

UNA EXPLICACIÓN SENCILLA DE LA

CREENCIA ISLÁMICA

Ahmad ibn Abd al-Rahman al-Qadi

العقيدة الميسرة
من الكتاب العزيز والسنة المطهرة
أ. د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

En el nombre
de Al-lah, el
Clemente, el
Misericordioso.

ج) المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٣٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاضي ، احمد

العقيدة الإسلامية - / احمد القاضي -. الرياض ١٤٣٩هـ

١٠٠ ص، ١٦ x ٢٣ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٢٩-١٩-٤

١- العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ٩٧٤/١٤٣٩

رقم الايداع : ٩٧٤/١٤٣٩

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٢٢٩-١٩-٤

PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	9
LOS FUNDAMENTOS DE LA FE ISLÁMICA	13
LA FE EN AL-LAH	15
PRIMERO: LA FE EN LA SOBERANÍA DE AL-LAH	21
SEGUNDO: LA FE EN SU DIVINIDAD	26
TERCERO: LA FE EN SUS NOMBRES Y ATRIBUTOS	36
LA FE EN LOS ÁNGELES	43
LA FE EN LOS LIBROS SAGRADOS	49
LA FE EN LOS ENVIADOS DE DIOS	55
LA FE EN EL DÍA DEL JUICIO	61
LA FE EN EL DESTINO	67
EL CORÁN	73
VER A AL-LAH	75
LA ESENCIA DE LA FE	77
EL IMAMATO Y LA COMUNIDAD ISLÁMICA	83
LOS SAHABAH	85
LOS AWLIA'	91
NORMAS PARA FUNDAMENTAR Y SUSTENTAR	93
CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS A LA CREENCIA	95
LA RELIGIÓN Y EL MÉTODO	97

PRÓLOGO

*A*labado sea Al-lah, Quien perfeccionó nuestra práctica religiosa y completó Su gracia sobre nosotros.

Que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con nuestro Profeta Muhammad hijo de Abdul-lah, quien fue enviado por su Señor poco antes de la hora del Juicio Final, como buena nueva y como advertencia, invitando a la gente a buscar a Al-lah.

La guía es la mayor gracia de todas las que Al-lah concedió a Sus siervos. La más grandiosa guía consiste en encaminarse por la práctica religiosa verídica y auténtica, que es la única que Al-lah aceptará de parte de Sus siervos, y esta práctica religiosa es el Islam.

Al-lah, Glorificado sea en Su poder infinito, ordenó a Sus siervos que Le rueguen y Le pidan esta guía en cada rak'at de sus rezos prescritos, y que digan: “Guíanos por el sendero recto”.

La sabiduría de Al-lah, Glorificado y Ensalzado sea, dictaminó que los musulmanes difieran entre sí en lo religioso por varios motivos. A veces lo hacen por ignorancia; a veces lo hacen por capricho. El Profeta se refirió a este tipo de disputas sectarias y diferencias, y nos advirtió que azotarían a sus seguidores cuando dijo:

“Los judíos se dividieron en setenta y una sectas; de ellas, setenta conducirán al Infierno y solo una conducirá al Paraíso. Los cristianos se dividieron en setenta y dos sectas; setenta y una de ellas conducirán al Infierno y solo una conducirá al Paraíso”.

“¡Por aquél en cuya mano está mi alma! Mi nación se dividirá en setenta y tres sectas; una sola conducirá al Paraíso, y setenta y dos conducirán al infierno”. Se le preguntó: “Mensajero de Al-lah ¿Quiénes son esos? (la secta bien encaminada)”; y él respondió: “El grupo mayor, el del consenso (*Al Yama'a*)”. Lo citó Ibn Máya en su *Sunan*, relato número 3982.

Ante estas diferencias y sectarismo en la práctica religiosa, el musulmán que se preocupa por la guía y por la verdad debe averiguar cuál era la posición del Profeta y sus

sahaba sobre el conocimiento y la práctica, y debe guiarse por la misma senda que ellos transitaron respecto de estas disputas sectarias.

Entre tus manos tienes, querido hermano lector, un libro breve en el cual el autor se esforzó por transmitir la posición que tenía el Profeta y sus sahaba en el capítulo más importante y a la vez más riesgoso de la práctica religiosa, el de la creencia.

Este libro también aclara las opiniones divergentes y heréticas de la creencia islámica para que puedas estar prevenido sobre qué camino tomar...

Le pedimos a Al-lah que recompense al autor de este libro con la más abundante y mayor de las recompensas, así como a quienes participaron en el trabajo de traducción, revisión, diseño, edición y distribución.

Pedimos también que este libro sea de beneficio para todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo.

Alabado sea Al-lah, Aquél por cuya gracia se concretan y completan las obras de bien.

Centro OSOUL

INTRODUCCIÓN

*A*labado sea Al-lah, Lo alabamos, Le pedimos ayuda y Le pedimos perdón, nos refugiamos en Al-lah del mal que existe en nuestras almas y en nuestras obras. A quien Al-lah guía nadie lo puede desviar; a quien Al-lah desvía nadie lo puede guiar.

Doy testimonio de que no hay más dios que Al-lah, el Único, sin copartícipes, Quien dijo: {Es Él Quien eligió de entre los que no sabían leer ni escribir un Mensajero para que les recite Sus preceptos, los purifique y les enseñe el Libro y la sabiduría; antes de ello se encontraban en un extravío evidente} [Corán 62:2]. Y doy testimonio de que Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), es Su siervo y Mensajero, a quien Al-lah mandó como una misericordia, una gracia y una bendición para el bien de la humanidad: {Dios ha dado Su favor a los creyentes al enviarles un Mensajero de entre ellos mismos que les recita Sus versículos, los purifica y les enseña el Corán y la sabiduría [de la Sunna]. Porque antes se encontraban en un claro extravío} [Corán 3:164].

Al-lah envió a Su Mensajero Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) con la guía y la práctica religiosa verdadera para que saque a la gente de la oscuridad a la luz: de la perdición explícita a la guía plena, aquella que genera paz y armonía en el corazón, pues la guía es el conocimiento útil, y la práctica religiosa verdadera son las buenas obras. Sobre estas dos bases formidables se levanta una vida plena.

Al-lah proveyó a Su libro noble con todo lo que necesitan Sus siervos: sus creencias, sus rituales, sus relaciones, sus modales. La Sunna purificada es una explicación detallada de lo que se menciona de modo general, lo que se menciona de modo superficial o breve en el Corán. Dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Se me concedió el Corán y algo similar con él [la Sunna]” (Abu Dawud)¹.

La creencia islámica es la base de la práctica religiosa, su fundamento y el secreto

¹ Hadiz 4604, del relato de Al Miqdam Bin Ma'di Iakrib.

de su fortaleza en relación a otras prácticas religiosas por sus características únicas como:

1. El monoteísmo, adorando a Al-lah y siguiendo al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).
2. La definición clara de fuentes, pues su fuente es la divinidad y no se pueden tomar otras fuentes textuales fuera del Corán y la Sunna ni se puede basar en la opinión o el pensamiento humano.
3. Es natural, pues coincide con la naturaleza primigenia de la gente antes que los afecte Satanás.
4. Es racional, pues coincide con la racionalidad humana abstracta, libre de mitos y caprichos.
5. Es universal, pues aclara todos los aspectos de la vida, del universo y de la humanidad.
6. Es coherente, todas sus partes se confirman unas a otras y no se contradicen ni se oponen.
7. La moderación, es la balanza que mantiene el equilibrio entre la negligencia y el extremismo que hay en otros puntos de vista.

Estas características han dado grandes frutos como:

1. Limitar la adoración solo al Señor de los mundos y evitar toda servidumbre y veneración a las criaturas.
2. Limitar el seguimiento al Mensajero del Señor de los mundos liberándose de toda herejía y herejes.
3. La paz mental y la estabilidad emocional producto de la comunicación directa con el Creador, el Sustentador y Sapientísimo
4. La convicción intelectual, la solvencia racional, la ausencia de contradicción y cualquier forma de seguimiento de mitos.
5. Satisfacción de las necesidades físicas; la complementariedad entre la fe y el comportamiento.

Hasta hoy los eruditos musulmanes siguen dándole prioridad a la creencia, se esfuerzan para enseñarla y consolidarla, escriben sobre ella breves resúmenes y extensos comentarios; a veces para explicar en general la creencia de nuestros predecesores, otras para explicar un caso específico y otras para refutar a los herejes.

Vimos necesario facilitar el estudio de la fe y enumerar los casos según el orden que dispuso el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) en el hadiz conocido de Yibril, recurriendo solo a los textos de la revelación coránica y a los del hadiz. He citado tras cada fundamento los casos específicos que engloba, comentando quiénes se desviaron en ese punto exacto y refutándolos sin dilaciones.

Este libro es un trabajo intermedio entre el breviario y un comentario extenso, destacándose por la claridad y la sencillez para beneficio de los musulmanes al lograr el conocimiento necesario de la creencia de nuestros predecesores en el Islam con términos fáciles y un orden metodológico. A este trabajo lo he llamado: *Una explicación sencilla de la creencia islámica*.

Pido a Al-lah que este trabajo sea sincero, beneficioso para Sus siervos, y que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con Su Profeta Muhammad, con su familia y todos sus discípulos.

Dr. Ahmad Bin Abdurrahmán Özman Al Qadi
Facultad de Sharía y estudios islámicos.
Departamento de Teología - Universidad de Al Qasín

LOS FUNDAMENTOS DE LA FE ISLÁMICA

La fe en Al-lah, en Sus ángeles, en Sus libros sagrados, en Sus enviados, en el Día del Juicio Final y en el Destino para bien o para mal.

Al-lah dijo:

- {La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente [durante la oración], sino que es piadoso quien cree en Dios, el Día del Juicio, los ángeles, el Libro, los Profetas...} [Corán 2:177].
- {El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor [al Mensajero]. Todos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros [diciendo:] “No hacemos diferencia entre ninguno de Sus Mensajeros”. Y dicen: “Oímos y obedecemos. Perdónanos Señor nuestro, que ante Ti retornaremos [para ser juzgados]”} [Corán 2:285].
- {¡Oh, creyentes! Crean en Dios, en Su Mensajero, en el Libro que fue revelado a Su Mensajero y en los Libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en Sus ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros y en el Día del Juicio, habrá caído él un desvío profundo} [Corán 4:136].
- {He creado todas las cosas en su justa medida} [Corán 54:49].

Cuando el ángel Gabriel preguntó al Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) sobre la fe, el profeta dijo: “[La fe es] Que creas en Al-lah, en Sus ángeles, él Sus libros sagrados, en Sus Mensajeros, en el Día Final y que creas en el destino, bueno o malo” (Muslim)².

2 Hadiz 8, relato de Omar.

LA FE EN AL-LAH

La fe en Al-lah es la creencia certera de Su existencia, que es el Dueño de todo, que es el Único que merece ser adorado, que tiene atributos perfectos y está libre de toda imperfección.

La fe en Al-lah es la verdad más real: {Dios es la Verdad, y aquello que [los idólatras] invocan en vez de Él es falso. Dios es el Sublime, el Grande} [Corán 22:62]. Dudar de Su existencia es una calumnia y falsedad: {Sus Mensajeros les respondieron: “¿Acaso tienen dudas acerca de Dios, Creador de los cielos y de la Tierra? Él los convoca [a que Lo adoren] para que así les sean perdonados sus pecados y se les permita vivir hasta el plazo que se les ha prefijado”} [Corán 14:10], y negar Su existencia es apostasía, injusticia e incredulidad: {Dijo [Moisés]: “Tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la Tierra ha enviado estos milagros claros. ¡Oh, Faraón! Creo que estás perdido”} [Corán 17:102]; y dijo Al-lah: {Preguntó el Faraón: “¿Quién es el Señor del universo?”. Dijo [Moisés]: “Es el Señor de los cielos, la Tierra y todo lo que hay entre ambos. Deberían tener certeza de eso”. Dijo [el Faraón] a quienes estaban en torno a él: “¿Han oído?”. Agregó [Moisés]: “Es su Señor y el Señor de sus ancestros”. Dijo [el Faraón a su pueblo]: “El Mensajero que les ha sido enviado es un demente”. [Moisés] prosiguió: “Él es el Señor del oriente y del occidente, y de lo que hay entre ambos. Deberían razonar sobre eso”. Dijo [el Faraón]: “Si tienes otro dios que no sea yo, haré que te encarcelen”} [Corán 26:23-29]. Hay varios hechos que son evidencia de Su existencia, entre ellos citamos:

1. LA FITRA

Es lo que nace instintivamente del ser humano, que no requiere aprendizaje, la naturaleza innata. Al-lah dijo: {Conságrate al monoteísmo, que es la inclinación natural con la que Dios creó a la gente. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora} [Corán 30:30]; y dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Todo recién nacido nace en la *Fitra* (la fe natural del monoteísmo: el Islam). Sus padres

son los que lo hacen judío, cristiano o zoroastra” (Bujari)³. En otra versión, de Muslim, dice: “Todo recién nacido nace en la religión”; mientras que otra dice: “Nace en esta religión hasta que lo confirma su lengua”; y otra dice: “Todo recién nacido nace en la religión natural hasta que sus palabras expresen lo que piensa”.

Todo ser que se mantenga en esta naturaleza innata encuentra en su interior la fe en la existencia de Al-lah. Sin embargo, cuando la persona crece, aprende ideas que corrompen su naturaleza primigenia. Al-lah dice en un hadiz *qudsi*: “Yo creé a todos Mis siervos innatamente monoteístas; pero los demonios los engañan sacándolos de su fe” (Muslim)⁴.

Es posible que la naturaleza innata sea destruida por un velo de confusión o caprichos; sin embargo, regresa a su estado natural ante las dificultades. Al-lah dice: {Cuando [los idolatras] suben a un barco [y son azotados por una tempestad] invocan solo a Dios con sinceridad, pero cuando los pongo a salvo llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos} [Corán 29:65].

2. LA RAZÓN PURA

Es la que está a salvo de mitos y caprichos, esta razón está segura de que toda criatura necesita un Creador, pues no es posible que surja espontáneamente sin un Creador y no es posible que se haya creado a sí misma ya que el vacío no genera nada, así que lo que existe debe tener un Originador, Al-lah el Creador.

Cuando Yubair Bin Mut'im fue a ver al Mensajero de Al-lah (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) por el rescate de los prisioneros de Badr –en ese tiempo Yubair aún era un politeísta–, oyó al Profeta recitar la sura “El monte” [Corán 52] en el rezo del Magrib. Cuando la recitación llegó a las aleyas {¿Acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores? ¿O crearon los cielos y la Tierra? No tienen certeza de nada. ¿Acaso poseen los tesoros de tu Señor o tienen autoridad absoluta?} [Corán 52:35-37], dijo: “Sentí que mi corazón iba a volar” (Bujari)⁵; y esa fue la primera vez que sintió la fe en su corazón.

3 Hadiz 1358 de Bujari, 2658 de Muslim, relato de Abu Huraira.

4 Hadiz 2865, es un relato extenso de Iad Bin Himar Al Mayashei.

5 Hadices 3050, 4023, 4854.

También se sustentó en la razón pura el gran orador árabe preislámico Qais Bin Sáida Al Iyadi, pues dijo: “El excremento de camello es evidencia de la existencia del camello; la huella es señal del avance. Así pues, un cielo con su constelación y la tierra con sus quebradas, ¿acaso no son evidencia de un Creador sapientísimo?”.

3. LAS EVIDENCIAS MATERIALES

Dijo Al-lah: {Los haré ver Mis signos en los horizontes y en ellos mismos, hasta que se les haga evidente la Verdad. ¿Acaso no es suficiente tu Señor como Testigo de todo?} [Corán 41:53], y estas señales son de varios tipos: los milagros de los profetas, los milagros de los piadosos y hombres rectos, y la respuesta a las plegarias. Al-lah dijo:

- {Entonces [Noé] invocó a su Señor: “¡Me han vencido, Te pido ayuda!” Entonces abrí las puertas del cielo con un agua torrencial, también hice brotar agua de la tierra y se encontraron las aguas, por un mandato que había sido decretado. Pero a él lo transporté en una embarcación construida con tablas y clavos, que navegó bajo la protección de Mis ojos. Así recompensé a quien había sido rechazado} [Corán 54:10-14].
- {Le inspiré a Moisés: “Golpea el mar con tu vara”, y el mar se dividió en dos. Cada lado [del mar] se asemejaba a una enorme montaña. Luego hice que los perseguidores [el Faraón y su ejército] los siguieran, y fue entonces cuando salvé a Moisés y a todos los que estaban con él, ahogando a los perseguidores. En esto hay un signo, aunque la mayoría de ellos no eran creyentes} [Corán 26:63-67].
- Al-lah también dijo sobre Su Profeta Jesús: {Y será Profeta para los hijos de Israel, a quienes dirá: “Les he traído un milagro de su Señor. Modelaré para ustedes un pájaro de barro. Luego soplaré en él y, con el permiso de Dios, tendrá vida. Con la anuencia de Dios, curaré al que nació ciego y al leproso, y resucitaré a los muertos. Les revelaré lo que comen y guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes para que crean en mí, si es que son creyentes} [Corán 3:49].

Numerosos ejemplos de ello sucedieron con el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él); Anas Ibn Malek relató: “Una sequía azotó

a la gente en la época del Profeta. Mientras el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, pronunciaba la jutba del *yumu'a*, un beduino se levantó y dijo: ‘¡Mensajero de Al-lah! Nuestras posesiones se están perdiendo y nos hemos quedado sin medios; por favor; invoca a Al-lah (por lluvia)’. Así que el Profeta elevó sus manos (invocando a Al-lah por lluvia) y dijo: ‘¡Oh, Al-lah, bendícenos con lluvia! ¡Oh, Al-lah, bendícenos con lluvia! ¡Oh, Al-lah, bendícenos con lluvia!’ En ese momento no había rastro alguno de nubes en el cielo. ¡Por aquel en cuya mano está mi alma! Ni bien bajó sus manos, las nubes se aglomeraron como montañas. Y antes de que bajara del púlpito, vi las gotas de lluvia caer de la barba del Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). Llovió ese día, el siguiente, el tercer día y el cuarto, hasta el siguiente viernes. El mismo beduino, u otro hombre, se levantó y dijo: ‘¡Mensajero de Al-lah! Nuestras construcciones se han derrumbado y nuestro ganado se ahoga. Pide a Al-lah por nosotros’. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) levantó sus manos y dijo: ‘¡Señor nuestro! [Haz que la lluvia caiga] Alrededor nuestro y no sobre nosotros’. Y en cada dirección que apuntaba con su mano se abría una brecha entre las nubes. Medina quedó como un pozo entre las nubes y el arroyo de Qanát corrió por un mes. Todos los que llegaban de fuera de Medina relataban sobre abundantes lluvias” (Bujari y Muslim)⁶.

Y dijo Al-lah: {¿Acaso Quien responde al afligido cuando Lo invoca, alivia los pesares y los ha hecho a ustedes los responsables de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Pocos son los que reflexionan} [Corán 27:62].

Los casos de milagros concedidos a los profetas, la respuesta a los que ruegan y la ayuda a los atribulados son hechos percibidos por los sentidos y fueron presenciados por grupos grandes de gente que atestigua la existencia de Quien envió a los profetas y mensajeros, de Quien respondió a sus ruegos, de Quien los socorrió –Glorificado sea–, con testimonio de primera mano.

4. LA LEGISLACIÓN CORRECTA

Se trata de aquello que se ha establecido en el Corán y en la Sunna auténtica. Al-lah dijo:

6 Hadiz 1014 de Bujari, *hadiz* 987 de Muslim.

- {¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios encontrarían en él numerosas contradicciones} [Corán 4:82]; {¡Oh, seres humanos! Les ha llegado una prueba de su Señor [el Profeta], y les he hecho descender una luz que ilumina [el Corán]} [Corán 4:174].
- {¡Oh, gente! Les ha llegado el Mensaje de su Señor, que es un motivo de reflexión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia para los creyentes} [Corán 10:57].
- {¿Acaso no les es suficiente que te haya sido revelado el Libro que se les recita? En él hay misericordia y conciencia para la gente que cree} [Corán 29:51].

Lo que el Corán contiene de información corroborada sobre lo oculto, las creencias correctas, la legislación justa, los modales rectos, son prueba de que eso proviene de Al-lah y no es posible que provenga de alguna de las criaturas.

Han existido y existen personas que niegan la existencia de Dios, entre ellos tenemos:

- A. Los *dahriún* (los materialistas) son algunos filósofos que sostienen que la materia es eterna y se les parecen en el alegato los llamados “neomaterialistas”.

Los materialistas son los que dicen: {... “Solo existe esta vida. Viviremos y moriremos una sola vez. El tiempo es quien acaba con nosotros”. Pero no poseen un conocimiento certero sobre lo que dicen y no hacen más que conjeturar} [Corán 45:24].

Alegan que el universo marcha por sí mismo y que es eterno, dicen: “Los vientos dan a luz y la tierra traga. ¡Esto que nos hace morir es el [paso del] tiempo!”. Y negaron que las criaturas tuvieran un Creador. Al-lah les respondió que no tienen conocimiento de lo que dicen, ni racional ni revelado ni empírico ni natural, son simples especulaciones abstractas.

- B. Los naturalistas son los que afirman que el universo fue originado por la naturaleza, es decir, que la esencia de las cosas, las plantas, animales y seres inanimados, además de sus características, se crearon a sí mismos. La refutación a este alegato es simple: nadie puede ser creado y creador a la vez.

Al-lah dijo {¿Acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores?} [Corán 52:35].

- C. La naturaleza a la que se considera creadora, es un conjunto de materia inerte, sorda, ciega, muda, insensible y fría, ¿Cómo puede originar criaturas vivas, que oyen, ven, hablan y sienten? El que no tiene algo no se lo puede dar a otro.
- D. Los creyentes en la “generación espontánea” alegan que los átomos y moléculas se unieron por coincidencia, espontáneamente y de este modo fortuito surgió la vida y surgieron las formas tan variadas, ¡sin planeamientos ni inteligencia previa! Bastaría tratar de graficar estos alegatos para rechazarlos por su banalidad, pues la precisión de los cuerpos y los objetos es increíble, su orden es sorprendente y su coherencia, su concurrencia en las leyes naturales, su armonía y sabio equilibrio refutan todo alegato de “generación espontánea”. Al-lah dijo: {... Esto es obra de Dios, Quien ha hecho todo a la perfección. Él conoce lo que hacen} [Corán 27:88], y dijo: {Dios creó siete cielos y la Tierra de manera similar...} [Corán 65:12].
- E. Los comunistas son parte de los seguidores de Karl Marx y dicen que no existe Dios alguno y que la vida es simple materia. Establecieron un Estado ideológico basado en esta creencia falsa, se trata de la Unión Soviética, que tuvo una existencia breve y se desintegró para convertirse en numerosos estados.
- F. Entre los personajes históricos individuales, tenemos el caso del Faraón, que negó la existencia de Al-lah y dijo: {¿Quién es el Señor del Universo?} [Corán 26:23] y luego alego ser él, el Señor de todos: {Yo soy su Señor supremo} [Corán 79:24].

Luego se desvió más aún y alegó ser una divinidad: {Dijo el Faraón: “¡Oh, corte! No conozco otra divinidad que no sea yo mismo...”} [Corán 28:38]; y le advirtió a Moisés: {Si tienes otro dios que no sea yo, haré que te encarcelen} [Corán 26:29]. Así también sucedió con Nimrod, que debatió con Abraham sobre su Señor: {¿Acaso no has reparado en quien discutió con Abraham acerca de su Señor valiéndose del reinado que Dios le había concedido? Dijo Abraham: “Mi Señor es Quien da la vida y da la muerte”. Le replicó: “Yo también doy la vida y la muerte”. Dijo Abraham: “Dios hace que el Sol

salga por el oriente, haz tú que salga por el occidente”. Entonces, el que había rechazado la verdad quedó confundido, porque Dios no guía a los injustos} [Corán 2:258].

Estos individuos contradijeron sus propias esencias y naturalezas, como Al-lah dijo en el Corán: {Rechazaron los Signos, a pesar de estar convencidos [de que provenían de Dios], por perversidad y arrogancia. ¡Observa cuál fue el destino de los corruptores!} [Corán 27:14]; y por esto mismo no tuvieron éxito ni dejaron una huella.

PRIMERO: LA FE EN LA SOBERANÍA DE AL-LAH

Es la creencia certera de que solo Al-lah es el Soberano, el Creador, el Dueño, el Mandatario. La palabra árabe *Rabb* significa: Señor soberano, el Creador, el Dueño, el que gobierna todo el universo con Sus gracias. Al-lah dijo: {Dijo [el Faraón]: “Respóndeme, ¡oh, Moisés! ¿Y quién es su Señor?”. Dijo [Moisés]: “Nuestro Señor es Quien creó todo con una naturaleza particular, y luego lo encamina [para que cumpla su destino]”} [Corán 20:49-50]. El concepto de la soberanía divina se fundamenta en tres puntos:

1. La creación: Al-lah es Creador de todo, y los demás seres son criaturas. Al-lah dijo {Dios es el Creador de todas las cosas, y Él es su Custodio} [Corán 39:62]; y dijo: {A Él pertenece la soberanía de los cielos y de la Tierra. Él no ha tenido ningún hijo, y no comparte Su soberanía con nadie, creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función} [Corán 25:2]. Cuando la acción de crear se atribuye a otro fuera de Al-lah se trata de una creación parcial y relativa, como dar forma, crear una obra literaria, configurar, y de ningún modo se debe entender como hacer surgir algo de la nada, como cuando Al-lah dice: {Transformé el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos, luego de esa masa de tejidos creé sus huesos a los que vestí de carne, finalmente soplé en el feto su espíritu. ¡Bendito sea Dios, el mejor de los creadores!} [Corán 23:14].
2. La autoridad legítima: Al-lah es el Rey, el Soberano, y todo lo demás es súbdito Suyo y es Su propiedad. Al-lah dijo: {¿No sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la Tierra, y que no tienes fuera de Dios protector

ni socorredor?} [Corán 2:107]; y dijo: {[Dios] hace que la noche se funda en el día y que el día se funda en la noche, sometió el Sol y la Luna, cada uno transcurre por una órbita prefijada. Él es Dios, su Señor; Suyo es el reino...} [Corán 35:13].

Toda soberanía y autoridad atribuida a otro es parcial, temporal y relativa, tal como dice Al-lah (relatando lo que un hombre creyente de la familia del Faraón dijo a su gente): {¡Oh, pueblo mío! A ustedes les pertenece el reino hoy y son quienes dominan en la tierra [de Egipto]. ¿Pero quién nos defenderá del castigo de Dios, si Él lo desencadena sobre nosotros?...} [40:29]; {... lo que poseen sus diestras...} [4:3]. La propiedad plena y la soberanía total son solo de Al-lah, Quien dijo: {Yo heredaré la Tierra y a quienes están sobre ella. Ante mí regresarán} [19:40].

3. El mandato: Al-lah es Quien comanda, los demás son comandados. Al-lah dijo: {... Todo asunto depende de Dios...} [Corán 3:154]; y dijo: {Su Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras, y luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan. Creó el Sol, la Luna y las estrellas sometíéndolas a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Él quiere? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo!} [Corán 7:54]. Al-lah también dijo: {Todo ocurre por voluntad de Dios, tanto la anterior derrota [de los bizantinos] como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán por la victoria de Dios. Él concede la victoria a quien quiere, Él es el Poderoso, el Misericordioso} [30:4-5]. Él solo tiene el mandato sobre las criaturas; y todo mandato o comando atribuido a otros fuera de Él –como en {Envié a Moisés con Mis signos y pruebas evidentes para que se presentara ante el Faraón y su nobleza, pero esta siguió la orden del Faraón...} [Corán 11:97]– es un mandato relativo, supeditado a la voluntad y predestinación de Al-lah: si a Al-lah Le place, permite que se cumpla; y si no Le place, lo impide.

El mandato de Al-lah, Glorificado sea, incluye el mandato sobre la existencia (*irada kawnia*) y el mandato legislativo (*irada sharía*). El mandato sobre la existencia se ejecuta sin duda ni oposición o impedimento, es sinónimo de la voluntad divina: {Cuando Él decide decretar algo, le dice: “¡Sé!”, y es}

[Corán 36:82]. En cambio, el mandato legislativo está sujeto a la elección de los humanos y está sometido al deseo humano, de modo que puede cumplirse o no, y todo esto está incluido en la voluntad general de Al-lah Quien dijo: {para que se encamine quien quiera. Pero sepan que solo se encaminará quien quiera Dios, Señor del universo} [Corán 81:28,29].

Los demás atributos que conforman la soberanía de Al-lah están relacionados con estos tres puntos. La creación, la autoridad, el mandato, la dotación, dar vida, dar muerte, hacer llover, germinar la tierra, encauzar los vientos, los astros, la sucesión de los días y las noches, la fecundación, el dar a luz, la salud, la enfermedad, la gloria, la humillación, etc. La fe en la soberanía está arraigada en el alma humana, se tiene por naturaleza y lógica, se percibe con los sentidos, se encuentra en la revelación divina; así nos lo indica el Corán:

- {En la creación de los cielos y de la Tierra, la sucesión de la noche y el día, el barco que surca el mar para provecho de la gente, el agua que Dios hace descender del cielo con la que da vida a la tierra árida, en la que diseminó toda clase de criaturas, y en la dirección de los vientos y el control de las nubes que están entre el cielo y la tierra, en todo ello hay signos para quienes razonan} [Corán 2:164].
- {Tú haces que la noche entre en el día y el día en la noche. Tú haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Tú sustentas sin medida a quien quieres} [Corán 3:27].
- {Dios hace que germinen el grano y la semilla, y hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. ¡Ese es Dios! ¡Cómo pueden desviarse tanto [de la verdad]! Hace que el alba despunte, dispuso que la noche sea para descansar, e hizo que el Sol y la Luna sigan una órbita precisa para que puedan llevar el cómputo [del tiempo]. Esto fue establecido por el Poderoso, el que todo lo sabe. Él es Quien ha creado las estrellas para que puedan guiarse por ellas en la oscuridad de la tierra y del mar. Dios ha evidenciado los signos para quienes reflexionan. Y Él es Quien los ha creado [a partir] de un solo ser, y les ha dado un lugar de estancia y otro de destino. Así ha evidenciado los signos para quienes comprenden. He hecho descender agua del cielo con la cual hago brotar toda clase de vegetación, y de ella resulta la cosecha de la cual saco

semillas. De los brotes de la palmera hago salir racimos de dátiles al alcance de la mano. Y [también hago brotar] plantaciones de vides, olivos y granados, [todos de aspecto] similar, pero [de frutos con sabores] diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura, en todo ello hay signos para quienes creen} [Corán 6:95- 99].

- {Dios es Quien elevó los cielos sin columnas que pudieran ver, luego se estableció sobre el Trono; sometió al Sol y a la Luna haciendo que cada uno recorriera [su órbita] por un plazo prefijado; Él decreta todos los asuntos y explica detalladamente Sus signos para que tengan certeza de que ante Él comparecerán. Él fue Quien extendió la tierra, dispuso en ella montañas firmes y ríos, a los frutos los creó en pares, [Dios] hace que la noche suceda al día. En esto hay señales para quienes recapacitan. En la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados, en ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras de un solo tronco o de varios; todo es regado por una misma agua. Algunas, dispuso que tuvieran mejor sabor que otras, en esto hay signos [de Dios] para quienes reflexionan} [Corán 13:2-4].

Ver también: Corán 16:3-18; 23:12-22; 24:43-45; 25:45-54; 30:17-27; 55:1-25; 78:6-16; 79:27-33; 80:24-32.

La mayoría de los seres humanos acepta en general la soberanía de Dios como Creador, Rey y Sustentador; hasta los árabes politeístas lo aceptaban, según nos cuenta Al-lah en el Corán en varios puntos: {Pregúntales [¡oh, Muhammad!]: “Si saben, ¿a quién pertenece la Tierra y todo lo que existe sobre ella?”. Sin duda responderán: “A Dios”. Diles: “¿Acaso no van a recapacitar [en que deberían adorarlo solo a Él]?”. Pregúntales: “¿Quién es el Creador de los siete cielos, y el Señor del Trono grandioso?”. Sin duda responderán: “Dios”. Diles: “¿Acaso no van a temer?”. Pregúntales: “Si lo saben, ¿Quién tiene en Sus manos el dominio de todas las cosas, y puede amparar a quien Él quiere y nadie puede protegerse de Él [y Su castigo]?”. Sin duda que responderán: “Dios”. Diles: “¿Acaso están hechizados [y no pueden ver la verdad]?”} [Corán 23:84-89]; y {Si les preguntas [a los que se niegan a creer y adoran ídolos] quién creó los cielos y la Tierra, te responderán sin duda: “Los creó el Poderoso, el Sabio”} [Corán 43:9].

Sin embargo, en este mismo capítulo se han suscitado varias desviaciones por

parte de varias sectas que atribuyeron copartícipes a Al-lah en Su soberanía. Tal es el caso de:

- A. Los dualistas zoroastras y maniqueos. Opinan que el mundo tiene dos creadores: el dios de la luz crea el bien y el dios de la oscuridad crea el mal. Están de acuerdo en que el de la luz es mejor que el de la oscuridad, y difieren sobre la oscuridad, ¿es eterna o es creada?
- B. Los trinitarios. Hacen del Dios único tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; sin embargo, no creen que tres señores gobiernan el universo por separado, sino que coinciden en decir que hay un solo Creador y Originador.
- C. Los árabes politeístas. Los que creían antes en varios dioses que compartían el beneficiar o dañar a los humanos, el gobierno del mundo y los adoraban en altares.
- D. Los qadaria. Los que creen que el humano crea sus propias acciones, independientemente de Al-lah.

Todas estas desviaciones son rechazadas por la misma evidencia racional, instintiva y legal que establece la unicidad de Al-lah en la creación, en la soberanía y el mandato. Al-lah dijo: {Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían dominarse unas a otras. ¡Glorificado sea Dios! Dios está por encima de lo que Le atribuyen} [Corán 23:91].

El Dios verdadero debe ser el Creador, el que hace lo que Le place. Si tuviese un copartícipe, este último sería también creador y omnipotente. Esto conduciría a dos posibles situaciones:

- Cada dios se iría por su lado con sus creaciones, actuando de forma independiente. Esta posibilidad es refutada por el orden que notamos en el universo.
- Que haya entre ambos dioses copartícipes un conflicto y enfrentamiento; por ejemplo, en caso de que uno desee movilizar un objeto y el otro desee que sea inmóvil; o que uno de ellos desee dar vida a algo y el otro desee darle muerte.

En ese caso puede que se haga realidad la voluntad de uno de ellos, la de ambos o la de ninguno. La primera y la tercera posibilidad son inaceptables, porque son contradictorias y opuestas. Por lo tanto, nos queda solo la segunda posibilidad y concluimos que el dios que logra hacer realidad su voluntad es el verdadero dios omnipotente y el otro no lo es. Por lógica, entonces, debemos asumir la existencia de un Señor para este universo, un solo Creador, un solo Soberano y un solo regente.

SEGUNDO: LA FE EN SU DIVINIDAD

Es la creencia certera en que Al-lah es el verdadero Dios, el Único que merece ser adorado exclusivamente. El concepto de divinidad en el Islam se origina en la palabra *ilah* que significa “divinizado” y “adorado”, que es amado y glorificado por los corazones humanos.

La adoración en el Islam es el amor, la entrega, la sumisión y la glorificación plena. Todo esto se dedica al único Dios. Este concepto de divinidad y adoración se cita en el Corán de la siguiente manera sublime: {Dios atestigua, y con Él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más divinidad que Él, y que Él vela por la justicia [y mantiene el equilibrio]. No hay otra divinidad salvo Él, el Poderoso, el Sabio} [Corán 3:18]; y: {Su Dios es un Dios Único, no hay divinidad [con derecho a ser adorada] salvo Él, el Compasivo, el Misericordioso} [Corán 2:163].

Al-lah creó a todas las criaturas, humanos y genios incluidos, para que Lo adoren solo a Él, siendo que no depende de ellos en nada. Al-lah dijo: {No he creado a los yinnes y a los seres humanos sino para que Me adoren} [Corán 51:56], y envió a todos Sus mensajeros para que la gente acepte esta fe, que adoren a Al-lah solamente y que rechacen atribuirle copartícipes; Al-lah dijo: {Envié a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Dios y a rechazar la idolatría} [Corán 16:36]. Los profetas se dirigieron a su gente diciendo: {... “¡Oh, pueblo mío! Adoren solamente a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él...”} [Corán 7:59, 65, 73, 85]; y dijo: {No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera la misma revelación que tú: “Nada ni nadie merece ser adorado excepto Yo, ¡Adórenme solo a Mí!”} [Corán 21:25].

Para que este tipo de fe sea realidad, toda forma de adoración se debe dedicar

solo a Al-lah; quien dedique algún tipo de adoración a otro fuera de Al-lah es un politeísta e incrédulo.

La adoración se divide en varios tipos:

1. La adoración del corazón:

- Como el amor. Al-lah dijo: {Existen personas que toman en lugar de Dios a otros que consideran iguales [a Dios], y los aman como solo debe amarse a Dios; pero los creyentes aman más a Dios [de lo que estos aman a sus divinidades]...} [Corán 2:165].
- El temor. Al-lah dijo: {Así [es la estrategia del] demonio, que intenta atemorizar a quienes lo siguen. Pero no le teman a él, sino que témanme a Mí, si son verdaderamente creyentes} [Corán 3:175].
- Y la esperanza: {Diles: “Yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que solo deben adorar a Dios, su única divinidad. Quien anhele encontrarse con su Señor [y que Él esté complacido], que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él”} [Corán 18:110].

Y estos son los principales actos de adoración del corazón; estos tres sentimientos, estos tres actos de adoración no deben existir sin que existan los otros y deben estar siempre acompañados. Quien adora a Al-lah solo con el temor es un *jariyi harori* (extremista); quien adora a Al-lah solo con esperanza es de los llamados *muryi’a*. Quien adora a Al-lah solo con amor es un *zindiq*, un hipócrita. Quien adora a Al-lah con amor, temor y esperanza es el creyente *muwahid hanif*, un monoteísta sincero.

El bienestar espiritual del corazón es la fuente del bienestar del cuerpo, tal como dice el hadiz: “En el cuerpo hay un órgano que si está bien todo el cuerpo está bien; y si está mal todo el cuerpo se corrompe. Se trata del corazón”.

2. La adoración con palabras, como en los siguientes casos:

- La plegaria (*du’a*). Al-lah dijo: {Los lugares de culto son para adorar solo a Dios, por lo que no deben invocar a nada ni a nadie junto con Dios} [Corán 72:18].

- El pedido de refugio. Al-lah dijo: {Di: “Me refugio en el Señor del amanecer”} [Corán 113:1], {Di: “Me refugio en el Señor de los seres humanos”} [Corán 114:1].
- El pedido de socorro. Al-lah dijo: {[Recuerden] cuando pedían socorro a su Señor y Él les respondió: “Los auxiliaré con mil ángeles que descenderán uno tras otro”} [Corán 8:9].
- Las distintas alabanzas y mención de Al-lah: {¡Oh, creyentes! Tengan presente a Dios [alabando y glorificándolo] en todo momento} [Corán 33:41].
- La recitación del Corán. Al-lah dijo: {Recita lo que se te ha revelado del Libro y cumple con la oración...} [Corán 29:45].
- Y las palabras beneficiosas en general. Al-lah dijo: {... Hacia Él ascienden las buenas palabras y Él eleva las obras piadosas...} [Corán 35:10].

3. La adoración corporal:

- Como en el caso del rezo y las ofrendas. Al-lah dijo: {Diles: “Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del universo”} [Corán 6:162]; {Reza a tu Señor y sacrifica [los animales en Su nombre]} [Corán 108:2].
- La circunvalación ritual de la Ka’ba. Al-lah dijo: {...y que circunvalen la Antigua Casa [de La Meca]} [Corán 22:29].
- Retirar una molestia del camino de la gente. El Profeta dijo, citando las partes de la fe: “... y la mínima es retirar una molestia del camino”⁷; entre otras.

4. La adoración con los bienes:

- Es el caso de las caridades rituales como el *zakat*, las limosnas, los testamentos, los fideicomisos y los obsequios. Al-lah dijo: {El *zakat* debe ser distribuido entre los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos de los que se desea ganar sus corazones, la liberación de los prisioneros, los endeudados, la causa de Dios y el viajero insolvente. Esto

⁷ Hadiz 35 de Muslim, relato de Abu Huraira.

es un deber prescrito por Dios, y Dios lo sabe todo, es Sabio} [Corán 9:60]; y dijo: {Pero también hay entre los beduinos quienes creen en Dios y en el Día del Juicio, y hacen caridades anhelando acercarse más a Dios y merecer las súplicas del Mensajero. Así es como lograrán estar más próximos a Dios. Él los introducirá en Su misericordia. Dios es Absolvedor, Misericordioso} [Corán 9:99].

- Alimentar a otros. Al-lah dijo: {Y, a pesar del amor que tienen por sus bienes materiales, alimentan al pobre, al huérfano y al prisionero. Dicen: “Les damos de comer simplemente porque anhelamos el rostro de Dios. En realidad, no esperamos de ustedes retribución ni agradecimiento} [Corán 76:8- 9].

La fe en la divinidad de Al-lah es una consecuencia obligada y lógica de la fe en la soberanía de Al-lah y sus implicaciones. Quien cree que Al-lah es el Creador, el Rey, el Regente, debe por fuerza creer en la divinidad de Al-lah y adorarlo solo a Él. Al-lah expuso la evidencia de esto a los politeístas en numerosos puntos del Corán, por ejemplo: {¡Oh, seres humanos! Adoren a su Señor que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes de la Tierra un lugar habitable y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia, no dediquen actos de adoración a otros además de Dios, ahora que saben [que Él es el único Creador]} [Corán 2:21,22]; {Pregúntales: “¿Quién los sustenta con las gracias del cielo y de la Tierra? ¿Quién los agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo Su poder todas las cosas?” Responderán: “¡Dios!” Diles: “¿Acaso no van a tener temor de Él [y abandonar la idolatría]?”. Ese es Al-lah, su verdadero Señor. ¿Qué hay más allá de la Verdad sino el extravío? ¿Cómo pueden ser tan desviados?”} [Corán 10:31,32]; {Di: “¡Alabado sea Dios! Que la paz sea sobre Sus siervos elegidos. ¿Quién es mejor, Dios o lo que Le asocian?”. ¿Acaso Quien creó los cielos y la Tierra e hizo descender para ustedes agua del cielo, con la que hace surgir jardines espléndidos allí donde ustedes no podrían haber hecho crecer ni un árbol [puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Realmente son desviados. ¿Acaso Quien hizo de la Tierra un lugar firme, dispuso en ella ríos, fijó montañas y puso entre los dos mares una barrera [puede equipararse a quien no es capaz de crear nada de eso]?

¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? La mayoría lo ignora. ¿Acaso Quien responde al afligido cuando Lo invoca, alivia los pesares y los ha hecho a ustedes los responsables de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Pocos son los que reflexionan. ¿Acaso Quien los guía en la oscuridad [de la noche] por la tierra y el mar, y envía los vientos que traen las lluvias como una misericordia [puede compararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Dios está por encima de [los ídolos] que Le asocian. ¿Acaso Quien origina la creación y luego la reproduce, y Quien los sustenta [con las gracias] del cielo y de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso]? ¿Acaso puede haber otra divinidad junto con Dios? Di: “Presenten sus pruebas, si es verdad lo que dicen”} [Corán 27:59-64]. Al-lah les hizo ver que el hecho que ya aceptaran que Él era el Único Señor, era evidencia suficiente para que lo aceptaran como Único Dios verdadero.

También Al-lah expuso la falsa divinidad de los dioses paganos por ser dioses que no tienen atributos de soberanía. Al-lah dijo: {¿Acaso adoran a quienes no pueden crear nada, sino por el contrario, ellos mismos fueron creados? No pueden auxiliarlos, ni tampoco auxiliarse a sí mismos. Si ustedes los invitan a seguir la guía, no lo harán. Lo mismo da que los inviten o que se queden callados. Lo que adoran en vez de Dios son seres creados igual que ustedes. [Los desafío:] Invóquenlos y que les respondan, si es verdad lo que dicen. ¿Tienen acaso piernas con las que caminan? ¿O manos con las que sujetan? ¿U ojos con los que ven? ¿U oídos con los que oyen? Di: “Invoquen a los que asocian y luego tramen contra mí sin más demora”. Mi protector es Dios, Quien reveló el Libro. Él es Quien protege a los justos. Los que ustedes invocan en vez de Dios no pueden auxiliarlos ni auxiliarse a ellos mismos. Cuando ustedes los invocan pidiendo guía, no los oyen. Pareciera que los miran, pero en realidad no los ven} [Corán 7:191-198]. Por esto mismo es que se considera que atribuir copartícipes en la adoración junto a Al-lah es:

- A. La injusticia más grande. Al-lah dijo: {[Recuerda] cuando Luqmán exhortó a su hijo diciéndole: “¡Oh, hijito! No dediques actos de adoración a otro que Dios, pues la idolatría es una gran injusticia”} [Corán 31:13], pues es una irreverencia contra Al-lah al darle el derecho de Al-lah a otro e igualarlo con Al-lah, tal como dice el Corán: {Alabado sea Dios que creó los cielos y la

Tierra, y originó las tinieblas y la luz. Pero los que se niegan a creer igualan [sus ídolos] a su Señor} [Corán 6:1].

- B. El mayor pecado capital. El Profeta dijo: “¿Les informo cuál es el mayor pecado capital?”. Le dijeron: “¡Claro que sí!”; y dijo: “Atribuirle copartícipes a Al-lah”⁸.
- C. El pecado más grave. Se le pregunto al Profeta: “¿Qué pecado es el más grave ante Al-lah?”. Y dijo: “Que le atribuyas iguales a Al-lah siendo que Él te creo”⁹.
- D. Contradecir la *fitra* y caer en el desvío. Al-lah dijo: {Sean monoteístas puros creyentes en Dios, y no sean [jamás] idólatras. Quien asocia divinidades a Dios [en la adoración] es como quien cae del cielo y [luego de estrellarse contra la tierra] las aves de rapiña lo devoran o un viento lo arrastra a un lugar lejano} [Corán 22:31].

Quien hace esto:

- 1. No tiene perdón si no se arrepiente: {Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Dios comete un pecado gravísimo} [Corán 4:48].
- 2. Tiene prohibido el Paraíso y permanecerá por siempre en el Infierno si no se arrepiente. Al-lah dijo: {... A quien atribuya actos de adoración a otros además de Dios, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los injustos no tendrán quién los socorra} [Corán 5:72].
- 3. Todas sus buenas obras son anuladas. Al-lah dijo: {Se te ha revelado [¡oh, Muhammad!], y también a los [Profetas] que te precedieron, que si dedicas actos de adoración a otro que Dios, tus obras se perderán y te contarás entre los perdedores} [Corán 39:65].

En este capítulo se han desviado muchos grupos, por ejemplo:

- A. Los idólatras: con sus distintos ídolos de madera, piedra, personas, yinn, ángeles, astros y animales que los demonios les sugerían adorar.

⁸ Hadiz 2654, de Bujari, *hadiz* 87, en Muslim, del relato de Abu Bakr.

⁹ Hadiz 4477, de Bujari, *hadiz* 86, en Muslim, del relato de Ibn Mas’ud.

- B. Los adoradores de tumbas: llamados también *quburiún*, acostumbran profesar juramentos y brindar ofrendas en honor a los difuntos, además de rogarles pidiendo beneficios y protección contra el mal.
- C. Hechiceros, brujos y chamanes: los que adoran a los *yinn* a cambio de la información que estos les dan o las cosas que les traen o que hacen para ellos.

Debido al grave peligro que significa el *shirk* para los seres humanos, el Profeta nos advirtió de los medios que llevan a él y de cómo podemos cerrar las vías que conducen a este terrible mal. Citaremos algunos ejemplos de ello:

1. Advertencia contra exagerar en el respeto a la gente piadosa. Dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Cúidense de la exageración, pues lo que causó la destrucción de la gente anterior a ustedes fue la exageración en la práctica religiosa” (Ahmad, Nasai e Ibn Maya)¹⁰. Dijo también: “No me veneren como veneraron los cristianos al hijo de María” (Bujari)¹¹. Una de las facetas de la exageración en el respeto a los piadosos es solicitar su intercesión de modo impropio. La búsqueda de intercesores es de varias clases:
- Intercesión politeísta que lo saca a uno del Islam. Es cuando alguien ruega a otros fuera de Al-lah para que lo salven de un mal o le satisfagan sus necesidades.
 - Intercesión herética que está por debajo del pecado de *Shirk*. Es cuando se busca la intercesión de Al-lah a través de medios que Él no ha decretado, como buscar la intercesión de Al-lah mediante la persona de la gente piadosa o por su honor o reputación ante Al-lah, etc.
 - Intercesión lícita. Es buscar la intercesión con la fe en Al-lah y la obediencia a Su mandato, rogándole con uno de Sus nombres o por uno de Sus atributos, o por una obra de bien que se ha hecho o pidiendo que una persona piadosa en vida ruegue por uno.

Respecto a las palabras de Omar: “¡Al-lah! Solíamos dirigirnos hacia Ti procurando la intercesión de nuestro Profeta y nos mandabas lluvia, y ahora

¹⁰ Hadiz 1851 y 3248, Ahmad; *hadiz* 3059 de Nasai; *hadiz* 3029 de Ibn Maya, del relato de Ibn Abbás.

¹¹ *Hadiz* 3445 de Bujari, del relato de Omar.

nos dirigimos a Ti mediante el tío de Tu Profeta para que nos mandes lluvia” (Bujari), no es un ejemplo de la licitud de buscar la intercesión en la persona misma, sino que es un ejemplo de la licitud de pedir a una persona piadosa viva que realice una súplica por otro, pues si hubiese estado permitido hacerlo con los muertos los *sahabah* hubiesen pedido directamente la intercesión de la persona del Profeta mismo quien ya estaba muerto.

2. Advertencia de no caer en la *fitna* (tribulación) de las tumbas.

Ejemplos de la tribulación:

- Convertir una tumba en una mezquita. Aisha dijo: “Cuando agonizaba el Profeta, se cubría el rostro con su túnica y luego se descubría. Estando así, dijo: ‘La maldición de Al-lah cayó sobre los judíos y los cristianos que convirtieron las tumbas de sus profetas en oratorios’, para advertirnos de lo que hicieron. Si no fuese por eso, habría permitido que se elevara del suelo su tumba, pero el temió que la conviertan en un lugar de rezos” (Bujari y Muslim)¹². Dijo también: “Presten atención; los que vivieron antes que ustedes convirtieron las tumbas de sus profetas y gente piadosa en oratorios. Ustedes no lo hagan, pues se los prohíbo” (Muslim)¹³. Convertirlas en oratorios significa procurar rezar en ellas o cerca de ellas, aunque no se construya nada sobre ellas, pues el oratorio es el lugar del rezo y la prosternación (*masyid*).
- Construir mausoleos, ponerles encima cosas además de la tierra y también pintarlas con cal. Abu Al Haiay Al Asadi dijo: “Me dijo Ali Bin Abi Talib: ‘Te estoy encomendando lo mismo que me encomendó el Mensajero de Al-lah, que no deje estatuas sin descabezar y que no deje tumbas construidas sin nivelarlas con las demás’” (Muslim)¹⁴.
- Yabir Bin Abdal-lah dijo: “El Mensajero de Al-lah prohibió que se construyan tumbas con enyesado, que se sienten sobre ellas y que se hagan mausoleos” (Muslim)¹⁵. Esta prohibición incluye cubrir las tumbas con cúpulas y otras clases de ornamentaciones especiales.

¹² Hadiz 1010, del relato de Omar.

¹³ Hadiz 435, 436, 1390, de Bujari; Hadiz 529, 531 de Muslim.

¹⁴ Hadiz 532, de Muslim, del relato de Yundub.

¹⁵ Hadiz 969.

- Peregrinar a ellas, porque el Profeta dijo: “No se peregrina excepto a tres mezquitas: la mezquita sagrada (en la Meca), esta mi mezquita (en Medina) y la mezquita Al Aqsa (en Jerusalén)” (Bujari y Muslim)¹⁶.
- Hacer de la tumba del Profeta destino de romerías cíclicas: “No hagan de mi tumba un *Eid* (lugar y tiempo cíclico)¹⁷ (Abu Dawud). *Eid* es aquello que se espera o visita en un tiempo y lugar específico del año.
- 3. La prohibición de imitar a los idólatras y gente del libro en su creencia, rituales y costumbres propias de su idolatría. El Profeta dijo: “Diferénciense de los politeístas” (Bujari y Muslim)¹⁸; y dijo: “Diferénciense de los zoroastras” (Muslim)¹⁹; y dijo: “Diferénciense de los judíos” (Abu Dawud)²⁰.
- 4. La prohibición de hacer imágenes. Aisha relató que Umm Salama le mencionó al Profeta una iglesia que vio en Etiopía donde tenían imágenes. El Profeta dijo: “Ellos son un pueblo que, si muere alguien piadoso de entre ellos, construyen un templo sobre su tumba y lo decoran con tales imágenes. Son de las peores criaturas ante Al-lah”²¹ (Bujari y Muslim).
- 5. La prohibición de proferir expresiones y fórmulas politeístas:

Citamos algunos ejemplos de ello:

- Jurar por otros fuera de Al-lah, como dice el hadiz: “Quien jura por otro fuera de Al-lah ha cometido incredulidad o politeísmo” (Tirmidhi)²².
- Igualar otras voluntades con la de Al-lah, pues el Profeta respondió a quien le dijo “que sea lo que Al-lah y tú quieran”: “¿Acaso me has igualado con Al-lah? Di que sea lo que Al-lah solo quiera” (Nasai)²³.
- Decir: “Ha llovido por tal constelación...”; pues el Profeta dijo: “En cuanto a quien dice: ‘Nos llovió por tal y tal astro’ reniega de mí y pone su fe en el

¹⁶ Hadiz 970.

¹⁷ Hadiz 2042 del relato de Abu Huraira.

¹⁸ Hadiz 5892 de Bujari, Hadiz 259 de Muslim, del relato de Ibn Omar.

¹⁹ Hadiz 260, del relato de Abu Huraira.

²⁰ Hadiz 652, del relato de Shaddád Bin Aws.

²¹ Hadiz 434 de Bujari, Hadiz 528 de Muslim.

²² Hadiz 3251 de Abu Dawud, Hadiz 1535 de Tirmidhi, es su versión del relato de Ibn Omar.

²³ Hadiz 10759 de As Sunan Al Kubra, del relato de Ibn Abbás.

astro” (Bujari y Muslim)²⁴. Y por analogía se prohíbe cualquier otra fórmula que atribuya el dominio del universo a otro fuera de Al-lah.

6. La prohibición de los actos que conducen al politeísmo, por ejemplo:

- Vestir pulseras, collares, pendientes para quitar el mal o impedirlo. Por el hadiz de Imrán Ibn Hussain: El Profeta vio a un hombre con una pulsera en su mano y dijo: “Ay de ti. ¿Qué es esto?”; y el hombre respondió. “Es para que me dé más vigor y fuerza”. Entonces el Profeta dijo: “Si mueres con ella en tu mano no tendrás éxito nunca” (Ahmad, Ibn Maya e Ibn Hibbán)²⁵.
- Colgarse talismanes contra el mal de ojo. Por el hadiz: “Quien se cuelga un talismán no tendrá protección de Al-lah, y quien se cuelga un collar de cuerda no será asistido por Al-lah” (Ahmad, Ibn Hibbán y Al Hakim)²⁶. En una versión citada por Ahmad y Al Hakim dice: “Quien se cuelga un talismán ha cometido shirk”²⁷; y por el hadiz: “Corten todas las trenzas de hilo (talismanes) de los cuellos de los camellos” (Bujari y Muslim)²⁸.
- Los encantos y conjuros politeístas y los amarres, por el hadiz: “Por cierto que los conjuros, los talismanes y los amarres son shirk” (Abu Dawud e Ibn Maya)²⁹. Los amarres (*tiwala*) son rituales que se hacen alegando que fuerzan el amor del esposo por su esposa.
- Sacrificar ofrendas en altares politeístas. Cuando un hombre hizo un juramento de sacrificar un camello en un lugar llamado Bowana, el Profeta le dijo: “¿No es allí donde adoraban uno de los ídolos de la época de la ignorancia?”. Le respondieron: “No”. Luego dijo: “¿No celebraban allí uno de sus festivales religiosos?”. Le respondieron: “No”; y entonces dijo: “Cumple con tu juramento” (Abu Dawud)³⁰.

24 Hadiz 846 de Bujari, Hadiz 71 de Muslim, del relato de Zaid Bin Jálid Al Yuhani.

25 Hadiz 20000 de Ahmad, Hadiz 3531 de Ibn Maya, Hadiz 6085 de Ibn Hibbán.

26 Hadiz 17404 de Ahmad, Hadiz 7708 de Al Hakim, Hadiz 6086 de Ibn Hibbán del relato de ‘Uqba Bin Amir.

27 Hadiz 17422 de Ahmad, Hadiz 7720 de Al Hakim en Al Mustadrak, del relato de ‘Uqba Bin Amir.

28 Hadiz 3005 de Bujari, Hadiz 2115 de Muslim, del relato de Bashir Al Ansari.

29 Hadiz 3883 de Abu Dawud, Hadiz 3530 de Ibn Maya, del relato de Ibn Mas’ud.

30 Hadiz 3313 de Abu Dawud, del relato de Zábít Ibn Dahhak, lo citó Ibn Maya con el número 2130 del relato de Ibn ‘Abbás.

- Los augurios buenos y malos; por el hadiz de Ibn Mas'ud. "Los augurios con aves son *shirk*" (Abu Dawud e Ibn Maya)³¹. En resumen, todo lo que se considera una causa de algo sin que Al-lah lo hubiese establecido como causa sobre algún efecto, por medios científicos o revelación. Quien crea en algo así habrá incurrido en *shirk* o se encaminó a él.

TERCERO: LA FE EN SUS NOMBRES Y ATRIBUTOS

Es la creencia certera de que Al-lah tiene bellos nombres y perfectos atributos, confirmando lo que Al-lah afirmó de Sí mismo en el Corán o lo que Su Profeta confirmó en su Sunna, sin caer en la semejanza antropomórfica y sin detallar; y negando lo que Al-lah negó de Sí mismo en el Corán o lo negó Su Profeta en su Sunna sobre atributos imperfectos, defectos y semejanzas con Sus criaturas, sin distorsionar ni anular Sus palabras.

Al-lah dijo: {... No hay nada ni nadie semejante a Dios, y Él todo lo oye, todo lo ve} [Corán 42:11]. Los nombres y atributos de Al-lah son dependientes de la revelación, la razón pura no puede llegar a definirlos; por ello, no describimos a Al-lah sino con lo que Se describe a Sí mismo o Lo describió Su Mensajero, sin apartarnos del Corán y la Sunna.

Al-lah y Su Mensajero omitieron hablar sobre ciertos atributos, y nosotros debemos evitar hablar de ellos sin negar ni afirmar. Se debe estudiar con minuciosidad lo que se atribuye a Al-lah fuera de los textos revelados, si se trata de algo de significado correcto y coherente con la revelación, se acepta el concepto, pero se rechaza el término. Si se trata de un concepto incoherente con la revelación se rechaza el concepto y el término. Al-lah dijo: {No hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de [lo que hayan hecho con] su oído, vista y corazón} [Corán 17:36].

Los nombres de Al-lah tienen la mayor belleza, son Sus nombres y a la vez atributos que Lo describen. Sus atributos son plenos y perfectos, sin defectos de ningún tipo, Al-lah dice: {¿Acaso no ven que Dios concede abundante sustento a Quien quiere y lo restringe [a quien quiere]? En eso hay signos para quienes creen} [Corán 30:37].

31 Hadiz 3910 de Abu Dawud, Hadiz 3538 de Ibn Maya.

Son verdaderos en su significado real y deben interpretarse literalmente, sin distorsionarlos. Es pecado negarlos anulando su significado o forzando semejanza con Sus criaturas, o inventarse nombres nuevos para Al-lah que no existen en su revelación o darles nombres Suyos a ídolos como “Al-lat” de *Al Ilah*, “Aluzza” de *Al Aziz* y “Manat” de *Al Mannán*, tal y como hicieron los árabes paganos de Quraish.

Con estos nombres y atributos debemos rogarle, pidiendo y adorando. Se deben numerar y estudiar sus significados, meditar sus implicaciones y obrar según ellas. Todo eso constituye la más noble ciencia.

Los atributos de Al-lah, dependiendo de su relación con Al-lah, se clasifican en:

1. Atributos esenciales. Son los propios de la esencia divina y santa, como la vida, el oído, la vista, el conocimiento, el poder, la voluntad, la sabiduría, las fuerzas, etc.
2. Atributos dinámicos. Relacionados con Su voluntad y Su sabiduría, los tiene cuando quiere y como quiere, según dispone Su sabiduría, como el *istiwá*, el amor, el odio, la alegría, la admiración, la risa, la llegada y otros atributos mencionados en el Corán o en la Sunna auténtica.

En algunos casos, un atributo se denomina esencial dinámico, como en el caso del habla. Es un atributo esencial si tomamos en cuenta el origen del atributo, y es dinámico si tomamos en cuenta sus expresiones individuales; o también se dice sobre dicho atributo ‘es antiquísimo en forma genérica y es un fenómeno reciente en sus expresiones particulares’. Algunos otros atributos son denominados “textuales”, pues el único modo de comprobarlos es un texto revelado sin un sustento lógico racional, por ejemplo: el rostro, las manos, los ojos, el pie, etc.

Ahora citaremos algunos atributos de Al-lah confirmados con el Corán, la Sunna o el consenso.

1. LA ELEVACIÓN.

Se pueden identificar tres tipos de elevación de Al-lah:

- A. Elevación en Su gloria, pues Al-lah tiene todo atributo de perfección en su

máxima expresión y más plena. Al-lah dice: {Dios es el más sublime ejemplo [de perfección absoluta]. Él es el Poderoso, el Sabio} [Corán 16:60].

- B. Elevación en Su poder, significa que Al-lah tiene el poder, la fuerza y la invencibilidad por encima de todas Sus criaturas. Al-lah dice: {Él tiene total dominio sobre Sus siervos, y Él es el Sabio, el Conocedor} [Corán 6:18].
- C. Elevación intrínseca de esencia. Significa que Al-lah está, de hecho, por encima de Sus cielos, asentado sobre Su Trono, separado de Sus criaturas. No hay nada en Él de Sus criaturas ni Sus criaturas tienen algo de Él, Glorificado y Alabado sea. Dijo: {¿Acaso tienen garantías de que Quien está en el cielo no hará que la tierra los trague durante un terremoto?} [Corán 67:16]. En el *Sahih* de Muslim encontramos que el Profeta preguntó a una muchacha: “¿Dónde está Al-lah?”, y ella respondió: “En el cielo”; y le preguntó: “¿Quién soy yo?”, y ella dijo: “Tú eres el Mensajero de Al-lah”. Entonces él dijo: “...es una creyente”³².

Este tipo de elevación es sustentado por numerosas pruebas del Corán, la Sunna, el consenso, la razón y la naturaleza, tantas que no podemos citarlas. La elevación es un atributo esencial.

2. EL ASENTAMIENTO (*AL ISTIWA*).

Al-lah dijo: {Su Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras, y luego se estableció sobre el Trono} [Corán 7:54], en seis puntos del Corán; y el séptimo es: {el Compasivo, que se estableció sobre el Trono} [Corán 20:5]. Al *Istiwa* aquí es la ascensión y elevación de Al-lah sobre Su Trono luego de crear los cielos y la tierra, de un modo apropiado a Su gloria y magnificencia, sin que se asemeje al asentamiento de las criaturas. Al *Istiwa* es un atributo dinámico.

3. EL HABLA (*AL KALAM*).

Al-lah dijo: {Diles: “Si los mares fueran tinta para escribir las Palabras de mi Señor, se agotaría el agua de los mares antes de que se agotaran las Palabras de mi Señor, aunque se trajeran otros mares de tinta [equivalentes a los que existen]”} [Corán 18:109]; y dijo: {Y sabe que Dios habló con Moisés directamente} [Corán 4:164]; y dijo: {Cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló...} [Corán 7:143].

³² Hadiz 537 de Muslim, del relato de Muawia Bin Al Hakam.

El atributo de *Al Kalam* significa que Al-lah habla, de hecho, con sonidos y palabras audibles, de un modo que no se asemeja a las palabras de las criaturas. Y que habla cuando quiere, del modo que quiere, con veracidad y justicia, y Sus palabras no se extinguen ni se agotan; y deja de hablar cuando Le place, Glorificado sea.

El habla de Al-lah es un atributo esencial en origen y es un atributo activo en sus expresiones individuales. Todos estos atributos son reales en su significado contextual. Debemos aceptar y creer en ellos como nos llegaron, asumiendo su significado sin *Tahrif* (distorsionar la palabra o su significado), *Ta'til* (anular o negar los atributos), *Takif* (preguntar el cómo) o *Tamzil* (comparar a Al-lah con algo de Su creación). Esto se aplica a todos los atributos. Lo que aplicamos a unos atributos lo debemos aplicar a todos.

Quien hace diferencia entre atributos lo hace de modo arbitrario, pues no hay evidencias que lo sustente.

En este capítulo de los nombres y atributos de Al-lah se han desviado muchos de los musulmanes, formando sectas como:

- Los literalistas antropomorfistas. Fueron extremistas en la aceptación de los atributos divinos, pues los asumieron como literales y semejantes a los de las criaturas. Alegan que eso es lo que implican los textos, ya que Al-lah habla a la gente con términos que entienden de la vida material.

La refutación a este alegato se basa en los siguientes puntos:

1. Al-lah negó tener semejanza con Sus criaturas y que existan iguales a Él o semejantes a Él en varias aleyas claras y elocuentes: {... No hay nada ni nadie semejante a Dios...} [Corán 42:11]; {Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él} [Corán 112:4], y la palabra de Al-lah no se contradice.
2. La lógica niega que la deidad creadora y perfecta sea como Sus criaturas, Sus siervos limitados e imperfectos, así como la esencia divina no se asemeja a la humana creada, pues los atributos divinos no se asemejan a los de las criaturas.
3. Al-lah les habla a Sus criaturas en términos que puedan entender el origen del significado, y no es obligatorio que al coincidir los atributos de varios seres deban coincidir sus realidades y sus detalles. Si los atributos comunes entre las

criaturas no significan necesariamente una similitud entre ellas —como el oído, la vista, el poder, la mano o el rostro—, entonces con mayor razón no significan similitud entre el Creador y la criatura.

- Los anuladores. Son los que llegaron a extremos tratando de distinguir a Al-lah de sus criaturas, y acabaron negando el significado de los atributos anulándolos de hecho. Su argumento es que aceptar los atributos divinos implica asemejar a Al-lah con Sus criaturas, pues estos atributos son propios para la descripción de las criaturas ¡Por ello debemos negarlos del Creador! Así que, recurrieron a afirmar que Al-lah tiene una existencia abstracta, libre de atributos. Los más extremistas en esta tendencia son los qármatas esotéricos, que niegan todos los atributos que puedan tener opuestos. Luego los yahmía, que negaron todos los nombres y atributos de Al-lah. Luego los mu'tazilíes, que aceptan los nombres, pero niegan los atributos que los nombres implican.

La refutación a sus alegatos se basa en los siguientes puntos:

1. Que Al-lah afirmó de Sí mismo los atributos en aleyas elocuentes, detalladas e inequívocas, que a la vez niegan la similitud, como la aleya: {... No hay nada ni nadie semejante a Dios, y Él todo lo oye, todo lo ve} [Corán 42:11], y no es posible que la palabra de Al-lah se contradiga.
 2. La existencia abstracta y sin atributos que afirman no es real y tan solo es una idea teórica que en la práctica conduce a negar al Creador.
 3. El uso de términos generales y absolutos en un ser específico no significa que este ser sea idéntico a otros, sino que todos son individuos que son aludidos por los atributos generales, porque el atributo que acompaña a otro detallándolo deja de ser general en su cobertura.
- Los metafóricos. Son los que creen que algunos atributos divinos citados en la revelación, como los atributos esenciales de Al-lah y atributos como la mano, el descenso, etc., no pueden entenderse según su sentido evidente. Así es que empezaron a procurar otros significados metafóricos o alegóricos para los textos, sin contar con una evidencia válida para omitir el significado literal y asumir uno metafórico, que más parece una distorsión del significado evidente. La refutación a este alegato se basa en los siguientes puntos:

1. Al-lah sabe más de Sí mismo y es más veraz y elocuente que Sus criaturas; Su Mensajero sabe más de su Señor, es más veraz, más elocuente y más sincero de todos los musulmanes. ¿Cómo puede entonces alguien ponerse a corregir sus palabras y alegar que las mismas son motivo de confusión y desvío?
 2. En primera instancia las palabras se deben interpretar según su significado evidente y no metafórico, si no existe una evidencia válida que implique omitir el significado real original para recurrir a la metáfora; y no hay tal evidencia.
 3. El Profeta aclaró bien a la gente lo que se les reveló de parte de su Señor y lo comunicó todo con elocuencia y claridad; así que no es posible que haya descuidado este capítulo tan importante sin aclararnos su significado metafórico que alegan conocer estos distorsionadores.
- Los que se abstienen. Creen que los significados de los atributos con los que Al-lah se describió a Sí mismo y nos comunicó Su Mensajero, son desconocidos y solo los conoce Al-lah, y no hay modo de que nadie pueda saber su significado. Ellos denominan su método *Tafwid*.

La refutación a sus alegatos se puede realizar desde varios ángulos:

Primero. No es aceptable que el conocimiento teológico, que es el conocimiento más noble en la religión, quede desconocido. Ni la razón ni la revelación lo aceptan.

Segundo. Al-lah reveló el Corán en idioma árabe elocuente, y ordenó a Sus siervos analizarlo y meditar sobre su significado sin excepciones. Esto significa que es posible conocer el significado de los atributos. Respecto a las circunstancias y las realidades, estas son parte de lo oculto que queda como dominio exclusivo de Al-lah.

Tercero. Si seguimos el método de los que se abstienen, significa desmentir a nuestros predecesores, los primeros musulmanes, y acusarlos de ser prácticamente analfabetos ignorantes, que repetían el Corán sin comprenderlo, y que las aleyas de los atributos divinos eran para ellos simples talismanes y letras dispersas que no encerraban sentido alguno.

LA FE EN LOS ÁNGELES

Es la creencia de que Al-lah creó unas criaturas para que Lo adoren y los dedicó a Su servicio, que los tiene en cercanía y los hizo vivir en los cielos, y que les dio el poder de ejecutar Sus mandatos.

La fe en los ángeles no es completa si no creemos en que:

1. Son siervos de Al-lah honrados, piadosos y cercanos, sometidos a Su Señor con amor y devoción. No tienen ningún atributo de divinidad o soberanía. Al-lah dijo:
 - {... [los ángeles y los Profetas] son solo siervos distinguidos. No dan prioridad a sus palabras sobre la Palabra de Dios, y cumplen con lo que Él manda. [Dios] Conoce tanto lo que hicieron como lo que harán, y solo podrán interceder por quienes Dios se complazca. Por temor a Él están sobrecogidos} [Corán 21:26- 28].
 - {En manos de [ángeles] encargados de ejecutar las órdenes de Dios, nobles y obedientes} [Corán 80:16].
 - {El día en que congregate a todos [los seres humanos para juzgarlos], preguntará a los ángeles: “¿Estos [idólatras] eran los que los adoraban?”. Responderán [los ángeles]: “¡Alabado seas! Tú eres nuestro Protector, y nosotros no los indujimos a ello...”} [Corán 34:40,41].
 - {Y [Dios] enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, luego se las mostró a los ángeles y dijo: “Díganme sus nombres, si es que dicen la verdad”. Dijeron: “¡Glorificado seas! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has concedido, Tú todo lo conoces, todo lo sabes”} [Corán 2:32].
2. Tienen nombres nobles. Creemos en los ángeles de los que conocemos sus nombres en específico y en aquellos cuyos nombres no conocemos, creemos en todos ellos en general.

Entre los ángeles de los que sabemos sus nombres están: Gabriel, Miguel,

Rafael, el ángel de la muerte Ridwán, Munkar y Nakir, tal como se nos enseñó en el Corán y la Sunna.

3. Que son criaturas de luz, que tienen alas y que tienen aspectos colosales y diferentes. Al-lah dijo: {¡Alabado sea Dios, el Originador de los cielos y de la Tierra! Dispuso que los ángeles fuesen Sus enviados [para transmitir el Mensaje a Sus Profetas], dotados de dos, tres o cuatro alas...} [Corán 35:1]; y dijo el Profeta: “Los ángeles fueron creados de la luz” (Muslim)³³, y en ambos *Sahih* se cita que el Mensajero de Al-lah dijo que vio a Gabriel en su forma original y que este tenía seiscientas alas³⁴.

Dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “Se me permitió relatarles sobre uno de los ángeles portadores del trono. Entre el lóbulo de su oreja y su cuello hay setecientos años de viaje” (Abu Dawud)³⁵.

Son criaturas reales, no fuerzas del bien como alegan algunos metafóricos. Y forman una multitud incontable que solo su Creador sabe su número. En el hadiz de Anas sobre la ascensión al cielo, en ambos *Sahih*, vemos que el Profeta “fue elevado hasta La Casa Frecuentada en el séptimo cielo, en la que rezan diariamente 70.000 ángeles que nunca más vuelven a ella después de ese día”³⁶.

4. Glorifican a Al-lah en filas. Al-lah les inspiró cómo glorificarlo y obedecer Su mandato; además, les dio la fuerza para ejecutarlo. Al-lah dice:
 - {[Los ángeles dicen:] “No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado, y nos ordenamos en filas [para adorar a nuestro Señor]. Todos nosotros Lo glorificamos”} [Corán 37:164- 166].
 - {Pero si se muestran soberbios, sepan que los que están próximos a su Señor [los ángeles] Lo glorifican durante la noche y durante el día, y no se cansan de hacerlo} [Corán 41:38].
 - {Lo glorifican noche y día, sin cesar} [Corán 21:20].

33 Hadiz 2996, del relato de Aisha.

34 Hadiz 3234 de Bujari, Hadiz 177 de Muslim, del relato de Aisha. Hadiz 3232 de Bujari, Hadiz 174 de Muslim, del relato de Ibn Mas’ud.

35 Hadiz 4727, del relato de Yábir.

36 Hadiz 3207 de Bujari, Hadiz 162 de Muslim.

Hakim Ibn Hizam relató que estando el Mensajero de Al-lah entre sus *sahabah*, les dijo: “¿Oyen lo que yo oigo?”, y ellos dijeron: “No oímos nada”. “Oigo los crujidos del cielo y tiene motivos para crujir, pues en cada palmo de él hay un ángel prosternado o de pie alabando” (lo citó Tabarani y Albani dijo: es auténtico según la norma de Muslim)³⁷.

5. No están al alcance de nuestros sentidos. Ellos son parte del mundo de lo oculto; no son percibidos por nuestros sentidos humanos en el mundo terrenal, excepto por quien Al-lah desee que los perciba, como cuando el Profeta vio a Gabriel en su forma original. Pero serán vistos en la otra vida. Al-lah dijo:
 - {El día que vean a los ángeles, no habrá buenas noticias para los criminales} [Corán 25:22].
 - {... ingresarán en los Jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas} [Corán 13:23].

Al-lah les dio el poder de aparecer en formas variadas, como la humana. Al-lah dijo:

- {... Entonces le envié a Mi ángel, quien se le presentó con forma humana} [Corán 19:17].
- {Mis [ángeles] enviados se presentaron ante Abraham para darle una albricia. Dijeron: “¡La paz sea contigo!” Respondió [Abraham]: “¡Y con ustedes!”. Y no tardó en traerles un ternero asado} [Corán 11:69].
- {Y cuando Mis emisarios se presentaron ante Lot, este [pensando que eran viajeros] se preocupó [por lo que su pueblo pudiese hacerles] y se sintió impotente para protegerlos} [Corán 11:77].

Tenían apariencia humana; así también fue cuando Gabriel vino ante el Profeta, con apariencia humana y vestimentas límpidas y blancas. Otras veces venía con la apariencia de Dahía Alkalbi.

6. Tienen encomendadas distintas misiones. Además de su misión principal de adorar a Al-lah y glorificarlo, los ángeles tienen las siguientes misiones:

37 Hadiz 3122 de Tabarani, *Al Mu'yam Alkabir*; Hadiz 852 de Albani, *As-Silsila As-Sahihah*.

- A. Descender con la revelación. Es la misión de Gabriel. Al-lah dijo: {Diles: “Es el Espíritu Santo [el ángel Gabriel] quien lo ha revelado [por orden] de tu Señor con la Verdad para afirmar a los creyentes, y como guía y albricias para los musulmanes que se someten a Dios”} [Corán 16:102]. {Este [Corán] es una revelación del Señor del Universo. Descendió con él el Espíritu Leal [el ángel Gabriel], y lo grabó en tu corazón [¡oh, Muhammad!] para que seas uno de los que advierten [a su pueblo]} [Corán 26:192-194].

 - B. Provocar las lluvias y hacer que surjan las plantas. Es la misión de Miguel, tal como citó el Imam Ahmad que los judíos le dijeron al Profeta: “Si hubieses dicho Miguel que es quien desciende con la misericordia, los cultivos y la lluvia sería...”³⁸.

 - C. Soplar la trompeta del Día del Juicio. Es la misión de Rafael: un toque para la muerte súbita y otro para la resurrección. Al-lah dijo: {Será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Dios quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán} [Corán 39:68].
- Estos tres, Gabriel, Miguel y Rafael, son los más destacados entre los ángeles por tener misiones relacionadas con la vida: Gabriel con la vida espiritual, Miguel con la vida de las plantas y Rafael con la vida de los cuerpos. El más noble es Gabriel y él es el Espíritu Santo.
- D. Proteger al ser humano. Al-lah dijo: {El [ser humano] tiene [ángeles] guardianes por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Dios...} [Corán 13:11].

 - E. Registrar las obras de los humanos. Al-lah dijo: {[Sabe que] dos ángeles escriben todas sus obras, sentados uno a su derecha y el otro a su izquierda, no pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre} [Corán 50:17,18].

 - F. Asistir a los creyentes y darles fortaleza. Al-lah dijo: {Y cuando tu Señor inspiró a los ángeles: “Yo estoy con ustedes, denle valor a los creyentes...”} [Corán 8:12].

38 *Hadiz* 2483 de Ahmad, del relato de Ibn ‘Abbás. *Hadiz* 12061 de Tabarani, Al Mu’yam Alkabir, del relato de Ibn ‘Abbás.

G. Recolectar las almas humanas al morir. Es la misión del ángel de la muerte. Al-lah dijo: {Diles: “Tomará sus almas el ángel de la muerte, que fue encargado para ello, y luego comparecerán ante su Señor”} [Corán 32:11]; y agregó: {Él tiene total dominio sobre Sus siervos. Les envía ángeles custodios hasta que, cuando les llega la muerte, los ángeles toman sus almas y no pasan por alto a nadie} [Corán 6:61].

H. Interrogar al muerto en su tumba sobre su Señor, su religión y su Profeta. Los interrogadores son: Munkar y Nakir.

Anas Ibn Malik relató que el Profeta dijo: “Cuando el humano es enterrado y se aleja de él su gente, mientras él siente el sonido de sus calzados, llegan a él dos ángeles y le dicen: ‘¿Qué decías de este hombre Muhammad?’, y el creyente dirá: ‘Doy testimonio que es siervo y Mensajero de Al-lah’. Los ángeles le dirán: ‘Mira tu puesto en el Infierno; pues ahora Al-lah te lo ha cambiado por un puesto en el Paraíso’, y los verá a ambos. Pero al hipócrita y al incrédulo se les dirá: ‘¿Qué decías de este hombre, Muhammad?’, y dirá: ‘No sé, yo repetía lo que decía la gente’. Se le dirá: ‘No supiste ni pensaste’, y se lo golpeará con martillos de metal, un golpe que lo hará gritar tan fuerte que lo oírán toda la creación, menos los humanos y los *yinn*” (Bujari y Muslim)³⁹.

Tirmidhi citó a Abu Huraira diciendo: “Si se entierra al difunto —o dijo: a uno de ustedes—, vienen a él dos ángeles de color negro azulado. A uno se le dice Munkar y al otro Nakir, y preguntan: ‘¿Qué decías de este hombre?’...” y sigue el resto del hadiz⁴⁰.

I. Se ocupan del feto. Le introducen su espíritu, registran su sustento, su muerte, sus obras, y si será desgraciado o bienaventurado. Abdul-lah Ibn Mas’ud dijo: “La materia que forma la creación de un ser humano se va reuniendo por cuarenta días en el vientre de su madre; luego es un coágulo que cuelga por la misma cantidad de días; luego es algo como carne masticada por el mismo tiempo. Luego Al-lah envía a un ángel con las siguientes órdenes, se le dice:

39 Hadiz 1374 de Bujari, Hadiz 2870 de Muslim.

40 Hadiz 1071 de Tirmidhi. Albani lo declaró auténtico según las normas de Muslim para sus relatores, *As-Silsila As-Sahihah*.

‘Registra sus obras, su dotación, su hora y si será feliz o desgraciado. Luego se le insufla el espíritu...’”. Y sigue el resto del hadiz⁴¹.

J. Custodios del Infierno. Al-lah dice:

- {Decreté que los guardianes del Infierno fueran ángeles...} [Corán 74:31].
- Y clamarán: “¡Oh, Malik! Que tu Señor acabe con nosotros [y así dejemos de sufrir]”. Pero él les responderá: “Han de permanecer allí por toda la eternidad”} [Corán 43:77].
- {¡Oh, creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del Fuego [del Infierno], cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras, y en el que habrá ángeles rigurosos y severos que no desobedecen a Dios en lo que Él les ordena, sino que ejecutan Sus órdenes} [Corán 66:6].

K. Pedir perdón por los creyentes, rogar por ellos, anunciarles el Paraíso y agasajarlos en el Paraíso. Al-lah dijo:

- {Los [ángeles] que portan el Trono, y los que están a su alrededor, glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón para los creyentes...} [Corán 40:7].
- {Quienes digan: “Nuestro Señor es Dios” y obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos [y les dirán:] “No teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el Paraíso que les fue prometido”} [Corán 41:30].
- {E ingresarán en los Jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas, y les dirán: “¡La paz sea sobre ustedes! Porque fueron perseverantes [en la adoración]. ¡Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna!”} [Corán 13:22 -24].

41 Hadiz 3208 de Bujari, Hadiz 2643 de Muslim, sin la mención del coágulo. También lo menciona Abu ‘Awana, *Fathul Bari* 15/189.

LA FE EN LOS LIBROS SAGRADOS

Es la creencia de que Al-lah reveló a Sus profetas libros verídicos como guía para la gente y misericordia para con ellos, para exhortarlos, como evidencia y aclaración de todo lo necesario.

La fe en estos libros sagrados implica lo siguiente:

1. La creencia de que provienen de Al-lah y son verídicos. Al-lah dijo: {Él te reveló [¡oh, Muhammad!] el Libro con la Verdad, para confirmar los mensajes anteriores, y ya había revelado la Torá y el Evangelio} [Corán 3:3]. Así que son libros que provienen de Al-lah y son Su palabra. No son palabras de un ángel ni de un Profeta. Se caracterizan por la sacralidad y pureza.
2. La fe específica en aquellos cuyos nombres conocemos y la fe general en aquellos que no conocemos por sus nombres.

Los tres libros más significativos son:

- La Torá, que Al-lah reveló a Moisés. Al-lah dijo: {Dijo [Dios]: “¡Oh, Moisés! Te he distinguido entre las personas con la profecía y por haberte hablado directamente. Aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos”. Escribí para él en las tablas instrucción y explicación de todas las cosas. “Aférrate a ellas y ordena a tu pueblo que siga todo lo bueno que hay en ellas...”} [Corán 7:144,145]; y dijo: {He revelado la Torá, en la que hay guía y luz...} [Corán 5:44].
- El Evangelio, que Al-lah reveló a Jesús. Al-lah dijo: {Después de ellos envié a Mis Mensajeros: a Jesús, hijo de María, le revelé el Evangelio, e infundí en los corazones de quienes lo siguieron la compasión y la misericordia...} [Corán 57:27]; y dijo: {Hice que Jesús hijo de María siguiera [el ejemplo de los profetas anteriores], en confirmación de la verdad que aún quedaba en la Torá. A él le he revelado el Evangelio en el que había guía y luz, como confirmación de lo que aún quedaba de la Torá, y como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad} [Corán 5:46].

- El Corán, que Al-lah reveló a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), y es el más relevante de todos. Al-lah dijo: {[Y a ti, ¡oh, Muhammad!] Te he revelado el Libro que contiene la verdad definitiva [el Corán], que corrobora los Libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos} [Corán 5:48]; y dijo: {Bendito sea Quien reveló la fuente de todo criterio a Su siervo [el Profeta Muhammad], para que con él advierta a todos los mundos} [Corán 25:1].

Otro de los libros de Al-lah es Az-Zabur (Los Salmos) que se reveló a David, Al-lah dijo: {... a David le revelé los Salmos} [Corán 17:55]; y los Suhuf de Abraham, Al-lah dijo: {Este Mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones, en las revelaciones recibidas por Abraham y Moisés} [Corán 87:18,19].

3. Creer en lo que aún no ha sido alterado de sus contenidos. Al-lah nos informó que a los libros sagrados de Israel les afectó la adulteración en sus palabras y en sus significados. Al-lah dijo:
 - {Pero por haber violado el pacto los maldije y sus corazones se volvieron insensibles y duros. [Por eso] tergiversan el sentido de las palabras [de la Torá] sacándolas de contexto, y dejan de lado parte de lo que les fue mencionado [en ella]...} [Corán 5:13].
 - {Entre los judíos hay quienes prestan oídos a cualquier falsedad que se diga, escuchan ávidamente sin venir a pedirte aclaración. Tergiversan el sentido de las palabras [reveladas] sacándolas de su contexto, y dicen: “Si se les dice así [acorde a su tergiversación] acéptenlo; caso contrario, rechácenlo”} [Corán 5:41].
 - {Entre ellos hay quienes tergiversan el Libro cuando lo recitan para que ustedes crean que es parte de él, cuando en realidad no pertenece al Libro. Y dicen que proviene de Dios, cuando en realidad no proviene de Dios. Inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas} [Corán 3:78].

Sin embargo, Al-lah mismo se comprometió a preservar el Sagrado Corán de la adulteración, pues dijo: {Yo he revelado el Corán y Yo soy su custodio} [Corán 49:9]; y de hecho lo preservó: {Quienes se negaron a creer en el Mensaje

cuando les llegó, sepan que este es un Libro sublime. No pueden introducirsele mentiras ni puede ser adulterado, porque es una revelación proveniente de un Sabio, Loable} [Corán 41:41,42].

En base a esto concluimos que las historias citadas en los libros sagrados de la gente del Libro, llamadas en la ciencia del hadiz *israiliat*, están necesariamente en una de las siguientes situaciones:

- A. Que coincidan con el contenido del Corán: entonces aseguramos la veracidad de esa información por el testimonio del Corán, como es el caso de la mención del diluvio o la historia de Abraham, de Moisés o José, la muerte del Faraón o los milagros de Jesús sin entrar en detalles.
 - B. Que contradiga el contenido del Corán: así que asumimos que esa información es falsa y que forma parte de lo que se adulteró y se agregó atribuyéndolo falsamente a Dios. Tal es el caso de sus alegatos de que Lot se embriagó ¡y cometió incesto con sus dos hijas! Dios lo libre de tal calumnia. O lo que alegan de que Jesús es Dios, hijo de Dios y el Espíritu Santo. ¡Glorificado sea Al-lah de lo que inventan!
 - C. Que no coincida ni contradiga al Corán: en ese caso no confirmamos ni desmentimos, pues el Profeta dijo: “Si citan algo de la gente del Libro, no lo confirmen ni lo desmientan; digan: creemos en A-lah, en Sus libros y en Sus Mensajeros. Si lo citado era verdad, hicieron bien al no desmentirlo; y si era falso, hicieron bien al no confirmarlo” (lo cito Ahmad y Abu Dawud)⁴². Sin embargo, es lícito citar estos relatos y contarlos, pues el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “Citen a los israelíes sin problema” (Bujari)⁴³, aunque la mayoría de esos relatos son de poca utilidad y no son necesarios.
4. Juzgar con los preceptos del Corán. Al-lah reveló el Sagrado Corán con autoridad de abrogar los libros anteriores, de confirmar sus enseñanzas y de ser testimonio de su veracidad.

El Corán incluye los beneficios de los libros anteriores, abrogó algunos de sus

⁴² Hadiz 17225 de Ahmad, Hadiz 3644 de Abu Dawud, del relato de Numla Al Ansari.

⁴³ Hadiz 3461, del relato de Abdul-lah Ibn Amro.

preceptos y corrobora otros agregando nuevas disposiciones. No es correcto seguir el juicio de preceptos fuera de los coránicos. Al-lah dijo después de mencionar la Torá y el Evangelio: {[Y a ti, ¡oh, Muhammad!] Te he revelado el Libro que contiene la verdad definitiva [el Corán], que corrobora los Libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos. Juzga conforme a lo que Dios ha revelado y no te sometas a sus deseos transgrediendo la Verdad que has recibido. A cada [comunidad religiosa] le he dado una legislación y una metodología [norma]. Si Dios hubiera querido habría hecho de ustedes una sola comunidad, pero quiso probar su fe en lo que les reveló. Apresúrense a realizar obras de bien, porque todos comparecerán ante Dios, y Él les informará acerca de lo que discrepaban. Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado, no te sometas a sus deseos y ten cuidado con ellos, no sea que te aparten con engaños de lo que Dios te ha revelado. Si ellos se rehúsan [a seguir lo que has dictaminado], sabe que Dios, a causa de sus pecados, quiere afligirlos. Pero muchas personas [a pesar de las advertencias] son perversas. ¿Acaso prefieren un juicio según las leyes paganas? Pero, ¿qué mejor juicio que el de Dios para quienes están convencidos de su fe?} [Corán 5:48-50]; y agregó: {Te he revelado el Libro que contiene la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Dios te ha enseñado. No seas abogado de los hipócritas} [Corán 4:105].

5. Se debe tener fe en todo el libro, no en parte sí y en parte no. Al-lah dijo: {... ¿Acaso creen en una parte del Libro y descreen de otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obran así sino la humillación en la vida mundanal y el castigo más severo el Día de la Resurrección? [Sepan que] Dios no está desatento de cuanto hacen} [Corán 2:85]; y dijo: {Ustedes los aman a ellos, porque creen en todas las revelaciones, pero ellos no los aman a ustedes...} [Corán 3:119].
6. Es un pecado ocultarlos, alterarlos, contradecirlos y alegar que se contradicen entre sí. Al-lah dijo:
 - {[Sabe que] Dios celebró este pacto con la Gente del Libro: “Deberán explicar el Libro claramente a la gente y jamás ocultarlo”. Pero traicionaron el pacto y lo vendieron por vil precio. ¡Qué mal actuaron!} [Corán 3:187].

-
- {Quienes ocultan lo que Dios reveló del Libro y cambian Sus preceptos para obtener una ganancia vil, sepan que el fuego abrasará sus entrañas. Dios no les hablará ni los purificará [de sus pecados] el Día de la Resurrección, donde tendrán un doloroso castigo. Ellos cambiaron la guía por el desvío y el perdón por el castigo. ¡Qué perseverantes son en buscar el [castigo del] Fuego! Eso [es lo que merecen] porque Dios reveló el Libro con la Verdad, pero quienes enfrentan al Libro con sus opiniones se encuentran en un profundo error} [Corán 2:174- 176].
 - {¡Ay de aquellos que escriben el Libro con sus manos y luego dicen: “Esto proviene de Dios”, para venderlo a vil precio! ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos! ¡Ay de ellos por lo que obtuvieron!} [Corán 2:79].

El Profeta oyó a un grupo de gente que discutían (valiéndose de versículos del Corán para ello) y les dijo: “Esto fue lo que destruyó a los que los precedieron, enfrentaron los versículos del libro de Al-lah unos contra otros, y los versículos del libro de Al-lah descendieron para confirmarse unos a otros. No usen un versículo para desmentir a otro; lo que sepan de uno, síganlo y lo que ignoren déjenselo a los que lo conocen” (Ahmad).⁴⁴

44 *Hadiz* 6741, del relato de Abdul-lah Ibn Amro.

LA FE EN LOS ENVIADOS DE DIOS

Es la creencia firme de que Al-lah escogió a algunas personas, a las que reveló información de lo oculto y les ordenó divulgarla, como admonitores y anunciadores de buenas nuevas que comuniquen la palabra de Al-lah y Sus mensajes a toda la creación, con la instrucción de adorarlo solo a Él y evitar al demonio, como misericordia para con ellos y como evidencia contra ellos.

Al-lah dice:

- {Dios selecciona a algunos ángeles como Mensajeros y selecciona algunas personas como Mensajeros. Dios todo lo oye, todo lo ve} [Corán 22:75].
- {No envíe antes de ti sino hombres a quienes les transmitía Mi revelación. ¡Consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan!} [Corán 16:43].
- {A los Mensajeros los envíe como anunciadores de albricias y como amonestadores, para que [la humanidad] no tuviera argumento alguno ante Dios [por haber rechazado el mensaje]. Dios es Poderoso, Sabio} [Corán 4:165].
- {Envíe a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Dios y a rechazar la idolatría} [Corán 16:36].

La fe en los enviados de Al-lah incluye:

1. Creer que su mensaje proviene de Al-lah, por Su voluntad y sabiduría. Al-lah dijo: {Cuando se les presenta un milagro dicen: “No creeremos hasta que se nos conceda lo mismo que les ha sido concedido a los Mensajeros de Dios”. Pero Dios sabe bien en quién confiar Su Mensaje} [Corán 6:124]; y dijo también: {Y dijeron también [desdeñando al Profeta]: “¿Por qué no le fue revelado este Corán [en lugar de a ti] a un hombre distinguido de alguna de las dos ciudades?”} [Corán 43:31,32].

La profecía no se gana por ejercicios y esfuerzos espirituales, como alegan algunos supuestos místicos sufíes; tampoco se logra cuando se acumulan las

fuerzas santas y las de la imaginación con las físicas, como alegan algunos filósofos, sino que es Al-lah que elige a quien quiere y le da Su gracia al saber que es merecedor de la profecía.

2. La fe en todos los enviados de Al-lah en general, y en específico en los que conocemos de nombre. Entre los enviados de los que conocemos sus nombres están los mencionados en las siguientes aleyas, después de mencionar a Abraham: {Lo agracié [a Abraham] con Isaac y [a este con] Jacob, a quienes concedí la guía. A Noé también lo había guiado en la antigüedad. Y de sus descendientes [también guie] a David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías; todos ellos se contaron entre los piadosos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot; a todos ellos los distinguí entre la gente} [Corán 6:84-86]; y también dijo Al-lah: {Envié otros Mensajeros antes de ti, de algunos de ellos te he relatado su historia, y de otros no te relaté su historia. Todo Mensajero que se presentó con algún milagro fue con la anuencia de Dios. Pero cuando llegue el designio de Dios, estarán perdidos los que atribuían falsedades [a Dios]} [Corán 40:78].

Es nuestra obligación creer en todos juntos, pues su mensaje y su prédica son iguales. Al-lah dijo: {Les he legislado la misma religión [monoteísta] que le había encomendado a Noé, y que te he revelado a ti [en el Corán] y que le encomendé a Abraham, a Moisés y a Jesús, para que sean firmes en la práctica de la religión, y no creen divisiones...} [Corán 42:13].

Negarse a creer en uno solo de los enviados de Al-lah es como renegar de todos. Al-lah dijo: {El pueblo de Noé desmintió a los mensajeros} [Corán 26:105], siendo que Noé era el primero de los mensajeros de Al-lah. Así pues, no es lícito discriminar entre los mensajeros ni es permitido creer en unos renegando de otros, quien hace eso ha cometido incredulidad. Al-lah dijo: {Quienes no creen en Dios ni en Sus Mensajeros y pretenden hacer distinción entre [la fe en] Dios y [la fe en] Sus Mensajeros diciendo: “Creemos en algunos, pero en otros no”, pretendiendo tomar un camino intermedio, ellos son auténticos incrédulos. Y a los que nieguen la verdad les tenemos reservado un castigo denigrante. Pero a quienes crean [realmente] en Dios y en Sus Mensajeros sin hacer distinciones entre ellos, Él les concederá Sus recompensas. Dios es Perdonador, Misericordioso} [Corán 4:150-152].

3. Creer lo que dicen y nos informan sobre Al-lah. Al-lah dijo:

- {¡Oh, seres humanos! Les ha llegado un Mensajero con la Verdad sobre su Señor. Crean [en Dios y sigan el Islam], eso es lo mejor para ustedes. Pero si no creen, sepan que a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra. Dios todo lo sabe y es Sabio} [Corán 4:170].
- {Quien les ha traído la Verdad [el Profeta Muhammad] y aquellos que creyeron en él y lo siguieron, son los piadosos} [Corán 39:33].
- {[Juro] por la estrella cuando desaparece que su compañero no se ha extraviado ni está en un error, ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo trasmite lo que le ha sido revelado. Aquello que le enseñó el dotado de poder} [Corán 53:1- 5].

Debemos creer en toda la información que nos llega, de modo confiable, sobre los profetas antiguos: tanto lo que Al-lah nos ha informado en el Corán, así como lo que nos transmitió el Profeta en la Sunna autenticada. Con respecto a la información que nos llega por otros medios, como los relatos israelíes, debemos proceder como se detalló en el apartado de “la fe en los libros sagrados”.

Los relatos que se atribuyen a nuestro Profeta Muhammad, deben ser examinados según dictan las normas de los eruditos del *hadiz* para saber qué es auténtico y qué es falso. Lo que es auténtico debemos creerlo y aceptarlo.

4. Obedecerlos, seguirlos y recurrir a su juicio. Al-lah dijo: {Hemos enviado a los Mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Dios. Si [los hipócritas] después de haber cometido esas injusticias hubieran recurrido a ti, se hubieran arrepentido ante Dios, y el Mensajero hubiera pedido perdón por ellos, habrían comprobado que Dios es Indulgente, Misericordioso} [Corán 4:64]. Así pues, cada pueblo debe obedecer al Profeta que se le envió y seguirlo. El último Profeta y sello de la profecía es Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él), y su *Sharía* abroga a todas las leyes anteriores; por lo tanto, obedecerlo y seguirlo es obligación de todo aquel que llegue a saber de él y su mensaje. Al-lah dijo:

- {Aquellos que sigan al Mensajero y Profeta iletrado [Muhammad], quien se

encuentra descrito en la Torá y el Evangelio; [el Profeta] que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos [la Gente del Libro]. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, serán los bienaventurados”. Di [oh, Muhammad]: “¡Oh, gente! Soy el Mensajero de Dios para todos ustedes. A Él pertenece el reino de los cielos y de la Tierra, nada ni nadie merece ser adorado salvo Él, da la vida y la muerte”. Crean en Dios y en Su Mensajero y Profeta iletrado que cree en Dios y en Sus palabras, síganlo, pues así estarán bien guiados} [Corán 7:157,158].

- {Di: “Si verdaderamente aman a Dios, ¡síguenme!, que Dios los amará y perdonará sus pecados”. Dios es Absolvedor, Misericordioso. Di: “¡Obedezcan a Dios y al Mensajero!”}. Pero si se niegan, sabe que Dios no ama a los que rechazan la verdad} [Corán 3:31,32].
- {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} [Corán 4:65].
- 5. Debemos ser leales a ellos, amarlos, respetarlos y pedir la paz de Dios para ellos. Al-lah dijo:
 - {Sus únicos aliados deben ser Dios, Su Mensajero y los creyentes que hacen la oración prescrita, pagan el zakat y se inclinan [ante Dios en la oración]. Quienes tomen por aliados a Dios, a Su Mensajero y a los creyentes, son de la comunidad de Dios, quienes serán en definitiva los vencedores} [Corán 5:55,56].
 - {Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad, dijo: “¿Quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el Mensaje de Dios?” Dijeron los discípulos: “Nosotros te ayudaremos. Creemos en Dios. Atestigua [¡oh, Jesús!] que solo a Él adoramos} [Corán 3:52].
 - {Diles [¡oh, Muhammad!]: “Si sus padres, hijos, hermanos, cónyuges y familiares, los bienes materiales que hayan adquirido, los negocios que teman perder, y las propiedades que posean y les agraden, son más amados

para ustedes que Dios, Su Mensajero y la lucha por Su causa, esperen que les sobrevenga el castigo de Dios [que pronto llegará]. Dios no guía a los corruptos} [Corán 9:24].

Y dijo de Su Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él):

- {Crean en Dios y en Su Mensajero, asistan y honren [al Profeta], y glorifiquen [a Dios] por la mañana y por la tarde} [Corán 48:9].
- {Dios bendice al Profeta y Sus ángeles piden [a Dios] que lo bendiga. ¡Oh, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él} [Corán 33:56].
- El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “Ninguno de ustedes alcanzará la fe plena hasta que yo sea más querido para él que sus padres, sus hijos y toda la gente” (Bujari y Muslim)⁴⁵.

⁴⁵ Hadiz 15 de Bujari, Hadiz 44 de Muslim, del relato de Anas.

LA FE EN EL DÍA DEL JUICIO

Es la creencia firme en que Al-lah ha dispuesto un día especial en el cual resucitará a todos de sus tumbas para pedirles cuentas por sus actos, y los retribuirá por ellos con el Paraíso o el Infierno. Al-lah dijo:

- {No pienses [¡oh, Muhammad!] que Dios está distraído de lo que hacen los opresores. Él solo está tolerándolos hasta que llegue el día en el que sus miradas quedarán paralizadas} [Corán 14:42].
- {Los que rechazan el Mensaje alegan que no serán resucitados. Diles: “¡[Juro] por mi Señor que sí! Serán resucitados, y luego se les informará de cuanto hicieron. Sepan que eso es fácil para Dios”} [Corán 64:7].
- {El día que llegue la Hora, ese día se dividirán [en dos grupos]: Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del deleite. Pero quienes no hayan creído y hayan desmentido Mis signos y la existencia de la otra vida, sufrirán eternamente un tormento} [Corán 30:14- 16].

La fe en el Día del Juicio incluye:

1. La fe en lo que ocurre después de la muerte. La visión de los ángeles al agonizar, la tribulación en la tumba por el interrogatorio de los dos ángeles a la persona: por su Señor, su práctica religiosa y su Profeta; el castigo de la tumba o el gozo en la tumba, la vida en la dimensión llamada *Barzaj*.

Al-lah dijo:

- {Si vieras [qué terrible es] cuando los ángeles toman las almas de los que mueren habiéndose negado a creer, y les golpean sus rostros y sus espaldas, y les dicen: “Sufran el tormento del Infierno”} [Corán 8:50].
- {Quienes digan: “Nuestro Señor es Dios”, y obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos [y les dirán:] “No teman ni estén tristes. Bienaventurados sean porque tendrán el Paraíso que les fue prometido} [Corán 41:30].

- {Dios lo protegió de las maldades que tramaron contra él, mientras que el Faraón y sus seguidores fueron azotados por un castigo terrible. [En la tumba] el fuego los alcanzará por la mañana y por la tarde, pero el día que llegue la Hora [del Juicio, se les ordenará a los ángeles:] “Arreen al Faraón y sus seguidores al castigo más severo”} [Corán 40:45,46].

Anas Ibn Malik relató que el Profeta dijo: “Cuando el siervo es puesto en su tumba y sus compañeros se van mientras él escucha sus pasos, llegan dos ángeles, lo sientan, y le dicen: ‘¿Qué decías de este hombre, Muhammad?’”. El creyente dirá: ‘Doy testimonio de que es siervo y Mensajero de Al-lah’. Se le dirá: ‘Mira tu lugar en el Fuego; Al-lah te lo ha cambiado por un lugar en el Paraíso’”. El Profeta añadió: “Y los verá a ambos. En cambio, el incrédulo o el hipócrita se le preguntará: ‘¿Qué decías de este hombre, Muhammad?’ y este dirá: ‘No sé, solía decir lo que decía la gente’. Se le dirá: ‘¿No conocías ni seguiste la guía del Corán?’”. Luego se lo golpeará con un martillo de metal entre los oídos y él gritará con un alarido que lo escuchará toda la creación salvo los seres humanos y los genios” (Bujari y Muslim).

Ibn ‘Abbas relató: “Mientras el Profeta pasaba por uno de los (jardines o cementerios) amurallados de Medina o de la Meca, escuchó la voz de dos personas que eran castigadas en sus tumbas. Entonces dijo el Profeta: ‘Estas dos personas están siendo torturadas; y no están siendo castigadas por un gran pecado’. Luego agregó: ‘¡Pues sí! (sí están siendo castigados por un pecado mayor), uno de los dos no se protegía de su propia orina, y el otro andaba divulgando chismes (para crear conflictos entre la gente)’. Luego pidió una rama verde de palmera y la partió en dos, poniendo un pedazo sobre cada tumba. Se le dijo: ‘¡Mensajero de Al-lah! ¿Por qué hiciste eso?’”. Respondió: ‘Tal vez les disminuya un poco su tormento mientras se secan’” (Bujari y Muslim).

2. La fe en la hora del fin del mundo y en sus signos. Al-lah dijo:

- {Dios es Quien reveló el Libro con la verdad y la justicia. ¿Y quién sabe? Quizá la Hora esté cercana. Quienes no creen en ella exigen que se adelante. Pero, en cambio, los creyentes sienten temor de ella y saben que es una verdad. ¿No es evidente que quienes discuten sobre cuándo será la Hora [del Juicio] están en un error profundo?} [Corán 42:17,18].

- {¿Acaso los que se niegan a creer esperan que los sorprenda la Hora? Ya se evidenciaron algunas señales que indican su proximidad, y de nada les servirá creer cuando esta llegue} [Corán 42:47:18].

Entre los signos mayores de la Hora están lo que se menciona en el siguiente hadiz del Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “(La Hora) no llegará hasta que vean diez señales”, y mencionó: “Una gran humareda, el Falso Mesías, la Bestia, la salida del sol por el poniente, el descenso de Jesús hijo de María, Gog y Magog, tres grandes agrietamientos: uno en el este, otro en el oeste y otro en la península árabe. Finalmente surgirá un fuego desde el Yemen, que perseguirá a la gente a su lugar de reunión” (Muslim).

La llegada de la hora será de repente y por sorpresa. Al-lah dijo:

- {Te preguntan cuándo llegará la Hora [del Día de la Resurrección]. Diles: “Solo mi Señor lo sabe, y nadie salvo Él hará que comience en el momento decretado. Los cielos y la Tierra temen su llegada. Cuando llegue los sorprenderá”. Te preguntan como si supieras [cuándo ocurrirá]. Diles: “Su conocimiento solo Le pertenece a Dios, pero la mayoría de la gente no lo sabe”} [Corán 7:187].
- {Dios conoce los secretos de los cielos y de la Tierra. La Hora [del Día del Juicio] llegará tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, o más rápido aún. Dios tiene poder sobre todas las cosas} [Corán 16:77].

La llegada de la hora será iniciada con un toque fulminante de la trompeta del juicio. Al-lah dijo: {Será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Dios quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán} [Corán 39:68].

3. La fe en la Resurrección. La Resurrección consiste en que Al-lah hará salir a la gente de sus tumbas vivos, descalzos, desnudos, incircuncisos y sin bien alguno. Esto sucederá después del segundo toque de la trompeta. Al-lah dijo:
 - {Será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Dios quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán} [Corán 39:68].

- {Cuando se sople la trompeta [por segunda vez], saldrán de sus tumbas hacia su Señor} [Corán 36:51].
- El Profeta dijo: “Serán reunidos (el Día del Juicio) descalzos, desnudos e incircuncisos” (Bujari y Muslim).

4. La fe en las etapas de la gran resurrección. Al-lah dijo:

- {Un día en el que comparecerán los seres humanos ante el Señor del universo} [Corán 83:6].
- {No pienses [¡oh, Muhammad!] que Dios está distraído de lo que hacen los opresores. Él solo está tolerándolos hasta que llegue el día en el que sus miradas quedarán paralizadas} [Corán 14:42].

Será una larga espera de pie tras que se inicie la resurrección, los congregará un llamado y los abarcará la vista; el sol se acercará mucho a ellos y el sudor les llegará a las orejas. Irán al estanque (Hawd), se extenderán los registros; se dispondrán las balanzas y se sendero (Sirat) el sendero en momentos y situaciones horrorosas.

5. La fe en la rendición de cuentas que será de dos tipos.

- A. La rendición de cuentas de los creyentes. Puede ser una exposición o una discusión. La rendición de cuentas por exposición (‘Ard) será para los que Al-lah ha decretado la bienaventuranza. La prueba de esto es el hadiz de Ibn Omar, que relata que el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “Al-lah llamará al creyente y lo cubrirá con Su velo. Le dirá: ‘¿Reconoces tal pecado? ¿Reconoces tal pecado?’. El creyente dirá: ‘Sí mi Señor’, hasta que reconocerá todos sus pecados y pensará estar arruinado. Al-lah le dirá: ‘Yo te los he ocultado en vida y Yo te los perdono hoy’, y le dará el libro con sus buenas obras” (Bujari y Muslim). En cuanto a la rendición de cuentas con discusión (Munaqasha) esto les sucede a los monoteístas que han cometido pecados capitales y Al-lah ha determinado castigarlos por ellos en el fuego temporalmente, para después introducirlos por siempre en el Paraíso. La evidencia de esto es el hadiz de Aisha, que relata que el Mensajero de Al-lah dijo: “Quien sea llamado a rendir cuentas el Día de la Resurrección seguro será castigado”. ‘Aisha añadió: “Yo pregunté: ¿Acaso no dice Al-lah: {...será

juzgado benignamente...?” [Corán 84:8]. El Profeta dijo: “Eso se refiere a la exposición de las cuentas (de las obras). Sin embargo, quien sea cuestionado por sus cuentas, perecerá” (Bujari y Muslim).

- B. La rendición de cuentas de los incrédulos. Estos no rendirán cuentas comparando sus obras con sus pecados, pues no tienen buenas obras. Al-lah dijo: {[Ese día] reduciré todas sus obras a polvo disperso en el aire} [Corán 25:23], se los pondrá sobre sus pecados y se los expondrá frente a toda creación. En el mismo hadiz de Ibn Omar dice: “A los hipócritas y a los incrédulos se los llamará por encima de todas las criaturas, luego recitó... [Corán 11:18]” (Bujari y Muslim).
6. La fe en la retribución. Consiste en creer en la existencia real del Paraíso y del Infierno. El Paraíso es la morada que Al-lah ha preparado para Sus siervos que hicieron buenas obras por devoción, y en él hay placeres materiales y espirituales que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, y a nadie se le pueden imaginar.

El Infierno, a su vez, es la morada que Al-lah ha preparado para los incrédulos y en él hay toda clase de castigos físicos y mentales. Un ejemplo de ello es lo que nos dice el Corán: {Pero quienes no hayan creído serán castigados con el fuego del Infierno, [allí] no morirán ni se les aliviará el tormento; así castigo a quienes rechazan [el Mensaje]. Allí clamarán: “¡Señor nuestro! Sácanos [del tormento] para que obremos rectamente, y no como lo hicimos”. Pero, ¿acaso no les concedí vivir largamente donde podrían haberlo hecho, y no se les presentó un Mensajero [y lo rechazaron]? Sufran el castigo. Los injustos no tendrán quién los defienda} [Corán 35:36-37].

LA FE EN EL DESTINO

Es la creencia certera en que Al-lah ha predestinado todas las medidas de la creación con Su sabiduría eterna y las registró en una hoja custodiada, y las hace realidad con Su voluntad y Su poder. Al-lah dice:

- {A Él pertenece la soberanía de los cielos y de la Tierra. Él no ha tenido ningún hijo, y no comparte Su soberanía con nadie, creó todos los elementos de la creación y facultó plenamente a cada uno de ellos para cumplir su función} [Corán 25:2].
- {He creado todas las cosas en su justa medida} [Corán 54:49].

La fe en el destino incluye:

1. La fe en que la sabiduría de Al-lah es eterna, absoluta y abarca todo lo existente, en conjunto e individualmente, en detalle sobre lo que se relaciona con sus acciones de predeterminar el nacimiento y muerte de las criaturas, su obediencia o sus pecados. Al-lah dijo:
 - {Él es Quien creó para ustedes todo cuanto hay en la Tierra, luego se volvió hacia el cielo e hizo de este siete cielos; Él conoce todas las cosas} [Corán 2:29].
 - {Hace que el alba despunte, dispuso que la noche sea para descansar, e hizo que el Sol y la Luna sigan una órbita precisa para que puedan llevar el cómputo [del tiempo]. Esto fue establecido por el Poderoso, el que todo lo sabe} [Corán 6:96].

Al-lah sabe quién Le obedecerá y quien será desobediente, y sabe cuánto vivirá cada ser.

2. La fe en que Al-lah ha mandado registrar Sus decretos sobre la creación en una especie de plancha custodiada. Al-lah dijo:
 - {No sucede ninguna desgracia en la Tierra, ni a ustedes los azota adversidad

alguna sin que esté registrada en un libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios} [Corán 57:22].

- {Él es el Conocedor de lo oculto, no se Le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la Tierra, ni existe nada menor ni mayor que no esté en un Libro evidente} [Corán 34:3].

Abdul-lah Bin Amro Bin Al 'As dijo: "Oí al Mensajero de Al-lah decir: 'Al-lah escribió las medidas de la creación cincuenta mil años antes de crear los cielos y la tierra, y Su Trono estaba sobre el agua'" (Muslim).

Ubada Bin As-Sámit dijo: "Oí al Mensajero de Al-lah decir: 'Lo primero que Al-lah creó fue el cálamo (especie de pluma para escribir) y le dijo: ¡Escribe! El cálamo respondió: ¡Señor mío! ¿Qué debo escribir? Al-lah le dijo: Escribirás las medidas y destino de todo lo existente hasta el Día del Juicio'" (Abu Dawud y Tirmidhi).

Al-lah reunió entre la sabiduría y el registro escrito en Sus palabras: {¿Acaso no sabes que Dios conoce cuanto hay en el cielo y en la Tierra? Todo está registrado en un libro, eso es fácil para Dios} [Corán 22:70].

3. La fe en la voluntad de Al-lah que siempre se hace realidad. Lo que Al-lah decreta se cumple y lo que Él no decreta no se cumple. Nadie puede interponerse en Su voluntad, nadie puede impedir que Él dé ni dar lo que Él impide. Nadie puede rechazar lo que es Su voluntad y no hay nada en Su dominio que no sea Su voluntad. Encamina a quien le place con Su gracia y desvía a quien le place con Su justicia. Nadie puede cambiar Su veredicto. Al-lah dijo:
- {Entre los Mensajeros, distinguí a cada uno con un favor. Entre ellos hay a quienes Dios habló directamente, y otros a quienes elevé en grados. Y concedí a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes y lo fortalecí con el Espíritu Santo [el ángel Gabriel]. Pero si Dios hubiera querido, las naciones que los siguieron no hubiesen combatido entre ellas tras habérseles presentado los Profetas y las evidencias; pero discreparon, y hubo entre ellos quienes creyeron y quienes negaron la verdad. Si Dios hubiera querido no se habrían combatido los unos a los otros, pero Dios obra según Su designio} [Corán 2:253].

-
- {Para que se encamine quien quiera. Pero sepan que solo se encaminará quien quiera Dios, Señor del universo} [Corán 81:28,29].
4. La fe en que Al-lah creó todo lo existente y que lo hizo surgir de la nada. Al-lah es el Creador, y lo demás son criaturas o creaciones de Él. Todo lo existente con sus esencias, sus atributos, sus movimientos, es creado y surgió de la nada por la acción creadora de Al-lah. Al-lah dijo:
 - {Dios es el Creador de todas las cosas, y Él es su Custodio} [Corán 39:62].
 - {Dios es Quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen}} [Corán 37:96].
 5. La fe en que no es lo mismo decretar algo y la voluntad de hacer algo. Al-lah puede tener voluntad de hacer algo que no ama y puede amar lo que no tiene voluntad de hacer, por Su infinita sabiduría. Al-lah dijo:
 - {Si hubiera querido habría impuesto a todas las personas la guía. Pero se ha de cumplir Mi designio: “He de llenar el Infierno de yinnes y seres humanos [que rechazaron el Mensaje]} [Corán 32:13].
 - {Si no creen, sepan que Dios no necesita de ustedes. No Le agrada la incredulidad de Sus siervos, pero si son agradecidos [creyendo en Su unicidad], Lo complacerán...} [Corán 39:7].
 6. La fe en que no hay contradicción entre la legislación y la predestinación. Al-lah dijo: {Que las obras [de las personas] son diversas. A quien dé caridades, tenga temor [de Dios] y crea en los valores más sublimes, le facilitaré el camino del bien. Pero a quien sea avaro, crea que puede prescindir [de Dios] y desmienta los valores más sublimes, no le impediré transitar por el camino de la adversidad} [Corán 92:4-10]. La legislación es un libro abierto, mientras que la predestinación es algo oculto y cerrado (definido).

Al-lah predeterminó la vida de Sus criaturas de forma detallada, pero mantuvo esa información oculta a sus ojos. Les prescribió cosas y les prohibió otras; les preparó y les dio recursos que les posibilitan cumplir con Sus mandatos y evitar caer en las prohibiciones. Además, Al-lah los excusa y disculpa cuando surgen impedimentos válidos que eximen de la responsabilidad de cumplir los mandatos.

Nadie está necesitado de cometer pecados y abandonar la obediencia excusándose en la predeterminación anterior de Al-lah. Al-lah dijo: {Quienes Le asociaron divinidades a Dios dirán: “Si Dios hubiera querido no Le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada, ni nosotros ni nuestros padres”. Así es como desmintieron quienes los precedieron, hasta que sufrieron Mi castigo. Pregúntales: “¿Acaso tienen algún conocimiento que puedan presentar?”. Solo siguen conjeturas, y no hacen más que especular. Di: “Dios posee la Verdad absoluta, y si hubiera querido los habría guiado a todos”} [Corán 6:148-149], luego les hizo probar Su castigo. Si pudiesen usar el destino como excusa, Al-lah no los habría castigado y desmentido.

Además, ellos no han visto sus libros de lo que Al-lah les predestinó como para que hablen con conocimiento y sus argumentos sean válidos; al contrario, sus argumentos son solo suposiciones y terquedad, así que los argumentos de Al-lah pesan más.

En este capítulo de la predestinación se ha perdido mucha gente, en especial dos grupos:

Primer grupo. Los *qadaria* (los que niegan el destino), son los que exageran al valorar las obras de las criaturas y rechazan la predestinación de Al-lah. Son de dos niveles:

1. Los extremistas. Son los primeros que surgieron en los últimos días de los *sahabah* y alegaron que la voluntad humana es preponderante. Los mismos *sahabah*, como Ibn Abbás e Ibn Omar, se encargaron de refutarlos. Renegaron de la fe en la predestinación como sabiduría y escritura previa, y negaron la voluntad divina y la creación.
2. Los moderados, como la secta *mu'tazila*, quienes creen en la sabiduría y escritura previas a la creación, pero reniegan de la voluntad de Al-lah y Su acción creadora, alegando que el humano crea sus obras.

Segundo grupo. Los *yabria* (fatalistas) son los que exageran con la acción divina, al punto que le niegan al humano su voluntad y recursos. Alegan que las acciones humanas son como las de un autómatas sin voluntad. Son también de dos clases, y niegan que Al-lah sea Sabio en Sus acciones y que estas tengan causalidad:

-
1. Los extremistas son los místicos heréticos esotéricos de entre los sufíes que alegan ser testigos de los secretos del universo. Hacen lo que les viene en gana y alegan que así lo dispone el destino. Dice uno de ellos: "... soy un eco de las acciones que me impusiste, así que hago lo que sea, pues todo es obediencia a Al-lah".
 2. Los moderados son los *ash'aria*, que proponen la teoría del (mérito) y afirman que la persona tiene un poder que no influye en nada.

Ambos grupos son refutados por la revelación y por los hechos:

1. A los que niegan la voluntad divina en sus cuatro etapas: sabiduría, registro escrito, voluntad y creación como mostramos antes, los refutan los textos evidentes de la revelación, y la realidad nos muestra que la persona tiene la intención de hacer algo y se ve impedido de hacerlo.
2. Los fatalistas son refutados por los textos sagrados que afirman y confirman el deseo, la voluntad y la acción del ser humano. La respuesta está en que toda persona sabe distinguir entre sus acciones voluntarias e involuntarias.
3. Hay, además, muchos textos revelados que confirman que Al-lah es Sabio y la causalidad afecta a Sus obras y sabiduría, Bendito sea.

EL CORÁN

El Corán es la palabra de Al-lah, quien dijo: {Si alguno de los idólatras te pidiera protección, dale asilo para que así recapacite y escuche la Palabra de Dios, luego [si no reflexiona] ayúdalo a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente que no sabe} [Corán 9:6]; y el Profeta dijo, mientras buscaba una tribu que le diera refugio en la época del peregrinaje: “¿Quién puede llevarme consigo para darme refugio entre su gente, pues los Quraish me han prohibido comunicar la palabra de mi Señor?” (el hadiz lo citan los cinco).

El Corán es la palabra de Al-lah, tanto en sus letras como en su significado, no se asemeja a la palabra de las criaturas, ha sido revelado y no creado. Al-lah fue el origen de las palabras y luego se las reveló al Espíritu Santo, el confiable Gabriel, quien a su vez se lo reveló a Muhammad en su corazón, por partes, y luego Muhammad se lo recitó a la gente. Al-lah dijo: {Te he revelado el Corán en partes para que se lo recites gradualmente a la gente. Te lo he ido revelando poco a poco} [Corán 17:106].

Si la gente lo recita, o lo registra físicamente en los masahif (coranes impresos o escritos) o lo memoriza guardándolo en su corazón, no deja de ser la palabra de Al-lah. Las palabras se atribuyen a quien las pronunció inicialmente de forma real y no a quien las pronuncia para comunicar por encargo.

La recitación no es lo mismo que lo recitado, la escritura no es lo mismo que lo escrito, la memorización no es lo mismo que lo memorizado, y así en todas las acciones.

Por lo tanto, la acción es la del recitador, del escriba o del memorizador, pero las palabras son las de Al-lah, Quien dijo: {Diles: “Es el Espíritu Santo [el ángel Gabriel] quien lo ha revelado [por orden] de tu Señor con la Verdad para afirmar a los creyentes, y como guía y albricias para los musulmanes que se someten a Dios”. Sé muy bien que dicen: “Es un hombre quien se lo transmite [el Corán]”. Pero bien saben que el idioma de quien ellos aluden no es el árabe, mientras que este [Corán] es en árabe puro} [Corán 16:102-103]. Al-lah entonces declaró incrédulo a quien

atribuye el Corán a un ser humano y advirtió que lo castigaría con el fuego del Infierno: {En consecuencia, lo llevaré al fuego del Infierno} [Corán 74:26].

En el tema del Corán se han desviado dos grupos:

El primero de ellos lo conforman los *yahmía* y los *mu'tazila*, que negaron los atributos de Al-lah y entre ellos negaron Su palabra y alegaron que atribuir el habla a Al-lah es atribuir algo creado al Creador, como cuando decimos: “Siervo de Al-lah”, “la casa de Al-lah”, etc., y que no es lo mismo que adjudicar el atributo a Su poseedor.

Se los refutó diciendo que las cosas que se le han atribuido a Al-lah pueden ser cosas cuya esencia es independiente y, en ese caso, son criaturas que se atribuyen a su Creador. Pero también pueden ser atributos que no son independientes ni pueden existir por sí mismos, como lo es la vista, el oído, la vida, el conocimiento o el habla, y en ese caso se trataría de adjudicación de un atributo al ser descrito. Además, que los alegatos de ambos grupos contradicen el Corán, la Sunna y el consenso de los musulmanes.

El segundo grupo de los *sifatía* de entre los *kul-labía*, los *ash'aría* y los *maturidía*, afirmaron que la palabra de Al-lah es el significado ancestral e independiente en su esencia, pero que las letras y sílabas son creadas para poder expresarlo o comunicarlo, ya que este significado ancestral no es dinámico ni activo.

Ellos limitaron el habla al significado sin las letras y los sonidos, e hicieron que lo que oyeron nuestros padres en el Edén, lo que oyó Moisés en el arbusto ardiente sea una creación y no sea la palabra de Al-lah.

Se los refutó diciendo lo siguiente:

El concepto de hablar se aplica a lo pronunciado y al significado juntos, y el pensamiento solo no se llama hablar en realidad. Además, lo que alegan contradice el Corán, la Sunna y el consenso.

VER A AL-LAH

Parte de la fe en Al-lah y en el Juicio Final, consiste en creer que los creyentes verán a su Señor en el Día del Juicio, directamente con sus ojos, en dos momentos.

1. Durante la rendición de cuentas.

2. Después que entren al Paraíso.

Al-lah dijo:

- {Ese día, habrá rostros resplandecientes [de felicidad] contemplando a su Señor} [Corán 75:22,23].
- {Recostados en sofás, contemplando} [Corán 83:23].
- {Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa y una gracia aún mayor...} [Corán 10:26], y el Profeta interpretó esta gracia aun mayor como la vista del rostro de Al-lah; y dijo cuando veía la luna llena una noche: “Ustedes verán a su Señor como ven esta luna...” (Bujari y Muslim).

Hay dos grupos de personas que se desviaron respecto a este punto:

Primero. Los que niegan los atributos de Al-lah de entre los *yahmía*, *mu'tazila*, los Shias y los *ibadí* negaron la posibilidad de ver a Al-lah, sustentando su opinión en la aleya: {La vista [de los seres humanos] no puede abarcarlo, pero Él sí ve [a todos Sus siervos]. Él es el Sutil y el Conocedor} [Corán 6:103]; y de cuando Al-lah dijo a Moisés: {... “No podrías verme. Pero observa la montaña, si permanece firme en su lugar [después de mostrarme a ella], entonces tú también podrás verme”. Y cuando su Señor se mostró a la montaña, esta se convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí exclamó: “¡Glorificado seas! Me arrepiento y soy el primero en creer en Ti”} [Corán 7:143].

Se les refutó con lo siguiente:

El significado de las palabras: “no podrás verme” se refiere a la vida mundana, tal como pidió Moisés, y la partícula de negación a futuro usada en esta aleya (*Lan*)

no significa una negación absoluta y eterna. La negación del alcance (*al idrak*) en la otra aleya se interpreta como negación de la comprensión total (*al ihata*) y no se refiere al avistamiento (*ar-ru'ia*), pues se puede dar el avistamiento, pero no darse la comprensión total de algo, como cuando vemos el sol, la luna o una montaña, por ejemplo.

Además, hay abundancia de textos del Corán y la Sunna que afirman el avistamiento de Al-lah.

Segundo. Los charlatanes que alegan ser místicos y los heréticos. Algunos de estos grupos exageran con el tema del avistamiento de Al-lah y se lo atribuyen a sus líderes místicos en esta vida mundana, y transmiten muchas historias y relatos inventados.

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “Sepan que no verán a su Señor, Glorificado sea, hasta que mueran” (Ahmad).

LA ESENCIA DE LA FE

La fe se manifiesta con palabras de la boca, sentimientos en el corazón y obras con todas las partes del cuerpo. Los sentimientos del corazón son: la creencia, la aceptación y la fidelidad. Las palabras con la boca son: la afirmación del Islam y la pronunciación de ambos testimonios. Las obras del corazón son: sus intenciones, su voluntad, el amor, el temor, la esperanza y la confianza. Las obras de la lengua incluyen, por ejemplo: la alabanza, las plegarias y la recitación del Corán. Las obras del resto del cuerpo son los movimientos que se hacen al cumplir con los rituales y mandatos de Al-lah.

Al-lah dijo:

- {Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios sus corazones se estremecen, y que cuando les son recitados Sus versículos les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. [Los creyentes] son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos creyentes, que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso} [Corán 8:2 -4].
 - {Los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en Su Mensajero, y luego no vacilan; quienes luchan por la causa de Dios con sus bienes materiales y sus personas. Esos son los sinceros} [Corán 49:15].
1. Y el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “La fe consiste en más de setenta –o dijo: sesenta– aspectos. El mejor de ellos es decir: No hay más dios que Al-lah; y el menor es retirar una molestia del camino (de la gente); y Al Haia (el pudor) es uno de estos aspectos” (Bujari y Muslim).

La fe es una realidad compuesta de palabras y obras. Es una creencia que implica decir cosas y hacer cosas. Si no se dicen estas cosas ni se hacen, significa que la creencia está ausente.

2. Cuando aparece la palabra Islam sola o la palabra *Imán* (fe) sola, son ambas

sinónimas y se refieren a la práctica religiosa completa; pero cuando se mencionan juntas, *Imán* es la creencia interior e *Islam* son las obras exteriores.

Toda persona creyente, que tiene *Imán*, es musulmán; pero no todo musulmán es creyente. Al-lah dijo: {Los beduinos dicen: “Somos creyentes”. Diles [¡oh, Muhammad!]: “Todavía no son verdaderos creyentes. Mejor digan que han aceptado el Islam, pues la fe no ha ingresado completamente en sus corazones. Sepan que, si obedecen a Dios y a Su Mensajero, sus obras no habrán sido en vano [y serán recompensados por ellas]; Dios es Absolvedor, Misericordioso”} [Corán 49:14].

3. La fe aumenta y disminuye, aumenta con el conocimiento de Al-lah y la meditación en Sus signos cósmicos y Sus preceptos, al cumplir Sus mandamientos y evitar lo que prohíbe. La fe disminuye con la ignorancia sobre Al-lah, la negligencia y desinterés de Sus mandamientos e incurrir en Sus prohibiciones. Al-lah dijo:
 - {Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles fe a la fe que ya tenían...} [Corán 48:4].
 - {Cuando un capítulo [del Corán] es revelado, hay entre ellos quienes dicen: “¿A quién le aumenta su fe?”. Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe, y se alegran por eso} [Corán 9:124].
4. De las distintas partes de la fe, unas son mejores que otras, como se cita en el *hadiz* anterior: “La fe consiste en más de setenta –o dijo: sesenta– aspectos. El mejor de ellos es decir: No hay más dios que Al-lah, y el menor es retirar una molestia del camino (de la gente); y Al Haia es uno de estos aspectos” (Bujari y Muslim).
5. Los creyentes también se diferencian: unos tienen fe más plena que otros, tal como dijo Al-lah: {Luego hice que heredaran el Libro quienes elegí entre Mis siervos, pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos [cometiendo pecados], otros que lo ponen en práctica con moderación, y otros que, con el permiso de Dios, se apresuran en hacer el bien. Eso es un favor inmenso} [Corán 35:32]; y como dijo el Profeta: “Los creyentes de fe más plena son los de mejor comportamiento” (Ahmad, Abu Dawud y Tirmidhi).

Quien pronuncia ambos testimonios de fe, con certeza en su significado y cumple con sus implicaciones, posee la base mínima de la fe. El que cumple además con todas sus obligaciones religiosas y evita incurrir en las prohibiciones, tiene cumplido lo que es la fe obligatoria.

Quien además de cumplir las obligaciones cumple con las recomendaciones, y además de evitar los pecados evita incurrir en las acciones detestables, tiene la fe plena.

6. Decir: “Soy creyente si Dios quiere” se da en tres diferentes situaciones.
 - Que lo diga dudando de tener la fe. En este caso pronunciar esta frase es un pecado y señal de incredulidad, pues la fe es seguridad.
 - Si lo hace para evitar la vanidad por alegar ser un creyente pleno, entonces pronunciar la aclaración en este caso es necesario.
 - Si lo hace por ganar bendiciones al mencionar la voluntad divina, entonces es permitido decirlo.
7. La fe en general no se pierde por incurrir en el pecado, pero sí disminuye y queda en su más mínima expresión.

La persona que comete un pecado grave es un creyente por la fe que tiene, y es un corrupto por el pecado grave que comete. No deja de ser un musulmán en esta vida y no arderá eternamente en el Infierno en la otra. Su caso depende de la voluntad de Al-lah: si desea lo perdona y lo hace entrar al Paraíso directamente por Su misericordia y Su gracia infinita; si quiere le aplica el castigo que merece en el Infierno y luego su destino final será el Paraíso; y si quiere le aplica parte de su castigo y luego lo saca fuera del Infierno por Su gracia y por la intercesión de los intercesores que Al-lah autorice.

Al-lah dijo: {Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien Le place...} [Corán 4:48]; y dijo el Profeta: “Los habitantes del Paraíso entran al Paraíso, y los habitantes del Infierno entran al Infierno. Luego dirá Al-lah: ‘Saquen a quien tenga en su corazón una pizca de fe del tamaño de una semilla de mostaza’. Cuando los saquen del Infierno, estarán ennegrecidos y los lanzaran en el río de la vida” (Bujari).

También dijo el Profeta: "... saldrá del fuego quien diga: 'No hay más dios que Al-lah', y tenga en su corazón el equivalente a una semilla de cebada de bien. Luego saldrá del fuego quien diga: 'No hay más dios que Al-lah', y tenga en su corazón el equivalente a una semilla de trigo de bien. Luego saldrá del fuego quien diga: 'No hay más dios que Al-lah y tiene en su corazón en proporción de una pizca mínima de bien' (Bujari) y en otra versión dice "de fe" en vez de: "de bien".

En este tema se han desviado dos grupos de personas:

Los primeros, los que hacen énfasis en la amenaza y dicen que la amenaza de castigo se aplica, y niegan la posibilidad de intercesión en favor de los que cometen pecados graves. Este grupo son a su vez dos sectas:

1. Los *jawariy*, son los que dicen que quien comete un pecado grave ya no es creyente y es más bien un incrédulo. En la vida mundana lo consideran incrédulo para la *Sharía*; y en la otra vida estará, según dicen, en el Infierno.
2. Los *mu'tazila*, alegan que quien comete un pecado grave ya no tiene fe y aún no ingresa en la incredulidad. Dicen que está entre ambas posiciones en la vida terrena. ¡No es creyente ni es incrédulo! Pero que arderá en el fuego en la otra vida.

A estas dos sectas se las refuta de varias maneras:

Primero. Al-lah confirmó la fe y mantuvo la condición de fraternidad en la fe para los que cometieron pecados graves en esta vida. Al-lah dijo: {¡Oh, creyentes! Se ha establecido la retribución legal en caso de homicidio [doloso]: sea libre o esclavo, [sea hombre] o mujer. Pero si le es perdonada [al culpable] la pena por su hermano [en la fe], que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido de buena manera. ...} [Corán 2:178], donde llamó al homicida "hermano" de la víctima; luego dijo: {Si dos grupos de creyentes combaten entre sí, intenten reconciliarlos. Si uno de los dos actúa abusivamente contra el otro, combatan al grupo opresor hasta que respete las leyes de Dios; pero si lo hace, entonces reconcilien a ambos grupos con equidad. Sean justos, que Dios ama a quienes establecen justicia. Los creyentes son hermanos entre sí; reconcilien a sus hermanos y tengan temor de Dios para que Él les tenga misericordia} [Corán

49: 9-10], donde denominó a ambos bandos enfrentados “hermanos en la fe” y les atribuyó la fe a ambos.

Segundo. Al-lah perdona todo, menos el *shirk* de quien no se arrepiente de él, a quien Le place y saca del Infierno a quien tenga la más ínfima pizca de fe en su corazón, como lo citan los numerosos hadices de la intercesión.

Los segundos, *los muryi’a*, alegan que las buenas obras no forman parte de la fe ni de su esencia, sino que son frutos de la fe. Estos se dividen en varias sectas según su definición de la fe:

1. *Al yahmía*. Dicen que la fe es la creencia o el conocimiento del corazón. Así pues, dicen que el pecado no perjudica la fe, así como las obras no benefician al incrédulo.
2. *Al karamía*. Según ellos, la fe sería solo pronunciar el testimonio de fe. Dicen que la fe es la creencia en el corazón y la pronunciación del testimonio con la boca, y que las obras son el fruto de la fe.

A los *muryi’a* se los refuta de varios modos:

Primero. Al-lah llamó fe a las buenas obras, como cuando se refirió a los que rezaban en dirección a Jerusalén y murieron antes de que se cambiara la dirección del rezo hacia La Meca: {...Él no dejará de recompensarlos por su fe...} [Corán 2:143], en referencia a sus rezos.

Segundo. El Profeta negó la fe plena de los que cometen actos que son pecados mayores, pues dijo: “El fornicador no es un creyente (pleno) mientras comete la fornicación; la persona que bebe bebidas alcohólicas no es un creyente (pleno) cuando las bebe; y el ladrón no es un creyente (pleno) cuando roba; y quien asalta mientras la gente lo ve no es un creyente (pleno)...” (Bujari y Muslim).

Y la base del error en la opinión del primer y el segundo grupo es creer que la fe es una sola cosa, algo de lo que se tiene todo o no se tiene nada. Los *muryi’a* afirmaron que con solo creer en el corazón o pronunciar ambos testimonios, o ambas cosas a la vez, ya se tiene fe, aunque no se hubiese realizado ninguna obra de bien cayendo en la negligencia.

Mientras que los que enfatizan el castigo niegan la fe de quien comete cualquier pecado mayor, cayendo en el extremismo.

Ambos grupos parten de la misma premisa, la fe es una sola cosa, y llegan a conclusiones opuestas.

EL IMAMATO Y LA COMUNIDAD ISLÁMICA

Los musulmanes son una sola nación cuyo bienestar no se logra ni se hace realidad su mensaje sino con lo siguiente:

1. La obligatoriedad de un juramento de lealtad, pues dijo el Profeta: “Quien muere sin haber jurado lealtad a la autoridad, muere en la ignorancia” (Muslim).
2. La obediencia y el respeto a la autoridad en lo legítimo. Celebrar el peregrinaje, los festejos y rezos del viernes con las autoridades, aunque sean corruptas; aconsejarlos y recurrir, en caso de disputa, al veredicto del Corán y la Sunna. Al-lah dijo: {Al-lah les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les haya confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. ¡Qué excelente es aquello a lo que Dios los convoca! Dios todo lo oye, todo lo ve} [Corán 4:58].

Dijo el Profeta: “Escuchar y obedecer es un deber del creyente en lo que le gusta y en lo que le disgusta, excepto que se les ordene una desobediencia a Al-lah; pues cuando se ordena la desobediencia a Al-lah, no hay que escuchar ni obedecer” (Bujari y Muslim); y dijo: “Quien traiciona su juramento de lealtad y obediencia a la autoridad, se encontrará sin argumentos ante Al-lah en el Día de la Resurrección” (Muslim).

3. La prohibición de rebelarse contra la autoridad y la prohibición de combatirla militarmente, aunque sean corruptas, excepto que impongan la incredulidad de forma evidente, con evidencias claras que la condenan desde la revelación. Ubada Bin As-Samit relató: “El Profeta nos invitó y le juramos lealtad. El juramento era obedecerle, en lo que nos agrada y en lo que no, en las buenas y en las malas y por sobre nuestros deseos, y que no combatamos a las autoridades, excepto que impongan una incredulidad grosera y evidente, que está condenada por la revelación” (Bujari y Muslim).

Dijo también el Profeta: “Ustedes verán después de mí injusticia y cosas que

rechazan”. Los sahabah dijeron: “¿Y qué nos ordenas, Mensajero de Al-lah?”. Él dijo: “Denles lo que les pertenece por derecho (obediencia) y pidan a Al-lah su derecho” (Bujari y Muslim).

No es permitido rebelarse contra la autoridad sin que se den las siguientes condiciones:

- La certeza de la imposición de la incredulidad con evidencia física o científica, pues dijo el Profeta: “... evidente...”; y no se concede validez a rumores o anuncios.
- Que sea incredulidad (*Kufr*), pues la corrupción sola no es motivo de rebeldía.
- Que sea pública y groseramente manifiesta, y no es permitido por incredulidad que se mantiene en el ámbito personal privado.
- Que haya una evidencia irrefutable de la revelación que sustente su incredulidad, pues no es permitido rebelarse contra la autoridad siguiendo opiniones ambiguas, probables o en debate.
- La posibilidad de tener éxito. No está permitido que el débil se rebele contra la autoridad, aunque se den las condiciones anteriores, para que no se provoque la represión y persecución contra la práctica religiosa y los que la profesan. Al-lah dijo: {¿Acaso no te sorprende la actitud de aquellos a quienes se les dijo: “No tienen permiso para combatir ahora, sino que cumplan la oración y hagan caridades?”. Pero cuando se les llamó a combatir, algunos de ellos temieron a la gente como se debe temer a Dios o aún más, y dijeron: “¡Señor nuestro! ¿Por qué nos llamas a combatir? Si lo dejaras para más tarde...”. Diles: “El goce de la vida mundanal es pasajero; en cambio, la otra vida es superior para los piadosos, en la que no serán tratados injustamente en lo más mínimo} [Corán 4:77]. Se les ordenó evitar el combate en caso de debilidad y se les prescribió cuando tuvieron probabilidad de vencer.

LOS SAHABAH

Un sahabi (singular de “compañero, discípulo”) es quien se encontró con el Profeta, creyendo su mensaje, y murió en tal condición. Los *sahabah* (plural) son la mejor gente después de los profetas, y la mejor generación de la nación de musulmanes. El Profeta dijo: “La mejor gente es mi generación” (Bujari y Muslim); y: “Lo mejor de mi nación es mi generación” (Bujari y Muslim).

Todos los *sahabah* son probos, pues Al-lah los eligió para acompañar a Su Profeta, los purificó y se complace de ellos, los redimió, los describió con los mejores atributos y les prometió las mejores de las recompensas, pues dijo: {Muhammad es el Mensajero de Dios. [Los creyentes] que están con él son severos con los que se niegan a creer, pero misericordiosos entre ellos. Los verás [rezando] inclinados y prosternados, anhelando alcanzar la misericordia de Dios y Su complacencia. En sus rostros se encuentran las huellas de la prosternación. Así fueron descritos en la Torá; mientras que en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Para que se indignen los que se niegan a creer. A los que crean y obren rectamente, Dios les ha prometido el perdón y una recompensa grandiosa} [Corán 48:29].

Sin embargo, son de diferentes grados, de forma general y de forma individual. Entre los distintos grados generales tenemos:

1. Los *muhayirín* (emigrados) son mejores que los *ansar* (auxiliadores de Medina) porque reunieron en sus personas las virtudes de haber auxiliado al Profeta y porque Al-lah los mencionó antes en el Corán, pues dijo:
 - {[También le corresponde una parte de dicho botín] a los emigrados pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y Su complacencia, y apoyaron a Dios y a Su Mensajero. Ellos son los sinceros. Quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y los prefieren a sí mismos, aunque

estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores} [Corán 59:8,9].

- {Dios se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron [a Medina], se complace con aquellos que los socorrieron, y con todos los que sigan su ejemplo [en la fe y las buenas obras], y todos ellos se complacen con Dios. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso} [Corán 9:100].
 - {Dios perdonó al Profeta, a los creyentes que habían emigrado y a quienes los socorrieron, cuando lo siguieron en los momentos difíciles [de la expedición a Tabuk]...} [Corán 9:117].
2. Los que gastaron de sus bienes y combatieron por la causa de Al-lah antes del pacto de Hudaib son mejores que quienes lo hicieron después. Al-lah dijo: {¿Qué les sucede que no aportan a la causa de Dios, siendo que los cielos y la Tierra Le pertenecen a Él? No son iguales quienes hayan aportado y combatido antes de la liberación. Ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la liberación. Pero a todos les ha prometido Dios una hermosa recompensa. Dios está bien informado de cuanto hacen} [Corán 57:10].
 3. La gente que presencié la batalla de Badr. El Profeta le dijo a Omar sobre Hátib Bin Abi Balta'a: "Él es de la gente que asistió a la batalla de Badr. Y quién sabe, tal vez Al-lah ha visto los corazones de los que asistieron a Badr y les dijo: 'Hagan lo que quieran, que los he perdonado'" (Bujari y Muslim).
 4. Los que pronunciaron el juramento de Bai'at Ar-Ridwan. Al-lah dijo: {Dios quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol. [Él] sabía [la fe] que había en sus corazones e hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana} [Corán 48:18]; y el Profeta dijo: "No entrará al Infierno, si Al-lah quiere, ninguno de los que pronunciaron el juramento bajo el árbol" (Muslim).

Respecto a las virtudes individuales tenemos:

1. Los cuatro califas bien guiados. La mejor persona de esta nación después de

su Profeta fue Abu Bakr As-Siddiq, luego Omar Bin Al Jattab, por consenso de los seguidores de la Sunna y la comunidad, y se han recopilado abundantes relatos de que Ali dijo sobre el púlpito de la mezquita de Kufa: “Los mejores de esta nación, después de su Profeta son Abu Bakr y Omar” (lo citó Ahmad con cadenas de transmisión auténticas, y lo citó Ibn Abi ‘Asim y lo declaró auténtico Al Albani), y Ali no hubiera dicho eso sino tuviese conocimiento certero de ello.

Les siguen a ambos en sus virtudes:

- Ozmán Ibn ‘Affan. La prueba de ello es el relato de Abdul-lah Bin Omar: “Solíamos mencionar a quienes eran los mejores de entre la gente en la época del Mensajero de Al-lah, y decíamos que era primero Abu Bakr, luego Omar y luego Ozmán” (Bujari); y en otra versión se agrega: “Eso llegaba a oídos del Mensajero de Al-lah y no lo negaba”. Dijo Sufián Az-Zawri: “Quien tiene en mayor consideración a Ali por sobre Abu Bakr y Omar, ha desmentido a los muhayirún y a los ansar”, pues ellos los prefirieron en el califato.
 - Ali bin Abi Tálib, pues sus grados en la virtud son como sus grados en el califato.
2. Los albriciados con el Paraíso. Son los cuatro califas bien guiados, Abdurrahmán Bin’ Awf, Sa’id Bin Al ‘Awwam, Abu ‘Ubaida Bin Amer Bin Al Yarráh, Said Bin Zaid, que Al-lah esté complacido con todos. El Profeta les anunció a ellos diez que entrarían al Paraíso, lo citan los cinco y es un hadiz auténtico.
- Otros textos indican que se les dio la noticia de que entrarían al Paraíso a otros como Bilal, Zábít Bin Qais y Abdul-lah Ibn Salam, que Al-lah se complazca de todos.
3. La familia del Profeta. Son cinco familias del clan del Profeta a los que no se les dio ni se les da limosna: la familia de Ali, la familia de Ya’far, la familia de Al Háriz Bin Abdil Múttalib. El Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) dijo: “Al-lah prefirió a Kinana de entre los hijos de Ismail, la paz sea con él. Luego prefirió a Quraish de entre los descendientes de Kinana; luego prefirió a Bani Háshim entre los hijos de Quraish, y me prefirió a mí entre los Bani Hashim” (Muslim).

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) también dijo: “Les recuerdo por Al-lah a la gente de mi familia, les recuerdo por Al-lah a la gente de mi familia” (Muslim).

Cuando Al Abbás Bin Abdil Múttalib se quejó ante él de que alguien de Quraish se refirió al clan Bani Hashim con brusquedad, dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él): “¡Por Al-lah! No ha entrado la fe en el corazón hasta que no los quieran por Al-lah y por ser de mi familia” (Ahmad).

Se cuenta como familia del Profeta y gente de su casa a sus esposas puras. Al-lah dijo: {Dios quiere apartar de ustedes todo pecado, ¡oh, familia del Profeta!, y purificarlos} [Corán 33:33].

Al-lah las prefirió para Su Profeta y las hizo sus esposas en la vida terrena y en la otra vida, y las llamó: “Madres de los creyentes”. Las mejores de ellas fueron Jadiya y Aisha hija de Abu Bakr. Las demás fueron: Sawda Bint Yahsh, Yuwairia, Maimuna y Zainab Bint Juzaima, que Al-lah se complazca de todas.

Es obligación nuestra respecto a los *sahabah*, en sus diferencias de virtudes y grados, lo siguiente:

Primero. Amarlos, ser leales a ellos, pedir la complacencia divina para ellos, pedir perdón por ellos, elogiarlos, individual y grupalmente. Al-lah dijo: {Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el zakat y obedecen a Dios y a Su Mensajero. De ellos Dios tendrá misericordia. Dios es Poderoso, Sabio} [Corán 9:71]; y dijo: {Quienes vienen después de ellos imploran: “¡Oh Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. ¡Señor nuestro!, Tú eres Compasivo, Misericordioso”} [Corán 59:10]. Dijo el Profeta: “Amar a los *ansar* es un signo de fe, y odiarlos es un signo de hipocresía...” (Bujari); y dijo Ali: “Por el que hace germinar la semilla y surgir generosamente la vida, que el compromiso del Profeta iletrado para conmigo es que solo me amen los creyentes y solo me odien los hipócritas” (Muslim).

Segundo. Tener una disposición sana para con ellos y no agredirlos de palabra. No debemos ofenderlos ni pensar mal de ellos, ni insultarlos ni maldecirlos, como lo

menciona la aleya antes citada [Corán 59:10]; y el Profeta dijo: “No insulten a mis *sahabah*. Si ustedes donasen oro en proporción del monte Uhud, no alcanzarían (la recompensa) de un puñado (de limosna) de ellos, ni medio” (Bujari y Muslim).

Tercero. Evitar debatir sobre lo que disputaron algunos y pensar bien de ellos, comprendiendo que se esforzaban con su conocimiento para encontrar soluciones: a veces acertaban y tenían doble recompensa, y a veces se equivocaban y aun así tenían la recompensa de haberse esforzado. Tienen preeminencia sobre nosotros, tienen virtudes y buenas obras en gran proporción, de tal modo que implica el perdón de los pecados, si es que cometían alguno.

Cuarto. Evitar el proceder de los *shia*, que exageran con la casa del Profeta y con frecuencia insultan y maldicen a los *sahabah*; y evitando el proceder de los que son ofensivos y toscos con la familia y la casa del Profeta.

LOS AWLIA'

*T*odos los creyentes son allegados de Al-lah: {Dios es el protector de los creyentes, los saca de las tinieblas hacia la luz...} [Corán 2:257]; y los más cercanos a Al-lah son los más piadosos y devotos: {... El mejor de ustedes ante Dios es el de más piedad...} [Corán 49:13]. Quien es devoto de Al-lah es un *wali* (singular: aliado, allegado, cercano), y la *wilaia* (cercanía) se manifiesta en su obediencia y su amor por Al-lah; y la *wilaia* de Al-lah se manifiesta por el amor y la gracia de Al-lah para con ellos.

1. El *wali* es todo creyente devoto. Al-lah dice: {Los awlia' de Dios no han de temer ni estarán tristes, porque creyeron y fueron piadosos} [Corán 10:62,63], y su grado en la *wilaia* (cercanía) dependerá de su grado de fe y devoción, no por su linaje ni por sus alegatos de cercanía, como Al-lah dijo: {... El mejor de ustedes ante Dios es el de más piedad...} [Corán 49:13].
2. La *karama* es una acción sobrenatural que Al-lah concede de mano de su *wali*, como una gracia especial para honrarlo y como confirmación de la autenticidad del mensaje del Profeta que sigue tal *wali*. La *karama* es de dos tipos:
 - En las ciencias, en descubrir lo oculto a la gente: en conocer el carácter y estados de la gente y la inspiración divina.
 - En actos de poder y dominio sobre la naturaleza material.

La *karama* era una gracia especial que Al-lah concedía a sus *awliá* de las naciones anteriores y a los primeros de esta nación, los *sahabah* y sus discípulos, y sigue hasta hoy.

NORMAS PARA FUNDAMENTAR Y SUSTENTAR

1. Las fuentes primordiales del Islam

De ellas se toman: la creencia, la *Sharía* y los modales. Son: el Corán, la Sunna auténtica y el consenso consolidado, y estas fuentes no se pueden refutar con la opinión personal ni con una analogía, ni gustos ni opinión ajena, de quien sea.

2. El método para entender el Corán y la Sunna

Debemos seguir los pasos de los *muhayirín*, los *ansar* y los que siguieron su ejemplo en buena manera, y debemos evitar el método de los filósofos escolásticos y de los místicos. Al-lah dijo: {Quien se aparte de las enseñanzas del Mensajero después de habérsele evidenciado la guía, y siga otro camino distinto al de los creyentes, lo abandonaré y lo ingresaré al Infierno. ¡Y qué mal destino!} [Corán 4:115].

3. La razón pura

El que está libre de confusión y de capricho, no contradice la revelación auténtica, que está exenta de hechos descalificadores. A veces los textos de la revelación aportan conceptos que la mente humana encuentra difíciles de aceptar, pero nunca aportan cosas imposibles de aceptar. Cualquier contradicción aparente se origina en la debilidad de la mente, y en tal caso se debe dar prioridad al texto revelado por sobre el intelecto.

4. La *bid'a* (herejía)

Consiste en introducir una innovación ajena a la religión. El Profeta dijo: “Quien innova agregando algo ajeno a este nuestro asunto (la religión), será refutado” (Bujari y Muslim); y en una versión de Bujari y Muslim de cadena incompleta, pero avalada por ambos, dice: “Quien introduce una obra piadosa que no es acorde con la religión, será refutado”.

Las herejías son de distintos tipos:

- A. Herejías en la fe, como la *shiita*, los *jawariy*, los fatalistas y los *muryi'a*.
- B. Herejías en la práctica, como el monacato y las cofradías místicas sufíes.
- C. Herejías innovadas, como el nacimiento del Profeta (*mawlid*) y las alabanzas rituales heréticas.
- D. Herejías adicionadas a rituales legítimos en su causa o su clase, en su proporción o en su realización, su tiempo o su lugar.
- E. Herejías extremas, como el politeísmo y sus clases.
- F. Herejías leves, como las alabanzas (*adhkar*) que se realizan en grupo.
- G. Herejías apóstatas, como negar los atributos de Al-lah.
- H. Herejías corruptoras, como los cantos prohibidos.

CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS A LA CREENCIA

1. Ordenar el bien y prohibir el mal

Al-lah dijo: {Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Esos serán los bienaventurados} [Corán 3:104].

Abu Said Al Judri dijo: “Escuché al Mensajero de Al-lah decir: ‘Quien de ustedes vea un mal, que lo corrija con su mano; quien no pueda, con su lengua; quien no pueda, que lo haga en su corazón, y eso es lo mínimo de la fe’”.

Para esto es necesario tener conocimiento y ser paciente y tolerante.

2. El esfuerzo por mantener la unidad y rechazar el sectarismo y la división

Al-lah dijo: {Aférrense todos a la religión de Dios y no se dividan en sectas. Recuerden la gracia de Dios cuando los hermanó uniendo sus corazones siendo que eran rivales unos de otros, y cuando se encontraban al borde de un abismo de fuego, los salvó de caer en él. Así les explica Dios Sus signos para que sigan la verdadera guía. Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Esos serán los bienaventurados. No sean como aquellos que después de haber recibido las pruebas claras, discreparon y se dividieron en sectas. Esos tendrán un castigo severo} [Corán 3:103-105]; y dijo: {... para que sean firmes en la práctica de la religión, y no creen divisiones...} [Corán 42:13]. Y dijo el Profeta: “El creyente debe ser para el creyente como la construcción cimentada, una parte sostiene y refuerza a la otra” (Bujari y Muslim); y dijo también: “El caso de los creyentes en su amor, su misericordia y su cooperación mutua es como el del cuerpo que, si un órgano padece dolor, el resto del cuerpo también padece dolor y fiebre”.

3. Los buenos modales y buenas obras

Como por ejemplo la paciencia, la generosidad, el valor, la tolerancia, la conciliación, la humildad, y evitar sus opuestos.

También tenemos el cariño con los padres, fortalecer los lazos de parentesco, la buena vecindad, el buen trato para con los huérfanos, los necesitados y los viajeros en apuros.

Al-lah dijo: {[¡Oh, Muhammad!]} Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante} [Corán 7:199]; y Abu Ad-Dardá, relató que el Profeta dijo: “Nada pesa más en la balanza que los buenos modales”. Abu Huraira relató que el Mensajero de Al-lah dijo: “Quien alivia a un creyente en algún aprieto de esta vida mundana, será aliviado por Al-lah en un aprieto del Día de la Resurrección, Al-lah le facilita su camino al Paraíso. A todo grupo que se reúne en una casa de Al-lah para recitar Su Libro y estudiarlo, descienden entre ellos los ángeles con el sosiego y los rodea la misericordia. Además, los ángeles los rodean con sus alas y Al-lah los menciona en Su corte. Quien es retrasado en sus buenas obras, no será impulsado por su linaje”.

LA RELIGIÓN Y EL MÉTODO

La religión ante Al-lah es una sola: el Islam. Al-lah dijo: {Para Dios la verdadera religión es el Islam...} [Corán 3:19], y esta es la religión de los primeros humanos y de los últimos. Al-lah dijo: {He revelado la Torá, en la que hay guía y luz. Los Profetas entregados [a la voluntad de Dios] juzgaban entre los judíos...} [Corán 5:44]. Se trata del Islam en su sentido más amplio: la entrega a la voluntad de Al-lah con la creencia monoteísta y la obediencia como sumisión, evitando el politeísmo.

El Islam como concepto específico sería lo que Al-lah reveló a su Profeta Muhammad de creencias legítimas, leyes justas, buenas obras, buenos modales, y este conjunto aboga las versiones anteriores de la sumisión a Al-lah, de modo que no se acepta otra práctica religiosa fuera de la revelada a Muhammad (y aunque se la permita en la *Sharía* islámica, sus acciones no serán recompensadas por Al-lah en la otra vida). Al-lah dijo: {Quien profese una religión diferente al Islam no le será aceptada, y en la otra vida se contará entre los perdedores} [Corán 3:85].

Al-lah llamó “musulmanes” a Sus siervos de la antigüedad: {... Esta es la religión monoteísta de su padre Abraham, él los llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación...} [Corán 22:78]; pero posteriormente entró en efecto la ley natural y la gente tuvo discrepancias, y se dividieron en sectas y bandos, dijo el Profeta: “La gente del libro que había antes que ustedes, se dividió en 72 sectas. Esta nación se dividirá en 73 sectas y todas estarán en el fuego, menos una: la comunidad (*al yama’a*)” (Ahmad, Abu Dawud y Tirmidhi).

Esos son *Ahlus Sunna Wal Yama’a*: los que se aferran al Corán, los que siguen la Sunna sin seguir caprichos y herejías. Son la agrupación victoriosa de la que el Profeta dijo: “Siempre habrá un grupo de mi gente sosteniendo el mandato de Al-lah. No los dañará quien los abandone o los enfrente. Hasta que llegue el mandato de Al-lah ellos serán victoriosos” (Bujari y Muslim).

Son los moderados entre dos extremos y desviaciones:

1. Entre los antropomorfistas y los negadores en los atributos de Al-lah.

2. Entre los fatalistas y los voluntaristas respecto a los actos de Al-lah y las criaturas.
3. Entre los *muryi'a* y los que enfatizan el castigo en el caso de la advertencia de Al-lah y los conceptos de la fe y la religión.
4. Entre los *jawariy* y los shía respecto a los *sahabah* del Mensajero de Al-lah.

Ahlus Sunna no comparten la desviación de estas sectas y metodologías erradas, aferrándose a la gracia de Al-lah sobre ellos, pues los hizo amar la fe y detestar la incredulidad, la corrupción y la desobediencia: {Ese es el favor y la gracia que Dios les ha concedido. Dios todo lo sabe, es Sabio} [Corán 49:8].

Y que la paz y bendiciones de Al-lah sean con Su siervo y Profeta, sobre su familia y todos sus discípulos.

Dr. Ahmad Bin Abderrahmán Ozman Al Qadi

15/2/1427 H.

Uneiza, Reino de Arabia Saudí

Vision

Achieve international leadership in consolidating and disseminating Islamic studies.

Mission

Contribute to serving the religion of Islam through qualified cadres, through a moderate and contemporary approach.

+966 11 8236708

ca-sais@pnu.edu.sa

sais_pnu

مركز أصول
Osoul Center

www.osoulcenter.com

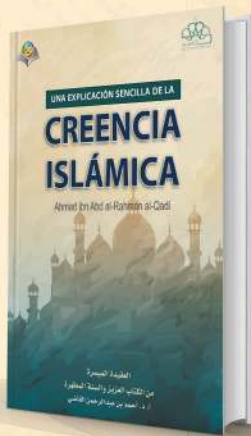
عرض تعريفي عن مركز أصول
ومجالاته وخدماته.. مشاهدة ممنوعة لك

osoulcenter

+966504442532

www.osoulcenter.com

La sabiduría de Al-lah, glorificado y ensalzado sea, dictaminó que los musulmanes difieran entre sí en lo religioso por varios motivos. A veces lo hacen por ignorancia; a veces lo hacen por capricho. Ante estas diferencias y sectarismo en la práctica religiosa, el musulmán que se preocupa por la guía y por la verdad debe averiguar cuál era la posición del Profeta y sus *sahaba* sobre el conocimiento y la práctica, y debe guiarse por la misma senda que ellos transitaron respecto a estas disputas sectarias.

Entre tus manos tienes, querido hermano lector, un libro breve en el cual el autor se esforzó por transmitir la posición que tenía el Profeta y sus *sahaba*, en el capítulo más importante y a la vez más riesgoso de la práctica religiosa, el de la creencia.

Le pedimos a Al-lah que recompense al autor de este libro con la mayor y más abundante de las recompensas, así como a quienes participaron en el trabajo de traducción, revisión, diseño, edición y distribución del mismo.

مركز أصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

islamic-faith.com

osoulstore.com