

Preguntas importantes en la vida del musulmán

﴿أسئلة مهمة في حياة المسلم﴾

[Español – Spanish – إسباني]

www.tafseer.info

Traducción: Lic. Muhammad Isa García

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ أسئلة مهمة في حياة المسلم ﴾
« باللغة الإسبانية »

www.tafseer.info

ترجمة: محمد عيسى غارسي

2009 - 1430

islamhouse.com

Preguntas importantes en la vida del musulmán

1 ¿De dónde toma el musulmán su creencia? El musulmán toma su creencia del Libro de Alá "El Corán", y la Sunnah auténtica de su Profeta, ya que él no habla según sus deseos sino que **"Él sólo trasmite lo que le ha sido revelado."** (53:4), así como lo que transmitieron los Sahabah y aquellos que siguieron su senda, los As-Salafus-Salih (predecesores piadosos)¹.

2 ¿Qué debemos hacer ante las diferencias? Nuestra referencia es la Sharia'a, siguiendo el Libro de Alá (el Corán) y la Sunnah de Su Profeta ﷺ. Alá dijo en el Corán: **"¡Oh, creyentes! Obedeced a Alá, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto remitidlo al juicio de Alá y del Mensajero, si es que creéis en Alá y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y el camino correcto."** (4:59), y el Profeta ﷺ dijo: **"He dejado para ustedes dos referencias, nunca os desviaréis si os aferráis a ellas, el Libro de Alá y la Sunnah de Su Profeta"**. Narrado por Ahmad.

3 ¿Cuál será la comunidad salvada el día del Juicio Final? El Profeta ﷺ dijo: **"Mi nación se dividirá en setenta y tres grupos, todos merecerán el fuego, excepto uno"**. Alguien dijo: Mensajero de Alá, ¿quienes son estos últimos? Respondió: **"Aquellos que se aferran a mi y a mis compañeros"**. Narrado por Tirmidhi.

La verdad y la guía se encuentran en *seguir* las enseñanzas del Profeta y sus compañeros y abstenerse de cometer toda innovación en el Islam, si quieres que tu fin sea la salvación y que Alá acepte tus actos.

4 ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir toda buena acción para ser aceptada por Alá? Las condiciones son: **1)** La completa fe en Alá como Dios Sólo y Único sin socios ni hijos, los actos de adoración no serán aceptables de un incrédulo idólatra. **2)** La sinceridad: todas las acciones tanto externas como internas están condicionadas por la sinceridad de la intención, es decir que sean sinceramente por alcanzar la complacencia de Alá. **3)** Seguir la Sunnah del Profeta Muhammad ﷺ, adorando a Alá como Él ha revelado.

Si alguna de estas condiciones no fuera cumplida, las acciones serían rechazadas, Alá dijo: **"Y [ese día] reduciremos a la nada todas sus obras."** (25:23)

5 ¿Cuántos son los grados en la religión del Islam? Los grados del Islam son tres: **Islam, Imán, Ihsan**.

6 ¿Qué es el Islam y cuales son sus pilares? El Islam es someterse completamente a Alá "Dios Único sin asociados", y a cuanto le complace con completa lealtad.

Los pilares del Islam son cinco. Fueron mencionados por el Profeta Muhammad ﷺ cuando dijo: **"El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares: atestiguar que no hay más divinidad que Alá, y que Muhammad es su mensajero, realizar las cinco oraciones diarias, pagar Al- Zakat, peregrinar a la Casa de Alá "La Meca" y**

¹> Quien obre acorde al Corán o la Sunnah según a la comprensión de los Sahabah y los Tabi'in.

ayunar el mes de Ramadán”. Narrado por Al-Bujari y Muslim.

7 ¿Qué es el Imán y cuáles son sus pilares? El Imán (fe) es el conjunto de la creencia que tiene lugar en el corazón, las expresiones de la palabra y las obras realizadas con el físico. El Imán aumenta a través de las buenas obras y disminuye por causa de los pecados. Alá dijo en el Corán: **“Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe.”** (48:4). El Profeta ﷺ dijo: “Los grados del Imán son más que sesenta, el grado más excelso es la atestiguación de la unicidad de Alá, y el grado más bajo es retirar un obstáculo del camino; el pudor es un grado del Imán”. Narrado por Muslim.

Este Hadiz confirma lo que experimenta todo musulmán sobre la motivación y aumento de la fe al adorar a Alá. De igual manera cuando la persona se encuentra sumergida en el pecado, la fe disminuye.

Los pilares del Imán “La fe” son seis, y fueron mencionados por el Profeta ﷺ cuando dijo: “Creer en Alá, sus ángeles, sus libros revelados, sus mensajeros, el día del Juicio Final y la predestinación, lo agradable y lo desagradable de ella”. Narrado por Al-Bujari.

8 ¿Cuál es el Significado de “La ilaha ila Allah”? Negar que haya otra divinidad con derecho y merecimiento a ser adorada excepto Alá, afirmando que sólo Alá es el Único Dios que merece nuestra adoración y devoción.

9 ¿Alá está con nosotros? Sí, Alá está con nosotros con Su Conocimiento, Su Oído, Su Vista, Su Poder y Su Voluntad. En cuanto a Su esencia divina se encuentra separada de Su creación.

10 ¿Se puede ver a Alá? Los musulmanes concuerdan en que no se puede ver a Alá en esta vida terrenal, y que los creyentes verán a Alá en el día del Juicio Final y en el Paraíso. Dice el Corán: **“Ese día, habrá rostros resplandecientes contemplando a su Señor”** (75:22-23).

11 ¿Cuáles son los beneficios de conocer los nombres y los atributos de Alá? El primer acto de adoración que ha puesto Alá es conocerle; quien conoce a Alá, le adora como Él merece. Alá dijo: **“Sabe que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá”** (47:19). Conocer la inmensa misericordia de Alá nos inspira el **anhelo** de alcanzar Su Misericordia. Conocer aquello que le disgusta, nos inspira el **temor devocional**. Conocer su generosidad, riqueza y poder infinitos nos inspira el **agradecimiento**.

El significado de adorar e invocar a Alá por medio de sus nombres y atributos: Conocer y adorar a Alá a través de sus nombres y atributos es uno de los medios que poseemos para llegar al conocimiento de Alá, estudiando sus significados, aplicándolos a nuestra vida. Es recomendable que el siervo busque tener algunos atributos de Alá, tal como la sabiduría, la misericordia y la justicia; pero es criticable que alegue tener otros como la divinidad y la soberbia. Existen atributos que es recomendable que los posea el siervo, y es imposible que Alá los posea, como la devoción, la entrega, la humildad y rogar ayuda. Alá ama a los siervos que poseen los

atributos que son de Su agrado, mientras que detesta a los siervos que poseen los atributos que lo disgustan.

12 **¿Cuáles son los nombres de Alá?** Alá dice en el Corán: “A Alá pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos.” (7:180). El Profeta de Alá ﷺ dijo: “Alá tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno; quien los enumere entrará al Paraíso”. Narrado por Al-Bujari y Muslim. **El significado de enumerar los nombres de Alá:** 1) Conocer su cantidad y nombres. 2) Conocer sus significados, implicancia y creer en ellos. Por lo que cuando se dice “El Sabio” implica abandonar todos nuestros asuntos a Alá. Cuando se dice “El Santísimo” significa considerarlo libre de toda imperfección. 3) invocándolo a través de ellos, y esto es de dos formas: a) La súplica de elogio y alabanza, y; b) la súplica de pedido ante la necesidad. Quien estudia el Corán y la Sunnah auténtica encuentra los siguientes nombres de Alá:

Nombre	Significado
Alá (الله)	Aquel que goza de naturaleza divina y tiene el derecho de ser adorado por toda su creación. Ese ser divino digno de adoración al cual se le debe humildad, entrega y prosternación. Todos los tipos de culto deben ser dirigidos a Él.
Al-Rahmân (الرَّحْمَنُ)	El Clemente: Indica la amplitud de su clemencia, que abarca a todos los seres creados, es un atributo que sólo pertenece a Alá. Utilizarlo para referirse a algo o alguien distinto de Él no está permitido.
Al-Rahîm (الرَّحِيمُ)	El Misericordioso: Aquel que tiene misericordia y que absuelve a los creyentes tanto en este mundo como en el otro. En este mundo les ha guiado a su adoración, mientras que en el otro les premiará con sus Jardines.
Al-'Afuu (العَفُوُّ)	El Remisorio: Es quien borra las faltas y las pasa por alto sin castigar por ellas aún cuando su siervo merezca ser castigado.
Al-Gafûr (الْغَفُورُ)	El Absolvedor: Es quien oculta las faltas de aquellos que las cometen, sin ponerle en evidencia en público y sin castigarle por ellas.
Al-Gaffâr (الْغَفَّارُ)	El Remisorio: Indica cuán perdonador es Alá para con sus siervos pecadores que vuelven hacia Él

	arrepentidos.
Ar-Ra'ûf (الرَّؤُفُ)	El Compasivo: Esta palabra indica los más altos niveles de compasión. Ésta abarca a la totalidad de su creación en este mundo y a una parte de ella en el otro, (a los creyentes cercanos a Él).
Al-Halîm (الْحَلِيمُ)	El Tolerante: Es aquel que no apresura el castigo sobre Sus siervos aún con la capacidad de hacerlo, en lugar de eso, les indulta si le piden perdón.
At-Tauuâb (التَّوَّابُ)	El Indulgente: Es aquel que ayuda a Sus siervos a que le pidan perdón, aceptándolo cuando lo hacen.
As-Sittir (السَّيِّئِرُ)	El Encubridor: Es quien protege a Su siervo ocultando sus faltas, sin ponerle en evidencia delante de Su creación. Es quien desea que su siervo oculte sus propias faltas y las de los demás y que guarde sus partes pudendas de todo lo prohibido.
Al-Ganii (الْغَنِيُّ)	El Opulento: Es quien no precisa de ninguna de Sus criaturas para completar Su perfección absoluta ni la de Sus atributos. Por el contrario todas las criaturas le precisan a Él, a Sus favores y a Su ayuda.
Al-Karîm (الْكَرِيمُ)	El Generoso: Fuente de bondad y concesiones. Suministra de lo que quiere a quien quiere y de la manera que le place, cuando se le pide o sin que se le pida. El que perdona las faltas y oculta los fallos de Sus criaturas.
Al-Akram (الْأَكْرَمُ)	El Más Noble y Generoso: Aquel que goza de llegar a los máximos niveles de generosidad. Nadie puede ser comparado con Él. Todas las riquezas provienen de Él, otorga de ellas a Sus siervos creyentes y da una prórroga a los desobedientes, para pedirles luego las cuentas con justicia.
Al-Uahhâb (الْوَهَّابُ)	El Donador: El que dona con abundancia sin pedir retribución por ello, de manera desinteresada. El que concede favores sin necesidad de que se le haya pedido.
Al-Yauaad (الْجَوَادُ)	El Generoso Dador: Aquel que concede dádivas y favores en abundancia a Su creación, siendo más generoso con sus siervos creyentes.
Al-Uadûd	El Afectuoso: Ama a los creyentes cercanos a Él

(الْوَدُودُ)	siendo afectuoso con ellos, concediéndoles perdón y favores. Se complace de ellos y acepta sus obras, haciendo que la gente les acepte de manera favorable en esta vida.
Al-Mu'tî (المُعْطِي)	El Dador: Da cuánto place de Su provisión a quien quiere, siendo para sus creyentes cercanos la parte más abundante. Es el que ha creado y ha dado forma a todas las cosas.
Al-Uâsi' (الْوَاسِعُ)	El Vasto: El que goza de una amplia gama de atributos. De gran sublimidad y dominio, de un perdón y misericordia abundantes, de un favor y benevolencia inmensos. Calcular cuánto agradecimiento se le debe no es posible.
Muhsin (المُحْسِنُ)	El Bondadoso: Dueño de una bondad y belleza insuperables, tanto en Sus nombres, como en Sus atributos, como en Sus actos. Ha optimizado todo lo que ha creado y es bondadoso con ello.
Ar-Raaziq (الرَّازِقُ)	El Proveedor: Es el que provee a todas las criaturas, habiendo decretado la cantidad de sustento correspondiente a cada uno, antes de haber creado las distintas esferas de vida.
Ar Razzâq (الرَّزَّاقُ)	El Sustentador: Este nombre indica la gran cantidad de sustento que concede a su creación, pues Alá (glorificado sea) les provee antes de que incluso sea pedido, es más, les sigue sustentando aún cuando cometen injusticias contra Él.
Al-Latîf (اللطيفُ)	El Sutil: Es quien conoce todas las cosas al detalle, nada hay que se le esconda. Beneficia a Sus siervos a través de métodos imperceptibles, de tal manera que les es muy difícil llegar a darse cuenta de ello.
Al-Jabîr (الْجَبِيرُ)	El Informado: El que conoce a fondo el interior de las cosas al igual que conoce su exterior.
Al-Fattâh (الْفَتْحُ)	El Liberador: Es aquel que libera de las provisiones de Su reino, de Su misericordia y de Su sustento tanto como quiere, basado en Su sabiduría.
Al-'Alîm (الْعَلِيمُ)	El Omnisciente: Es quien abarca en su conocimiento tanto lo aparente como lo interno, los secretos y lo

	público, el pasado, el presente y el futuro, y no hay absolutamente nada que se le pueda ocultar.
Al-Barr (الْبَرُّ)	El Bondadoso: Aquel que es muy bueno con Su creación. Nadie puede calcular la cantidad de gracias provenientes de Él. Siempre cumple Sus promesas. Es quien pasa por alto las faltas de su siervo, le da la victoria y le protege. Acepta poco esfuerzo de su siervo y lo hace fructificar.
Al-Hakim (الْحَكِيمُ)	El Sabio: Es quien coloca cada cosa en su lugar. Sus acciones están libres de todo defecto o error.
Al-Hakam (الْحَكَمُ)	El Legislador y Juez: Es aquel que juzga con justicia entre Sus siervos y no es injusto con ninguno de ellos. Es quien ha hecho descender Su libro a la gente, para que sea la fuente a la que vuelvan en su administración de justicia.
Ash-Shâkir (الشَّاكِرُ)	El Apreciador: Elogia a quien le obedece y premia su trabajo aunque sea poco. El premio que Alá da a sus siervos por haber agradecido Sus favores, es incrementarlos y recompensarles en la otra vida.
Ash-Shakûr (الشَّكُورُ)	El Agraciador: Es el que hace que el trabajo del siervo, aunque sea poco, fructifique, multiplicando su recompensa. La correspondencia de Alá al siervo ayuda a éste a ser siempre agradecido y a que su sumisión sea aceptada.
Al-Yamil (الْجَمِيلُ)	El Hermoso: Él es hermoso en Su esencia , sus nombres, atributos y actos. Toda belleza en este mundo proviene de Él.
Mayîd (الْمَجِيدُ)	El Glorioso: Es quien goza del orgullo, la nobleza, el honor y de una dignidad elevada tanto en los cielos como en la tierra.
Al-Ualii (الْوَلِيُّ)	El Próximo: Es el encargado de los asuntos de Su creación, y de regular Su reino. Es el defensor de sus creyentes cercanos.
Al-Hamîd (الْحَمِيدُ)	El Loable: Es quien es alabado por Sus nombres, atributos y actos, tanto en la felicidad como en la tristeza, en los momentos de holgura como en los de estrechez. Merece ser alabado por todos por Su perfección absoluta.
Al-Maula (الْمَوْلَى)	El Protector: Es el sustentador, soberano, señor y ayudante de sus siervos cercanos.

Al-Nasîr (النَّصِيرُ)	El Auxiliador: Es quien favorece a quien quiere dándoles Su auxilio. No hay nadie que pueda vencer a quien Alá da su ayuda, y nadie que pueda ayudar a quien Alá ha abandonado.
As Samî (السَّمِيعُ)	El Omnioyente: Aquel que oye todos los secretos, todas las conversaciones confidenciales, así como todo lo público. Es más, Él oye todos los sonidos, por insignificantes o altos que sean, y responde a la llamada de todo quien le suplique.
Al-Basîr (الْبَصِيرُ)	El Omnividente: Es quien Su vista abarca todas las cosas, tanto en el mundo de lo perceptible para los humanos como en el de lo no perceptible, por mucho que se oculten o se muestren y por muy pequeñas o grandes que sean estas.
Ash Shahîd (الشَّهِيدُ)	El Testigo: Es aquel que vigila a Su creación. Aquel que a declarado sobre Sí que es único, y que se promete la justicia. Él confirma la veracidad de la creencia de Sus creyentes en un solo dios, y la de Sus enviados y ángeles.
Ar-Raqîb (الرَّقِيبُ)	El Veedor: Aquel que observa a Su creación, y el que computa sus obras. No se le escapa ni una simple ojeada, ni un imperceptible capricho.
Ar-Rafiq (الرَّفِيقُ)	El Compañero: El que es muy bondadoso en todas sus actos. Enseña a su creación e impone sus mandatos poco a poco. Trata a Sus siervos con ternura y no les hace cargar con un peso que no puedan soportar. Ama que su siervo también sea bondadoso.
Al-Qarîb (الْقَرِيبُ)	El Cercano (a todos, por Su Conocimiento): Se acerca a todos con Sus actos, mostrando ternura y auxiliando a sus siervos creyentes. A pesar de esta cercanía, Alá se encuentra sobre Su trono, lejos en su esencia de todo contacto con Sus criaturas.
Al-Muyîb (الْمُجِيبُ)	El Respondedor: Es el que responde a la súplica de aquellos que le suplican, basándose en Su sabiduría para ello.
Al-Muqîr (الْمُقِيتُ)	El Preponderante: Es quien ha creado el sustento y garantiza su llegada a todas las criaturas,

	preservándolo y a las obras de Sus creyentes sin que mengüen en nada.
Al-Hasib (الْحَسِيبُ)	El Computador: Él es suficiente para cubrir todas las necesidades materiales y espirituales de Sus siervos. Las necesidades de los creyentes son cubiertas con mayor eficiencia que las de los demás, y Él juzgará a cada persona por las obras que hayan llevado a cabo en este mundo.
Al-Mu'min (الْمُؤْمِنُ)	El Dispensador de seguridad: Es quien corrobora la veracidad de sus enviados y la fidelidad de sus seguidores, haciéndoles pasar pruebas para que lo demuestren. Toda seguridad en este mundo y en el otro proviene de Él. Es quien da la seguridad a los creyentes en el Día de la Resurrección de que no serán tratados injustamente, ni castigados o angustiados.
Mannaan (الْمَنَّانُ)	El Benefactor: Es quien da en abundancia, concede favores y hace el bien a Sus criaturas.
At-Taiib (الطَّيِّبُ)	El Puro: Es quien tiene naturaleza pura y perfecta, quien no tiene ningún defecto. Dueño de la perfección absoluta y bondadoso con Sus criaturas. No acepta de las obras ni de las caridades más que aquello que es puro, lícito y realizado únicamente por Su causa.
Ash-Shaafi (الشَّافِي)	El Sanador: Aquel que cura tanto a los corazones como a los cuerpos de sus enfermedades. En manos de Sus siervos no hay más medicamentos que aquellos que Dios les ha facilitado, en cambio, la cura proviene solamente de Él.
Al-Hafidh (الْحَفِيزُ)	El Custodio: Es quien protege a los creyentes y preserva sus obras, al igual que ampara a todas las demás criaturas con Su poder.
Al-Uakîl (الْوَكِيلُ)	El Amparador: Es quien ha asumido la responsabilidad de crear y gestionar los distintos niveles de la creación, así como de mantenerlos. Es el defensor de aquellos creyentes que dejan en manos divinas sus asuntos, antes incluso de adentrarse en ellos, confiando en Alá sus posibles ganancias y agradeciéndole una vez hayan tenido

	éxito, teniendo paciencia ante las pérdidas resultantes de una desgracia.
Al-Jal-laaq (الْخَالِقُ)	El Creador: Este nombre indica lo mucho que Alá creó, crea y seguirá creando.
Al-Jâliq (الْجَالِقُ)	El Iniciador: Es quien inició la creación por primera vez, sin que haya existido nada parecido con anterioridad.
Al-Bâri (الْبَارِئُ)	El Inventor de todas las cosas: Es quien decidió la existencia de todas las criaturas creadas y las sacó a la luz.
Al-Musauuir (الْمُصَوِّرُ)	El Formador: Es quien ha dado la forma que ha querido a Su creación, recurriendo a Su sabiduría y misericordia.
Ar-Rabb (الرَّبُّ)	El Señor: Es quien gradualmente instruye a Su creación, haciéndoles crecer. Es aquel que enseña a Sus creyentes cercanos aquello que les ayuda a purificar sus corazones. Es el Iniciador, el Amo, el Señor.
Al-'Adhîm (الْعَظِيمُ)	El Grandioso: Es quien goza de la grandeza en Sí mismo, en Sus nombres y atributos, es por eso que Su creación debe exaltarle a Él y a Sus órdenes y restricciones.
Al-Qâhir (الْقَاهِرُ)	El Dominante: Es quien tiene derecho a humillar a Sus siervos, a someterlos, a mantenerse por encima de ellos. Es el Vencedor, a quien se someten y dirigen las personas.
Al-Qahhâr (الْقَهَّارُ)	El Victorioso: Tiene el mismo significado que Al-Qâhir, pero indica un incremento en la fuerza de esos atributos.
Al-Muhaimin (الْمُهَيِّمُ)	El Celador: Es el responsable, el mantenedor, el que corrobora y el que abarca todas las cosas.
Al-'Azîz (الْعَزِيزُ)	El Poderoso: Este nombre abarca todos los significados de poder y gloria. El orgullo de no haber fuerza mayor que la suya, el de no necesitar a nadie para nada, así como el de Su poder, sin el cual nada se movería.
Al-Yabbâr (الْجَبَّارُ)	El Compulsor: Aquel que cuando desea algo se hace efectivo. Todas las criaturas están bajo su dominio, sometidas a Su grandeza, siguiendo el camino dictado por Su sabiduría. Él consuela al derrotado,

	enriquece al pobre, facilita lo difícil y concede salud al enfermo.
Al-Mutakabbir (الْمُتَكَبِّرُ)	El Soberbio: Es el Grandioso, ningún mal o carencia le aflige. No participa en las injusticias cometidas por Sus criaturas. Es el que vence las arrogancias de Sus siervos. Es el Excelso. Aquel que le intenta rivalizar es castigado.
Al-Kabîr (الكَبِيرُ)	El Grande: Es el Grandioso en Sí mismo, en Sus descripciones y en Sus actos. No hay nada más grande que Él, todo lo que se compare con él es inferior.
Al-Haii (الْحَيُّ)	El vergonzoso: Es quien tiene una vergüenza acorde a su majestad y poder. La vergüenza de Alá es generosidad, amabilidad y magnificiencia.
Al-Haii (الْحَيُّ)	El Viviente: Es quien goza de una vida perfecta, eterna, de una permanencia que no tiene ni comienzo ni fin. Todo indicio de vida en este mundo procede solamente de Él.
Al-Qaiiûm (الْقَيُّومُ)	El Autosuficiente, el Que sostiene y protege todo: Es el autosuficiente. Aquel que prescinde de toda Su creación, en cambio ésta se encuentra en Su necesidad. El encargado de todo en los cielos y en la tierra.
Al-Uârîz (الْوَارِثُ)	El Heredero: El es el único que seguirá existiendo después de la destrucción de toda existencia. Todas las cosas regresan a Él después de que sus dueños hayan sido aniquilados. Todo lo que poseemos no es más que un depósito que regresará algún día a Su dueño.
Ad-Daiiaan (الذَّيَّانُ)	Con quien todos están en Deuda: Es el que guía a toda la creación hacia Él, y está se somete. Es quien remunerará a Sus siervos por lo que hicieron, si fueron actos de bien, multiplicará su recompensa, si fueron actos de mal, castigará por ellos o los perdonará.
Al-Malik (الْمَلِكُ)	El Soberano: Aquel que goza de la facultad de ordenar, prohibir y de éxito. Es el que interactúa con Su creación con Sus mandatos y hechos. Nadie disfruta de tanta superioridad como Él, como para llevar a cabo el cuidado de Su reino.
Al-Maalik	El Amo: Todo lo posee con legitimidad. El Reino era

(المَالِكُ)	suyo cuando creó a su creación y no había nadie excepto Él, y el Reino seguirá siendo suyo cuando al final todo desaparezca.
Al-Malik (المَلِكُ)	El Dueño: Este nombre alude a la posesión absoluta de todo. Supone un incremento en la fuerza de las particularidades de Su nombre Al-Malik (El Soberano).
As-Subbuh (السُّبُّوحُ)	El Glorificado: Es aquel que está libre de toda imperfección o limitación, porque es quien posee la perfección y belleza extremas.
Al-Quddûs (الْقُدُّوسُ)	El Santísimo: Quien está libre de toda imperfección o limitación en cualquier forma que estas puedan presentarse, pues es Él el único poseedor de la perfección absoluta. No hay nada ni nadie que se le asemeje.
Al-Salâm (السَّلَامُ)	El Pacificador: El exento de toda imperfección o limitación, tanto en Sí mismo, como en Sus atributos, nombres y actos. Toda la paz existente tanto en este mundo como en el otro procede de Él.
Al-Haqq (الْحَقُّ)	El Real: Es aquel sobre el que no cabe ninguna duda de Su existencia, ni de Sus nombres, ni de sus atributos, ni de Su posición de deidad. Él es el único adorado con derecho, y nadie de los que son adorados fuera de Él lo son con derecho.
Al-Mubîn (الْمُبِينُ)	El Evidente: Es aquel sobre el cual resulta evidente Su unicidad, sabiduría y misericordia. Es quien hace claro el camino recto a Sus siervos para que lo sigan, al igual que hace claro el camino equivocado para que lo eludan.
Al-Qauî (الْقَوِيُّ)	El Fortísimo: Es el que goza del poder absoluto y de la total libertad para llevar a cabo lo que quiera.
Al-Matin (الْمَتِينُ)	El poseedor del poder grandioso: Es el dueño de una fuerza y poderes extremos, sin que le suponga ningún tipo de coste o cansancio utilizarlos.
Al Qadir (الْقَادِرُ)	El que todo lo puede: Es el que tiene poder sobre todas las cosas. No hay nada en esta tierra o en el cielo que pueda imposibilitarle. Es quien predestina todas las cosas.
Al-Qadîr (الْقَدِيرُ)	El Todopoderoso: Tiene el mismo significado que Al Qadir (El que todo lo puede), pero supone un

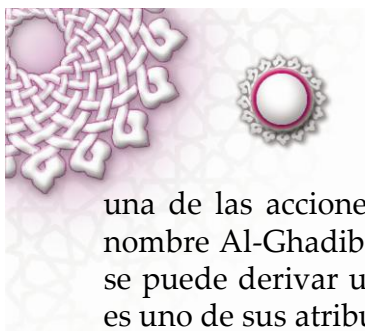

	incremento en la fuerza de Sus cualidades.
Al-Muqtadir (المُقْتَدِرُ)	El Todopoderoso: Nombre que indica el gran poder que Alá tiene de crear y hacer efectivos Sus mandatos, basándose para ello en Su conocimiento eterno de todas las cosas.
Al-'Alii (الْعَلِيِّ) Al-A'ala (الْأَعْلَى)	El Sublime y El Altísimo: Es el que goza de una posición elevada, de un gran poder y de un gran orgullo. Todo está bajo Su poder, y no hay nada que se eleve por encima de Él.
Al-Muta'al (الْمُتَعَالِ)	El Excelso: Es aquel ante cuya grandeza todo siente humildad. Nada en absoluto se sitúa por encima de Él, todo se encuentra en niveles inferiores del suyo, bajo Su poder.
Al-Muqaddim (الْمُقَدِّمُ)	El que adelanta: Es el que antepone, haciendo uso de Su sabiduría y deseo, unas cosas a otras, y unas criaturas a otras, para que ocupen su lugar asignado.
Al-Mu'ajjir (الْمُؤَخِّرُ)	El que retrasa: Es el que establece cada cosa en su lugar, anteponiendo unas y posponiendo haciendo uso de Su sabiduría. Pospone el castigo a Sus siervos, para que puedan arrepentirse y volver a Él.
Al-Musa'ir (الْمُسَعِّرُ)	Quien determina los valores: Es quien hace aumentar o disminuir el valor, posición e influencia de las cosas, basado en Su sabiduría.
Al-Qaabid (الْقَابِضُ)	El que toma y restringe: Es quien toma las almas y quien restringe las provisiones de quien quiera de Su creación, basado en Su sabiduría, para probarles.
Al-Baasit (الْبَاسِطُ)	El que da y permite: Es el que incrementa las provisiones de Sus siervos por misericordia, para probarles en lo que les ha dado. Es quien extiende Su mano en ayuda a quienes han cometido algún mal.
Al-Auual (الْأَوَّلُ)	El Primero: Es quien nada existió antes de Él. Todas las criaturas existieron solo después de que las hubiera creado, en cuanto a Él, no tiene principio.
Al-Âjir (الْآخِرُ)	El Último: Es quien después de Él no hay nada que exista. Es el Eterno, su existencia no tiene fin. Todo quien hay sobre la tierra perecerá y para regresar a

	Él.
Ad Dhâhir (الظَّاهِرُ)	El Manifiesto: Es quien está por encima de todo sin que nada esté por encima de Él. Es quien abarca y tiene poder sobre todas las cosas.
Al-Bâtin (البَّاطِنُ)	El Oculto: Sin Él nada podría existir. Se encuentra cerca y todo lo abarca, pero es invisible a las miradas en esta vida.
Al-Witr (الْوِتْرُ)	El Impar: Él es el Uno. No tiene ningún asociado y nada se le puede comparar.
As-Saiid (السَّيِّدُ)	El Señor: Es quien tiene dominio completo sobre Su creación, siendo su amo y señor, y estando ésta a Su servicio.
As-Samad (الصَّمَدُ)	El Absoluto, Autosuficiente: Es el señor que tiene potestad absoluta sobre Su dominio. Es a quien se dirigen todas las criaturas en sus necesidades, pues todos precisan de Él. Es quien alimenta y no es alimentado.
Al-Uâhid (الوَاحِدُ) Al-Ahad (الْأَحَدُ)	El Uno y El Único: Es quien tiene el monopolio de todas las cualidades perfectas, sin que nadie las comparta con Él. Esto supone que sólo Él debe ser adorado. No hay nada que se le parezca.
Al-Ilah (الْإِلَهُ)	El Dios: Es el único adorado con derecho, el único que merece ser adorado.

13 ¿Cuál es la diferencia entre los nombres y los atributos de Alá? Los nombres de Alá y sus tributos son similares al momento de pedir el refugio en Alá (isti'ada) y los juramentos (al-half), pero se diferencian los nombres de Alá de sus atributos al utilizarlos para los nombres de las personas y las súplicas. Los nombres como Abdel-Karim "siervo del Generoso" es permitido, mientras que no es correcto utilizar el atributo para un nombre como Abdel-Karm "siervo de la generosidad", al igual que realizar súplicas invocando el nombre "ia Karim – Oh Generoso" mientras que no es correcto realizar una súplica invocando "ia Karam Allah – Oh generosidad de Alá". Es posible derivar atributos de los nombres de Alá: por ejemplo de Al-Rahman "El Misericordioso" deriva Ar-Rahma "la misericordia", pero no es permitido hacer lo contrario, es decir derivar nombres de Sus atributos; por ejemplo no se puede derivar el nombre de Al-Mustawwi de Su Atributo "Al-Istiwa (el establecimiento de Alá sobre su Trono)". No se puede derivar nombres de las acciones de Alá que sean desconocidos en el Corán y la Sunnah; por ejemplo

una de las acciones de Alá es el enojo divino, pero no se puede derivar el nombre Al-Ghadib “el enojado”, afirmando que es un nombre de Alá, pero si se puede derivar un atributo de Sus acciones, afirmando que el enojo divino es uno de sus atributos, porque el enojo es una de sus acciones.

14 ¿Cuál es el significado de la creencia en los Ángeles? Es la creencia con certeza en la creación y existencia de los Ángeles. Alá creó a los Ángeles dedicándoles a la constante adoración y al cumplimiento de sus mandatos, Alá dijo en el Corán: “Son sólo siervos honrados. Jamás se adelantan a las Palabras de Alá, y no hacen más que ejecutar Sus órdenes.” (21:26).

La Creencia en los Ángeles implica: **1-** La Creencia en su creación **2-** La creencia en quien lleva un nombre específico, como Gabriel - Yibril. **3-** La creencia en sus atributos y particularidades. **4-** La creencia en sus encargos y deberes conocidos, como el Ángel de la muerte.

15 ¿Qué es El Corán? El Corán es la palabra de Alá, que se recita en los actos adoración, de Él proviene y a Él retornará, lo reveló con sonido audible al Ángel Gabriel quien lo transmitió al Profeta Muhammad ﷺ. Todos los libros revelados por Alá son Su palabra.

16 ¿Podemos comprender el Corán sin recurrir a la Sunnah? Es prohibido abandonar la Sunnah. Alá nos ordenó seguir la Sunnah en el mismo Corán: “Los preceptos que os ha transmitido el Mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido.” (59:7), la Sunnah fue revelada para explicar El Corán. Sólo podemos acceder a los detalles de la religión a través de la Sunnah. El Profeta ﷺ dijo: “Me fue revelado El Corán y un conocimiento similar (la Sunnah). No descarto que un hombre ignorante sentado a su sillón diga: “sólo lo que ordene el Corán cúmplalo y sólo lo que prohíba abandónenlo”. Narrado por Ahmad y Abu Dawud.

17 ¿Cuál es el significado de la creencia en los mensajeros de Alá? Es aseverar con certeza que Alá ha enviado un mensajero a cada pueblo, a que invite a su gente a someterse completamente a un Sólo y Único Dios, dedicando todos los actos de adoración a Alá sin asociados. Implica creer que todos los mensajeros de Alá fueron sinceros, prudentes, generosos, piadosos, fieles, guías para la humanidad, iluminados por el camino recto de Alá, que cumplieron en transmitir completamente la revelación del mensaje de Alá, que son los mejores de la creación, y que jamás cayeron en la idolatría desde su nacimiento hasta la muerte.

18 ¿Cuáles son los distintos tipos de Intercesión (Shafa’a) en el día del Juicio Final? Hay diversos tipos de intercesión, la más importante y excelsa es llamada *Al-Shaffa Al-’Udma*, la cual tiene lugar luego de la resurrección de la humanidad en el día del Juicio Final, que durará cincuenta mil años, para que Alá comience a juzgar a las personas. Alá le ha concedido al Profeta Muhammad ﷺ el honor de interceder por esta causa para honrarlo ante toda la humanidad ya que sólo él podrá hacerla (*Al-Maqam-al-Mahmud*).

Otra intercesión será para abrir las puertas del Paraíso. El primero que lo hará será el Profeta Muhammad ﷺ, y su nación será la primera en entrar al Paraíso. Otra intercesión será para las personas que estarán a punto de entrar al Fuego del Infierno, de esta será beneficiado únicamente quien haya sido monoteísta, salvándole del Infierno, así mismo quienes hayan ingresado al Infierno por sus pecados para que salga de él y también será para elevar los grados de los creyentes en el Paraíso. Las últimas tres clases de intercesión no será permitida solamente al profeta Muhammad sino que él será el primero en hacerla, luego lo harán los demás profetas y mensajeros, los ángeles, los virtuosos y los mártires.

Las intercesiones alcanzarán a gente para entrar al paraíso sin Juicio, también a aquellos que ingresen al Infierno para purificar sus pecados, ayudándolos a salir del Infierno, también alcanzará a algunos incrédulos, aliviando su sufrimiento, siendo esta una singularidad del Profeta por su tío Abu Taleb. Luego Alá con Su Infinita Misericordia ingresará en el Paraíso a otras personas sin que medie la intercesión de nadie.

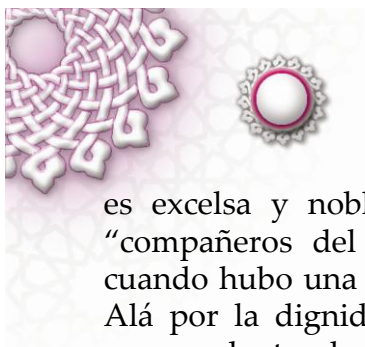
19 ¿Es lícito pedir la intercesión o la ayuda de los seres vivos? Sí, es lícito pedirla, Alá nos aconsejó a ayudarnos mutuamente cuando dijo en el Sagrado Corán: **“Ayudaos unos a otros a obrar el bien y apartarse del mal, y no cooperéis en el pecado y la trasgresión”**. (5:2), también el Profeta ﷺ dijo: **“Alá ayuda al siervo siempre que éste ayude a su hermano”**. Narrado por Muslim.

Los beneficios de la intercesión es enorme, Alá dijo en el Corán: **“Quien interceda para la realización de una obra de bien obtendrá lo que le corresponda por ello”** (4:85), también el Profeta Muhammad ﷺ dijo: **“Interceded, que seréis recompensados”**. Narrado por Al-Bujari.

La intercesión tiene condiciones: **1-** Que sea de un ser vivo por un ser vivo o un fallecido, ya que los difuntos no pueden beneficiarse a sí mismos y menos aún a los seres vivos. **2-** Se debe comprender perfectamente lo que se está solicitando. **3-** Lo pedido debe ser existente. **4-** Lo pedido debe ser posible. **5-** Lo pedido debe ser un asunto mundano. **6-** La intercesión debe ser sobre asuntos lícitos que no causen perjuicio a terceros.

20 ¿Cuáles son los tipos de intermediación (tawasul)? Hay dos formas de intermediación (tawasul), una lícita, la cual se divide en tres tipos: **1-** Suplicar a Alá por medio de sus nombres y atributos. **2-** Suplicar a Alá por medio de los actos sinceros de adoración, como la historia de los tres hombres de la caverna. **3-** Suplicar a Alá por medio de las súplicas de un musulmán piadoso, vivo, cuyas súplicas se considera que pueden ser aceptadas.

La segunda forma de intermediación (tawasul) es ilícita, cual se divide en dos tipos: **1-** Suplicar a Alá por medio de la dignidad del Profeta o la de un Wali “santo”, diciendo por ejemplo: **“Alhamu ini Asaaluka biyah nabiuk aw biyah Al-Hussein - Oh, Alá ayúdame por la dignidad de tu Profeta, o por la dignidad de Hussein”**. Es verdad que tanto la dignidad del Profeta ﷺ

es excelsa y noble como la de los siervos sinceros, pero los Sahabas “compañeros del Profeta” no utilizaron esta forma de intermediación cuando hubo una gran sequía, siendo que pidieron la intermediación ante Alá por la dignidad del tío del Profeta llamado ‘Abbas que estaba vivo aunque la tumba del Profeta ﷺ se encontraba a metros de donde se encontraban realizando la oración para suplicar por lluvias.

2- Suplicar a Alá jurando en el nombre de su profeta o en el de su Wali, diciendo: “Al-Ahuma ini Asaluka kadha biwaliika fulan aw bi haqi nabiak - Oh Mi Señor, te Juro por la dignidad de tu Profeta o la de tu Wali que me ayudes en tal y tal cosa...”, esto es prohibido porque jurar por un ser creado a un ser creado, y jurar a Alá por un ser creado es más prohibido aún, sin mencionar que el ser creado no tiene derecho a exigir a Alá por el mero hecho de realizar una buena obra.

21 ¿Cuál es el significado de la creencia en el más allá? Es creer con certeza en la vida del más allá, y esto incluye la creencia en la muerte, en el interrogatorio de la tumba, en el Fuego del Infierno y en el Paraíso, en el soplo en la Trompeta, en la resurrección para que los seres humanos sean juzgados ante Alá, en la balanza donde serán pesadas las obras, en el puente que cruza sobre el Fuego del Infierno y que conduce a las puertas del Paraíso, la fuente del Profeta, la intercesión, todo esto ocurrirá en el más allá; y que el destino final de todo ser humano será el Paraíso o el Infierno.

22 ¿Cuáles son los grandes signos de la Última Hora (antes del Día de la Resurrección)? El Profeta ﷺ dijo: “La Última Hora no tendrá lugar hasta que aparezcan diez signos: el Dayyal (Falso Mesías), la Bestia, la salida del sol por el poniente, el descenso de Jesús, hijo de María ﷺ, la aparición de Iyyu y Mayu (Gog y Magog), tres terremotos, uno en el este, uno en el oeste y uno en la Península Arábiga, y el último es un fuego que vendrá del Yemen empujando a la gente a su lugar de reunión”. Registrado por Muslim.

23 ¿Cuál es la mayor prueba que soportará la humanidad? El Profeta ﷺ dijo: “No existe asunto entre la creación de Adán y la Hora de la Resurrección que sea más difícil que la aparición del Dayyal (Falso Mesías)”. Registrado por Muslim.

Será un ser humano que aparecerá en los últimos días y tendrá escrito entre sus ojos (ك ف ر) [K F R] que todo creyente podrá leer. Será tuerto, su ojo derecho será como una uva negra. Primero afirmará traer rectificación, luego dirá ser un profeta y finalmente declarará ser dios. Le ordenará al cielo que llueva y a la tierra que crezca su vegetación, y así será. Vendrá con agua y fuego: Su agua es fuego y su fuego es agua. El creyente debe refugiarse en Alá de esta prueba después de cada oración y leer ante él los versículos iniciales de Surat-al-Kahf (18). Debe tratar de evitar encontrarse con él por temor a la tentación pues el Profeta ﷺ dijo: “Quien escuche acerca del Dayyal debe mantenerse alejado de él pues por Alá, un hombre vendrá hacia él pensando que es creyente y terminará siguiéndolo debido a la tentación que genera”. Registrado por Abu Da’ud. Permanecerá en la tierra cuarenta días: un día será como un año, otro día como

un mes, otro día como una semana y los otros días como los días normales. No dejará un pueblo ni una ciudad sin visitar excepto Makkah y Madinah, entonces Jesús ﷺ descenderá y al enfrentarlo lo matará.

24 ¿Existe el Paraíso y el Infierno? Alá ha creado el Fuego del Infierno y el Paraíso antes de la creación de los seres humanos, ambos existen y durarán por toda la eternidad. Los habitantes del Paraíso ingresarán en él el Día del Juicio por la Misericordia de Alá, y los habitantes del Infierno caerán irremediabilmente en él por Su Justicia, como consecuencia de sus propios pecados.

25 ¿Cuál es el significado de la creencia en el designio divino (al-Qadar)? El bien y el mal existen por decreto de Alá (*al-Qadar*) y que Alá es sobre toda cosa poderoso y puede hacer lo que quiere. El Profeta ﷺ dijo: “Si Alá castigara a toda la humanidad, lo haría con justicia a causa de sus pecados. Pero si tuviera misericordia de ellos, sería su misericordia superior a las buenas obras que hubieran realizado. Si alguien tuviera tanto oro como una montaña y lo distribuyera por la causa de Alá, esta obra no sería aceptada a menos que creyera en la predestinación y el designio divino, y creyera que aquello que te sucedió no podrías haberlo evitado y que cuanto no te sucedió jamás podrías haberlo logrado. Quien muera sin esta creencia ingresará al Infierno”. Narrado por Ahmad.

La creencia en el designio divino (Al-Qadar) incluye tener fe en: **1-** El conocimiento de Alá abarca todo en los cielos y en la tierra detalladamente. **2-** El designio de todo en los cielos y en la tierra se encuentra escrito en la Tabla Protegida (*Al-Lawh Al-Mahfoud*). El Profeta ﷺ dijo: “Alá ordenó escribir el designio de toda la creación en la Tabla Protegida cincuenta mil años antes de crear los cielos y la tierra”. Narrado por Muslim. **3-** La creencia de que todo se encuentra bajo Su voluntad divina, la cual no puede ser rebatida. Cuanto Él desea tiene lugar y cuanto Él no quiera no podría jamás ocurrir. **4-** Alá es el Único Creador, su voluntad es irresistible, todo lo que existe en los cielos y en la tierra es su creación.

26 ¿La creación tiene libre albedrío y voluntad propia? El ser humano tiene voluntad y poder para actuar y hacer lo que se proponga, sin embargo el libre albedrío jamás puede escapar a la voluntad de Alá. Dice en el Corán: “Y sabed que sólo se encaminará quien Alá, Señor del Universo, quiera” (81:29)

El Profeta Muhammad ﷺ dijo: “Obrad, porque a cada uno le será facilitado obrar para lo que fue predestinado”. Narrado por Al-Bujari y Muslim.

Alá nos da el oído, la vista y la razón para distinguir entre lo bueno y lo malo; ¿sería lógico que alguien robara y luego se excusara en el decreto divino (*al-Qadar*)? Si alguien hiciera esto, entonces podríamos responderle sin aceptar su excusa: “También la penalidad a tu crimen está establecida en el decreto divino (*Al-Qadar*)”. Alá dijo en el Sagrado Corán: “Quienes Le asociaron copartícipes a Alá dirán: Si Alá hubiese querido no Le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada, al igual que nuestros padres. Así es como desmintieron a los

[Mensajeros] que les precedieron, hasta que sufrieron Nuestro castigo. Pregúntales: ¿Acaso tenéis algún argumento que podáis exponer contra nosotros? Sólo seguís conjeturas, y no hacéis más que suponer” (6:148)

27 ¿Qué es el *Ihsan*? El Profeta ﷺ ha dicho respondiendo a quien le ha preguntado por el *Ihsan*: “Es que adores a Alá como si lo vieras, pues aunque tu no le ves, Él si te ve”. Narrado por Muslim. El *Ihsan* es el más alto grado de los tres grados del Islam.

28 ¿Cuántas son las partes del Tawhid (el monoteísmo)? El Tawhid (monoteísmo) se divide en tres partes: **1)** Tawhid Ar-Rububia: El monoteísmo o unicidad en el dominio, significa creer que Él es el Único Creador del universo, El Único Sustentador, El Único Todopoderoso, El Único Dador de vida, toda la creación Le pertenece, no hay divinidad capaz de crear ni de dar vida, ni beneficiar, ni sustentar los cielos y la tierra, sino Alá. Los incrédulos contemporáneos del Profeta ﷺ creían que Alá era el Creador y Sustentador del Universo. **2)** Tawhid Al-Uluhiya: Es el monoteísmo en la adoración, dedicando solamente a Alá todos los actos de devoción, como la oración y la caridad. Para enseñar esta clase de monoteísmo es que fueron enviados los Profetas y revelados los libros divinos a la humanidad. **3)** Tawhid Al-Asma wa Al-Sifat: Es creer en Sus Bellos Nombres (*Asmaau Al Husna*) y en Sus Sublimes Atributos (*Sifatahu Al-Ula*) que son mencionados en Su Libro o fueron afirmados por Su Profeta Muhammad ﷺ, sin *Tahrif* (distorsionar la palabra o su significado), *Tatil* (despojando o negando los Atributos), *Takif* (preguntar cómo) o *Tamzil* (comparar a Alá con algo de Su creación).

29 ¿Quién es el Wali (el amigo de Alá)? El Wali (el amigo de Alá) es el creyente virtuoso, devoto y temeroso de Alá. Dice en el Corán aclarando quien es el Wali: “Por cierto que los amigos de Alá no temerán ni se entristecerán [el Día del juicio]. Éstos creyeron y fueron piadosos.” (10:63).

El Profeta ﷺ dijo: “Mi Wali (amigo) es Alá y los creyentes virtuosos y devotos”. Narrado por Al-Bujari y Muslim.

30 ¿Cuáles son los derechos de los compañeros del Profeta? Nuestra obligación hacía los compañeros del Profeta es amarles, complacernos de ellos e implorar la complacencia de Alá sobre ellos al pronunciar sus nombres, diciendo: Que Alá se complazca con ellos (*Radi Allahu ‘anhum*). Debemos honrarlos tanto en nuestros corazones como con nuestras palabras, difundiendo sus virtudes y sus acciones nobles, enseñándoles a todos los musulmanes, no hablar de sus errores, y las diferencias que existieron entre ellos, pues los compañeros del profeta son seres humanos, y por lo tanto es normal que cometieran equivocaciones y pecados, no eran infalibles pero juzgaban acorde a su mejor interpretación del amplio conocimiento que tenían del Corán y la Sunnah. Quien de ellos haya acertado en su juicio tendrá doble recompensa y quien de ellos se haya equivocado tendrá una recompensa por haber intentado alcanzar la verdad, siendo que sus errores y

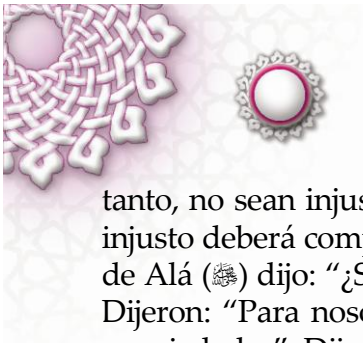

faltas se encuentran perdonadas al ser comparadas con sus virtudes y buenas obras que ofrecieron por el Islam y los musulmanes. Rivalizaban mutuamente para superarse, y los mejores de ellos eran estos diez, en orden decreciente: Abu Bakr, Omar, Uzmán, Alí, Talha, Az-zubair, Abd al Rahman ibn Auf, Saad ibn Abu Uaqqás, Saíd ibn Zaid y Abu Ubaida ibn al Yarráh. Después de éstos vienen en general todos los compañeros del profeta (ﷺ) que emigraron con él de La Meca a Medina. Los mejores después de éstos son los emigrantes y auxiliares de entre los musulmanes que participaron en la batalla de Badr, después, el resto de los Auxiliares y luego, el resto de los compañeros. El Profeta (ﷺ) dijo: “No maldigan a mis Compañeros, porque si alguno de ustedes gastará lo equivalente a (la montaña de) Uhud (en la causa de Alá), ello no sería equivalente a un puñado o aun medio puñado que haya gastado uno de mis compañeros.” Narrado por Al-Bujari y Muslim. Y dijo también (ﷺ): “Aquel que maldiga a mis compañeros, recaerá sobre él la maldición de Alá, de Sus Ángeles y de todas las personas”. Narrado por al-Tabarání.

31 ¿Acaso debemos exagerar en la alabanza al Profeta (ﷺ) por encima de lo establecido por Alá? Sin duda alguna, nuestro profeta Muhammad (ﷺ) es la mejor y más noble de las criaturas. No obstante, no está permitido exceder los límites en su alabanza tal como los cristianos han exagerado la alabanza sobre Jesús, hijo de María, la paz sea con él, puesto que el Profeta nos lo prohibió diciendo: “No exageren mis alabanzas tal como los cristianos han exagerado las alabanzas sobre el hijo de María. Sólo soy un siervo de Alá, así que decid sobre mí: ‘Siervo y Mensajero de Alá’”. Registrado por al-Bujari.

32 ¿Son creyentes los seguidores del Libro (judíos y cristianos)? Los judíos y cristianos y los seguidores de otras religiones son incrédulos en la actualidad aún si sus religiones fueron originalmente correctas. Quien no deje esa religión después de la venida del Profeta Muhammad (ﷺ) y acepte el Islam, entonces será como dijo Alá: “Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Alá] no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores.” (3:85). Si un musulmán no cree en la incredulidad de esas personas o tiene dudas de la falsedad de su religión, entonces devendrá incrédulo porque se ha opuesto a Alá y a Su Profeta en su incredulidad. Alá, Alabado sea, dijo: “En cambio, los seguidores de otras religiones que no crean en él [el Corán] tendrán por morada el Infierno. No tengas dudas [de ello ¡Oh, Muhammad! en lo más mínimo], pues [el Corán] es la Verdad dimanada de tu Señor, pero la mayoría de los hombres no creen.” (11:17). Y el Profeta (ﷺ) dijo: “Por aquel en Cuya Mano está el alma de Muhammad, no existe judío o cristiano que oiga mi mensaje y muera sin creer en él, sin que vaya a ser un habitante del Fuego del Infierno”. Registrado por Muslim.

33 ¿Está permitido ser injusto con un incrédulo? La injusticia está prohibida en todas sus manifestaciones, tal como nos ha informado el Profeta (ﷺ) que Alá dijo: “He prohibido la injusticia para Mí Mismo y también para ustedes. Por lo

tanto, no sean injustos unos con otros...". Registrado por Muslim. Quien haya sido injusto deberá compensar a quien oprimió el Día del Juicio Final. El Mensajero de Alá (ﷺ) dijo: "¿Saben quien es la persona que se encuentra en bancarrota?" Dijeron: "Para nosotros, se encuentra en bancarrota quien no tiene dinero ni propiedades". Dijo: "En mi comunidad, está en bancarrota quien se presente el Día de la Resurrección con sus oraciones, su ayuno y su caridad, pero también ha insultado a éste, difamado al otro, consumido la riqueza de aquél, derramado la sangre de ese y golpeado a éste, y a todos ellos le serán dadas de su recompensa (hasanát), y si sus hasanát se acaban antes de haber compensado a todos ellos, algunos de sus pecados serán tomados y lanzados sobre él, y luego será arrojado al fuego". Registrado por Muslim.

34 ¿Qué es la innovación (Bid'ah)? El sabio Ibn Rayab, que Alá tenga misericordia con él, dijo: La innovación es lo que se inicia sin base alguna en la Ley Islámica que pruebe su validez. En cuanto a lo que tiene base en la ley islámica que pruebe su validez, entonces no se considera una innovación técnica, aunque sí puede serlo lingüísticamente.

35 ¿Existe una innovación buena y otra mala? Los versículos coránicos y los relatos proféticos han descripto a las innovaciones como malignas en su significado terminológico y técnico; es decir todo aquello que carece de asidero en legislación islámica, dijo el Profeta (ﷺ): "Todo aquel que realice un acto que no tenga orden para ello, le será rechazado". Registrado por al-Bujari y Muslim. Y luego dijo: "Todo asunto inventado es una innovación y toda innovación es un desvío". Registrado por Ahmad. El Imán Malik, que Alá tenga misericordia con él, dijo lo siguiente sobre el significado de innovación en la legislación: Quien invente una innovación en el Islam creyendo que es buena está diciendo que Muhammad ha traicionado y ocultado información en la transmisión del mensaje, porque Alá, Alabado sea, dijo: "Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión." (5:3).

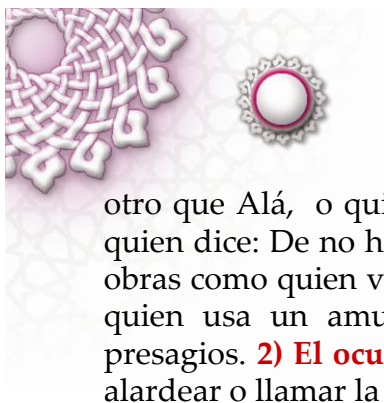
Algunos textos de relatos proféticos han alabado la innovación en su significado lingüístico. En realidad, se trata de lo que se encuentra legislado pero es olvidado temporalmente, de manera que el Profeta (ﷺ) alentó a las personas a que recuerden las obras olvidadas, como cuando dijo: "Quien comienza en el Islam con una buena práctica recibirá la recompensa de ello y la recompensa de quienes lo sigan en la práctica sin disminuir lo más mínimo la recompensa de quienes lo practiquen". Registrado por Muslim. Similares a este significado, son las palabras de Umar ibn Al-Jattab (رضي الله عنه): "¡Qué buena innovación es esta!", en referencia a las plegarias Tarawih, pues había sido legislada anteriormente, pero el Profeta (ﷺ) oró en congregación durante tres días y dejó de hacerlo por temor a que fuera legislada su obligatoriedad. Entonces, luego de la muerte del Profeta (ﷺ) y ante la imposibilidad de que cambiara la legislación, Umar reunió a las personas y les ordenó que hicieran esta oración en congregación.

36 ¿Cuántos tipos de hipocresía existen? Hay dos tipos: 1) La hipocresía en la fe, que es la hipocresía mayor, y que consiste en tener fe públicamente pero no creer interiormente. Este tipo de hipocresía excluye a la persona del Islam. Si una persona muere con esa hipocresía, morirá siendo incrédulo. Alá, Alabado sea, dijo: “Los hipócritas estarán en el lugar más profundo del Fuego”. Las siguientes son algunas de las características que distinguen a los hipócritas mayores: Buscan engañar a Alá y a los creyentes; se burlan y ríen de los creyentes; ayudan a los incrédulos a triunfar por sobre los creyentes; buscando algún beneficio o protegerse de algún perjuicio mundano, porque no quieren con sus obras alcanzar la recompensa en el más allá, sino solamente un beneficio en este mundo. **2)** La hipocresía en las acciones, que es una forma menor de hipocresía y no convierte a la persona en un incrédulo pero es muy peligrosa pues puede llevar a una hipocresía mayor si la persona no se arrepiente de ella. Algunas características de los hipócritas menores: Si habla, miente; si promete, no cumple; si discute, abusa; si jura, traiciona; si se le confía algo, engaña. Por eso los compañeros del Profeta temían a la hipocresía en las de acciones, como dijo Ibn Abi Mulaikah, que Alá tenga miseicordia de él: “Estuve con treinta de los compañeros del Profeta y todos temían a la hipocresía en sí mismos”. Ibrahim at-Taimi, que Alá tenga misericordia de él, dijo: “No he comparado mis acciones con mis palabras excepto que he temido ser un mentiroso”. Hasan al-Basri, que Alá tenga misericordia de él, dijo: “Nadie sino un creyente le teme y nadie sino un hipócrita se siente seguro de ella”. Umar le dijo a Hudhaifah, que Alá esté complacido con ambos: “Por el nombre de Alá, dime, el Mensajero de Alá me nombró entre ellos” – refiriéndose a los hipócritas. Le respondió: “No, pero no le diré a nadie más luego de ti”.

37 ¿Cuál es el mayor y más grave pecado ante Alá? Asociarle en la adoración, cometer idolatría y politeísmo (Shirk). Alá, Alabado sea, dijo: “**la idolatría es una enorme injusticia.**” (31:13). Cuando el Profeta ﷺ fue consultado acerca de cuál era el pecado más grande, dijo: “Asignarle un socio a Alá, siendo que solamente Él te ha creado”. Registrado por al-Bujari y Muslim.

38 ¿Cuántos tipos de idolatría (Shirk) existen? Existen dos tipos: 1) La idolatría mayor, que convierte a la persona en apóstata del Islam, y que Alá no perdona, pues dijo: “**Alá no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place.**” (4:48). Este tipo se divide en cuatro clases: **(a)** idolatría de súplica y pedido; **(b)** idolatría de intención, deseo y meta; **(c)** idolatría de obediencia, que consiste en obedecer a los sabios y hacer ilícito lo que Alá ha hecho lícito o viceversa; **(d)** idolatría en el amor, que consiste en amar a alguien como se ama a Alá. **2)** El segundo tipo es la idolatría menor, no que no convierte a la persona en apóstata del Islam. Y es de dos clases: **1) El evidente:** Ya sea en las palabras como quien jura por

otro que Alá, o quien dice: Así lo ha querido Alá y tu también..., o como quien dice: De no haber sido por Alá y fulano..., o esté relacionado con las obras como quien viste una pulcera o un collar para alejar la mala suerte, o quien usa un amuleto para protegerse del mal de ojo, o cree en los presagios. **2) El oculto:** Es la idolatría y asociación en las intenciones como alardear o llamar la atención.

39 ¿Cuál es la diferencia entre la idolatría (Shirk) mayor y menor? Las diferencias incluyen el hecho de que la persona que comete idolatría mayor se convierte en apóstata del Islam y habitante permanente del Fuego del Infierno en el Más Allá, mientras que la persona que comete idolatría menor no es considerada incrédulo en esta vida y no se convierte en habitante eterno del Fuego del Infierno en el Más Allá. Otra diferencia es que la idolatría mayor destruye todas las buenas acciones mientras que la idolatría menor destruye la acción asociada a ella. Existe una cierta controversia sobre si la idolatría menor no se perdona hasta tanto la persona se arrepiente de ella, como en la idolatría mayor, o si es como los pecados graves que Alá debe perdonar o castigar según lo desee. Por lo tanto el asunto es riesgoso.

40 ¿Existe alguna manera de protegerse de la idolatría menor antes de que suceda o de expiarla después de sucedida? Sí, la protección del alardeo de las buenas acciones es hacerlas solo buscando complacer a Alá. También se puede hacer la siguiente súplica que enseñara el Profeta ﷺ: "Oh gente, eviten esta idolatría que es más oculta que la pata de una hormiga! Le preguntaron: ¿Cómo podemos evitarla si está más oculta que la pata de una hormiga? Respondió: Digan: "Allahumma inna na'udu bika an nushrik bika shai'an na'lamuhu wa nastagfiruka lima la na'lam - Oh Alá, en Ti nos refugiamos de asociarte en lo que conocemos y te pedimos perdón por lo que no conocemos". Registrado por Ahmad. La expiación del pecado por jurar en nombre de otro que no sea Alá fue mencionada por el Profeta ﷺ cuando dijo: "Todo aquel que realice un juramento por Laat y Uzza¹ debe decir inmediatamente: **LA ILAAHA ILLALLAH** (no existe dios excepto Alá)". Registrado por al-Bujari y Muslim. La expiación del pecado por tomar presagios y agüeros fue mencionada por el Profeta ﷺ cuando dijo: "Todo aquel que detenga su acción a causa de un presagio o mal agüero ha cometido idolatría". Dijeron: ¿Cuál es la expiación para eso? Él respondió: "Decir: Allahumma la jaira illa jairuk wa la tairu ila tairuk wa la ilaha gairuk - Oh Alá, no existe bien sino el proviene de Ti, no existe presagio excepto Tu presagio y no existe dios excepto Tú". Registrado por Ahmad.

41 ¿Cuántos tipos de incredulidad (Kufr) existen? Existen dos tipos de Kufr:

1) Incredulidad mayor, que saca a la persona del Islam, y la misma tiene cinco categorías (principales): **(a)** negación; **(b)** arrogancia aún con afirmación; **(c)** duda; **(d)** incredulidad por alejamiento; **(e)** hipocresía.

¹> Dioses adorados por el pueblo de Noé y por los árabes.

2) El segundo tipo de Kufr o incredulidad es la incredulidad menor, que incluye los actos de desobediencia que no sacan a la persona del Islam.

42 ¿Cuál es la regla sobre realizar una promesa? El Profeta ﷺ lo desalentó al decir: “Ciertamente, no trae ningún beneficio”. Registrado por Tirmidhi. Esto es así si la promesa fuera solo por Alá. Si fuera por una tumba o un santo, entonces es ilícito y no está permitido realizarlo.¹

43 ¿Cuál es la reglamentación sobre consultar a un adivino? Está prohibido y si alguien consulta a un adivino buscando algún beneficio pero sin creer en su alegación de conocer el oculto, entonces su oración no será aceptada durante cuarenta días, pues el Profeta ﷺ dijo: “Todo aquel que acuda a un adivino y le consulte algo, se le rechazará su oración durante cuarenta días”. Registrado por Muslim. Si la persona acude al adivino y cree lo que éste dice acerca de predecir el futuro, entonces habrá descreído de la religión de Muhammad ﷺ según el Hadiz: “Todo aquel que haya acudido a un adivino y confirmado lo que éste dice, habrá descreído de aquello que le fue revelado a Muhammad”. Registrado por Abu Da’ud.

44 ¿Cuándo buscar la lluvia a través de los astros se convierte en idolatría menor o mayor? Todo aquel que crea que los astros tienen algún efecto sin la voluntad de Alá y le atribuyan la causa de la lluvia a los astros habrá cometido politeísmo mayor. Pero aquel que crea que los astros tienen algún efecto en la voluntad de Alá, y que Alá ha hecho que sean la causa de la precipitación, como decir que tal o cual estrella provoca la lluvia, entonces es politeísmo menor porque es hacer que sean la causa sin tener pruebas de la Legislación Islámica o alguna investigación empírica. Está permitido notar la relación entre los astros y las estaciones del año y los distintos momentos de las estaciones lluviosas.

45 ¿Cuáles son las obligaciones respecto a las autoridades de los musulmanes? Los musulmanes deben obediencia a sus gobernantes y autoridades musulmanas en lo que les complace y en lo que no. No deben rebelarse aún si es injusto. No deben maldecirlo ni suplicar en su contra. Deben suplicar para que Alá lo ilumine para gobernar correctamente. Deben percibir que la obediencia a él es por obediencia a Alá siempre y cuando no se les ordene realizar algo que implique desobedecer a Alá. Si se le ordena a la persona desobedecer a Alá, no debe obedecer esa orden sino continuar obedeciendo lo que está en conformidad con la obediencia a Alá. El Profeta ﷺ dijo: “Escuchen y obedezcan a la autoridad. Aún si los castiga

¹> El voto que contiene idolatría como el voto a una tumba o un santo no está permitido, y todo lo que contiene desobediencia no está permitido dado que el Profeta ﷺ dijo: “Todo aquel que realice votos de obedecer a Alá, entonces debe cumplirlo, y todo aquel que realice votos de desobedecer a Alá, no debe cumplirlo”. Reportado por al-Bujari y otros. También dijo: “Hay dos tipos de votos: **1)** por Alá, cuya expiación es realizarlo, y **2)** por Satán, que no está permitido realizarlo y la expiación por este pecado es la expiación de realizar un juramento”. Registrado por Abu Da’ud, at-Tirmidhi y an-Nasa’i.

o toma sus pertenencias, escuchen y obedezcan". Registrado por Muslim¹

46 ¿Está permitido preguntar sobre la sabiduría de los dictámenes de Alá en Sus mandamientos y prohibiciones? Sí, con la condición de que no se haga la creencia y la obediencia dependientes de si uno está conforme o no con dicha sabiduría. Conocer la sabiduría que hay detrás de un mandamiento o prohibición es un valor agregado para el creyente para que permanezca en la verdad pero el absoluto sometimiento sin preguntar es una prueba de que uno tiene una fe y una devoción total en Alá y en Su perfecta Sabiduría; como era la fe de os Sahaba, que Alá esté complacido con ellos.

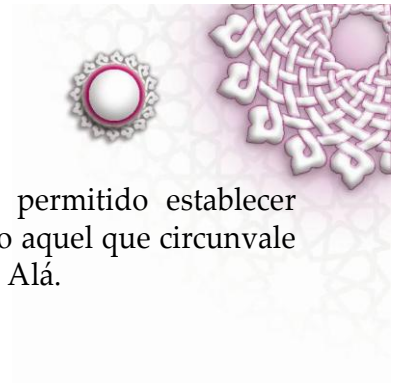
47 ¿Cuál es el significado de las palabras de Alá, Alabado sea: "Todo bien que te alcance proviene de Alá. Y el mal que te azote es consecuencia de tus obras..." (4:79)? El significado de *bien* aquí es el de bendición o favor, mientras que *mal* significa prueba, dificultad, y Alá, Alabado sea, lo predestina todo. El bien se le adjudica a Alá pues Él ha hecho el bien al otorgarlo, pero en cuanto al mal, Él lo ha creado con sabiduría, porque Él nunca hace nada maligno y todos Sus actos son buenos, tal como dijo el Profeta ﷺ (en una súplica): "Todo el bien está en Tu mano y el mal no te es adjudicado a Ti". Registrado por Muslim. Los actos de las personas son creados por Alá y al mismo tiempo son consecuencia sus propias obras. Alá, Alabado sea, dijo: "Quien cumpla con lo que Alá ha prescripto y se aparte de lo que Él ha vedado, y crea en lo más sublime [que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá], le allanaremos el camino del bien. Y, a quien sea avaro y crea que puede prescindir [de Alá], y desmienta lo más sublime, no le impediremos transitar por el camino del mal, y no le beneficiarán sus bienes cuando muera". (92:5-10)

48 ¿Está permitido afirmar que alguien es mártir (Shahid)? Describir a alguien como mártir es similar a decir que se encuentra en el Paraíso. Los musulmanes no afirman que alguien se encuentra en el Paraíso o el Infierno a menos que nos haya informado el Profeta ﷺ de que esa persona está en ese u otro lugar. Es por eso que no podemos conocer el estado de una persona tras su muerte, ya que sus acciones son acordes a sus finalidades y las intenciones internas que no son conocidas por nadie excepto Alá. Anhelamos la recompensa para la persona que hace el bien y tememos el castigo para quien hace el mal.

49 ¿Está permitido decir que un musulmán en particular es un incrédulo? No está permitido decir que un musulmán ha cometido Kufr, politeísmo o hipocresía, si no hace nada que así lo indique y hasta tanto sean negadas todas las circunstancias mitigantes que alejen nuestro juicio de esa dirección. Lo secreto queda para Alá, Alabado sea.

50 ¿Está permitido circunvalar otra cosa que no sea la Ka'bah (en Makkah, en la Gran Mezquita)? No existe lugar en la tierra que esté permitido circunvalar en

¹> La regla general es que, como dijo el Profeta ﷺ: "No existe obediencia debida a ninguna persona, si ésta implica desobedecer a Alá: la obediencia es solo en el bien". Registrado por al-Bujari, Muslim y otros.

adoración a excepción de la Noble Ka'bah, y no está permitido establecer similitudes entre este noble lugar y otro en el mundo. Todo aquel que circunvale otro lugar con intención de devoción habrá desobedecido a Alá.