أصول الإيمان

LOS FUNDAMENTOS DE LA FE

Redactado por la editorial Daura
Editorial «Daura»

LOS FUNDAMENTOS DE la FE (IMÁN)

Diseño de redacción y publicación
toislam.link

Segunda impresión

Medina
2022

Edición de la página web toislam.link

Los fundamentos de la fe / Editorial «Daura», segunda impresión. Diseño de redacción y publicación, editado por Zaynullin R.F., Medina: 2022.

El libro contiene los conocimientos básicos sobre las fundaciones de la fe islámica y su interpretación.

Está destinado a un círculo amplio de lectores interesados en los problemas de la creencia musulmana; en particular, se recomienda como libro de texto para las clases nocturnas de los Fundamentos del Islam en las mezquitas y madrazas.

هذه ترجمة إلى اللغة الإسبانية لرسالة في أسس العقيدة للشيخ محمد بن عودة السعوي فهي في الأصل ثمرة جهد مبارك قام به مشايخ فضلاء من أساتذة الجامعات كانت الوزارة قد عهدت إليهم بإعداد مناهج في مواد العلم الشرعي لمعهد الأئمة والخطباء

الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى في ١٤٢٥هـ

© Daura, 2022

Email: *daura.publishing@gmail.com*

Introducción

La religión es un conjunto de reglas de adoración a Allah

Allah Todopoderoso — el Creador, el Hacedor, el Omnisciente, el Sabio — gracias a Su conocimiento omnívodo, Su sabiduría y Su omnipotencia ha creado este gran Universo y ha establecido en él un orden para hacer realidad la intención divina, y no (para hacerlo) en vano, y no por juego o diversión. Dios Todopoderoso dijo:

No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está por puro juego. No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben. Capítulo «El Humo», versículos 38-39.

Él ha creado a los genios y a los humanos e hizo saber de la gran sabiduría y el noble propósito de su creación, y dijo:

No he creado a los genios y a los humanos más que para que Me adoren. No quiero de ellos ningún sustento, no quiero que Me alimenten. Allah es Quien da el sustento, el Dueño de la Fuerza, de la Solidez. Capítulo «Los que Aventan», versículos 56-58.

¡Oh, gentes! Adorad a vuestro Señor Que os ha creado, a vosotros y a quienes os precedieron; tal vez vosotros seáis piadosos, que os puso la tierra por lecho y el cielo por casa e hizo descender del cielo agua e hizo brotar, por Su mediación, frutos para que os sirvan de alimento. No atribuyáis iguales a Allah a sabiendas. Capítulo «La Vaca», versículos 21-22.

El Señor mostró una gran misericordia al facilitarle y ayudarle al ser humano a concebir la verdad del mundo; la verdad de que existe Allah — el único Creador de toda existencia, y que el ser humano es Su creación; la verdad de que el propósito de crear al ser humano es su adoración a Allah como Dios único. Es lo que Allah Todopoderoso le exige a cada persona, por eso cada uno, independientemente de su voluntad, es el siervo de Dios. Dicha facilitación y ayuda de Allah consta de lo siguiente:

1. Allah creó al ser humano con una cualidad innata, gracias a la cual el hombre siente que existe sólo un Diós único al que se debe adorar — obedecer cumpliendo Sus órdenes. Si el hombre no estuviera bajo el influjo de otras personas, seguramente seguiría su instinto natural. Pero cualquiera de los defectos humanos o bien la imitación de ciertas personas les hacen evitar su cumplimiento.

Dios Todopoderoso dijo:

¡Dirige tu faz a la religión, según la naturaleza primigenia que Dios ha puesto en los hombres! No cabe alteración en la creación de Allah. Ésa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no saben. Capítulo «Los Bizantinos», versículo 30.

Abu Huraira narraba que el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Todo recién nacido nace con la inclinación natural por la fe en el monoteísmo* [en Allah único]*; luego, son sus padres los que lo hacen judío, cristiano o Mayusi (adorador del fuego). De la misma forma que un animal da a luz a una descendencia normal. ¿Habéis notado que alguno de ellos nació mutilado?»* Luego

Abu Huraira leyó las palabras del Señor: «**Es la naturaleza primigenia que Dios ha puesto en los hombres.**» Al-Bujari 1359, 1385, Muslim 2658.

El Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «*Allah Altísimo y Todopoderoso me ha ordenado que os enseñe lo que Él me ha enseñado hoy y que no sabéis: «Toda riqueza que he otorgado a Mis siervos, les está permitida. He creado a todos Mis siervos obedientes, pero llegaron los demonios y los apartaron de la verdadera religión, prohibiéndoles lo que he hecho lícito para ellos y ordenándoles asociarme en la adoración, de lo que no he descendido ningún conocimiento…*» Muslim 4/2197.

2. Allah ha dotado al ser humano de inteligencia, mediante la cual los humanos entienden que existe el creador de toda existencia. Gracias a la inteligencia, el ser humano es capaz de contemplar o reflexionar sobre los signos ambientales. Todo aquel que posee la inteligencia, que reflexione sobre las partes del mundo y sobre el cielo, sobre la Tierra que está colocada en el Universo, sobre las estrellas, los planetas, el sol y la luna, sobre las montañas, los árboles, los mares y los ríos de la tierra, sobre la noche y el día que los envuelven, y sobre el orden absoluto y omnímodo que se ha establecido en el universo y al que se somete toda existencia, entenderá inequívocamente que el universo tiene un Creador Todopoderoso y Omnipotente, Quien lo ha creado y lo controla. El Señor dijo:

Les mostraremos Nuestros signos en el Universo y dentro de sí mismos hasta que se le haga patente que es la verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea Testigo de todo? Capítulo «Se Han Hecho Inteligibles», versículo 53.

3. Allah envió a sus mensajeros a los humanos que les comunicaron que los humanos eran creación de Allah, que sólo Él tenía derecho de ser adorado por la gente, y que procurasen mantenerse aparte de cualquier otra adoración que no fuera del Señor. Allah Todopoderoso dijo:

Mandamos a cada comunidad un enviado [a que les dijesen]: «Servid a Allah y evitad a los taguts (dioses falsos)». Capítulo «Las Abejas», versículo 36.

Allah también dijo:

Antes de ti no hemos mandado ningún enviado sin inspirarle: «¡No hay más dios que Yo! ¡Adoradme, pues!» Capítulo «Los Profetas», versículo 25.

De esa manera, gracias a tal ayuda de parte de Allah, el humano siente en el corazón que debe adorar a un único Dios y lo entiende por medio de la inteligencia de la que ha sido dotado. Y es mediante Sus Enviados que Allah Todopoderoso le ha comunicado a la gente de qué manera Sus creaciones deben adorarlo a Él.

La adoración a Allah es la sumisión a Él para cumplir con lo que Él ordene y rechazar a hacer lo que Él prohiba. Todas las acciones del humano se manifiestan en lo que se dice o en lo que se hace — en palabra o en obra. Los hechos, a su vez, pueden ser explícitos, o sea, visibles para los demás, o bien implícitos, encerrados en el corazón humano.

Además, se puede definir el concepto de adoración así. la adoración es el concepto que engloba todas las palabras y los hechos, sean implícitos o explícitos, que le gustan a Allah y con los que está complacido.

En efecto, Allah nos ha informado de lo qué palabras y hechos le gustan a través de la revelación de órdenes y prohibiciones en el Corán y en la Sunnah.

La religión, asimismo, es un conjunto de reglas de adoración a un único Dios, que contienen las órdenes y las prohibiciones de Allah Todopoderoso.

A Su religión, le dio Allah el nombre de Islam:

Ciertamente, la Religión, para Allah, es el Islam. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 19.

Si alguien desea una religión diferente del Islam, no se le aceptará, y en la otra vida será de los que pierdan. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 85.

El significado de la palabra *«Islam»* es sumisión a Allah Todopoderoso, la obediencia suprema, la resignación, la humildad al cumplir las órdenes y las prohibiciones reveladas por el Señor.

Las cuestiones del corazón son la base de la adoración

Como ya hemos mencionado, la adoración a Allah se manifiesta en palabras o en hechos, sean inplícitos o explícitos, que Allah Todopoderoso nos ha indicado.

Entre los hechos explícitos se hallan la oración (*namaz*), la peregrinación a la Meca (*el hajj*), la limosna (*la sadaqah*), el respeto hacia los padres y el gobernador, el sacrificio animal y muchas otras cosas.

En cuanto a los hechos implícitos, son las cuestiones del corazón de las que ninguna de las criaturas se entera. Solamente el Señor Todopoderoso y Grande conoce y prevalece sobre lo que encierran los corazones humanos:

Allah conoce lo que encierran sus corazones. Capítulo «Las Mujeres», versículo 63.

Las cuestiones del corazón abarcan la creencia en Allah, la creencia en Sus ángeles, la creencia en Sus Libros Sagrados, la creencia en Sus Mensajeros, la creencia en el Día del Juicio, la creencia en el Decreto Divino, sea bueno o malo, el amor a Allah, la confianza en Allah, el miedo del castigo de Allah, la esperanza del perdón de Allah, la petición de ayuda de Allah, la búsqueda de

refugio en Allah, la penitencia ante Allah, la sinceridad con Allah, la invocación a Allah.

La base de las cuestiones del corazón y toda la religión en general es la creencia en Allah y la creencia en aquello en que mandó tener fe Allah Todopoderoso, ya que sin eso los hechos no tienen sentido. Allah Todopoderoso nos ordenó que creyéramos con todo corazón en los seis artículos:

1. la creencia en Allah.

2. la creencia en Sus ángeles.

3. la creencia en Sus Libros revelados.

4. la creencia en Sus Mensajeros.

5. la creencia en el Día del Juicio.

6. la creencia en la Predestinación Divina, o el Decreto Divino, tanto si es bueno como malo.

Los científicos han llamado estos artículos los seis pilares de la fe (del *Imán*).

«¡Oh, los que creéis! Creed en Dios, en Su Enviado, y en el Libro que se hizo descender al Enviado y en el Libro que se hizo descender anteriormente» Capítulo «Las Mujeres», versículo 136.

«La piedad no estribe en que volváis vuestro rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente, sino en creer en Allah y en el último Día, en los ángeles, en la Escritura y en los profetas…» Capítulo «La Vaca», versículo 177.

«Quien no cree en Dios, ni en Sus ángeles, ni en Sus Escrituras, ni en Sus enviados, ni en el Último Día, está en un desvío manifiesto» Capítulo «Las Mujeres», versículo 136.

El Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«La esencia de la fe es que creas en Allah, en Sus ángeles, Sus Libros, Sus Enviados, en el Último Día y que creas también en el Decreto, tanto el bueno como el malo».*

La palabra árabe *«imán»* — «fe» — está formada del verbo *«amana»* que significa «creer», «ser fiel», «ser de fiar».

Los arabistas han dicho que el significado de la palabra *«imán»* es la aceptación, la afirmación. Creyendo en estos seis pilares, el humano los acepta en el corazón, convence su corazón. Es por eso que la creencia en estos seis pilares se refiere a las cuestiones del corazón.

La creencia en estos seis pilares es exactamente la base de la religión en la que se construye toda la adoración humana. Cuando el humano realiza uno u otro tipo de adoración, la creencia en estos pilares siempre está presente en su corazón. Es esta fe que le impulsa al humano cuando procura hacer tanto cosas explícitas, como implícitas. Más adelante veremos que cada cuestión del corazón se basa en la fe en Allah, siendo inseparable de ella.

Los tipos de cuestiones del corazón

1. Amor a Allah

El amor es una de las fundamentales cuestiones del corazón, ya que hay que amar a Allah Todopoderoso simplemente porque Él existe. El amor que profesan los fieles a su Señor sólo aumentará después de que entren en la morada de felicidad, mientras que su miedo desaparecerá a medida que desaparezcan los motivos que lo causan, porque los que se hallen en el paraíso no conocerán ni el miedo ni la tristeza.

Del amor de los fieles por Allah hablaba tanto Allah Todopoderoso, como Su enviado. Por ejemplo, Allah Todopoderoso dijo:

Hay hombres que, fuera de Allah, toman a otros que equiparan a Él y les aman como se ama a Allah. Pero los creyentes aman a Allah con un amor más fuerte. Capítulo «La Vaca», versículo 165.

Asimismo Allah Todopoderoso dijo:

… a la cual Él amará y de la cual será amado… Capítulo «La Mesa», versículo 54.

En los dos «Sahih» hay un hadiz que narra que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Sólo aquel sentirá la dulzura de la fe quien se distingue por esas tres calidades: ama a Allah y a su Mensajero más que cualquier otra cosa, ama a un ser humano sólo por Allah y no quiere volver a ser infiel, de lo que fue salvado por Allah, del mismo modo que no quiere ser lanzado al fuego.»*

Además Allah Todopoderoso ha dicho que, por su parte, Él ama a aquellos siervos Suyos que Lo adoran. Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso dijo:

Allah tomó a Abraham por amigo. Capítulo «Las Mujeres», versículo 125.

Allah Todopoderoso también dijo:

Haced el bien. Allah ama a quienes hacen el bien. Capítulo «La Vaca», versículo 195.

Allah Todopoderoso también dijo:

… Allah ama a quienes le temen. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 76.

Hay muchos otros ejemplos de este tipo.

Allah Todopoderoso ha indicado que existe una prueba de autenticidad para los que declaran el amor a Dios. Es Señor dijo:

Di: «Si amáis a Allah, ¡seguidme! Allah os amará…» Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 31.

O sea, Allah Todopoderoso ha explicado que el amor a Él implica necesariamente el seguimiento del enviado de Allah, y el segui-

miento del enviado garantiza sin falta que Allah empieza a amar a Su siervo.

La verdadera esencia del amor reside en el afán de complacer al amado, que se traduce en las manifestaciones de afecto por lo que ama y las manifestaciones de odio a lo que detesta.

2. El miedo del castigo de Allah

Allah Todopoderoso ha comprometido a cada uno a tener miedo, puesto a que dijo:

… si sois creyentes, no tengáis miedo de ellos, sino de Mí. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 175.

Allah Todopoderoso también dijo:

¡Temedme, pues, a Mí y sólo a Mí! Capítulo «La Vaca», versículo 40.

Allah Todopoderoso también dijo:

¡No tengáis, pues, miedo a los hombres, sino a Mí! Capítulo «La Mesa», versículo 44.

Allah Todopoderoso encomió a quienes le temían diciendo:

Cierto, quienes del temor de su Señor están llenos, quienes en la aleyas de su Señor creen, quienes a su Señor no asocian y quienes dan lo que dan mientras que sus corazones están inquietos al darse cuenta de que ellos a su Señor volverán, todos ésos se apresuran a hacer buenas obras y en ellas compiten. Capítulo «Los Creyentes», versículos 57-61.

At-Tirmidhi e Imam Ahmad citan el hadiz en el que se narra que Aisha, que Allah se complazca con ella, dijo: «Una vez pregunté: «Oh, Enviado de Allah, ¿señalan las palabras de Allah: «**… quienes dan lo que dan mientras que sus corazones están inquietos…**», — a los adúlteros, los bebedores de vino y los ladrones?» Él contesto: *«No, hija de As-Siddiq, se trata de quienes ayunan, rezan, dan limosna a los mendigos, y temen que eso no les esté aceptado».*

3. la esperanza en Allah

Allah Todopoderoso dijo:

Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Allah, puden esperar la misericordia de Allah. Allah es Indulgente, Misericordioso. Capítulo «La Vaca», versículo 218.

Allah Todopoderoso también dijo:

Quien cuente con encontrar a Allah sepa que el plazo fijado por Allah vendrá ciertamente, Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe. Capítulo «La Araña», versículo 5.

Allah Todopoderoso también dijo:

Quien cuente con encontrar a su Señor, que haga buenas obras y que cuando adore a su Señor, no le asocie a nadie. Capítulo «La Caverna», versículo 110.

El «Sahih» de Muslim contiene un hadiz en el que se narra que Yabir, que Allah se complazca con él, relató: «Oí que tres días antes de su muerte el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Que cada uno de vosotros se encuentre con la muerte esperando sólo lo bueno de vuestro Señor».*

En el «Sahih» de Al-Bujari se registra un hadiz, transmitido de Yabir, que Allah se complazca con él, quien relató que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Allah Todopoderoso dice: «Seré lo que mi siervo opine de Mí. ¡Que piense de Mí lo que quiera!»*

Allah Todopoderoso ha encomiado a los que tienen miedo y al mismo tiempo abrigan esperanza, diciendo:

Esos a quienes ruegan, buscan el medio de llegar a su Señor para ver cuál de ellos está más próximo; esperan su misericordia y temen su tormento. Cierto, el tormento de un Señor es temible. Capítulo «El Viaje Nocturno», versículo 57.

Allah Todopoderoso también dijo:

¿Es el devoto, que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera la misericordia de su Señor…? Capítulo «Los Grupos», versículo 9.

Allah Todopoderoso también dijo:

… se alzan del lecho para invocar a su Señor con temor y anhelo… Capítulo «La Prosternación», versículo 16.

De todo lo dicho se sigue que un musulmán debe poseer ambos aspectos, o sea tener miedo y abrigar esperanza. Uno de los que se consagró a servir al Señor dijo: «El miedo y la esperanza se asemejan a dos alas de un pájaro: si son iguales, el pájaro podrá mantenerse en el aire, y su vuelo será perfecto; si una ala es más corta que la otra, no podrá volar apropiadamente, y si pierde las dos alas, estará al borde de la muerte.»

El miedo definitivamente se traduce en la aparición de esperanza; de no ser así, el humano seguramente se desesperaría. la esperanza a su vez conlleva la aparición de miedo, ya que en caso contrario el humano se dejaría llevar por una sensación de seguridad total; sin emrargo tanto la desesperación, como la sensación de seguridad total son igualmente reprensibles.

Allah Todopoderoso dijo:

… y no desesperéis de la misericordia de Allah, porque sólo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Allah. Capítulo «José», versículo 87.

Allah Todopoderoso también dijo:

¿Quiénes desesperan de la misericordia de su Señor, sino los extraviados? Capítulo «Al-Hiyr», versículo 56.

Allah Todopoderoso también dijo:

Nadie cree estar a salvo de la intriga de Allah sino los que pierden. Capítulo «El Muro», versículo 99.

Es realmente encomiable aquel miedo que impide a que el humano haga actos prohibidos por Allah. En cuanto a la esperanza, son encomiables sus dos tipos:

1. la esperanza de quien cumplía con sus deberes religiosos guiado por la luz de Allah y quien tuvo la esperanza de ser gratificado por Allah.

2. la esperanza de quien cometía pecados, pero luego los confesó a Dios y quien tuvo la esperanza de que Allah le perdonase y le mostrase Su favor.

Aquella esperanza indica que el siervo conoce la generosidad y la piedad de Allah y las espera de Él, igual que contempla la amplitud de la misericordia de Allah.

4. la invocación a Allah

Allah Grande y Todopoderoso dijo:

Vuestro Señor dice: «¡Rogadme! Os escucharé. Introduciré en el Infierno, humillados, a quienes se enorgullecen y se alejan de Mi adoración». Capítulo «Que Perdona», versículo 60.

Allah Todopoderoso dijo también:

¡Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente! Él no ama a quienes violan la ley. Capítulo «El Muro», versículo 55.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca cuando Me invoca. ¡Que Me escuchen y crean en Mí! Quizás, así, sean bien dirigidos. Capítulo «La Vaca», versículo 186.

En «Sunan At-Tirmidhi» se cita un hadiz transmitido por An-Nu'man bin Bashir, que Allah se complazca con él, que narró que una vez el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«La invocación a Allah es adoración»*, y luego leyó el versículo en el

que se narra: «**Vuestro Señor dice: «¡Rogadme! Os escucharé. Introduciré en el Infierno, humillados, a quienes se enorgullecen y se alejan de Mi adoración».** Capítulo «El Perdonador», versículo 60.

5. la petición de ayuda de Allah

Allah Grande y Todopoderoso dijo:

A Ti adoramos y a Ti pedimos ayuda. Capítulo «La Apertura», versículo 5.

En cuanto al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se sabe que una vez le dijo a Ibn Abbás, que Allah se complazca con los dos: «*Si has de pedir algo, pídelo a Allah, y si imploras, implora a Allah*».

6. la búsqueda de refugio en Allah (isti´adha)

Allah Todopoderoso dijo:

Cuando lees el Corán, busca refugio en Allah del maldito Demonio. Capítulo «Las Abejas», versículo 98.

Allah Todopoderoso también dijo:

Di: «Me refugio en el Señor del alba ante el daño de lo que creó…» Capítulo «El Alba», versículos 1-2.

Allah Todopoderoso también dijo:

Di: «Me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, ante el daño del tentador furtivo…» Capítulo «Los Hombres», versículos 1-4.

7. la petición de socorro de Allah en caso de desgracia (istighasa)

Allah Todopoderoso dijo:

… cuando pedisteis socorro a vuestro Señor y os respondió… Capítulo «El Botín», versículo 9.

Según se sabe, el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se dirigía a Allah de esta manera: *«¡Oh, Vivo, oh, Existente, oh, Majestuoso y Adorado, oh, Creador del cielo y la tierra, es a Tu misericordia que apelo en búsqueda de salvación!»*

8. la confianza en Allah (tawakkul)

O, mejor dicho, la confianza del corazón en Allah manifestada en la seguridad de ser protegido por Él.

Allah Grande y Todopoderoso dijo:

Si sois creyentes, ¡confiad en Allah! Capítulo «La Mesa», versículo 9.

Asimismo Allah Todopoderoso dijo:

¡Que los creyentes confíen en Allah! Capítulo «Abraham», versículo 11.

Allah Todopoderoso también dijo:

¡Que los que confían confíen en Allah! Capítulo «Abraham», versículo 12.

La creencia en Allah

La creencia en Allah Grande y Poderoso es el primero y el más importante de los pilares de la fe (*imán*); es de suma importancia y sirve de base para los demás pilares, tales como la creencia en los ángeles, en los Libros revelados, en los Mensajeros, en el Día del Juicio y en el Decreto Divino, sea bueno o malo. Todos ellos, siendo derivados de la creencia en Allah, se basan en el primer pilar y se construyen sobre él.

La esencia de la creencia en Allah Grande y Todopoderoso es la absoluta convicción del corazón de lo siguiente:

- sólo Allah es el único Señor;
- sólo Allah es el único que merece ser adorado;
- sólo Allah es el único que posee los nombres y los atributos divinos.

Estas tres básicas convicciones del corazón que en conjunto constituyen la esencia del Monoteísmo, o *Tawhid*, son la base en que se funda toda la religión.

El islam es una religión puramente (absolutamente) monoteísta, porque se basa en que Allah maneja todo lo que existe y hace Su obra solo, sin ningún cómplice o ayudante, y en que es un solo ser dios y posee los nombres y los atributos divinos, y no hay nada ni

nadie que se le asemeje, y también en que sólo Él merece ser deificado y adorado y no hay nada ni nadie que se le asemeje.

Dicho esto, se hace claro que el monoteísmo — *tawhid*, con el que venían los profetas y los enviados de Allah, comprende tres elementos constituyentes:

1. Monoteísmo en el Señorío (*Tawhid al-Rububiyyah*) es convicción del corazón de que únicamente Allah Todopoderoso es el Señor, Soberano, Creador y Proveedor de todas las cosas, que Él es Quien da la vida y la muerte, el Único Que otorga beneficios y causa daño, el Único Que responde a las plegarias en momentos difíciles, el Único Que controla todas las cosas, en Cuya mano se encuentra toda la bondad, de Él dependen todas las cosas y es Dios único sin compañero en Su dominio.

2. Monoteísmo en la Divinidad (*Tawhid al-Uluhiyyah*) es convicción del corazón de que Allah es el Único Dios Verdadero, por eso hay que entregar todos los actos de adoración sólo a Allah.

3. Monoteísmo en los Nombres y Atributos Divinos (*Tawhid al-Asma' wa'l-Sifaat*) es estar convencido del corazón de todos los nombres y atributos Divinos de Allah Todopoderoso que Él ha afirmado en el Corán o que Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha afirmado sobre Él en la Sunnah fidedigna, y es negar que Allah tenga fallas, defectos y de que comparta alguna semejanza con Su creación. Es aceptar que Allah es El que todo lo sabe y que no hay nada que le sea imposible, que Él es Viviente y Resucitador de la vida, nunca se fatiga y ni la somnolencia, ni el sueño le afectan. No acontece sino lo que Él desea, y Su Sabiduría no tiene límite. Él es Omnioyente, Omnividente, Compasivo y Misericordioso. Él ha ascendido a Su Trono y es el dueño de Su reino. Es Soberano, Santo, Puro, Protector, Vigilante, Poderoso, Potente, Orgulloso. Puro es Allah y está más allá de tener copartícipe alguno. Y esos son sólo algunos de Sus nombres preciosos y atributos sublimes.

Hay mucha evidencia para apoyar cada uno de los elementos constituyentes de *Tawhid* en el Corán y la Sunnah.

El Corán está dedicado íntegramente al monoteísmo y narra de sus exigencias y de la recompensa, así como de la idolatría, sus seguidores y la paga por ella.

Los tres constituyentes del monoteísmo fueron inferidos por los teólogos musulmanes de los textos del Corán y la Sunnah. Un análisis detallado y exhaustivo de los textos de la Sharía ha permitido aprender la verdad religiosa, cuya esencia puede atribuirse a que el monoteísmo exigido de los siervos es la creencia en que Allah es el único Señor, el único digno de adoración y el único que tiene los nombres y atributos Divinos. Quien no lo acepta en su totalidad, es incrédulo.

Monoteísmo en el Señorío (Tawhid al-Rububiyyah)

Es convicción del corazón de que solamente Allah hace obras divinas. Se trata de la creación, la provisión, el control de todos los asuntos, la muestra de misericordia, la gobernación, el dar la imagen, la gracia y la privación, el otorgamiento de beneficios y la causa de daños, el dar la vida y la muerte, la soberanía, la predestinación y muchas otras obras que nadie hace sino Allah.

La palabra árabe «*rububiyyah*» procede del verbo «*rabba*» que significa «educar». Su derivado es también el nombre «*rabb*» que quiere decir «señor», «dueño». El señorío es un atributo del Allah Altísimo y Omnipotente. Así pues, la palabra «*rububiyyah*» procede del nombre «*rabb*», que en la lengua árabe tiene varios significados,

incluyendo «el soberano», «el señor a quien todos obedecen», «el reformador que mejora las cosas».

Todo el que posee la inteligencia, que reflexione sobre las partes del mundo y sobre el cielo, sobre la Tierra que está colocada en el Universo, sobre las estrellas, los planetas, el sol y la luna, sobre las montañas, los árboles, los mares y los ríos de la tierra, sobre la noche y el día que los envuelven, y sobre el orden absoluto y omnímodo que se ha establecido en el Universo y al que se somete toda existencia, entenderá inequívocamente que el universo tiene un Creador Todopoderoso y Omnipotente, Quien lo ha creado y lo controla. Y cuanto más profundamente piense un hombre razonable sobre todas las creaciones, cuanto más esté ocupado su mente por estas obras milagrosas, más claramente entiende que todo eso ha sido creado por la verdad y con la verdad, y que el universo presenta los pergaminos que reúnen signos y libros que propician argumentos y testimonios, confirmando la veracidad de lo que Allah Todopoderoso ha relatado sobre Sí y comprobando Su unicidad.

Desconocemos los hechos de negar este tipo de monoteísmo por los representantes de algunas comunidades religiosas, tampoco desconocemos las declaraciones de que el mundo fue creado por dos creadores que eran iguales en sus atributos y capaces de hacer las mismas acciones, ya que es imposible por definición, que veremos más adelante.

Tampoco hay constancia de que cualquiera de los humanos diga que hay otro creador de toda existencia o que hay un otro que comparte los atributos de Allah. la esencia de las declaraciones de los idólatras refleja su confianza en que cualquiera de los cómplices de Allah, sea un ángel, un profeta, un planeta o algún ídolo, es súbdito de Allah. En uno de los hadices presentados en «Sahih Muslim» fue narado bajo la autoridad de Ibn ‘Abbas, que Allah se complazca con él, que al pronunciar las palabras de Talbiyah los idólatras árabes solían decir: «Aquí estoy a Tu servicio, no tienes pareja excepto

la pareja que tienes, lo posees y lo que sea que él posea». En lo que se refiere al enviado de Allah, empezó a decir lo que da muestras de un monoteísmo puro: «*Aquí estoy a tu servicio, oh Allah, yo estoy presente, yo estoy presente. No tienes pareja, yo estoy presente, la alabanza y la gracia también, así como el universo entero es Tuyo y Tú no tienes pareja*».

Allah Todopoderoso nos reveló que los idólatras árabes, a quienes fue enviado el mensajero de Allah, en general reconocían a Allah como Creador único, a que se hace referencia en muchos versículos del Corán. Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso dijo:

Si les preguntas: «¿Quién creó los cielos y la tierra?», seguro que dicen: «¡Allah!» Di: «¡Alabado sea Allah!» Pero ellos, en su mayoría, no saben. Capítulo «Luqmán», versículo 25.

Allah Todopoderoso también dijo:

Si les preguntas: «¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién sometió al Sol y a la Luna?» Responderán: «¡Allah!» ¿Cómo pues blasfeman? Capítulo «La Araña», versículo 61.

Allah Todopoderoso también dijo:

Si les preguntas: «¿Quién hace descender el agua desde el cielo y con ella vivifica a la tierra después de su agostamiento?» Responderán: «¡Allah!» Di: «¡Alabado sea Allah!» Pero ellos, en su mayoría, no razonan. Capítulo «La Araña», versículo 63.

Allah Todopoderoso también dijo:

Pregunta: «¿Quién os da subsistencias desde el cielo y la tierra? ¿Quién señorea el oído y la vista? ¿Quién hace salir lo vivo de lo muerto y hace salir lo muerto de lo vivo? ¿Quién dispone la Orden?» Responderán: «Dios». Capítulo «Jonás», versículo 31.

Allah Todopoderoso también dijo:

Pregunta: «¿A Quién pertenece la tierra y quiénes en ella están? Responded, si sabéis.» Contestarán: «A Dios.» Di: «¿No meditaréis?» Pregunta: «¿Quién es el Señor de los siete cielos y

el Señor del Gran Trono?» Contestarán: «Dios.» Di: «¿No le temeréis?» Pregunta: «¿Quién tiene en su mano el señorío de toda cosa mientras protege y no se le protege? Responded, si sabéis.» Responderán: «Dios». Di: «¿Cómo os ofuscáis?» Capítulo «Los Creyentes», versículos 84-89.

No obstante hay personas que piensan que no todas las cosas fueron creadas por Allah. Así, por ejemplo, los dualistas adoradores del fuego piensan que la oscuridad no fue creada por Allah, los qadaritas creen que Allah no participa en la creación de las actividades animales, y algunos idólatras de los árabes y otros pueblos pensaban que sus deidades les traían beneficio o les hacían daño por sí solos, sin que Allah se encargase de ello.

Ante la existencia del politeísmo de este tipo, ha sido revelada su incosistencia en el Corán. Allah Todopoderoso dijo:

Dios no ha adoptado ningún hijo, ni junto a Él hay dios alguno. Si así fuera, cada dios se iría con lo que hubiese creado, y tal vez unos estuviesen por encima de otros. Capítulo «Los Creyentes», versículo 91.

Las palabras del Señor en este caso no son más que un ejemplo de una argumentación especulativa, cuya esencia reside en negar la posibilidad de coexistencia de dos creadores y en explicar que el Dios Verdadero ha de ser Creador con capacidad de acción y con el poder, y si junto a Él existiese dios alguno que fuese igual de potente que Él, sería el señor de cierta creación y también se distinguiría por la capacidad de obrar y por el poder. Pero el otro dios no se conformaría con el dominio compartido y trataría de someter a su cómplice y tener control exclusivo sobre todo, y si fuese capaz, lo haría, y si no lo fuese, se iría con lo que hubiese creado.

Por lo tanto, en caso de que existiesen dos creadores, inevitable sería una de las dos cosas:

- cada dios se iría con lo que hubiese creado;
- o un dios estaría por encima del otro.

No obstante todo lo que presenciamos va en contra de la idea misma de la posibilidad de coexistencia de varios creadores, ya que el orden y la relación armoniosa entre todas las partes constituyentes de la creación — el cielo y la tierra, lo de encima y lo de abajo — indica que todo el mundo es gobernado por un Dios Único, Grande y Todopoderoso.

Como se manifiesta el rechazo del monoteísmo en el Señorío

Aunque el reconocimiento de la unicidad de Diós es una predisposición subconsciente y natural (*Fitra*) del alma del humano y hay una multitud de pruebas que lo demuestran, hay quienes se alejan de la verdad en esta cuestón. Las creencias distorcionadas acerca del reconocimiento del señorío de Allah se pueden clasificar y describir del modo siguiente:

El primer rechazo: la incredulidad absoluta en el señorío de Allah y la negación de Su existencia. Estas concicciones son propias de los incrédulos atéos que creen que todo lo existente fue creado por la naturaleza, por el tiempo, o apareció solo de manera espontánea, etc. «**Y han dicho: «¿Qué existe si no es nuestra vida mundanal? Morimos y nacemos, pero no nos hace perecer más que la fatalidad».** Capítulo «La Arrodillada», versículo 24.

El segundo rechazo: la falta de reconocimiento de algunos de los atributos del Señor Puro y la negación de algunas de las manifestaciones de Su señorío. Esto se refleja, por ejemplo, en las opiniones de los humanos que niegan que Allah dé la muerte o resucite al muerto después de su muerte, otorgue los beneficios o cause los daños, etc.

El tercer rechazo: la atribución falsa de unas características divinas a alguien que no sea Allah Puro. Si una persona está convencida de que alguien, salvo Allah Grande y Todopoderoso, puede ma-

nejar tales fenómenos universales como la creación, la destrucción, la resucitación, el dar la muerte, la muestra de misericordia, la protección de lo malo y otras actuaciones que corresponden a la manifestación del señorío, entonces ayuda a sus cómplices a llegar a conocer Allah Todopoderoso.

Monoteísmo en los Nombres y Atributos Divinos (Tawhid al-Asma' wa'l-Sifaat)

El impacto de la creencia en los nombres y atributos divinos en el corazón de un musulmano y su adoración al Señor es muy fuerte. En esta creencia un siervo encuentra en su corazón la razón de adorar a su Señor. Gracias a esta fe empieza a encomendarse a Allah Todopoderoso, confiarle únicamente a Él y cuidarse de su cuerpo, su alma, incluso sus pensamientos para reflexionar solamente sobre lo que le complace a Allah Todopoderoso. Empieza a amar lo que Allah ama, escuchar por Él y mirar por Él. Con todo eso, pone muchas esperanzas en su Señor y piensa de Él sólo lo bueno.

Los nombres de Allah Todopoderoso ayudan al siervo a amar al Señor con toda el alma, y este amor es la base de felicidad de un musulmán en este mundo y en la Última vida, la clave de su bienestar, le inspira a adorar al Señor de una manera más hermosa. En este sentido, cabe notar que los actos de adoración que se relacionan con el cuerpo se hacen fáciles o difíciles para el humano dependiendo de cuánto amor a Allah Todopedoroso abarque su corazón.

La adoración en forma perfecta que le complazca a Allah depende del amor a Allah en el corazón, y este amor depende del conocimiento de Allah a través de Sus nombres y atributos maravillosos.

Por lo tanto de mejor manera le adoraban a Allah Sus enviados, ya que mejor le conocían y, por consiguiente, se destacaban por el amor más fuerte al Señor.

El monoteísmo en los Nombres y Atributos Divinos (*Tawhid al-Asma' wa'l-Sifaat*) es convicción del corazón de todos los nombres y atributos Divinos de Allah Todopoderoso que Él ha afirmado en el Corán y que Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha afirmado sobre Él, y es la negación de todos los nombres y atributos que Allah mismo ha negado y que su Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha negado, igual que el reconocimiento de su verdadero significado y la observación de sus huellas y consecuencias entre las creaciones.

¿Cuál es la base del reconocimiento de la unicidad de Allah en Sus nombres y atributos?

PRIMERO: el hecho de que Allah posee los nombres preciosos, o sea los nombres más bellos que se puede imaginar, porque Allah Todopoderoso dijo: **«Allah posee los nombres más bellos»** Capítulo «El Muro», versículo 180.

Asimismo, Allah posee los atributos supremos y perfectos, libres de cualquier defecto.

Allah Todopoderoso dijo:

Allah representa el ideal supremo. Capítulo «Las Abejas», versículo 60.

Aquí se trata de las características supremas, perfectas y maravillosas.

SEGUNDO: el hecho de que el conocimiento de los nombres y atributos de Allah vino desde arriba, ya que las fuentes de nuestros conocimientos sobre ellos son el Corán y la Sunnah, lo que significa que tenemos que referirnos sólamente a ellos, sin excluir algo o añadir algo a lo que revelan.

TERCERO: al describir a Allah se usa tanto la confirmación como la negación, y es que la confirmación no debería en modo alguno tener un carácter de semejanza, ni la negación — de carencia, como lo ha señalado Allah Todopoderoso diciendo:

No existe nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente. Capítulo «El Consejo», versículo 11.

CUARTO: conocemos los nombres y los atributos de Allah, pero su significado verdadero lo conoce sólo Allah, quien dijo:

… mientras que ellos no le abarcan con su ciencia. Capítulo «Ta Ha», versículo 110.

Los dos «Sahih» registran un hadiz, transmitido por la autoridad de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narró que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Dios tiene noventa y nueve nombres, cien menos uno. Quien los enumere, ingresará al Paraíso».*

En este contexto enumerar quiere decir la capacidad de memorizarlos y adorar a Allah acorde con su significado.

Sin embargo el número de los nombres de Allah no se limita a noventa y nueve, ya que Él tiene tales nombres que no se mencionan en el Corán o la Sunnah.

Imam Ahmad, Ibn Hibban y otros muhaddithes citan un hadiz transmitido por Abdullah bin Masud, que Allah se complazca con él. En este hadiz fue narrado que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Oh Allah, Te pido por Tus hermosos nombres por los cuales te llamaste o los cuales concediste en Tu Libro, o revelaste a alguna de Tus creaciones o que sólo Tu sabes…»*

Por lo tanto, Allah Altísimo y Grande tiene muchos nombres, que incluyen tanto nombres, como atributos. Los nombres señalan la esencia del Señor y los atributos — las características de Su perfección.

Citemos algunos de los nombres y atributos de Allah.

Los nombres de Allah incluyen:

Allah, Señor, el Compasivo, el Misericordioso

En el capítulo «Introducción» (*Al-Fatihah*) Allah Todopoderoso dice:

Alabado sea Allah, Señor del universo, el Compasivo, el Misericordioso… Capítulo «Introducción», versículos 2-3.

Allah es El que es considerado Dios y es adorado.

Señor es el Creador, el Sustentador, el Rey de todo, el Gobernador soberano, el que manifiesta Su misericordia en todas Sus creaciones.

El Compasivo, el Misericordioso. Ambos nombres se refieren a la piedad, sin embargo si el nombre Compasivo indica Su atributo, el nombre Misericordioso muestra la relación entre Su compasión y todo lo que acoge.

La compasión de Allah se divide en dos partes: la general que Él muestra en relación a cada uno, y la especial que Él muestra en relación a los creyentes.

Respecto a la compasión general, Allah Todopoderoso dijo lo siguiente:

En verdad, Dios es compasivo, misericordioso con los hombres. Capítulo «La Peregrinación», versículo 65.

En cuanto a la compasión especial, la comentó el Señor de este modo:

… es misericordioso con los creyentes. Capítulo «Los Partidos», versículo 43.

El Único, el Eterno

En el capítulo «La Fe Pura», que es equivalente en su importancia a un tercio del Corán, Allah Todopodersoso dice:

Di: «Él es Dios, Uno, el Eterno…» Capítulo «La Fe Pura», versículos 1-2.

Uno quiere decir Único en lo que se refiere a la perfección, y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él, ni que comparta con Él los atributos de Su perfección.

Eterno quiere decir perfecto en Sus atributos, a Quien se dirigen todas las criaturas cuando necesitan algo.

El Viviente, el Existente, el Altísimo, el Inmenso

Todos estos nombres se mencionan por el Señor en el versículo del Trono, que es uno de Sus mayores versículos. El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decía que quien leyera este versículo por la noche, estaría protegido por un guardián de Allah hasta la mañana, y el shaitán no podría acercarse a él. Allah Todopoderoso dijo:

El Dios, no hay dios sino Él, el Viviente, el Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién intercederá ante Él si no es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, y éstos no conocen nada de Su ciencia, si no es lo que Él quiere. Su Trono se extiende por los cielos y la tierra, y no le fatiga la conservación de esto. Él es el Altísimo, el Inmenso. Capítulo «La Vaca», versículo 255 — Ayat Al-Kursi.

El Viviente. Esto significa que Su vida es eterna y perfecta en todos los sentidos, y ni la somnolencia, ni el sueño, ni la muerte le afectan.

Allah Todopoderoso dijo:

¡Apóyate en el Viviente, en Quien no muere! Capítulo «La Distinción», versículo 58.

El Existente. Quiere decir que Él existe por Sí Mismo y el resto existe sólo gracias a Él ya que Él no necesita ni depende de Sus criaturas.

El Altísimo. Esto se refiere a la altura absoluta, como, por ejemplo, la altura del poder, la altura de la sumisión y la altura de la existencia. Respecto a la altura del poder, significa que Él posee los atributos de perfección y de grandeza. Con relación a la altura de la sumisión, Él somete a todas Sus creaciones y toma el gobierno regio de todo lo creado. En cuanto a la altura de la existencia, esto implica que se estableció en Su Trono sobre todas Sus creaciones.

Allah Todopoderoso dijo:

¡Loa el nombre de tu Señor, el Altísimo..! Capítulo «El Altísimo», versículo 1.

Asimismo Allah Todopoderoso dijo:

Cuando Dios dijo: «¡Oh Jesús! Yo te llamo y te elevo hacia Mí…» Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 55.

Allah Todopoderoso también dijo:

¿Estáis seguros de que Quien está en el cielo no abrirá a la tierra ante vosotros cuando tiembla?, o ¿estáis seguros de que Quien está en el cielo no enviará contra vosotros un huracán cargado de piedras? Entonces conoceríais cómo es Mi advertencia. Capítulo «La Soberanía», versículos 16-17.

Por «cielo» en este caso se entiende la altura, o sea, lo que está sobre los cielos creados.

El Inmenso: este nombre indica que posee todo lo que hace referencia a la grandeza.

El Primero, el Último, el Visible, el Oculto, el Sabedor

Allah Todopoderoso dijo: **Él es el Principio y el Fin, lo manifiesto y lo oculto. Él es, sobre toda cosa, omnisciente.** Capítulo «El Hierro», versículo 3.

El Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dió su interpretación de estos cuatro nombres, diciendo: *«Oh Allah, Tú eres el Primero, y no hubo nada antes de Ti; Tú eres el Último, y no*

habrá nada después de Ti; Tú eres el Conquistador y no hay nada sobre Ti; y Tú estás Oculto y no hay nada debajo de Ti.» Este hadiz es citado por Muslim.

El Sabedor: es decir, aquel Cuyo conocimiento es total y absoluto.

Allah Todopoderoso dijo:

Él tiene las llaves de lo desconocido, no las conoce nadie más que Él; sabe lo que está en la tierra y en el mar, y no cae una hoja sin que lo sepa; no hay un grano en las tinieblas de la tierra ni una brizna, sea verde o seca, que no estén registrados en un Libro explícito. Capítulo «Los Rebaños», versículo 59.

El Oyente, el Vidente

Allah Todopoderoso dijo: **«Él es el Oyente, el Vidente.»** Capítulo «El Consejo», versículo 11.

Él es el Oyente, que significa que el oído es un atributo Suyo. Él es el Vidente, que quiere decir que la visión es un atributo Suyo. De este modo, Él lo ve todo, lo oye todo y nada se le puede escapar.

El Sabio, el Omnisciente

Allah Todopoderoso dijo: **… Él es el Sabio, el Bien Informado.** Capítulo «Los Saba», versículo 1.

El Sabio: esto significa que Él controla lo que ha creado tanto en este mundo, como en el otro a través de las leyes de existencia establecidas por Él y las leyes religiosas, y Él árbitra de la manera que desee. Nadie puede descartar Sus decisiones, y Él posee la sabiduría en virtud de que todas Sus exigencias y creaciones se distinguen por la precisión y la belleza absolutas.

El Omnisciente: es decir enterado de lo manifiesto y lo oculto.

Los atributos de Allah incluyen:

La Faz

Allah Todopoderoso dijo:

… la faz de tu Señor, majestuosa y noble, es eterna. Capítulo «El Compasivo», versículo 27.

Las Manos

Allah Todopoderoso dijo:

Sus manos están abiertas… Capítulo «La Mesa», versículo 64.

Los Ojos

Allah Todopoderoso dijo:

¡Espera la decisión de tu Señor! Tú estás ante nuestros ojos. Capítulo «El Monte», versículo 48.

Allah Todopoderoso también dijo:

… para que fueses educado bajo Mi mirada. Capítulo «Ta Ha», versículo 39.

Aquí se trata de dos ojos, y es por eso que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «… *sabed que vuestro Señor no es tuerto».*

Los tres atributos mencionados están relacionados con la esencia de Allah.

Instalación sobre el Trono

Allah Todopoderoso dijo:

… el Compasivo que está instalado sobre el trono. Capítulo «Ta Ha», versículo 5.

Allah Todopoderoso también dijo:

A continuación se colocó en el Trono. Capítulo «El Muro», versículo 54.

La afirmación descrita señala la altura (el nivel más alto), la estancia por encima de todo, el ascenso y la estabilidad. Una afirmación así es uno de los atributos de acción.

La Proximidad

Allah Todopoderoso dijo: «**Él es Quien ha creado el cielo y la tierra en seis días: luego se colocó en el Trono. Conoce lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale; lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Él está con vosotros dondequiera que estéis. Dios, sobre lo que hacéis, es clarividente.**» Capítulo «El Hierro», versículo 4.

Allah Todopoderoso también dijo:

¿No han visto que Dios conoce lo que hay en los cielos y en la tierra? No hay secreto entre tres sin que Él sea el cuarto, ni entre cinco sin que Él sea el sexto, ni de mayor o menor número que ésos sin que Él esté con ellos dondequiera que se hallen. Luego, el Día de la Resurrección, les informará de lo que hayan hecho. Dios es, sobre toda cosa, omnisciente. Capítulo «La Discusión», versículo 7.

Allah Todopoderoso también dijo:

… [Muhammad] decía a su compañero: «¡No te entristezcas! Dios está con nosotros.» Capítulo «El Arrepentimiento», versículo 40.

Allah Todopoderoso también dijo:

Dios está con quienes son piadosos y con quienes son benefactores. Capítulo «Las Abejas», versículo 128.

La proximidad puede ser de dos tipos: la proximidad a todos, como está indicado en los versículos citados anteriormente de los capítulos «El Hierro» y «La Discusión». Esta proximidad está relacionada con el conocimiento omnímodo del Señor de todas las criaturas creadas por Él.

El segundo tipo es la proximidad a una parte de las criaturas del Señor, lo que se indica en los versículos antes citados de los capítulos «El Arrepentimiento» y «Las Abejas».

Se trata de quienes se aproximan a Él, ya que, según el significado de los versículos, Él siempre les ayuda, les apoya y les protege.

La Venida, la Llegada

Allah Todopoderoso dijo:

¿Qué esperan sino que Allah y los ángeles vengan a ellos en un nublado? Capítulo «La Vaca», versículo 210.

Allah Todopoderoso también dijo:

… cuando lleguen tu Señor y los ángeles línea tras línea. Capítulo «La Aurora», versículo 22.

Esto se refiere a la llegada de Allah Todopoderoso el Día de la Resurrección para tomar la decisión definitiva respecto a Sus siervos. Estos atributos son los atributos de acción.

El Descenso al Cielo Bajo

Los dos «Sahih» registran un hadiz, transmitido por la autoridad de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Cada noche, cuando es el último tercio de la noche, nuestro Señor desciende hasta el cielo más bajo y dice: «¿Quién me implora y responderé a sus ruegos? ¿Quién me pide y le daré lo que pedía? ¿Quién suplica mi perdón y lo perdonaré?»*

Así pues este hadiz es una confirmación de que Allah Todopoderoso, bendito sea, baja cada noche al cielo bajo, que se refiere a los atributos de acción.

El Habla

Allah Todopoderoso dijo:

Cuando Moisés vino a nuestro encuentro y le habló su Señor… Capítulo «El Muro», versículo 143.

Allah Todopoderoso también dijo:

… cuando Dios dijo: «¡Jesús, hijo de María!» Capítulo «La Mesa», versículo 116.

Allah Todopoderoso también dijo:

Si uno de los asociadores te pide protección, protégele hasta que oiga las palabras de Dios. Capítulo «El Arrepentimiento», versículo 6.

El habla o bien las palabras de Allah se refireren a Sus acciones. Allah Todopoderoso habla si quiere, Él habla cuando quiere y como quiere. Su voz se oye, y las palabras del Señor son, por un lado, un atributo de Su esencia, y por otro lado — un atributo de acción…

El Corán incluye las palabras reveladas y las palabras no creadas de Allah. Allah Todopoderoso dijo: **«Éste es un Libro bendito que hemos hecho descender: seguidlo…»** Capítulo «Los Rebaños», versículo 155.

Como se ha dicho anteriormente, las palabras de Allah son uno de Sus atributos, y Sus atributos no son creados.

El Amor

Allah Todopoderoso dijo: **«… Allah ama a quienes hacen el bien»** Capítulo «La Vaca», versículo 195.

Allah Todopoderoso también dijo:

«Dios ama a los piadosos.» Capítulo «El Arrepentimiento», versículo 4.

La Satisfacción

Allah Todopoderoso dijo:

Allah está satisfecho de ellos, y ellos lo están de Él. Capítulo «La Mesa», versículo 119.

El Enojo

Allah Todopoderoso dijo: «**… Dios se enojará contra ellos…**» Capítulo «La Victoria», versículo 6.

Sabemos exactamente que estos nombres y atributos le pertenecen a Allah, ya que así se ha nombrado Él a Sí Mismo y así Lo nombraba Su Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y en esto no se aparta del Corán o la Sunnah, porque no se debe desviarse de su significado claro, igual que no se debe tratar de descubrir qué hay detrás de ello, ni comparar los atributos de Allah con los atributos de un ser humano.

Allah Todopoderoso dijo:

No existe nada semejante a Él… Capítulo «El Consejo», versículo 11.

Allah Todopoderoso también dijo:

¿Le conoces algún homónimo? Capítulo «María», versículo 65.

Allah Todopoderoso también dijo:

… y no tiene a nadie por igual. Capítulo «La Fe Pura», versículo 4.

¿Cómo se debe entender bien la Unicidad de Allah en Sus nombres y atributos?

La comprensión fundamentada de los nombres y atributos de Allah Todopoderoso se basa en una fe firme y la convicción absoluta sobre todos los nombres y atributos con los que Allah se ha descrito a Sí

Mismo y con los que Su Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, Lo ha descrito a Él, sin distorsionarlos (*Tahrif*) o negarlos (*Tatil*), sin preguntarse «cómo» (*Takyif*) o asemejarlos a los atributos de Sus creaciones (*Tamthil*).

La distorsión (*Tahrif*) implica el cambio de la verdadera esencia de los nombres y atributos de Allah. Hay dos tipos de *Tahrif*:

1. la distorsión del nombre por medio de agregar a la palabra unas letras extra o eliminar de la palabra una o dos letras o alterando los signos diacríticos (*harakat*). De esa manera, por ejemplo, los representantes de los grupos descaminados han cambiado la palabra «*istawa*» en el discurso del Señor: **«El Compasivo que se ha instalado sobre el trono»** Capítulo «Ta Ha», versículo 5. Esta palabra significa «se ha elevado», «ha subido», «se ha alzado», «se ha instalado», pero la han interpretado como «*istawla*», que cambia el significado radicalmente — «*se ha apoderado*».

2. la distorsión del significado por medio de interpretar una palabra cambiando por completo su significado original, dado por Allah y Su Enviado. De ejemplo puede servir la interpretación de la palabra «*iad*» en la frase del Señor «La mano del Allah» como «el poder de Allah» o Su «piedad». Tal interpretación es errónea y no tiene base ni en los textos del Corán o la Sunnah, ni en las reglas generales de la lengua árabe.

La negación (*Tatil*) implica un rechazo total del significado de los atributos de Allah. Así lo hacen los que piensan que Allah Todopoderoso es carente de atributos algunos.

El hecho de preguntarse o discutir el cómo (*Takyif*) significa imaginarse o expresar en palabras cómo son los atributos divinos. De esta manera actuan unos representantes de los grupos descami-

nados que distorsionan el significado de los atributos de Allah, les atribuyen cierta forma y los describen, como es el caso con la mano de Allah o la manera en que el Señor se ha instalado sobre el Trono. Tales descripciones son falsas, ya que no lo sabe nadie excepto Allah Mismo. Sus creaciones no lo saben y no son capaces de alcanzar a conocer la realidad de los atributos divinos.

La comparación (*Tamsil*) implica asemejar los atributos de Allah a los atributos de Sus creaciones. Por ejemplo, decir que Allah escucha de la misma manera que un hombre o que la Faz de Allah es igual que nuestros rostros. ¡Allah está Muy por encima de todo esto!

El enfoque correcto en relación con los nombres y atributos de Allah se basa en tres principios, y quien los logre comprender y los acepte, nunca caerá en un engaño en este aspeto. Estos principios son los siguientes:

1. Ninguno de los atributos de Allah Grande y Todopoderoso se asemeja a los atributos de Sus creaciones. Dijo Allah Todopoderoso: **«No existe nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente»** Capítulo «El Consejo», versículo 11. Este hermoso versículo indica la falta de cualquier similitud entre el Creador y las creaciones y claramente establece que el Señor posee el oído y la vista distintos del oído y la vista de las creaciones a pesar de que estos dos atributos están presentes en muchas de la creaciones de Allah. Asimismo esto se comprueba por las palabras del Señor: **«No deis, a Dios, homónimos»** Capítulo «Las Abejas», versículo 74, y por estas palabras de Allah: **«… y no tiene a nadie por igual»** Capítulo «La Fe Pura», versículo 4.

2. Los nombres y atributos con los que Allah se ha descrito a Sí Mismo y con los que Su Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, Lo ha descrito a Él, se ajustan a Su grandeza.

3. No hay que tratar de conocer la realidad de los atributos de Allah Todopoderoso, porque las creaciones no lo podrán alcanzar.

Esto se demuestra por las palabras del Señor: **«Él sabe lo que está delante y detrás de ellos, mientras que ellos no le abarcan con su ciencia»** Capítulo «Ta Ha», versículo 110**.**

Todos aquellos con el sentido común deben entender que su mente tiene su límite que no son capaces de sobrepasar, del mismo modo que las posibilidades del oído y de la vista tampoco son infinitos. El que trate de alcanzar con su mente lo que es imposible alcanzar o, por ejemplo, se ponga a reflexionar sobre la esencia de los atributos de Allah, se asemeja al que quiere ver lo que está detrás de la pared o espera oír el sonido que viene desde muy lejos.

El Corán y la Sunnah mencionan muchísimos nombres bellos y atributos sublimes de Allah Todopoderoso, y es imposible contar todos ellos. Los nombres y atributos que hemos demostrado son sólo algunos de ellos. Cada musulmán debe aceptar todos los nombres y atributos divinos así como corresponde a la grandeza y la perfección de Allah. Hay que aceptar lo que ha afirmado Allah de Sí Mismo en el Corán, ya que Él lo sabe mejor que Sus creaciones. Cada musulmán debe también aceptar lo que fue descrito sobre Allah en la Sunnah por Su Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ya que él conocía al Señor mejor que otros humanos y era el más sincero, el más elocuente, el más devoto y el más piadoso entre ellos. Nadie tiene derecho a negar cualquiera de los atributos de Allah Todopoderoso o asemejarlos a los atributos de las creaciones, porque **«no existe nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente»** Capítulo «El Consejo», versículo 11**.**

Monoteísmo en la Divinidad (Tawhid al-Uluhiyyah)

La palabra *«uluhiyyah»* en la lengua árabe se forma de la palabra *«ilaah»* que quiere decir «deidad». la deidad es lo a que se rinde a base de amor y glorificación. Se le somete y se le humilla, se teme y se desea, se le acude en tiempos de desgracia y se le dirige las oraciones en los momentos importantes de la vida, se le encomienda esperando lo bueno y se le pide refugio. Y todo eso aparece en el corazón humano respecto a la deidad debido a que una deidad posee los atributos de perfección y grandeza que no son propios del hombre, ni de cualquier otra creación.

El monoteísmo en la divinidad (*Tawhid al-Uluhiyyah*) es convicción del corazón de que Allah es el Único Dios Verdadero, y sólo Él tiene derecho a ser adorado. En efecto, si sólo Allah Todopoderoso es el único Señor y sólo Él posee los nombres y atributos perfectos, únicamente Él es la deidad verdadera.

Allah Todopoderoso dijo:

«Hemos mandado a cada comunidad un enviado, diciendo: «¡Adorad a Dios! ¡Echad de lado a los *tagut*!» Capítulo «Las Abejas», versículo 36.

Allah Todopoderoso dijo:

«Eso es así, porque Dios es la Verdad, y lo que invocan, prescindiendo de Él, es el error. Dios es el Altísimo, el Inmenso.»

Capítulo «La Peregrinación», versículo 62.

Allah Todopoderoso nos comunicó en el Corán que todos los objetos de adoración de los humanos, que se toman por deidades, no son así, sino un error. O sea, si se les dirige cualquier tipo de adoración, sea la sumisión, la suplicación, la esperanza, el temor, la petición de ayuda, el humano no va a recibir nada. Como dijo Allah Todopoderoso:

¿Asociarán a Dios a los que no crean nada, pues ellos son los creados, a los que no pueden darles auxilio ni a sí mismo auxiliarse? Capítulo «El Muro», versículos 191-192.

Aquellos a quienes rogáis, prescindiendo de Él, no pueden auxiliaros ni auxiliarse a sí mismos. Capítulo «El Muro», versículo 197.

Engarza la noche en el día y engarza al día en la noche. Ha sometido al Sol y a la Luna. Cada uno corre por un plazo prefijado. Ése es Dios, vuestro Señor. A Él pertenece la realeza. Aquellos a quienes invocáis, prescindiendo de Él, no poseen ni la piel de un dátil. Si les rogáis, no oyen vuestra súplica, pero aunque la oyeran, no os escucharían. El día de la Resurrección renegarán de vuestra asociación. Nadie te informará como el Bien Informado. Capítulo «El Originador», versículos 13-14.

La mayor parte de la humanidad reconoce que Allah es el Señor, el Creador, el Sustentador, el Soberano — y todo esto se refiere a la unicidad del señorío, — y al mismo tiempo en el culto le asocian a toda clase de ídolos, estatuas, hombres justos difuntos, ángeles, estrellas y árboles que no pueden hacer daño, pero tampoco pueden brindar beneficios, no pueden ni otorgar algo, ni quitar algo.

Como dijo Allah Todopoderoso: **«En su mayoría no creen en Dios, sino que son asociadores»** Capítulo «José», versículo 106.

Los paganos de la época del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, reconocía a Allah como el Señor, el Creador, el Sustentador, el Soberano, aunque su politeísmo se manifestaba en la adoración de alguien o algo junto a la adoración del Señor. Ellos asociaban a iguales o cómplices a Allah, suplicándolos, pidiéndoles ayuda o salvación.

Allah Todopoderoso en muchas partes de Su Libro Sagrado indica que los árabes idólatras reconocían la Soberanía de Allah, es decir *Tawhid al-Rububiyyah,* pero, con todo eso, le asociaban a cómplices en el culto. Así, Allah Todopoderoso dijo: **«Cierto, si preguntas a los infieles: «¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién so-**

metió al Sol y a la Luna?» Responderán: «Dios.» ¿Cómo, pues, blasfeman?» Capítulo «La Araña», versículo 61.

Allah, Bendito y Majestuoso sea, también dijo: **«Cierto, si les preguntas: «¿Quién hace descender el agua desde el cielo y con ella vivifica a la tierra después de su agostamiento?» Responderán: «Dios.» Di: «¡Loado sea Dios!» Ellos, al contrario, en su mayoría no razonan.»** Capítulo «La Araña», versículo 63.

Asimismo Él dijo: **«Realmente, si les preguntas quién los ha creado, responderán: «Dios.» ¿Cómo, pues, blasfeman?»** Capítulo «Los Ornamentos», versículo 87.

Él dijo también: **«Pregunta: «¿A Quién pertenece la Tierra y quienes en ella están? Responded, si sabéis.» Contestarán: «A Dios». Di: «¿No meditaréis?» Pregunta: «¿Quién es el Señor de los siete cielos y el Señor del Gran Trono?» Contestarán: «Dios.» Di: «¿No le temeréis?» Pregunta: «¿Quién tiene en su mano el señorío de toda cosa mientras protege y no se le protege? Responded, si sabéis.» Responderán: «Dios.» Di: «¿Cómo os ofuscáis?»** Capítulo «Los Creyentes», versículos 84-89.

Los árabes paganos de la época del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no creían que los ídolos hicieran descender lluvias por sí mismos, sostentaran este mundo o manejaran las cosas. Al contrario, estaban convencidos de que sólo el Señor Santo podía hacerlo y reconocían que sus ídolos, a los que dirigían sus oraciones en lugar de Allah, también eran creaciones y no eran capaces de traer beneficios o hacer daño ni a sí mismos, ni a los que les adoraban. Ellos sabían que estos ídolos no podían dar muerte, ni dar la vida, ni resucitar, que tampoco podían oír, ni ver. Ellos creían que tan sólo Allah Todopoderoso lo podía y que nadie compartía con Él este poder, y que ni ellos mismos, ni sus estatuas eran capaces de hacerlo. Reconocían que Allah Santo era el único Creador y lo resto — Sus creaciones, que era el único Señor, mientras que los demás eran Sus siervos, totalmente dependientes de Él. Con todo

eso, le asociaban a unos cómplices e intermediarios de entre Sus creaciones, pidiéndoles la intercesión ante Allah y tratando de esta manera de acercarse a Él. Allah Todopoderoso habló de ellos: **«Quienes han adoptado, prescindiendo de Él, patrones, dicen: «Los adoramos para que nos aproximen lo más posible a Dios»** Capítulo «Los Grupos», versículo 3**.**

O sea, ellos les pidieron a los ídolos la intercesión ante Allah para que les ayudara, les sostuviera, pusiera sus asuntos mundianos en orden.

Como vemos, los politeístas en el fondo reconocían el hecho de que Allah era el Señor de toda existencia, sin embargo, a pesar de eso, el Señor no los llamó musulmanes. Al contrario, Allah, Santo e Inmenso sea, dijo de ellos que eran idólatras e incrédulos, les amenazó con sufrimiento eterno en el Infierno, y permitió hacer uso de sus posesiones y su vida a Su Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ya que no cumplían con la condición obligatoria de la unicidad en el señorío, es decir, no adoraban sólamente a Allah, sino también a otras deidades.

De todo lo dicho anteriormente queda claro que reconocer a Allah como único Señor, sin que se adore sólo Él, no es suficiente para ser musulmán y no protege del castigo de Allah. Más aún, tal reconocimiento de la soberanía del Señor, sin que se adore únicamente Él, es un argumento convincente contra el hombre mismo por la razón de que le obliga a servir únicamente a Allah de una manera sincera, sin asociarle a cómlices, y le atribuye la responsabilidad de adorar sólo a Él.

Las Palabras de Unicidad — el Testimonio La ilaha illa Allah

Esta clasificación no significa que existan tres tipos de monoteísmo por separado, no relacionados entre sí, y que baste con profesar al-

guno de los tres y prescindir de los demás, y que algunos tengan más importancia que otros. Un hombre se considera monoteísta sólo si confiesa todos los tres tipos. Asociarle a Allah a unos cómplices en uno de los tipos es igual que asociárselos en todos los tipos, porque existe un estrecho vínculo entre ellos. De ejemplo puede servir un hombre que dirige sus oraciones a alguien distinto de Allah, pidiéndole algo que sólo Allah es capaz de hacer. le asocia compañeros a Allah en todos los tres tipos de Tawhid. le asocia compañeros en adoración, porque dirige sus súplicas, que es adoración, prescindiendo de Allah, cuestionando de este modo la unicidad de Allah en la divinidad. Con respecto a la unicidad de Allah en el Señorío, este hombre acude a alguien aparte de Allah, esperando obtener beneficios o evitar los daños, porque está seguro de que a quien él pide puede disponer en el reino de Allah y satisfacer su petición. Con respecto a la unicidad de Allah en la posesión de nombres y atributos divinos, su conducta significa que el a quien acude es oyente y cercano, y oye a todos los que le acuden, y puede cumplir sus deseos y darles lo que piden.

El hecho de que sólo Allah es la divinidad verdadera se refleja en las palabras del testimonio: *«La ilaha illa Allah»* — no hay dios que merece ser adorado, salvo Allah. la clave de este gran testimonio es que nadie, salvo Allah, tiene derecho a ser adorado por parte de las creaciones, ya que nadie, salvo Allah, posee los atributos divinos — los atributos de perfección y grandeza, sólo Él es el Gran Señor y Creador de toda existencia. Sólo Él maneja todos los procesos del universo, sólo Él posee todos los atributos de perfección y está lejos de cualquier defecto, y, por consiguiente, cabe humillarse y resignarse sólamente ante Él. Allah Todopoderoso hace las creaciones inicialmente y las reconstruye otra vez solo, y nadie es Su partícipe. Y esto significa que únicamente Él merece ser adorado y nadie tiene derecho a ser Su cómplice.

Las condiciones del testimonio La ilaha illa Allah

Para que estas majestuosas palabras que los humanos pronuncian para declarar su entrada a la religión islámica vengan del corazón y traigan beneficios a los que las pronuncien, hay que cumplir siete condiciones. El Corán y la Sunnah tienen alusiones a ellas, pero no se trata de memorizar las condiciones correspondientes, sino de hacer algo apropiado a las condiciones, ya que puede que una persona empiece a respetar todas estas condiciones aunque no pueda enumerarlas, y otra persona que los haya memorizado actúe contra ellas.

LA PRIMERA: conocimiento, incompatible con ignorancia

Se trata del hecho de saber el significado de estas palabras que implican tanto la negación, como la afirmación.

Allah Todopoderoso dijo:

Sabe, pues, que no hay más dios que Allah. Capítulo «Muhammad», versículo 19.

Allah Todopoderoso también dijo:

… exceptuando quienes hayan dado testimonio de la Verdad, pues ellos sabían. Capítulo «Los Ornamentos», versículo 86.

Se refiere a los que dieron testimonio de que no había dios que merecía ser adorado, salvo Allah, sabiendo en sus corazones el significado de lo que habían dicho con palabras.

Allah Todopoderoso también dijo:

Allah atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más dios que Él, Que vela por la equidad.

No hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 18.

LA SEGUNDA: certeza, incompatible con dudas

Se trata de que al pronunciar estas palabras hay que estar completamente seguro de lo que se dice, sin tener duda alguna. Allah Todopoderoso dijo: **«Los creyentes que creen en Dios y en Su Enviado, que no han tenido dudas y han combatido en la senda de Dios con sus personas y sus bienes, ésos son los verídicos»** Capítulo «Las Habitaciones», versículo 15.

De esa manera, el Señor nombró la falta de dudas una condición de sinceridad de su creencia en Allah y Su Enviado.

En «As Sahih» se registra un hadiz, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narró que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«¡Atestiguo que no hay deidad digna de adoración excepto Allah, y que yo soy el Mensajero de Allah! ¡Cualquier siervo de Allah que se encuentre con Allah con estos dos testimonios, sin dudar de su verdad, seguramente entrará al Paraíso!»*

LA TERCERA: aceptación, incompatible con el rechazo

Se implica la aceptación de corazón de lo que requiere este testimonio, expresado con palabras y acompañado con hechos, y el rechazo de todo aquello que contradice el significado del testimonio. No era así como actuaban las personas que rechazaban las palabras de los enviados, de las que Allah dijo lo siguiente:

No hemos mandado, antes de ti, amonestador alguno a una ciudad sin que sus potentados dijeran: «Encontramos a nuestros padres formando una comuniad y nosotros seguimos sus huellas.» Capítulo «Los Ornamentos», versículo 23.

En cuanto a los incrédulos, pues, de ellos Allah Todopoderoso habló así:

Éstos, cuando se les decía: «No hay dios sino el Dios», se enorgullecían y exclamaban: «¿Abandonaremos a nuestros dioses por un poeta poseso?» Capítulo «Los Ordenados en Filas», versículo 35-36.

En «As Sahih» se registra que Abu Musa al-Ashari, que Allah se complazca con él, narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«El ejemplo de aquello para lo cual me envió Allah con la guía y conocimiento, es como el ejemplo de la lluvia que cae sobre la tierra. Y esa tierra es tan fértil que recoge el agua y hace crecer el pasto y la hierba de forma abundante. Y hay otra tierra que, por el contrario, es dura y estéril. Sin embargo, retiene el agua y Allah beneficia con ella a la gente, que bebe y riega los cultivos. Y hay una tercera tierra totalmente plana, la que no retiene el agua y en la que no crece hierba alguna. Y ése es el ejemplo de quien se ilustra en la religión de Allah. Que se beneficia con aquello con lo que me envió Allah, aprendiéndolo y enseñándolo; y también el ejemplo de quien con ello no levantó cabeza y no aceptó la guía de Allah con la que fui enviado.»*

LA CUARTA: sumisión, incompatible con renuncia

Se trata de la sumisión al imperativo de adorar sinceramente sólo a Allah, lo que está comprobado por las palabras del testimonio, y la renuncia a adorar a alguien o algo más.

Allah Todopoderoso y Grande dijo:

¡Volved a vuestro Señor! ¡Someteos a Él..! Capítulo «Los Grupos», versículo 54.

Allah Todopoderoso también dijo:

Quien, ante Dios, somete su faz y es benefactor, ha cogido el asa más sólida. Capítulo «Luqmán», versículo 22.

En este contexto se implican las palabras: «No hay otro dios digno de adoración que Allah», en cuanto a las palabras «somete su faz», significan que uno se somete y hace el bien.

LA QUINTA: veracidad, incompatible con falsedad

Se trata de que, al decir estas palabras, hay que asegurarse de que el corazón esté de acuerdo con la lengua.

Allah Todopoderoso dijo:

Alif, lam, mim. ¿Creen los hombres que se les dejará decir «creemos» y no serán probados? Probamos a quienes les precedieron. Dios, realmente, reconocerá a quienes sean verídicos, y reconocerá, también, a los embusteros. Capítulo «La Araña», versículos 1-3.

En relación a los hipócritas, Allah Todopoderoso habló así:

Entre las gentes hay quienes dicen: «Creemos en Dios y en el Último Día», pero no son creyentes. Esos quieren engañar a Dios y a quienes creen, pero no se engañan más que a sí mismos aunque no lo saben. En sus corazones hay una enfermedad; Dios les aumentará la enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por lo que hayan mentido. Capítulo «La Vaca», versículos 8-10.

En los dos «Sahih» se registra que Muadh ibn Jabal, que Allah se complazca con él, narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Quien atestigua que no existe nadie digno de alabanza excepto Allah, y que Muhammad es Su siervo u Su Mensajero, Allah evitará que caiga en el Fuego del Infierno».*

LA SEXTA: sinceridad, incompatible con idolatría

Se trata de librar los asuntos de cualquier mezcla de idolatría a través de la buena intención de hacer culto sólo para complacer a Allah.

Allah Todopoderoso dijo:

Pero no se les ordenó sino que sirvieran a Dios, rindiéndole culto sincero como hanifes… Capítulo «La Prueba Clara», versículo 5.

Allah Todopoderoso también dijo:

¡Adora a Dios consagrándole el culto! ¿No pertenece a Dios el culto puro? Capítulo «Los Grupos», versículos 2-3.

«Sahih Al-Bujari» contiene un hadiz de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Los más exitosos serán, bajo mi protección, quienes digan «No hay deidad digna de adoración, excepto Allah», con sinceridad desde el corazón».*

LA SÉPTIMA: amor, incompatible con odio

Se trata del amor tanto a las palabras del testimonio, como a lo que que exigen y lo que indican, y también del amor hacia los que actuan de acuerdo con su significado, cumpliendo todas las condiciones necesarias. Además se implica el odio hacia la idolatría, incompatible con el significado de estas palabras, y hacia los idólatras.

Allah Todopoderoso dijo:

Entre los hombres hay quienes utilizan, prescindiendo de Dios, homónimos a los que quieren como se quiere a Dios. Pero quienes creen, aman a Dios más fuertemente. Capítulo «La Vaca», versículo 165.

Los dos «Sahih» transmiten, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Ninguno de vosotros creerá (verdaderamente) hasta que yo sea más amado para él que su hijo, su padre y toda la humanidad».*

Los dos «Sahih» transmiten, de Anas, que Allah se complazca con él, que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Hay tres cosas que quien las logre saboreará la fe: que Dios y su Mensajero sean más queridos para él que cualquier otra cosa; que ame o deje de hacerlo por la causa de Dios; y que tema y repudie la idea de volver a la incredulidad tanto como la idea de ser arrojado al fuego».*

Los Pilares de la Adoración

Como señalamos, *«ilaah»* («deidad») es lo a que se rinde a base de amor y glorificación. Y este rendimiento basado en amor y glorificación es la adoración que en árabe se denomina *«ibada»*. Del camino dicen que es *«mu-abbad»* (se derive de la palabra *«ibada»*). Quiere decir que el camino es trillado y apisonado, o sea, sometido, y de ahí procede la palabra *«ibada»* — rendimiento, sumisión a Allah.

La sumisión a Allah significa resignarse a Él para hacer lo que Él ha ordenado y rechazar a hacer lo que Él ha prohibido, basándose en amor y glorificación. El amor y la glorificación aparecen en el corazón de un siervo siempre que conozca a su Señor, conozca la unicidad de Allah en el señorío y la unicidad de Allah en los nombres y atributos divinos.

El amor a Allah es una condición esencial para la adoración. Si un hombre se somete a alguien de manera humilde y servil, odiándole al mismo tiempo, ¿se puede decir que lo adora? ¡No!

Allah Todopoderoso habló así sobre el amor de los creyentes:

Entre los hombres hay quienes utilizan, prescindiendo de Dios, homónimos a los que quieren como se quiere a Dios. Pero quienes creen, aman a Dios más fuertemente. Capítulo «La Vaca», versículo 165.

Los dos «Sahih» transmiten un hadiz que narra que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Hay tres cosas que quien las logre saboreará la fe: que Dios y su Mensajero sean más queridos para él que cualquier otra cosa; que ame o deje de hacerlo por la causa de Dios; y que tema y repudie la idea de volver a la incredulidad, tanto como la idea de ser arrojado al fuego».*

Aparte del amor, la adoración a Allah tiene que incluir el miedo y la esperanza.

El miedo a Allah. El hombre se somete a Allah para cumplir Sus mandatos y prohibiciones, porque también tiene miedo a Él. Es que Allah nos hace temer Su castigo si le desobedecemos. El miedo a Allah en el corazón humano está relacionado con el incumplimiento de los mandatos y prohibiciones de Allah y tiene un carácter obligatorio.

Allah ha mandado a los humanos a temerlo:

… si sois creyentes, no tengáis miedo de ellos, sino de Mí. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 175.

¡Temedme, pues, a Mí y sólo a Mí! Capítulo «La Vaca», versículo 40.

El miedo a Allah puede estar relacionado con la preocupación de que la adoración del hombre no se le acepte por el Señor. Según dijo Allah Todopoderoso:

Cierto, quienes del temor de su Señor están llenos, quienes en las aleyas de su Señor creen, quienes a su Señor no asocian y quienes dan lo que dan mientras que sus corazones están inquietos al darse cuenta de que ellos a su Señor volverán, todos ésos se apresuran a hacer buenas obras y en ellas compiten. Capítulo «Los Creyentes», versículos 57-61.

At-Tirmidhi e Imam Ahmad citan un hadiz en el que se narra que Aisha, que Allah se complazca con ella, preguntó al Mensajero de Allah sobre este versículo: «Oh, Enviado de Allah, ¿señalan las palabras de Allah: «**… quienes dan lo que dan mientras que sus corazones están inquietos…**», — a los adúlteros, los bebedores de vino y los ladrones?» Él contesto: *«No, hija de As-Siddiq, se trata de quienes ayunan, rezan, dan limosna a los mendigos, y temen que eso no les esté aceptado».*

La esperanza en Allah. Allah Todopoderoso nos manda que le tengamos confianza. la esperanza desde el corazón al hacer culto es esencial. Como dijo Allah Todopoderoso:

… y no desesperéis de la misericordia de Allah, porque sólo el pueblo infiel desespera de la misericordia de Allah. Capítulo «José», versículo 87.

La esperanza de los humanos puede estar relacionada con la expectativa de perdón de Allah por las desobediencias cometidas, cuando el humano se arrepiente de sus pecados y espera que Allah le perdone.

¡Aquellos de mis siervos que fueron inicuos consigo mismo! ¡No desesperéis de la misericordia de Dios! Dios perdona todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso. Capítulo «Los Grupos», versículo 53.

Si cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Allah, piden perdón por sus pecados — ¿y quién puede perdonar los pecados sino Allah? Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 135.

¿Por qué no pedís perdón a Dios? Tal vez, fuerais perdonados. Capítulo «Las Hormigas», versículo 46.

La esperanza de los humanos puede estar relacionada con la expectativa de que Allah acepte la adoración realizada y les recompense por el culto de acuerdo con Su promesa.

¿Es el devoto, que vela por la noche, postrado o de pie, que teme la otra vida y espera la misericordia de su Señor…? Capítulo «Los Grupos», versículo 9.

Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Allah, pueden esperar la misericordia de Allah. Allah es Indulgente, Misericordioso. Capítulo «La Vaca», versículo 218.

Los científicos llamaron estos tres tipos de cuestiones del corazón los pilares de adoración, ya que deben estar presentes en el corazón de los devotos.

Idolatría, incredulidad, hipocresía

Allah ordenó que creyéramos en Él y que Lo adoráramos a Él solo. El incumplimiento de esta orden puede manifestarse en tres formas: la idolatría (*shirk*), la incredulidad (*kufr*) y la hipocresía (*nifaq*).

Idolatría (shirk)

La idolatría en árabe se expresa por la palabra «*shirk*», formada del verbo «*sharika*» que quiere decir «ser partícipe, socio». la palabra «*shirk*», por consiguiente, significa «participación, cooperación».

En su sentido general, la idolatría significa atribuir compañeros a Allah en lo que sólo a Allah le pertenece. Existen tres tipos de dicha idolatría:

El primer tipo es atribuir socios a Allah en el señorío, o sea, igualar las creaciones con Allah en sus atributos divinos, o adscribir alguno de estos atributos, por ejemplo, crear o sostener, dar la vida o dar la muerte, gobernar el universo u otra cosa, a algún otro que Allah Único. Allah, el Santo y el Sublime, dijo: **«¿Hay algún creador, prescindiendo de Dios? Él os sustenta del cielo y de la tierra. No hay dios sino Él. ¿Cómo blasfemáis de Él?»** Capítulo «El Originador», versículo 3.

El segundo tipo es atribuir socios a Allah en los nombres y atributos divinos, o sea, igualar las creaciones con Allah en alguno de estos nombres o atributos. El Señor dijo: **«No existe nada semejante a Él. Él es el Oyente, el Vidente»** Capítulo «El Consejo», versículo 11.

El tercer tipo es atribuir socios a Allah en la adoración, o sea, igualar las creaciones con Allah en lo que corresponde exclusivamente a Él, el único Dios Verdadero, digno de adoración. Se trata de rezar, del ayuno, la oración, la súplica de salvación, el sacrificio animal, la promesa y otros tipos de adoración, sea mayor o menor, obligatoria o voluntaria, oculta o manifiesta. Allah Todopoderoso

dijo: **«Entre los hombres hay quienes utilizan, prescindiendo de Dios, homónimos a los que quieren como se quiere a Dios»** Capítulo «La Vaca», versículo 165.

La idolatría mayor es igualar a alguno con Allah y adorarlo como se adora a Allah. Este tipo de idolatría lo expulsa a uno del Islam y destruye todos sus actos anteriores. Si un hombre muere sin arrepentirse de tal tipo de idolatría, será condenado al castigo eterno en el Infierno. No morirá allí, y su sufrimiento no será aliviado.

La idolatría menor son todos los actos que pueden conducir a la idolatría mayor; también todos aquellos actos y palabras nombrados idolatría en los textos del Corán o de la Sunnah que no alcancen el nivel de la idolatría mayor. Si Allah Todopoderoso quiere, perdonará al pecador el Día de la Recompensa, o, si lo quiere, le pondrá un castigo muy angustioso.

Hay ciertas diferencias entre la idolatría mayor y menor, las más importantes siendo las siguientes:

1. Allah Todopoderoso puede perdonar la idolatría mayor sólo después del arrepentimiento, mientras que la idolatría menor la puede perdonar sin arrepentimiento, o puede poner un castigo, según sea Su voluntad.

2. la idolatría mayor convierte todos los actos humanos anteriores en vanos, mientras que la idolatría menor convierte en vanidad sólo aquel acto en que ésta tuvo lugar.

3. la idolatría mayor convierte a quien la haga en un infiel y lo expulsa de la religión, pero la idolatría menor no lo expulsa del Islam.

4. Aquel hombre que muera siendo idólatra del mayor nivel irá al Infierno para siempre y pierde la posibilidad de entrar al Paraíso, mientras que la idolatría menor en este caso es igual que otros pecados.

¿Cómo apareció el shirk?

La base de la idolatría y el motivo para que aparezca este vicio entre la humanidad están en una desmesurada glorificación, alabanza y exaltación de los respetados y píos antepasados. Allah Todopoderoso dijo: **«… han exclamado: «¡No abandonéis a vuestros dioses! ¡No abandonéis ni a Wadd, ni a Suwaa, ni a Yagut, ni a Yauq, ni a Nasr!» Han extraviado a multitud de hombres. ¡Señor! ¡Aumenta el extravío de los injustos!»** Capítulo «Noé», versículos 23-24.

Wadd, Suwaa, Yagut, Yauq y Nasr son nombres de los píos que eran del pueblo de Noé. Después de su muerte, la gente hizo sus estatuas y les dio nombres. Lo hicieron para glorificar a sus antepasados justos, conmemorarlos y recordar su dignidad y superioridad. Pero es este hecho que luego los llevó a que empezaran a hacerles culto, endiosándolos, prescindiendo de Allah Todopoderoso.

Se afirma que los ídolos, adorados por el pueblo de Noé, luego se difundieron también entre las población árabe. A Wadd lo adoraba la tribu de Kalb en Dumat Al-Jandal, a Suwaa — la tribu de Hudhail. Yagut fue adorado primero por la tribu de Murad y luego por la tribu de Banu Thaquif de Jauf, cerca de Saba. Yauq fue adorado por la tribu de Hamdan y a Nasr lo tenían los de Himyar, de la familia de Dhil-Kala. Los nombres de estos ídolos los tenían los hombres justos del pueblo de Noé. Cuando murieron, el Satanás les instigó a los miembros de la tribu a eregir las estatuas en los lugares donde solían estar y llamarlas por los nombres de estos justos. Así lo hicieron, pero en aquel tiempo nadie les adoraba. Pero cuando aquella generación falleció y desapareció con ellos el conocimiento, empezaron a hacerles culto.

Se dice también que eran hombres justos de los descendientes de Adán y sus discípulos les tomaban de ejemplo. Cuando murieron, sus seguidores, que les tomaban de ejemplo, dijeron: «Si recreamos sus imágenes, los recuerdos de ellos nos animarán a adorar a Allah más». Entonces crearon las imágenes; cuando se fue esta genera-

ción, otros les siguieron, e Iblís se puso a instigarlos: «Ellos (vuestros antepasados) les adoraban, y gracias a ellos caían las lluvias». Entonces la gente empezó a adorarlos.

Tened en cuenta que en su acto se unieron dos tentaciones a la vez. la primera fue que la gente empezó a reunirse en las tumbas de sus hombres justos; la segunda — que la gente hizo sus estatuas, las colocó en los lugares donde tenía reuniones y empezó a sentarse a su lado. Y eso llevó a que por primera vez en la historia de la humanidad se intodujera la asociación de compañeros a Allah. De modo que estos dos actos son unas de las premisas más importantes y los caminos más peligrosos que llevan a la aparción de idolatría en cualquier tiempo y en cualquier país.

Algunas de las categorías del Shirk

La asociación de compañeros a Allah en tal forma de adoración como el ruego. Como el ruego es una forma de adoración, el hecho de dirigir el ruego a alguno que no sea Allah es idolatría. Por consiguiente aquel que dirige sus súplicas al Profeta, a un ángel, a un santo, a una tumba, a una pierda o cualquier otra creación, es idólatra e incrédulo.

Allah, el Santo y el Sublime, dijo: **«Quien, junto a Dios, coloca a otro dios y no tiene prueba de él, ciertamente que tendrá que dar cuenta a su Señor. Los incrédulos no serán los bien aventurados»** Capítulo «Los Creyentes», versículo 117.

Son también las palabras del Señor: **«Cuando embarcan en el buque, ruegan a Dios ofreciéndole el culto. Pero cuando los conduce sanos a tierra, ellos asocian»** Capítulo «La Araña», versículo 65.

La asociación de compañeros a Allah en tal forma de adoración como la intención. Así son los actos de los humanos que hacen obras de bien sólo para alcanzar unos objetivos seculares o sólo para presumir o hacerse famosos, sin tratar de complacer a Allah o merecer

el Paraíso. Estas personas practican la idolatría mayor, de la que habló Allah Todopoderoso: **«A quienes hayan preferido la vida mundanal y sus apariencias, les recompensaremos sus acciones en ella: no serán perjudicados; ésos son quienes no tendrán en la última vida más que el fuego: lo que fabrican en ella es vano e inútil lo que hacen»** Capítulo «Hud», versículos 15-16.

La idolatría de este tipo es oculta y muy peligrosa.

La asociación de compañeros a Allah en la sumisión. Quien obedece a las creaciones, cuando éstas permiten lo prohibido por Allah o bien prohiben lo permitido por Él, y piensa que tienen razón en definir lo permitido y lo prohibido según su voluntad y que la gente puede seguirles en eso, sabiendo que esto contradice la ley de Allah, aquel hombre se toma otros señores, prescindiendo de Allah, y es culpable de idolatría mayor.

Allah Todopoderoso lo comentó así: **«Han tomado a sus doctores, a sus monjes y al Mesías hijo de María, por señores, prescindiendo de Dios: No se les había mandado más que adorar un Dios único. No hay dios sino Él, ¡loado sea!, independiente de lo que asocian.»** Capítulo «El Arrepentimiento», versículo 31.

En este versículo, cuyo significado no suscita ninguna incompatibilidad, no se implica dirigir las súplicas a los teólogos o clérigos, sino obedecerlos en el llamamiento a que se desobedezca a Allah, o sea, que se cambie la ley de Dios. Así el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le explicó este versículo a su compañero Adi Ibn Hatim, cuando éste le dijo: «Nosotros no los adoramos.» El Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le explicó que obedecerles cuando llaman a cometer pecados o cambian la ley de Allah es igual que adorarlos. le preguntó a Adi: *«¿Acaso no hicieron lícito lo que Allah ha prohibido y vosotros les habéis seguido, y hicieron lícito lo que Allah ha permitido, y vosotros le habéis seguido?»* Adi, que Allah se complazca con él, respondio: «Claro que sí». Entonces el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo:

«Entonces, éste es el hecho de adorarlos». Recopilado por At-Tirmidhi, «Sunan» (3095) y lo calificó como hadiz hasan (aceptable), Al-Tabarani «Al-Mu'jam Al-Kabir» (17/92).

La asociación de compañeros a Allah en el amor. Se refiere al amor como adoración que implica la glorificación, la veneración del objeto de amor, así como la humillación y la humildad ante él. Un amor así se puede sentir sólo hacia Allah, Que no tiene cómplices. Y si un siervo dirige tal amor a un otro, excepto Allah, es culpable de la idolatría mayor. De argumento sirven las palabras del Señor:

«Entre los hombres hay quienes utilizan, prescindiendo de Dios, homónimos a los que quieren como se quiere a Dios. Pero quienes creen, aman a Dios más fuertemente» Capítulo «La Vaca», versículo 165.

¿Qué es la incredulidad (kufr)?

En árabe la palabra «*kufr*» quiere decir «cubrir», «envolver». Pero su significado shariático implica todo lo contrario de la fe y significa la negación de fe en Allah y en Su Enviado. Un incrédulo puede ser también el que en efecto desmiente la verdad y el que no lo hace pero tiene dudas sobre la verdad o le da la espalda por envidia, orgullo o indulgencia, que le apartan del Corán o de la Sunnah.

¿Qué tipos de incredulidad hay?

La incredulidad, al igual que la idolatría, puede ser mayor y menor. la incredulidad mayor expone al hombre a una estancia eterna en el Infierno, mientras que la incredulidad menor se juzga por un castigo, y no un sufrimiento eterno.

La incredulidad mayor se manifiesta en cinco formas:

El primer tipo es la incredulidad por razón de desmentir la verdad (*kufr al-takdhib*). Esta forma de incredulidad presupone la convicción de que los Profetas y los Mensajeros de Allah eran mentirosos. Por lo tanto el que los considere mentirosos en palabras y en el corazón será incrédulo. la prueba de ello son las palabras del Señor:

«¿Quién es más injusto que aquel que, contra Dios, inventa mentira o desmiente la Verdad cuando le llega? ¿No es el Infierno la morada de los incrédulos?» Capítulo «La Araña», versículo 68.

El segundo tipo de la incredulidad mayor es la incredulidad por razón de negar la verdad y por el orgullo (*kufr al-iba wa al-istikbar*). Una persona así conoce la veracidad del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y sabe también que ha transmitido la verdad de Allah, pero no obedece a sus mandatos, ni cumple con sus órdenes por razón de arrogancia o testarudez. El Señor dijo: **«Entonces dijimos a los ángeles: «Postraos ante Adán»; y se postraron, excepto Iblis, que rehusó, se enorgulleció y fue uno de los infieles»** Capítulo «La Vaca», versículo 34.

El tercer tipo de la incredulidad mayor es la incredulidad por razón de duda (*kufr al-shak*). Se refiere a la situación cuando el hombre tiene dudas y no confía en las palabras de los Mensajeros. Esta forma de incredulidad se llama también «perderse en conjeturas» ya que las conjeturas y las dudas son lo contrario de la certeza y la convicción. El argumento en favor de ello son las palabras del Señor: **«Luego penetró en su jardín, y siendo injusto consigo mismo, exclamó: «¡No creo que este jardín se arruine jamás! ¡No creo que la Hora exista, pero si fuese conducido a mi Señor, realmente, encontraría mejor lugar de retorno que este jardín!» Su compañero, dirigiéndole la palabra, dijo: «¿Serás ingrato con Aquel que te ha creado del polvo y luego te sacó de la gota y te modeló como hombre?» Yo digo: «Él es mi Señor. No asocio a nadie a mi Señor»** Capítulo «La Caverna», versículos 35-38.

El cuarto tipo es la incredulidad con elusión de la verdad (*kufr al-irad*). la elusión en este caso significa la renuncia directa al Islam, o sea, apartarse, en oído, en el corazón y el conocimiento, de lo que ha traído el Enviado, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. la prueba de ello son las palabras del Señor: **«Quienes son infieles, se apartan de lo que se advierte»** Capítulo «Al-Ahqaf», versículo 3.

La quinta forma de la muestra de la incredulidad mayor es la incredulidad con hipocresía (*kufr al-nifaq*). Esto ocurre cuando el hombre es hipócrita en sus convicciones, o sea, oculta la falta de fe y se hace pasar por un crédulo. Lo comprueban las palabras de Allah Todopoderoso: «**Eso es así porque ellos han creído y luego se han apartado. Sus corazones han sido sellados, pero ellos no saben**»

Capítulo «Los Hipócritas», versículo 3.

La incredulidad menor es tal forma de incredulidad que no convierte a un musulmán en un incrédulo, sin embargo se juzga por un castigo severo, pero no un sufrimiento eterno en el Infierno. la incredulidad menor es en realidad nada más que un signo de ingratitud ante la misericordia mostrada e incluye todos los actos que en los textos del Corán o la Sunnah se llaman incredulidad, pero no alcanzan el nivel de la incredulidad mayor. A continuación, presentamos algunos ejemplos de la incredulidad menor.

El Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «*Existen dos cualidades entre las personas equivalentes a la incredulidad: sembrar dudas sobre el linaje de una persona y lamentarse sobre el muerto*» «Sahih Muslim», 67.

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, también dijo: *«No volváis después de mí a la incredulidad, matándose unos contra otros»* «Sahih Al -Bujari» 121, «Sahih Muslim» 65.

Estos y otros ejemplos se refieren a la incredulidad menor que no lo expulsa a uno del Islam.

Dos tipos de la hipocresía

La hipocresía mayor

Es la hipocresía en la creencia, es decir, la persona lo hace de la apariencia del Islam en el exterior, pero en el interior esconde la incredulidad. Los culpables de este pecado están destinados a es-

tar en las profundidades más bajas del Infierno, más bajo que otros infieles, como dijo Allah Todopoderoso:

«Los hipócritas estarán en lo más profundo del Fuego y no encontrarás quien les auxilie» Capítulo «Las Mujeres», versículo 145.

La hipocresía menor

Es la hipocresía en la acción, también llamada «la hipocresía práctica», y eso significa que sus muestras son múltiples. Así, por ejemplo, se narra que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Los signos de hipócrita son tres: cuando habla, miente; cuando promete, no cumple; y si se le confía algo, traiciona».* Este hadiz, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, lo relataron Al-Bujari y Muslim.

Se narra también, que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Hay cuatro características que si coinciden todas en una misma persona, lo convierten en un perfecto hipócrita. Y si tiene una de ellas, tiene una característica de la hipocresía mientras no la abandone. Y son: cuando se le confía algo traiciona; cuando habla miente; si pacta no cumple; y cuando porfía escandaliza».* Este hadiz lo relataron Al-Bujari y Muslim de las palabras de Abdallah Ibn Amr, que Allah se complazca con él.

La creencia en los Ángeles

Esta forma de fe implica una convicción firme de que Allah tiene ángeles, que son seres hechos de luz que Allah ha creado para que lleven a cabo Sus órdenes, y que son honorables siervos de Allah, quienes Lo obedecen y ejecutan Sus órdenes, y poseen una fuerza necesaria para ejecutarlas.

La creencia en los ángeles incluye la fe en general y la creencia en ciertas particularidades.

En lo que se refiere a la creencia en las particularidades, se implica la creencia en aquellos que Allah y Su Enviado mencionaron por su nombre, así como la creencia en la veracidad de sus mensajes sobre sus atributos y sus obras; en cuanto a la fe en general, se refiere a todo lo demás.

Muslim en su «Sahih» y Ahmad en su «Musnad» registran un hadiz, transmitido de Aisha, que Allah se complazca con ella, que relató que en Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «*Los ángeles han sido creados de luz; los genios de una mezcla de fuego; y Adam de lo que se os ha descrito (es decir, de barro).*»

Uno de los atributos propios de los ángeles son las alas.

Allah Todopoderoso dijo:

¡Alabado sea Dios, Creador de los cielos y de la tierra! Toma por mensajeros a los ángeles que tienen dos, tres o cuatro pares de alas. Añade a la creación lo que quiere. Dios es, sobre toda cosa, poderoso. Capítulo «El Originador», versículo 1.

A su vez, el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, narró que había visto al ángel Gabriel (*Yibril*) en su forma original y tenía seiscientas alas.

Por voluntad de Allah Todopoderoso, los ángeles pueden presentarse en forma humana, ya que Gabriel, que la paz sea con él, se le presentó a María como un hombre de buen aspecto, mientras que al Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se le acercó como un hombre con una vestimenta excesivamente blanca y un cabello excesivamente negro. la forma humana la tomaban también aquellos ángeles que Allah les enviaba a Abraham y a Lot, que la paz sea con ellos.

Eso es lo que dijo Allah Todopoderoso acerca de su adoración, total obediencia y sumisión:

Quienes están próximos a Dios, no desdeñan su adoración: le alaban y se prosternan. Capítulo «El Muro», versículo 206.

Allah Todopoderoso también dijo:

Quienes están junto a Él no se enorgullecen de su servicio ni suspiran: entonan su loor noche y día, no se cansan. Capítulo «Los Profetas» versículos 19-20.

Allah Todopoderoso también dijo:

Pero los incrédulos dijeron: «El Clemente ha adoptado a los ángeles por hijos.» ¡Glorificado sea! Ellos son sus servidores honrados. No le preceden al hablar y ejecutan Su Orden. Sabe lo que tienen entre sus manos y detrás suyo; no interceden más

que por aquellos de quienes Dios está satisfecho; están empequeñecidos ante el temor que les inspira. Capítulo «Los Profetas», versículos 26-28.

Allah Todopoderoso también dijo:

… que no desobedecerán a Dios en lo que mande y harán aquello que les sea mandado. Capítulo «La Prohibición», versículo 6.

En varios versículos del Corán y en los hadices se mencionan los nombres de los ángeles, sus variedades y las tareas que les fueron encomendadas.

Así, por ejemplo, Gabriel se encargaba de entregar las Revelaciones Divinas a los Profetas.

Allah Todopoderoso dijo:

Di: ¿Quién se declarará enemigo de Gabriel, si es él quien, con permiso de Dios, depositó en tu corazón, ¡oh Profeta!, la Revelación que confirma los anteriores…? Capítulo «La Vaca», versículo 97.

Allah Todopoderoso también dijo:

El Señor de los mundos ha hecho descender el Corán. Con él ha descendido el Espíritu fiel sobre tu corazón, para que estés entre los amonestadores… Capítulo «Los Poetas», versículos 192-194.

En algunos de los hadices hay indicios de que el ángel Miguel (*Mikail*) se encarga de la lluvia y la vegetación, y el ángel Rafael (*Israfil*) — de soplar la trompeta para anunciar el Día de la Resurrección.

El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mencionaba los nombres de estos tres ángeles cuando se levantaba por la noche para rezar, comenzando su oración con estas palabras: *«¡Oh, Dios, Señor de Gabriel, Miguel y Rafael, Originador de los cielos y de la tierra, Conocedor de lo oculto y lo manifiesto! Tú eres el Juez en los asuntos en los que Tus siervos difieren. Guíame en relación a los asuntos en disputa de verdad con Tu permiso, pues Tú eres Quien guía a quien quieres por el camino recto».* Este hadiz fue registrado por Muslim.

En el Corán se menciona también el ángel llamado Malik que es el guardián del Infierno.

Allah Todopoderoso dijo:

… y gritarán: «¡Oh, Malik! ¡Termine tu Señor con nosotros!» Capítulo «Los Ornamentos», versículo 77.

De las categorías de ángeles

1. Entre ellos hay ángeles que sostienen el Trono de Allah.

Allah Todopoderoso dijo:

Quienes llevan el Trono y a su alrededor cantan la loa de su Señor, creen en Él y piden perdón para quienes creen… Capítulo «El Perdonador», versículo 7.

Allah Todopoderoso también dijo:

… y ocho [ángeles] transportarán, entonces, encima suyo, el Trono de tu Señor. Capítulo «Lo Inevitable», versículo 17.

2. Entre ellos hay guardianes que se encargan de proteger a los humanos.

Allah Todopoderoso dijo:

El hombre tiene ángeles agregados por delante y por detrás que le observan por orden de Dios. Capítulo «El Trueno», versículo 11.

3. Entre ellos hay escribas que registran las obras de las personas.

Allah Todopoderoso dijo:

Cierto, sobre vosotros hay ángeles guardianes nobles que escriben; saben lo que hacéis. Capítulo «La Hendidura», versículos 10-12.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cuando los dos recopiladores, sentados uno a su derecha y otro a su izquierda, recopilan lo que piensa: no articula una palabra sin que a su lado esté un observador preparado. Capítulo «Qaf», versículos 17-18.

Aquí se refiere a dos ángeles que se le han asignado a cada persona, estando uno a la derecha y el otro a la izquierda de cada humano. El de la derecha escribe todas las obras buenas y el de la izquierda — las malas.

4. Los ángeles que se encargan de los fetos en el vientre de la madre.

De Ibn Masud, que Allah se complazca con él, que dijo: *«Nos habló el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, el veraz y el digno de ser creído: «Realmente cada uno de vosotros ha sido creado en el vientre de su madre en un plazo de cuarenta días: primero, se va formando su ser a partir de una gota de esperma; después se convierte en un coágulo de sangre en otros cuarenta días; y luego es un embrión en otros cuarenta días más al que se le envía el ángel para que le insufle el espíritu y al que se le decretan cuatro cosas: su provisión, su plazo de vida, sus acciones y si será feliz o desgraciado».* Lo registró Al Bujari.

5. Los ángeles que se encargan de recoger las almas de los humanos al momento de la muerte.

Se trata del ángel de la muerte y sus ayudantes. Allah Todopoderoso dijo:

Di: «El Ángel de la Muerte, al que se ha encargado de vosotros, os llamará. Luego seréis devueltos a vuestro Señor» Capítulo «La Prosternación», versículo 11.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cuando se presenta la muerte a uno de vosotros, Nuestros enviados lo llaman para conducirlo al Señor, y no son negligentes. Capítulo «Los Rebaños», versículo 61.

Aparte de estas, existen también otras categorías de ángeles.

La creencia en los Libros Sagrados

Se trata de los Libros Sagrados que Allah Todopoderoso revelaba a Sus enviados, que la paz sea con ellos, y que incluían las palabras de la verdad y las guías para los humanos.

Los musulmanes creemos en las Escrituras mencionadas en el Corán. Son:

• El Corán Sublime (*al-Qurán*) que fue revelado a nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

• La Torá (*at-Taurat*) que fue revelada al Profeta Moisés (*Musá*), que la paz sea con él.

Allah Todopoderoso dijo:

Hemos revelado la Torá, que contiene dirección y luz. Capítulo «La Mesa», versículo 44.

• El Evangelio (*al-Inyil*) revelado a Jesús (*Isá*), que la paz sea con él.

Allah Todopoderoso dijo:

Hicimos que les [los profetas] sucediera Jesús, hijo de María, en confirmación de lo que ya había de la Torá. le dimos el

Evangelio, que contiene dirección y luz, en confirmación de lo que ya había de la Torá y como dirección y exhortación para los temerosos de Allah. Capítulo «La Mesa», versículo 46.

• Los Salmos (*az-Zabur*) — el Libro revelado a David (*Davut*), que la paz sea con él.

Allah Todopoderoso dijo:

Hemos dado los Salmos a David. Capítulo «El Viaje Nocturno», versículo 55.

• Los Pergaminos (*as-Suhuf*) que Allah reveló a Abraham (Ibrahim) y Moisés, que la paz sea con los dos.

Allah Todopoderoso dijo:

¿No se le han anunciado lo que hay en las hojas de Moisés y de Abraham, que fue fiel…? Capítulo «La Estrella», versículos 36-37.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cierto, esto se encuentra en las primeras páginas, en las páginas de Abraham y Moisés. Capítulo «El Altísimo», versículos 18-19.

Además creemos que Allah Todopoderoso revelaba distintas Escrituras a otros Enviados Suyos, que la paz sea con ellos.

En lo que se refiere a la creencia en el Corán, es diferente de la creencia en otros Libros Sagrados en lo que es preciso que sigamos el Corán y que Allah le ha atribuido tales características que las Escrituras anteriores al Corán no poseían.

La creencia en los Enviados

Esta forma de fe implica una convicción firme de que Allah Todopoderoso envió Mensajeros a cada nación para que invitaran a la gente a adorarlo sólo a Él, Quien no tiene compañero.

Allah Todopoderoso dijo:

Hemos mandado a cada comunidad un enviado, diciendo: «¡Adorad a Dios! ¡Echad de lado a los tagut!» Capítulo «Las Abejas», versículo 36.

Allah Todopoderoso también dijo:

No ha existido una comunidad sin que haya habido en ella un amonestador. Capítulo «El Originador», versículo 24.

Nos conviene creer en cada Enviado que Allah mencionó en el Corán. Son veinticinco: Adán (*Adam*), Noé (*Nuh*), Enoc (*Idrís*), Eber (*Hud*), Salih, Abraham (*Ibrahim*), Ismael (*Ismaíl*), Isaac (*Ishaq*), Jacob (*Iaqub*), José (*Yusuf*), Lot (*Lut*), Jetró (*Shuaib*), Jonás (*Yunús*), Moisés (*Musá*), Aarón (*Harun*), Elías (*Iliás*), Zacarías (*Zakariya*), Juan (*Yahia*), Eliseo (*al-Yasá*), Dul-Kifl, David (*Daúd*), Salomón (*Sulaimán*), Job (*Ayub*), Jesús (*Isá*) y Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos.

Creemos también en que, además de ellos, había otros Enviados, según dijo Allah Todopoderoso:

Hemos mandado enviados de los que te hemos narrado anteriormente y enviados de los que no te hemos narrado. Capítulo «Las Mujeres», versículo 164.

Allah Todopoderoso también dijo:

Antes de ti hemos mandado enviados. Te hemos relatado los hechos de algunos de ellos; los de otros no te los hemos relatado. Capítulo «El Perdonador», versículo 78.

Creemos también en que todos ellos eran piadosos, sinceros, honestos y temerosos de Dios y que transmitieron todo lo que tenían que transmitir de Allah, de tal manera como Allah les había encomendado, aclarando por completo el significado del mensaje.

Allah Todopoderoso dijo:

¿Acaso incumbe a los enviados algo, además de la comunicación explícita? Capítulo «Las Abejas», versículo 35.

Allah Todopoderoso también dijo:

Al Enviado no le incumbe más que la comunicación explícita. Capítulo «La Luz», versículo 54.

La creencia en cada uno de los Enviados es inseparable de la creencia en todos los demás, por eso quien niega a uno de ellos, los niega a todos, incluso no cree en Allah Todopoderoso.

Allah Todopoderoso dijo:

Decid: «Creemos en Allah y en lo que se nos ha revelado y en lo que se reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus; en lo que fue dado a Moisés y a Jesús; en lo que fue dado a los Profetas por su Señor; no establecemos diferencias entre ellos y somos sumisos al Señor». Si ellos creen en lo que vosotros creéis, estarán en el buen camino; si se apartan, ellos estarán en una escisión, y Dios te bastará contra ellos. Él es el Oyente, el Omnisciente. Capítulo «La Vaca», versículos 136-137.

Allah Todopoderoso también dijo:

El Profeta ha creído en lo que se le ha hecho descender, procedente de su Señor, y todos los creyentes creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus Escrituras y en Sus enviados. Dicen: «No establecemos diferencias entre ninguno de Sus enviados…» Capítulo «La Vaca», versículo 285.

Allah Todopoderoso también dijo:

Quienes no creen en Dios ni en Sus enviados, desean establecer una distinción entre Dios y Sus enviados, diciendo: «Creemos en unos y no creemos en otros.» Desean tomar entre aquellos un camino intermedio. Ésos son los infieles, verdaderamente. Capítulo «Las Mujeres», versículos 150-151.

En cuanto a la creencia en Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos conviene creer en absolutamente todo lo que ha llevado consigo y seguirlo firmemente.

Los Firmes en Espíritu (Ulul-Azm)

Así los llaman a Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos. Sobre estos Mensajeros Allah Todopoderoso dijo lo siguiente:

Y recuerda cuando pactamos con los profetas; contigo, con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, hijo de María. Con ellos concluimos un sólido pacto… Capítulo «Los Aliados», versículo 7.

Allah Todopoderoso también dijo:

Os ha instituido, respecto de la religión, lo que dispuso para Noé, lo que te hemos inspirado y lo que dispusimos para Abra-

ham, Moisés y Jesús, diciendo: «¡Permaneced en la religión! ¡No discrepéis acerca de ella!» Capítulo «El Consejo», versículo 13.

La universalidad del mensaje de nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él

Nuestro Mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado a todos los genios y humanos.

Las palabras del Señor demuestran que el Profeta fue enviado a todos los genios:

Recuerda cuando te condujimos un grupo de genios para que escucharan el Corán. Cuando presenciaron la recitación, dijeron: «¡Callad!» Cuando se terminó, volvieron a sus compañeros amonestándolos. Dijeron: «¡Compañeros! Nosotros hemos oído un Libro que se ha hecho descender, después de Moisés, confirmando los anteriores, conduciendo a la Verdad y al camino recto. ¡Compañeros! ¡Contestad al misionero de Dios y creed en Él para que Dios os perdone vuestros pecados y os salve del castigo doloroso!» Capítulo «Al-Ahqaf (Las Dunas)», versículos 29-31.

Allah Todopoderoso también dijo:

Di: «Se me ha inspirado que una bandada de genios han escuchado y han dicho: «Hemos oído una Predicación maravillosa que conduce a la rectitud. Creemos en ella y no asociaremos nada a nuestro Señor.» Capítulo «Los Genios», versículos 1-2.

Existen pruebas de que los genios iban a verlo, y él hablaba con ellos y les recitaba el Corán.

En cuanto al hecho de que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado a todos los humanos, lo confirman muchos de los versículos coránicos y además los hadices.

Allah Todopoderoso dijo:

Te hemos enviado a todos los hombres como albriciador y amonestador… Capítulo «Los Saba», versículo 28.

Allah Todopoderoso también dijo:

Di: «¡Hombres! Yo soy el Enviado de Dios para todos vosotros.» Capítulo «El Muro», versículo 158.

Allah Todopoderoso también dijo:

Responde: «… Me ha inspirado este Corán a fin de que os advierta con él, así como a quienes alcance.» Capítulo «Los Rebaños», versículo 19.

Allah Todopoderoso también dijo:

Te hemos mandado a los hombres como enviado. Dios basta como testigo. Capítulo «Las Mujeres», versículo 79.

Allah Todopoderoso también dijo:

¡Bendito sea Quien hizo descender a Sus siervos la Distinción, para que fuese una amonestación para todo el mundo…! Capítulo «La Distinción», versículo 1.

Allah Todopoderoso también dijo:

No te hemos enviado más que por misericordia con los mundos. Capítulo «Los Profetas», versículo 107.

Allah Todopoderoso también dijo:

Di a quienes recibieron el Libro y a los gentiles: «¿Os habéis convertido al Islam?» Si se han convertido, están en el buen camino; si se vuelven, ciertamente no te incumbe, ¡oh, Profeta!, más que la comunicación. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 20.

Se narró de Yabir Bin Abdullah, que Allah se complazca con él, que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Se me han concedido cinco cosas, que no han sido concedidas a*

ninguno de los profetas anteriores: se me ha dado la victoria a través del miedo (porque Él atemorizó a mis enemigos) por una distancia de un viaje de un mes; se me ha concedido que la tierra sea un lugar para ofrecer la oración y que sea pura, por lo tanto cualquier persona de mis seguidores al que le llegue el tiempo de la oración que lo haga donde esté; y me fueron permitidos los botines de guerra, que no era legal para nadie más antes de mí; y cada Profeta fue enviado a su nación solamente, pero yo fui enviado a toda la gente; y me fue dado el derecho de intercesión.» Lo registraron Al-Bujari y Muslim.

De Abu Huraira, que Allah se complazca con él, se narró que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Juro por Aquel en Cuya Mano está el alma de Muhammad, no habrá nadie de las personas a las que me dirijo, sea judío o cristiano, que oiga hablar de mí y muera sin creer en aquello con lo que me han enviado a menos que se trate de los moradores del Fuego del Infierno.»* Fue registrado por Muslim.

Se sabe que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, envió sus mensajes a diferentes países, dirigiéndolos al rey de Persia, al emperador romano, al gobernador de Egipto, al emperador de Etiopía y otros gobernadores, invitándolos a que abrazaran el Islam.

En cuanto a aquellos judíos y cristianos que reconocieron la veracidad del mensaje de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pero dijeron: «Él fue enviado a los árabes», sus palabras carecen de fundamento, ya que aquel que reconoce la veracidad de este mensaje, debe reconocerlo por completo, y el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que había sido enviado a toda la gente.

Había también quienes declaraban falso el mensaje de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, aunque las señales de la veracidad de su profesía eran evidentes, y las hay muchas.

Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él**, es el último profeta**

Nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es el último de los profetas, ya que Allah Todopoderoso dijo: **«Mahoma no es padre ni de uno de vuestros hombres, pero es el Enviado de Dios y Sello de los Profetas.»** Capítulo «Los Aliados», versículo 40.

Este versículo indica que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se hizo el último de los Profetas y después de él ya no habrá otros profetas.

Los ulemas (los sabios) han tenido opiniones distintas acerca de la diferencia entre un profeta y un enviado. Algunos decían: «Entre ellos no hay diferencia ninguna, y por eso cada profeta es un enviado y cada enviado — un profeta». Otros decían que hay una diferencia entre un profeta y un enviado, coincidiendo en que la misión de un enviado es más específica que la misión de un profeta, y eso significa que si no hay profeta después de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, aparentemente tampoco habrá enviados.

Muchos hadices lo indican.

Así, por ejemplo, los dos «Sahih» registran un hadiz, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narró que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Mi ejemplo y el de los Profetas anteriores a mí son como un hombre que ha construido una casa, la cual edificó y perfeccionó excepto por el espacio de un ladrillo; la gente la rodearía y la miraría con respeto por su perfección y diría: «¡Si no fuera por este espacio!» Y yo soy ese ladrillo, yo soy el último de los Profetas.»*

En los dos «Sahih» se narra también, de Jubair Bin Mutim, que Allah se complazca con él, que el Enviado de Allah, que la paz y las

bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Verdaderamente tengo nombres diferentes: soy Muhammad y Ahmad; soy Al-Mahi con lo cual Allah borra la incredulidad; soy Al-Hashir, con el cual Allah reúne la gente el Día de Resurrección; y yo soy Al-Aquib (no habrá profeta después de mí).»*

Muslim narra, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Se me ha dado superioridad sobre los otros profetas en seis aspectos: se me han dado palabras con un significado conciso pero completo; el terror me ha ayudado (en los corazones de los enemigos); el botín me ha sido legal; la tierra ha sido hecha para mí limpia y un lugar de culto; he sido enviado a todo el hombre y la línea de profetas se cierra conmigo.»*

Al-Bujari y Muslim narran que Sad Bin Abu Waqqas, que Allah se complazca con él, informó que un día el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo a Alí ibn Abi Talib, que Allah se complazca con él: *«¿No te agradará ser para mí como Aaron para Moisés?, pero no habrá profeta despúes de mí.»*

Existen muchos otros hadices fidedignos que muestran claramente que nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es el último de los Profetas.

Ibn Kathir, que Allah le perdone, escribió en su «Tafsir»: «Allah Todopoderoso en Su Libro y el Enviado de Allah en los hadices narraron que después de él no habría ningún profeta para que la gente supiera que quien se proclamara profeta después de él, sería mentiroso, difamador, Anticristo, perdido y engañoso».

La creencia en el Último Día

El Último Día es el Día de la resurrección, cuando Allah levantará a todos Sus siervos de las tumbas y después los juzgará y recompensará según sus obras; una parte de ellos ocupará el Paraíso y la otra se hallará en el Infierno.

El Día del Juicio se llama «Último», porque este día será el último Día de este mundo. Allah Todopoderoso comentó a la gente sobre este gran Día, sobre lo que tendría lugar este día y también sobre las señales que indicarían su llegada, y no son muchos los capítulos del Corán que no mencionen este Día.

Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso jura por este día.

Allah Todopoderoso dijo:

¡Juro por el Día de la Resurrección!.. Capítulo «La Resurrección», versículo 1.

Y Allah Todopoderoso le ordenó a Su Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que jurara que toda la gente sería resucitada.

Allah Todopoderoso dijo:

Quienes no creen aseguran que no serán resucitados. Di: «¡Sí, por mi Señor! Seréis resucitados; luego se os informará de

lo que hayáis hecho. Esto, para Dios, es cosa fácil.» Capítulo «El Mutuo Desengaño», versículo 7.

Y Allah Todopoderoso elogia a los que creen en este Día.

Allah Todopoderoso dijo:

… quienes creen en lo que te fue revelado, en lo que fue revelado con anterioridad a ti y en las postrimerías: Ellos son piadosos. Ésos están en el buen camino que conduce a su Señor, ésos serán los bienaventurados. Capítulo «La Vaca», versículos 4–5.

Y Allah Todopoderoso reprueba a los que no creen en el Último Día.

Allah Todopoderoso dijo:

Quienes hayan desmentido el encuentro de Dios, en verdad estarán perdidos, pues no estuvieron entre los guiados. Capítulo «Jonás», versículo 45.

Y Allah Todopoderoso ha comentado que este Día ya está cerca.

Allah Todopoderoso dijo:

La Hora se acerca, la luna se hiende. Capítulo «La Luna», versículo 1.

Mediante los ejemplos ilustrativos y argumentos especulativos Allah Todopoderoso comprueba que la llegada de este Día es posible

En cuanto a los ejemplos ilustrativos, Allah Todopoderoso narró a la gente sobre aquellos a quienes les había dado la muerte y después les había resucitado, mencionando seis tales casos:

Primero: Allah Todopoderoso dijo:

Acordaos de cuando dijisteis: «Moisés, no creemos en ti hasta que veamos a Dios claramente»; el rayo os llevó mientras mirabais. A continuación, después de vuestra muerte, os resucitamos en espera de que tal vez lo agradecieseis. Capítulo «La Vaca», versículos 55-56.

Se trata de los compatriotas de Moisés a los que Allah les dió la muerte después de que lo dijeron y luego los resucitó.

Segundo: Allah Todopoderoso dijo:

Acordaos de cuando matasteis a una persona y disputasteis por ella — ¡Dios pone al descubierto lo que ocultáis! -, y os dijimos: «Golpead al cadáver con un miembro de la vaca.» Así resucitará Dios a los muertos y os dará ver Sus prodigios, en espera de que, tal vez, comprendáis. Capítulo «La Vaca», versículos 72-73.

Aquí se trata de los compatriotas de Moisés de los hijos de Israel que se echaron a discutir uno con el otro sobre quién era el asesino y después recibieron la orden de sacrificar una vaca y golpear el cuerpo del muerto con un pedazo del animal; y cuando lo hicieron, el muerto se resucitó, indicó a su asesino y después volvió a morir.

Tercero: Allah Todopoderoso dijo:

¿No vistes a quienes salieron de sus casas por miles, por temor de la muerte? Dios les dijo: «Morid». Después los resucitó. Dios depara favor a los hombres, pero éstos, en su mayoría, no agradecen. Capítulo «La Vaca», versículo 243.

Aquí se trata de los hijos de Israel que se echaron a huir cuando se desató la peste entre ellos, y Allah Todopoderoso primero les dio la muerte y luego los resucitó.

Cuarto: Allah Todopoderoso dijo:

¿No oíste lo que ocurrió, a quién pasó junto a un pueblo desierto? Dijo: «¿Cómo Dios no resucita esto después de su muerte?» Dios le hizo morir por cien años. Luego le resucitó.

Preguntó Dios: «¿Cuánto has permanecido así?» Respondió: «Permanecí así un día o una fracción de día». Dios dijo: «Permaneciste así cien años. Mira tu alimento y tu bebida: no se han estropeado. ¡Mira a tu asno! Haremos de ti un signo para los hombres. Mira cómo reunimos y a continuación vestimos de carne los huesos de tu asno». Cuando esto se le hizo manifiesto, exclamó: «Sé que Dios es poderoso sobre todas las cosas.» Capítulo «La Vaca», versículo 259.

Ahora bien, este hombre que pasaba por un pueblo en ruinas ni siquiera pudo imaginar que Allah Todopoderoso sería capaz de devolver la vida al pueblo, y entonces Allah le hizo morir al hombre mismo y permanecer así durante cien años, pero luego lo resucitó.

Quinto: Allah Todopoderoso dijo:

Acuérdate de cuando dijo Abraham: «Señor mío, muéstrame cómo resucitarás a los muertos». Respondió: «¿No crees?» Dijo: «Sí, pero mi corazón se tranquilizaría». Dijo Dios: «Coge cuatro pájaros, acércalos a ti y despedázalos. A continuación pon parte de ellos en cada monte. Después llámalos: te vendrán con premura. Sabe que Dios es poderoso, sabio». Capítulo «La Vaca», versículo 260.

En este versículo se cuenta que Abraham le pidió a su Señor que le mostrase cómo resucitaba a los muertos; entonces Allah Todopoderoso le ordenó que matase cuatro pájaros, pusiese sus pedazos en los montes cercanos y que luego los llamase, y que vendrían a él.

Sexto: se refiere a aquellos que se quedaron en la cueva muchos años. Allah Todopoderoso dijo:

Permanecieron en su caverna trescientos años, a los que se añaden nueve. Capítulo «La Caverna», versículo 25.

Allah Todopoderoso también dijo:

Así estaban cuando les despertamos para que se preguntaran unos a otros. Capítulo «La Caverna», versículo 19.

Allah Todopoderoso también dijo:

Así los instruimos para que supieran que la promesa de Dios es verídica y que no cabe duda acerca de la Hora. Capítulo «La Caverna», versículo 21.

En cuanto a los argumentos especulativos a favor de la posibilidad de resurrección, pueden ser muy variables.

Primero: argumento acerca de la posibilidad de una segunda creación, basado en el conocimiento sobre la primera, porque El que ha podido crearlo todo una vez, podrá hacerlo de nuevo. Allah Todopoderoso dijo:

Nos ha propuesto una parábola, pero ha olvidado su creación. Ha dicho: «¿Quién nos recusitará los huesos, si están carcomidos?» Responde: «Los resucitará Quien los ha creado por primera vez — Él es omnisciente por encima de toda criatura». Capítulo «Ya Sin», versículos 78-79.

Segundo: argumento basado en el conocimineto sobre la posibilidad de nacimiento de una cosa a partir de su contrariedad, por ejemplo, la posibilidad de sacar el fuego, caliente y seco, de un árbol verde, frío y húmedo. Allah Todopoderoso dijo: **«Quien os ha hecho fuego de un árbol verde del que, así, encendéis».** Capítulo «Ya Sin», versículo 80.

Tercero: el argumento basado en la convicción de que Quien sea capaz de crear algo grande, será capaz de crear algo pequeño. Allah Todopoderoso dijo:

¿Es que Quien ha creado los cielos y la tierra no será capaz de crear semejantes a ellos? Capítulo «Ya Sin», versículo 81.

Cuarto: argumento a favor de la posibilidad de resucitar a los muertos, basado en el conocimiento de la posibilidad de reanimar la tierra después de su muerte. Allah Todopoderoso dijo:

Entre Sus aleyas está el que ves la tierra estéril; pero cuando hacemos descender el agua sobre ella, se mueve y se hincha.

Quien la vivifica es el Resucitador de los muertos. Él es, sobre toda cosa, poderoso. Capítulo «Se Han Hecho Inteligibles», versículo 39.

Quinto: argumento a favor de la posibilidad de la Resurrección, basado en el conocimiento de que después del sueño llega el despertar, ya que el sueño es el hermano de la muerte y el despertar es como la vida después de la muerte. Allah Todopoderoso dijo: **«Él es quien os llamará por la noche, quien conoce lo que habéis hecho durante el día; a continuación, os resucitará para juzgar un plazo determinado: el de vuestra vida; inmediatamente, junto a Él tendréis vuestro lugar de reunión y os informará de lo que hayáis hecho.»** Capítulo «Los Rebaños», versículo 60.

Sexto: argumento a favor de la posibilidad de la resurrección, basado en el conocimiento de la sabiduría y la justicia de Allah, en acuerdo con las cuales son inevitables tanto la resurrección, como el recompensa. Allah Todopoderoso dijo:

¿Creíais que os creamos como pasatiempo y que vosotros no seríais devueltos hacia Nosotros? Capítulo «Los Creyentes», versículo 115.

Acerca del tiempo de la llegada de la Hora

Sólo Allah posee el conocimiento acerca de la Hora Final, y nosotros solamente podemos decir que llegará de repente.

Allah Todopoderoso dijo:

Te preguntan acerca de la Hora: «¿Cuándo será su llegada?» Responde: «Su conocimiento está junto a mi Señor. Nadie la manifestará en su momento sino Él. Ella pesa, preocupa en los cielos y en la tierra. No os llegará más que de imprevisto.» Te preguntan como si tú la conocieses. Responde: «Su conocimien-

to está junto a Dios, pero la mayor parte de los hombres no lo sabe». Capítulo «El Muro», versículo 187.

Se narra que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Hemos sido enviados yo y la Hora como estos dos» (señalándose los dedos índice y medio)*. Este hadiz fue registrado por Al-Bujari y Muslim.

Se narra también que cuando el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, respondía a las preguntas sobre la Hora de la llegada del Día de la Resurrección, siempre decía que no lo sabía, aconsejando a los que se lo preguntaban que se dedicaran a una tarea más apropiada, o sea, pensar en la mejor manera de prepararse para este día, y a veces hablaba del menor día de la resurrección, es decir, de la muerte.

Así, por ejemplo, cuando Yibril, que la paz sea con él, le dijo al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: *«Háblame de la Hora»,* el Profeta le contestó así: *«A quien le preguntan, no sabe más que quien le pregunta.»* Este hadiz es registrado por Al-Bujari y Muslim.

En los dos «Sahih» está registrado otro hadiz, en el que se narra que un día un beduino se acercó al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le preguntó: *«¿Cuándo es la Hora?»,* a lo que el Profeta le respondió: *«Verdaderamente, la Hora está cerca, y tú, ¿qué has preparado para ella?»*

En los dos «Sahih» está registrado también otro hadiz, narrado de Aisha, que Allah se complazca con ella, que dijo: «Los beduinos a menudo se le acercaban al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y le preguntaban: «¿Cuándo es la Hora?», — en cuanto al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dirigía su mirada a un muchacho y decía: *«Si este muchacho vive, en el tiempo en que él sea viejo y descrépito, tu hora ya habrá tenido lugar»* — teniendo en cuenta la hora de su muerte.

No obstante en el Corán y la Sunnah hay una serie de indicaciones a las señales de la llegada de esta hora. Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso habla sobre las señales mayores, tales como el Humo, el segundo descenso de Jesús, que la paz sea con él, la aparición de las tribus de Gog y Magog, la salida del sol desde el oeste y la aparición de la Bestia.

En cuanto al Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, él menciona unos detalles, relacionados con esto, entre los cuales están: la aparición del Falso Mesías, tres eclipses lunares — en el oriente, en el occidente y en Arabia, un fuego que arderá desde Yemen y conducirá a la gente al lugar de su reunión. Además, el Mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que la Hora no llegaría hasta que dos bandos de musulmanes se enfrentaran y hubiera una masacre a gran escala entre ellos, y el reclamo de ambos sería el mismo, hasta que aparecieran unos treinta mentirosos que pretenderían ser profetas, hasta que se perdiera el conocimiento y predominara la ignorancia, hasta que se aumentara el número de terremotos, hasta que el tiempo se encogiera, hasta que aparecieran las tentaciones, hasta que hubiera grandes matanzas y hasta que surgiera un fuego tan grande de Hiyaz que iluminaría los cuellos de los camellos de Bosra.

Todos estos signos, igual que otras indicaciones, suelen dividirse en mayores y menores. Los signos menores, a su vez, se dividen entre los que ya han ocurrido y han terminado, los que han aparecido y se encuentran en curso y los que aún no han ocurrido. En lo que se refiere a los mayores, aún no ha llegado su hora, pero cuando algo suceda, llegará lo restante.

La muerte y los acontecimientos en la tumba

La creencia en el Último Día presupone la creencia en todo lo que se señala al respecto en el Corán y la Sunnah, es decir, en todo lo relacionado con la muerte y con lo que la sigue.

La creencia en lo relacionado con la muerte incluye lo siguiente:

1. la creencia en que en este mundo la muerte es inevitable para todo lo vivo. Allah Todopoderoso dijo:

Toda alma gustará de la muerte. Luego, hacia Nosotros será devuelta. Capítulo «La Araña», versículo 57.

Allah Todopoderoso también dijo:

Toda cosa, menos Su faz, es perecedera. ¡A Él pertenece la sabiduría! ¡A Él seréis devueltos! Capítulo «El Relato», versículo 88.

2. la creencia en que cada uno tiene su plazo fijado, y nadie es capaz de retrasarlo o adelantarlo. Sólo Allah sabe este plazo, Él lo estableció y determinó la causa de la muerte de cada uno. Allah Todopoderoso dijo:

Nadie puede morir sino con permiso de Allah y según el plazo fijado. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 145.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cada comunidad tiene un plazo, y cuando llega su plazo no puede retrasarlo ni adelantarlo una hora. Capítulo «El Muro», versículo 34.

3. la creencia en que este plazo lo conoce sólo Allah. Allah Todopoderoso dijo:

Ninguna persona sabe lo que tendrá mañana ni sabe en qué tierra morirá. Dios es omnisciente, está bien informado. Capítulo «Luqmán», versículo 34.

4. la creencia en que antes de la muerte sucede lo de que habló Allah Todopoderoso:

Cuando se presenta la muerte a uno de vosotros, Nuestros enviados lo llaman para conducirlo al Señor, y no son negligentes. Capítulo «Los Rebaños», versículo 61.

Allah Todopoderoso también dijo:

Cuando el alma llega a la garganta del moribundo, entonces vosotros observáis, pero no veis, a pesar de que Nosotros estamos más próximos de él que vosotros. Capítulo «El Acontecimiento», versículos 83-85.

Aquí se trata de que cuando el alma de un moribundo llega a la garganta, empieza la agonía. En ese momento todos los que están allí le miran, pero en cuanto a Allah Todopoderoso, Él sabe más sobre el moribundo que la gente, y Sus ángeles están más cerca que todos los presentes, pero ellos no lo perciben.

Cuando muere un hombre pecador e injusto, se arrepiente de todo lo que ha hecho y quiere volver a este mundo.

Allah Todopoderoso dijo:

Cuando la muerte llega a uno de los impíos, éste exclama: «¡Señor mío! ¡Devuélveme a la vida! ¡Tal vez haga una obra pía entre lo que he abandonado!» ¡Qué va! Eso es palabraría que él dice, pero detrás hay una barrera hasta el día en que sean resucitados. Capítulo «Los Creyentes», versículos 99-100.

En lo que se refiere a sacar el alma del cuerpo de un incrédulo, Allah Todopoderoso lo ha comentado así:

¡Si vieses a los injustos cuando estén en los abismos de la muerte, mientras los ángeles extienden sus manos castigándolos y diciendo: «¡Despojaos de vuestras almas; hoy seréis recompensados con el tormento de la humillación por lo que en vida dijisteis, sin razón, en contra de Dios y porque os enorgullecíais ante Sus aleyas!» Capítulo «Los Rebaños», versículo 93.

Esto significa que los ángeles extienden sus manos al pecador dándole golpes y atormentándolo.

En el «Musnad» de Imam Ahmad y en otras recopilaciones hay un hadiz, transmitido por Al-Bara' Bin Azib, que Allah se complazca con él, en que se narra que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Cuando el siervo creyente está por abandonar este mundo y pasar al otro, los ángeles descienden del cielo y se presentan ante él con rostros blancos, radiantes como el sol. Traen con ellos una mortaja y perfumes del Paraíso, y se sientan al alcance de su vista. Entonces el ángel de la muerte aparece y se sienta a la altura de su cabeza, y dice: «¡Oh, alma buena! Sal al encuentro de la misericordia y complacencia de tu Señor». Entonces, ésta sale (del cuerpo) como una gota de agua que cae de la boca de un jarro, y el ángel de la muerte la atrapa y otros ángeles no la dejan un su mano ni por un instante antes de agarrarla y ponerla en la mortaja del Paraíso con los perfumes del Paraíso, y sale de allí una fragancia como el más delicado almizcle de la faz de la tierra. Luego ascienden con ella.»*

Luego el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:

«En cambio, cuando el siervo incrédulo está por abandonar este mundo y pasar al otro, los ángeles descienden del cielo y se presentan ante él con rostros negros. Traen con ellos una arpillera, y se sientan al alcance de su vista. Entonces el ángel de la muerte aparece y se sienta a la altura de su cabeza, y dice: «¡Oh, alma perversa! Sal al encuentro de la ira y la cólera de Allah». Entonces, ésta se dispersa dentro de su cuerpo y el ángel de la muerte la arranca de él como un clavo a través de la lana mojada, y otros ángeles no la dejan en su mano ni por un instante antes de sacársela y ponerla en la bolsa de arpillera, y sale de allí un hedor como el peor de los hedores de un cuerpo muerto en la faz de la tierra. Luego ascienden con ella».

Por tanto, después de la muerte ocurren acontecimientos grandes y importantes, una parte de los cuales tiene lugar en la tumba, y otra parte sucederá después de la resurrección de los muertos.

Y esto es lo que pasa con el hombre en la tumba:

1. la prueba de la tumba

Una vez que la persona está en su tumba, se somete a una prueba, porque vienen a ella dos ángeles y le hacen preguntas: «¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es el hombre que ha sido enviado entre ustedes?» Un crédulo responderá: «Mi Señor es Allah, y mi religión es el Islam,» — y a la tercera pregunta dirá: «Él es el siervo de Allah y Su Mensajero.» En cambio, un incrédulo contestará a todas las preguntas así: «¡Oh! No lo sé,» — y un hipócrita o uno quien duda dirá así: «No sé, sólo repetí lo que la gente decía.»

2. la bendición y el tormento de la tumba

Después de ser cuestionado en la tumba, el difunto se queda allí hasta el mismo Día de la Resurrección, disfrutando de la bendición o padeciendo sufrimientos, en relación al cuerpo y el alma o al alma solamente.

Muchos de los versículos y los hadices que cuentan sobre la prueba que le espera a cada uno en su tumba y que está relacionada con las preguntas de dos ángeles, narran también sobre la bendición y los tormentos, en lo que cabe creer en general y en particular, pero no vamos a hablar de cómo esto va a suceder.

Hay indicaciones que lo demuestran:

Allah Todopoderoso dijo:

Allah confirma con la palabra firme a quienes creen, en la vida mundanal y en la última… Capítulo «Abraham», versículo 27.

Allah Todopoderoso también dijo:

… y envolvió a los familiares del Faraón en el peor momento. Mañana y tarde se presentarán al fuego, y el Día que se incorpore la Hora, se gritará: «¡Meted a los familiares del Faraón en lo más fuerte del tormento!» Capítulo «El Perdonador», versículos 45-46.

En los dos «Sahih» está registrado un hadiz, narrado de Al-Bara' Bin Azib, que Allah se complazca con él, que narra que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Cuando un musulmán es colocado en su tumba, [dos ángeles] llegan, y atestigüe que no hay más dios sino Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah, será la confirmación de cuando Allah dice en el Corán: «***Allah confirma con la palabra firme a quienes creen, en la vida mundanal y en la última…»** Capítulo «Abraham», versículo 27.

En el hadiz registrado en el «Musnad» de Imam Ahmad y transmitido por Al-Bara' Bin Azib, que Allah se complazca con él, cuyo inicio fue mencionado anteriormente, se narra también que primero los ángeles ascienden con el alma del fallecido y luego la devuelven a la tierra.

El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Por lo tanto su alma regresa al cuerpo, y vienen a él dos ángeles que lo hacen sentar y le dicen: «¿Quién es tu Señor?» Él dice: «Allah». Luego le preguntan: «¿Cuál es tu religión?» Dice: «Mi religión es el Islam.» Luego le preguntan: «¿Quién es el hombre que ha sido enviado entre ustedes?» Él dice: «Es el Mensajero de Allah.» Ellos dicen: «¿Cómo sabes esto?» Él dice: «He leído el Libro de Allah y he creído en él.» Luego una voz llama desde el cielo: «Mi siervo ha dicho la verdad, preparen para él una cama y vestimentas del Paraíso, y abran una puerta del Paraíso para él.» Luego llegan a él algunas de sus fragancias y su tumba se agranda tanto como él lo puede ver».*

En cuanto a un incrédulo, de él el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo así: *«Luego su alma es regresada a su cuerpo y vienen a él dos ángeles que lo hacen sentar y le dicen: «¿Quién es tu Señor?» Él dice: «¡Oh! No lo sé.» Entonces le preguntan:*

«¿Quién es el hombre que ha sido enviado entre ustedes?» Otra vez dice: «¡Oh! No lo sé». Entonces, se escucha una voz que llama desde el cielo: «Preparen para él una cama y vestimentos del Infierno, y ábranle una puerta al Infierno». Luego llegan a él algo de su calor y sus vientos calurosos, y su tumba se constriñe y le aprieta hasta que sus costillas se entrelazan unas con otras.»

En los dos «Sahih» está registrado un hadiz, transmitido de Anás Bin Malik, que Allah se complazca con él, que narra que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Cuando una persona es colocada en su tumba y sus compañeros la dejan, y ya no puede escuchar el sonido de sus sandalias, dos ángeles llegan a él y lo hacen sentar, y le preguntan: «¿Qué es lo que has dicho acerca del Mensajero de Dios?» Él responderá: «Doy testimonio que él es el siervo de Dios y Su mensajero.» le responderán: «Mira, aquel era tu lugar en el Infierno, pero Dios te lo ha reemplazado por un lugar en el Paraíso.» Y él verá ambos lugares. Pero en el caso del incrédulo y el hipócrita, él responderá a esta pregunta: «Yo no sé, sólo repetía lo que la gente decía». le responderán: «No sabías y no seguiste a los que sabían.» Entonces será golpeado con un martillo de hierro entre sus oídos, y soltará un grito que todos los que estén alrededor de él podrán oír, además de los hombres y los genios».*

En los dos *«Sahih»* está registrado un hadiz, narrado de Ibn Abbás, que Allah se complazca con los dos, que relató que un día el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pasó por donde había dos tumbas y dijo: *«Ellos están siendo castigados, pero no es por algo que era difícil de evitar», —y luego dijo: «Uno de ellos solía merodear esparciendo rumores maliciosos entre la gente, y el otro no tomaba precauciones para evitar ensuciarse con orina». Luego el Profeta,* que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, *tomó una rama de palma verde, la partió en dos y plantó cada parte en una de las tumbas. Luego dijo: «Que su castigo se reduzca siempre que ésto no se seque».*

Se narra también que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dirigía las oraciones a Allah buscándo refugio en Él del tormento de la tumba y ordenaba a otras personas que hicieran lo mismo, como lo demuestran muchos hadices.

Los tormentos de la tumba pueden ser de dos tipos:

1. Hay tormentos permanentes, como relató Allah Todopoderoso:

Mañana y tarde se presentarán al fuego… Capítulo «El Perdonador», versículo 46.

2. Otros tormentos son transitorios: las personas serán castigados durante algún tiempo y luego su castigo cesará. Este es el castigo que experimentarán algunos pecadores conforme a sus pecados. Luego su sufrimiento se aliviará por virtud de las súplicas, la caridad u otras obras.

Algunas personas desviadas negaban que la gente se sometiera a los tormentos o las bendiciones en la tumba. Sus dudas provenían de la imposibilidad de percibirlo empíricamente, ya que no habían visto nunca que los muertos fueran cuestionados o que gozaran de bendiciones o padecieran tormentos.

A este respecto cabe señalar lo siguiente:

1. Puesto que las fuentes principales de nuestro conocimiento son el Corán y la Sunnah, el musulmán tiene que reconocer y comprobar todos estos datos, y esto es lo que distingue a los musulmanes de otros humanos, ya que creen en lo oculto y siguen el camino recto gracias a la orientación del Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

2. El otro mundo cuenta con sus propios reglamentos que no pueden ser juzgados de acuerdo con lo a que estamos acostumbrados en este mundo. Esto significa que no podemos sentir lo que está pasando con un fallecido. Lo único que cabe constatar es que el poder de Allah es grande, y Él consideró necesario que la gente no

viera, ni oyera lo que sucedía en el otro mundo, porque de lo contrario los humanos no podrían aguantarlo, y porque Él estaba preocupado de que no enterrasen unos a otros, y también para que los crédulos se distinguieran de los demás.

3. El hombre no es capaz de concebirlo todo. Así, por ejemplo, cuando Yibril, que la paz sea con él, descendía a ver al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y hablaba con él, ninguno de los que estaban cerca lo vio, ni oyó. Además, se sabe que todo lo existente alaba a Allah, pero no podemos saber exactamente de que manera esto sucede.

4. Allah Todopoderoso incluso en este mundo nos permite ver algo semejante, ya que el humano a veces puede ver un sueño agradable y alegre, pero a veces todo lo contrario, aunque en realidad está durmiendo en su cama, lejos de lo que ve, y sus sueños son imperceptibles para los demás.

Algo parecido cabe decir también sobre los inventos modernos. Pues no podemos sentir los procesos que suceden en los cables conductores hasta que toquemos un cable desnudo electrificado, y es diferente si se toca con un objeto de hierro o de madera.

Los acontecimientos después de la resurrección

Levantamiemto de las tumbas

Los humanos se levantarán de sus tumbas, cuando Israfil (Rafael), que la paz sea con él, toque la trompeta. En el Corán se indica que lo hará tres veces.

1. Con el primer soplido toda la gente será sobrecogida de terror.

Con el primer soplido de la trompeta se perturbará el orden mundial establecido y se causarán perturbaciones.

Allah Todopoderoso dijo:

El día en que se sople en el Cuerno, se aterrorizarán quienes estén en los cielos y quienes estén en la tierra, excepción hecha de aquel a quien Dios quiera. Capítulo «Las Hormigas», versículo 87.

2. Con el segundo soplido de la trompeta todo ser viviente morirá.

Allah Todopoderoso dijo:

Se soplará en el Cuerno, y quienes estén en los cielos y quienes estén en la tierra — con excepción de aquellos que Dios quiera — serán fulminados. Capítulo «Los Grupos», versículo 68.

3. Con el tercer soplo de la trompeta las personas se resucitarán y se levantarán de sus tumbas.

Allah Todopoderoso dijo:

Luego se soplará en él otra vez, y entonces ellos se pondrán en pie, esperarán. Capítulo «Los Grupos», versículo 68.

La reunión

En un hadiz, transmitido por Aisha, que Allah se complazca con ella, que es registrado en los dos «Sahih», se narra de cómo la gente se levantará de sus tumbas. Aisha narró: «He oído que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«El Día de la Resurrección será congregada la gente descalza, desnuda y sin circuncidar».*

«Sahih Muslim» registra un hadiz, narrado por Al-Miqdad Bin Al-Aswad, que Allah se complazca con él, que transmitió que el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo:

«El sol se acercará a la gente el Día de la Resurrección y quedará a un mil mas o menos, y la gente estará hundida en su sudor según sus obras.»

En esta situación el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, actuará como intercesor para la gente, después de que no lo asuman Adám, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, que la paz sea con ellos, que va a ser la mayor la más digna de las intercesiones.

La exposición y las cuentas

La exposición significa que toda la gente se presentará ante Allah Todopoderoso y Sublime.

Allah Todopoderoso dijo:

… serán presentados a su Señor en hilera, se les dirá: «Habéis venido ante Nos igual como os creamos por primera vez…» Capítulo «La Caverna», versículo 48.

Allah Todopoderoso también dijo:

En ese día seréis expuestos: nada de lo vuestro quedará oculto. Capítulo «Lo Inevitable», versículo 18.

Las cuentas: Allah Todopoderoso y Sublime les comunucará a los humanos sus obras buenas y malas y les recordará lo que hayan olvidado:

Allah Todopoderoso dijo:

El día en que Dios resucite a todos, les informaremos de lo que hayan hecho: Dios lo habrá contabilizado y ellos lo habrán olvidado. Capítulo «La Discusión», versículo 6.

Allah Todopoderoso también dijo:

Volverán todos a nosotros. Luego, Nos tocará a Nosotros pedirles cuentas. Capítulo «La que Cubre», versículos 25-26.

Allah Todopoderoso también dijo:

No creas que Allah vaya a faltar a la promesa hecha a Sus enviados — ¡Allah es poderoso, vengador!, — el día que la tierra sea sustituida por otra tierra y los cielos por otros cielos, que comparezcan ante Allah, el Único, el Invicto. Ese día verás a los culpables encadenados juntos, sus indumentos hechos de alquitrán, cubiertos de fuego sus rostros. Allah retribuirá así a cada uno según sus méritos. ¡Allah es rápido en ajustar cuentas! Capítulo «Abraham», versículos 47-51.

Al mismo tiempo se desenvolverán los pergaminos y serán cuestionados todos — tanto los enviados, como los miembros de las comunidades.

Allah Todopoderoso dijo:

… interrogaremos a quienes se les enviaron e interrogaremos a los enviados. Capítulo «El Muro», versículo 6.

Sin embargo se interrogará y pagará la gente de maneras diferentes. En cuanto a los musulmanes, se les presentarán sus pecados, ellos los aceptarán y los pecados se les quitarán.

Los dos «Sahih» registran un hadiz, narrado de Aisha, que Allah se complazca con ella, que relató: «Un día el Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Quien sea llamado a rendir cuentas el Día de la Resurrección seguro será castigado»*. Y yo pregunté: «¿Acaso no dice Allah Todopoderoso: «**… será juzgado benignamente**»? Capítulo «El Desgarro», versículo 8», — el Profeta dijo: «*Eso se refiere a la exposición de las cuentas*».

Los dos «Sahih» registran un hadiz, narrado de Ibn Umar, que Allah se complazca con los dos, que oyó decir al Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: *«El Día del Juicio el creyente será llevado junto a su Señor, de tal forma que lo cubrirá con Su misericordia. Y le reafirmará en el reconocimiento de sus faltas diciéndole: «¿Conoces esta falta? Y ¿conoces esta otra falta?» Y dirá: «Señor, la reconozco.» Dirá: «Realmente, Yo te las he cubierto en este mundo. Y hoy te las perdono.» Y se le entregará la lista de sus buenas acciones. En cuanto*

a los incrédulos y los hipócritas, se les dirá ante todos: «Son aquellos que mentían contra su Señor».

Entre los fieles habrá quienes entren al Paraíso sin cuentas o tormentos, por ejemplo, aquellos setenta mil personas de quienes narra un hadiz, transmitido de Ibn Abbás, que Allah se complazca con los dos, que se registra en los dos «Sahih».

En lo que se refiere a los infieles, las cuentas no serán las mismas que con los que hayan hecho acciones buenas y malas, ya que no contarán con obras buenas.

Allah Todopoderoso dijo:

Tendremos presentes las obras que hayan hecho y las reduciremos a polvo aventado. Capítulo «La Distinción», versículo 23.

Las cuentas con los infieles consistirán en que se les presentarán sus acciones malas y se les reprochará.

La Balanza

Se trata de aquella Balanza que el Día de la Resurrección se instalará para que se pesen las obras de los siervos de Allah, se distingan y se calcule su número. Las obras serán pesadas luego del Juicio, ya que el juicio es necesario para decidir qué obras han sido hechas y la balanza — para que el humano vea lo que pesen sus obras según las cuales será recompensado.

Tanto en el Corán, como en la Sunnah hay muchas indicaciones de la máxima presición de la Balanza.

Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso dijo:

Para el Día de la Resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. ¡Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!

Capítulo «Los Profetas», versículo 47.

Allah Todopoderoso también dijo:

Aquel cuyas obras sean pesadas, estará en una vida agradable. Aquel cuyas obras sean ligeras, tendrá por morada un abismo. Capítulo «La Calamidad», versículos 6-9.

En «Sahih Al-Bujari» está registrado un hadiz, de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Hay dos frases que son fáciles de repetir, pesadas en la balanza y amadas por el Misericordioso: «¡Glorificado y alabado sea Allah, glorificado sea Allah el Grandioso!» (Subhán-Allahi al-Azim, Subhánallahi Wa Bihámdihi)».*

Los Pergaminos con el escrito de las obras

Luego de que finalicen las cuentas y se midan las obras en la balanza, cada humano tomará el escrito de sus obras y leerá lo que esté escrito allí, y habrá quienes cojan el escrito con la mano derecha, mientras que otros lo cogerán con la mano izquierda o por detrás de la espalda.

Allah Todopoderoso dijo:

En cuanto a aquel a quien se le haya colocado su escrito en la diestra, dira: «¡Coged, leed mi Libro! Yo había pensado que encontraría mi cuenta.» Este estará en una vida feliz, en un Paraíso elevado cuya cosecha estará al alcance de la mano. Se les dirá: «¡Comed y bebed, felices, en premio de lo que hicisteis en los días pasados!» En cuanto a aquel a quien se le haya colocado su escrito en la mano izquierda, exclamará: «¡Ojalá que no se me hubiese dado mi libro y yo no supiese que es mi cuenta! ¡Ojalá que la muerte hubiese terminado con todo! De nada me sirven mis bienes: mi poder se ha apartado de mí.» Capítulo «Lo Inevitable», versículos 19-29.

El Puente (As-Sirat)

Así se denomina el puente colocado sobre el Infierno por el cual cruzarán los primeros y los últimos, y el que lo atraviese, escapará del fuego, y los humanos lo cruzarán sólo después de salir del puesto de las cuentas. Los crédulos podrán cruzarlo evitando el Infierno, y los destinados al Infierno caerán del puente.

Allah Todopoderoso dijo:

Entre vosotros no hay nadie que no se dirija a él [el Infierno]. Eso constituye un asunto ineludible, decidido, ante tu Señor. Después salvaremos a quienes hayan sido piadosos y abandonaremos, arrodillados, a los injustos. Capítulo «María», versículos 71-72.

Los dos «Sahih» registran un hadiz, narrado de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que relató: «Un día la gente preguntó: «Oh, Mensajero de Allah, ¿veremos a nuestro Señor el Día de la Resurrección?» El hadiz transmite las palabras del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: *«Entonces se creará un sendero cruzando sobre el Infierno. Yo seré el primero de los Mensajeros en pasar con su nación. Ese día no hablará nadie excepto los mensajeros; y ellos dirán ese día: «¡Oh, Dios! ¡Sálvanos! ¡Oh, Dios! ¡Sálvanos!» Del Infierno saldrán garfios como las espinas de sa´dán.»*

En «Sahih Muslim» está registrado un hadiz, de Abu Said al-Judrí, que Allah se complazca con él, que relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Entonces se pondrá el puente sobre el Infierno y se permitirá la intercesión y ellos dirán: «¡Allah! ¡Salvación, salvación!»* Preguntaron: «Mensajero de Allah, ¿qué es ese puente?» Dijo: *«Habrá ganchos, tenazas y espinas como las que se encuentran en el Nayd y es conocida como sa´dán. Ha de atravesarlo un creyente con la rapidez de un abrir y cerrar de ojos, otro habrá de hacerlo como el relámpago, otro como el viento, otro como el pájaro, otro como un fino caballo veloz, algunos escaparán y*

estarán a salvo, algunos serán lastimados y luego pasarán, y algunos serán arrojados en el fuego del Infierno.»

El Puente

Después de pasar por el Puente Sirat, que cruza por encima del Infierno, y salvarse del fuego, los creyentes, antes de ingresar en el Paraíso, se dejarán en otro puente, colocado entre el Paraíso y el Infierno, donde serán purificados estableciendo justicia entre ellos mismos por cometer las afrentas en la vida mundanal, por lo que al entrar al Paraíso estarán puros y perfectos.

Abu Said al-Judrí, que Allah se complazca con él, narró que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Al pasar, los creyentes salvados del Infierno serán retenidos en un lugar entre el Paraíso y el Infierno, compensándose mutuamente por injusticias que hayan cometido unos a otros en la vida mundanal, hasta ser purificados y perfeccionados. Entonces les estará permitido entrar al Paraíso, y juro por Aquel en Cuyas manos está le vida de Muhammad, que reconocerán sus moradas en el Paraíso mejor de lo que las reconocen en la vida mundanal.»* Este hadiz fue transmitido por Al-Bujari.

Respecto a este puente, existen diferencias de opinión entre los comentadores. Mientras que unos lo consideraban la finalización del Puente Sirat, o sea, aquella parte que linda con el Paraíso, otros afirmaban que era un puente distinto.

El Estanque

Se trata del estanque del Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

En «Sahih» de Al-Bujari y de Muslim se registra un hadiz, narrado de Abdullah ibn Amr ibn Al As, que Allah se complazca con él, que relató que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«El tamaño de mi Estanque es tal que se necesita un mes para*

rodearlo. Sus lados son iguales, su agua — más blanca que la leche, su aroma — más perfumado que el almizcle y sus cántaros — tantos como las estrellas en el cielo. Y quien beba de él, jamás volverá a tener sed.»

En los dos «Sahih», igual que en otras colecciones, se registran muchos otros hadices que hacen referencia a este estanque.

El Paraíso y el Infierno

El Paraíso y el Infierno son dos moradas donde residirán los humanos, que Allah Todopoderoso ha preparado para Sus siervos como recompensa por obras suyas.

El Paraíso es la morada de felicidad y la muestra de generosidad hacia aquellos crédulos temerosos de Dios que se han acercado a Allah, han creído en Allah, en Su Mensajero y en lo con que ha venido a los humanos, se han sometido a Allah y Su Mensajero, han adorado sinceramente sólo a Allah y han seguido a Su Mensajero.

Allah Todopoderoso dijo:

Quienes creen y hacen obras pías, ésos son los mejores de los humanos: su recompensa, junto a su Señor, consistirá en los jardines del Edén, en que, por debajo, corren los ríos. En ellos permanecerán, inmortales, eternamente. Dios estará satisfecho de ellos, y ellos estarán satisfechos de Él. Esto permanecerá a quien haya temido a su Señor. Capítulo «La Prueba Clara», versículos 7-8.

Allah Todopoderoso también dijo:

Corred hacia el perdón de Dios, hacia un Paraíso cuya anchura son los cielos y la tierra, que se preparó para los piadosos. Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 133.

En el Paraíso, les esperan a los justos muchos placeres que nadie ha visto en este mundo, ni ha oído, ni se ha imaginado nunca.

Allah Todopoderoso dijo:

Ninguna alma sabe las alegrías que se le ocultan como recompensa de lo que hagan. Capítulo «La Prosternación», versículo 17.

Sin embargo, la mayor alegría para aquellos que se hallen en el Paraíso será la posibilidad de ver a su Señor con sus propios ojos, como lo ha comentado el Altísimo:

Ese día, unos rostros brillarán, mirando a su Señor. Capítulo «La Resurrección», versículos 22-23.

Lo mismo se narra en muchos hadices.

En cuanto al Infierno, es la morada de tormentos y humillaciones que Allah tiene preparado para Sus enemigos entre los infieles, que no han creído en Él y no han obedecido a Sus Mensajeros.

Allah Todopoderoso dijo:

Temed al fuego que se ha preparado para los infieles… Capítulo «La Familia de Imrán», versículo 131.

En el Infierno los pecadores pasarán por muchos tipos de castigos y tormentos.

Allah Todopoderoso dijo:

Hemos preparado un fuego para los injustos: sus llamaradas los rodearán. Si piden auxilio, serán socorridos con una agua semejante a la pez, que quemará su rostro. ¡Qué pésimo refresco! ¡Qué mal apoyo! Capítulo «La Caverna», versículo 29.

Muchos versículos del Corán y muchos hadices contienen descripciones del Paraíso y el Infierno, señalan que se han creado y existen hoy en día, y hacen referencia a aquel placer eterno o aquel castigo tormentoso que les esperan a aquellos que se encuentren en el Paraíso o en el Infierno.

Tanto el Paraíso, como el Infierno son eternos y nunca desaparecerán.

Eso es lo que dijo Allah Todopoderoso sobre el Paraíso:

…sus frutos y su sombra son permanentes. Capítulo «El Trueno», versículo 35.

Allah Todopoderoso también dijo:

Esto constituye nuestro lote; no tendrá fin. Capítulo «Sad», versículo 54.

Allah Todopoderoso también dijo:

En ellos permanecerán, inmortales, eternamente. Capítulo «La Prueba Clara», versículo 8.

Allah Todopoderoso también dijo:

No gustarán la muerte; sólo conocerán la primera muerte. Capítulo «El Humo», versículo 56.

Allah Todopoderoso también dijo:

… ni de los jardines serán expulsados. Capítulo «Al Hiyr», versículo 48.

En cuanto al Infierno, Allah Todopoderoso lo comentó así:

Querrán salir del fuego, pero no saldrán. Tendrán un tormento continuo. Capítulo «La Mesa», versículo 37.

Allah Todopoderoso también dijo:

No se les decretará la muerte, pero morirán continuamente: no se les aligerará su tormento. Capítulo «El Originador», versículo 36.

Allah Todopoderoso también dijo:

… eternamente permanecerán en el. Capítulo «Las Mujeres», versículo 169.

La Intercesión

Nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, será el primero en pedir que se abran las puertas del Paraíso, y la primera nación en entrar al Paraíso será su nación.

Sólo nuestro Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, intercederá para que los creyentes entren al Paraíso, intercederá para que Allah juzgue a los que esperen la decisión acerca de su suerte, y también para que Allah reduzca el tormento del fuego para su tío Abu Talib, que sólamente será permitido a nuestro Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

Con respecto a otras intercesiones, serán otorgadas al Mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y a otros profetas, a los ángeles y a los creyentes. Entre tales intercesiones se puede destacar varios tipos:

1. Intercesión por la gente que merece el Infierno, que podrían no entrar.

2. Intercesión para algunas personas que han entrado al Infierno, que pueden ser sacadas de allí.

3. Intercesión para algunos de los creyentes que merecen el Paraíso, que pueden ser elevados en estatus en el Paraíso.

Estos tipos de intercesión sucederán sólo si se cumplen dos requisitos:

1. El permiso de Allah Todopoderoso, ya que Allah Todopoderoso dijo:

¿Quién intercederá ante Él si no es con Su permiso? Capítulo «La Vaca», versículo 255.

2. la benevolencia de Allah Todopoderoso hacia la persona por la que se intercede.

Allah Todopoderoso dijo:

No interceden más que por aquellos de quienes Dios está satisfecho… Capítulo «Los Profetas», versículo 28.

Tenemos conocimiento de todo lo que suceda en el otro mundo — o sea, durante el período entre la muerte de la persona y el Día de la Resurrección, durante la Resurrección, también en el Paraíso y en el Infierno, — sólo por medio del Corán y la Sunnah, creyéndolos a pesar de que desconocemos todos los detalles de como va a ser.

La Creencia en la Predestinación, o Decreto Divino, sea bueno o malo

El Decreto Divino (*Al Qadr*) es lo que Allah ha predestinado a toda existencia. Tanto el Corán, como la Sunnah contienen muchas indicaciones de la existencia de la Predestinación y la obligatoriedad de creer en ella. Así, por ejemplo, Allah Todopoderoso dijo:

Nos hemos creado a toda cosa con un decreto. Capítulo «La Luna», versículo 49.

Allah Todopoderoso también dijo:

La Orden de Dios es un Decreto promulgado. Capítulo «Los Aliados», versículo 38.

Allah Todopoderoso también dijo:

Ninguna desgracia acaece si no es con permiso de Dios. Dios dirige el corazón de quien cree en Él. Capítulo «El Mutuo Desengaño», versículo 11.

En «Sahih Muslim» se narra que cuando un día Abdullah Ibn Umar Ibn Jattab, que Allah se complazca con él, oyó que un grupo de personas que leían el Corán, buscando el conocimiento, estaban negando el Decreto, dijo al que se lo había comentado: «Si encuentro a estas personas, les diré que yo no tengo nada que hacer con ellos y ellos no tienen nada que hacer conmigo. Por Aquel por Quien Abdullah Ibn Umar jura, que si uno de ellos tuviera el equivalente de oro al monte Uhud y lo gastara, Allah no se lo aceptaría a menos que creyera en el Decreto,» — y luego le relató a este hombre un hadiz sobre Yibril, narrado de su padre, que lo había oído del Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

En «Sahih Muslim» se registra un hadiz, bajo la autoridad de Taus Ibn Qaisan, que Allah se complazca con él, que dijo: «He conocido a unos de los compañeros del Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que solían decir: «Ya está todo escrito.»

Taus dijo también que oyó decir a Abdulla Ibn Umar, que Allah se complazca con él: «El Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Todo está predestinado, incluso la incapacidad y la acción o la acción y la incapacidad.»*

«Sahih Muslim» registra un hadiz, bajo la autoridad de Abu Huraira, que Allah se complazca con él, que narra que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«El creyente fuerte es mejor y más querido por Allah que el débil, y en cualquiera de ellos hay bien. Observa celosamente aquello que te reporta un beneficio. Pide la ayuda de Allah y actúa previsoramente. Y una vez que te haya sucedido algo, no digas: «si hubiera hecho esto o aquello», — pero sí di: «Allah lo ha decretado y así lo ha querido.» Pues el decir «si hubiera o hubiese» propicia la ocasión de shaitán con el susurro.»*

Los componentes de la creencia en la Predestinación

Primero: la creencia en que el conocimiento de Allah abarca absolutamente todo, en que el Todopoderoso conocía todo acerca de los humanos antes de crearlos, y también en que Él sabía de antemano sobre todas sus acciones, su lote, el plazo de la vida de cada uno de ellos, sus obras buenas, sus pecados, etc.

Segundo: la creencia en que Allah ha escrito todo en la «Tabla Preservada».

De referencia a estos dos componentes sirven las palabras de Allah Totopoderoso que dijo:

¿No sabes que Dios conoce lo que hay en el cielo y en la tierra? Eso está en un Libro. Eso es fácil para Dios. Capítulo «La Peregrinación», versículo 38.

En «Sahih Muslim» se registra un hadiz, transmitido por Abdullah Ibn Amr Ibn al-As, que Allah se complazca con los dos, que narró: «He oído decir al Mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: *«Allah Enaltecido escribió el decreto de Su creación cincuenta mil años antes de crear los cielos y la tierra. Y Su trono estaba sobre el agua.»*

Este decreto, que se relaciona totalmente con el conocimiento del Altísimo, se refiere tanto a todas las cosas en general, como sus íntimos detalles. En cuanto al decreto general, no es nada más que la predestinación general del lote de toda la creación, lo que está registrado en la «Tabla Preservada». El segundo se refiere a las particularidades y está relacionado con los tres períodos del tiempo:

1. El decreto de toda la vida de una persona.

En los dos «Sahih» se narra, bajo la autoridad de Abdullah Ibn Masud, que Allah se complazca con él, que el Mensajero de Allah,

que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«Realmente, cada uno de vosotros ha sido creado en el vientre de su madre en un plazo de cuarenta días: primero, se va formando su ser a partir de una gota; después se convierte en un coágulo de sangre en otros cuarenta días; y luego es un embrión en otros cuarenta días más al que se le envía el ángel para que le insufle el espíritu y al que se le decretan cuatro cosas: su provisión, su plazo de vida, sus acciones y si será feliz o desgraciado.»*

2. El decreto de los asuntos del año que viene.

En la Noche del Destino se determina todo lo que sucederá durante el año que viene. Allah Todopoderoso dijo:

En esa noche se ha decidido toda orden sabia. Capítulo «El Humo», versículo 4.

3. El decreto diario para todo lo que ocurre durante el día; está relacionado con la vida y la muerte, el ascenso y la humillación, etcétera. Allah Todopoderoso dijo:

… cada día Él está ocupado en algo. Capítulo «El Compasivo», versículo 29.

Tercero: la creencia en que la voluntad de Allah siempre se cumple, que Su poder no tiene límite, que todo lo que Allah quiere, ocurre, y todo lo que no quiere, no ocurre, que nada acontece en el cielo o en la tierra que no sea por voluntad de Allah, que en el universo nada acontece contra Su voluntad y que Él es omnipotente.

Allah Todopoderoso dijo:

Tu Señor crea lo que quiere y escoge… Capítulo «El Relato», versículo 68.

Allah Todopoderoso también dijo:

Tu Señor es hacedor de lo que quiere. Capítulo «Hud», versículo 107.

Allah Todopoderoso también dijo:

Ciertamente, Dios es poderoso sobre todas las cosas. Capítulo «La Vaca», versículo 20.

Hay dos tipos de voluntad de Allah.

1. la voluntad relacionada con la existencia en general y con el decreto, pero no vinculada al amor o la benevolencia. Allah Todopoderoso lo comentó así:

A quien Dios quiere dirigir, le abre el pecho para el Islam. A quien Dios quiere extraviar, le hace un pecho estrecho, angosto, como si subiese al cielo. Capítulo «Los Rebaños», versículo 125.

2. la voluntad relacionada con la religión y la ley religiosa. la voluntad de este tipo incluye elementos de amor y benevolencia, como lo señalan las palabras del Todopoderoso que dijo:

Dios quiere para vostros lo fácil y no os quiere lo difícil. Capítulo «La Vaca», versículo 185.

Esto significa que si tiene lugar algo que esté relacionado con la manifestación de sumisión, quiere decir que así fue la voluntad de Allah en el primer sentido de la palabra, o sea, Allah lo decretó y lo quiso, deseándolo también en el segundo sentido de esta palabra, y eso significa que Él lo ama y lo favorece. Sin embargo si ocurre algo que esté relacionado con la desobediencia, quiere decir que así fue la voluntad de Allah en el primer sentido de la palabra, pero respecto al segundo sentido, tales actos son odiados e indeseables para Él.

Cuarto: la creencia en que Allah Todopoderoso es el Creador de todo lo que hay, incluso las acciones de las creaciones y la falta de acción. No existe otro creador, además de Él, ni otro Señor.

Allah Todopoderoso dijo: **Dios es el Creador de toda cosa. Él es, sobre toda cosa, protector.** Capítulo «Los Grupos», versículo 62.

Allah Todopoderoso comentó que Su profeta Abraham, que Allah se complazca con él, dijo a su nación:

Dios os ha creado a vosotros y a lo que hacéis. Capítulo «Los Ordenados en Filas», versículo 62.

Los siervos de Allah tienen la capacidad real de actuar, igual que ciertas posibilidades y la voluntad, pero el Creador de ellos mismos, de sus posibilidades y su voluntad es Allah.

Allah Todopoderoso dijo:

… para quienes, de entre vosotros, quieren seguir el buen camino. Pero no lo querréis si no lo quiere Dios, Señor de los mundos. Capítulo «El Oscurecimiento», versículos 28-29.

De esta forma Allah Todopoderoso ha indicado que existe la voluntad del ser humano, pero se puede manifestar sólo por voluntad de Allah.

Como los siervos de Allah tienen la capacidad de actuar y la voluntad, y como se les han enviado a los Mensajeros y se les han otorgado los Libros, significa que Allah les ha proporcionado Sus argumentos y aclaraciones, por lo tanto por sus acciones van a recibir la recompensa o van a ser castigados. En virtud de esto, el siervo de Allah ha de creer en el Decreto Divino, obedecer a los reglamentos de Su ley y pedirle a Allah que le guíe por el camino correcto. Además, tiene que aspirar a todo lo que le traiga beneficio y rechazar todo lo que le pueda hacer daño en los asuntos mundanales y religiosos, encomendándose a Allah y suplicándole que le ayude y le facilite lo deseado y que le aleje de lo mal visto por la ley de Sharía. Y si los medios que elija el humano para sí le aportan beneficios, cabe alabar a Allah y darle las gracias, pero si no le son útiles, tiene que mantener la calma, ya que ha hecho todo cuanto estaba a su alcance, tener paciencia, esperar la recompensa de Allah y pedirle a Allah que le dé algo a cambio.

Allah Todopoderoso dijo:

Dios no obliga a una alma sino en la medida de su capacidad: tendrá lo que haya adquirido y se la reprochará lo que haya adquirido. Capítulo «La Vaca», versículo 286.

Se narra que el Enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *«¡Actuad y esforzaos! Pues, a cada uno Allah le facilitará la senda en sus acciones para la que ha sido creado.»* Este hadiz lo registraron Al-Bujari y Muslim, bajo la autoridad de Ali Ibn Abu Talib.

Se narra también que el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: *Cuán maravillosa es la situación del creyente, porque sus asuntos son todos buenos, y esto no puede decirse sino del creyente. Si algo bueno le sucede, es agradecido y eso es bueno para él. Si algo malo le sucede, lo soporta con paciencia y eso es bueno para él.»* Lo relató Muslim.

INTRODUCCIÓN 3

La religión es un conjunto de reglas de adoración a Allah **3**

Las cuestiones del corazón son la base de la adoración **7**

Los tipos de cuestiones del corazón **9**

LA CREENCIA EN ALLAH 17

Monoteísmo en el Señorío (Tawhid al-Rububiyyah) **19**

Monoteísmo en los Nombres y Atributos Divinos (Tawhid al-Asma' wa'l-Sifaat) **24**

¿Cómo se debe entender bien la Unicidad de Allah en Sus nombres y atributos? **35**

Monoteísmo en la Divinidad (Tawhid al-Uluhiyyah) **39**

Las condiciones del testimonio la ilaha illa Allah **44**

Los Pilares de la Adoración **49**

Idolatría, incredulidad, hipocresía **52**

LA CREENCIA EN LOS ÁNGELES 61

De las categorías de ángeles **64**

LA CREENCIA EN LOS LIBROS SAGRADOS 67

LA CREENCIA EN LOS ENVIADOS 69

Los Firmes en Espíritu(Ulul-Azm) **71**

La universalidad del mensaje de nuestro Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él **72**

Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es el último profeta **75**

LA CREENCIA EN EL ÚLTIMO DÍA 77

Mediante los ejemplos ilustrativos y argumentos especulativos Allah Todopoderoso comprueba que la llegada de este Día es posible **78**

Acerca del tiempo de la llegada de la Hora **82**

La muerte y los acontecimientos en la tumba **85**

Los acontecimientos después de la resurrección **92**

LA CREENCIA EN LA PREDESTINACIÓN, O DECRETO DIVINO, SEA BUENO O MALO 104

Los componentes de la creencia en la Predestinación **106**