

Estudios sobre monoteísmo (Tauhid)

Nivel: Avanzado

**Por
Lic. M. Isa García**

Indice

Introducción	5
Definiciones	7
‘Aqidah	7
‘Aqidah es creer sin la más ínfima duda	8
Las creencias son sobre lo oculto	8
Creencias verdaderas y creencias falsas	9
Imán	9
La relación entre el <i>Imán</i> y las <i>obras</i>	10
Shirk	11
1. La idolatría mayor	12
El peligro de la idolatría mayor	12
El crimen más terrible y la peor injusticia	13
2. La idolatría menor	13
Kufr	14
Dichos y hechos que se consideran incredulidad	15
Nuestra actitud hacia la incredulidad	15
El incrédulo ante Allah ﷻ	15
Los pecados mayores	16
La actitud de los <i>Salaf</i> hacia aquellos que cometen pecados mayores	16
La secta “ <i>Al-Jauariy</i> ” (los jariiyitas)	17
Argumentos de los <i>Jauariy</i> para declarar incrédulos a quienes cometen pecados mayores	18
Refutación a las conclusiones de la secta <i>Al-Jauariy</i>	20
El significado de los textos que indicarían la incredulidad y la idolatría de quienes cometen pecados mayores	24
El otro extremo: a afirmación de que quien comete un pecado mayor preserva completa y perfecta su fe (<i>al-muryi’ah</i>)	24
Las categorías del monoteísmo	26
El Tauhid del Señorío (<i>Ar-Rububiah</i>)	26
Ejemplos de <i>Shirk</i> en el <i>Tauhid</i> del Señorío	27
<i>Shirk por Asociación</i>	27
<i>Shirk por Negación</i> :	27
El <i>Tauhid</i> de los bellos Nombres y los sublimes Atributos de Allah (<i>Al-asma’ wa as-Sifat</i>)	29
Los Bellos Nombres de Allah ﷻ	29
El número de Sus Nombres	30
La implicancia de creer en Sus Nombres	30
Qué significa memorizar y enumerar los nombres de Allah	31
Los sublimes atributos de Allah	32
Hasta dónde puede la mente humana comprender los atributos de Allah	32
El Ser o Esencia de Allah (<i>dhat</i>)	32
Su “Yo” (<i>nafs</i>)	32
Su generoso rostro	34
Allah se ha establecido sobre Su Trono 34	34
El significado de “Establecido sobre del Trono (<i>istiua’</i>)”	35
¿Dónde se encuentra Allah ﷻ?	36
El significado de la frase “Allah se encuentra en el cielo”	37
El habla de Allah ﷻ	38
El amor de Allah ﷻ	40
Allah ﷻ oye y ve	41
La Metodología por la cual deben ser comprendidos los atributos de Allah ﷻ	41
El primer principio:	41
El segundo principio:	42
El tercer principio:	42
Algunos desvíos en la comprensión de los nombres y atributos divinos	42
Primero: La desviación de los idólatras	42
Segundo: La desviación del antropomorfismo	43

Tercero: La desviación de los que niegan los atributos divinos	43
Principios básicos para comprender los Nombres y los Atributos de Allah ﷻ	44
Primer principio: La aceptación de un atributo implica la aceptación del resto de los atributos	44
Segundo principio: La afirmación de los Atributos de Allah es idéntica a la afirmación de la esencia divina (<i>dhat</i>)	45
Tercer principio: El hecho que los nombres sean los mismos, no implica que lo descrito sea igual o idéntico	45
Cuarto principio: Allah ﷻ no puede ser descrito con negaciones absolutas	45
Quinto principio: Las palabras ambiguas que pueden implicar verdades o falsedades	47
Sexto principio: El rechazo de los atributos divinos (<i>ta'til</i>) es debido a la creencia antropomórfica (<i>tashbih</i>) en primera instancia	48
Séptimo principio: Las Aleyas que mencionan los atributos divinos no pertenecen al grupo de las Aleyas de significado ambiguo (<i>mutashabihat</i>)	49
Octavo principio: El significado literal de los atributos no implica antropomorfismo (<i>tashbih</i>) por lo que no existe la necesidad de buscar significados metafóricos	49
Noveno principio: La realidad de la interpretación metafórica (<i>ta'uil</i>)	50
Frases de grandes sabios acerca de los atributos de Allah ﷻ	51
El <i>Imám Muhammad Ibn Idris As-Shafi'i</i>	51
<i>Sheij al-Islam Ibn Taimiiah</i>	52
El <i>imám Ibn Al-Qaim Al-Yauziyah</i>	52
El <i>Imám Abu Al-Hasan Al-Ash'ari</i>	53
El monoteísmo en la adoración (<i>Al-Uluhia</i>)	56
El objetivo de nuestra creación	57
La adoración	58
Los pilares de la adoración	59
Los diferentes tipos de adoración	60

Introducción

Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. Sólo a Él adoro y sólo de Él imploro ayuda. El *Tauhid* es la base de la religión del Islam, que se encuentra expresada de la manera más precisa en la frase *la ilaha illah Allah* que enuncia que existe una sola divinidad y que solo Él merece ser adorado. Este aparentemente simple enunciado, marca la diferencia entre el *Imán* (la verdadera fe en Dios) y el *Kufr* (incredulidad) acorde a las enseñanzas del Islam. Debido a este principio del *Tauhid*, la creencia islámica en Dios es unitaria y el Islam es considerado como una religión monoteísta, junto al judaísmo y el cristianismo. Aunque según el concepto islámico de monoteísmo, el cristianismo es considerado una religión politeísta, y el judaísmo es considerado una religión monólatra.

Por eso, el principio del *Tauhid* es profundo y necesita aclaración, incluso para los musulmanes. Este punto puede ser ilustrado con el hecho que algunos musulmanes como Ibn 'Arabi consideraba que el *Tauhid* significa que Allah es todo, y que todo es Allah, que existe una sola realidad, y que todo es Allah. Pero estas creencias son clasificadas islámicamente como panteísmo. Otra secta, como la *mu'tazilah* consideró que el *Tauhid* significa despojar a Allah de todos sus atributos, y asegurar que Él se encuentra presente en todo lugar y en todas las cosas. Estas ideas fueron rechazadas por el Islam ortodoxo y consideradas heréticas. De hecho, casi todas las sectas heréticas que se han salido del Islam, desde la época del Profeta Muhammad ﷺ hasta nuestros días, comenzaron su desvío en el tema del *Tauhid*.

El Profeta ﷺ advirtió a los musulmanes de no caer en esas desviaciones como habían caído las naciones anteriores. Enseñó que se mantuvieran aferrados al camino que él les había enseñado. Cierta día, cuando se encontraba sentado junto a sus compañeros dibujó una línea en la arena y de esta línea salían otras líneas hacia los costados. Cuando los compañeros le preguntaron qué significaba ese dibujo, él les dijo que las líneas mostraban las distintas desviaciones que podrían darse. Luego, les dijo que a la cabeza de cada línea existe un demonio que invita a seguir ese camino de desvío. Luego de eso, indicó la línea en el medio y dijo que ese era el camino recto de Allah, y cuando los compañeros le pidieron mayores precisiones, él recito la aleya coránica:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

«Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, éstos os dividirán y desviarán de Su camino» (6:153)

Por eso es que debe comprenderse el *Tauhid* como lo enseñara el Profeta Muhammad ﷺ y lo comprendieran los *Sahaba*, porque de lo contrario se puede fácilmente terminar en un camino desviado mientras se clama seguir el *Tauhid*. Allah indicó este concepto cuando dijo en el Sagrado Corán:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

“La mayoría de los hombres no creen en Allah sin atribuirle copartícipes.” (12:106)

Es por eso que cuando el lector hispano compara la cantidad de libros escritos sobre la oración, el ayuno, el *Zakat*, la peregrinación, aspectos de la economía o la política islámica, con los pocos panfletos escritos sobre *Tauhid*, puede concluir que el *Tauhid* es algo sin mayor importancia en el Islam. Este erróneo concepto es reforzado cuando se leen los libros más extensos sobre Islam y se encuentra que el tema del *Tauhid* es mencionado en una página, o media página, mientras que el resto del libro es dedicado a los otros pilares del Islam. Sin embargo, el *Tauhid* es la piedra fundamental del Islam, del que dependen todos los otros pilares y principios. Si el *Tauhid* no es sólido, el resto del Islam se convierte en una serie de ritos costumbristas y culturales. Sin duda alguna, mucho material necesita ser traducido y elaborado sobre el *Tauhid* para llenar este vacío y corregir las creencias equivocadas de los musulmanes y no musulmanes sobre este tema.

Los nuevos musulmanes deben comprender que es de suma importancia que estudien el *Tauhid* desde las fuentes del Corán y la Sunnah de acuerdo a la comprensión que tuvieron los *Sahaba* y los *salaf*, porque con el sólo hecho de decir la Shahada no se quitan de la cabeza una enorme cantidad de conceptos e ideas que se arrastran del período pre-islámico, ya sea este ateísmo, catolicismo, cristianismo evangélico, testigos de Jehová, seguidores de la nueva era o simplemente autodidactas. Igualmente importante es saber que este tema no puede tomarse de cualquier fuente, porque se corre el peligro de caer en creencias que tienen y predicán algunos musulmanes, pero que en realidad son ajenas al Islam.

Este estudio representa un intento para proveer al lector hispano con un análisis en las aéreas más importantes de la Ciencia Islámica del *Tauhid*.

Pido a Allah que acepte este esfuerzo y lo haga de beneficio para el lector.

Lic. M. Isa García

Definiciones

'Aqidah

La palabra “*aqidah* (creencia o doctrina)” es constantemente repetida en las conversaciones cotidianas. Oímos decir: “yo creo tal cosa” o “esa creencia es sana” o “nuestras diferencias son doctrinales” y tantos otros ejemplos.

La palabra *aqidah* alude a aquellas cosas que se afirman en el corazón y se creen o aceptan como verdaderas. Las creencias son conceptos que se sostienen como ciertos, sin dudar de ellos.

En el idioma árabe, el significado de la palabra *aqidah* (o su raíz trilitera *aqd*) gira en torno al concepto de adhesión, certeza y afirmación.

En el Corán, Allah ﷻ dice:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ

﴿Allah no os castigará por los juramentos sin intención, pero sí por los que hayáis hecho deliberadamente [*aqqadtum*]
(5:89)﴾

Un juramento deliberado es aquel en el que hay resolución y determinación, a diferencia del juramento involuntario que puede expresarse pero sin verdadera intención.

La *aqidah* según la ciencia del *Tauhid* representa aquellos conceptos que el musulmán debe conocer y creer en su corazón, porque Allah los ha revelado en Su Libro o a través de Su Profeta ﷺ.

Los principios básicos de la *aqidah* que Allah nos ordena creer se encuentran mencionados en el siguiente versículo:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ ۚ وَكُتُبِهِ ۚ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

﴿El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en Sus Ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de Sus Mensajeros. Y dicen: Oímos y obedecemos. Perdónanos Señor nuestro, pues ciertamente a Ti volveremos.﴾ (2:285)

El Profeta ﷺ definió esta creencia en el conocido *Hadiz* de *Yibril* (ángel Gabriel), donde dijo:

“El *Imán* (la fe) es creer en Allah, Sus ángeles, Sus Libros, Sus Mensajeros, la resurrección y la predestinación”¹.

En resumen, la *'aqidah* en el Islam alude a los conocimientos auténticos transmitidos por Allah y Su Mensajero que el musulmán debe creer en su corazón.

'Aqidah es creer sin la más ínfima duda

Para que los principios conformen una creencia (*'aqidah*) se debe creer en ellos firmemente, sin ninguna duda. Si existe algún elemento de duda, entonces estos principios son una especulación o idea, pero no una firme creencia. En el diccionario árabe *Al-Mu'jam al-uasit* se menciona: “*'Aqidah*: Dícese de una creencia firme de la que no se duda en absoluto”. La evidencia (*dalil*) de esta afirmación se encuentra en los siguientes versículos:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

«Por cierto que los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en Su Mensajero y no dudan...» (49:15)

الْم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

«Este Libro [el Corán], en el cual no hay duda, es una guía para los piadosos» (2:1-2)

Allah ﷻ criticó a los idólatras por sus constantes dudas:

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٩٥﴾

«No creen en Allah ni en el Día del Juicio; sus corazones están llenos de dudas, y por ello vacilan» (9:45)

Las creencias son sobre lo oculto

Las creencias que todo musulmán debe obligatoriamente sostener, son intangibles y forman parte de lo oculto. A este concepto alude Allah ﷻ cuando elogia a los creyentes:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

«Aquellos que creen en lo oculto...» (2:3)

Allah ﷻ es para nosotros del mundo del oculto, así como lo son Sus ángeles y el Día del Juicio. Con respecto a Sus Libros y profetas, si bien éstos son visibles, la creencia de que ellos provienen de Allah, pertenecen al mundo del oculto.

¹ Narrado por Bujari. Ver *Fath al-Bari*, 1/114; *Sahih Muslim*, 1/39, no. 5.

Creencias verdaderas y creencias falsas

Todas las religiones y escuelas de pensamiento sostienen creencias que influyen inevitablemente en la vida de sus seguidores. Esto se aplica a individuos así como a sociedades.

Desde el principio de la creación hasta el Día del Juicio Final, las creencias son de dos tipos:

1. La doctrina (*'aqidah*) correcta, que es aquella que difundieron los profetas enviados. Esta doctrina ha sido una sola a lo largo de los años, porque fue revelada por Allah, el Sapientísimo, el Omnisciente. Esta creencia no difiere de un Profeta a otro.
2. Las doctrinas falsas, que son numerosísimas. Son falsas por ser el producto del pensamiento e intelecto humano. No importa qué grado de desarrollo alcance la humanidad, su conocimiento será siempre limitado e influenciado por las costumbres, las tradiciones y los pensamientos que la rodean.

Imán

En el Corán, Allah ﷻ elogia al *imán* (la fe) y a las personas de fe en los siguientes versículos:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

«Por cierto que triunfarán los creyentes» (23:1)

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

«Esos son quienes siguen la guía de tu Señor y quienes triunfarán» (2:5)

El *imán* (fe) al que se refieren estos versículos no es la *'aqidah* (creencia). La *'aqidah* es la base y el cimiento del *imán*. El *imán* es la fe que firmemente se establece y se arraiga en el corazón, que se enuncia con palabras y se traduce en obras.

La creencia que reside en el corazón pero no tiene manifestación es una creencia vacía, nula y fría, que no merece ser llamada *'aqidah*. Existen muchas personas que conocen la verdad, pero que no viven acorde a ella. Otros se resisten a la verdad que conocen, de la misma manera que *Iblís*, que a pesar de que tuvo acceso a las grandes verdades universales, conoció Allah y supo de la veracidad de los Mensajeros y los Libros, se condenó oponiéndose a ella.

El Faraón se encontraba completamente seguro que los milagros realizados por Moisés ﷺ provenían de Allah ﷻ, pero los negó por orgullo y arrogancia. Dice Allah ﷻ sobre él:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

«Y a pesar de estar convencidos [de la verdad de los signos], los negaron injusta y arrogantemente» (27:14).

Moisés ﷺ se había dirigido al Faraón diciéndole:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرٌ مَّثُبُورًا ﴿١٠٢﴾

«Tú sabes bien que sólo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos signos claros.» (17:102)

La Gente del Libro sabía que Muhammad ﷺ era un Profeta enviado por Allah:

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

«Aquellos a quienes concedimos el Libro conocen al Mensajero como conocen a sus propios hijos, y por cierto que algunos de ellos, a pesar de saberlo, ocultan la verdad» (2:146)

Pero se negaron a reconocerlo y creer en él.

Abu Talib dijo al Mensajero de Allah ﷺ como excusa para no creer: “Sé que la religión de Muhammad es la religión más pura del mundo, y si no fuera por el miedo al reproche y la calumnia me verías reconocerla abiertamente”.

La fe no significa solamente reconocer la existencia de Allah, sino que es creer en el corazón, corroborar esa creencia mediante las palabras, y adoptar la forma de vida prescrita por Allah.

Por eso, los *Salaf* dijeron: “El *imán* (fe) es creer en el corazón, proclamar esa creencia con las palabras, y ponerla en práctica con los miembros del cuerpo”².

La relación entre el *Imán* y las obras

La fe tiene dos condiciones esenciales: La creencia profundamente arraigada en el corazón, y los hechos que la manifiesten. Si alguno de estos dos componentes esenciales no se encontrara presente, demostraría la nulidad o desequilibrio de la fe (*imán*).

La fe es como un árbol, fuerte, firmemente arraigado en la tierra, con fuertes ramas que se elevan al cielo, cargado de abundantes frutos. La fe (*imán*) es el árbol, sus raíces son la creencia (*'aqidah*) profundamente arraigada en el corazón, y su tronco, ramas y frutos son las obras y las acciones.

Indudablemente, si las raíces son arrancadas el árbol morirá. De igual manera la fe (*imán*) dejará de existir si la creencia (*'aqidah*) es extirpada. Si el tronco y las ramas son cortados, el árbol se debilitará, y hasta puede morir, porque la presencia de ramas y hojas es esencial para la existencia del árbol. De igual manera, si las obras son abandonadas totalmente o en parte, la fe (*imán*) disminuirá o desaparecerá.

² Este enunciado es la posición de la inmensa mayoría de los sabios de las primeras generaciones, incluyendo a los sabios: *Malik Ibn Anas, Ash Shafi'i y Ahmad*, mientras que el *Imám Abu Hanifah* opinó que la fe es aceptación y proclamación, mientras que las obras son un reflejo de la fe, pero no necesariamente una condición de ella.

Las obras que Allah nos ha ordenado o incentivado a realizar, así como abstenerse de cometer aquello que Él nos ha prohibido, son parte del *imán* (fe). Cometer lo prohibido, aun cuando sea sólo algo pequeño, disminuye el *imán* (fe).

Eso nos demuestra el peligro que corren aquellos que son negligentes con sus obras, y se apartan de la *Sunnah* del Profeta ﷺ, llegando al punto de describir algunos asuntos de la *Sunnah* o la religión islámica como intrascendentes o insignificantes. Le rogamos a Allah ﷻ que guíe y perdone a estas personas, porque todo en el Islam es importante y nada es insignificante, aunque sí existen prioridades y grados de importancia.

El *Imán* aumenta a través de las buenas obras y disminuye por causa de los pecados. Allah dijo en el Corán:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ

«Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe» (48:4).

El Profeta dijo: “Los grados del *Imán* son más de sesenta, el grado más alto es el testimonio de la unicidad de Allah, y el grado más bajo es quitar un obstáculo del camino; el pudor es uno de los grados del *Imán*”.³

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

Los pilares del *Imán* “La fe” son seis, y fueron mencionados por el Profeta cuando dijo: “Creer en Allah, sus ángeles, sus libros revelados, sus mensajeros, el día del Juicio Final y la predestinación, tanto lo agradable como lo desagradable de ella”.⁴

Shirk

Lo opuesto a la unicidad de Allah (*At-Tauhid*) es la idolatría (*Ash-Shirk*).

En árabe, el término *Shirk* significa asociar. Allah emplea la raíz de la palabra *Shirk* cuando narra el pedido de Moisés ﷺ para que su hermano Aarón sea designado como Profeta y le acompañe en su misión. Allah ﷻ dice:

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي

«Y asóciate en mi misión» (20:32)

Islámicamente existen dos tipos de idolatría:

³ Muslim.

⁴ Al-Bujari.

1. La idolatría mayor

El ídólatra mayor es quien asocia otras divinidades a Allah, como la idolatría de los cristianos que incluyeron a Allah en una trinidad, la de los zoroastrianos que atribuyen los acontecimientos buenos a la luz y los malos a la oscuridad, y la de los sabeos que creían que los astros controlaban el universo. Quienes adoran las tumbas también se asemejan a éstos, pues creen que las almas de los hombres piadosos se trasladan libremente de un lugar a otro después de la muerte, solucionan los problemas de la gente, alivian sus aflicciones, socorren a quienes las invocan y protegen a quienes se refugian en ellas. La idolatría mayor consiste en atribuirle cualquier copartícipe a Allah, ya sea un ángel, un profeta, un hombre piadoso, el sol, la luna, una piedra o un ser humano cualquiera, y adorarlo como se adora a Allah, es decir implorándole, pidiendo su auxilio, haciéndole ofrendas, y demás actos de adoración.

No es condición que aquello que es asociado con Allah ﷻ se crea que tenga atributos semejantes a los que Allah posee para que esta asociación sea llamada idolatría.

Tampoco es condición que para que una persona sea considerada ídólatra deba asociar a Allah lo que considera semejante a Él en todos Sus atributos. Por el contrario, la legislación islámica considera ídólatra a quien atribuye el más mínimo copartícipe a Allah ﷻ.

Con respecto al relato que Allah ﷻ hace acerca de lo que decían los ídólatras:

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

«[Juramos] Por Allah que ciertamente estábamos en un evidente error. Pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del universo [y los adorábamos]» (26:97-98)

Esta aleya se refiere a que ellos equiparaban a sus ídolos con Allah en el amor, el temor, la confianza, la obediencia y la sumisión, pero no en la facultad para crear, pues ellos mismo afirmaban que sólo Allah tenía el poder para crear todas las cosas.

El peligro de la idolatría mayor

La idolatría mayor es muy peligrosa, pues ella invalida todas las obras. Allah ﷻ dice:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

«Ésta es la guía de Allah, guía con ella a quien Él quiere de entre Sus siervos. Pero si hubieran sido de los que le asocian copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano» (6:88)

Allah ﷻ dice a Su Mensajero:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

«Por cierto que se te ha revelado [¡Oh, Muhammad!], y también a los [Profetas] que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Allah tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores» (39:65)

El idólatra será condenado a vivir en el Infierno eternamente, y Allah no lo perdonará ni lo admitirá en el Paraíso jamás. Allah ﷻ dice:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٤٨﴾

«Allah no perdona que se Le asocie nada a Él; pero fuera de ello perdona a quien Le place...» (4:48)

El crimen más terrible y la peor injusticia

Fue registrado que 'Abdullah Ibn Mas'ud ؓ dijo: Le pregunté al Mensajero de Allah ﷺ cuál era el pecado más grande ante Allah, y él me respondió: "Que proclames que Allah tiene copartícipes siendo que sólo Él te ha creado".⁵

Allah ﷻ dice:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

«La idolatría es una enorme injusticia» (31:13)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

«Quien asocie algo a Allah comete un pecado grave» (4:48)

2. La idolatría menor

La idolatría menor comprende las acciones que se realizan para ser visto, o presumir delante de las personas. También incluye la adoración a Allah sin una intención sincera. Esto significa que la persona a veces puede hacer alguna obra motivado sólo por su ego, o con el fin de obtener algún beneficio mundanal o alcanzar algún rango mundanal. Esta clase de persona dedica una parte de sus obras para Allah y otra para impresionar a las personas. A esta clase de idolatría en las obras le sigue la idolatría en las expresiones, como por ejemplo jurar por otro que no sea Allah, o decir: ¡esto es lo que Allah y tú quisieron!, o ¡sólo tengo a Allah y a ti! y según la intención de quien diga estas expresiones pueden convertirse en idolatría mayor.

⁵ Mishkah Al-Masabih, 1/21, no. 49

Quien cae en este tipo de idolatría, si bien no sale del Islam, se encuentra en una situación peligrosa, pues la recompensa de sus obras se ven disminuidas enormemente, y corren el riesgo de ser invalidadas por completo.

Fue registrado que *Abu Musa* رضي الله عنه dijo: Un hombre se presentó ante el Profeta ﷺ y le preguntó: ¿Entre un hombre que combate para conseguir el botín, otro que lo hace para ser reconocido como un héroe, y otro para alcanzar un rango más elevado, quién de éstos se considera que está combatiendo por la causa de Allah? El Mensajero de Allah ﷺ respondió: “Quien combata para defender que la palabra de Allah sea establecida en la Tierra estará combatiendo por la causa de Allah”.⁶

Fue registrado que el Mensajero ﷺ narró que su Señor dijo: “Yo no necesito de ningún copartícipe. A quien realice una acción sin la intención de complacerme solamente a Mí sino que también pretenda con ella complacer a quien considera copartícipe Mío lo abandonaré con su idolatría”.⁷

Fue registrado que el Mensajero ﷺ dijo: “Lo que yo más temo de vosotros es que caigan en la idolatría menor”. Le dijeron: ‘¡Oh, Mensajero de Allah! ¿Qué es la idolatría menor?’ Él respondió: “Obrar para ser visto por la gente”. En otra versión registrada por *Al-Baihaqi* en su libro *Shu‘ab Al-Imán* se agrega: “Allah les dirá a quienes obren de esta manera el día que juzgue a los hombres por sus obras: ‘Dirigíos a aquellas personas por las cuales obrabais y comprobad si ellos os recompensarán por vuestras obras.’”⁸

Allah ﷻ prohibió este tipo de idolatría en el siguiente versículo:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

«Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a su Señor.»
(18:110)

Kufr

Aquellos que nieguen la existencia de Allah, como los ateos, o los que rechacen a los Profetas y los Libros Sagrados, y no crean en el Día del Juicio Final y en la recompensa y el castigo por las obras, o refuten parte de la doctrina islámica, son considerados incrédulos (*kafirun*).

La doctrina islámica no puede ser aceptada en partes, ya que toda se relaciona e interconecta entre sí.

La creencia en Allah requiere que también se crea en los ángeles, los Libros sagrados, los Profetas y el Último Día. La creencia en los Libros requiere la creencia en los principios básicos de la fe (*usul al imán*). La creencia en los Profetas también implica creer en sus enseñanzas. Por eso es que Allah consideró a quien cree en un principio de la fe y niega otro como incrédulo.

Allah ﷻ dice:

⁶ *Al-Bujari*, 6/28, no. 281; *Muslim*, 3/1512, no. 1904

⁷ Ver *Yami' Al-Usul*, 4/545, no. 2651

⁸ *Mishkah Al-Masabih*, 2/687, no. 5334

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
 وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ
 يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

«Por cierto que quienes no creen en Allah ni en Sus Mensajeros y pretenden hacer distinción entre [la fe en] Allah y Sus Mensajeros diciendo: Creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio. Ellos son los verdaderos incrédulos» (4:150-151)

Negar alguno de los principios de la doctrina islámica ('*aqidah*) que se encuentran mencionados en el Corán o la *Sunnah* auténtica es considerado un acto de incredulidad, como lo es negar alguno de los profetas o los ángeles.

Dichos y hechos que se consideran incredulidad

La incredulidad (*Kufr*) no significa sólo negar los principios básicos de la creencia ('*aqidah*), sino que existen ciertas acciones y dichos que también son actos de incredulidad; esto puede resumirse en una frase: “adorar a otro que Allah”. La adoración es un derecho que sólo merece Allah, y por lo tanto consagrar la adoración a otro en vez de Allah es un acto de incredulidad.

El ser humano puede devenir incrédulo (*kafir*) si profiriere palabras que insultan al Creador, al Islam, o al Profeta, o se burla del Islam, o da preferencia a otros principios, sobre el Islam, o acusa al Islam de ser imperfecto o retrógrado.

Nuestra actitud hacia la incredulidad

El musulmán debe considerar a la incredulidad como su enemigo, debiendo oponerse a su falsedad y llamar a la verdad. Es necesario declarar abiertamente la verdad, así como saber que amamos para todo ser humano la buena guía y la rectitud.

El incrédulo ante Allah ﷻ

La persona que oye y comprende correctamente el mensaje del Islam, y conscientemente de que es la verdad lo niega o rechaza es considerado incrédulo (*kafir*) y ha de morar eternamente en el Fuego del Infierno, y no tendrá excusa el Día de la Resurrección.

Pero aquellos que no alcancen a escuchar y comprender el mensaje del Islam por cualquier razón, como vivir en áreas donde el Islam no es conocido o porque son incapaces de acceder al mensaje, o porque el mensaje del Islam los alcanzó cuando eran demasiado ancianos para comprender, no serán castigados en el Día de la Resurrección hasta que hayan sido probados.

Dice Allah ﷻ:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

«No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un Mensajero.» (17:15)

Narró *Al-Asuad Ibn Sari'* رضي الله عنه: “El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Existen cuatro personas que serán excusadas en el Día de Resurrección: El sordo, el deficiente mental, el anciano, y quien no haya sido alcanzado por el mensaje. El sordo dirá: “¡Señor! El mensaje del Islam llegó, pero no pude oírlo”. El deficiente mental dirá: “¡Señor! El Islam llegó, pero los jóvenes se burlaban de mí”. El anciano dirá: “¡Señor! El Islam llegó, pero yo ya no podía comprender”. Aquel que no tuvo acceso al mensaje dirá: “¡Señor! Ningún Mensajero llegó hasta mí”. Entonces Allah les hará jurar obediencia, y luego les ordenará ingresar al fuego. Y por aquel en cuyas manos se encuentra el alma de Muhammad, cuando entren en él, éste será fresco y seguro para ellos”.⁹

Los pecados mayores

La actitud de los *Salaf* hacia aquellos que cometen pecados mayores

Cuando una persona descuida los deberes y obligaciones que Allah le ha encomendado, como el *Zakat*, el ayuno, la realización de la peregrinación, honrar a los padres, y demás prescripciones, o comete pecados, como por ejemplo el adulterio (*Zina*) y la usura (*Riba*), su fe se debilita proporcionalmente a las obligaciones en las que ha sido negligente o a los pecados que ha cometido.

¿Es la persona considerada incrédula por ser negligente con sus obligaciones hacia Allah a pesar de que cree que son obligatorias?

¿Es la persona considerada incrédula por cometer pecados a pesar de no considerarlos lícitos?

Los textos del Corán y la *Sunnah* indican que el musulmán no deviene incrédulo por el sólo hecho de cometer un pecado o descuidar sus obligaciones, pero si indican que su fe disminuye, y que la decisión final respecto a su destino le pertenece a Allah. Si Él quiere ha de perdonarle, y si no ha de castigarle. Entre los textos que claramente aluden a este significado encontramos la Aleya:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

«Allah no perdona que se Le asocie nada a Él; pero fuera de ello perdona a quien Le place» (4:48).

Lo único que Allah no perdona es la incredulidad y la idolatría. En el caso de los pecados, depende de Allah: Si Él quiere los perdona, y si no los castiga con justicia.

Existen numerosos *hadices* que claramente aluden a este concepto. Se menciona en un *hadiz qudsi*: “¡Oh, hijo de Adán! Si te presentaras ante Mí con tantos pecados como el tamaño del planeta tierra, pero sin haberme asociado nada (sin haber cometido idolatría), Yo te concedería tanto perdón como eso”¹⁰.

⁹ Narrado por *Ahmad* en su libro *Musnad*, considerado auténtico (*Sahih*) por *Al-Baihaqi*. Ver *Tafsir Ibn Kazir* (15:15)

¹⁰ Narrado por *At-Tirmidhi* en su libro *Sunan*, 4/49, no. 3540. Dijo: “Este *hadiz* es conocido sólo a través de esta cadena de narración. Ver *Sahih Sunan At-Tirmidhi* por *Al-Albani*, 3/175, no. 2805.

Se relata de *'Itban Ibn Malik* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Allah ha de salvar del Fuego a todo aquel que proclame que no existe otra divinidad que Él, buscando con ello complacer a Allah”.¹¹

Narró *Yabir* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Quien muera sin haber asociado nada a Allah entrará al Paraíso”¹².

En el conocido *Hadiz* sobre la intercesión, se registra que Allah ﷻ dijo: “Por Mi Gloria, Mi Majestad, Mi Orgullo y Mi Poderío, he de extraer del Infierno a todos aquellos que hayan atestiguado que no hay otra divinidad que Allah (*La ilaha illa Allah*)”¹³.

Narró *Abu Sa'íd Al-Judri* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Los moradores del Paraíso ingresarán al Paraíso, y los moradores del Infierno ingresarán al Infierno, entonces Allah dirá: “Extraed de él a aquellos en cuyos corazones la fe alcanzaba el peso de una semilla de mostaza”¹⁴.

Dijo *Abu Sufian*: “Conviví con *Yabir Ibn 'Abdullah* en La Meca durante seis meses. Un hombre le preguntó en cierta ocasión: “¿Acaso acusaban a alguna de las personas de la *Qiblah* (es decir al musulmán) de ser incrédulo (*kafir*)?”. Respondió: “Allah me proteja de ello”. Preguntó una vez más: “¿Acaso acusaban a alguien de ser idólatra (*mushrik*)?”. Respondió: “No”¹⁵.

Estos textos llevaron a los más importantes sabios de los *Salaf* de esta *Ummah* a decir que aquella persona que comete pecados y abandona sus obligaciones es: “creyente debido a su fe e inmoral (*fasiq*) debido a su pecado”. Los sabios describieron con la fe a esta clase de personas, pero no la fe completa que es el atributo de aquellos que cumplen con sus obligaciones y se abstienen de los pecados.

La secta “*Al-Jauariy*” (los jariyitas)

En contraste con los sabios existe un grupo que acusa de incrédulas a las personas que abandonan cualquiera de sus obligaciones o cometen algún pecado. Inclusive en la actualidad, podemos ver a muchas personas que se dedican a describir a otros como incrédulos siguiendo el ejemplo de los integrantes de esta secta. Este grupo surgió del ejército de *'Ali Ibn Abi Talib* luego de la mediación de *Abu Musa Al-Ash'ari* y *'Amr Ibn Al-'As*, quienes no pudieron culminar con la disputa entre *'Ali* y *Mu'auiah* por el califato.

Este grupo alegó que fijar dos hombres como árbitros era un error según el Islam, y consideraron tal acto como incredulidad (*kufir*). Así fue que consideraron incrédulos a todos los musulmanes que habían aceptado ese proceso, y testificaron que ellos mismos eran incrédulos [por haber aceptado el arbitraje inicialmente], pero inmediatamente renovaron su testimonio de fe. Entonces exigieron a *'Ali* que se considerara incrédulo por dicha acción y renovara nuevamente su fe, como condición para que ellos volvieran a las líneas de su ejército. *'Ali* los refutó y les envió al gran sabio *Ibn 'Abbas*, quien les evidenció la verdad y refutó sus conceptos. Más de mil de ellos se volvieron sobre sus pasos, pero dos mil persistieron en su posición y combatieron a *'Ali* ؓ, quien los derrotó.

¹¹ *Al-Bujari*, 1/519, no. 425

¹² *Muslim*, 1/94, no. 94

¹³ *Al-Bujari*, 13/474

¹⁴ *Al-Bujari*, 1/72, no. 22

¹⁵ Narrado por *Abu 'Ubaid Al-Qasim Ibn Salam* en su libro *Al-iman* (La fe) editado por el *Sheij Nasr Ad-din Al-Albani*, p. 98. Dijo: Esta narración es auténtica acorde a las condiciones de *Muslim*. La persona de nombre *Abu Sufian* que narró el *Hadiz* era *Tabi'i*.

Pero este pensamiento se extendió, y fue adoptado por numerosas personas a lo largo de la historia. La idea de denunciar a otros como incrédulos surge de tiempo en tiempo, y ha emergido hoy en día una vez más.

Argumentos de los *Jauariy* para declarar incrédulos a quienes cometen pecados mayores

Los adeptos de la secta *Al-Jauariy* consideran que quien comete un pecado mayor deviene incrédulo, y por lo tanto ha de morar eternamente en el Infierno, y en algunos casos se aferran a este veredicto para justificar robar y matar. Para sustentar tal concepto citan los siguientes textos:

Primero:

Dicen: “Creemos que las obras son parte de la fe, porque la fe se encuentra compuesta por la creencia, su testimonio verbal y las buenas obras, y por lo tanto si las obras son abandonadas, la fe desaparece”.

Segundo:

Citan como evidencia el hecho de que Allah describe algunos pecados como inmoralidad (*fisq*), como en la Aleya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

«¡Oh, creyentes! Si se os presenta alguien corrupto e inmoral con alguna noticia corroborad su veracidad...» (49:6).

La palabra “*fasiq*” aquí se aplica al mentiroso, lo cual es obvio para quien observa el contexto de la Aleya. Dijo el Profeta ﷺ: “Insultar a un creyente es una inmoralidad (*Fusuq*)”¹⁶.

Dicen también que Allah denominó a algunos pecados como una terrible injusticia (*dhulm*), como es el caso de apropiarse de la riqueza de los huérfanos:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

«Quienes cometiendo una injusticia se apropien de los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas...» (4:10).

Allah consideró una terrible injusticia expulsar a la viuda de su casa matrimonial durante el periodo del luto, porque significa transgredir los límites puestos por Allah:

وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

«No las expulséis de sus hogares, a menos que hayan cometido una indecencia evidente...» (65:1).

¹⁶ Muslim, 1/80, no. 64

Esta secta menciona inmediatamente después que todos aquellos que incurren en los pecados que implican inmoralidad (*fisq*) e injusticia (*dhulm*) son declarados incrédulos en el Corán:

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^{٢٥}

«los incrédulos son los injustos» (2:254)

﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^{٢٦}

«Y [sabed que] quienes no crean estarán descarriados»
(24:55)

Dicen: Estos textos indican que quienes cometen estos pecados no son creyentes, por ejemplo, el *hadiz* narrado por *Muslim* donde se menciona que el Profeta ﷺ dijo: “Quien comete adulterio (*zina*) no es, en el momento en que comete adulterio, creyente. Quien roba no es, en el momento en que roba, creyente. Quien bebe embriagantes no es, en el momento en que bebe embriagantes, creyente”¹⁷. Dijo también el Profeta ﷺ: “Nadie que crea en Allah y Su Mensajero puede odiar a los *Ansar*”¹⁸. Dijo también: “Por aquel en cuyas manos se encuentra mi alma, no ingresaréis al Paraíso hasta que creáis, y no creeréis hasta que os améis mutuamente”¹⁹.

Tercero:

Argumentan que el Mensajero de Allah ﷺ se desentendió de quienes cometían ciertos pecados, como cuando dijo:

“Quien levanta contra nosotros sus armas no es de los nuestros, y quien nos engaña no es de los nuestros”²⁰.

Asimismo en un *hadiz* narrado por *Abu Hurairah* رضي الله عنه, el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Por Allah que no cree; por Allah que no cree; por Allah que no es creyente”. Dijeron: “¿Quién? ¡Oh, Mensajero de Allah!”. Dijo: “Aquel cuyo vecino no se encuentra a salvo de su perjuicio”²¹.

Cuarto:

También argumentan: Algunos pecados fueron descritos como incredulidad (*kufr*), como cuando Allah dice:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ﴾^{٢٧}

﴿اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^{٢٨}

«Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de hacerla [físicas y económicas]. Y quien sea incrédulo a lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas» (3:97)

El Profeta ﷺ dijo: “No regreséis a la incredulidad luego de mi muerte, matándoos unos a otros”²².

¹⁷ *Muslim*, 1/76, no. 57

¹⁸ *Muslim*, 1/86

¹⁹ *Muslim*, 1/74, no. 54

²⁰ *Muslim*, 1/99, no. 101

²¹ *Mishkah Al-Masabih*, 2/607, no. 4962

Dijo también ﷺ: “Si un hombre acusa a su hermano de incrédulo, alguno de ellos dos efectivamente lo es”²³.

Refutación a las conclusiones de la secta *Al-Jauariy*

Los textos anteriormente mencionados corresponden a las evidencias y pruebas presentadas por la secta *Al-Jauariy*, sobre las cuales se basan para acusar de incrédulo a quien comete un pecado mayor. En este apartado demostraremos que dichos textos fueron erróneamente interpretados o sacados de contexto:

Primero:

Con respecto a la primera prueba, donde asumen que las obras son parte integrante de la fe, estamos de acuerdo, pero el error se encuentra en considerar las obras como una condición indispensable para la existencia de la fe. En realidad, no es de tal modo, sino que la inexistencia de obras alude a la inexistencia de la integridad de la fe mínima obligatoria (*kamal al imán al uayib*).

Dice el autor del libro *Fath Al-Mayid*, *Abdurrahman Ibn Hasan Ali Sheij* en la interpretación de las palabras del Profeta ﷺ: “No ha de creer ninguno de vosotros hasta que no coincidan sus inclinaciones con aquello que he traído” es decir que no ha de ser de la gente que completa su Fe, el grado por el cual ha de acceder al Paraíso y salvarse del Infierno, pero puede pertenecer a aquellos que pecan y no dejan por ello de ser musulmanes. Las inclinaciones que se mencionan son aquellas cosas que ama el ego, por lo que si el musulmán ama y se inclina hacia cuanto ha descendido sobre el Profeta ﷺ sin preferir su desobediencia, será de la gente de la Fe completa (*Imán al mutlaq*), pero si por el contrario esta inclinación no se concreta en ciertas ocasiones, se anula de su Fe (*Imán*) el grado de perfección mínimo (*kamal al Imán al uayib*), tal como lo demuestra el siguiente *Hadiz*: “Narró Abu Huraira ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando el fornicador fornicar no es un creyente, y cuando el ladrón roba no es un creyente”²⁴. Es decir que a causa de su pecado se anula la integridad de su Fe (*Imán*) obligatoria, permaneciendo sólo su Islam, y disminuyendo su Fe. Por eso no puede esa persona ser denominada “creyente” a menos que se lo especifique como “creyente pecador” o “creyente por su Fe, corrupto por sus pecados”, pero a pesar de ésto, el mínimo de Fe por el cual una persona es considerada musulmana permanece en tal persona”.²⁵

Dijo *Ibn Rayab*: “En cuanto al significado del *Hadiz*, éste es que el musulmán no ha de ser creyente, completo en su Fe hasta que sus pasiones e inclinaciones coincidan con aquello que vino el Profeta ﷺ, cumpliendo con las obligaciones y abandonado las prohibiciones. Amando aquello que le fue ordenado y odiando aquello que le fue prohibido. En numerosas *Aleya* se menciona este concepto. Allah ﷻ ha criticado a aquellos que repudian lo que Él ha ordenado o aman lo que Él ha prohibido, como en el dicho de Allah ﷻ **«Este castigo será su merecido por haber seguido lo que Allah detesta y haberse apartado de lo que Le complace. Sus obras serán en vano.» (47:28)**. Todo creyente debe amar aquello que Allah ﷻ ama, de tal manera que cumpla con aquello que le fue ordenado, si el amor se incrementa, entonces cumple con aquellas cosas que le fueron recomendadas. Todo creyente debe odiar y despreciar aquello que Allah ﷻ odia, de tal manera que se aparte de todo aquello que Allah ﷻ ha prohibido, y si el desprecio se incrementa, entonces abandona también aquellas cosas que Allah ﷻ había recomendado abandonar (*makruh*). Todo creyente que ame sinceramente a Allah y Su

²² Muslim, 1/82, no. 65

²³ Muslim, 1/79, no. 79

²⁴ Transmitido por *Al-Bujari* 5578 y *Muslim* 57

²⁵ *Fath Al-Mayid*, capítulo: Buscar el juicio de otro que no sea Allah y Su mensajero es un acto de hipocresía

Mensajero, debe obligatoriamente amar aquello que aman Allah y Su Mensajero, y despreciar aquello que desprecian Allah y Su Mensajero. Complaciéndose de aquello con que se complacen Allah y Su Mensajero, y enojándose por aquello que enoja a Allah y Su Mensajero. Obrando después según dicho amor y odio, de acuerdo a dicha complacencia y enojo. Pero quien obre al contrario, cometiendo, por ejemplo, un pecado prohibido por Allah y Su Mensajero, o abandonando obras que aman Allah y Su Mensajero, ésto evidencia que el amor mínimo obligatorio no se encuentra completo. Tal persona debe arrepentirse ante Allah ﷻ, volver a Él, intentando completar su amor por Allah ﷻ que es el pilar de la adoración. Todas las desobediencias o pecados son el resultado de priorizar los “deseos” sobre el amor de Allah y Su Mensajero. El Corán ha descrito a los idolatras como aquellos que siguen sus deseos, dijo: **«Pero si aún así no te responden, sabe que no hacen más que seguir sus pasiones. ¿Acaso existe alguien más extraviado que quien sigue sus pasiones sin ninguna guía proveniente de Allah? Allah no guía a los inicuos» (28:5)** asimismo las innovaciones son resultado de priorizar el “deseo” por sobre la “*Shari’ah*”. Y es por esta causa que los innovadores son llamados también “la gente de los deseos (*Ahlu al ahua*)”. También el amor por las personalidades, éste debe ser sin dudas debido a la obediencia a Allah y Su Mensajero. Es obligatorio para todo creyente amar a quien ama Allah ﷻ, como los profetas, los ángeles, los libros, los enviados, los veraces, los mártires y los devotos en general. Es por ésta una de las características por las cuales se alcanza la dulzura de la Fe: amar a una persona, amándola sólo por Allah ﷻ. Ésto evidencia la prohibición de aliarse con los incrédulos, los enemigos de Allah y con quienes Allah ﷻ desprecia, y ésto significa dedicar toda la religión a Allah ﷻ. Aquella persona que ame y odie por Allah ﷻ, dé y niegue por Allah ﷻ habrá completado su Fe. Pero aquella persona que ame y odie basándose en sus deseos, dé y niegue sobre la base de sus deseos evidencia que su Fe es inferior a la obligatoria, y por lo tanto debe arrepentirse de ello y pedir el perdón de Allah ﷻ.

Segundo:

En cuanto a la alegación de que la inmoralidad (*fisq*) y la injusticia (*dhulm*) son actos de incredulidad (*kufir*), es una gran equivocación. El significado de un acto inmoral (*fisq*) es un acto en desobediencia a Allah, y los actos de desobediencia a Allah no pueden ser considerados todos en un mismo nivel. Algunos actos de desobediencia pueden traer aparejada la incredulidad, y otros simplemente no. Una persona que niega la existencia de los ángeles desobedece a Allah de una manera que constituye un acto de incredulidad (*kufir*), pero una persona que bebe alcohol también desobedece a Allah, pero de una manera que es considerada un pecado y no un acto de incredulidad (*kufir*).

De igual manera, las injusticias también varían en su grado de seriedad; puede que sea gravísimo y alcance el nivel de incredulidad (*kufir*), o puede que simplemente no lo haga.

Podemos imaginar esto si dibujamos un círculo mayor dentro del cual dibujaremos un círculo menor. El círculo mayor representa la injusticia y la inmoralidad, y el círculo menor representa la incredulidad. El círculo de la incredulidad se encuentra incluido en el círculo de la injusticia y la inmoralidad, porque ambos comportamientos tienen un alcance más amplio que la incredulidad, ya que no todo comportamiento inmoral o injusto implica necesariamente la incredulidad.

Otra prueba de que la inmoralidad (*fisq*) no implica necesariamente la incredulidad, es que el Profeta ﷺ dijo en el mismo *Hadiz*: “Calumniar a un musulmán es una inmoralidad (*fusuq*), y combatirlo es un acto de incredulidad (*kufir*)”²⁶. El hecho de que el Profeta ﷺ haya diferenciado entre ambos

²⁶ *Muslim*, 1/80, no. 64

niveles, indica claramente una diferencia sustancial entre ambos casos. Aunque cabe mencionar que el acto de incredulidad al que se hace mención en el *Hadiz* no implica la apostasía de quien lo comete.

Tercero:

En cuanto a los textos citados para apoyar el concepto de que la fe es anulada por los pecados, o de que el Mensajero ﷺ se declaró inocente de las personas que cometen pecados, o de que ciertos pecados son un acto de incredulidad, no significan que la fe de quien comete uno de dichos pecados es anulada y deviene incrédulo, sino que todos estos textos aluden a que los pecados anulan la perfección y sinceridad de la fe, porque Allah condicionó esas características numerosas veces en Su Libro. Dice Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمْ
 الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ
 حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ
 اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 ﴿١١١﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ
 الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

«Ciertamente Allah recompensará con el Paraíso a los creyentes que sacrifican sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Allah hasta vencer o morir. Ésta una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán; y Allah es Quien mejor cumple Sus promesas. Alegraos pues, por este sacrificio que hacéis por Él, y sabed que así obtendréis el triunfo grandioso. Albríales a los creyentes que se arrepientan, adoren a Allah fervientemente, Le glorifiquen, ayunen, se inclinen y se prosternan [en las oraciones], ordenen el bien y prohíban el mal, y respeten Sus preceptos [que ingresarán al Paraíso]» (9:111-112)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٤﴾

«Por cierto que triunfarán los creyentes que observen sus oraciones con sumisión, se aparten de las conversaciones vanas, paguen el *Zakat*, se preserven de cometer adulterio o fornicación...» (23:1-5)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

«Ciertamente los creyentes cuando les es mencionado el nombre de Allah sus corazones se estremecen, y cuando les son leídos Sus preceptos reflexionan acrecentándoseles la fe, y siempre se encomiendan a su Señor. Éstos son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les hemos proveído» (8:2-3)

Luego de citar estas Aleyas *Abu 'Ubaid Al-Qasim Ibn Salam*²⁷ dijo: “Estas Aleyas indican las obligaciones que el Islam ha ordenado cumplir a sus seguidores. Los *hadices* y la *Sunnah* describieron los rasgos completos de la fe (*imán*). Cuando los pecados se mezclan con la fe, puede decirse que esto no es lo que Allah ha ordenado a los creyentes, y que esas no son las señales por las que se identifica la fe, es decir, que esa no es la realidad de la fe, pero eso no significa que no haya fe en absoluto. ¿Cómo puede decirse que una persona no es creyente y a la vez se afirma que no ha perdido toda su fe? La explicación es la siguiente: En el idioma árabe se utiliza la expresión: “No has hecho nada” cuando se quiere decir en realidad que “No lo has hecho apropiadamente”. Asimismo el Corán fue revelado en idioma árabe, y por lo tanto utiliza los estilos clásicos de su idioma. Los textos que niegan la fe de quien comete un pecado se encuentran expresados en dicho estilo lingüístico”.

Podemos observar en el *Hadiz* del hombre que oró mal, donde el Mensajero ﷺ dijo: “Ponte de pie y ora nuevamente, porque no has orado”²⁸ y repitió esta frase en más de una ocasión, aunque el hombre había realizado la oración en cada una de las oportunidades, pero no correctamente.

Dijo el *Sheij Ibn Taimiah*: “Quien afirma que la Fe negada por el Mensajero de Allah ﷺ es la perfección mínima obligatoria (*Kamal al uayib*), y que quien no la alcance es advertido por exponerse a la

²⁷ *Abu 'Ubaid Al-Qasim Ibn Salam*, nació en la ciudad de Harrah en el año 154 de la Hégira. Era hijo de un esclavo liberto que se dedicó a la búsqueda del conocimiento. Fue Juez (Qadí) y escribió comentando *Hadices* y asuntos de doctrina. Murió en La Meca a los 62 años de edad en el 219 de la Hégira.

²⁸ *Al-Bujari*, 2/277, no. 793; *Muslim*, 1/298, no. 397

posibilidad de ser castigado por ello, ha afirmado la verdad. Pero quien afirme que el Profeta ﷺ sólo se refería a la perfección recomendable (*Kamal al-mustahab*) se ha equivocado porque ésto nunca fue mencionado por el Mensajero de Allah ﷺ”.

El significado de los textos en los que el Mensajero de Allah ﷺ se desentendió de aquellos que cometen pecados dijo el *Sheij Abu 'Ubaid*: “Que el Mensajero de Allah ﷺ se haya desentendido o declarado inocente de ellos no significa que es ajeno a su religión, sino que, acorde a nuestro juicio, significa que dicha persona no es de aquellos que le obedecen ﷺ o siguen completamente su ejemplo y su legislación”.

El significado de los textos que indicarían la incredulidad y la idolatría de quienes cometen pecados mayores

Con respecto a los textos que aluden a que algunos pecados implican la incredulidad o la idolatría, deben entenderse de la siguiente manera: Estos textos no indican que quienes cometen dichos pecados son incrédulos o idólatras, sino que tales acciones son obras que hacen los incrédulos y los idólatras.

Encontramos este concepto en textos, como las palabras del *Hadiz*: “Tres asuntos pertenecen a la ignorancia pagana pre-islámica: calumniar el linaje de las personas, gritar en los entierros y la astrología”²⁹.

Dijo el Profeta ﷺ también: “Las señales del hipócrita son tres: cuando habla miente; cuando promete no cumple; cuando le es depositada una confianza la traiciona”³⁰.

Dijo *Abu 'Ubaid Al-Qasim Ibn Salam*: “Estas narraciones no significan que quien comete alguna de estas acciones deviene pagano, incrédulo o hipócrita, siendo que cree en Allah y en Su Mensajero, y cumple con sus obligaciones. Estas narraciones evidencian acciones que pertenecen a la incredulidad y que son severamente prohibidas por el Corán y la *Sunnah*, para que los musulmanes se aparten de ellas y no imiten a los incrédulos al cometerlas.

El otro extremo: a afirmación de que quien comete un pecado mayor preserva completa y perfecta su fe (*al-muryi'ah*)

La secta *Al-Jauariy* es un extremo, que ha malinterpretado los textos que mencionan que quien comete un pecado habrá disminuido su fe. Pero en el extremo opuesto está otra secta: *Al-Muryi'a*, quienes alegan que aquella persona que comete un pecado mayor conserva su fe intacta. Afirman que “el pecado no perjudica la fe cuando la persona es creyente”. Afirman que la fe implica sólo la creencia en el corazón y su testimonio con palabras (*tasdiq*), y que las obras no son condición de la fe. Dicen que la fe en el corazón es idéntica en todas las personas, y citan evidencias que probarían que aquellos que cometen pecados no dejan de ser creyentes y han de ingresar al Paraíso.

La refutación a sus afirmaciones es encontrada en numerosos textos del Corán y la *Sunnah*, donde se mencionan las obras como parte integrante de la fe. Dijo el Profeta ﷺ:

²⁹ *Sahih Al-Yami' As-Saghir*, 1/582, no. 3039. La narración dice: “Tres acciones que corresponden a la gente pagan de la ignorancia pre-islámica (*Yahiliyah*) no serán abandonadas por algunas personas en el Islam: atribuir la lluvia a las estrellas, insultar los antepasados y gritar por los muertos”. Este relato fue mencionado por *Al-Bujari* en su libro *At-Tarij*, *Ahmad* en su libro *Al-Musnad*, e *Ibn Hibban*.

³⁰ *Al-Bujari*, 1/89, no. 33; *Muslim*, 1/78, no. 59

“La fe (*Al-imán*) se manifiesta en más de setenta formas, la más sublime es atestiguar que no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah, y la menor es quitar los estorbos del camino. La modestia es una manifestación de la fe”³¹.

La posición de esta secta puede ser refutada también con aquellas narraciones que exhortan al musulmán a apartarse de todo pecado, como el *Hadiz* del Profeta ﷺ:

“Quien comete adulterio (*zina*) no es, en el momento en que comete adulterio, creyente. Quien roba no es, en el momento en que roba, creyente. Quien bebe embriagantes no es, en el momento en que bebe embriagantes, creyente”³².

Ambas sectas han dejado efectos negativos en la nación Islámica. La primera secta acusa a los musulmanes de incrédulos al cometer un pecado y les hacen desesperar de la misericordia de Allah, y cayendo en terribles pecados como considerar lícito declarar incrédulo a cuanto musulmán no coincida con sus argumentos siendo permitido robarlo, maltratarlo y hasta asesinarlo, dando esto lugar a los excesos y terribles crímenes de estos extremistas. Este es el pensamiento que generalmente se encuentra en los terroristas que consideran lícito matar a inocentes civiles dentro y fuera de las zonas de conflicto armado.

Mientras que la segunda secta anima e invita a las personas a cometer pecados, a abandonar la identidad islámica, el uso del *hiyab*, la barba, y otros temas obligatorios para el musulmán con la excusa de que el fe se encuentra en el corazón.

Generalmente encontramos este pensamiento en gran parte de las modernas *tariqas* sufíes y los modernistas que intentan crear un Islam que no les implique ningún esfuerzo ni cambio moral.

Uno de sus argumentos es que el *hiyab* o la barba, o atenerse a la etiqueta de vestimenta Islámica son cosas de “forma” siendo que el Profeta ﷺ nos enseñó que Allah valora el interior o corazón y no la forma externa, y para eso citan el *hadiz*: “Allah no mira hacia vuestro cuerpo o imagen sino que mira vuestros corazones”. Pero este *hadiz* si bien está en *Sahih Muslim*, es la versión incompleta del mismo, es un tema mencionado en los libros de ciencias del *hadiz* que se pueden citar las versiones resumidas, pero que no se pueden sacar conclusiones concluyentes sobre ellos porque eso implicaría negligenciar palabras del Profeta ﷺ. La versión completa, que también está registrada en *Muslim*, *Al-Bujari* y otros es:

إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

“Allah no mira hacia vuestro cuerpo o imagen sino que mira vuestros corazones y acciones”.

Es decir, que Allah no considera para premiar o castigar a una persona por el cuerpo o la imagen que tiene, sino lo que cree su corazón y las obras que realiza.

El camino recto es seguir el equilibrio entre ambos extremos, considerando a quienes cometen pecados como musulmanes, aunque su fe sea imperfecta e incompleta, mientras que su destino se encuentra en las manos de Allah: si quiere ha de castigarlos, y si quiere ha de perdonarlos.

³¹ *Al-Bujari*, 1/51, no. 9; *Muslim*, 1/63, no. 35.

³² *Muslim*, 1/76, no. 57

Las categorías del monoteísmo

Las categorías del monoteísmo tal como las clasificamos aquí no fueron mencionadas específicamente en el Corán ni en la *Sunnah* del Profeta Muhammad ﷺ, sino que fue categorizada de esta manera por los sabios para su estudio y mejor comprensión de los asuntos que se relacionan con cada categoría y también las formas en que puede ser anulado por los distintos actos de idolatría.

El Tauhid del Señorío (*Ar-Rububiah*)

Tauhid Ar-Rububiah significa que aceptamos que Allah es el único poder real en el Universo. Él hizo que las cosas existieran cuando no había ninguna. Por lo tanto, le damos el nombre de *Al-Jaliq*, el Creador. Es el único que le dio a todas las cosas el poder de crecer, moverse y cambiar y por esto se lo llama *Ar-Rabb*. También se lo llama *Al-Malik*, el Soberano del Universo, porque nada sucede excepto si Él lo permite.

El concepto del monoteísmo en el Señorío puede encontrarse en las siguientes aleyas del Sagrado Corán:

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٣٩﴾

«Allah es el Creador de todas las cosas, y Él es su Amparador» (39:62)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

«Allah es Quien os creó y a lo que vosotros hacéis» (37:96)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

«Todas las desgracias acontecen con la anuencia de Allah» (64:11)

El Profeta Muhammad ﷺ afirmó este concepto cuando dijo: “si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada que no hubiese decretado Allah para ti, y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían en nada que no hubiese decretado Allah para ti, pues ya está todo escrito”.³³

Allah controla todo lo que sucede ya sea bueno o malo. Cuando queremos evitar una desgracia o queremos tener buena suerte, lo único que debemos hacer es volvernos hacia Allah y buscar su ayuda. Si no orientamos a las cosas creadas que comúnmente llamamos amuletos de la buena suerte (como patas de conejo y herraduras) que supuestamente traerán buena suerte, hemos roto esta sección del *Tauhid* y cometemos uno de los pecados más graves conocido como *Shirk* (poli-

³³ *At-Tirmidhi* (2518), *Ahmad* (2804)

teísmo o idolatría). De la misma manera, si sentimos temor de las cosas creadas que, según dice el común de la gente, traen mala suerte (como derramar sal, que se cruce un gato negro en nuestro camino, romper un espejo, etc.), o pensamos que estamos a salvo de la mala suerte si las evitamos, hemos cometido *Shirk* rompiendo esta categoría del *Tauhid*.

Ejemplos de *Shirk* en el *Tauhid* del Señorío

Esta categoría de *Shirk* incluye dos tipos de creencias: la primera versión sostiene que Allah comparte con otros el poder y el dominio sobre la creación y la segunda creencia es que no existe Dios que ejerza dominio alguno sobre la creación. Por lo tanto, esta forma de *Shirk* puede dividirse en dos categorías principales:

Shirk por Asociación

Esta es la forma de *Shirk* por la cual la gente cree en todas las cualidades y poderes de Dios, pero suponen que Dios consta de varios entes. Se Lo reconoce como el creador y el sustentador del universo, y que Sus poderes y conocimiento son ilimitados, pero a Él en sí mismo se lo considera como un ser divisible.

Por ejemplo, aunque muchos cristianos dicen que creen en un solo Dios, sostienen que está formado por tres partes individuales y supuestamente iguales: Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo.³⁴

Del mismo modo, los Hindúes creen en un solo Dios llamado Brahmán, pero también que está dividido en tres partes: Brahmán el dios creador, Vishnu el dios protector y Shiva el dios destructor.³⁵

De acuerdo con el *Tauhid*, Dios es uno solo en todo sentido. Él es esencialmente Uno y no puede dividirse en partes de Su creación. Él es perfecto y nada se Le asemeja.

Otro ejemplo de este tipo de *Shirk* que ocurre en nuestros días, es aquella de invocar y rezar pidiendo a los muertos. Los que realizan esta práctica creen que las almas de estos hombres y mujeres pueden seguir tomando parte en las actividades de este mundo aún estando muertos. Creen que sus almas pueden satisfacer las necesidades humanas, terminar con las calamidades y ayudar a quienes los invocan. Por consiguiente, adoran a estos muertos porque les dan habilidades divinas de causar o cambiar eventos en esta vida, siendo que en realidad el único que puede realizar esto es Allah. Esta creencia implica que otros comparten con Allah el poder sobre la creación. La creencia Islámica correcta es que los muertos no tienen poder para beneficiar ni perjudicar a las personas vivas. El Profeta Muhammad ﷺ dijo: “Cuando un hombre muere, sus actos llegan al fin, excepto en tres casos: en una caridad vigente, un conocimiento que trae beneficios o un hijo piadoso que ore por él”³⁶.

Shirk por Negación

³⁴ Diccionario de las Religiones, pág.337.

³⁵ W.L. Reese, Diccionario de Filosofía y Religión (Nueva Jersey: Humanities Press, 1980), págs.66-67 y 586-587

³⁶ Muslim 1631

En esta forma del *Shirk*, se niega por completo la existencia de Allah. Un antiguo ejemplo, es el Faraón de Egipto en los tiempos del Profeta Moisés. Dios menciona en el Corán que negó la existencia de Él y que declaró delante de Moisés y del pueblo de Egipto, que él mismo -el Faraón-, era el único señor verdadero de toda la creación. Dios citó sus palabras en el momento en que le decía a Moisés:

قَالَ لِيْنِ اَتَّخَذْتِ اِلَهًا غَيْرِيْ لِاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

«Dijo [el Faraón]: Si adoptas otra divinidad que no sea yo te encarcelaré» (26:29)

Y proclamaba al pueblo

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ اَلْاَعْلٰى ﴿٧٩﴾

«yo soy vuestro señor supremo» (79:24)

Otro ejemplo de esta forma del *Shirk*, es la creencia de algunos filósofos que sostienen que el mundo es eterno, sin comienzo ni fin. Ellos niegan a Dios, porque intentan evadir las preguntas sobre el origen del universo y escapar a las inquietudes sobre la creación del ser humano. Para sostener su hipótesis inventan teorías que le dan a Allah ciertos atributos, pero siempre evadiendo la idea de un comienzo o un fin, para no mencionar que Él ha creado la materia.

El *Tauhid* de los bellos Nombres y los sublimes Atributos de Allah (*Al-asma' wa as-Sifat*)

Tauhid Al-Asma' ua As-Sifat significa describir a Allah de acuerdo con los nombres y atributos con que Él mismo se describió en el Corán o por aquellos que usaba el Profeta Muhammad ﷺ para describirlo. Porque Allah es Grandioso, Sus nombres de denominan *Al-Asma' Al-Husna* (Los Nombres más hermosos y sublimes). Allah menciona en el Corán:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾

«¡Allah! No hay más divinidad que Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes» (20:8)

Los Bellos Nombres de Allah ﷻ

Todos los Nombres de Allah ﷻ son bellos y sublimes:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

«A Allah pertenecen los nombres más sublimes» (7: 180)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿١١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

«Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es Clemente, Misericordioso. Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, Soberano, Santísimo, Pacificador, Dispensador de seguridad, Celador, Poderoso, Compulsor y Soberbio. ¡Glorificado sea Allah! Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Allah, Creador, Iniciador y

**Formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes﴾
(59:22-24)**

El número de Sus Nombres

Abu Hurairah ؓ narró que el Profeta ﷺ dijo:

لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر

“Allah tiene noventa y nueve nombres. No hay quien los memorice sin que entre al Paraíso. Allah es impar y ama lo impar”.³⁷

En otra narración:

لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة

“Allah tiene noventa y nueve nombres. Quien los enumere ingresará al Paraíso”.

Este *hadiz* indicaría que Allah tiene un número limitado de nombres, y que ellos son noventa y nueve.

Pero esto difiere con lo narrado por *Ibn Mas'ud* ؓ que el Profeta ﷺ dijo: “No hay ninguna desgracia, ante la que el siervo diga: ‘¡Oh, Allah! Soy tu siervo, hijo de otro siervo y sierva Tuyos. Mi destino está en Tu mano, Tu designio está siempre sobre mí, y lo que decretes para mí siempre será justo. Te imploro a través de los nombres con los que Te has denominado, o que hayas enseñado a alguno de Tu creación, o revelado en Tu Libro, o que has conservado en el conocimiento de lo oculto para Ti, que hagas que el Sagrado Corán sea vida para mi corazón y luz para mi pecho, y que haga culminar mi tristeza y mis preocupaciones’ sin que Allah haga que se termine su tristeza y preocupación, y ponga alegría en su lugar”.³⁸

Y fue narrado que el Mensajero de Allah ﷺ alabó a su Señor diciendo: “Yo no puedo elogiarte tanto como te mereces; Tú eres como Te has elogiado a Ti mismo”.³⁹

La forma de conciliar entre los hadices es que el primero indica que nosotros solamente conocemos noventa y nueve nombres, mientras que los otros hadices indican que Allah tiene otros nombres que ha guardado en el conocimiento oculto solo para Sí mismo y otros que ha enseñado a algunas personas especiales.

Debe notarse es que el número de nombres que Allah nos ha enseñado en Su Libro, o a través de Su Mensajero ﷺ, es noventa y nueve y ninguno más, porque el Mensajero ﷺ especificó este número, porque él dijo “quien los memorice”.

Cualquier nombre adicional es algo que desconocemos, porque ellos son parte del conocimiento de lo oculto de Allah o que han sido revelados exclusivamente a algunos de Su creación.

La implicancia de creer en Sus Nombres

Los predecesores virtuosos (*salaf*) acordaron que es obligatorio creer en todos los bellos nombres de Allah, en los sublimes atributos que ellos indican, y en las acciones que provienen de dichos atributos. Por ejemplo, el poderío divino implica que nosotros debemos creer que Él tiene poder

³⁷ Narrado por *Al-Bujari*, 11/214, no. 6410. *Muslim*, 4/2062, no. 2677.

³⁸ Narrado por *Ahmad* en el *Musnad*, 1/391

³⁹ *Muslim*, 1/353, no. 486

sobre todas las cosas, y creer en la perfección de Su poderío, y que debido a Su poderío fueron creadas todas las cosas que existen.

Qué significa memorizar y enumerar los nombres de Allah

Los *hadices* nos exhortan a que memoricemos y enumeremos los nombres de Allah, y por ello fue prometido a quien lo haga el ingreso al Paraíso.

Los sabios difirieron acerca del significado de las palabras del Profeta ﷺ: “quien los enumere (من (أحصاها)”).

Al-Jattabi dijo: puede significar varias cosas:

Primero: Que una persona los repite hasta mencionarlos a todos, y no se limita a alguno de ellos, invocando a Allah a través de todos ellos, alabándolo con todos ellos, para así alcanzar la recompensa prometida.

Ésta es la opinión que eligió *Al-Bujari*, quien interpretó que enumerarlos significa su memorización, debido a la existencia de otra narración que dice: “quien los memorice (لا يحفظها أحد)”).

Segundo: Que enumerar significa soportar, es decir quien soporta ser aplicado con los deberes y obras que implican Sus nombres y considera correctamente sus significados. Así, si se dice “*Al-Razzaq* (el Sustentador)”, se debe tener la certeza que la provisión llegará por Su gracia, y así sucesivamente con los demás nombres.

Tercero: Que enumerarlos significa la comprensión de todos sus significados.

Se dice que enumerarlos quiere decir actuar acorde a sus significados, si alguien dice “*Al-Hakim* (el Sabio) se somete a todas Sus órdenes y decretos, y cree que ellos suceden por la sabiduría divina.

Ibn Battal dijo que la manera de actuar de acuerdo a ellos es la siguiente:

“Lo que es apropiado seguir de los nombres, como *Al-Rahim* (el Misericordioso) y *Al-Karim* (el Generoso), es desarrollar estos atributos en uno mismo y aplicarlos en la vida cotidiana.

Aquellos atributos que pertenecen exclusivamente a Allah, como *Al-Yabbar* (el Compulsor) y *Al-Adhim* (el Grandioso), se debe creer firmemente que Él tiene estos atributos divinos y se debe someterse a ellos, y no desarrollar estos atributos en uno mismo.

Aquellos atributos que implican promesa, se debe tener anhelo y esperanza de que se cumplan y concreten en uno.

Aquellos atributos que implican una amenaza, se debe sentir temor y procurar evitar ser merecedor de que le alcance.

En mi opinión el significado de “enumerarlos” es “memorizarlos”, realizando todo acto de adoración que ello pueda requerir, del mismo modo que no hay beneficio en simplemente memorizar el Corán si no se actúa acorde a él.

Los sublimes atributos de Allah ﷻ

Hasta dónde puede la mente humana comprender los atributos de Allah

Los atributos divinos que son mencionados en el Corán y la *Sunnah* profética pueden ser divididos en dos tipos:

1. Atributos que la mente humana jamás podría deducir y comprender por sí sola, es decir sin ser informado por los textos sagrados, como el caso del generoso rostro de Allah ﷻ.
2. Atributos divinos que la mente humana puede deducir, como los atributos de Omnipotencia y Sabiduría.

No discutiremos aquí todos los atributos de Allah, sino que mencionaremos algunos de ellos con el fin de explicar el objetivo de este capítulo.

El Ser o Esencia de Allah (*dhat*)

Allah, glorificado sea, tiene un ser o una esencia que se caracteriza por la perfección y no es limitada. Dice Allah ﷻ en el Corán describiéndose a sí mismo:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

«¡Allah! No existe divinidad alguna excepto Él, Viviente, Inmanente, no lo toma somnolencia ni sueño» (2:255)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

«Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Allah, la única divinidad. Allah es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie]. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él» (112:1-4)

El ser o esencia de Allah ﷻ no tiene la misma naturaleza que la esencia de Sus criaturas, de la misma manera que Sus atributos divinos difieren de los atributos de cualquier ser creado. Allah ﷻ es Perfecto como nadie puede serlo, mientras que todo ser creado es imperfecto de una manera u otra, siendo el menor grado de imperfección la necesidad de otros seres para la subsistencia.

Dice Allah ﷻ en el Corán negando toda similitud entre Él y Su creación:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

«No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente» (42:11)

Su “Yo” (*nafs*)

Allah ﷻ tiene un “Yo” acorde a Su Perfección y Majestad, un “Yo” que no es comparable al “yo” de los seres creados. Dice Allah ﷻ en Su Libro:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

«Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en Nuestros signos diles: ¡Que la paz sea con vosotros! Vuestro Señor a decretado a sí mismo (*nafsihi*) que Su misericordia esté por encima de Su ira. Quien de vosotros cometa una falta por ignorancia, y luego se arrepienta y enmienda, [sepa] que ciertamente Él es Absolvedor, Misericordioso» (6:54)

Allah ﷻ en este versículo nos informa que tiene un “yo” y que ha prescrito para sí mismo la misericordia. Esto también se menciona en otra Aleya:

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
 لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

«Pregúntales [a los idólatras]: ¿A quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di: Pertenece a Allah. Él ha decretado a sí mismo (*nafsihi*) que Su misericordia esté por encima de Su ira» (6:12)

El Mensajero de Allah ﷺ explicó en un *hadiz* narrado por *Abu Hurairah* ؓ cuando dijo: “Cuando Allah decretó Su creación, escribió junto a su Trono: “Mi Misericordia es superior a Mi ira”.⁴⁰

Todos los profetas afirmaron la existencia del “yo” o “alma” de Allah ﷻ. Jesús ﷺ le dijo a Allah tal como se narra en el Corán:

تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبِ ﴿١٦﴾

«Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres Quien conoce lo oculto» (5:116)

Allah ﷻ dijo a Su Profeta Moisés ؑ:

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمْؤُسِي ﴿٤٠﴾
 وَأَصْطَبَعْتَنِي لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

«Y luego de permanecer unos años en *Madian* regresaste por decreto Nuestro ¡Oh, Moisés! Y ciertamente te he elegido para Mí» (20:40-41)

⁴⁰ *Mishkah al Masabih*, 1/726, no. 2364

Allah ﷻ se acuerda de aquellos que Lo recuerdan siempre. Narró *Abu Hurairah* ؓ que el Mensajero de Allah ﷻ dijo:

“Dice Allah: Yo soy con Mi siervo como él cree que soy. Estoy con él cuando me recuerda. Si Me recuerda a solas lo recuerdo a solas. Si Me recuerda en una reunión, lo recuerdo en una reunión mejor.”⁴¹

Recordar a Allah complace al “alma” de nuestro Señor. Según un *Hadiz* narrado por *Muslim*, de *Ibn ‘Abbas* ؓ de *Yuairiah* que el Profeta ﷺ salió de su morada temprano por la mañana luego de la oración del amanecer (*Fayr*), y ella se encontraba en el lugar de oración que había destinado en su casa. A media mañana el Profeta regresó, y ella todavía se encontraba sentada allí. Él le preguntó: “¿Continúas en la misma posición desde que te dejé?” Ella respondió: “Sí”. El Profeta ﷺ le dijo: “He repetido tres veces luego de irme de aquí cuatro frases que si fueran puestas en un plato de la balanza y en el otro plato todas las invocaciones que has hecho desde esta mañana, las primeras pesarían más. Éstas son: “Glorificado y alabado sea Allah como Le complace a sí mismo (*rida nafsihi*), tanta veces como el número de cosas que ha creado, tanto como el peso de Su Trono y la cantidad de Sus palabras”.⁴²

Su generoso rostro

Allah ﷻ tiene un rostro que es diferente a los rostros de Su creación. Nosotros afirmamos su existencia y creemos en él, porque Allah ﷻ nos ha informado sobre ello en Su Libro y Su Profeta lo ha declarado en sus dichos.

Dice Allah ﷻ:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«Y sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor ha de perdurar por siempre» (55:27).

El exegeta coránico *Ibn Yarir* dijo sobre esta Aleya: “El rostro es descrito como Majestuoso y Noble”.⁴³

Algunos escritores antiguos negaron que Allah tuviese rostro, y alegaron que las palabras “Majestuoso y Noble” aluden directamente a Allah y no a Su generoso Rostro.

Esta posición fue refutada por *Ibn Juzaimah*, quien dijo: “Ésta afirmación sólo puede ser hecha por un ignorante en el idioma árabe, porque Allah dice:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«Y sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor ha de perdurar por siempre» (55:27)

La palabra “rostro” es nominativa (*marfu*), mientras que la palabra “Señor” se encuentra en genitivo (*mayrur*)...”.⁴⁴

Otro de los textos que afirman el Rostro de Allah es la Aleya:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

«Todo ha de perecer excepto su rostro» (28:88)

Allah se ha establecido sobre Su Trono

⁴¹ *Mishkah al-Masabih*, 1/693, no. 2264

⁴² Narrado por *Muslim*, 4/2090, no. 2726

⁴³ *Tafsir at-Tabari* 55:27

⁴⁴ *At-Tauhid* por *Ibn Juzaimah*, pág. 21

El Trono es la creación más grande y colosal. Allah ﷻ ha mencionado en siete oportunidades en el Corán Su establecimiento sobre el Trono.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٥﴾

«El Misericordioso se ha establecido sobre el Trono» (20:5)

Dice Allah ﷻ evidenciando la grandiosidad de Su Trono:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٧﴾

«Los Ángeles estarán en sus confines, y ocho serán los [Ángeles] que portarán el Trono de tu Señor ese día» (69:17).

الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

«Los [Ángeles] que portan el trono, y los que están a su alrededor, glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él, y piden el perdón por los creyentes» (40:7)

Allah ﷻ nos informa que el Trono tiene portadores, y que éstos piden perdón por los creyentes. Esto refuta la opinión de quienes afirmaron que el Trono representa la Soberanía o el dominio de Allah ﷻ.

Acorde a un *hadiz* el Profeta ﷺ dijo: “Cuando roguéis a Allah, pedid el *Firdaus*, porque es el centro del Paraíso y el rango más sublime. Le sigue el Trono del Misericordioso, y de él brotan los ríos del Paraíso”.⁴⁵

Narró *Abu Hurairah* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “No me pongáis en una posición superior a Moisés ؑ. Ciertamente los hombres serán fulminados, y yo seré el primero al que se le entregará su espíritu, y veré a Moisés ؑ sujetándose al Trono, y no sabré: ¿Será de aquellos que fueron fulminados y luego resucitados, o será de aquellos a quienes Allah ﷻ ha exceptuado?”.⁴⁶

¿Cómo puede considerarse que el Trono no es una creación de Allah, cuando es el techo del Paraíso? ¿Cómo podría Moisés estar aferrándose de uno de los pilares del Trono si éste fuera tan sólo una metáfora que alude a la Soberanía de Allah?

El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando Allah completó Su creación, escribió en Su Trono: Mi misericordia es mayor que Mi ira”.⁴⁷

El significado de “Establecido sobre del Trono (*istiua*)”

Nosotros ignoramos cómo Allah ﷻ se ha establecido sobre Su Trono, porque ignoramos cómo es la esencia misma de nuestro Señor, pero sabemos el significado lingüístico de la palabra “establecerse (*istaua*)” en el idioma árabe. Cuando los árabes utilizan el vocablo *istaua* seguido de la preposición *‘ala* expresan cuatro posibles significados: establecerse, subirse, elevarse y ascender, tal como lo afirmó *Ibn al Qaiim*.⁴⁸

Abu Al-Hasan al- Ash’ari narró que fue la secta *Mu’tazilah* la primera en interpretar metafóricamente la frase

⁴⁵ *Sahih Al-Bujari*, 13/404, no. 7423

⁴⁶ *Sahih Al-Bujari*, 11/367, no. 6517, 6518; *Muslim*, 4/1834, no. 2373

⁴⁷ *Sahih Al-Bujari*, 13/405, no. 7422

⁴⁸ Ver *Sharh al Uasitiiah* por *Al-Harras*, pág. 80

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

﴿Él creó los cielos y la tierra en seis días, y luego se estableció sobre el Trono.﴾ (57:4)

Como “tomó mando del Trono (*istaula*)”. Quien interprete esta frase coránica de esta manera debe saber que sus predecesores son precisamente la secta *Mu'tazilah*.⁴⁹

Ahl As-Sunnah y los sabios del *hadiz* afirman que Allah se ha elevado sobre Su Trono, no lo niegan, pero no mencionan el “cómo” o de “qué forma” sucedió. Así fue transmitido por *Abu Al-Hasan al Ash'ari*.⁵⁰

Los eruditos del idioma árabe nos han narrado que aquellos que no se han dejado influenciar por la filosofía se niegan a interpretar la elevación (*istaua*) como toma de dominio (*istaula*).

Dijo *Daud Ibn 'Ali al-Asbahani*: “Me encontraba con *Abu Bakr Ibn al-'Arabi*, y un hombre vino y preguntó el significado de la Aleya:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥٠﴾

﴿El Misericordioso se ha elevado (*istaua*) sobre el Trono﴾ (20:5)

Ibn al-'Arabi le dijo: Él se encuentra sobre Su Trono, tal como nos ha informado. Éste le dijo: “¡*Ibn al-'Arabi*! Significa que ha tomado el dominio del Trono (*istaula*)”. Pero *Ibn al-'Arabi* le respondió: “¿Cómo puedes decir eso? Los árabes no dicen que alguien ha tomado el dominio de algo (*istaula*) a menos que se lo haya arrebatado a un adversario, y sólo quien vence es aquel que toma dominio de aquello por lo que luchaba”.

El *Imám Malik* fue preguntado en cierta ocasión: “Dijo Allah **﴿El Misericordioso se ha elevado sobre el Trono﴾** ¿Cómo es que se ha elevado?”. El *Imam* hizo una pausa y comenzó a transpirar. Luego levantó su cabeza y dijo: “El Misericordioso se ha elevado sobre Su Trono tal cual nos ha informado, y no debemos preguntarnos: ¿Cómo? Porque el cómo es para nosotros incomprensible, sin embargo no desconocemos el significado lingüístico de esa palabra, creer en ello es obligación y preguntar cómo es una innovación”.⁵¹

El exegeta *Al-Qurtubi* dijo: “Las primeras generaciones (*As-Salaf*) no negaban la dirección (elevada en que se encuentra Allah), pero tampoco utilizaban esa palabra. Sino que afirmaban todo esto de la misma forma que Allah o Su Profeta lo habían descrito. Ninguno de ellos negó que Allah ﷻ se hubiese elevado sobre Su Trono en realidad (y no metafóricamente), y solamente ignoraban cómo se elevó, porque sabían que ello es inalcanzable para la mente humana. Dijo el *Imám Malik*: “La palabra elevación (*istiuu'*) es conocida (en su significado lingüístico), el cómo (su interpretación exacta) es desconocido, y preguntar sobre ello es una innovación herética”. Esta misma frase fue pronunciada por *Umm Salamah* (esposa del Profeta), y eso es para nosotros suficiente”.⁵²

¿Dónde se encuentra Allah ﷻ?

Allah ﷻ nos ha informado en el Corán que se encuentra en los cielos, sobre Su Trono:

⁴⁹ *Maqalat al-Islamiin*, pág. 157, 211

⁵⁰ *Maqalat al-Islamiin*, pág. 211, 290,

⁵¹ Narrado por *al-Baihaqi* y clasificado como *Sahih* por *Adh-Dhahabi*. Ver *Mujtasar al-'Ulu*, pág. 141, *Hadiz* no. 131.

⁵² *Tafsir al-Qurtubi*, 2/219

ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ
 مِّنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

﴿¿Acaso os sentís a salvo de que Quien está en el cielo no os haga tragar por la tierra cuando ésta tiemble? ¿o estáis seguros de que Quien está en el cielo no os enviará un fuerte viento? Y si esto ocurre veréis cómo se cumple lo que os advertí﴾ (67:16-17)

El Mensajero de Allah ﷺ afirmó el mismo concepto en sus dichos. Se encuentra registrado de *Abu Sa'id al-Judri* ﷺ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “¿Acaso no confiáis en mí? Siendo que confía en mí quien se encuentra en los cielos, y Su revelación me llega por la mañana y por la tarde.”⁵³

El Profeta ﷺ testificó que una esclava era creyente cuando ella afirmó que Allah se encontraba en el cielo. En *Sahih Muslim* y *Sunan Abu Daud* se registra que *Mu'auiah Ibn al-Hakam as-Sulami* golpeó a su esclava por haber descuidado sus ovejas. Se arrepintió de su comportamiento y fue donde el Mensajero de Allah ﷺ para expresar su pesar y consultarlo sobre dejar en libertad a la esclava. El Mensajero de Allah ﷺ preguntó a la muchacha: “¿Dónde se encuentra Allah?” Ella respondió: “En el cielo”. Él preguntó: “¿Quién soy?” Ella dijo: “Tú eres el Mensajero de Allah.” Entonces el Profeta ﷺ dijo: “Dejadla en libertad, porque es creyente”.⁵⁴

El Mensajero de Allah ﷺ enseñó al enfermo a orar para su beneficio personal y para beneficiar a su hermano en la fe con la siguiente súplica:

ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ، أمرك في السماء والأرض ، كما رحمتك في السماء فاجعل
 رحمتك في الأرض ، اغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين ، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من
 شفائك على هذا الوجع فيبرأ

“¡Nuestro Señor es Allah! que se encuentra en los cielos. Exaltado sea Tu Nombre. Tu Orden prevalece en los cielos y en la tierra. Así como Tu Misericordia está en el cielo, haz que descienda sobre la tierra. Perdónanos nuestros errores y pecados. Tú eres el Señor de los bondadosos. Desciende Tu Misericordia y curación sobre este dolor, y sánalo”.⁵⁵

Según un *Hadiz* narrado por '*Abdullah Ibn 'Amr* ﷺ, el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Sed misericordiosos con quienes se encuentran en la tierra, que así será misericordioso con vosotros quien se encuentra en los cielos”.⁵⁶

El significado de la frase “Allah se encuentra en el cielo”

La frase “Allah se encuentra en el cielo” no significa que se encuentra dentro de las dimensiones físicas del universo, glorificado sea, sino que la palabra “cielo” alude a todo aquello que es sublime y elevado. Allah ﷻ se ha descrito a sí mismo en el Corán como el Altísimo:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾

﴿Glorifica a tu Señor, el Altísimo﴾ (87:1)

Y como el Sublime:

⁵³ *Sahih Al-Bujari*, 8/66, no. 4351; *Sahih Muslim*, 2/742, no. 1064 1/382, no.537.

⁵⁴ Narrado por *Muslim*, 1/382, no. 537

⁵⁵ *Sunan Abu Daud*, 4/16, no. 3892

⁵⁶ Narrado por *At-Tirmidhi*. Ver *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, 2/180, no. 1569.

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

«Él es Sublime, Grandioso» (2:255)

Allah ﷻ nos informa que se encuentra por encima de Sus siervos:

تَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٦٤﴾

«[Los Ángeles] temen a su Señor que está por encima de ellos, y ejecutan todo cuanto se les ordena» (16:50)

Cuando el Mensajero de Allah ﷺ alababa a su Señor en las súplicas decía: “No hay nada más alto que Tú”.⁵⁷

El musulmán no debe entender en su doctrina cuando dice que “Allah se encuentra en los cielos” que se encuentra dentro de los cielos, es decir que éstos Lo contienen y Lo limitan físicamente. Glorificado sea, lejos está de tal cosa. ¿Cómo podría alguien comprender de esa manera siendo que los cielos son insignificantes ante Allah?

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾

«No han apreciado a Allah en su verdadera magnitud. El día de la Resurrección, contendrá la tierra entera en Su puño y los cielos estarán plegados en Su diestra. ¡Glorificado sea! ¡Está por encima de lo que Le asocian!» (39:67)

El habla de Allah ﷻ

Allah ﷻ habla cuando desea y como desea. Su habla no se asemeja al habla de Sus criaturas.

Allah ﷻ habló a algunos seres de Su creación, y éstos hablaron con Él, como el Profeta Moisés عليه السلام:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

«Te mencionamos [¡Oh, Muhammad!] algunos de los Mensajeros que enviamos y otros no. Y sabe que ciertamente Allah habló con Moisés directamente» (4:164)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

«Y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló» (7:143)

Allah ﷻ habla al ángel Gabriel.

Se registra de *Abu Hurairah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando Allah ama a un siervo, convoca a *Yibril* y le dice: ‘Allah ama a fulano, ámalo’. Entonces *Yibril* lo ama, y convoca a los habitantes del

⁵⁷ Narrado por *Muslim*, 4/2084, no. 2713

cielo y dice: 'Allah ama a fulano, amadlo'. Entonces los habitantes del cielo lo aman, y Allah dispone que las personas en la tierra lo acepten".⁵⁸

Los ángeles oyen a su Señor cuando Él habla:

Narró *Abu Hurairah* رضي الله عنه que el Profeta صلى الله عليه وسلم dijo: "Cuando Allah decide un asunto en los cielos, los Ángeles golpean con sus alas indicando su completa sumisión, produciendo un sonido como si fuese una cadena arrastrada sobre una roca. **«Hasta que, cuando el terror haya desaparecido de sus corazones, digan: ¿Qué ha dicho vuestro Señor? Dirán: La verdad, Él es el Altísimo, el Grande»**".⁵⁹

Yabir Ibn 'Abdullah Ibn Unais رضي الله عنه narró que el Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم dijo: "Allah ha de resucitar a Sus siervos y los convocará con una voz que será oída por quienes se encuentran lejos y quienes se encuentran cerca: 'Yo soy el Soberano, yo soy el Juez'.⁶⁰

Al-Bujari dijo en su libro, *Jalq af'al al-'ibad* (la creación de las obras de los siervos de Allah), haciendo un comentario sobre este *Hadiz*: "Esto demuestra que la voz de Allah no se asemeja a las voces de Su creación, porque la voz de Allah puede oírse lejos tan claramente cómo puede oírse de cerca, y los ángeles se desmayan ante Su voz".⁶¹

En el Día de Resurrección, Allah عز وجل hablará a Sus ángeles:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتَوْلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ
 أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

«Y el día en que congregate a todos [los hombres para juzgarlos], preguntará a los Ángeles: ¿Éstos [idólatras] eran quienes os adoraban a vosotros? Responderán [los Ángeles]: ¡Alabado seas! Tú eres nuestro Protector y no les dijimos que nos tomasen como protectores; pero [los idólatras, en realidad] adoraban [y obedecían] a los genios, y la mayoría de los hombres creían en ellos» (34:40-41)

Allah عز وجل saludará con la paz a los habitantes del Paraíso:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

«¡La paz sea con vosotros! Serán las palabras del Señor Misericordioso» (36:58)

Allah عز وجل hablará a los habitantes del Paraíso:

Abu Sa'id Al-Judri رضي الله عنه narró que el Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم dijo: "Ciertamente Allah dirá a los habitantes del Paraíso: '¡Oh habitantes del Paraíso!' Ellos dirán: 'Aquí estamos ¡oh, Señor! respondiendo a Tu llamada, inmersos en Tu generosidad, y en la bondad que descansa en Tu Mano'. Él les preguntará: '¿Estáis satisfechos?'. Dirán: '¡Cómo no habríamos de estarlo, Oh Señor! Siendo que nos has concedido lo que a nadie anteriormente'. Entonces Él dirá: '¿Queréis que os conceda algo mejor que eso?' Responde-

⁵⁸ Narrado por *Al-Bujari*, 13/461, no. 7485; *Muslim*, 4/2030, no. 2637.

⁵⁹ Narrado por *Al-Bujari*, 13/453, no. 7481

⁶⁰ Narrado por *Al-Bujari*, 13/452

⁶¹ Extraído del libro *Jalq Af'al al 'Ibad*, pág. 149

rán: ‘¡Oh, Señor! ¿Qué podría ser mejor que esto?’ Dirá: ‘Os concedo mi complacencia, y nunca jamás he de enojarme’”.⁶²

El amor de Allah ﷻ

Se afirma en el Corán y la *Sunnah* que Allah ﷻ ama ciertas obras y palabras, y algunos seres de Su creación que tienen las características que Él ha mencionado amar.

Allah ﷻ nos ha informado esto con el fin de que nos esforcemos en alcanzar las características que Él ama, y realizar aquellas obras que Le complacen.

Allah ﷻ ama a los piadosos que son temerosos de Él:

فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾

«Respetad el pacto convenido con ellos hasta su plazo acordado. Ciertamente Allah ama a los piadosos» (9:4)

Allah ﷻ ama a aquellos que hacen el bien:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

«Quienes hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en la estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres, sepan que Allah ama a los benefactores» (3:134)

Allah ﷻ ama a aquellos que se arrepienten y purifican:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

«Ciertamente Allah ama a los que se arrepienten y purifican» (2:222)

Abu Hurairah ؓ narró que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Dos palabras que son ligeras a la lengua pero pesadas en la balanza son amadas por el Misericordioso: “Glorificado y alabado sea Allah, Glorificado sea Allah el Grandioso”.⁶³

Narró *Samurah Ibn Yundub* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Las palabras más amadas para Allah son cuatro: Glorificado sea Allah, Alabado sea Allah, Nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, y Allah es más Grande, no importa por cuál de ellas se comience”.⁶⁴

Dijo el Profeta ﷺ sobre *Ashayy ‘Abd Al-Qais*: “Posee dos características que Allah ama: paciencia e indulgencia”.⁶⁵

Narró *‘Ubadah Ibn As Samit* ؓ que el Profeta ﷺ dijo: “Quien ama encontrarse con Allah, Allah ama encontrarse con él; y quien detesta encontrarse con Allah, Allah detesta encontrarse con él”.⁶⁶

Todas las acciones, actitudes y palabras que Allah ama son las que el Profeta ﷺ nos enseñó. Allah ﷻ evidenció en una Aleya coránica que la manera de alcanzar su amor es seguir al Profeta ﷺ en todas sus enseñanzas y características:

⁶² Narrado por *Al-Bujari*, 13/487, no. 7518; *Muslim*, 4/2176, no. 2829.

⁶³ Narrado por *Al-Bujari*, 11/206, no. 1406; *Muslim*, 4/2072, no. 2694

⁶⁴ Narrado por *Muslim*, 3/1685, no. 2137

⁶⁵ Narrado por *Muslim*, 1/48, no. 17

⁶⁶ Narrado por *Muslim*, 4/2065, no. 2684

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

«Di: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará y os perdonará los pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso» (3:31)

Allah ﷻ oye y ve

Estos dos atributos de Allah ﷻ son mencionados en el Sagrado Corán:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

«No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente» (42:11)

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

«En verdad, Allah es Omnioyente, Omnividente» (22:61)

Allah ﷻ dijo a Moisés y Aarón ؑ:

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾

«Dijo [Allah]: No temáis, pues Yo estoy con vosotros escuchando y observando todo» (20:46)

La Metodología por la cual deben ser comprendidos los atributos de Allah ﷻ

En su libro sobre exégesis Coránica llamada *Adu'a al-Baian* el Sheij Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti menciona que el Sagrado Corán indica que la investigación sobre los Atributos Divinos se centraliza en tres principios. Quien los comprenda habrá alcanzado el entendimiento correcto y tendrá la convicción que tenía el Profeta ﷺ y sus Compañeros y los *Salaf*.

El primer principio:

Declara que Allah ﷻ y cualquiera de Sus Atributos no se asemeja a ninguno de los atributos de los seres creados. Este principio está indicado en las siguientes Aleyas:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

«No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente» (42:11)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

«No hay nada ni nadie que se asemeje a Él» (112:4)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ

«No equiparéis a Allah con nada» (16:74)

El segundo principio:

Implica creer en Allah tal como Él se ha descrito a sí mismo, porque nadie puede describirle mejor que Él mismo:

قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ

«¿Acaso vosotros sabéis más que Allah?» (2:140)

Este principio incluye creer en las descripciones que realizó el Profeta ﷺ acerca de Allah, porque ningún ser humano conoce mejor a Allah que Su Mensajero ﷺ, de quien Allah dijo:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

«No habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo transmite lo que ha sido revelado.» (53:3-4)

El tercer principio:

No pretender comprender la verdadera naturaleza de los Atributos Divinos, puesto que dicha comprensión es imposible para nuestra mente. Allah ﷻ afirma esto claramente en sura *Ta-Ha* donde dice:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١﴾

«Allah bien conoce el pasado y el futuro, y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento» (20:110)

Esto significa que es imposible para la mente humana alcanzar la comprensión de la realidad de los atributos del Señor de los cielos y la Tierra.

Si el ser humano es incapaz de saber la verdadera naturaleza del espíritu que reside en su cuerpo, ¿cómo podría entonces pretender comprender la verdadera naturaleza del Ser Divino y Sus Atributos?

Algunos desvíos en la comprensión de los nombres y atributos divinos

La desviación de la metodología correcta con respecto a los Nombres y Atributos de Allah ﷻ son el resultado de no comprender alguno de los tres principios mencionados anteriormente.

Podemos dividir la desviación de las personas en pasado y en el presente, acerca de los Nombres y Atributos de Allah ﷻ, en tres categorías:

Primero: La desviación de los idólatras

La desviación en la que cayeron los idólatras fue mencionada por *Ibn 'Abbas*, *Ibn Yuraiy* y *Muyahid*. Los idólatras interpretaron mal los Nombres de Allah y cambiaron su verdadero significado. Ellos utiliza-

ron los nombres de Allah para nombrar sus ídolos, mermando o aumentando el significado. Así derivaron “Al-Lat” de “Allah”, “Al-‘Uzza” de “Al-‘Aziz” y “Manat” de “Al-Mannan.”.

Otro aspecto era que negaban algunos de los nombres o atributos de Allah, como *Ar-Rahman*:

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ

﴿Y ellos no creyeron en el Clemente﴾ (13:30)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا

وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

﴿Cuando se les dice [a los idólatras]: Prosternaos ante el Clemente, exclaman: ¿Quién es el Clemente?﴾ (25:60)

Esto sucede porque no lo conocían por su cultura o porque rechazaba la revelación.

Segundo: La desviación del antropomorfismo

Estas personas atribuyen a Allah ﷻ lo que Él se atribuyó a Sí mismo, pero no declaran que Allah no se asemeja a Sus criaturas. Ellos sólo enfocan el final de la aleya **﴿No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente﴾ (42:11)**, y pasan por alto el principio mencionado al comienzo de la aleya **﴿No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente﴾**. Si hubieran prestado atención, habrían comprendido que no hay nada que se asemeje a Allah, y no se habrían atrevido a comparar a Allah con los seres creados cuando dicen que Allah tiene mano, vista y oído como nuestras manos, nuestro sentido del oído y de la vista. Pero Él, exaltado sea, está muy por encima de lo que ellos dicen.

Estas personas adoran a un ídolo. Los sabios entre los *salaf* dijeron: “Quienes asemejan a Allah con los seres creados en verdad le están rindiendo culto a un ídolo”. Ellos han cometido un acto de incredulidad por estas palabras y han quedado fuera del Islam.

Tercero: La desviación de los que niegan los atributos divinos

Este grupo se divide en tres categorías:

1. Un grupo niega los Nombres y los significados de los mismos; y describieron a Allah ﷻ como la inexistencia. Este grupo se denomina *Al-Yahmiiah*. La forma de desvío de este grupo es similar a la de los idólatras.
2. Otro grupo afirmó los nombres de Allah en su forma expresiva, sin aceptar los atributos de perfección que ellos implican. Dicen: *Ar-Rahman* (el Clemente), *Ar-Rahim* (el Misericordioso), sin misericordia. *Al-Hakim* (el Sabio) sin sabiduría, *Al-Qadir* (Todopoderoso) sin poder, *As-Sami'* (Omnioyente) sin oír, etc. Este grupo se denomina *Al-Mu'tazilah*.
3. Un tercer grupo afirmó sólo siete de los Atributos Divinos: la vida, el conocimiento, el poder, la voluntad, el oído, la vista y la palabra, pero negaron todos los demás atributos. Éstos se denominan *Ash'aríes*.

En el caso de los grupos primero y segundo, el desvío es evidente y claro, porque se oponen a las enseñanzas de Allah y Su Mensajero, desmienten el Corán y la *Sunnah*. Su desvío es claro y no requiere de una explicación extensa.

En cuanto al tercer grupo si necesitamos exponer en detalle sus creencias equivocadas. Se llaman a sí mismos *Ahlul-Kalám* (filósofos escolásticos o teósofos islámicos), y declaran que Allah no tiene

semejanza alguna con Sus criaturas, pero niegan los atributos de Allah que se han mencionado en el Corán y la *Sunnah*. Se basan, para tal afirmación en que afirmar los atributos de Allah podría llevar a asemejarlo a los seres creados, y por eso recurren a la interpretación metafórica de estos atributos de tal manera que los aparta de su verdadero y aparente significado.

Principios básicos para comprender los Nombres y los Atributos de Allah ﷻ

Existen numerosos principios importantes que los sabios han mencionado para comprender correctamente los nombres y atributos de Allah ﷻ. A continuación los cito de manera resumida:

Primer principio: La aceptación de un atributo implica la aceptación del resto de los atributos⁶⁷

A través de este principio pueden refutarse numerosas desviaciones de diferentes grupos:

Primer desvío: Aquellos que afirman algunos atributos y niegan otros. Como aquellos que afirman que Allah ﷻ tiene vida, conocimiento, poder, oído, vista, habla y voluntad, porque consideran éstos como verdaderos atributos divinos, pero disputan acerca de otros atributos como el amor, la complacencia, la ira y el enojo, alegando que estos atributos son sólo metáforas que aluden a la voluntad de bendecir o castigar.

Respuesta: A estas personas respondemos que no existe diferencia alguna entre los atributos que han afirmado y los que han negado, porque afirmar uno implica afirmar los otros. Si sostienen que la vida y el conocimiento de Allah ﷻ tienen carácter divino y no pueden ser comparados con la vida y el conocimiento de los seres creados, pues de la misma manera, el amor, la complacencia, la ira y el enojo de Allah también tiene carácter divino y no se asemejan al amor o la ira de los seres creados.

Estas personas alegan que el enojo implica cambio de ánimo, indignación y deseo de venganza, pero podríamos responderles que la voluntad es el deseo del corazón de conseguir algo beneficioso o prevenir un perjuicio. Ante esto, estas personas argumentarían que esa es la descripción de la voluntad de un ser creado, y nosotros podríamos responderles que la descripción de la ira y el enojo que han realizado corresponde, de igual modo, a los seres creados y no a la divinidad.

Segundo desvío: Aquellos que afirman los nombres de Allah ﷻ pero niegan los atributos divinos, porque argumentan que Allah ﷻ es Vivo sin vida, es Omnisciente sin conocimiento, y así sucesivamente.

Respuesta: A estas personas les debemos decir que no existe diferencia alguna entre afirmar los nombres de Allah ﷻ y afirmar la existencia de los atributos divinos. Porque cuando argumentan que afirmar que Allah ﷻ tiene vida, conocimiento y poder implica asemejarlo a los seres creados (*tashbih*) o caer en el antropomorfismo (*taysim*), ya que sólo los cuerpos tienen atributos, de igual manera nosotros podríamos argumentar que sólo los cuerpos tienen nombres que los describen. Y si dicen que estos nombres deben ser comprendidos acorde a Su divinidad y majestad, les responderemos que de igual modo deben ser comprendidos Sus atributos.

Tercer desvío: Aquellos que niegan los Nombres y los Atributos de Allah ﷻ porque argumentan que atribuir nombres y atributos a Allah ﷻ necesariamente implica asemejarlo a los seres creados.

Respuesta: Si por negar toda semejanza entre Allah ﷻ y Su creación llegaron al punto de negar que Él tenga vida, conocimiento y poder, entonces han caído en algo aun peor: asemejarlo y compararlo con la inexistencia.

⁶⁷ *Maymu' Fataua Sheij al Islam Ibn Taimiiah*, 3/17

Segundo principio: La afirmación de los Atributos de Allah es idéntica a la afirmación de la esencia divina (*dhat*)⁶⁸

Allah ﷻ tiene una esencia divina que no se asemeja a la esencia de los seres creados, de la misma manera los atributos y acciones de Allah ﷻ.

Por consiguiente, si alguien afirma la existencia de Allah y Sus atributos perfectos e incomparables, debe afirmar que los atributos divinos de audición, visión y palabra no son comparables a los mismos atributos de los seres creados.

Si alguien dijera: “niego que Allah se haya elevado sobre Su trono, por temor a asemejarlo a los seres creados” le exigimos que niegue la existencia y esencia de Allah ﷻ para no asemejarlo a los seres creados. Pero si responde que Allah tiene una existencia y esencia que no puede ser asemejada a la existencia y esencia de los seres creados, entonces le decimos que asimismo la elevación de Allah sobre Su trono y Su descenso al último cielo tampoco asemejan la elevación o descenso de los seres creados.

Tercer principio: El hecho que los nombres sean los mismos, no implica que lo descrito sea igual o idéntico

Sabemos que la promesa de Allah ﷻ sobre la leche, la miel y el vino del Paraíso es verdad, y si bien estas sustancias son llamadas del mismo modo en este mundo, su esencia no es igual o siquiera semejante a la de las existentes en el Más Allá. La similitud entre lo mundano y lo perteneciente al Más Allá radica específicamente en el nombre, pues su naturaleza es completamente distinta. De igual manera, la naturaleza de aquellos términos que se utilizan para describir al Creador no se asemejan a la naturaleza de los mismos términos utilizados para describir a los seres creados.

Cuarto principio: Allah ﷻ no puede ser descrito con negaciones absolutas

Allah ﷻ no se describe a sí mismo con negaciones absolutas, a menos que estas negaciones impliquen un atributo de perfección y glorificación. Esto evidencia que aquellos que utilizan sólo negaciones absolutas para describir a Allah ﷻ han caído en un error, porque la negación no implica alabanza o glorificación a menos que implique un atributo de perfección. La negación absoluta implica inexistencia absoluta.

La mayoría de las sectas innovadoras utilizan frecuentemente negaciones absolutas, por ejemplo dicen: ‘Allah no habla, no ve, no se encuentra en los cielos’. Algunos de ellos van al extremo de decir: ‘Allah no está dentro del universo ni fuera de él; No se encuentra separado ni unido a él’, y otros sin sentidos que describen a Allah ﷻ como inexistente. Glorificado y exaltado sea de cuanto Le atribuyen.

Allah ﷻ ha afirmado ciertos nombres y atributos para describirse a sí mismo, y ha negado que ciertos nombres y atributos le puedan pertenecer.

Esta afirmación y negación de nombres y atributos puede ser general o específica. La afirmación general ocurre en un contexto de alabanza a Allah ﷻ, y como ejemplo podemos citar las Aleyas:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

﴿Alabado sea Allah, Señor del universo﴾ (1:2)

En cuanto a la afirmación específica, se encuentra relacionada con cada nombre o atributo mencionado en el Corán y la *Sunnah*.

La negación general tiene lugar con todo aquello que implica limitación o imperfección, y como ejemplo encontramos las Aleyas:

⁶⁸ *Maymu' Fataua Sheij al Islam Ibn Taimiiah*, 3/25

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

﴿No hay nada ni nadie semejante a Allah.﴾ (42:11)

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿١٥﴾

﴿¿Conoces a alguien similar a Él?﴾ (19:65)

En cuanto a la negación específica, tiene como objetivo mostrar a Allah ﷻ libre de toda limitación e imperfección. Por ello encontramos que el Corán niega que Allah ﷻ tuviera padre, hijo, socio, esposa, o rival, o que pudiese ignorar algo, dormir, dormir, designar asuntos sin ningún propósito, y demás.

Pero la metodología del Corán en la negación de toda imperfección de Allah ﷻ implica no realizar una negación absoluta, a menos que esta negación esté contenida en una alabanza o glorificación. No se niega nada de manera absoluta, como hace la secta *Yahmiiah*⁶⁹.

Dice Allah ﷻ:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

﴿¡Allah! No existe divinidad alguna excepto Él, Viviente, Autosuficiente, no lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y no abarcan nada de Su conocimiento, salvo lo que Él quiere. Su Trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no Le agobia. Y Él es Sublime, Grandioso.﴾ (2:255)

En esta Aleya Allah ﷻ niega que duerma o duerma, pero la negación de estas dos características implica la afirmación de Su Vida y Autosuficiencia. Un aspecto de la naturaleza perfecta de Su vida es que no le alcanza letargo o somnolencia, ni tampoco el sueño.

Las palabras «Su Trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no Le agobia» implican la perfección de Su poder, porque alude a que nada le cansa o agota.

Un ejemplo similar es la Aleya:

عَلِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ

⁶⁹ Ver *Maymu' Fatawa Sheij al Islam Ibn Taimiiah*, 3/39

«...no se le escapa el conocimiento de [la existencia de] una pequeña partícula en los cielos o en la Tierra...» (34:3).

Porque el rechazo que algo pueda escapar a Su conocimiento, implica Su Omnisciencia de cuanto contiene los cielos y la tierra.

Dice Allah ﷻ:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ

لُغُوبٍ

«Creamos los cielos y la tierra y todo cuanto existe entre ellos en seis días, y no Nos agotamos en absoluto» (50:38)

El agotamiento negado, que es cansancio y fatiga, implica la integridad de Su Omnipotencia.

Dice Allah ﷻ:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

«No pueden alcanzarlo las miradas» (6:103)

Es decir que ninguna visión puede abarcarlo. Y aunque Él será visto en el Más Allá, debido a Su grandeza y Majestad ninguna visión lo abarcará.

Esta es la metodología del Corán, cuando niega que Allah ﷻ tenga un atributo de imperfección, implica al mismo tiempo un atributo de glorificación.

Quinto principio: Las palabras ambiguas que pueden implicar verdades o falsedades⁷⁰

Los atributos divinos mencionados en el Corán y la *Sunnah* son verdades en las que debemos creer, aun cuando no comprendamos su significado completo o realidad.

Pero las descripciones que las personas utilizan que no se encuentran mencionadas en el Corán o la *Sunnah*, y que no tienen una definición consensuada, nosotros ni las afirmamos ni las negamos hasta que sepamos exactamente el significado al que aluden.

Por ejemplo, a quienes afirman o niegan que Allah ﷻ se encuentra en una dirección determinada, le preguntamos: ¿Qué es lo que queréis decir con esa palabra? ¿Acaso estáis negando que Allah se encuentra dentro del cielo físico? Entonces sus palabras son ciertas, porque no es permisible afirmar que Allah ﷻ se encuentre delimitado por Su creación. Pero si con esa palabra intenta decir que Allah ﷻ no se ha elevado sobre los cielos, entonces su concepto es equivocado, porque esto es verdad.

Un ejemplo de ello son las palabras del *Sheij Al-Islam Ibn Taimiah*: “Si los que niegan los atributos de Allah ﷻ nos dicen: ‘Eso significa que Allah ﷻ cambia de estado’. Les respondemos: ‘¿Quién antes que vosotros negó los atributos de Allah ﷻ de entre las primeras generaciones o los imames? Los textos del Corán y la *Sunnah* junto a la lógica sana evidencian claramente estos atributos. Pero la palabra **cambio** tiene diferentes significados aplicada a Allah ﷻ: Si aludimos a que cambia de estado o tiene defectos o es imperfecto, todo ésto es imposible en la realidad de Allah ¡Glorificado sea! Pero, sin embargo, Él realiza acciones de acuerdo a Su divinidad cuando así lo determina”.

⁷⁰ Ver *Maymu' Fataua Shaij al Islam Ibn Taimiiah*, 3/41

Sexto principio: El rechazo de los atributos divinos (*ta'til*) es debido a la creencia antropomórfica (*tashbih*) en primera instancia

El origen de este desvío es la contaminación de los corazones con conceptos antropomórficos (*tashbih*). Por ello es que cuando una persona con su corazón contaminado por los conceptos antropomórficos (*tashbih*) oye hablar de uno de los atributos de Allah ﷻ, como Su descenso al primer cielo durante el último tercio de la noche, o Su elevación sobre Su trono, o Su venida en el Día de Resurrección, y otros atributos de majestad y perfección, la primera cosa que cruza por su mente es que este atributo se asemeja a los atributos de los seres creados. Así es que su corazón se contamina con la suciedad de las ideas antropomórficas, y no aprecian a Allah ﷻ en su verdadera magnitud. Así es como en primer lugar su corazón sólo comprende estas ideas y por ello niega los sublimes atributos de Allah ﷻ, pues supone que implican semejanza con los seres creados. Es decir, que estas personas comienzan cometiendo antropomorfismo (*tashbih*) y finalizan negando los atributos divinos (*ta'til*); no hacen sino ofender la divinidad de Allah ﷻ negando Sus atributos, y argumentando que éstos no concuerdan con la naturaleza divina de Allah ﷻ.

Existe un principio que los sabios y eruditos aceptan de manera unánime. Éste es que no era permisible para el Profeta ﷺ posponer la enseñanza de algo cuando era necesario, más aun en los asuntos referidos a la creencia (*'aqidah*). Si concordásemos, por un instante, con el falso argumento de que el significado literal de las Aleyas que describen a Allah ﷻ implican incredulidad (*Kufr*), deberíamos notar que el Profeta ﷺ no interpretó atributos como la *elevación* (*istiu'a*) como *dominación* (*istila'*) o cualquier otra interpretación. Si estas Aleyas significasen lo que estas personas alegan, el Profeta ﷺ se habría apresurado en explicar su significado, ya que no es lícito para él posponer la explicación de un asunto tan importante.

El musulmán, al oír un atributo que el Creador de los cielos y la tierra se atribuye a sí mismo, o que el Profeta ﷺ menciona sobre él, debe llenar su corazón de glorificación a Allah y tener certeza de que este atributo ha alcanzado el sumo de la perfección, majestad, honor y alteza, siendo de esta manera imposible considerar cualquier pensamiento antropomórfico (*tashbih*). Es de esta manera que el corazón del creyente glorifica a Allah y Lo declara lejos de toda semejanza con los seres creados (*tanzih*). Así el corazón será receptivo a la fe y creencia en los atributos de Allah con los que Él se ha alabado y con los cuales Su Profeta ﷺ Lo glorificó. Dice Allah ﷻ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

«No hay nada ni nadie semejante a Allah.» (42:11).

El peor estado es no glorificar ni venerar a Allah ﷻ por pensar que los atributos del Creador son semejantes a los atributos del ser creado, y luego, en consecuencia, negar los atributos del Creador a causa de este falso argumento.

Los nuevos musulmanes que provienen del cristianismo pueden sufrir en cierta manera el problema de escuchar un atributo de Allah e imaginar inmediatamente el concepto antropomórfico debido a la profunda y extendida presencia de conceptos antropomórficos en todas las variantes del cristianismo, pero el remedio para ello es el estudio del Tauhid islámico, para aprender a separar a la imagen de Jesús de los atributos divinos y eliminar los conceptos antropomórficos que dimanen de frases como: “El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios” y otras. Todo esto necesita de tiempo, paciencia y constancia.

Séptimo principio: Las Aleyas que mencionan los atributos divinos no pertenecen al grupo de las Aleyas de significado ambiguo (*mutashabihat*)

Algunas personas consideran las Aleyas que nombran los atributos divinos como las Aleyas de significado ambiguo (*mutashabih*). Pero esta concepción es un error desde un ángulo, pero desde otro ángulo podría ser aceptable, acorde a las palabras del *Imam Malik Ibn Anas*: “La elevación divina (*istiua'*) no es desconocida, el cómo no es comprensible, preguntar sobre ello es innovación, pero creer en ello es obligatorio.”

De igual manera puede decirse sobre el descenso de Allah ﷻ al primer cielo durante el último tercio de la noche: El descenso divino no es desconocido, el cómo no es comprensible, preguntar sobre ello es una innovación, pero creer en ello es obligatorio.

El mismo concepto se aplica a todos los atributos divinos, porque las palabras utilizadas para describir estos atributos tienen un significado lingüístico conocido, pero en el caso del Creador de los cielos y la tierra son atributos de perfección, majestad y divinidad, incomparables a los atributos de los seres creados.

Octavo principio: El significado literal de los atributos no implica antropomorfismo (*tashbih*) por lo que no existe la necesidad de buscar significados metafóricos

Según las reglas de la lingüística, si una palabra tiene sólo un posible significado se denomina ‘texto esclarecido’ (*nass*), como es el caso de la Aleya:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ

«...y si no encuentra qué sacrificar o no dispone de medios deberá ayunar tres días durante la peregrinación y siete a su regreso: diez días completos» (2:196)

Si existen para una palabra dos o más posibles significados, nos encontramos ante dos posibilidades: que ambas posibilidades sean factibles, o que una de ellas sea más clara y evidente que la restante.

Si ambas posibilidades son igualmente posibles, esto se denomina generalidad (*muymal*). Un ejemplo de esto podría ser la frase: ‘ayer los ladrones tomaron el agua de *Umar*’. La palabra ‘tomaron’ podría significar que la bebieron o que la arrebataron. Éste es un ejemplo de generalidad (*muymal*). La posición que se debe tomar ante una frase de esta naturaleza es abstenerse de su interpretación hasta que una evidencia circunstancial nos permita especificar el significado real.

Pero si el texto es claro e inequívoco, entonces debemos aceptar su significado literal y evidente, y no buscar interpretaciones rebuscadas, a menos que haya prueba de que ha sido abrogado.

Si uno de los dos posibles significados es más claro, esto se llama ‘significado aparente (*adh dhahir*)’, mientras que la segunda opción se denomina ‘posibilidad improbable (*muhtamal maryuh*)’. El significado aparente es el que debe tomarse a menos que exista una evidencia para abandonarlo. Por ejemplo, ante la frase: ‘He visto un león’ el significado aparente es que se refiere a un animal salvaje, pero cabe la posibilidad aunque improbable de que se refiera a un hombre valiente.

Acorde a estas conclusiones, ¿cuándo leemos las aleyas que mencionan los atributos de Allah, como

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«La mano de Allah está sobre sus manos...» (48:10)

U otra aleya similar, ¿es acaso lo primero que cruza por nuestra mente comparar los atributos divinos a los atributos de los seres creados con claros conceptos antropomórficos, para que nos veamos obligados a reinterpretarlo dándole un significado metafórico? o ¿el significado evidente que invade nuestras mentes es glorificar y venerar a Allah ﷻ y comprender dichos textos acorde a Su divinidad, sin considerar siquiera la posibilidad de semejanza entre Allah ﷻ y Su creación? La respuesta obvia es que lo primero que irrumpe en la mente del musulmán cuando oye cualquiera de los atributos del Señor del cielo y la tierra es que Allah ﷻ no es semejante a nada ni nadie de su creación.

La comprensión correcta es aceptar los significados claros y evidentes de estas aleyas, acorde a la divinidad del Señor de los cielos y la tierra. ¿Qué persona racional puede negar que lo primero que irrumpe en la mente cabal del ser humano es que el Creador difiere de Su creación en Su ser y en todos Sus atributos?

Noveno principio: La realidad de la interpretación metafórica (ta'uil)

La palabra 'interpretación (ta'uil)' tiene tres acepciones:

1- Puede significar la manera en que las cosas se desarrollan y terminan. Como lo expone la siguiente Aleya Coránica:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

«¡Oh, creyentes! Obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto remitido al juicio de Allah y del Mensajero, si es que creéis en Allah y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y la mejor decisión (ta'uila)» (4:59)

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ؕ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ؕ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

«Desmienten lo que no conocen y no han llegado a comprender (ta'uiluhu)...» (10:39)

Es decir, como finalmente concluyen sus asuntos.

2- Con el término 'interpretación (ta'uil)' puede aludirse a la 'exégesis (tafsir)'. Éste es un uso conocido de la palabra, tal como lo utilizaba el exegeta *Ibn Yarir* cuando dice: 'Esta es la interpretación (ta'uil) de esta aleya'.

3- En la terminología jurisprudencial (*Usul*), la palabra 'interpretación (ta'uil)' significa: 'conceder una acepción distinta al significado evidente (*dhahir*) de la palabra, basado en una evidencia circunstancial.'

Según los sabios y eruditos de la jurisprudencia, conceder a una palabra una acepción distinta al signi-

ficado evidente puede ser hecho de tres maneras distintas:

a) Puede interpretarse una palabra concediéndole una acepción distinta al significado evidente basado en una prueba del Corán o la *Sunnah*. Este tipo de reinterpretación es correcta y aceptable; y nadie niega su legalidad. Como ejemplo de esto podemos citar el *Hadiz* del Profeta ﷺ: “El vecino tiene prioridad de compra”⁷¹. El significado literal de este *Hadiz* indicaría que cualquier vecino tiene prioridad de compra absoluta si su vecino decide vender su propiedad.

Pero este *Hadiz* ha sido reinterpretado por los sabios y eruditos de la jurisprudencia islámica, afirmando que se trata sólo del vecino colindante, es decir aquel cuya propiedad es inmediata, y por lo tanto se abandona el significado literal del *Hadiz* para concederle otra interpretación, que en un principio no parece evidente, pero se narra en un *Hadiz* auténtico que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando los límites son trazados y los caminos establecidos no hay prioridad de compra”⁷². Esto demuestra que el vecino con derecho de compra es sólo el vecino colindante. Este tipo de reinterpretación es aceptable.

b) Una palabra puede ser interpretada por el jurista de manera tal que no coincida con el significado literal u evidente de la palabra basado en una prueba circunstancial, pero que en realidad no sea una prueba aceptable, sino un error del jurista. Esto se denomina ‘interpretación improbable (*ta'uul ba'id*)’ o interpretación errónea (*ta'uul fasid*).

Como ejemplo podemos citar la interpretación que el sabio *Abu Hanifah* hizo de la palabra ‘mujer’ en el *Hadiz* del Profeta ﷺ: “Toda mujer que se case sin el permiso de su tutor, su matrimonio no es válido.”⁷³ *Abu Hanifah* interpretó que la palabra ‘mujer’ alude específicamente a la esclava que tiene un contrato escrito de emancipación, siendo esto una interpretación improbable sin duda alguna, porque la palabra ‘toda’ mencionada en el *Hadiz* tiene un significado general, incluyendo a todas las mujeres.

c) Conceder a palabras o expresiones otro significado que el literal sin prueba circunstancial alguna no puede siquiera ser denominado ‘interpretación’ sino que es un atrevimiento disparatado.

Este tipo de (mala-) interpretación también incluye la reinterpretación de la aleyas que mencionan los atributos de Allah ﷻ, alejándolas de su significado claro y evidente a significados improbables que Allah ﷻ no ha revelado, como cuando algunos interpretan la elevación sobre el Trono (*istaua*) como toma de dominio (*istaula*). Esto no puede ser considerado una interpretación porque carece de toda evidencia. Este tipo de (mala-) interpretación de los textos sagrados no es permisible, porque representa un ataque contra las palabras del Señor del Universo. El principio básico que siempre esgrimieron los sabios y eruditos de las primeras generaciones (*Salaf*) es que no es permitido cambiar el significado literal y evidente de ninguna palabra del Libro de Allah o la *Sunnah* de Su Mensajero a menos que exista una evidencia circunstancial válida que lo justifique.

Frases de los sabios sobre los atributos de Allah ﷻ

El Imám Muhammad Ibn Idris As-Shafi'i

“Allah posee nombres y atributos, y nadie lo puede negar. Quien los niegue después de habersele mostrado las pruebas claras y evidentes deviene incrédulo, pero antes de eso, lo justificamos por su ignorancia. Creemos y afirmamos los atributos divinos sin asemejarlos a los atributos de los seres

⁷¹ Narrado por *Ahmad*, *An Nasa'i* e *Ibn Mayah*. (*Muntaqa al Ajbar*, pág. 492, no. 3177)

⁷² Narrado por *Al-Bujari*, *Abu Daud*, *At-Tirmidhi* y *Ahmad*. (*Muntaqa al Ajbar*, pág. 492)

⁷³ Narrado por *Abu Daud*, *At-Tirmidhi*, *Ibn Mayah* y *Ahmad* (*Muntaqa al-Ajbar*, 539, no. 3452)

creados, tal como Él negó toda semejanza **﴿No hay nada ni nadie semejante a Allah, y Él es Omnioyente, Omnividente﴾ (42:11)**⁷⁴.

Sheij al-Islam Ibn Taimiiah

El Sheij al-Islam Ibn Taimiiah resumió de esta manera la posición de *Ahl As Sunnah ua Al-Yama'ah* y los *Salaf* sobre los atributos divinos:

“El principio básico con respecto a esta materia es que Allah ﷻ debe ser descrito con todo aquel atributo que haya mencionado sobre sí mismo o haya sido mencionado por Su Profeta ﷺ, ya sea negando o afirmando. Nosotros afirmamos de Allah ﷻ lo que Él ha afirmado de sí mismo, y negamos de Él todo lo que haya negado sobre sí mismo.

Es conocido que la metodología de los *Salaf* y los sabios de esta nación es afirmar los atributos que Allah ha afirmado sobre sí mismo, sin atribuirles una forma (*takif*), ni asemejarlos a los atributos de los seres creados (*tashbih*), y sin concederles meros significados metafóricos (*tajrif*), ni tampoco negarlos (*ta'til*)”⁷⁵.

Allah ﷻ nos ha advertido en Su libro para no desviarnos en la metodología empleada para comprender los bellos nombres y sublimes atributos divinos:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

﴿A Allah pertenecen los nombres y atributos más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; éstos serán castigados por lo que hicieron﴾ (7:180)

La raíz de la palabra ‘negación (*ilhad*)’ en el idioma árabe alude a significados como desmentir, rechazar, tergiversar y adulterar.⁷⁶

El imám Ibn Al-Qaim Al-Yauziah

La creencia y doctrina de los *Salaf* a este respecto era afirmar y creer en todo atributo con el que Allah ﷻ se describe a sí mismo, y los atributos mencionados por el Profeta ﷺ, afirmándolos (*izbat*) de tal manera que no impliquen comparación (atribuirle figura) (*tamzil*), sin atribuirle sentido antropomórfico (*tanzih*) pero tampoco negándolos (*ta'til*). La descripción de Sus atributos es idéntica a la descripción de Su ser (*dhat*). De la misma manera que estas sectas afirman la existencia del Ser o esencia de Allah ﷻ, la cual no se asemeja o es comparable con el ser o esencia de los seres creados, de la misma manera *Ahlu Sunnah* afirma los atributos de Allah ﷻ mencionados en el Corán y la *Sunnah* de tal manera que no se asemejan a los atributos de los seres creados. *Ahlu Sunnah* cree en el Corán y la *Sunnah* y no se contradice, mientras que las sectas descreen de cuanto se encuentra en el Corán y la *Sunnah* y se contradicen en sus conceptos. Las aseveraciones y afirmaciones de las sectas son, en consecuencia, falsas y desmentidas por el Corán, la *Sunnah*, el intelecto, el consenso de los *Sahaba*, los *Tabi'un*, los sabios y todos aquellos musulmanes que los siguen.

⁷⁴ Extraído del libro *Fath Al-Bari* del sabio *Ibn Hayar Al-Asqalani* (13/407).

⁷⁵ *Maymu' Fataua Shaij al Islam Ibn Taimiiah*, 3/3.

⁷⁶ *Ma'ariy al Qabul*, 1/88

El Imám Abu Al-Hasan Al-Ash'ari

Algunos de los que no aceptan la posición de *Ahl As-Sunnah* intentan afirmar que la posición de la corriente *Ash'ari* contradice todas estas afirmaciones. Alegan que la posición de la corriente *Ash'ari* es en realidad la verdadera posición de *Ahl As-Sunnah*. Para desmentir esas alegaciones voy de citar aquí la posición de *Ahl As-Sunnah* y los seguidores del *Hadiz* (*Ahl Al-Hadiz*) tal como la mencionara el mismo *Abu Al-Hasan Al-Ash'ari* en su libro *Maqalat al-Islamiin*:

“Este es un informe sobre la posición de *Ahl As-Sunnah* y los sabios del *Hadiz*: “En resumen, la doctrina de *Ahl Al-Hadiz* y *Ahl As-Sunnah* consiste en creen en Allah, Sus ángeles, Sus Libros y Sus Mensajeros, en lo que Allah reveló, y en lo que se narró por medio de fuentes fidedignas del Mensajero de Allah ﷺ. No se rechaza nada de ello⁷⁷. Creen que Allah ﷻ es Un Dios Único, Eterno, Autosuficiente. No hay más divinidad excepto Él. No tiene esposa ni hijo. Creen que Muhammad es Su Siervo y Mensajero, que el paraíso es real, que el Infierno es real, y que la Hora vendrá indudablemente y Allah resucitará a aquellos que están en las tumbas. Allah, glorificado sea, se encuentra sobre Su Trono, tal como ha dicho:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٢٠﴾

﴿El Misericordioso que se ha establecido sobre el Trono﴾ (20:5)

Tiene dos Manos, pero no preguntamos cómo son, tal como Él ha dicho:

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ^ط

﴿¿Qué te impide hacer la reverencia ante lo que creé con Mis dos manos?﴾ (38:75)

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ^ط

﴿Por el contrario, Sus dos manos están abiertas y sustentan como Él quiere﴾ (5:64)

Tiene dos ojos, pero no preguntamos cómo son, tal como dijo:

تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ﴿١٤﴾

﴿Que navegó bajo Nuestros ojos﴾ (54:14)

Y tiene un rostro, tal como ha enunciado:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

﴿Sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor ha de perdurar por siempre﴾ (55:27)

Creemos en los nombres de Allah ﷻ, pero no opinamos como las sectas *Mu'tazilah* y *Jauariy* que los nombres son independientes de Él. *Ahl Al-Hadiz* y *Ahl As-Sunnah* afirman que Allah, glorificado sea, es Omnisciente y tiene conocimiento de todo cuanto sucede, como dijo en Su libro:

⁷⁷ Nótese que considera una prueba aceptable la utilización de *hadices* auténticos en el campo de la creencia (*'aqidah*), ya que se encuentra exponiendo sobre asuntos de la creencia y la doctrina, y no asuntos de la jurisprudencia (*Fiqh*). Nótese que no hace ninguna diferencia entre los *hadices mutautairah* y los *Ahad*.

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١١٦﴾

«Allah atestigua que lo que te reveló ha sido con Su conocimiento.» (4:166)

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

«no concibe mujer alguna ni da a luz, sino con Su conocimiento» (35:11).

Ahl As-Sunnah afirma que Allah oye y ve; y no lo niegan como la secta *Mu'tazilah*. Afirma que Allah es Omnipotente, tal como dice:

أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً

«¿Es que no sabían que Allah es Quien los creó y que Él es más fuerte que ellos?» (41:15)

Ahl As-Sunnah afirma que el Corán es la palabra de Allah y que no es creado. Las discusiones sobre no emitir juicio al respecto, o que la recitación (pero no el propio Corán) es creado, todo ello es una innovación (*bid'ah*). No debe decirse que la pronunciación del Corán es creada, pero tampoco puede decirse que no es creada.

Ahl As-Sunnah cree que las personas han de ver a Allah el Día de la Resurrección, de la misma manera en que ven la luna cuando se encuentra en plenilunio. Los creyentes Lo verán, pero los incrédulos serán impedidos de hacerlo, tal como enuncia el Corán:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

«Por cierto que ese día se les impedirá ver a su Señor» (83:15)

Ahl As-Sunnah cree que Moisés عليه السلام le solicitó a Allah que le permitiera verlo en este mundo, y entonces Allah ﷻ se manifestó a una montaña y ésta se convirtió en polvo al no poder resistirlo. Así Allah ﷻ mostró a Moisés que él no podría verlo en este mundo, pero que lo vería en el Más Allá.

Ahl As-Sunnah cree en los *hadices* en los que se narra del Mensajero de Allah ﷺ que Allah desciende al cielo más cercano a la tierra y dice: “¿Quién busca mi perdón?”. Afirma que Allah ﷻ ha de venir en el Día de la Resurrección, tal como enuncia en Su libro:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

«Y llegue tu Señor, y se presenten los ángeles en filas» (89:22)

Afirma que Allah ﷻ está cercano a Su creación de la manera que Él quiere, como dice:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوسًا بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿٢٦﴾

«Por cierto que creamos al ser humano y sabemos cuáles son sus debilidades. Nosotros estamos más cerca de él que su propia vena yugular» (50:16)

Esto es en resumen lo que *Ahl As-Sunnah* cree y transmite. Todo esto que he mencionado es lo que también yo creo y opino. Nuestro éxito depende de Allah. Él nos es suficiente, y ¡que excelente Protector! Sólo en Él nos refugiamos y en Él hemos depositado nuestra confianza. A Él será nuestro retorno”.⁷⁸

Esta cita aclara que la posición y creencia de *Abu Al-Hasan Al-Ash'ari* coincide con las creencias de *Ahl As-Sunnah ua Al-Yama'ah* sobre los bellos nombres y sublimes atributos de Allah ﷻ.

⁷⁸ Ver libro *Maqalat al-Islamiin*, pág. 290-297. Sólo he citado lo relacionado a los atributos de Allah ﷻ.

El monoteísmo en la adoración (*Al-Uluhia*)

Dijo *Sheij Al-Islam Ibn Taimiah*: “Adoración significa obediencia a Allah ﷻ en todo cuanto ha ordenado, según lo transmitido por los Profetas ﷺ”. Dijo también: “Adoración: es el concepto general que engloba todo cuanto es amado por Allah, ya sean dichos o hechos, secretos o públicos”.

Dijo *Ibn Al-Qaiim*: “La adoración se encuentra fundada sobre quince pilares, y quién los complete, completará su adoración y devoción. Porque ésta se encuentra dividida entre el corazón, la lengua, y los miembros del cuerpo. Los veredictos de toda adoración son cinco: Obligatoria, recomendable, permitida, desaconsejable y prohibida. Todas ellas pueden acontecer en el corazón, la lengua o los miembros del cuerpo”.

Dijo *Al-Qurtubi*: “La esencia de la adoración es la sumisión y la entrega. Las obligaciones religiosas fueron denominadas actos de adoración, porque son realizadas para Allah ﷻ con sumisión y entrega”.

El monoteísmo en la adoración significa que nosotros dirigimos todas nuestras oraciones solamente hacia Allah porque es el único capaz de responder nuestras súplicas.

Algunos creen es mejor pedirle a quien está cerca de Dios, como los profetas o los santos quienes llevarán tus oraciones. Tal creencia lo hace a Allah parecerse a los hombres quienes requieren intermedarios. Sin embargo, Allah es diferente, Él escucha y sabe todas las cosas por lo tanto no necesita que nadie lleve nuestras oraciones hasta Él. Allah ha mencionado en el Corán:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

«Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto que quienes se ensoberbecen y se niegan a implorarme, ingresarán al Infierno humillados.» (Corán 40:60)

Por lo tanto, se comete uno de los mayores pecados que es *Shirk*, si se le ora al Profeta Muhammad ﷺ u otras personas virtuosas que algunos llaman “santos” esperando que sus oraciones lleguen a Allah y que las respuestas sean a través de ellos.

Debe señalarse que la adoración en el Islam incluye más que las oraciones. Si seguimos a alguien que transforma en actos *Halal* (lícitos) lo que Allah dispuso como *Haram* (ilícitos) o viceversa, también les estamos rindiendo adoración. La prueba de esto están en el *Hadiz* relatado por *‘Adi Ibn Hatim* que escuchó al Profeta recitar el versículo Coránico:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

«Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Allah» (Corán 9:31)

‘Adi Ibn Hatim dijo: “Nosotros no acostumbábamos a adorarlos”. El Profeta ﷺ dijo: “¿No hicieron ellos *Haram* lo que Allah hizo *Halal* y todos ustedes lo consideraron *Haram*; y ellos hicieron *Halal* lo que Allah había hecho *Haram* y ustedes lo consideraron *Halal*? Contestó: “Sí”. Entonces dijo el Profeta ﷺ: “Así era como los adoraban”.⁷⁹

⁷⁹ Compilado por *At-Tirmidhi* y autenticado (*Hasan*) por *Al-Albani* en su libro *Sahih Sunan At-Tirmidhi*, vol.3, pág.56, nro.2471).

El objetivo de nuestra creación

Es importante que entendamos el propósito para el cual fuimos creados, de otro modo pasaríamos nuestro tiempo haciendo cosas que realmente no tienen valor. Allah, quien es El más Sabio, no nos ha creado sin un propósito, porque todo aquel que hace algo sin un propósito es considerado irracional y necio pero Allah no es de ninguna manera nada de eso. Por ejemplo, si un hombre crea una máquina que no hace nada, se creería que se ha vuelto loco. O si alguien viene y golpea la puerta, y cuando le preguntan qué desea, contesta: “No sé”. Este individuo seguramente sería internado en un manicomio para su tratamiento. Un hombre sabio es quien con anterioridad planifica bien sus asuntos y hace las cosas con buenos propósitos. Por lo tanto, Allah, que es el Omnisciente Creador del hombre, nos ha creado con un propósito muy importante.

Todos sabemos que el propósito de nuestra creación no es tan obvio, de otra manera, todos se darían cuenta de ello y estaríamos haciendo cosas similares. Porque nuestro propósito es algo que está escondido, Allah, el Más Misericordioso, eligió revelarlo enviándonos profetas con libros divinos que contenían las palabras de Dios. También junto con los profetas, envió milagros para mostrarle a la gente que ellos venían de parte de Allah. Él explicó exactamente cuál era su propósito en el Corán, el último libro de la revelación a través del último Profeta. Allah mencionó:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ

«Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Allah...» (Corán 16:36)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

«Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren» (Corán 51:56)

Dijo *Ibn Kazir*: “La adoración de hombres y genios consiste en obedecer cumpliendo las órdenes y apartarse de las prohibiciones. Ésta es la realidad de la religión del Islam, ya que ‘Islam’ significa: ‘entrega y sumisión a Allah’”.

Dijo también *Ibn Kazir*, al mencionar la interpretación de la Aleya: “Allah ﷻ ha creado la humanidad para que le adore, sin asociarle a nada ni a nadie. Quién obedezca ésto será recompensado con la más completa y sublime recompensa, y quien desobedezca y se rebele será castigado con el peor de los tormentos. Allah ﷻ no necesita de la creación, sino que es ésta la que necesita de Él, porque es su Creador y Sustentador”.

Dijo *‘Ali Ibn Abi Talib* ؑ sobre esta Aleya: “«**No fueron creados**» sino para ordenarles que me adoren e invitarlos a mi adoración”.

Dijo *Muyahid*: “Sino para ordenarles cosas y prohibirles otras”. Alude a este significado la Aleya: «¿**Acaso cree el hombre que se lo dejará actuar a su antojo, sin que le sean puesto límites ni sea cuestionado por ello?**» (75:36)

Por lo tanto, nuestro propósito en esta vida es la adoración (*Ibadah*) de Allah.

La adoración

El término adoración (*Ibadah*) abarca todas las palabras y acciones, ocultas y manifiestas, que Allah ﷻ ama. Las acciones manifiestas son, por ejemplo, el testimonio de fe, la oración y el ayuno, y las ocultas son la fe en Allah, Su Ángeles, Sus Libros y Sus Mensajeros, el temor y la confianza en Él.

El verdadero creyente es el que siente temor de Allah pero al mismo tiempo anhela Su misericordia

La verdadera adoración se da cuando los sentimientos del creyente hacia Allah van alternándose entre el amor, el temor, la sumisión, la humildad, la esperanza y el anhelo.

La persona cuyos actos de adoración no contengan amor, temor y esperanza, y sólo sean una práctica sin sentido, en nada se beneficiará de ellos.

Quien adora a Allah ﷻ con amor únicamente, sin un sentimiento de temor, sumisión o esperanza, a menudo cae en el pecado y la desobediencia. Ello ocurre cuando piensan que es suficiente con amar a Allah y empiezan a abandonar los actos de adoración, y lo que es más grave aun, cometen pecados. Anteriormente hubo personas que pretendieron amar a Allah sin realizar ninguna obra, y entonces Allah ﷻ los puso en evidencia diciéndoles:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

«Diles [¡Oh, Muhammad!]: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará...» (3:31)

Por ello, quien pretenda amar a Allah ﷻ sin seguir a Su Mensajero es un mentiroso.

El sabio *Ash-Shafi'i*, que Allah tenga misericordia de él, dijo: 'Si veis a un hombre caminar sobre el agua o levitar en el aire no le creáis, a menos que sepáis que sigue la guía del Mensajero de Allah.'

Así también, quien adora a Allah solamente porque anhela Su misericordia, y no Le teme, está propenso a caer en el pecado, pues cree estar a salvo del castigo de Allah.

Dice Allah ﷻ:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

«Sólo se sienten a salvo del designio de Allah los perdedores que no creen» (7:99)

Lo mismo ocurre con quien sólo siente temor de Allah y no anhela Su misericordia, pues cree que Allah no lo perdonará, y es entonces cuando pierde todas sus esperanzas y desconfía que Allah se apiade de él. Allah ﷻ dice:

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

«No desesperéis de la misericordia de Allah, pues no desesperan de la misericordia de Allah sino los incrédulos» (12:87)

La verdadera adoración únicamente se da cuando los sentimientos de temor a Allah y esperanza en Su misericordia se funden entre sí. Allah ﷻ dice:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ^ج

﴿...anhelan Su misericordia y temen Su castigo...﴾ (17:57)

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ
رَبِّهِ^ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ^ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئُوا

الْأَلْبَابِ ﴿١٠﴾

﴿¿Acaso [tal incrédulo] es como quien se prosterna e inclina [en la oración] consagrándose [a ella] en la noche, está precavido de [lo que le aguarda en] la otra vida y anhela la misericordia de su Señor?...﴾ (39:9)

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا^ط وَكَانُوا

لَنَا خَشِيعِينَ ﴿١٠﴾

﴿Les agradecemos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza, y eran sumisos﴾ (21:90)

El creyente virtuoso a veces se llena de tantas esperanzas y deseo que anhela volar rápidamente al encuentro con Allah, y a veces el miedo lo rodea a tal punto que parece derretirse por el inmenso temor a Allah. Siempre busca complacer a Allah ﷻ y teme Su castigo en todo lo que hace. Por eso busca refugio en Allah de Su designio y anhela Su recompensa.

Los pilares de la adoración

La adoración tiene tres pilares:

1. Tener la intención sincera de buscar la complacencia de Allah y alcanzar la bienaventuranza en la otra vida. El Profeta ﷺ dijo: “Las obras valen por la intención, y toda persona será retribuida de acuerdo a la intención con la que haya realizado sus obras. Por ello, a quien verdaderamente haya emigrado por la causa de Allah y Su Mensajero le será registrado que emigró por la causa de Allah y Su Mensajero. En cambio, a quien haya emigrado con el fin de obtener algún beneficio material o casarse con alguna mujer le será registrado que emigró por ello”⁸⁰. La falta de esta intención sincera invalida los actos de adoración.
2. Tener una resolución sincera y esforzarse en obedecer las órdenes de Allah, apartarse de lo que Él ha prohibido, aprovisionarse para su encuentro, y cumplir con los actos de obediencia a Allah dejando de lado la holgazanería y superando cualquier incapacidad.
3. Seguir la guía del Mensajero ﷺ, pues sólo se puede adorar a Allah ﷻ con aquellos actos que Él a prescrito y que Su Mensajero nos ha enseñado. Rendir culto a Allah sin conocer cómo hacerlo es innovar en

⁸⁰ Registrado por *Al-Bujari y Muslim*. Este es un *Hadiz* muy conocido, por ello no hay necesidad de mencionar su cadena de transmisores. Ver el análisis de su cadena de transmisión en el libro *Maqasid Al-Mukallafin*, pág. 519

la adoración, y éste es un acto del cual el Mensajero ﷺ nos advirtió, condenando a quien lo haga e informándonos que es un extravío. Dijo ﷺ: “Todo aquello que inventéis para adorar a Allah será una innovación. Sabed que toda innovación es una perdición y que toda perdición conduce al Infierno”. A quien innove en sus actos de adoración sus obras le serán rechazadas, y jamás serán aceptadas.

Fue registrado de ‘A’ishah ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Todo acto de culto que se innove en nuestra religión será rechazado”. Y según una versión registrada sólo por *Muslim*: “Toda obra que se incluya sin estar prescrita en nuestra religión será rechazada”.⁸¹

Los diferentes tipos de adoración

La adoración se clasifica en:

1. La adoración basada en la fe

Ésta es la base para todos los actos de adoración, y consiste en creer con convicción y certeza que Allah es la única divinidad, que sólo Él tiene poder para crear todas las cosas, decidir su destino, y beneficiarlas o perjudicarlas, que Él no tiene copartícipe alguno, que sólo se podrá interceder ante Él con Su permiso, y que no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él.

2. La adoración con el corazón

Este tipo de adoración abarca muchos sentimientos, como por ejemplo el temor de Allah, la esperanza y el anhelo de obtener Su recompensa, el amor por Él, el arrepentimiento sincero, la sumisión y la confianza en Él.

3. La adoración con la palabra

Es decir proclamar la unicidad de Allah, pues no basta con creer en ella sino que es necesario expresarlo. Este tipo de adoración también comprende las súplicas, el pedido de auxilio y protección de Allah, las alabanzas y glorificaciones, y la lectura de Corán.

4. La adoración con la acción física

Es decir orar, ayunar, hacer la peregrinación, cumplir con las promesas, y demás actos físicos.

5. La adoración con los bienes

Es decir: pagar el *Zakat*, hacer caridades, pagar las expiaciones por los pecados, comprar animales para ofrendarlos a Allah y repartir su carne entre los pobres, y sostener económicamente a quienes corresponda.

⁸¹ Ibn Al-Azir en su libro *Yami' Al-Usul*, 1/289, no. 75 atribuyó este *Hadiz* a *Al-Bujari*, *Muslim* y *Abu Daud*.