

NEW MUSLIM
ACADEMY

مُزَن

مؤسسة مُزن الخيرية
Muzun Charity Foundation

Creencia y fe del Islam

www.newmuslimacademy.es

Programa de certificación básica de un mes

Curso 2:

Creencia y fe del Islam

CONTENIDO

LECCIÓN UNO..4

¿Cuál es la naturaleza de la fe? 5

La fe es distinta al conocimiento	5
La fe es convicción libre de duda	8
La fe es acción	10
La fe no se basa en lo que se ve	10
La fe es un asunto individual y personal	12
La fe se desgasta	14
La fe viene de Dios	15
La fe es aceptada por Dios antes de morir	17
La fe no es un desperdicio	21
La fe es la base de aceptación de las buenas acciones	23
La fe es causa de relaciones y de separaciones	25

LECCIÓN DOS 30

¿Qué es la creencia correcta? 31

Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica	32
Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna	34

LECCIÓN TRES 38

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo 39

Adorando solo a Dios	39
Creando en la guía de Dios	42
Afirmación de los nombres y atributos de Dios	44
El nombre “Al-lah”	48
La unicidad	50
La misericordia	52
El amor	54
El perdón	56
La creación	58
La incomparabilidad	59
La cercanía	60
La soberanía	62

LECCIÓN CUATRO 66

Segundo pilar: La creencia en los ángeles 67

LECCIÓN CINCO 72

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios 73

LECCIÓN SEIS 82

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios 83

LECCIÓN SIETE 94

Quinto pilar: La creencia en la otra vida 95

La muerte	96
La tumba	99
El Día del Juicio:	101
El toque de la trompeta	102
La nueva creación	103
La reunión de la gente y la espera del juicio	106
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza	110
La entrada de los incrédulos al Infierno	113
El estanque Al Kawzar para los creyentes	114
El puente para los creyentes	115
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes	116
El Paraíso y el Infierno	119

LECCIÓN OCHO 122

Sexto pilar: La fe en el destino 123

1. Al-lah sabe todo 123
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah 125
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah 126

LECCIÓN NUEVE 129

Incredulidad	130
Idolatría	131
Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría	133

APÉNDICE A. 141

Los nombres de Al-lah, tomados del Corán y la Sunna

APÉNDICE B.. 147

Referencias Coránicas de historias de los profetas de Dios

Creencia y fe del Islam

Objetivos del curso: _____

Al final de este curso los alumnos podrán:

- Entender la naturaleza de la fe.
- Articular los fundamentos de la creencia islámica relacionados con los seis pilares de la fe.
- Definir la incredulidad y el politeísmo.
- Identificar acciones frecuentes que anulan la creencia correcta.

Requisito adjunto: _____

Conferencias en video

Lecturas recomendadas: _____

- Serie de la creencia islámica, Umar s. Al Ashqar.
(<https://iiph.com/other-languages/spanish-espanol.html>)
- Fundamentos del Sendero Profético, Ahmad Ibn Hanbal.
(<https://islamhouse.com/es/books/818737/>)
- La creencia de los seguidores de la tradición Profética, por Muhammad Bin Sálíh Al Uzaimín.
(<https://islamhouse.com/es/books/51266/>)
- Las condiciones del testimonio de fe, por Jamal Zarabozo.
(<https://islamhouse.com/es/books/51277/>)
- La Doctrina Islámica qué la contradice y qué la invalida, por Abdulaziz Bin Abdul-Lah Bin Baz.
(<https://islamhouse.com/es/books/51268/>)

La fe es la base para lograr la complacencia de Dios. La creencia correcta es la esencia del Islam, el fundamento de la religión y la llave al Paraíso. Practicar los pilares del Islam –el testimonio de fe, la oración, el ayuno, la caridad y el peregrinaje– no tiene ninguna utilidad si no existe la fe. Es así que entender, comprender y actuar en concordancia con la fe correcta es un imperativo prioritario para cada persona que desea acercarse a Dios.

Aprender los preceptos de la fe es un elemento esencial para la comprensión del Islam. Junto con el conocimiento de la adoración, la ley y la ética, los preceptos de la fe completan la comprensión de los fundamentos del Islam.

En este curso, Dios mediante, obtendrás la comprensión necesaria de lo que nosotros como musulmanes debemos creer según el Corán y la Sunna (tradición) del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). En este texto trataremos tres temas principales relacionados con la fe en el Islam:

- 1) La naturaleza de la fe.
- 2) Los seis pilares fundamentales de la fe en el Islam.
- 3) Asuntos que contradicen o anulan la fe de alguien.

Este texto está esencialmente diseñado para musulmanes nuevos. Por esto, trata de presentar la información más importante relacionada con estos temas de un modo simple y fácil de entender, libre de términos árabes y debates sectarios innecesarios. Es así que no cubriremos terminología académica, temas de debate interpretativo ni otros debates avanzados de los estudios de la fe islámica que es una rama especializada de las ciencias islámicas denominada generalmente Aqida.

Si un alumno desea proseguir estudios más detallados sobre la fe en el Islam, hay otros recursos disponibles en el portal educativo de New Muslim Academy. Adicionalmente, recomendamos mucho la enciclopedia de ocho tomos denominada “enciclopedia de la creencia islámica” del Dr. Umar S. Al Ashqar como el siguiente paso de investigación y como un referente de confianza.

Mientras nos aventuramos por esta senda de aprendizaje de las creencias islámicas, estaremos analizando temas que conforman la base de la identidad religiosa de una persona y determinan su lugar en la otra vida. La fe y la incredulidad forman una línea delgada entre el Paraíso y el Infierno. Cuando estudiamos las creencias y la fe islámica es importante tomar en cuenta la diferencia entre comprender y aceptar estos principios y aplicarlos para juzgar a otras personas.

No es nuestro objetivo juzgar o condenar a otros. Esto queda por demás claro para la mayoría de la gente; sin embargo, hubo muchas malinterpretaciones y malas aplicaciones del credo islámico de parte de ciertos alumnos principiantes. Por este motivo debemos establecer una clara distinción, desde el inicio, entre aprender para instruirse y aplicar erradamente tal aprendizaje para juzgar y condenar a otras personas.

Hay una gran diferencia entre conocer que un acto está claramente categorizado como incredulidad, que conduce al Infierno, y decir que cierto individuo en particular que comete tal acto es un incrédulo o un habitante del Infierno. Llamar a alguien incrédulo es una acusación muy grave que encierra muchas consecuencias en esta vida y en la otra. Si alguien es testigo de que otra persona comete un pecado considerado acto de incredulidad, debe saber que es solo eso, un acto de incredulidad, y no puede afirmar que ese individuo sea un incrédulo, especialmente si él alega ser un musulmán. Nuestro objetivo al estudiar la creencia islámica es aprender, aplicar tal aprendizaje a nuestra práctica personal del Islam y pasar ese conocimiento a otros si es posible. Clasificar a ciertos individuos específicos como incrédulos o condenados al fuego del Infierno no es de ningún modo nuestro objetivo y no es tampoco una actividad productiva.

LECCIÓN

1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

Objetivos:

Al final de esta unidad, el alumno podrá:

- Comprender la naturaleza de la fe que se guarda en el corazón.
 - Reconocer las consecuencias de la fe en este mundo y en el otro.
-

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

Lección 1

Fe, en árabe se llama imán. Significa: saber, creer y comprometerse de corazón con la creencia. La fe verdadera disipa la duda. La fe está íntimamente ligada a la acción, aumenta y disminuye en relación con nuestras buenas o malas acciones. Por naturaleza, la fe se consume y precisa renovación. La fe correcta es un estado bendito del corazón que está en manos de Al-lah y sujeto a Su divino juicio. La fe es la única base aceptable para las buenas obras.

La fe es distinta al conocimiento

El conocimiento es un requisito para la fe, pero no es igual a la fe. El conocimiento y el entendimiento preceden a la fe y, por lo tanto, son cruciales en la búsqueda de Dios. Esto es algo puramente lógico: ¿Cómo podríamos tener fe en algo que no conocemos? El conocimiento es una bendición porque nos permite tener fe. Al-lah describe a algunos de entre la Gente del Libro, en sus reacciones ante el Corán, diciendo:

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

“

{Diles: “Crean o no crean en él [es su responsabilidad]”. Quienes fueron agraciados con el conocimiento de las revelaciones anteriores, cuando escuchan la recitación del Corán se prosternan ante Dios y dicen: “¡Glorificado sea nuestro Señor! La promesa de nuestro Señor se ha cumplido”. Se prosternan ante Dios con los ojos llenos de lágrimas, y [el Corán] les acrecienta su humildad y sumisión} [Corán 17:107-109].

Se les dio conocimiento y entonces obtuvieron la fe y se hicieron creyentes. Sin embargo, saber no significa necesariamente aceptar y creer. Comparemos el caso de esta gente recta de entre la Gente del Libro con el caso de otros que se negaron a islamizarse a pesar de que sabían muy bien que el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) poseía todos los atributos del Profeta final como se predijo en la Torá. Al-lah los menciona diciendo:

“

{Pero aunque te presentes ante la Gente del Libro con todas las evidencias, no seguirán tu orientación [al orar]...} [Corán 2:145].

Es posible que alguien rechace la fe a pesar del conocimiento por la corrupción que encierran sus corazones.

El caso del Faraón es otro caso de la falta de fe a pesar del conocimiento. Él sabía que los milagros del Profeta Moisés eran la prueba de la veracidad de su mensaje, pero persistió en negar el mensaje por su arrogancia. El Corán cita las palabras de Moisés al faraón diciendo:

“

{Dijo [Moisés]: “Tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos milagros claros. ¡oh, Faraón! Creo que estás perdido”} [Corán 17:102].

La arrogancia es un abismo espiritual que destruye a muchos. La fe y la arrogancia no pueden coexistir en el corazón.

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Hay otros factores que pueden motivar a una persona a negar la verdad de Dios y la práctica religiosa, estos incluyen la presión social, la ambición de estatus o riquezas, el temor a la persecución y hasta la simple pereza. Al-lah describe a algunos incrédulos diciendo:

“

{Cuando suben a un barco [y son azotados por una tempestad] invocan solo a Dios con sinceridad, pero cuando los pongo a salvo llevándolos a la costa, vuelven a dedicar actos de adoración a sus ídolos. ¡Que no agradezcan por cuanto les he concedido y que solo disfruten! ¡Ya verán [la consecuencia de su decisión!]} [Corán 29:65-66].

Y

“

{Se aproxima la hora en que la gente deberá comparecer [ante Dios para ser juzgada]; sin embargo, se muestran indiferentes, lejanos. Siempre que les llega de su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma, con sus corazones distraídos} [Corán 21:1-3].

La fe consiste en conocer la verdad, pero también amarla y honrarla por sobre todo lo demás.

Lección 1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe implica seguridad sin lugar a duda o confusión. No es suficiente pensar que tal vez hay un Dios o creer que puedan existir los ángeles, por ejemplo. Eso no es fe. La fe es la convicción fuertemente enraizada.

El Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él) albricó con el Paraíso a los creyentes y los describió como personas que no tienen dudas en su testimonio de fe. Él dijo: “A nadie que se encuentre con Al-lah habiendo testificado la ilaha il-la Al-lah (nadie merece adoración fuera de Al-lah) se le prohibirá la entrada al Paraíso” (Múslim).

Al-lah declara respecto a su revelación, el sagrado Corán:

“

{Este es el libro del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y Le temen devotionalmente, los que creen en lo oculto...}
[Corán 2:2-3].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Al-lah también equipara la duda en Sus revelaciones con la incredulidad en el Corán:

Lección 1

“

{Si dudan de lo que le he revelado a mi siervo traigan un capítulo [del Corán] similar, y recurran para ello a quienes toman por socorredores en lugar de Dios, si es verdad lo que afirman. Si no lo hacen, y por cierto que no podrán hacerlo, teman al fuego, cuyo combustible serán seres humanos y piedras, [un fuego] que ha sido preparado para los que niegan la verdad} [Corán 2:23-24].

En otra aleya, Al-lah describe a los habitantes del Infierno diciendo:

“

{... aquel que se negó a hacer el bien, violó la ley, sembró la duda...} [Corán 50:25].

Entonces, ser una persona que duda de Al-lah y Su revelación es parte de la descripción de los incrédulos. Por otro lado, Al-lah describe a los creyentes diciendo:

“

{Los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en Su Mensajero, y luego no vacilan...} [Corán 49:15].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Tal convicción lleva naturalmente a la acción. El lugar de la fe es en el corazón, pero su expresión es con la lengua y el cuerpo.

La fe y la acción van de la mano. Lo que dice nuestra lengua y lo que hacen nuestros miembros está íntimamente ligado al estado de nuestros corazones. Más aún, la fe fluctúa y las subidas y bajadas de nuestra fe dependen de las buenas o malas acciones que haga la persona. Las buenas acciones aumentan la fe y los pecados la disminuyen. Cuanto mejor sea una obra ante Dios, mayor será el grado de fe que alcance quien la realiza. El Profeta (la paz y bendiciones de Dios sean con él) dijo: “La fe tiene setenta divisiones, la más elevada es decir la ilaha il-la Al-lah (nadie merece adoración fuera de Al-lah), y la menos elevada es retirar algún estorbo del camino” (Tirmidhi).

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe no se basa en lo que se ve

Generalmente la fe consiste en creer en lo que uno no puede ver, oír, tocar o sentir directamente. El viejo refrán que dice “ver para creer” no se aplica en los asuntos de la creencia. Hay personas que tercamente rechazan la verdad a pesar de conocerla como mencionamos antes. Al-lah los describe diciendo:

“

{Si vieran caer parte del cielo dirían: “Son solo nubes acumuladas”} [Corán 52:44].

{Aunque les hubiera enviado ángeles o hecho que los muertos les hablaran, o hubiera reunido ante ellos a todas las naciones, no habrían creído a menos que Dios lo hubiera querido. Sin embargo, la mayoría de ellos lo ignora} [Corán 6:111].

Para tales personas, ver los asuntos imperceptibles de la fe –lo “no visto” como se les llama en el Islam– no les resuelve sus problemas, pues su obstáculo está en sus corazones, que están impedidos de aceptar la verdad por la corrupción que los consume.

A los creyentes, cuyos corazones se inclinan hacia la fe y añoran el encuentro con su Señor, ver les aumenta su fe. Por ejemplo, el Profeta Abraham (la paz sea con él), le pidió a Al-lah que le mostrara la resurrección para que acrecentara su fe, así que Al-lah se la mostró por medio de aves. Al-lah cita esta historia diciendo: {Y [menciona a la gente] cuando Abraham dijo: “¡Señor mío! Muéstrame cómo das vida a los muertos”. Dijo [Dios]:

“¿Es que acaso no crees?”. Respondió: “Claro que sí, pero esto es para fortalecer la fe que hay en mi corazón”. Dijo [Dios]: “Toma cuatro pájaros distintos ...”} [Corán 2:260].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe es un asunto individual y personal

Lección 1

La fe es una decisión íntima y personal, no es una identidad racial o un rasgo hereditario. No se puede adquirir pasivamente de ninguna forma, al contrario, es un asunto de creencia activa. Además, es una elección libre. Por definición, la fe es sincera y no puede ser impuesta o forzada. Al-lah dice:

“

{Diles: “Crean o no crean en él [es su responsabilidad]”} [Corán 17:107].

Y:

“

{Una vez establecida la diferencia entre la guía correcta y el desvío, no se puede forzar a nadie a creer. Quien descrea de las falsas divinidades y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que es irrompible...} [Corán 2:256].

Y Al-lah agrega respecto a la misión del Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él):

“

{Sé muy bien lo que dicen de ti [¡oh, Muhammad!]. Pero tú no puedes forzarlos a creer, solo exhortalos con el Corán, que quien tema Mi amenaza recapacitará} [Corán 50:45].

Claramente, entonces, no hay compulsión alguna en la religión; la fe es una decisión libre y voluntaria por naturaleza.

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Con la libertad de elección viene la responsabilidad, cada persona es responsable por su propia fe. Al-lah dice:

Lección 1

“

{Que nadie cargará con pecados ajenos, que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos, que sus esfuerzos se verán, que será retribuido con una recompensa total, y que ante Tu Señor se ha de comparecer finalmente} [Corán 53:38-42].

La gente no puede culpar a otros por sus elecciones de rechazar la fe. Al-lah dice:

“

¡Oh, creyentes! Ustedes son responsables por sus almas en el cumplimiento de sus deberes para con Dios. Nos les perjudica quien elige el camino del desvío si ustedes están en el camino recto...} [Corán 5:105].

Nadie puede forzar a otra persona a creer o descreer. Por ejemplo, ningún padre, maestro o gobernante puede forzar a una persona a creer o descreer. Ni siquiera los profetas de Dios están en condiciones de garantizarles a otros la fe o retirárselas. Así lo demuestra la historia del Profeta Abraham, cuyo padre persistió en la incredulidad; la del Profeta Noé, cuyo hijo pereció en el diluvio junto con otros incrédulos; y la del Profeta Lot, cuya esposa no quiso seguirlo en la piedad.

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe debe renovarse y refrescarse continuamente. Una persona puede destruir su fe a través del pecado o la negligencia. La fe puede gastarse tal como dijo el Profeta Muhammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él):

“La fe en el corazón de cualquiera de ustedes se desgasta, así como sus vestimentas se desgastan. Así es que pídanle a Al-lah que renueve la fe en sus corazones” (Tabarani). Le rogamos a Al-lah, el Altísimo, que renueve la fe en nuestros corazones. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) solía invocar a Al-lah diciendo: “¡Tú, Quien transforma los corazones! Mantén mi corazón firme en Tu religión” (Tirmidhi e Ibn Maya).

También Al-lah cita las plegarias de los creyentes diciendo:

“

{¡Señor nuestro! No permitas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Concédenos Tu misericordia, Tú eres el dadivoso} [Corán 3:8].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La creencia correcta y la fe firme son una guía que proviene de Al-lah, una bendición especial y una gracia. Al-lah dice:

“

{[El Corán] es una exhortación para que reflexione quien quiera. Pero solo lo harán aquellos para quienes Dios quiera la guía. Solo Él es digno de ser adorado, y solo Él es la fuente del perdón} [Corán 74:54-56].

Al-lah recompensa con la fe a aquellos que Él elige por su bondad. Al-lah dice:

“

{A quienes se esfuercen por Mi causa los guiaré por Mis caminos. Dios está con los que hacen el bien} [Corán 29:69].

Dios da a la gente oportunidades para creer, pero ellos aprovechan o no sus oportunidades de acuerdo a la pureza de sus corazones. Al-lah dice:

“

{Cuando un capítulo [del Corán] es revelado, hay entre ellos quienes dicen: “¿A quién le aumenta su fe?”. Mientras que a los verdaderos creyentes sí les aumenta la fe, y se alegran por eso. En cambio, a aquellos cuyos corazones están enfermos [de hipocresía], este [nuevo capítulo] les aumenta maldad a la maldad [espiritual] que ya tienen, y mueren negando la verdad} [Corán 9:124-125].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Nadie puede garantizar la fe sino Al-lah, ni siquiera los profetas que comunican el mensaje de Dios pueden guiar a la gente hacia la fe, excepto que Al-lah quiera la fe para un individuo, de acuerdo a la sabiduría íntima y plena de lo que encierra el corazón de tal persona. Al-lah dice:

“

{Diles: “Él es Quien los creó y Quien los agració con el oído, la vista y el intelecto. Sin embargo, qué poco agradecen”} [Corán 67:23].

Nuestros oídos nos permiten oír el mensaje, nuestros ojos nos permiten percibir los signos de Dios en los milagros de los profetas y en la creación. Nuestros corazones pueden contener la fe y el entendimiento. Sin embargo, la gente suele usar estas facultades para el pecado y la incredulidad, lo cual significa ser malagradecido y rechazar el más importante regalo de todos, el regalo de la guía en la religión. Al-lah, el Altísimo, dice:

“

{Las peores criaturas ante Dios son los incrédulos, pues se negaron a creer...} [Corán 8:55].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe es aceptada por Dios antes de morir

Lección 1

La vida es una prueba: ¿vas a creer y actuar con rectitud o no? Al-lah, el Altísimo, dice:

“

{Él es Quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el Poderoso, el Perdonador} [Corán 67:2].

La prueba se termina, la superes o no, a la hora de morir. Hallaremos nuestros premios o castigos –consecuencias de nuestras decisiones en este mundo– en la otra vida. Al-lah describe la recompensa de los creyentes en la otra vida diciendo:

“

{... díles: “Pero de todo eso, el Día de la Resurrección, se beneficiarán exclusivamente quienes hayan sido creyentes durante la vida mundanal”. Así es como aclaro mis signos para un pueblo que comprende} [Corán 7:32].

La fe real se da en esta vida, antes que la muerte alcance al alma.

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Si una persona rechaza la fe durante su vida terrenal no le servirá de nada creer después de muerta. Después de que sobreviene la muerte la fe es inválida y no es aceptada por Dios. Al-lah habla de los que rechazan la fe y dice:

“

{Cuando se les presentaron sus mensajeros con los milagros, se mostraron soberbios y orgullosos de [las creencias] que habían heredado [y no les creyeron]; entonces les fue enviado un castigo por haberse burlado} [Corán 40:84-85].

Cuando la gente está en la agonía de la muerte está a punto de perder todas sus posesiones mundanales, su estatus, sus relaciones y sus preocupaciones. Están a punto de iniciar su rendición de cuentas y encontrarse con su Señor y Creador. Todos los que sabían y estaban convencidos, pero no se sometieron a la verdad acerca de Dios y la religión, se arrepienten en ese momento, pero ya es muy tarde. El arrepentimiento es aceptado hasta el último suspiro de vida, pero después ya no.

La gente en el Día del Juicio deseará volver a la vida mundana para tomar decisiones distintas a las que tomaron antes, pero esto no se les aceptará y su pesar no les servirá de nada. Al-lah urge a la gente a aceptar la fe antes de que les llegue la muerte, diciendo:

“

{Di: “¡Oh, siervos Míos que están sumidos en el pecado [perjudicándose a sí mismos]! No desesperen de la misericordia de Dios. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Él es el Perdonador, el Misericordioso”. Arrepiéntanse ante su Señor y sométanse a Él como musulmanes, antes de que los sorprenda el castigo, y entonces no sean socorridos} [Corán 39:53-54].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Más adelante describe el destino en la otra vida de la persona que no quiso aceptar la fe, diciendo:

“

{O digan, cuando vean el castigo: “Si pudiera tener otra oportunidad [en la vida mundanal], entonces me contaría entre los que hacen el bien”. [Pero Dios dirá:] “Ya se les presentaron Mis signos evidentes [en el Corán] y los desmintieron, fueron arrogantes y los rechazaron”} [Corán 39:58-59].

No hay segundas oportunidades después de morir para los que fueron advertidos en esta vida e informados.

Hay una excepción en este tema, se trata de la gente que no recibió el mensaje invitando a la fe durante su vida. No se los considera incrédulos porque no tuvieron oportunidad de aceptar o rechazar la fe. Para ellos la prueba será después de que mueran, en el Día del Juicio.

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) describió cuatro de tales casos:

“Habrá cuatro tipos de personas que serán probados en el Día del Juicio: el sordo que no oía nada, el demente, el senil y la persona que murió en los intervalos de la historia en que no hubo mensajes proféticos. Al-lah tomará su juramento de obediencia y luego les ordenará entrar al fuego, y juro por Aquel que tiene en Su mano el alma de Muhammad, si entran en él será un lugar fresco y seguro para ellos” (Ahmad y Baihaqi).

Lección 1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Esto nos muestra la misericordia y justicia de Al-lah; Él no castiga sin advertir y sin dar una holgada oportunidad de creer y salvarse a sí mismo. Al-lah dice:

Lección 1

“

{Quien siga la guía será en beneficio propio, pero quien se desvíe solo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un Mensajero} [Corán 17:15].

Aquellos que serán castigados por Al-lah en la otra vida serán quienes fueron advertidos y a sabiendas eligieron rechazar la fe:

“

{Los que se negaron a creer serán arriados en grupos hacia el Infierno, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus [ángeles] guardianes les dirán: “¿Acaso no se les presentaron Mensajeros que les transmitieron los signos de su Señor, y les advirtieron sobre la comparecencia de este día?”. Responderán: “¡Sí! Pero [debido a que los desmentimos] se cumplirá el designio de Dios de castigar a los incrédulos”} [Corán 39:71].

En otras aleyas ocurre una descripción similar cuando Al-lah cita a los habitantes del fuego diciendo:

“

{Dirán: “Sí, se nos presentó un amonestador, pero lo desmentimos diciendo: Dios no ha revelado nada y estás en un gran error”} [Corán 67:9].

Al-lah es el más Misericordioso y el más Justo. Él no castiga sin advertir. Pero, después de que nos advierte, no habrá una segunda oportunidad ni excusas aceptadas para aquellos que deciden rechazar la fe a sabiendas.

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Al-lah recompensa la fe pura y recta de forma plena. Al-lah, el Altísimo, promete:

“

{Pero no es así, porque quienes sometan su voluntad a Dios y hagan el bien obtendrán su recompensa junto a su Señor, y no sentirán temor ni tristeza} [Corán 2:112].

Los creyentes de cualquier época, que sigan al Profeta de Dios que llegó a ellos, son aceptados por el Altísimo. Al-lah describe a la gente que siguió las revelaciones dadas a Moisés y a Jesús antes de la llegada del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

“

{Pero no todos los de la Gente del Libro son iguales. Entre ellos hay quienes se mantienen fieles a las enseñanzas originales, y al conocerlo siguen el Islam, pasan la noche recitando los versículos de Dios y se prosternan. Creen en Dios y en el Día del Juicio final, ordenan el bien, prohíben el mal y se apresuran a realizar buenas obras. Esos se contarán entre los virtuosos. El bien que hayan hecho antes de adoptar el Islam no será desmerecido. Dios conoce bien a los piadosos} [Corán 3:113-115].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Al-lah cita a otros creyentes:

“

{¡Señor nuestro! Hemos oído a quien convocaba a la fe, diciendo: “Crean en su Señor”, y creímos. ¡Señor nuestro! Perdona nuestros pecados, borra nuestras malas acciones y, al morir, reúnenos con los piadosos. ¡Señor nuestro! Concédenos lo que has prometido a través de Tus mensajeros y no nos humilles el Día de la Resurrección. Tú no faltas a Tu promesa”} [Corán 3:193-194].

Et Le Très-Haut répond en disant:

“

{... “No dejaré de recompensar ninguna de sus obras, sean hombres o mujeres, descenden el uno del otro...”} [Corán 3:195].

En otra aleya Al-lah dice:

“

{Él no dejará de recompensarlos por su fe. Dios es Compasivo y Misericordioso con la gente} [Corán 2:143].

Lección 1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La fe es la base de aceptación de las buenas acciones

Lección 1

Solo las obras basadas en la fe correcta son aceptadas por Dios como lo indican los versos Coránicos siguientes:

“

{Pero quien rechace la creencia [monoteísta de Dios], sus obras [en este mundo] habrán sido en vano, y en la otra vida se contará entre los perdedores} [Corán 5:5].

“

{Se te ha revelado [¡oh, Muhammad!], y también a los [profetas] que te precedieron, que si dedicas actos de adoración a otro que Dios, tus obras se perderán y te contarás entre los perdedores} [Corán 39:65].

“

{Dios invalidará las obras de quienes no crean y alejen a la gente del sendero de Dios. En cambio, a quienes tengan fe, obren rectamente y crean en lo que fue revelado a Muhammad, que es la verdad proveniente de su Señor, él les perdonará sus pecados e infundirá paz en sus corazones. Esto es así porque quienes se negaron a creer siguen lo falso, mientras que los creyentes siguen la verdad de su Señor. Así es como Dios expone ejemplos a la gente} [Corán 47:1-3].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

“

{En cambio, a los que se niegan a creer les aguarda la desgracia y sus obras habrán sido en vano, porque repudiaron lo que Dios descendió en la revelación, y como consecuencia sus obras se perderán} [Corán 47:8-9].

“

{El ejemplo de las obras de quienes no creyeron en su Señor será como el de las cenizas expuestas al viento en un día tempestuoso: [el Día del Juicio] no encontrarán recompensa alguna por sus actos. Esa será la ruina total} [Corán 14:18].

Las mejores obras son finalmente en vano si no se hacen con fe, realizadas sinceramente para complacer a Dios y del modo citado en Sus enseñanzas reveladas (la Sunna del Profeta Muhammad). La fe sin buenas acciones es un pecado; pero las buenas obras sin fe son una pérdida de tiempo y esfuerzo. Una persona puede hacer buenas obras y luego destruirlas al cometer un pecado que pesa más que todas sus buenas obras combinadas, el pecado de no creer en Dios o creer en otras deidades junto con Dios.

La fe es causa de relaciones y de separaciones

Lección 1

Parte de la naturaleza de la fe es que repercute en otras acciones del corazón, el amor, la hermandad y sus contrarios. La fe islámica crea amor entre musulmanes. La gente creyente notará que la gente que tercamente se opone a la fe siente un tipo de enojo contra ellos y actuarán incluso por su resentimiento, con opresión e injusticia.

La gente que sigue la fe islámica comparte una hermandad única y amor mutuo, a través de su amor por Al-lah. Dios describe la hermandad entre los creyentes musulmanes así:

“

{Los creyentes son hermanos entre sí; reconcilien a sus hermanos y tengan temor de Dios para que Él les tenga misericordia} [Corán 49:10].

Et,

“

{Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros...} [Corán 9:71].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

La hermandad entre los creyentes es a la vez una consecuencia natural de la misma fe y un mandato de Al-lah. Dios ordena a los creyentes estar unidos por Su causa diciendo:

“

{Aférrense todos a la religión de Dios y no se dividan en sectas. Recuerden la gracia de Dios cuando los hermanó uniendo sus corazones siendo que eran rivales unos de otros...} [Corán 3:103].

La hermandad de la fe islámica tiene muchas implicaciones, como la ayuda mutua y el apoyo. El Profeta Muhammad representó la hermandad en la fe islámica como los ladrillos de una fuerte pared diciendo: “Un creyente para otro creyente es como un ladrillo, pues se soportan mutuamente” (Bujari y Múslim). Más aún, él describió los sentimientos de hermandad como parte de la fe misma: “Ninguno de ustedes cree realmente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo” (Bujari y Múslim).

Lección 1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

De la hermandad en la fe islámica emanan varios de los modales, leyes y principio de las relaciones interpersonales en el Islam. Algunas de estas líneas de comportamiento son mencionadas por el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) en su famoso sermón del peregrinaje donde dijo: *“Cúidense de las sospechas pues son la peor falsedad, no se busquen mutuamente las faltas, no se espíen unos a otros, no compitan unos contra otros, no se alejen unos de otros y sean siervos de Al-lah; hermanos unos de otros como se les ha ordenado. El musulmán es hermano del musulmán, no lo daña ni lo traiciona ni lo detesta. El temor a Al-lah está aquí, el temor a Al-lah está aquí (y apuntó a su corazón). Es un gran mal que un musulmán desprecie a su hermano. Todo musulmán es sagrado para otro musulmán, su vida su honra y su propiedad”* (Bujari y Múslim).

Mientras que la fe une a los creyentes en una especial relación de hermandad, también separa a los seguidores de la fe de aquellos que se oponen violentamente a ella. Al-lah cita un ejemplo histórico de una nación que buscó exterminar a los musulmanes de entre ellos quemándolos a todos en una gran fosa ardiente. Al-lah registra esta historia en el Corán diciendo:

“

{... cuya única culpa para merecer ese castigo era creer en Dios, el Poderoso, el Loable...} [Corán 85:8].

Cuando un grupo o una nación persigue a los musulmanes por su fe, es obligatorio para todos los musulmanes distanciarse de los opresores por su maldad y abstenerse de ayudarlos en su campaña contra los creyentes, aunque los opresores sean sus familiares. Al-lah, el Altísimo, dice:

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

{¡Creyentes!... no tomen por confidentes a quienes demuestran ser Mis enemigos, y enemigos suyos, revelándoles secretos [de Estado] como muestra de afecto hacia ellos; porque ellos han negado abiertamente la verdad revelada, han expulsado al Mensajero y los han expulsado a ustedes [de La Meca y de sus hogares], simplemente por haber creído en Dios, su Señor} [Corán 60:1].

Et,

{No encontrarás ningún pueblo que crea en Dios y en el Día del Juicio que sienta afecto por quienes combaten a Dios y a Su Mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos [Dios] les ha grabado la fe en sus corazones, los ha fortalecido con Su luz y los ingresará en jardines por donde corren ríos por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso no son los aliados de Dios los triunfadores?} [Corán 58:22].

Lección 1

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

Debe quedar bien claro que Al-lah prohíbe toda opresión, contra musulmanes y no musulmanes. Además, Al-lah anima a los creyentes a ser gentiles y justos hacia los incrédulos. Al-lah dice:

Lección 1

“

{Dios no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares, porque Dios ama a los que actúan con justicia. Dios solo les prohíbe que tomen por aliados a quienes los combaten a causa de la religión y los han expulsado de sus hogares o han contribuido a su expulsión. Sepan que quienes los tomen como aliados estarán cometiendo una injusticia} [Corán 60:8-9].

El trato de un musulmán para con un incrédulo que no combate activamente a los musulmanes por su fe consiste en tenerle paciencia y tolerancia, tratándolo con gentileza y con esperanzas de que se enmiende. Incluso los incrédulos que oprimen severamente a los creyentes pueden reformarse y convertirse en hermanos de los creyentes. La distancia entre la gente que separa a los creyentes de los que se oponen violentamente a la fe es condicional y no absoluta. Al-lah dice:

“

{Es posible que Dios haga surgir afecto mutuo entre ustedes y los que ahora son sus enemigos. Dios tiene poder para hacerlo, porque es Perdonador, Misericordioso} [Corán 60:7].

¿Cuál es la naturaleza de la fe?

- La fe es distinta al conocimiento
- La fe es convicción libre de duda
- La fe es acción
- La fe no se basa en lo que se ve
- La fe es un asunto individual y personal
- La fe se desgasta
- La fe viene de Dios
- La fe es aceptada por Dios antes de morir
- La fe no es un desperdicio
- La fe es la base de aceptación de las buenas acciones
- La fe es causa de relaciones y de separaciones

LECCIÓN 2

¿Qué es la creencia correcta?

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Reconocer las fuentes del conocimiento respecto a la creencia correcta.
 - Citar los seis pilares de fe en el Islam.
-

¿Qué es la creencia correcta?

Lección 2

¿Qué es la creencia correcta?

Hoy en día hay muchos sistemas de creencia en el mundo. Cuando hablamos de la creencia correcta nos referimos a creer en Al-lah y Sus mensajeros y en lo que ellos comunicaron. La pregunta es: ¿qué es lo que los mensajeros de Al-lah dijeron a los humanos que crean?

Por ejemplo: ¿Qué debemos creer que le pasa al alma humana después de la muerte? ¿Existe el Paraíso y el Infierno? ¿Son alegorías figurativas o son lugares reales? ¿Las almas de los muertos vagan por el mundo? ¿Pueden conceder deseos a los vivos?

Y lo más importante aún, ahora que creo básicamente en un Creador Todopoderoso, un único Dios, y me he sometido a Sus mandamientos, quiero conocer a mi Señor con más detalle: ¿cuáles son Sus atributos?, ¿cuál es la naturaleza de Su relación con Sus criaturas y conmigo? Estas preguntas quedan dentro del rango de los estudios de la creencia en las ciencias islámicas. A pesar de que no podemos profundizar mucho en tales conceptos dado el limitado objetivo y propósito de este texto, es importante por lo menos cubrir las creencias básicas que todo musulmán debe conocer, y discutir la metodología para el establecimiento de una correcta y bien encaminada comprensión de las creencias islámicas.

- *Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica*
- *Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna*

Las fuentes del conocimiento respecto a la creencia islámica

Lección 2

¿Qué es la creencia correcta?

Al-lah, el Altísimo, ha revelado la creencia correcta en la guía que mandó a Sus mensajeros.

Cada Mensajero de Dios ha predicado las mismas creencias. Dios Altísimo ha enviado diferentes mensajeros con relativamente distintas legislaciones y prácticas religiosas; pero todos los mensajeros han invitado a la humanidad hacia los mismos valores básicos y los mismos fundamentos de fe.

Los profetas de Dios recibieron inspiración divina a través de la cual fueron informados de cosas que la gente común no puede observar directamente, como lo que ocurre después de la muerte. Dios los eligió para transmitir Su mensaje a la gente a la que fueron enviados. Luego envió un último Mensajero para comunicar Su mensaje definitivo a toda la humanidad después de él.

Todo Mensajero recibió evidencias, en la forma de milagros y otros signos, para que la gente se convenciera de su profecía, y argumentos para convencer a la gente de la verdad de su mensaje al que estaban invitando. El mensaje final es el sagrado Corán que comunica la palabra de Dios, presenta argumentos dirigidos al intelecto y es en sí mismo un milagro. Adicionalmente, tenemos los hadices del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) que explican el Corán. Ambos cuerpos literarios han sido preservados y son nuestras referencias respecto a lo que debemos creer y lo que debemos rechazar.

- *Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica*
- *Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna*

Debemos creer en lo que se encuentra en el Corán, pues es la pura verdad y la palabra de Dios. Al-lah dice:

Lección 2

¿Qué es la creencia correcta?

“

{Eso [es lo que merecen] porque Dios reveló el Libro con la verdad, pero quienes enfrentan al Libro con sus opiniones se encuentran en un profundo error} [Corán 2:176].

- Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica
- Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna

Y:

“

{Los que tienen un conocimiento afirmado, dicen: “Creemos en todos los versículos por igual, todos proceden de nuestro Señor”} [Corán 3:7].

Así también, lo que veamos que es auténtico y confiable de las palabras del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), la Sunna, lo aceptamos como verdadero y válido. Sin estas dos inseparables fuentes de guía no sabríamos acerca de los asuntos de la creencia correcta y no podríamos cumplir con los deberes que nos corresponden como criaturas de Dios y sus adoradores.

Los seis pilares de fe, basados en el Corán y en la Sunna

Lección 2

¿Qué es la creencia correcta?

Aprendemos la creencia correcta del Libro de Dios y de las palabras de su noble Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), y ellos enseñan la creencia correcta en términos claros.

La fe en el Islam se puede resumir en: la fe en Al-lah, en Sus ángeles, Sus libros sagrados, Sus mensajeros, el Día del Juicio y la predestinación. Estos seis puntos son las bases de la fe islámica como lo muestran varias aleyas del Corán y varias afirmaciones del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) Todas las creencias musulmanas derivan de estos principios.

Los seis pilares de la fe son enseñados en varias aleyas. Al-lah, el Altísimo, dice:

- *Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica*
- *Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna*

“

{La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente [durante la oración], sino que es piadoso quien cree en Dios, el Día del Juicio, los ángeles, el Libro, los profetas...} [Corán 2:177].

Y:

“

{El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor [al Mensajero]. Todos creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus libros y en Sus mensajeros...} [Corán 2:285].

Y:

Lección 2

¿Qué es la creencia correcta?

- Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica
- Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna

“

¡Oh, creyentes! Crean en Dios, en Su Mensajero, en el Libro que fue revelado a Su Mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en Sus ángeles, en Sus libros, en Sus Mensajeros y en el Día del Juicio, habrá caído en un desvío profundo} [Corán 4:136].

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) definió la fe diciendo:

“La creencia consiste en tener fe en Al-lah, en Sus ángeles, en Sus libros, Sus mensajeros y el Día del Juicio, y en creer en la predestinación, lo agradable y lo desagradable de esta” (Múslim).

Respecto a los asuntos de lo oculto que se relacionan con los pilares de la fe, los musulmanes creemos generalmente en su existencia y también creemos y afirmamos los detalles que se nos han revelado a través del Corán o a través de relatos auténticos y confiables de las palabras del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él).

Respecto a detalles que no conocemos o no se nos han revelado, pues nos abstenemos de cualquier interpretación especulativa o conjetura. Al-lah ordena a la humanidad:

“

{No hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de [lo que hayan hecho con] su oído, vista y corazón} [Corán 17:36].

También nos prohíbe hablar sin conocimiento en la aleya:

“

{Diles: “Lo que realmente ha prohibido mi Señor son las obscenidades, tanto en público como en privado, la maldad, la opresión sin causa, que Lo asocien en la adoración y que afirmen acerca de Él lo que ignoran”} [Corán 7:33].

Y cuando describe la maldad dice:

“

{Él [el demonio] los induce a cometer pecados y actos deshonestos, y a que digan de Dios lo que no saben [con certeza si es cierto]} [Corán 2:169].

Hablar de Al-lah sin conocimiento está prohibido, pues uno podría decir algo horrible y falso sin darse cuenta. El conocimiento basado en la revelación de Dios es la única fuente confiable de información sobre lo oculto, y deberíamos evitar confiar en meras especulaciones sobre tan importantes asuntos de la fe.

¿Qué es la creencia correcta?

- Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica
- Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna

¿Qué es la creencia correcta?

- *Las fuentes de conocimiento respecto a la creencia islámica*
- *Los seis pilares de fe – basados en el Corán y en la Sunna*

Por ejemplo, creemos en Al-lah y confirmamos su existencia en general. También afirmamos que Él, el Altísimo, es Eterno, Todopoderoso, Omnisapiente, Omnioyente y tiene otros varios atributos que son revelados con detalle en el Corán y en los relatos auténticos de las palabras del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él).

Respecto a lo que no ha sido revelado o no podemos comprender en nuestro conocimiento —por ejemplo, sobre cómo es que Al-lah ve y oye—, no podemos opinar ya que son asuntos oscuros para nosotros y reservamos nuestra fe para lo que nos ha informado de Sí mismo en Su revelación. Aceptamos que él ve y oye, porque eso se nos ha revelado en varias aleyas del Corán. De qué manera Al-lah ve y oye no ha sido revelado y escapa a nuestra comprensión; así es que no decimos sobre eso nada más que: “y Al-lah sabe más”.

Respecto a descripciones detalladas de asuntos de lo oculto que existen en discursos de otras creencias, escrituras, opiniones personales o culturales, rechazamos los conceptos que contradicen lo que sabemos de fuentes islámicas y callamos si las fuentes islámicas callan al respecto, sin aceptar ni negar.

El Corán y la Sunna del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) contienen muchas descripciones detalladas de Al-lah, el Altísimo, de Sus ángeles, Sus libros sagrados, Sus mensajeros y de la otra vida. No nos es posible recopilar toda esa información en el marco de este texto; sin embargo, debemos dar un vistazo rápido de breves detalles relacionados con cada pilar de la fe.

Cuando uno estudia culturas de todas partes del mundo y examina las afirmaciones de otras creencias, se encuentra con muchas costumbres y creencias erróneas respecto a Al-lah, Sus ángeles, Sus libros sagrados, Sus mensajeros, la otra vida y el destino; trataremos algunos de los que sobresalen en estos tiempos.

LECCIÓN 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Conocer algunas creencias fundamentales respecto a Al-lah, el Todopoderoso.
 - Comprender conceptos básicos del monoteísmo islámico.
 - Debatir respecto a algunos de los nombres de Al-lah y Sus atributos.
-

La fe en Al-lah, el Altísimo

La creencia en Al-lah incluye la fe en que Él es el único Dios real, el único y exclusivo merecedor de adoración, que Él es el Creador y Sustentador de todos los seres vivos y conoce todos sus asuntos secretos y manifiestos, que Él puede recompensar a los obedientes de entre Sus criaturas y castigar a los desobedientes.

La fe islámica en Al-lah conlleva ciertas implicaciones como las siguientes:

- 1) adorar solo a Al-lah
- 2) creer en Su guía
- 3) afirmando Sus atributos.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Adorar solo a Al-lah

La creencia en Dios y en Su unicidad implica adorarlo solo a Él y es precisamente para esta adoración que Al-lah nos ha creado. Al-lah dice:

“

{No he creado a los yinns y a los seres humanos sino para que me adoren} [Corán 51: 56-58].

Y:

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre "Al-lah"

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

“

{¡Oh, seres humanos! Adoren a su Señor que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes de la tierra un lugar habitable y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia, no dediquen actos de adoración a otros además de Dios, ahora que saben [que Él es el único Creador]} [Corán 2:21-22].

Al-lah ha enviado muchos mensajeros y ha revelado los libros sagrados para dejar en claro la realidad de Su unicidad y el deber de adorarlo. Los profetas y mensajeros fueron enviados para esta adoración, su difusión y para advertir a la humanidad contra cualquier cosa que la contradiga. Al-lah dice:

“

{Envíe a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Dios y rechazar la idolatría} [Corán 16:36].

{No envíe en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera la misma revelación que tú: "Nada ni nadie merece ser adorado excepto Yo, ¡adórenme solo a Mí!"} [Corán 21:25].

Y:

“

{Alif. Lam. Ra. [El Corán] es un libro cuyos versículos han sido perfeccionados y explicados detalladamente por el Sabio, el Conocedor. [diles, ¡oh, Muhammad!:] "No adoren sino a Dios, yo he sido enviado a ustedes como amonestador y albriciador} [Corán 11:1-2].

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre "Al-lah"

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

De todos los actos que los mortales realizamos, solo la adoración es para Al-lah exclusivamente. La adoración incluye actos de reverencia como las plegarias, el temor reverencial, la esperanza, el ayuno, las ofrendas y los juramentos. Todo esto y más aún debe ser motivado por la sumisión a Él en reverencia, devoción y humildad ante Su grandeza.

La mayor parte del Corán se ha revelado para este gran propósito, para guiar a la gente hacia la adoración de un único Dios. Al-lah dice:

“

{... adora solo a Dios rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios?...} [Corán 39:2-3].

Y:

“

{Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él...} [Corán 17:23];

Et,

“

{Invoquen a Dios y adórenlo con sinceridad, aunque eso disguste a los que se niegan a creer} [Corán 40:14].

El significado de estas aleyas se repite en varios lugares del Corán y se repite también en varios hadices del Profeta que lo explican.

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: *“Al-lah tiene un derecho sobre Sus siervos: que no adoren más que a Él y que no compartan ni una parte de esta adoración con otro fuera de Al-lah”* (Bujari y Muslim).

Adorar solo a Dios y negar los falsos Dioses es un tema muy importante en el credo islámico, por lo que es vital profundizarlo en detalle ya que refleja la esencia de nuestra fe en Dios y establece nuestra relación con Él como sus devotos adoradores. Un debate más detallado sobre la unicidad de Dios y cómo honrarla en la adoración exclusiva a Él puede encontrarse en el último capítulo de este texto: Anuladores de la fe.

Por Su gran misericordia es que Al-lah no ha dejado a la humanidad vagando sin guía ni propósito. Al-lah dice:

“

{En la creación de los cielos y de la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto, que invocan a Dios de pie, sentados o recostados, que meditan en la creación de los cielos y la tierra, y dicen: “¡Señor nuestro! No has creado todo esto sin un sentido...”} [Corán 3:190-191].

La fe en Al-lah implica la fe en Su guía, la guía del Islam. Esto incluye las cosas que Al-lah, el Altísimo, hizo obligatorias para Sus siervos, tales como los cinco pilares del Islam y las obligaciones contenidas en la ley islámica.

El más importante y mayor de los cinco pilares del Islam es dar testimonio de que no hay más Dios que Al-lah y que Muhammad es Su Mensajero. Dar testimonio de que no hay más Dios fuera de Al-lah significa que solo se debe adorar a Al-lah y que no se debe adorar a nadie fuera de Él. Este es el significado de la ilaha il-la Al-lah (no hay más Dios sino Al-lah).

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Significa que nada ni nadie más tiene derecho de ser adorado sino Al-lah. Por lo tanto, cualquier cosa que se adore fuera de Al-lah —sea humano, ángel, demonio, roca o lo que fuera— se adora en vano. Al-lah dice:

“

{Dios es la verdad, y aquello que [los idólatras] invocan en vez de Él es falso. Dios es el Sublime, el Grande} [Corán 22:62].

Al-lah creó a la humanidad por esta razón principal y se la puso como un deber. Al-lah envió mensajeros y libros sagrados para que la humanidad medite y reflexione bien para que no caigan en la ignorancia de dedicar algo de adoración a otros fuera de Al-lah.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Afirmación de los nombres y atributos de Dios

Lección 3

La fe en Al-lah implica la fe en que Él es el Creador y el Señor sobre Su creación. Él es el Sustentador y el Legislador. Hace lo que Le place y Suyo es el dominio en este mundo y el otro por venir. Él es el Señor y Sustentador de todas las cosas y está siempre atento de Su creación. No hay otro Creador más que Él ni otro Señor más que Él. Al-lah dice:

“

{Su Señor es Dios, Quien creó los cielos y la tierra en seis eras, y luego Se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan. Creó el sol, la luna y las estrellas someténdolas a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Él quiere? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo!} [Corán 7:54].

La fe en Al-lah confirma la fe en todos los atributos con que se describe a Al-lah en el Corán y en las enseñanzas del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), creemos en ellos sin excepción. Cuando se trata de la creencia islámica, denominamos “nombres o atributos de Al-lah” a aquellos que hallamos mencionados en el Corán o en la Sunna.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Dios tiene muchos nombres, incluyendo la palabra Al-lah o “Dios”. Al-lah menciona algunos de Sus nombres diciendo:

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

“

{Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, el Conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el Compasivo, el Misericordioso. Él es Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, el Soberano supremo, el Santísimo, el Salvador, el Dispensador de seguridad, el Custodio [de la fe], el Todopoderoso, el Dominador y el Soberbio. ¡Glorificado sea Dios! Está por encima de las divinidades que Le asocian} [Corán 59:22-23].

Y luego concluye diciendo:

“

{Él es Al-lah, el Creador, el Iniciador y el Formador. Suyos son los nombres más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra Lo glorifica. Él es el Poderoso, el Sabio} [Corán 59:24].

Claramente, los numerosos nombres de Al-lah son bellos y nos instruyen acerca de Su perfección, Su misericordia para con Su creación y otras varias descripciones.

Al-lah tiene también varios atributos. La diferencia entre los nombres y los atributos se puede exponer en el siguiente ejemplo: uno de los gloriosos nombres de Al-lah es Ar-Rahmán, que frecuentemente se traduce como “el Compasivo” o “el Misericordioso”, es decir: Aquél cuya misericordia alcanza a toda Su creación. Siempre lo precede un artículo determinativo y es en sí un adjetivo. Este nombre aparece varias veces en el Corán desde la primera aleya del mismo:

“

{En el nombre de Dios, el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes3} [Corán 1:1].

Por otro lado, un ejemplo de un atributo es el hecho de que Al-lah tiene un rostro, como se menciona en la aleya:

“

{Y solo el rostro de tu Señor perdurará por siempre, el Majestuoso y Noble} [Corán 55:27].

A pesar de que nadie ha visto el rostro de Dios, verlo será una de las mayores recompensas de los creyentes en el Paraíso. Dios dice:

“

{Pero el piadoso estará a salvo [de ese fuego], aquel que da parte de su riqueza para purificarse [de la avaricia], no anhelando una retribución ni favor [de otra persona], sino anhelando el Rostro de su Señor, el Altísimo, y por eso quedará complacido} [Corán 92:17-21].

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre "Al-lah"

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) describió la visión de la faz de Dios en el Paraíso diciendo: "Cuando la gente del Paraíso entre en él, Al-lah dirá: '¿Desean algo más de Mí?'. Y ellos dirán: '¿Acaso no nos has honrado y hecho entrar al Paraíso y nos has salvado del Infierno?'. Entonces se les quitará su velo y no habrá cosa más bella para ellos que mirar al rostro de su Señor, el Magnífico" (Múslim).

Así como Sus nombres gloriosos, los atributos de Al-lah son perfectos y pertinentes a Su majestad y su soberanía.

Cuando se trata de interpretar los atributos físicos de Al-lah, el Altísimo, debemos tener en cuenta el siguiente principio: nada se parece a Él y ninguno de los profetas ni los ángeles ha visto a Al-lah nunca. Cuando se trata de comprender Sus nombres gloriosos y atributos tenemos en mente siempre Su absoluta perfección.

El Corán y los hadices del Profeta Muhammad contienen muchas descripciones de Al-lah, Glorificado sea, pero estos nombres y atributos de Dios no son de significado general. Un alma que busca la cercanía de Al-lah y desea ir a Su encuentro está ansiosa por aprender de los nombres y atributos de Al-lah. La luz de Su guía es consuelo para el corazón y un bálsamo para el alma que busca. Al-lah dice:

“

{Dicen los que se niegan a creer: "¿Por qué no se le concede un milagro de su Señor [que así creemos]?"}. Diles [¡oh, Muhammad!]: "Dios extravía a quien quiere, y guía hacia Él a quien se arrepiente". Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones?} [Corán 13:27-28].

Algunos nombres y atributos de Al-lah serán tratados más adelante. Para una lista de nombres y atributos de Al-lah derivados del Corán y la Sunna, busca en el apéndice.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

El nombre Al-lah

Los musulmanes comúnmente se refieren a Dios con el nombre Al-lah y ese es el nombre que se usa con más frecuencia en el sagrado Corán y en los hadices del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). En árabe significa “el Dios”, y es usado por los árabes paganos, los judíos, los cristianos y los musulmanes por igual.

La palabra Al-lah es anterior al mensaje del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), pero nunca fue el nombre de un ídolo, una persona o un objeto material. Los árabes paganos, antes del mensaje del Profeta Muhammad, la usaban para referirse a un Dios invisible al cual adoraban por medio de la intercesión de los ídolos.

Cada tribu árabe tenía un ídolo al cual adoraban considerándolo un hijo de Al-lah. Los idólatras solían fabricar representaciones de sus ídolos de piedra, madera, fibra de palmera y otros materiales para poderles rezar en sus casas, durante sus viajes o para ponerlos en sus templos.

No tenían el concepto de unicidad aplicado a estos ídolos y tenían múltiples representaciones de cada uno. Había muchos ídolos, pero un solo Al-lah. Los árabes paganos sabían que Al-lah era un Creador invisible pero Todopoderoso. Al-lah menciona esto en el Corán cuando dice:

“

{Si les preguntas [a los idólatras:] “¿Quién creó los cielos y la Tierra?”. Te responderán: “¡Dios!”. Diles: “¿Acaso no han pensado qué es aquello que invocan en vez de Dios? ¿Si Dios quisiera azotarme con algún daño, acaso sus ídolos me podrían librar de él? ¿O si deseara Dios cubrirme con Su misericordia, podrían ellos impedirlo?”. Diles: “Me es suficiente con Dios. Quienes confíen verdaderamente en Dios, que se encomienden a Él”} [Corán 39:38].

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Los árabes comprendían el significado de la palabra Al-lah sin importar si lo adoraban a Él solo o no. Por esto mismo es que la frase “la ilaha il-la Al-lah” (no hay más Dios que Al-lah) cambió inmediatamente las mareas del discurso religioso en la península árabe cuando el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) proclamó su mensaje. Los árabes sabían que esta frase, que la debe pronunciar quien entra en el Islam, negaba los ídolos intercesores que ellos fabricaban y afirmaba la unicidad del Dios invisible que ellos sabían que era el Creador Todopoderoso y Originador de toda criatura. Esta frase no les imponía una nueva deidad, sino que reducía sus numerosos ídolos y los dioses de otras religiones adorados junto con Al-lah, dejando que toda adoración y devoción sea dirigida solo a Al-lah.

Los musulmanes de habla hispana usamos la palabra “Dios” y la palabra Al-lah indistintamente para referirnos al Creador Todopoderoso; sin embargo, podemos dirigirnos a Él con uno de Sus otros nombres revelados en el Corán y la Sunna. Los paganos en tiempos del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) oían que los musulmanes se referían a Al-lah con otros nombres como Ar-Rahmán (el Clemente) u otros nombres, y lo rechazaban diciendo que Al-lah tenía un solo nombre: Al-lah. Entonces se reveló una aleya del Corán que dice:

“

{Diles: “Ya sea que Lo invoquen diciendo: ¡Oh, Dios!, ¡oh, Compasivo!, o cualquier otro nombre con el que Le invoquen [Él los oirá]. Sepan que Él posee los nombres [y atributos] más sublimes...”}
[17:110].

Con cualquiera de los nombres de Al-lah que uno use al suplicarle, la plegaria va dirigida al mismo Dios, Al-lah, el Único, el Eterno.

Una de las cualidades más relevantes de Al-lah es Su absoluta unicidad. Él no tiene réplicas, ni sucesores ni predecesores, no tiene asociados ni rivales ni familia. Al-lah dice:

“

{Di: “Él es Al-lah, Uno. Al-lah es el Absoluto. No engendró ni fue engendrado. Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él”} [Corán 112:1-4].

Él es Único y Autosuficiente, no necesita de nadie. Al-lah dice:

“

: {Dicen: “Dios ha tenido un hijo”. ¡Glorificado sea! Él es el Opulento, Le pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra. No tienen ninguna prueba de lo que inventan. ¿Acaso van a atribuir a Dios algo que no saben?} [Corán 10:68].

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Varios credos desviados le atribuyeron descendencia a Al-lah, Exaltado y Glorificado sea ante tales alegatos. Es incoherente que Al-lah tenga un hijo, eso contradice Su divinidad, pues significaría que Al-lah tiene un igual y que tiene un principio, siendo que Al-lah es eterno. Al-lah dice:

{[Pero los idólatras] asocian a los yinn con Dios [en la divinidad], siendo que Él es Quien ha creado [a los yinn]. Y Le atribuyen [a Dios], en su ignorancia, hijos e hijas. ¡Glorificado y Exaltado sea! Dios está por encima de ser como Lo describen. Originador de los cielos y de la Tierra. ¿Cómo podría tener un hijo si no tiene compañera y Él es Quien ha creado todo? Él tiene conocimiento de todas las cosas. ¡Ese es Dios, su Señor! No hay más divinidad que Él, Creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el Protector de todas las cosas. La vista [de los seres humanos] no puede abarcarlo, pero Él sí ve [a todos Sus siervos]. Él es el Sutil y el Conocedor. Han recibido evidencias de su Señor. Quien las comprenda será en beneficio propio, pero quien se engeuezca lo hará en detrimento propio...} [Corán 6:100-104].

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Y dice:

“

{Dicen: “El Compasivo tuvo un hijo”. Han proferido algo terrible; los cielos estuvieron a punto de hendirse, la Tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque Le atribuyeron un hijo al Compasivo. No es propio [de la grandiosidad] del Compasivo tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Compasivo} [Corán 19:88-93].

Y sobre la milagrosa concepción de Jesús, quien tuvo madre pero no padre, Al-lah dice:

“

{El ejemplo [de la creación] de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó del barro y luego le dijo: “¡Sea!”, y fue} [Corán 3:59].

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

La misericordia

Varios de los nombres y atributos de Dios hacen referencia a su abundante misericordia. Ar-Rahmán (el Clemente o Misericordioso), como citamos antes, es un nombre usado con frecuencia en el Corán. Ar-Rahím (el Misericordiosísimo) es otro nombre de Al-lah derivado de la misma raíz. La diferencia entre ambos nombres radica en que el primero hace referencia a la misericordia amplia y el segundo hace referencia a la misericordia permanente. La misericordia de Al-lah es una característica esencial, pues Al-lah declaró desde el principio de la creación: “Mi misericordia supera a Mi ira” (Bujari y Múslim).

Hay varios otros atributos relacionados con la misericordia de Dios, tales como Su amor divino, Su perdón, Su generosidad, Su aprecio, Su piedad, Su ayuda, Su protección, Su provisión, Su cariño y Su bondad.

Todas las bendiciones que hemos experimentado en nuestras vidas son regalos de la misericordia de Al-lah, incluso las gracias de las que no estamos al tanto, así como las calamidades de las que hemos sido salvados, el preciso orden del universo y otras. Al-lah nos recuerda:

{Él les ha dado todo cuanto Le han pedido. Si intentaran contar las bendiciones de Dios no podrían enumerarlas. El ser humano es injusto y desagradecido} [Corán 14:34].

Incluso la misericordia entre los seres humanos, como la misericordia de la madre por su hijo, ocurre a través de la misericordia del Misericordioso. La misericordia de Al-lah hace que la gente sea misericordiosa. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) nos informó acerca de la misericordia de Al-lah para con Su creación diciendo: “Al-lah dividió la misericordia en cien partes; retuvo con Él noventa y nueve, e hizo descender en la tierra una parte para los yinn, los humanos, los animales y los insectos. Por esa única parte es que las criaturas son misericordiosas entre sí, por ella los animales salvajes cuidan de sus crías. Al-lah retuvo las otras noventa y nueve partes de la misericordia para tratar con piedad a Sus siervos en el Día de la Resurrección” (Bujari y Múslim).

Al-lah se prescribió a Sí mismo la misericordia y ama que haya misericordia entre Sus criaturas, y recompensa con Su misericordia a la gente misericordiosa.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- *Adorando solo a Dios*
- *Creyendo en la guía de Dios*
- *Afirmación de los nombres y atributos de Dios*

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Uno de los nombres gloriosos de Al-lah es Alwadúd, que significa “el Amoroso/ Afectuoso”. Al-lah dice de Sí mismo:

“

{Él es el Absolvedor, el Afectuoso. Señor del Trono, el Majestuoso. Hacedor de Su voluntad} [Corán 85:14-16].

Dios ama la bondad y ama a los creyentes; y una de las recompensas dadas a los creyentes es el amor, pues Al-lah dice:

“

{El Compasivo hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean amados [por la gente]} [Corán 19:96].

Es un error muy común pensar que el Islam promueve una imagen fría e insensible de Dios. El concepto de Dios en el Islam está muy lejos de mostrar un Dios insensible. De hecho, el amor de Dios es una fuerza increíble en la vida del musulmán. Nosotros creemos que Al-lah ama la bondad, así que nos esforzamos por practicar todas las buenas obras que nos acerquen más a Él. Creemos que Al-lah ama a los bienhechores, así que tratamos de respetarlos, honrarlos y entablar amistad con ellos porque son personas amadas por Al-lah.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) nos habló sobre el amor de Al-lah por los creyentes y el tremendo efecto que eso tiene en la vida de una persona. Él (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo que Al-lah afirmó : “Yo entraré en guerra con quien muestre hostilidad hacia alguien devoto a Mí. Lo que más amo de las cosas que Mis siervos hacen para acercarse a Mí son los deberes rituales que les prescribí. Luego Mi siervo sigue acercándose a Mí con la práctica de rituales extras para que lo ame. Cuando Yo lo amo, Soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, la mano con la que golpea y el pie con el que camina. Si Me pide algo, se lo daría con seguridad; y si Me pide refugio, se lo garantizo. Nada me significa tanto como cuando tomo el alma de Mi siervo devoto, pues el detesta la muerte y yo detesto hacerle daño” (Bujari).

Tal vez el malentendido sobre el Dios insensible se formó en la mente de algunos a causa de que los musulmanes no andan anunciando y publicando el amor incondicional de Dios a la gente, como algunos cristianos hacen cuando le dicen a alguien: “Dios te ama”, aunque de hecho no saben si esa persona es realmente alguien amado por Dios. Nosotros decimos que Dios ama a la gente recta y detesta a los pecadores corruptos.

Este argumento contra el Islam puede ser refutado con mucha facilidad, porque encierra una doble moral. La doctrina cristiana nos representa a Dios como insensible y severo ya que no puede perdonar a la humanidad sin demandar el sangriento sacrificio de Su supuesto hijo. Lo que los predicadores cristianos te dicen es: “Jesús te ama” o “Jesús murió por tus pecados”, y no que Dios ama o perdona con cariño. Al contrario, ellos representan a Dios como el castigador y a Jesús como el salvador, mientras que en el Islam Dios es el Salvador, el Amoroso y el Perdonador.

Los cristianos dicen: “Dios nos ama, somos Sus hijos”, pero al mismo tiempo te dicen que Dios quemará y condenará a la gente en el Infierno si ellos no aceptan adorar a Jesús, lo cual es claramente un “amor” condicional.

Suena muy tentador decir: “Dios te ama”, pero esa afirmación debe ser verídica. En el Islam la verdad es clara y simple: Dios ama la bondad y detesta la maldad. Entonces, la persona debe decidir qué lado de la línea transitará y mantenerse en él.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Al-lah es el Perdonador, el que tiene un perdón recurrente, pues borra los pecados, incluso si el pecador comete la ofensa una y otra vez. Si la persona vuelve sinceramente arrepentida a Al-lah, Él la seguirá perdonando.

El arrepentimiento implica reconocer haber cometido una falta, sentir remordimiento por ella, pedir perdón, tratar de reparar el daño causado y empeñarse en no cometer tal pecado en el futuro. Ciertos pecados implican ciertas acciones como expiación; por ejemplo, el homicidio obliga al asesino a ofrecer una indemnización a la familia de su víctima.

Dios creó a la humanidad con libre albedrío, lo cual lleva a veces a errores y negligencia. Esta es la naturaleza de nuestra existencia que fue hecha intencionalmente así por Al-lah para perdonarnos, ya que Él ama perdonar. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Si ustedes nunca pecasen, Dios los eliminaría y crearía a un pueblo que pecase y se arrepintiese, y Él los perdonaría” (Múslim).

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- *Adorando solo a Dios*
- *Creyendo en la guía de Dios*
- *Afirmación de los nombres y atributos de Dios*

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

Dios perdona todos y cada uno de los pecados de aquel que se arrepiente y se reforma. Creer y tener esperanzas en el perdón de Dios es parte de creer en Él. Por este mismo motivo es un pecado grave perder las esperanzas en el perdón de Dios o condenar a otra persona diciendo que Dios nunca la va perdonar si esa persona está aún con vida y en condiciones de arrepentirse. Al-lah dice:

“

{“ ... y no desesperen de la bondad de Dios, pues no desesperan de la bondad de Dios sino los incrédulos”} [Corán 12:87].

Incluso después de la muerte de una persona, es prohibido decir que Dios no la va a perdonar incluso si ha cometido pecados terribles, excepto que haya asociado otros a Dios o haya sido un incrédulo en vida. Al-lah dice:

“

{Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Dios comete un pecado gravísimo} [Corán 4:48].

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

Al-lah creó todo cuanto existe. Al-lah dice:

“

{Creé los cielos y la Tierra y todo cuanto existe entre ambos en seis eras, sin sufrir cansancio} [Corán 50:38].

Dios es el Único Creador Absoluto. Él crea y recrea, y Él solo es el Originador de la creación.

A través de Su creación la humanidad es capaz de crear cosas, pero solo con el uso de facultades y recursos que Al-lah creó. Los seres humanos no pueden crear de la nada como lo hace Al-lah. Dios cita una conversación entre Abraham (la paz sea con él) y su gente cuando discutía con ellos sobre su idolatría. Al-lah dijo:

“

[[Abraham les dijo:] “¿Acaso adoran lo que ustedes mismos tallan? Dios es Quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen”] [Corán 37:95-96].

Al-lah creó todo, incluyéndonos a nosotros y a nuestros actos; por este motivo también es que Le debemos adoración exclusiva a Él con devoción.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

No existe nada como Al-lah, por eso no podemos imaginarnos cómo es Su apariencia ni cómo es que hace lo que hace. Al-lah dice:

“

{La vista [de los seres humanos] no puede abarcarlo...} [Corán 6:103].

Y:

“

{No hay nada ni nadie semejante a Dios...} [Corán 42:11].

Y:

“

{Y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él} [Corán 112:4].

Este atributo de Al-lah, el hecho de que sea Único e Incomparable, es importante en relación a cómo interpretamos Sus demás atributos. Por ejemplo, cuando decimos que Al-lah tiene un rostro, no podemos saber cómo existe Su rostro, solo afirmamos que tiene cierto tipo de rostro. No nos imaginamos un rostro humano, pues Al-lah no es como los humanos ni como ninguna otra de sus criaturas; imaginarlo como un rostro humano es un error al interpretar los atributos de Dios.

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- *Adorando solo a Dios*
- *Creyendo en la guía de Dios*
- *Afirmación de los nombres y atributos de Dios*

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Algunas personas han cuestionado otros atributos de Dios a la luz de Su unicidad incomparable, diciendo: ¿cómo podré entender entonces Su sabiduría, Su visión, Su cariño o cualquier otro atributo si Él no se parece a nada? La respuesta es muy simple: la visión de Al-lah significa que Él ve, aunque no sepamos cómo es que ve. No se parece a ninguna otra visión en el sentido de que abarca todo lo existente. Él ve todo lo oculto, cada lugar, cada tiempo, todo a la vez. Nadie tiene una visión tan penetrante como la Suya. La misma forma de interpretar se aplica a los demás atributos.

La cercanía

Dios no está ajeno ni remoto, al contrario, siempre está al tanto de Su creación, atento y cercano. Uno de Sus maravillosos nombres es "el Cercano". Al-lah dice:

“

{... y no he descuidado la creación} [Corán 23:17].

Después de esta afirmación Coránica, Al-lah enumera algunas de Sus gracias sobre la creación a través de las cuales cuida de nosotros, incluyendo la lluvia, la vegetación, la leche, los barcos y la guía a través de Sus mensajeros.

Además, Al-lah dice que preside sobre todo lo existente y está a cargo de los cielos y la tierra, como se menciona en la aleya:

“

{El escabel de Su Trono abarca los cielos y la Tierra, y la custodia [y mantenimiento] de ambos no Lo agobia} [Corán 2:255].

Respecto a la humanidad en particular, Al-lah declara Su cercanía diciendo:

{Está con ustedes dondequiera que estén. Dios bien ve cuanto hacen} [Corán 57:4].

Y:

{Creé al ser humano y sé cuáles son sus debilidades. Estoy más cerca de él que su propia vena yugular} [Corán 50:16].

Dios está más cerca de la gente que ellos mismos, ya que los conoce más plenamente, y por ello está más capacitado para organizar sus asuntos.

Cabe notar que esta cercanía no implica que Al-lah esté físicamente dentro de una persona o dentro de Su creación, el concepto islámico de Dios no es panteísta. Sin embargo, Dios, en Su esencia física, está separado y sobre Su trono que está sobre los cielos; pero en Su conocimiento, asistencia, mandato, etc., Él está cerca.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Al-lah es el Señor de los cielos y la tierra y de toda Su creación. Su soberanía significa dos cosas: que Él sostiene Su creación y que la gobierna. De Su sustento Él provee y dota, da vida y guía. Por su gobierno Él comanda y ordena, legisla y pone orden en el universo. Al-lah dice:

“

{Ante Dios se prosternan quienes están en los cielos y en la Tierra de buen o mal grado, tal como lo hacen sus sombras, por la mañana y por la tarde. Pregúntales [¡oh, Muhammad! a los idólatras]: “¿Quién es el Señor de los cielos y de la Tierra?”. Y díles: “Él es Al-lah” ...} [Corán 13:15-16].

El mandato de Al-lah sobre el universo que ha creado es absoluto y todo existe y funciona por Su mandato en el orden cósmico de las cosas, por ejemplo, el modo en que la luz avanza, la órbita de los planetas alrededor del sol y la inclinación de las sombras que nos permite medir el avance del tiempo, etc.

Una parte importante de la creencia en Dios y en Su soberanía es la afirmación de que Él tiene derecho de prescribir leyes a la humanidad. Al-lah dice:

“

{A cada [comunidad religiosa] le he dado una legislación y una metodología [norma]} [Corán 5:48].

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre “Al-lah”
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

Y, respecto a los que le dan la espalda a Sus leyes dice:

“

{¿Acaso prefieren un juicio según las leyes paganas? Pero, ¿qué mejor juicio que el de Dios para quienes están convencidos de su fe?} [Corán 5:50].

Dios, el Altísimo, es Quien decreta y nos informa sobre lo que está bien y lo que está mal. Tomar otras fuentes de moralidad que contradicen Su revelación es una forma de adorar a otros tomándolos como Señores en vez de Al-lah. Él dice:

“

{Tomaron [los judíos] a sus rabinos y [los cristianos] a sus monjes y al Mesías, hijo de María, por divinidades en lugar de Dios. Pero solo se les había ordenado [en la Torá y el Evangelio] adorar a Dios, la única divinidad. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él. ¡Glorificado sea! ¡Cómo pueden dedicar actos de adoración a otros!} [Corán 9:31].

Cuando uno de los discípulos del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), que se había revertido al Islam desde el judaísmo, oyó esta aleya, le comentó al Profeta que ellos no adoraban a sus rabinos. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) le respondió diciendo: “¿Acaso no les hacían prohibidas las cosas que Al-lah les había permitido y ustedes las declaraban prohibidas? ¿Acaso no les hacían permitidas las cosas que Al-lah les había prohibido y ustedes se las permitían?”. Y el discípulo dijo: “Así es”. Entonces el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) le explicó: “Es así como ustedes los adoraban” .

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

Crear en los preceptos que están contenidos en el Corán y la Sunna es parte de creer en Al-lah y en Su soberanía. Sin esta creencia no somos creyentes plenos en la guía de Dios. Al-lah, el Altísimo, nos advierte:

“

{Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Dios y Su Mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero se habrá desviado claramente} [Corán 33:36].

Un ejemplo contemporáneo está en adoptar leyes seculares que están en contradicción directa con las leyes del Corán, como la prohibición de los embriagantes. En la mayoría de los países, por ejemplo, es permitido consumir embriagantes a partir de cierta edad. Si un musulmán siguiese tales leyes acreditando que son mejores y más correctas que las leyes de Al-lah, que categóricamente prohíbe el consumo de los embriagantes a cualquier edad, entonces ha negado el derecho de Al-lah a legislar sobre Su creación como su único Señor. Tal persona necesita reflexionar en el significado de la soberanía de Dios, Su sabiduría en legislar y Su misericordia al proveer tal guía a Su creación.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

*El nombre "Al-lah"
La unicidad
La misericordia
El amor
El perdón
La creación
La incomparabilidad
La cercanía
La soberanía*

“Señor” es un nombre de Al-lah por el que es frecuentemente llamado durante las plegarias y los rezos. Al-lah dice:

“

{Di: “Me refugio en el Señor de los seres humanos, en el Rey Soberano de los seres humanos, en el [único] Dios de los seres humanos} [Corán 114:1-3].

Le rogamos a Al-lah por Su soberanía sobre nosotros, porque es una parte íntima de la relación por la cual Lo adoramos, reconociendo Su provisión para con nosotros y Su derecho al mandato. Le pedimos que nos ayude a perfeccionar nuestra obediencia a Sus leyes y Le pedimos que acreciente Sus bendiciones y gracias en nuestras vidas.

Lección 3

Primer pilar: La fe en Al-lah, el Altísimo

- Adorando solo a Dios
- Creyendo en la guía de Dios
- Afirmación de los nombres y atributos de Dios

El nombre “Al-lah”

La unicidad

La misericordia

El amor

El perdón

La creación

La incomparabilidad

La cercanía

La soberanía

LECCIÓN 4

Segundo pilar: La creencia en los ángeles

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Debatir sobre las creencias islámicas fundamentales sobre los ángeles.
 - Identificar el rol de los ángeles en la vida humana.
-

Los ángeles son una de las creaciones de Dios. No son Dioses ni semidioses ni tienen parte en la soberanía o en la divinidad de Al-lah. Los musulmanes no adoran a los ángeles ni Le rezan a Dios a través de ellos, sino que creemos en su existencia y los honramos porque son devotos adoradores de Al-lah. Al-lah menciona a Sus ángeles varias veces en el Corán, y de Su revelación en el Corán y la Sunna aprendemos sobre los ángeles, su naturaleza y el rol que cumplen en la vida humana aquí y en la otra vida.

Los ángeles fueron creados de luz, como nos lo describió el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él): “Los ángeles fueron creados de luz, los yinn de fuego sin humo y Adán de lo que se les ha descrito a ustedes” (Múslim). Los ángeles y los yinn fueron creados antes que la humanidad. El Corán relata cómo Dios les dijo a los ángeles que quería crear a Adán diciendo:

“

{Y [menciona, oh, Muhammad] cuando tu Señor les dijo a los ángeles: “He de establecer en la Tierra a quien la herede”, dijeron: “¿Pondrás en ella a quien la corrompa [devastándola] y derrame sangre, siendo que nosotros Te glorificamos y santificamos?”. Dijo: “Yo sé lo que ustedes ignoran”} [Corán 2:30].

La naturaleza de un ángel difiere mucho de la de un humano. Los ángeles son criaturas físicas, pero no comen ni beben ni duermen. Los ángeles son perfectos en el sentido de que no faltan ni son negligentes ante los mandatos de Al-lah, el Altísimo.

Hay varias clases de ángeles y ellos tienen una jerarquía encabezada por el ángel Mensajero Gabriel. Los ángeles cumplen varios deberes mandados por Al-lah, incluidos los siguientes:

- Entregar los mensajes a los profetas humanos.
- Castigar a la gente pecadora.
- Registrar las buenas y malas obras de los seres humanos.
- Custodiar los portales del Paraíso y los del Infierno.
- Registrar el destino de un feto aún no nacido y que está en el vientre de su madre.
- Retirar el alma fuera del cuerpo cuando llega la hora de morir.
- Interrogar a las almas que están en sus tumbas.
- Soplar la trompeta que anunciará el Día del Juicio final.
- Sostener el Trono de Al-lah, el Altísimo.
- Mover las nubes y los vientos.
- Mandar la tranquilidad sobre la gente que hace círculos de estudios islámicos.
- Glorificar a Al-lah, alabarlo y rezarle.
- Proteger a quien Al-lah les haya mandado proteger.
- Combatir al lado de los creyentes en las batallas.

Respecto a su apariencia, los ángeles tienen distintas formas. Unos son aterradores y otros son hermosos, dependiendo de su rol. Algunos son increíblemente altos y tienen alas, como los describe el Corán:

“

¡Alabado sea Dios, el Originador de los cielos y de la Tierra! Dispuso que los ángeles fuesen Sus enviados [para transmitir el Mensaje a Sus Profetas], dotados de dos, tres o cuatro alas. [Dios] aumenta en la creación a quien quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas} [Corán 35:1].

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) describió al ángel Gabriel, que le trajo el mensaje del Corán, tan grande que ocupaba todo el horizonte y tenía seiscientas alas .

Los ángeles pueden aparecerse a la gente con forma humana. En la historia de María la madre de Jesús, Al-lah dice:

“

{Y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le envié a Mi ángel, quien se le presentó con forma humana. Ella dijo: “Me refugio en el Compasivo de ti, [apártate de aquí] si es que tienes temor de Dios”. Le dijo: “Soy un enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro”} [Corán 19:17-19].

Los ángeles también tomaron forma humana cuando visitaron a los profetas Lot y Abraham (la paz sea con ellos), un episodio que Al-lah cita diciendo:

Lección 4

Segundo pilar: La creencia en los ángeles

“

{Cuando se presentaron ante él, dijeron: “¡La paz sea contigo!”. [Abraham y su esposa, luego de haberles ofrecido comida y observar que no comían, dijeron]: “Ustedes nos infunden temor”. Le dijeron: “No temas, te anunciamos el nacimiento de un hijo sabio”} [Corán 15:52-53].

Abraham y su esposa primero tuvieron temor de los ángeles pensando que eran seres humanos, porque se negaron a comer la comida que generosamente se les había ofrecido —y eso se consideraba, según usos y costumbres de la época, como una ofensa y hostilidad contra el anfitrión—. Sin embargo, los ángeles revelaron pronto que eran enviados de Al-lah, el Altísimo. La gente del Profeta Lot también pensó que los ángeles, que venían a advertirles de su inminente destrucción, eran seres humanos. Al-lah nos dice:

“

{Dijo [Lot]: “Me son desconocidos”. Dijeron: “Hemos sido enviados para ejecutar el castigo del cual tu pueblo dudaba. Venimos a ti con la Verdad. Siempre decimos la verdad. Sal por la noche con tu familia [y tus seguidores]. Marcha detrás de ellos [para protegerlos] y que ninguno de ustedes mire hacia atrás. Diríjanse hacia donde se les ha ordenado”} [Corán 15:62-65].

Así también, un ángel con apariencia humana se presentó ante el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) frente a sus compañeros en el famoso “hadiz de Gabriel”, que estableció la más conocida evidencia de la Sunna sobre los seis pilares de la fe. Los Sahaba describieron al ángel como un hombre bien parecido que nadie reconocía; un viajero que no mostraba cansancio ni suciedad propias de un viaje, vistiendo límpidas ropas blancas y un pelo negro y brillante.

Una diferencia importante entre seres humanos y ángeles radica en la adoración a Al-lah, el Altísimo. Los ángeles no tienen libre albedrío. Ellos adoran en total obediencia, glorificándolo, alabándolo, rezándole, evitando Sus prohibiciones y cumpliendo con Sus mandatos.

Los ángeles fueron creados originalmente como ángeles. Otras criaturas, tales como seres humanos piadosos o niños difuntos, no pueden convertirse en ángeles. Los ángeles, a su vez, no se convierten en otras criaturas, como los demonios, no existen los “ángeles caídos”. Satán nunca fue un ángel, al contrario, él era un yinn llamado Iblís que solía adorar a Dios junto con los ángeles. Ninguna persona puede convertirse en ángel después de morir. Cuando la humanidad sea creada nuevamente el Día del Juicio y los que vayan al Paraíso entren en él, tendrán cuerpos diferentes, cuerpos celestiales distintos de los cuerpos físicos de esta vida, pero no serán cuerpos de ángeles.

Mientras no tengamos un completo y exhaustivo conocimiento sobre los ángeles de Al-lah y sus numerosos roles y deberes, afirmamos nuestra creencia general sobre ellos, que son literalmente criaturas físicas y no seres metafóricos que no existen, y confirmamos de forma específica todos los detalles que sobre ellos se nos han reportado en la revelación de Al-lah, el Altísimo; Él es el Sapientísimo, el Creador cuya palabra es veraz.

LECCIÓN 5

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Identificar el propósito de los libros de Al-lah.
 - Citar los libros revelados por Al-lah.
 - Debatir sobre la relación entre las revelaciones de Al-lah.
 - Debatir sobre el rol del Corán como último Libro de Al-lah.
-

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios

Creer en las escrituras descendidas por Al-lah, el Altísimo, es una parte esencial de la fe. En los versos iniciales del Corán, Al-lah dice:

“

{Y creen en lo que te ha sido revelado [¡oh, Muhammad!] y en lo que fue revelado [originalmente a los profetas anteriores], y tienen certeza de la existencia de la otra vida} [Corán 2:4].

Y citando un anuncio a los creyentes en el Día del Juicio, Al-lah dice:

“

{[A ellos se les dirá el Día del Juicio:] “¡Oh, siervos Míos! Hoy no habrán de sentir temor ni tristeza, pues creyeron en Mis signos y fueron musulmanes} [Corán 43:68-69].

Dios le habla a la humanidad a través de sus libros sagrados. Al-lah dice:

“

{Pero dicen los que no saben: “¿Por qué Dios no nos habla o nos envía una señal?”. Lo mismo dijeron quienes les precedieron, sus corazones se asemejan. Hemos hecho evidentes los signos para quienes creen con certeza. Te he enviado [oh, Muhammad] con la verdad, como albriciador y advertidor, pero no serás preguntado sobre los que se condenen al fuego infernal} [Corán 2:118-119].

La gente exige que Dios les hable o que les llegue algún tipo de milagro para creer en el Islam. Sin embargo, Al-lah ya les habló y les mandó un milagro, que es Su Libro, el Corán. Dios le habla a toda la humanidad a través de Su Libro Sagrado, invitándolos a creer y someterse a Su voluntad. Al-lah dice:

“

{Dios no habla a las personas excepto por inspiración o tras un velo o enviando un Mensajero [el ángel Gabriel] para transmitirles por Su voluntad lo que Él quiera de la revelación. Él es Sublime, Sabio} [Corán 42:51].

Y:

“

{¡Oh, seres humanos! Les ha llegado una prueba de su Señor [el Profeta], y les ha hecho descender una luz que ilumina [el Corán]. A quienes creyeron y se aferraron a Dios, Él tendrá compasión de ellos, los agraciará y los guiará por el camino recto} [Corán 4:174-175].

El Corán es el último y más duradero Libro de Dios. Como musulmanes debemos respetar, honrar y creer en el Corán como la palabra literal de Dios Todopoderoso. Aceptamos sus sentencias como verídicas y creemos en las leyes y regulaciones de contiene.

El Libro Sagrado de Dios es una inmensa gracia de Su parte. El Corán nos provee el mensaje esencial del Islam, descripciones de la historia de la humanidad, leyes para nuestra vida diaria y para el orden social, sensibilidad moral y sabiduría para juzgar en nuestros asuntos. Y lo más importante de todo es que el Corán informa a la humanidad sobre Al-lah nuestro Creador y nos indica un claro camino para acercarnos a Él. Para los creyentes el Corán es como un mapa que conduce al Paraíso. Leer y estudiar el Corán es parte de la vida del musulmán y la musulmana, una luz en el hogar, un bálsamo en el corazón del creyente. Al-lah describe la curación que ejerce el Corán diciendo:

“

{Revelé el Corán, que es cura para los corazones y misericordia para los creyentes...} [Corán 17:82].

Luego prosigue describiendo la misericordia en el Corán:

“

{Si quisiera, borraría todo lo que te he revelado, y entonces no encontrarías quién abogara por ti ante Mí [para que lo pudieras recordar]. Pero no lo haré por misericordia. El favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso} [Corán 17:86-87].

El Corán no es la única escritura revelada a la humanidad. Antes del Profeta Muhammad varios mensajeros de Dios recibieron libros sagrados y legislaciones. Al-lah dice:

“

{Envié a Mis Mensajeros con las pruebas evidentes e hice descender con ellos el Libro y la balanza de la justicia para que la gente establezca la equidad...} [Corán 57:25].

Como musulmanes creemos en todas las escrituras previas de Dios, en el sentido de que afirmamos su forma original como la palabra literal de Dios y creemos que Dios prescribió esas leyes para los pueblos de esos profetas y mensajeros. Al-lah reveló varios libros a Sus mensajeros para guiar a la humanidad. Los libros que conocemos, los mencionados en el Corán y la Sunna, incluyen: los Rollos de Abraham, los Salmos de David, la Torá de Moisés y el Evangelio de Jesús (la paz sea con todos ellos). Al-lah dice:

“

{Di: “Creemos en Dios y en lo que nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce tribus, y en lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los Profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas”} [Corán 3:84].

Cuando dice que no hacemos distinción entre los profetas y los libros de Al-lah, significa que los aceptamos todos, que creamos que son verídicos; esto, en oposición a los que aceptan a algunos profetas y libros, mientras que rechazan otros acusándolos de ser falsos.

Al-lah, el Altísimo, se refiere a los incrédulos y los describe como personas que eligen entre un Profeta y otro, y escogen qué parte de los libros sagrados van a creer y qué parte van a rechazar. Al-lah dice:

“

{Quienes no creen en Dios ni en Sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre [la fe en] Dios y [la fe en] Sus Mensajeros diciendo: “Creemos en algunos, pero en otros no”, pretendiendo tomar un camino intermedio, ellos son auténticos incrédulos. Y a los que nieguen la verdad les tenemos reservado un castigo denigrante} [Corán 4:150-151].

Y:

Lección 5

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios

“

{... ¿Acaso creen en una parte del Libro y descreen de otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obran así sino la humillación en la vida mundanal y el castigo más severo el Día de la Resurrección? [Sepan que] Dios no está desatento de cuanto hacen} [Corán 2:85].

“

{Y cuando se les dice: “Crean en lo que Dios ha revelado”, responden: “Creemos en lo que Dios nos reveló a nosotros”, y descreen de lo que vino después, a pesar de ser la Verdad que corrobora [el Libro] que tienen. Diles: “¿Por qué, entonces, asesinaron a los Profetas de Dios, si eran creyentes?”} [Corán 2:91].

Los creyentes aceptan todos los libros y a todos los profetas. Eso no significa que no haya algunas diferencias entre algunos profetas y algunos libros. De hecho, hay diferencias, pues si no hubiese diferencias no habría un sentido en la revelación de distintos libros. Estas diferencias, sin embargo, no se remontan a cuestiones fundamentales de la creencia. Todos los libros y los profetas de Dios comunican el mismo mensaje esencial: adoren a un solo Dios, el Creador, el que guía y el que los juzgará después de la muerte.

El Corán menciona los libros anteriores de Dios con elogios y sumo respeto. Al-lah habla sobre la guía y las leyes contenidas en la Torá y el Evangelio diciendo:

Lección 5

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios

“

{He revelado la Torá, en la que hay guía y luz. Los Profetas entregados [a la voluntad de Dios] juzgaban entre los judíos. Lo mismo hicieron los rabinos y juristas en cumplimiento de su misión de custodiar el Libro de Dios y ser testigos de él [en sus enseñanzas]} [Corán 5:44].

Y:

“

{Hice que Jesús hijo de María siguiera [el ejemplo de los profetas anteriores], en confirmación de la verdad que aún quedaba en la Torá. A él le he revelado el Evangelio en el que había guía y luz, como confirmación de lo que aún quedaba de la Torá, y como guía y exhortación para los que tienen temor de Dios y piedad. Que los seguidores del Evangelio juzguen según lo que Dios ha revelado en él, porque los que no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los verdaderos perversos} [Corán 5:46-47].

La relación entre el Corán y las revelaciones previas de Al-lah se aclara en la siguiente aleya:

“

{[Y a ti, ¡oh, Muhammad!] Te he revelado el Libro que contiene la verdad definitiva [el Corán], que corrobora los Libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos...} [Corán 5:48].

El Corán es el Libro guía en el que nos basamos hoy. Es confirmación de los libros anteriores, establece la ley y es el mensaje final de Dios. Como musulmanes, respetamos y veneramos la palabra de Dios, no solo el Corán, sino también los libros que Al-lah reveló antes del Corán, a pesar de que sabemos que mucho de esas revelaciones previas fue olvidado, distorsionado o abrogado.

El Corán relata cómo los libros previos fueron distorsionados y perdidos, condena a aquellos que alteraron intencionalmente la palabra de Dios y finalmente promete que tal alteración nunca afectará al Corán. Al-lah dice:

“

{Quienes niegan Mis signos no pueden ocultarse de Mí. ¿Acaso quienes sean arrojados al Infierno serán mejores el Día de la Resurrección que quienes sean salvos? Hagan lo que quieran, pero sepan que Él ve todo lo que hacen. Quienes se negaron a creer en el Mensaje cuando les llegó, sepan que este es un Libro sublime. No pueden introducirse mentiras ni puede ser adulterado, porque es una revelación proveniente de un Sabio, Loable. No dicen de ti [¡oh, Muhammad!] sino lo que ya había sido dicho sobre los Mensajeros que te precedieron...} [Corán 41:40-43].

El Corán nunca se perderá ni se destruirá, es la palabra custodiada de Dios.

Los relatos históricos de la preservación del Corán muestran el meticuloso registro y memorización de los musulmanes. Esto es algo único en la historia de los manuscritos religiosos; incluso historiadores secularistas se maravillan de la autenticidad del Corán. Se mantiene el mismo texto, palabra por palabra, y la revelación original al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). Nunca será alterado o distorsionado.

El Corán y las otras escrituras divinas son distintos a los demás libros. No son meras crónicas históricas ni opiniones refutables o simple entretenimiento. No es solo información; más bien, la revelación de Dios viene para radicar profundamente en nuestros corazones, formar parte de nuestra mente y ser puesto en práctica.

Leemos el Corán buscando guía. Para podernos beneficiar de esta guía debemos reflexionar y meditar sobre el significado del Corán y relacionarlo con nuestras vidas. Más aún, debemos actuar basados en el entendimiento adquirido de las páginas del Corán. Si no reflexionamos sobre el contenido del Corán, no podremos comprenderlo ni aprender su código moral. Y si no actuamos con base en la comprensión del Corán, no nos estaremos beneficiando en realidad del conocimiento. Al-lah dice:

“

*{¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus corazones están cerrados con cerrojos10?}
[Corán 47:24].*

Y Dios compara a la persona que conoce el Corán sin implementar sus preceptos con un burro que carga libros. Al-lah dice:

“

*{Aquellos a quienes les fue confiada la Torá, pero no practicaron [sus principios], se asemejan al asno que lleva una carga de libros. ¡Qué pésimo es el ejemplo de aquellos que desmienten las enseñanzas de Dios! Dios no guía a los injustos}
[Corán 62:5].*

La humanidad tiene en su poder el recurso de la última escritura de Dios, el Sagrado Corán, para estudiar y creer en él, para seguirlo y beneficiarse de él hasta el último día si se remiten a su contenido. Al-lah dice:

Lección 5

Tercer pilar: La creencia en los libros de Dios

“

{Luego hice que heredaran el Libro quienes elegí entre Mis siervos, pero entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos [cometiendo pecados], otros que lo ponen en práctica con moderación; y otros que, con el permiso de Dios, se apresuran en hacer el bien. Eso es un favor inmenso. Ingresarán por ello en los jardines del Edén, allí serán engalanados con pulseras de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda. Y dirán: “¡Alabado sea Dios, que ha hecho desaparecer toda causa de tristeza! Nuestro Señor es Absolvedor, Recompensador} [Corán 35:32-34].

LECCIÓN 6

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Comprender la naturaleza y propósito de la verdadera profecía.
 - Citar algunos de los muchos profetas de Dios en el Islam.
 - Apreiciar la relación entre los profetas de Dios.
 - Reconocer el rol y autoridad del Profeta final Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él).
-

La creencia en los mensajeros de Dios

Lección 6

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios

Entre todos los seres humanos, Dios distinguió a ciertos individuos para que sean sus enviados; personas a quienes eligió para purificarlos y honrarlos con Su mensaje. Fueron enviados para reformar a la humanidad y es obligatorio para el resto de la gente obedecerlos, tal y como dice Allah:

“

{¡Oh, hijos de Adán! Cuando se les presenten mensajeros que les transmitan Mis signos, tengan temor [de Dios] y rectifiquen [sus obras], que nada tendrán que temer ni estarán tristes [el Día del Juicio Final]. Pero quienes desmientan Mis signos y tengan una actitud soberbia, esos serán la gente del Fuego, donde morarán por toda la eternidad} [Corán 7:35-36].

Los mensajeros de Dios recibieron revelación de Él y fueron responsables de proclamar y ejemplificar el mensaje de Dios a su gente: el mensaje de adorar a Dios solamente. Otra parte del rol de los profetas y mensajeros de Dios era la de advertir y dar buenas nuevas. Estos son los profetas de Dios y todos son parte de los siervos amados de Dios.

Ninguno de los mensajeros o profetas de Dios poseyó ni la divinidad ni la soberanía de Dios y no los adoramos de ningún modo. Los respetamos y amamos porque Dios los ama y porque son gente recta y noble. Pero no pretendemos llegar a Dios a través de su intercesión en la adoración ni les atribuimos poder alguno que sea exclusivo de Allah. Más bien creemos en ellos, ponemos nuestra fe en el mensaje que comunicaron, afirmamos que sus milagros fueron con el permiso de Dios y por Su poder para convencer a la gente de la autenticidad de su mensaje.

Los profetas de Al-lah fueron gente normal en varios aspectos: comían, bebían y dormían, vivían y morían. Muchos de ellos se casaron y tuvieron hijos, crearon familias y las sustentaban con su esfuerzo trabajando en varias ocupaciones. Como todas las criaturas, dependían de Al-lah para su guía, su sustento y su destino. Dios cita a Abraham en el Corán diciendo:

“

{Ellos [los que adoran] son mis enemigos, excepto el Señor del Universo, pues Él es Quien me ha creado y me guía, Él me da de comer y de beber. Cuando enfermo, Él es Quien me cura. Él es Quien me hará morir y luego me dará vida [resucitándose], de Él anhelo que perdone mis pecados el Día del Juicio. ¡Oh, Señor mío! Concédeme sabiduría y estar entre los justos} [Corán 26:77-83].

Y cita a otros mensajeros de Dios diciendo:

“

{Sus Mensajeros les dijeron: “Solo somos seres humanos como ustedes, pero Dios agracia [con la profecía] a quien quiere de Sus siervos. No nos es posible presentar un milagro excepto con el permiso de Dios. ¡Los creyentes deben encomendarse a Dios!} [Corán 14:11].

Los profetas de Dios tenían un carácter encomiable y fueron excelentes modelos de comportamiento para la humanidad. Sin embargo, lo que realmente los distinguía de otra gente piadosa era la revelación que Dios les confió y la misión que debían cumplir. Al-lah elogia a Sus profetas en el Corán diciendo:

“

{Esa es Mi prueba, la que concedí a Abraham para que argumentara contra su pueblo. Así elevo la condición de quien quiero; tu Señor es Sabio, Concededor. Lo agracié [a Abraham] con Isaac y [a este con] Jacob, a quienes concedí la guía. A Noé también lo había guiado en la antigüedad. Y de sus descendientes [también guie] a David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Y a Zacarías, Juan, Jesús y Elías; todos ellos se contaron entre los piadosos. Y a Ismael, Eliseo, Jonás y Lot; a todos ellos los distinguí entre la gente} [Corán 6:83-86].

Los profetas fueron honrados y se destacaron por encima del resto de la humanidad en su estatus espiritual. Sin embargo, también tenían el mismo deber esencial y propósito de vida como el resto de la gente: adorar solo a Dios. Al-lah habla de Sus profetas diciendo:

“

: {Esa es la guía de Dios, guía con ella a quien Él quiere de entre Sus siervos. Pero si Le hubieran asociado divinidades [en la adoración] a Dios, todas sus obras no habrían valido de nada} [Corán 6:88].

Los profetas y mensajeros de Dios recibieron una inspiración que otros seres humanos no han recibido y se esforzaron en cumplir la dificultosa misión de comunicar el mensaje de la unicidad de Dios a la humanidad. En otros aspectos, sin embargo, eran como el resto de la gente. Al-lah dice:

“

{No envié antes de ti sino hombres a quienes les transmitía Mi revelación...} [Corán 16:43].

Lección 6

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios

Y:

“

{Diles: “Yo no soy el primero de los Mensajeros [de Dios], y tampoco sé qué será de mí o de ustedes. Yo solo sigo lo que me es revelado, y no soy sino un amonestador que habla claro”} [Corán 46:9].

Algunos profetas recibieron el mensaje divino siendo adultos y otros lo recibieron en su infancia. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) por ejemplo, recibió el mensaje desde los cuarenta años, mientras que el Profeta Jesús (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) era profeta desde la cuna y habló a la gente desde su nacimiento.

Cada profeta de Dios comunicó el mismo mensaje esencial, el mensaje de la unicidad de Dios y de la devoción a Él solo en la adoración, realizar buenas obras y evitar el pecado. Al-lah el Altísimo dice:

“

{Envié a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Dios y a rechazar la idolatría...} [Corán 16:36].

Y:

Lección 6

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios

“

{Y recuerda [¡oh, Muhammad!] al hermano de la tribu de 'Ad, [el Profeta Hud] cuando advirtió a su pueblo en las dunas [donde habitaban]. Todos los Mensajeros que fueron enviados, antes y después de él, decían a sus pueblos: “No adoren sino a Dios, temo que los azote el castigo de un día terrible”} [Corán 46:21].

Cada Profeta anunció las buenas nuevas del Paraíso y la complacencia de Dios para con los creyentes, y al mismo tiempo advirtieron a los incrédulos que, si no se arrepentían y se enmendaban, Dios les pediría cuentas por sus actos.

Algunos profetas tuvieron muchos discípulos, otros pocos y otros ninguno. Todos los profetas de Dios tuvieron enemigos que, no solo negaron el mensaje de Dios, sino que fueron más allá y violentamente se opusieron a Su Mensajero. Al-lah nos dice:

“

{Todos los Profetas tuvieron enemigos que eran demonios de entre los seres humanos y los yinn, que se susurraban mutuamente palabras adornadas con seducción...} [Corán 6:112].

Varios de los profetas de Dios fueron blanco de burlas, fueron expulsados de sus hogares, fueron atacados e incluso asesinados por su creencia en un solo Dios y su llamado a la reforma social. Los profetas soportaron este rechazo social y la persecución con paciencia y con sus esperanzas puestas en el auxilio divino. Al-lah cita a Sus mensajeros diciendo:

“

{Nosotros nos encomendamos a Dios, pues Él nos ha guiado por Su camino, y seremos pacientes ante sus hostilidades. A Dios se encomiendan quienes en Él confían”} [Corán 14:12].

Algunos profetas lograron triunfar militarmente y obtuvieron poder político, otros no. Todos los profetas y sus seguidores serán al final los victoriosos y serán los herederos de las bendiciones del Paraíso sin importar las atribulaciones y calamidades que los acosen en esta vida mundana a manos de sus enemigos.

Hubo muchos profetas y muchos mensajeros. No sabemos todos sus nombres ni sus historias, pero a varios de los profetas y mensajeros más prominentes se los menciona en el Corán. Al-lah dice:

“

{Envié otros Mensajeros antes de ti, de algunos de ellos te he relatado su historia, y de otros no te relaté su historia...} [Corán 40:78].

El número de los profetas de Dios es alrededor de 124.000, y el número de mensajeros de entre ellos es de trescientos de acuerdo a una afirmación del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) recopilada por Ahmad. Profeta es aquel que recibió la inspiración divina y la comunicó a la gente; mientras que un Mensajero fue un Profeta que, además de lo anterior, recibió la revelación de algo nuevo en el mensaje, por ejemplo, leyes nuevas.

Hay una relación especial entre todos los profetas de Dios, pero entre los profetas Muhammad y Jesús (la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos) hay una relación particularmente especial. El Profeta Muhammad dijo: “En ambos mundos, el terrenal y el espiritual, yo soy el más cercano a Jesús de entre todos los seres humanos. Todos los profetas son hermanos de padre [Adán]; tienen diferentes madres, pero tienen una sola religión” (Bujari y Múslim). La unidad de sus mensajes y misiones reúne a los profetas de Dios en una sola hermandad, así es que están todos ligados unos a otros en esta vida y en la próxima.

El primero en recibir inspiración divina fue el Profeta Adán, quien era un Profeta pero no un Mensajero. La primera nación que se desvió tanto que necesitó un Mensajero con un mensaje fue la nación del Profeta Noé. Entonces, el primer Mensajero de Dios para la humanidad fue el Profeta Noé y el último fue el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos), tal y como dice Al-lah:

“

{Te he descendido la revelación como lo hice con Noé y con los Profetas que le sucedieron...} [Corán 4:163].

El último y definitivo mensaje fue dado al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), y él es el último y definitivo Mensajero de Dios. Al-lah denomina al Profeta Muhammad “el sello de la profecía”. Al-lah dice:

“

{Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el Mensajero de Dios y el sello de los Profetas. Dios lo sabe todo} [Corán 33:40].

No habrá más profetas ni mensajeros después del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), y él es el último y definitivo mensajero de Dios, con excepción del profeta Jesús , que retornará a la Tierra a completar su vida terrenal y rescatar a los seguidores del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) del maldito anticristo (ad-dayyal en árabe, el impostor). Sin embargo, la vuelta de Jesús no traerá consigo ningún mensaje nuevo ni adición al mensaje del Islam tal y como lo enseñó el Profeta Muhammad. El mensaje es completo, perfecto y definitivo. Al-lah dice:

{... Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, he completado Mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión...} [Corán 5:3].

Lección 6

Cuarto pilar: La creencia en los mensajeros de Dios

Este mensaje final es para todos los seres humanos por venir y el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) es Mensajero para toda la humanidad por venir. Al-lah menciona la universalidad de Su mensaje final y Su Mensajero final diciendo:

{Bendito sea Quien reveló la fuente de todo criterio1 a Su siervo [el Profeta Muhammad], para que con él advierta a todos los mundos} [Corán 25:1].

Es lógico que el mensaje final y definitivo sea preservado pues, de otro modo, la gente de las generaciones futuras no tendría una oportunidad justa de seguir la guía apropiada y estarían espiritualmente perdidos e imposibilitados de cumplir su propósito en la vida. De hecho, Dios prometió preservar su revelación final y definitiva. Así también, la comprensión y la aplicación práctica de la revelación se ha preservado a través de la preservación de la Sunna, que es la recopilación de los dichos y hechos del Profeta Muhammad y su biografía.

La Sunna es la senda de Muhammad y ha sido definida por los eruditos de las ciencias islámicas diciendo que incluye:

- 1) sus palabras,
- 2) sus acciones,
- 3) sus aprobaciones tácitas. Esto debido a que él solo decía la verdad, solo actuaba en buena fe y siempre que era testigo de una mala acción protestaba y la cambiaba de ser posible.

La Sunna es una fuente autorizada de legislación en la religión islámica, así como los veredictos del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) era autoridad durante su vida. Al-lah ordena a los seres humanos que sigan y obedezcan al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). Al-lah dice:

“

¡Oh, creyentes! Obedezcan a Dios y al Mensajero cuando los invitan a practicar aquello que les da vida, y sepan que Dios se interpone entre la persona y [los deseos de] su corazón. Ante Dios comparecerán} [Corán 8:24].

Y:

“

{Diles: “Obedezcan a Dios y obedezcan a Su Mensajero”. Pero si se rehúsan, el Mensajero solo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado, y ellos deberán rendir cuentas por lo que se les ha ordenado. Pero si le obedecen [al Mensajero] se encaminarán. Mi Mensajero solo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad} [Corán 24:54].

La autoridad del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) y de su Sunna brotan de la naturaleza de la profecía. Como Profeta, sus palabras y mandatos relacionados con asuntos religiosos provienen de la inspiración divina, no de sus preferencias personales o juicios humanos falibles. Al-lah describe la inspiración divina desde la cual el Profeta Muhammad guiaba a la gente diciendo:

“

{Que su compañero1 no se ha extraviado ni está en un error ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo trasmite lo que le ha sido revelado} [Corán 53:2-4].

Varias ocasiones relatadas en la Sunna nos dan una imagen de estas palabras inspiradas. Por ejemplo, los discípulos del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) a veces notaban que se pausaba y sudaba, como si estuviese recibiendo una revelación de Dios, antes de responder a algunas preguntas. Además, algunas de las profecías anunciadas por el Profeta Muhammad no se encuentran mencionadas en el Corán sino que están solo en la Sunna, y aun así se hicieron realidad; esto nos muestra que fueron parte de la inspiración divina. Si el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) estuviera vivo hoy y nos encontráramos con él, con seguridad que prestaríamos atención a lo que diga, así debemos prestar cuidadosa atención a los relatos auténticos de la Sunna.

Es importante notar que la Sunna es hoy un vasto cuerpo de literatura que es estudiado por especialistas de las ciencias islámicas y ha sido preservado meticulosamente desde la época del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). Desafortunadamente, en varios periodos de corrupción y decadencia surgieron grandes cantidades de relatos falseados atribuidos al Profeta Muhammad. Por ello es importante que el musulmán busque la fuente de un relato, es decir, la persona que registró el relato, para poder así tomar en cuenta solo los relatos auténticos de la Sunna y evitar falsificaciones que llevan al desvío.

Separar los relatos falsos de los verdaderos es un importante trabajo académico realizado por varios miles de eruditos religiosos musulmanes desde la época del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él).

Incluso hoy algunos eruditos se dedican por completo a la tarea de identificar las fuentes de un relato y se esfuerzan por autentificarlo. Afortunadamente, estos eruditos nos han facilitado el acceso al conocimiento recopilando solo los relatos auténticos (sahih, en árabe) y exponiendo algunas falsificaciones muy difundidas en publicaciones separadas.

Muchos musulmanes, en especial los que se han islamizado viniendo de otras religiones, son curiosos acerca de la vida de los profetas de Dios. Aunque conocemos muchos detalles sobre la vida del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) hay comparativamente muy pocas cosas registradas sobre los otros profetas de Dios, llegadas a nosotros a través de relatos confiables preservados de boca de sus seguidores.

De hecho, es el caso de la mayoría de los profetas del pasado, ya que no hubo seguidores que se dedicaran a narrar sus historias. Afortunadamente, el Corán y la Sunna del Profeta Muhammad contienen algunas historias edificantes de las vidas de los profetas de Dios. Hemos reunido algunos de estos pasajes en el apéndice B.

Para una lectura más profunda, recomendamos *Historias de los profetas de Ibn Kazir*, que se encuentra traducido al inglés por la editorial IIPH.

LECCIÓN 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Definir qué es la muerte.
 - Citar los niveles por los que transita el alma después de la muerte.
 - Identificar los eventos relevantes del Día del Juicio.
-

La creencia en la otra vida

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

Todas las personas atestiguan que la vida en este mundo llega a su fin. La muerte es un hecho reconocido por cada adulto en su sano juicio, y cada día que pasa estamos más cerca de ella. Así es que, naturalmente, la gente a través de la historia se ha planteado la pregunta filosófica definitiva: ¿qué sucede después de la muerte?

Para algunas culturas, como la cultura pagana que se extendía por Arabia antes de la misión del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), la respuesta que daban era: “Nada, los cadáveres de la gente se hacen polvo y es su fin”. Como consecuencia de esa creencia, ellos no preparaban ni anticipaban nada para su otra vida.

Para otras culturas, como la cultura egipcia antigua de la época faraónica y la cultura grecorromana, consistía en una especie de otra vida o inframundo que giraba alrededor de sus numerosos dioses. Ellos se preparaban para esa otra vida construyendo pirámides o mausoleos y llenándolos con suministros para “vivir” después de la muerte. Para las creencias abrahámicas —judaísmo, cristianismo e Islam— hay una respuesta triple: 1) hay un Día del Juicio, 2) hay un Paraíso para los creyentes, y 3) hay un destino ardiente para los incrédulos. Nos preparamos para la otra vida perfeccionando nuestras consciencias, purificando nuestra fe, haciendo buenas obras y evitando el pecado.

Las etapas de la vida después de la muerte no son visibles para el ojo humano, pero sabemos de ellas a través de la revelación de Dios. ¿Qué le pasa al alma —paso por paso— desde el último suspiro de vida hacia adelante? El Corán y la Sunna contienen muchas descripciones detalladas de los eventos que le sobrevienen al alma después de que se separa del cuerpo. Aquí les presentamos algunos:

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno*

La muerte es un destino inevitable, predeterminado por Al-lah y prescrito desde antes de la creación de la persona. Dios dice:

“

{Ningún ser puede morir excepto por el designio de Dios, lo que se encuentra escrito con anterioridad. Quien desee el provecho de esta vida mundanal, le concederé parte de ello; pero quien quiera la recompensa de la otra vida, se la otorgaré. Así recompensaré a los agradecidos} [Corán 3:145].

Y:

“

{Todo ser probará el sabor de la muerte...} [Corán 3:185].

Este hecho y su finalidad no requieren mucha evidencia, pues lo vemos suceder todos los días. Lo que no podemos ver es lo que siente el alma cuando entra en el mundo invisible de la otra vida, la separación entre el cuerpo y el alma, la gran partida. Para informarnos sobre esto último es que necesitamos la revelación de Dios.

La muerte no significa solamente que el corazón deja de latir y la actividad cerebral deja de registrarse en un monitor. La muerte es la separación entre el alma y el cuerpo. La misión de recolectar las almas que abandonan sus cuerpos muertos es de los ángeles de la muerte; ellos son gentiles, amables y tranquilizadores cuando tratan con el alma de una persona piadosa, pero son rudos, odiosos y horribles cuando tratan con una persona pecadora.

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Al-lah describe la escena de los ángeles llevándose el alma de un creyente cuando dice:

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

“

{Cuando los ángeles tomen las almas de los piosos, les dirán: “¡Que la paz sea sobre ustedes! Ingresen al Paraíso como recompensa por sus obras”} [Corán 16:32].

Y luego describe el momento en que la muerte le llega al incrédulo:

“

{¡Qué terrible será cuando los ángeles tomen sus almas y los golpeen en el rostro y la espalda! Eso será su merecido por haber seguido lo que Dios detesta y haberse apartado de lo que Le complace. Sus obras habrán sido en vano} [Corán 47:27-28].

Y:

“

{Aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos [cometiendo pecados influenciados por la sociedad pagana], los ángeles al tomar sus almas les preguntaran: “¿Qué les pasó?”. Responderán: “Nos sentíamos débiles y oprimidos [por los incrédulos]”. Les dirán: “¿Acaso la tierra de Dios no era suficientemente vasta como para que emigraran [a otra sociedad]?” ...} [Corán 4:97].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

La muerte es el final de nuestros actos, buenos o malos, excepto por las obras que permanecen dando beneficio después de morir el bienhechor. Por ejemplo, una persona puede criar a un hijo piadoso que ruegue por ella después de muerta y eso puede beneficiar al difunto. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Si una persona muere, sus buenas obras se detienen excepto por tres: una caridad permanente, un conocimiento beneficioso y un hijo piadoso que ruegue por ella” (Múslim). Por el otro lado, una persona puede cometer un pecado cuyo daño trascienda más allá de su muerte y esta persona seguirá aumentando sus pecados por tal mala acción hasta después de muerta. Por ejemplo, Caín, el hijo de Adán que asesinó a su hermano, fue el primer asesino de la historia y su culpa aumenta por cada asesinato que la gente comete siguiendo su mal ejemplo para la humanidad. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Cada vez que una persona es asesinada, parte de la culpa va para el primer hijo de Adán, pues él fue el primero en iniciar la costumbre del asesinato” (Bujari).

Se anima al musulmán agonizante a que sus últimas palabras sean el testimonio de fe (la ilaha il-la Al-lah: no hay más Dios que Al-lah). De hecho, durante nuestra vida, Le pedimos a Al-lah “tener un buen fin”, que es morir haciendo una buena acción y no cometiendo un pecado. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Quien muere y sus últimas palabras son la ilaha il-la Al-lah entrará al Paraíso” (Ahmad, Abu Dawud, Hakim).

La tumba es una etapa entre la muerte y el Día del Juicio. El cuerpo del difunto musulmán debe lavarse, se debe hacer por él un rezo fúnebre y luego debe ser llevado a su tumba.

Camino a su entierro, el alma de una persona piadosa está ansiosa por llegar a disfrutar de los placeres de la tumba: el gozo que inicia en la tumba y anticipa el gozo eterno que disfrutará en el Paraíso. El alma de una persona pecadora, en cambio, detesta ser enterrada, se arrepiente de lo que vivió y desea no haber existido jamás, sabiendo que su castigo empezará pronto y será un interminable tormento.

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) recomendó apresurarse al llevar un cadáver a su entierro. Él explicó que el alma piadosa está ansiosa por ser enterrada. Respecto a los pecadores, también hay que enterrarlos de prisa porque será un alivio para la gente deshacerse de su impureza espiritual. El Profeta Muhammad dijo: “Deben apresurarse a enterrar a sus difuntos, pues, si son gente piadosa, los estarán llevando a un inminente bien; y si son lo contrario, se estarán librando de su maldad” (Bujari y Múslim).

En la tumba los ángeles interrogan a la persona fallecida. Le hacen tres preguntas importantes: ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es este hombre que se les envió a ustedes (su Profeta)? Y ¿cuál es tu religión? La persona responde en concordancia con su fe en vida y no podrá resistirse a responder de este modo.

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

La persona piadosa responderá que Al-lah es su Señor, que Muhammad es el Mensajero de Al-lah y que el Islam es su religión. En ese punto, ellos verán su lugar en el Paraíso extenderse ante sus ojos en la tumba y un compañero querido entrará con ellos a la tumba. La persona preguntará: “¿Quién eres tú?”, y tal compañero responderá que es las obras que esa persona hizo en vida.

La persona pecadora, en cambio, responderá a las preguntas tartamudeando: “No sé”, y en reacción a esto los ángeles le propinarán golpes terribles. Luego, el fuego se extenderá sobre ella en su tumba por capas y un compañero incómodo entrará para hacerle compañía, se tratará de sus pecados.

Una persona puede ser castigada en la tumba por sus repetidos pecados en vida; sin embargo, puede que acabe entrando al Paraíso porque creía en Dios y en Sus mensajeros. El castigo de la tumba es relativamente menor al del Infierno y sirve para que la persona expíe sus pecados y evite un castigo mayor en el Infierno.

También es llamado “el Día de la rendición de cuentas”, “el Día Final”, “la Hora” y el “Día de la Resurrección”. El Día del Juicio es lo que progresa a la destrucción de este mundo. Al-lah dice:

“

{Todo cuanto existe en la Tierra perecerá, y solo el Rostro de tu Señor perdurará por siempre, el Majestuoso y el Noble} [Corán 55:26-27].

El Día del Juicio o el Día Final, es el último día de existencia antes de que inicie la vida eterna; el último día antes de que las almas de los seres humanos y los yinn entren a ocupar sus lugares en el Paraíso o en el Infierno. Todos, de cualquier periodo de tiempo o cualquier lugar, cada persona será creada nuevamente y resucitará, y todos enfrentará su rendición de cuentas. Dios será el juez ese día. De hecho, su soberanía sobre el Día del Juicio es una de las primeras descripciones que nos brinda sobre Sí en las primeras aleyas del Corán. Dice:

“

{Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe, el Compasivo, el Misericordioso. Soberano absoluto del Día del Juicio Final} [Corán 1:2-4].

El admitirá a quien Le plazca en el Paraíso y lanzará a quien Le plazca al Infierno, de acuerdo a Su divino y perfecto sentido de juicio y justicia. Es una realidad aterradora que cada creyente tiene presente para encontrarse con su Señor con un registro libre de pecados y un corazón puro y lleno de fe.

Los eventos del Día del Juicio son numerosos, tal y como los describe el Corán y la Sunna. Entre los principales eventos se encuentran:

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

*El toque de la trompeta
La nueva creación*

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno`*

Un ángel soplará una trompeta que señalará el inicio del Día del Juicio. Después del primer toque toda criatura viva morirá o caerá inconsciente, excepto los que Al-lah elija eximir. Al segundo toque, los animales y la gente volverán a la vida. Al-lah menciona esa trompeta en el Corán y dice:

“

{Será soplada la trompeta y todos los que estén en los cielos y en la Tierra perecerán, excepto quien Dios quiera; luego será soplada por segunda vez y [todos resucitarán] poniéndose de pie [para ser juzgados]. Entonces verán} [Corán 39:68].

Y:

“

{No esperan sino que un solo clamor los sorprenda mientras están discutiendo. Entonces no tendrán tiempo siquiera para dar una indicación, y tampoco podrán retornar con los suyos. Cuando se sople la trompeta [por segunda vez], saldrán de sus tumbas hacia su Señor} [Corán 36:49-51].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

La resurrección después de la muerte es una de las partes del mensaje del Islam que más ponían en duda los paganos en la época de la misión del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él), por esto mismo es que hay varias aleyas del Corán que tratan este tema, afirmando su veracidad y comparándolo elocuentemente con lo que le pasa a una tierra desierta cuando le cae la lluvia, razonando acerca de su necesidad y destacando la habilidad de Al-lah de recrear lo que ya había creado originalmente. Al-lah dice:

“

{El ser humano se destruye a sí mismo con su ingratitud. ¿Acaso no sabe de qué ha sido creado? De un óvulo fecundado, que crece en etapas según lo [que Él ha] establecido. Luego le facilita el camino. Luego lo hace morir y ser enterrado. Finalmente lo resucita cuando Él quiere} [Corán 80:17-22].

“

{¿Acaso cree el ser humano que no volveré a reunir sus huesos? ¡Claro que sí! Soy capaz incluso de recomponer sus huellas digitales} [Corán 75:3-4].

“

{El ser humano dice: “¿Acaso luego de morir seré resucitado?” ¿Acaso no recuerda el ser humano que lo creé por primera vez cuando no era nada?} [Corán 19:66-67].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

“

{¿Acaso cree el ser humano que no será responsable de sus actos? ¿Acaso no fue un óvulo fecundado por una gota de esperma eyaculada? ¿Y luego un embrión? Dios lo creó y le dio forma armoniosa. Y creó de allí la pareja: el hombre y la mujer}[Corán 75:36-39].

“

{Él es Quien envía los vientos que albrician la llegada de Su misericordia. Cuando estos reúnen a las nubes, las conduzco hacia una tierra azotada por la sequía donde hago descender la lluvia con la que hago brotar toda clase de frutos. De la misma manera haré resucitar a los muertos; ¡reflexionen!} [Corán 7:57].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Los cuerpos de la gente adquieren una forma distinta a la de sus cuerpos terrenales según sean sus obras. Por ejemplo, las manos, brazos, rostros y pies del musulmán estarán luminosos como rastro de haber realizado la ablución para el rezo en la vida terrenal. La persona que rechazó el mensaje y los milagros enviados por Dios en su época resucitará ciega. Al-lah dice:

“

{Pero quien se aleje de Mi recuerdo [Mi religión] llevará una vida de tribulación, y el Día del Juicio lo resucitaré ciego. Y entonces dirá: ‘¡Oh, Señor mío! ¿Por qué me has resucitado ciego, si antes veía?’}. Dirá [Dios]: “Así como cuando te llegaron Mis signos los ignoraste, hoy tú serás ignorado”} [Corán 20:124-126].

Una persona soberbia resucitará en menor tamaño que los demás, como una hormiga en comparación con los seres humanos de este mundo. Un polígamo que no fue justo entre sus dos esposas resucitará con un cuerpo asimétrico. Al falso mendigo se le hará resucitar con partes faltantes en su rostro, y así... Al-lah dice:

“

{Yo he decretado cuándo morirá cada uno de ustedes y nadie podría impedirme aniquilarlos y sustituirlos [por otra generación], y resucitarlos [el Día del Juicio] conforme a un proceso que desconocen} [Corán 56:60-61].

El Día del Juicio es también llamado “el día de la reunión”, pues en él todos los seres humanos, los yinn, los animales y los ángeles serán congregados. Al-lah, el Altísimo, dice:

“

{El Día del Juicio serán congregadas las personas, ese día será atestiguado por todos} [Corán 11:103].

Y:

“

¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad! Este es el día de la sentencia. Los he reunido a los primeros y a los últimos. Si creen tener alguna treta [para huir], úsenla ahora. ¡Cuán desdichados serán ese día los que negaron la verdad!} [Corán 77:37-40].

El lugar de la reunión no será la tierra que ahora vemos y en la que vivimos, esta tierra estará ya destruida. Será en otra tierra plana y amplia. Al-lah dice:

“

{El día en que la Tierra sea cambiada por otra y los cielos [por otros cielos], todos se presentarán ante Dios, el Único, el Victorioso} [Corán 14:48].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Y:

“

{Te preguntan [¡oh, Muhammad!]} qué ocurrirá con las montañas [el Día del Juicio]. Diles: “Mi Señor las reducirá a polvo, y las convertirá en inmensas llanuras. No habrá valles ni colinas”. Ese día todos acudirán al llamado del [ángel] pregonero, y nadie errará el camino; las voces callarán ante el Misericordioso, y solo se oirá el sonido de sus pasos} [Corán 20:105-108].

La gente esperará por su juicio de pie y sentirán esa espera larguísima. Al-lah dice:

“

{Por las que ascienden hacia Él los ángeles y las almas; un día que durará cincuenta mil años} [Corán 70:4].

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

Después de esperar de pie y sudando, la gente estará impaciente por que inicie el juicio. Se implorarán unos a otros que rueguen a Al-lah para que inicie el juicio, pero nadie se animará a hacerlo excepto Su último Mensajero, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). Tal distinción es exclusiva del Profeta Muhammad y tal vez le fue otorgada por la bendición que tuvo de que sus pecados, pasados y futuros, le fueron perdonados antes del Día del Juicio. Al-lah dice:

“

{Dios te perdonará [¡oh, Muhammad!] las faltas que cometiste y las que pudieses cometer, completará Su gracia sobre ti, te afianzará en el sendero recto} [Corán 48:2].

La intercesión del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él)

En el Día del Juicio el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) intercederá entre Al-lah y Sus criaturas, que rogarán que empiece el juicio. Al-lah menciona tal intercesión varias veces en el Corán, enfatizando que eso sucederá solo con Su permiso. Al-lah dice:

“

{Entonces, ninguna intercesión será aceptada, salvo la de quien el Misericordioso quiera y sus palabras le sean aceptadas} [Corán 20:109].

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Aprendemos de la intercesión del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) en un largo hadiz de entre sus enseñanzas, que dice:

“Yo tendré una posición destacada entre la gente en el Día de la Resurrección. ¿Sabéis por qué? Al-lah reunirá a (todos los hombres) los primeros y a los últimos en una sola planicie, de manera que un heraldo pueda hacerles oír su voz y los capte la vista. El sol se acercará tanto a la gente que sufrirán tanta incomodidad y problemas que no podrán tolerar ni aguantar. La gente dirá: ‘¿Acaso no ven el estado en que están? ¿Por qué no buscan a alguien que interceda por ustedes ante su Señor?’. Algunos dirán a otros: ‘¡Vamos por Adán!’, y llegarán hasta Adán, la paz sea con él, y le dirán: ‘¡Tú eres el padre de la humanidad! Al-lah te hizo con Su mano; te insufló de Su espíritu y ordenó a los ángeles (que se inclinaron ante ti), y ellos se prosternaron ante ti. ¿No ves lo que pasamos? ¿No ves a lo que hemos llegado?’. Adán dirá: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. ¡Él me prohibió comer del árbol y Lo desobedecí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vayan a otro; vayan con Noé’. La gente irá ante Noé y le dirán: ‘¡Noé! Tú fuiste el primero de los enviados a la gente de la Tierra. Al-lah te llamó “siervo agradecido”; intercede por nosotros ante tu Señor, ¿no ves en lo que estamos?’. Noé dirá: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo tuve el derecho de hacer una invocación que sea aceptada ¡y la hice contra mi pueblo! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vayan a otro; vayan con Abraham’. La gente irá ante Abraham y dirán: ‘¡Abraham! Tú eres Profeta de Al-lah y Su amigo íntimo de entre la gente de la Tierra, ¡intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’. Él dirá:

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

*El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes*

- *El Paraíso y el Infierno*

‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo mentí tres veces. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vayan a otro; vayan con Moisés’. La gente irá ante Moisés y le dirán: ‘¡Moisés! Tú eres enviado de Al-lah; Al-lah te agració con Su mensaje y con Su palabra para la gente. ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’. Moisés dirá: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá. Yo maté a un ser que no se me ordenó matar. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vayan a otro; vayan con Jesús’. La gente irá ante Jesús y le dirán: ‘¡Jesús! Tú eres enviado de Al-lah; Su palabra otorgada a María y un espíritu de Él; hablaste a la gente desde la cuna. ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿No ves en lo que estamos?’. Jesús dirá: ‘Hoy mi Señor se ha enfurecido como nunca antes se enfureció y nunca se enfurecerá —y no mencionará pecado alguno—. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Vayan a otro; vayan con el Profeta Muhammad’. La gente irá ante Muhammad y le dirán: ‘¡Muhammad! Tú eres enviado de Al-lah y el último de los profetas; Al-lah te ha perdonado tus pecados iniciales y tus pecados finales. ¡Intercede por nosotros ante tu Señor! ¿Acaso no ves en lo que estamos?’. Entonces yo iré bajo el Trono, y caeré prosternado ante mi Señor, Exaltado y Glorificado sea. Luego Al-lah me inspirará de Sus alabanzas y del más bello elogio para Él, como nunca se inspiró a nadie antes que a mí. Luego se dirá: ‘¡Muhammad! ¡Levanta tu cabeza! ¡Pide y se te dará! ¡Intercede y tu intercesión será aceptada!’” (Bujari).

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

El juicio en el Día de la Resurrección estará a cargo de Al-lah con Su infinita justicia y misericordia. Al-lah retribuirá las obras de la gente de una forma misericordiosa. Al-lah dice:

“

{Quienes realicen una buena obra serán recompensados como si hubieran hecho diez obras buenas. En cambio, la mala obra será computada como una sola, y nadie será tratado injustamente} [Corán 6:160].

Al-lah ha establecido que habrá ese día registros escritos, un proceso de contabilidad y una balanza justa.

Al-lah menciona los registros de las personas diciendo:

“

[Ese día ustedes comparecerán [ante Dios], y ni la más secreta de sus obras quedará oculta. Quien reciba el libro de sus obras con la mano derecha dirá [a los demás con felicidad]: “Miren y vean mi libro, yo sabía que iba a ser juzgado [algún día]”. Tendrá una vida placentera en un jardín elevado, cuyos frutos estarán al alcance de la mano. [Se les dirá:] “Coman y beban con alegría en recompensa por lo que obraron en los días pasados”. En cambio, quien reciba el registro de sus obras en la mano izquierda, se dirá a sí mismo: “Ojalá no se me hubiera entregado mi libro ni se me hubiese juzgado. Ojalá mi muerte hubiera sido definitiva [y no me hubieran resucitado]. De nada me sirve ahora el dinero que tuve. Mi influencia ha desaparecido”} [Corán 69:18-29].

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno`

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

“

{Y dispondré la balanza de la justicia el Día de la Resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que Yo} [Corán 21:47].

“

{El evento repentino. ¿Qué es el evento repentino? ¿Y qué te hará comprender la magnitud del evento repentino? Ese día la gente parecerá mariposas dispersas, y las montañas copos de lana cardada. Aquel cuyas obras buenas sean más pesadas en la balanza gozará de una vida placentera. En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza, su morada estará en el abismo. ¿Y qué te hará comprender qué es el abismo? Es un fuego abrasador} [Corán 101:1-11].

“

{Ese día se pesarán las obras con la verdad. Aquellos cuyas [buenas] obras pesen más [en la balanza] serán los bienaventurados. Pero aquellos cuyas [buenas] obras sean las livianas serán los perdedores, porque fueron injustos con Mis signos} [Corán 7:8-9].

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

La obra que más peso tiene en la balanza es la afirmación “la ilaha il-la Al-lah” (nada merece ser adorado sino Al-lah). El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) relató que el Profeta Noé dijo a su hijo: “Te recomiendo que digas la ilaha il-la Al-lah, pues si los siete cielos y las siete tierras se ponen en un plato de la balanza y en el otro la ilaha il-la Al-lah, más peso tendría la ilaha il-la Al-lah. Y si los siete cielos y las siete tierras fuesen como un sólido anillo, la ilaha il-la Al-lah lo rompería” (Bujari).

La rendición de cuentas por las obras significa que Al-lah interrogará a cada persona. Por ejemplo, Al-lah dice:

“

{No hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de [lo que hayan hecho con] su oído, vista y corazón} [Corán 17:36].

Así también, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Los siervos de Al-lah estarán de pie en el Día del Juicio, hasta ser preguntados sobre su vida, en qué la pasaron; sobre su conocimiento, en qué lo utilizaron; sobre su fortuna, cómo la adquirieron y en qué la gastaron; y sobre su cuerpo, para qué lo usaron” (Tirmidhi). Si Al-lah nos hiciese rendir cuentas en pleno por todas nuestras obras, buenas y malas, entonces nadie se salvaría del castigo. Sin embargo, Al-lah promete ser Misericordioso, Él dice:

“

{A ellos les aceptaré las mejores obras que hayan realizado, y les perdonaré sus faltas. Ellos serán la gente del Paraíso, [en cumplimiento a] una promesa verdadera que se les había hecho} [Corán 46:16].

Rendir cuentas por nuestra vida ante Quien la creó es una maravillosa motivación espiritual y moral. Los musulmanes llevamos a cabo nuestras actividades e interactuamos con los demás en nuestra vida bajo un manto de esperanza y temor respecto a ese encuentro con Al-lah, el Altísimo. Sabemos que Él nos ve, nos oye y nos conoce íntimamente ahora en el presente, y queremos Su amor y aprobación ahora; sin embargo, nos distraemos y nos ocupamos de asuntos mundanos. Cuando nos acordamos de Al-lah volvemos a ser conscientes de que esta es la oportunidad que nuestro tiempo de vida nos da de arrepentirnos y volver a Dios antes de reunirnos con Él y rendirle cuentas por cada momento de nuestras vidas.

La entrada de los incrédulos al Infierno

Luego de haber rendido cuentas, los culpables que se ganaron el castigo infernal por sus pecados e incredulidad serán arrastrados hacia el Infierno, donde serán atormentados en varios grados y de varias maneras, según hayan sido sus pecados. Al-lah dice:

“

{En cambio, quien reciba el registro de sus obras en la mano izquierda, se dirá a sí mismo: “Ojalá no se me hubiera entregado mi libro ni se me hubiese juzgado. Ojalá mi muerte hubiera sido definitiva [y no me hubieran resucitado]. De nada me sirve ahora el dinero que tuve. Mi influencia ha desaparecido”. [Dios dirá a los ángeles:] “Aprésenlo y encadénelo. Introdúzcanlo en el fuego del Infierno, sujétenlo con una cadena de setenta codos, porque no creía en Dios, el Grandioso,} [Corán 69:25-33].

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Y:

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

“

{¡Por tu Señor! Los congregaré junto con los demonios [que adoraban], y he de hacerlos comparecer de rodillas alrededor del Infierno [para ser juzgados]. Luego sacaré de cada comunidad a aquellos que hayan sido más insolentes con el Compasivo. Yo sé mejor que nadie quiénes son los que más merecen ser arrojados al Infierno} [Corán 19:68-70].

El estanque Al Kawzar para los creyentes

La sed de los devotos seguidores del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) será saciada en la fuente Al Kawzar en el Día del Juicio. Al-lah dice:

“

: {¡Oh, Muhammad!} te he agraciado con la abundancia. Reza a tu Señor y sacrifica [los animales en Su nombre]. Porque a quien te desdeñe y te odie lo privaré de todo bien} [Corán 108:1-3].

La palabra Kawzar se puede traducir como “abundancia”.

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) explicó el significado de estas aleyas del Corán. Les preguntó a sus Sahaba: “¿Saben lo que es Al Kawzar?”. Ellos respondieron: “Al-lah y Su Mensajero saben más”. Les dijo: “Es un río que mi Señor me ha prometido y tiene abundante bendición. Es una fuente a la que llegará mi nación en el Día del Juicio. Sus recipientes son tan numerosos como las estrellas del cielo. Entonces se le impedirá beber de ella a uno de los siervos de Al-lah y yo diré: ‘¡Oh Al-lah, él es uno de mis seguidores!’. Y Al-lah dirá: ‘Tú no sabes qué han cometido después de ti’” (Bujari y Múslim).

Le pedimos a Al-lah poder ser de los devotos creyentes que disfrutarán de la abundancia de Al Kawzar en el Día de la Resurrección.

El puente para los creyentes

Los creyentes pasarán sobre un puente que cruza sobre el fuego del Infierno y es llamado As-Sirát en árabe. Habrá en él ganchos espinosos que representan los pecados, estos engancharán y jalarán hacia abajo a los que cometieron tales pecados en su vida terrenal. Algunas personas cruzarán el Sirát rápida y fácilmente; otros se arrastrarán despacio y penosamente sobre él, en concordancia con su rango espiritual y su dedicación. Al-lah dijo:

“

{Todos ustedes lo contemplarán [al Infierno], y esa es una determinación irrevocable de tu Señor. Luego, salvaré a los piadosos y dejaré en él a los que cometieron la injusticia [de la idolatría] de rodillas} [Corán 19:71-72].

Y:

“

{El afán de tener más y más los domina hasta que la muerte los sorprenda y entren en la tumba. ¡No deberían comportarse así! Ya se van a enterar [de que obrar para la otra vida es superior]. Una vez más: ¡No deberían comportarse así! Ya se van a enterar [de que obrar para la otra vida es superior]. Si hubieran sabido con certeza [el castigo de quienes consumen su vida en el afán de tener más y más, habrían cambiado el rumbo de sus vidas]. Habrán de ver el fuego del Infierno, y lo verán con los ojos de la certeza. Luego, ese día [del Juicio] se les preguntará por cada bendición que recibieron [durante la vida mundanal]} [Corán 102:1-8].

La gente que no logre cruzar el sendero y caiga en el fuego del Infierno entrará posteriormente en el Paraíso, pero primero sufrirán por sus pecados allí.

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

Antes de entrar al Paraíso, los creyentes vendrán a un lugar donde cada persona que haya sido oprimida por otra será retribuida. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo: “Al-lah impondrá Su juicio en las disputas y dará su derecho a todos los que lo merezcan en el Día del Juicio; incluso el daño que una cabra sin cuernos haya recibido de una cabra con cuernos será resarcido” (Múslim). Después de este resarcimiento, los creyentes entrarán al Paraíso a través de sus portales. Los creyentes entrarán al Paraíso cuando ya no haya disputas ni resentimientos entre ellos. Al-lah dice:

“

{Purificaré sus corazones del rencor que hubiere entre ellos...} [Corán 7:43].

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

La entrada de los creyentes a través de los portales del Paraíso

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

El Paraíso tiene varios portales y cada uno de ellos tiene un nombre; la gente entrará al Paraíso por el portal que corresponda a sus buenas obras. Por ejemplo, hay un portal llamado Arrayán, que es por el que entran los que ayunan por Al-lah.

Los habitantes del Paraíso son recibidos con saludos de paz. Al-lah dice:

“

[[Le será dicho al creyente:] “¡Oh, alma que estás en paz con tu Señor! Vuelve a la vera de tu Señor complacida, porque Dios está complacido contigo, y únete a Mis siervos piados] [Corán 89:27-30].

“

• *{... Pero quienes hayan tenido temor de su Señor, serán conducidos al Paraíso en grupos, y cuando lleguen a él, serán abiertas sus puertas y sus [ángeles] guardianes les dirán: “Con ustedes sea la paz, bienvenidos. Ingresen en él por toda la eternidad”. Exclamarán: “¡Alabado sea Dios!, Quien cumplió Su promesa y nos hizo heredar la tierra del Paraíso, para establecernos donde queremos. ¡Qué excelente la recompensa de los que obraron el bien!”. Verás a los ángeles, alrededor del Trono, glorificando las alabanzas de su Señor. [El Día del Juicio] se juzgará a la creación con total justicia, y se exclamará: “¡Alabado sea Dios, Señor del universo!”} [Corán 39:72-75].*

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

“

{Que son perseverantes [en la adoración] anhelando el Rostro de su Señor [y Su complacencia], que practican la oración prescrita, que hacen caridades con parte de lo que les he proveído, tanto en privado como en público, y si son maltratados responden con una buena actitud [sabiendo disculpar]; estos obtendrán como recompensa una morada hermosa e ingresarán en los jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas y les dirán: “¡La paz sea sobre ustedes! Porque fueron perseverantes [en la adoración]. ¡Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna!”} [Corán 13:22-24].

“

{[Pero] a quienes crean y obren rectamente, su Señor los guiará por medio de la fe hacia los Jardines de las Delicias, por donde corren ríos. Allí invocarán: “¡Glorificado seas, oh, Señor!”. Y el saludo entre ellos será: “¡Paz!”. Y al finalizar sus súplicas dirán: “¡Todas las alabanzas pertenecen a Dios, Señor del universo!”} [Corán 10:9-10].

“

{Su saludo el día que se encuentren con Él [en el Paraíso] será: “¡Que la paz sea contigo!”. Dios les tiene reservada una recompensa generosa} [Corán 33:44].

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

El Paraíso y el Infierno`

- El Paraíso y el Infierno`

La realidad definitiva de la vida después de la muerte, después de la tumba y sus sombras, después de los horrores del Día del Juicio, cuando todos los seres humanos y los yinn hubiesen tomado sus puestos para toda la eternidad. La morada de la otra vida es dual: el gozo del Paraíso o la tortura en el Infierno. El Paraíso está lleno de amor, placer, comodidad y tranquilidad. La mayor recompensa en el Paraíso es contar con la complacencia de Al-lah, estar cerca de Él y, finalmente, verlo. El Infierno, por otro lado, es un lugar de odio, humillación, dolor y alejamiento de la gracia de Al-lah y Su complacencia.

Las descripciones del Paraíso y del Infierno en el Corán y la Sunna son numerosas y con frecuencia son minuciosamente detalladas.

Cabe notar que Al-lah, el Altísimo, menciona el Infierno y lo relaciona con los pecados de la gente y no como una amenaza aislada independientemente de las decisiones que se tomen; mientras que el Paraíso es mencionado a veces en relación con la fe y las buenas obras, pero más en relación con la misericordia de Al-lah. Por ejemplo, Al-lah menciona el hirviente calor y el frío paralizante del Infierno, luego dice:

“

{Como castigo justo por lo que hicieron [en la vida mundanal]} [Corán 78:26].

Sin embargo, en el mismo capítulo menciona los viñedos, la compañía y las conversaciones puras del Paraíso y luego dice:

“

{Esta es la recompensa de tu Señor, que concederá generosamente. El Señor de los cielos, de la Tierra y de lo que hay entre ellos, el Compasivo. Nadie puede hablar ante Él excepto con Su permiso.} [Corán 78:36-37].

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- La muerte
- La tumba
- El Día del Juicio:

El toque de la trompeta

La nueva creación

La reunión de la gente y la espera del juicio

Los registros, la rendición de cuentas y la balanza

La entrada de los incrédulos al Infierno

El estanque Al Kawzar para los creyentes

El puente para los creyentes

La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- El Paraíso y el Infierno``

Adicionalmente, Al-lah acompaña descripciones del Infierno con menciones del Paraíso, inspirando no solo temor sino esperanza, de modo que el lector del Corán siente una balanceada clase de conciencia de Dios, convirtiéndose en alguien temeroso de Dios en sus acciones, sin que pierda la esperanza de disfrutar Su amplia misericordia.

Un ejemplo del estilo coránico que nos recuerda, mediante la lectura, el castigo potencial así como los placeres de la otra vida con detalles gráficos, lo podemos encontrar en las siguientes aleyas, donde Al-lah, el Generoso, nos dice:

“

{El Día del Juicio es una cita establecida para todos. Ese día no podrán los familiares ayudarse entre sí, nadie recibirá socorro, excepto aquel de quien Dios tenga misericordia. Él es el Poderoso, el Misericordioso. El árbol de Zaqqum será la comida del pecador. Similar al metal fundido, hierve en las entrañas, como si fuera agua hirviente. [Se les dirá a los ángeles:] “Tomen [a este transgresor] y arrójenlo al centro del Infierno. Luego viertan sobre su cabeza el castigo hirviente”. ¡Súfrelo! [Porque en la vida mundanal pensabas que] eras “el poderoso” y “el noble”. Esto es sobre lo que dudabas. Pero los piadosos estarán en una situación segura, en jardines y manantiales. Vestirán fina seda y brocado, y se sentarán unos frente a otros. Los desposaremos con huríes de grandes ojos. Allí podrán pedir toda clase de frutas. Estarán en total seguridad. No experimentarán otra vez la muerte, salvo la que ya conocieron. Él los preservará del castigo infernal. Ese es el favor de tu Señor. ¡Ese es el gran éxito! Para facilitar su comprensión lo he revelado [al Corán] en tu lengua, para que reflexionen. Así que espera pacientemente, de la misma manera que ellos están esperando} [Corán 44:40-59].

Lección 7

Quinto pilar: La creencia en la otra vida

- *La muerte*
- *La tumba*
- *El Día del Juicio:*

El toque de la trompeta
La nueva creación
La reunión de la gente y la espera del juicio
Los registros, la rendición de cuentas y la balanza
La entrada de los incrédulos al Infierno
El estanque Al Kawzar para los creyentes
El puente para los creyentes
La planicie de los ajustes de cuentas entre los creyentes

- *El Paraíso y el Infierno``*

Aquí, Al-lah nos advierte en términos muy gráficos, mencionando el árbol de Zaqqum y el agua hirviendo vertida sobre las cabezas de los habitantes del Infierno. Luego maldice a los habitantes del Infierno por su arrogancia previa que los llevó a rechazar la fe cuando se les ofreció. Sin embargo, Al-lah inmediatamente acompaña su advertencia con una descripción del Paraíso, su seguridad, sus jardines, sus fuentes, sus brocados, sus placenteros acompañantes, su belleza, sus frutos y la inmortalidad. Al-lah dice que esto es una gracia de Su bondad, en vez de apuntar a las obras de sus habitantes. Nos hace recuerdo de Su guía, dándonos la opción de evitar aquello sobre lo que nos ha advertido y abrazar Su misericordia. ¡Cuán numerosas son las descripciones del Paraíso! En este pasaje hay cuatro veces más descripciones del Paraíso que del Infierno. Con certeza que Al-lah desea que mantengamos la esperanza en Su misericordia, a la vez que debemos mantener en mente y creer firmemente en la veracidad de Su ira.

LECCIÓN 8

Sexto pilar: La fe en el destino

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Comprender las creencias islámicas básicas en relación a la predestinación-
 - Articular los tres principios que rigen el tema de la predestinación.
-

La fe en el destino

Lección 8

Sexto pilar: La fe en el destino

El concepto de la predestinación en el Islam se basa en la sabiduría y el poder absolutos de Dios y engloba tres creencias básicas: 1) Al-lah sabe todo: pasado, presente y futuro; 2) los eventos del universo están grabados con anticipación en un registro que está con Al-lah; 3) Al-lah creó todo y tiene absoluto poder sobre Su creación, de modo que todas las cosas acontecen por Su voluntad. La predestinación no exonera a los individuos de sus pecados, al contrario, toda persona es responsable por cómo ha reaccionado al destino que se le ha otorgado.

1. Al-lah sabe todo
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

1. Al-lah sabe todo

El absoluto poder y sabiduría de Al-lah sobre todo lo que creó es algo dictado por la lógica, así como por la revelación. Es completamente lógico que quien diseña y construye algo sea el que más sepa al respecto. Esta es la verdad sobre los seres humanos. Al-lah los creó y es el mejor informado acerca de ellos. Al-lah dice:

“

{¿Acaso no lo va a saber Quién todo lo creó? Él es el Sutil, el que está bien informado} [Corán 67:14].

Al-lah describe Su creación, Su poder y Su sabiduría del universo diciendo:

Lección 8

Sexto pilar: La fe en el destino

“

{Suyo es el reino de los cielos y de la Tierra. Él da la vida y la muerte. Es sobre toda cosa Poderoso. Él es el Primero y el Último, el Manifiesto y el Oculto. Él conoce todas las cosas. Él es Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras. Luego, se estableció sobre el Trono. Sabe lo que ingresa en la tierra y cuanto sale de ella, lo que desciende del cielo y lo que asciende a él. Está con ustedes dondequiera que estén. Dios bien ve cuanto hacen. Suyo es el reino de los cielos y de la Tierra. Y a Dios retornan todos los asuntos. Hace que la noche suceda al día y que el día suceda a la noche. Él conoce todo lo que encierran los corazones.}
[Corán 57:2-6].

1. Al-lah sabe todo
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

Dios conoce los más minuciosos e íntimos detalles de Su creación, como declara en la aleya:

“

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

Y:

Lección 8

Sexto pilar: La fe en el destino

“

{Él posee las llaves de lo oculto y nadie más que Él las conoce. Él sabe lo que hay en la costa y en el mar. No hay hoja de árbol que caiga sin que Él lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco, sin que se encuentre registrado en un Libro evidente} [Corán 6:59].

1. Al-lah sabe todo
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah

Al-lah, el Altísimo, decidió que todos los eventos del universo sean pre-escritos con anterioridad. La primera creación fue un cálamo, y este instrumento escribió todo lo que iba a suceder por el resto de la eternidad. Al-lah dice:

“

- *{No sucede ninguna desgracia en la Tierra, ni a ustedes los azota adversidad alguna sin que esté registrada en un Libro antes de que suceda. Eso es fácil para Dios. No se depriman por lo que pierdan y no se regocijen con arrogancia por lo que se les ha concedido. Dios no ama a los arrogantes, jactanciosos} [Corán 57:22-23].*

“

{El cual está registrado en la Escritura Matriz junto a Mí, y es [el Corán un Libro] sublime y sabio} [Corán 43:4].

“

{Yo soy Quien resucita a los muertos, y registro lo que hagan de bien y lo que hagan del mal; todo lo tengo mencionado en un Libro claro} [Corán 36:12].

3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

El control de Al-lah sobre Su creación es un hecho que Él destaca una y otra vez en el Corán. Al-lah dice:

“

{¿Acaso no contemplan a las aves en las alturas, desplegando y replegando sus alas? Solo el Misericordioso las sostiene, Él ve todas las cosas} [Corán 67:19].

“

{¿Quién los sustentará si Él retiene su sustento? Sin embargo, persisten en su insolencia y su arrogante rechazo} [Corán 67:21].

“

{Pregúntales: “¿Si el agua que tienen dejara de surgir, quién [fuera de Dios] les podría proveer de agua pura?”} [Corán 67:30].`

“

{¿Lo han creado ustedes o soy Yo el Creador? Yo he decretado cuándo morirá cada uno de ustedes y nadie podría impedirme} [Corán 56:69-70].

Lección 8

Sexto pilar: La fe en el destino

1. Al-lah sabe todo
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

{Entonces, cuando [el alma] llegue hasta la garganta, y ustedes estén mirándolo, pero Yo estoy más cerca que ustedes de él, aunque no lo vean; si es verdad como dicen que no serán juzgados, devuélvanle el alma, si es que son sinceros} [Corán 56:83-87].

1. Al-lah sabe todo
2. Los eventos del universo están grabados en un registro que está con Al-lah
3. Todo suceso acontece por la voluntad de Al-lah

El concepto islámico de predestinación o “destino”, llamado qadar en árabe, reconoce la supremacía de Dios. Es algo sencillo de creer y aceptar que Al-lah, Creador del universo, conoce y domina todas las cosas. También queda muy claro que los seres humanos toman decisiones y enfrentan las consecuencias de sus decisiones personales, en este mundo y más aún en la otra vida. Reconciliar entre estos dos hechos es un punto de confusión para muchos estudiosos de la creencia islámica.

Para referirnos a la predestinación en relación a la humanidad y a su libre albedrío, es necesario recordar que hay varios aspectos de la vida humana sobre los que no tenemos ningún control. No elegimos nacer ni dónde o cuándo nacer. No podemos elegir nuestra propia forma y figura, capacidades o limitaciones. No podemos elegir nuestro tiempo de vida o qué calamidades nos ocurrirán durante nuestra existencia, como la guerra, la enfermedad, conflictos con otros, etc. No podemos elegir los talentos y aptitudes que poseemos, ni el rango social en el que nacemos, ni a la familia o apoyo social del que dependeremos durante nuestras vidas. Sin embargo, hay muchas cosas que sí podemos elegir, directa o indirectamente. En resumen, a pesar de que no elegimos nuestras posibilidades, podemos tomar decisiones en base a ellas. Al-lah castiga o recompensa a la gente en función de sus decisiones voluntarias, y los desafía con los eventos y circunstancias sobre las que no tienen control.

LECCIÓN 9

Anuladores de la fe en el Islam

Objetivos:

Al final de esta unidad los alumnos podrán:

- Debatar sobre las consecuencias de la herejía, la incredulidad y el politeísmo.
 - Definir la incredulidad y el politeísmo.
 - Citar acciones frecuentes que constituyen incredulidad o politeísmo según la ley islámica,
 - Darse cuenta de cómo el excesivo materialismo, exhibirse en actos de devoción y la excesiva y descontrolada búsqueda de gratificación mundana ponen en peligro la fe.
-

Anuladores de la fe en el Islam

Lección 9

Las creencias y acciones que contradicen la creencia correcta anulan las buenas obras de una persona, destruyendo la plataforma de fe en la cual se basa toda bondad. Al-lah dice:

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

“

{Quienes crean y no desacrediten su fe cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Dios, estarán a salvo, porque son los bien guiados} [Corán 6:82].

Entonces es necesario presentar no solo los pilares de la creencia sino también los anuladores de la fe en el Islam. Cualquier forma de idolatría, la creencia en religiones o credos que contradicen el Islam, la incredulidad respecto al Islam —en broma o en serio, en público o en secreto, en parte o por completo—, todo esto destruye la fe de una persona, así como al destruir los pilares de un edificio se provoca el derrumbe de toda la estructura. Algunos actos de politeísmo o incredulidad son evidentes y otros son sutiles. Si una persona se entera que ha incurrido en un acto de politeísmo o incredulidad debe arrepentirse obligadamente. De hecho, Al-lah es Quien acepta el arrepentimiento, el Perdonador, el Misericordioso.

Anulantes de la fe en el Islam

- Incredulidad
- Idolatría
- Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría

Rechazar cualquier parte del Islam o creer que cualquier creencia contradictoria al Islam es superior, es incredulidad, llamada kufr en árabe. La incredulidad conduce a una persona fuera del Islam y lo convierte en un incrédulo; esta puede manifestarse de varias formas, como:

- **Se moquer des enseignements de l'islam : Allah dit:**

“

Ridiculizar un precepto del Islam. Al-lah dice: {Pero si les preguntas, te dicen: “Solo bromeábamos y nos entreteníamos”. Diles: “¿Acaso se burlaban de Dios, de Sus preceptos y de Su Mensajero? No se excusen, han demostrado ahora su incredulidad a pesar de haber expresado su testimonio de fe anteriormente” ...} [Corán 9:65-66].

- **Negarse a creer en una afirmación coránica o del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él). Al-lah dice:**

“

{Quien no crea en Dios y en Su Mensajero sepa que el castigo del Infierno está reservado para los incrédulos} [Corán 48:13].

- **Rechazar preceptos inequívocos del Islam. Al-lah dice:**

“

{Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben, cuando Dios y Su Mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma contraria. Quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero se habrá desviado claramente} [Corán 33:36].

Y:

Lección 9

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

“

{Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [realmente] a menos que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente} [Corán 4:65].

Y:

“

{Quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado [por considerarlo inferior], esos son los verdaderos incrédulos} [Corán 5:44].

- **Detestar algún precepto del Islam o preferir algo ajeno al Islam en lugar de algo del Islam. Al-lah dice:**

“

{Porque repudiaron lo que Dios descendió en la revelación, y como consecuencia sus obras se perderán} [Corán 47:9].

“

{Quien profese una religión diferente al Islam no le será aceptada, y en la otra vida se contará entre los perdedores} [Corán 3:85].

- **Aliarse con los incrédulos contra los musulmanes con el fin de oprimir a los creyentes es también considerado una forma de incredulidad ante el mensaje del Islam. Tal acción agrupa a la persona junto con los incrédulos en vez de con los creyentes. Al-lah dice:**

“

{¡Oh, creyentes! No tomen a los judíos ni a los cristianos por aliados, porque ellos son aliados entre sí. Quien les dé lealtad se convierte en uno de ellos. Dios no guía a un pueblo opresor} [Corán 5:51].

La negligencia o la incapacidad de aplicar los preceptos islámicos, o la dificultad en comprender las enseñanzas del Corán y la Sunna, no significan incredulidad, al contrario; es el rechazo deliberado, la mofa o la oposición política lo que significa incredulidad.

Adorar a otros fuera de Al-lah anula el monoteísmo puro de la fe islámica. Esto incluye la adoración de santos, la idolatría, la adoración de ángeles o profetas y cualquier otra forma de politeísmo. Al-lah dice:

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

“

: ¡Oh, seres humanos! Adoren a su Señor que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes de la Tierra un lugar habitable y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia, no dediquen actos de adoración a otros además de Dios, ahora que saben [que Él es el único Creador]} [Corán 2:21-22].

El politeísmo, llamado en árabe shirk, manifiesta varias expresiones, incluyendo:

1. Conferir nombres, poderes o atributos que son exclusivos de Dios a otros fuera de Él.

2. Creer que hay un legislador o sustentador sobre el universo fuera de la soberanía de Al-lah. Al-lah dice:

“

[Diles: “¿Acaso voy a tomar como protector a otro en lugar de Dios, [siendo que Él es el] Originador de los cielos y la de Tierra, y Quien alimenta y no necesita ser alimentado?”. Di: “Se me ha ordenado ser el primero en entregarse a la voluntad de Dios. No sean ustedes de los que dedican actos de adoración a otros [además de Dios]}”] [Corán 6:14].

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

“

{Diles: “¿Acaso debería adorar a otro que no fuese Dios, cuando es Él el Creador de todo?...} [Corán 6:164].

3. Creer en leyes que contradicen a las leyes de Al-lah o someterse voluntariamente a ellas. Al-lah dice:

“

{¿Acaso prefieren un juicio según las leyes paganas? Pero, ¿qué mejor juicio que el de Dios para quienes están convencidos de su fe?} [Corán 5:50].

4. Ofrecer adoración devocional a otros fuera de Al-lah, como rezos, plegarias, ofrendas, ayunos, peregrinajes, etc. Al-lah el Altísimo dice:

“

{Diles: “Mi Señor me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham, quien no era de los que asociaban divinidades a Dios”. Diles: “Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del universo, Quien no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a Dios”} [Corán 6:161-163].

“

{No coman sobre lo que no se ha mencionado el nombre de Dios, pues hacerlo es un pecado. Los demonios inspiran a sus aliados para que discutan con ustedes, pero si los siguen se contarán entre quienes les atribuyen divinidad a otros junto a Dios} [Corán 6:121].

- Incredulidad
- Idolatría
- Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría

“

{Pero había seres humanos que solicitaban protección a los yinns, siendo que ellos solo acrecentaban su desvío} [Corán 72:6].

Los eruditos han dividido los actos de politeísmo en tres categorías: politeísmo mayor, politeísmo menor y politeísmo sutil. Solo el politeísmo mayor conduce a la persona fuera del Islam y a ser un incrédulo; mientras que el politeísmo menor y el sutil son pecados, pero no anulan la sumisión de una persona a Dios. Un ejemplo de politeísmo mayor es ofrendar en sacrificio un animal para otro fuera de Dios. Un ejemplo de politeísmo menor sería jurar por otro fuera de Al-lah, como cuando alguien dice: “¡Juro por Jorge!”.

Algunos actos específicos de incredulidad y politeísmo

Algunos ejemplos de politeísmo o incredulidad en los nombres y atributos de Dios serían:

1. Llamar a una persona con alguno de los títulos exclusivos de Dios, tal como “Señor del universo”, “el más Misericordioso” o “el Rey de reyes”.
2. La exageración al elogiar a una persona o un objeto al punto de decir que algo es tan bello como Dios mismo.
3. La veneración exagerada a alguien, como creer que una persona piadosa o un Profeta posee las llaves de lo oculto o puede salvar a alguien con quien Al-lah está enojado.
4. Equiparar los atributos de Al-lah con los atributos humanos —en filosofía se llama a esto antropomorfismo—, como cuando alguien dice que el Rostro de Al-lah es como un rostro humano o alguna otra similitud no establecida por Dios mismo.

Anulantes de la fe en el Islam

5. Negar alguno de los nombres o atributos de Al-lah, como quien dice que Al-lah no tiene una esencia y que solo es un ser metafórico.
6. Alegar que Al-lah es un ser compuesto por todo lo que existe —en filosofía se denomina a esto panteísmo—; por ejemplo, decir que Al-lah corre dentro de nosotros o que Su esencia fluye a través de la creación.
7. Creer que una persona conoce el futuro oculto, como un adivino que lee las palmas de las manos, las hojas del té, las cartas, se comunica con los yinn o por cualquier otro método.
8. Creer que cualquier otro fuera de Al-lah determina el destino de la gente, como es el caso de los astrólogos que leen los movimientos de las estrellas creyendo que las constelaciones determinan ciertos eventos en el universo.
9. Creer que la temporada en que uno nace, el mes o el año, son determinantes en su futuro, su personalidad, su compatibilidad con otros, etc. Como creen los astrólogos y los que creen en los horóscopos.
10. Creer completa o parcialmente en los adivinos, astrólogos o hechiceros al buscarlos, preguntarles, escucharlos, leer sus publicaciones, etc., ya sean gratuitas o pagadas, en broma o en serio.

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

Algunas manifestaciones de politeísmo o incredulidad respecto a la soberanía de Dios y Su derecho divino a legislar son:

1. Creer que otras leyes son superiores a la ley de Dios, más universales o más aplicables a los tiempos modernos.
2. Atribuirse ideologías distintas al Islam, como llamarse a sí mismo marxista, comunista, baazista, etc.
3. Decir que todas las religiones son lo mismo, cuando de hecho se contradicen unas a otras y Al-lah hizo del Islam el camino para llegar a Él y determinó que se Lo adore del modo que Él reveló a Sus enviados, y no de cualquier forma que esté de moda.
4. Creer que el orden del universo no está bajo el mandato y soberanía de Al-lah, por ejemplo, quienes dicen que la naturaleza se autosustenta y se rige a sí misma.
5. Negar un precepto, mandato o prohibición de Dios al negar su validez o llamarlo injusto.

Algunos ejemplos del politeísmo o la incredulidad respecto a la adoración exclusiva de Dios son:

1. Creer que otras formas de adoración fuera de la prescrita en el Islam son superiores en su espiritualidad.
2. Negar las formas prescritas de adoración, por ejemplo, decir que Al-lah no necesita los rezos de nadie y, por lo tanto, dejar de rezar; o alegar que los movimientos y posturas en el rezo son secundarios y rezar en forma distinta a la revelada; o cambiar el ayuno de Ramadán por algún tipo de dieta, alegando que así se cumple con el objetivo deseado en Ramadán y que no es necesario realizar el ayuno prescrito.
3. Rogarle a un santo para que otorgue bendiciones.
4. Dedicarle un ayuno, un peregrinaje u ofrendas de sacrificio a otro fuera de Al-lah, el Altísimo.
5. Realizar peregrinajes a otros sitios fuera de los prescritos en el Islam (La Meca, Medina y Jerusalén).

Lección 9

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

6. Visitar tumbas de santos para obtener bendiciones o beneficios de esos lugares.
7. Pronunciar otros nombres fuera del de Al-lah al sacrificar a un animal para comerlo.
8. Hacer uso de los yinn para fines de hechicería, generalmente a través de actos de veneración o cometiendo actos de apostasía o sacrilegios.
9. Procurar los servicios de un hechicero, en serio o en broma.
10. Solicitar protección o favores de los yinn por medio de rituales devocionales.
11. Jurar por otros fuera de Al-lah.
12. Dedicar los rituales propios del rezo a otros fuera de Al-lah; por ejemplo, prosternándose o inclinándose ante una persona como es común en algunas culturas del Lejano Oriente o en sus artes marciales.
13. Realizar actos de piedad para impresionar a la gente buscando reputación o por exhibirse.

Realizar buenas obras por exhibirse o por lograr algún beneficio mundano es una forma de politeísmo, denominada riá en árabe, y es descrita por el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) como politeísmo sutil, porque es tan tenue que la persona puede no estar al tanto de sus intenciones corrompidas. Debido a su carácter sutil y peligroso, hay una plegaria específica para buscar refugio en Al-lah de tal acción, y consiste en decir tres veces: “¡Oh Al-lah! Busco refugio ante Ti de cometer politeísmo a sabiendas y busco refugio ante Ti de cometer politeísmo sin saber”.

Junto con las formas sutiles de politeísmo que una persona puede encontrar en la vida, también está el materialismo y la autogratificación. Al-lah censura a quienes adoran sus pasiones diciendo:

“

*{¿Acaso no reparas en aquel que sigue sus pasiones como si estas fueran una divinidad?...}
[Corán 45:23].*

Esta aleya tal vez describe a una persona hedonista que busca su propio placer en este mundo, pero también se puede aplicar a una persona que considera su propia opinión como superior a la revelación divina. Amar algo más que a Dios es otra forma posible de politeísmo. Al-lah dice:

“

*{Existen personas que toman en lugar de Dios a otros que consideran iguales [a Dios], y los aman como solo debe amarse a Dios; pero los creyentes aman más a Dios [de lo que estos aman a sus divinidades]. Ya sabrán los injustos cuando vean el suplicio que les espera, que a Dios pertenece el poder absoluto y que Dios es severo en el castigo}
[Corán 2:165].*

Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

Lección 9

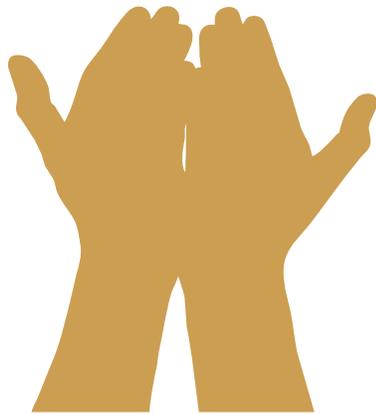
Anulantes de la fe en el Islam

- *Incredulidad*
- *Idolatría*
- *Algunos actos específicos de incredulidad e idolatría*

Lo amado puede ser una persona, un objeto o el dinero en general. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) nos advirtió contra el excesivo materialismo, pues es similar a adorar a otros fuera de Al-lah, el Altísimo. De hecho, maldijo a quien él mismo llamó: “Esclavo del dinar” . El Profeta dijo: “Que perezca el esclavo del dinar, el dirham, las telas caras y las vestimentas. Si se le da se complace; y si no se disgusta” (Bujari). Si toda la felicidad de una persona se basa en las posesiones materiales, está entonces en peligro de corromper su fe con ese excesivo amor por lo material.

Buscamos refugio en Al-lah, el Altísimo, de incurrir en Su ira por cualquiera de las puertas del politeísmo o la incredulidad, pues este es el más grave de los pecados en la otra vida. Que Al-lah eleve nuestro conocimiento y adherencia al Islam y nos cuente entre los piadosos.

Glorificado seas Al-lah, Tuya es la alabanza. Doy testimonio que nadie más merece ser adorado sino Tú. Busco Tu perdón y me arrepiento ante Ti.

Apéndice A:

Los nombres de Al-lah, tomados del Corán y de la Sunna

1. Al-lah
2. El que toma
3. El Dios
4. El Primero
5. El Último
6. El más Generoso
7. El más Elevado
8. El más Grande
9. El más Grandioso
10. El Todopoderoso
11. El Omnisapiente
12. El más Sabio (Al Ahkam)
13. El más Poderoso
14. El más Cercano
15. El Eterno (Al Abad)
16. El Tiempo (Al Amad)
17. El Uno
18. El más Misericordioso
19. El más Sabio de los sabios
(Ahkam Al Hakimín)
20. El Sutil en tomar cuentas
21. El mejor de los Creadores
22. El merecedor de temor y obediencia
23. El Señor de la indulgencia
24. El Originador (Al Bari)
25. El Iniciador (Al Badi')
26. El Generador (Al Fatir)
27. El Benigno
28. El Inminente (Al Batin)
29. El Generoso
30. El Resurrector
31. El Eterno (Al Baqi)
32. El Evidente
33. El que ejecuta Su mandato
34. El que está al tanto
35. El Omnividente
36. El Aparente
37. El Transigente
38. El Firme (Az-Zabit)
39. El Todopoderoso e Incansable (Al Matín)
40. El Compulsor
41. El Reunidor
42. El Sublime
43. El Creador
44. El Magnánimo
45. El Bello
46. El Resistente
47. El Sabio (Al Hakím)
48. El Viviente
49. El Preservador
50. El Merecedor de alabanza

51.	El Verdadero	76.	Tiempo (Ad-Dahr)
52.	El Árbitro	77.	El Clamador
53.	El Guardián	78.	El Defensor
54.	El Graciablesimo	79.	El que juzga después de pedir cuentas
55.	El que contabiliza (Al Hásib)	80.	El Impedidor
56.	El que lleva las cuentas (Al Hasíb)	81.	Poseedor de majestad y honor
57.	El Abarcador (Al Muhsi)	82.	Poseedor del favor
58.	El Compasivo	83.	Poseedor de fuerza
59.	El Juez	84.	Poseedor de bondad
60.	El Creador (Al Jáliq)	85.	Poseedor de misericordia
61.	El Excelente en Su creación
(Al Jal-láq)	86.	El Señor del Trono
62.	El Creador (Al Mubaddí')	87.	Poseedor del castigo
63.	El Omnisciente	88.	El Señor de la vía ascendente
64.	El que hace descender	89.	Poseedor del poder total
65.	El que mejor planea	90.	Poseedor de la soberanía
66.	El mejor Proveedor	91.	Poseedor de la gloria
67.	El mejor Socorredor	92.	Poseedor de la grandeza
68.	El mejor Juez	93.	El Benefactor
69.	El mejor Heredero	94.	El Misericordioso
70.	El mejor de los que hacen descender	95.	El Proveedor (Ar-Razzaq)
71.	El mejor de los misericordiosos	96.	El Elevado
72.	El mejor Guardián	97.	El más Gentil
73.	El mejor Perdonador	98.	El Señor (Ar-Rabb)
74.	El mejor y más Duradero	99.	El que eleva
75.	El más Duradero	100.	El Discernidor

101. El Placentero	126. El Paciente
102. El que da guía	127. El Veraz
103. El cuarto de tres	128. El que causa daño
104. El Gentil	129. El Bueno
105. Elevador de rango	130. El Sanador
106. El que hace crecer	131. El Puro
107. El que da paz	132. El Evidente
108. El Omnioyente	133. El Poderoso
109. El Predecesor	134. El Sabedor
110. El rápido en el castigo	135. El que está al tanto
111. El rápido en llevar cuentas	136. El Omnisapiente
112. El Perfecto (As-Subbuh)	137. El Elevado
113. El Furioso	138. El Inmenso
114. El Amo	139. Justicia
115. El libre de defectos (As-salím)	140. El Justo
116. El sexto de cinco	141. El que perdona
117. El Avalador	142. El enemigo de los incrédulos
118. El Recompensador	143. El Origen
119. El Testigo	144. El Perdonador
120. El Intercesor	145. El que perdona todo
121. El que cura	146. El que perdona el pecado
122. Severo en el castigo (Shadíd Al Iqáb)	147. El más Indulgente
123. El poseedor del poder para castigar
(Shadíd Al Mihál)	148. El Triunfante
124. El Existente	149. El Autosuficiente
125. El Eterno buscado por todos	150. El Celoso

151. El que abre las semillas y los granos	176. El que se busca procurando Su ayuda (Al Mustaghaz)
152. El que origina el alba	177. Aquel cuya asistencia es buscada (Al Musta'an)
153. El que hace lo que Le place	178. El Generoso
154. El Hacedor	179. El Garante
155. El Tentador	180. El Suficiente
156. El Único	181. El Escriba
157. El Abridor	182. El que quita el daño
158. El Juez	183. El Sutil
159. El Custodio	184. El Dueño
160. El Proveedor (Al Qaiám)	185. El Rey
161. El Sometedor	186. Aquel al que se pide refugio
162. El Irresistible	187. Aquel cuya protección se busca
163. El Santo	188. El Señor Soberano
164. El Cercano	189. El Guardián de la fe (Al Mu'min)
165. El Sustentador	190. El Protector (Al Muhaimin)
166. El Hábil	191. El Santuario
167. El Potente	192. El Soberbio
168. El que acepta el arrepentimiento	193. El Modelador
169. El Juez	194. El Rodeador
170. El Todopoderoso	195. El Amigo Protector
171. El Antiguo (Al Qadím)	196. El Respondedor
172. El Distribuidor	197. El Vigilante
173. El Destructor	198. El Glorioso
174. El Constrictor	199. El Borrador
175. El Grandioso	200. El Inequívoco

201. El ostentador del poder absoluto	226. El Mantenedor
202. El dador de vida	227. El Aumentador
203. El Estabilizador	228. El Originador
204. El que causa la muerte	229. El Honrrador
205. El más Alto	230. El Humillador
206. El Evaluador	231. El dador de éxito
207. El Oyente	232. El Productor
208. El Dador	233. El Reproductor
209. El Sustentador	234. El Ilustre
210. El Socorredor (Al Mariz)	235. El que hace avanzar
211. El Auxiliador (An-Nasir)	236. El Expedito
212. El que es procurado en arrepentimiento	237. El Retardador
213. El Regulador	238. El Equitativo
214. El Favorecedor	239. El Dotador
215. El Bondadoso	240. El que retiene
216. El Defensor	241. El Reverenciado
217. El Radiante	242. El que habilita
218. El Benefactor	243. El Fuerte
219. El Enriquecedor	244. El Admonitor
220. El Diseminador	245. El Remitente
221. El que marca el precio	246. El Expandidor
222. El Glorificado	247. El Temido
223. El Caritativo (Al Muhsin)	248. El que desea
224. El originador de toda belleza (Al Mahasin)	249. El Amoroso (Al Muhibb)
225. El que dicta	250. El Amante (Al Wadud)

251. El que pone a prueba	276. El Amigo Protector (Al Wali)
252. El causante de decadencia	277. El Preventor (Al Waqi)
253. El Pavosoro	278. El Uno sin igual
254. El Examinador	279. El absolutamente perfecto (Al Wayid)
255. El Retribuidor (Al Mu'leb)	280. El Gobernante
256. El Creador (Al Munshi)	281. El Confiable
257. El Responder	282. El Impar
258. El Vengador	
259. El Nutridor	
260. El que da de beber	
261. El Recordado	
262. El Adorado	
263. El que perfecciona Su luz	
264. El que cambia los corazones	
265. El Humillador de los incrédulos	
266. El que extrae la vida de la muerte	
267. El que extrae la muerte de la vida	
268. El Salvador	
269. El que da la victoria	
270. El Leve	
271. El Mismo (An-Nafs)	
272. El Guía	
273. El Vasto	
274. El Confiable	
275. El que sustenta todo	

Apéndice B:

Referencias coránicas de historias de los profetas de Dios

El Profeta Adán

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(2:30-39)

El Profeta Noé

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(11:25-49)

El Profeta Abraham

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(29:16-27)
(21:51-70)
(37:99-113)
(2:124:129)

El Profeta Lot

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(11:69-83)

El Profeta Shu'aib

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(11:84-95)

El Profeta José

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(12:1-101)

El Profeta Jonás

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(37:139-148)

El Profeta Moisés

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(28:3-44)
(7:103-156)

El Profeta Salomón

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(27:15-44)

El Profeta Jesús

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él):

(19:16-36)
(3:48-54)

