

Conocer a Alá

www.knowingallah.com

Conocer a Alá

www.knowingallah.com

Contents

?Quién es Allah?

?Quién es Allah? Soliman Ashkar	5
¿Allah tiene limitaciones? Yousef Estes	6
¿¿Dios sabe el futuro? Yousef Estes	8
Si quiere conocerle... llame a la puerta.....	9
¿Todavía no lo ha conocido?	12
¡Evidenciado por Sus criaturas!	13
¿Lo que creen los musulmanes acerca de Alá?	16
Allah – Dios	18

Creuyendo en Allah

La fe en Allah.....	19
La diferencia entre la fe (Imán) y el Islam	30
Monoteísmo – Un Dios	32
Creencia en Dios _ parte 1.....	35
Creencia en Dios _ parte 2	36
Creencia en Dios _ parte 3	39

Pruebas de la existencia de Allah

¿ Hay evidencia de que Dios existe? Yousef Estes	43
¿Dónde está Dios? Yousef Estes	44
¿De dónde vino Dios? Yousef Estes	46
¿Cómo podemos probar que hay un Dios? Yousef Estes	47

Allah y Su creación

¿Por qué Dios creó todo? Yousef Estes	50
¿Todos serán tratados con justicia? Yousef Estes	52
¿Serán Todos Tratados Justamente? Yousef Estes	54
¿Allah creó el mal también? Yousef Estes	56

El monoteísmo de Allah

La inclusión del Islam: una religión para la toda humanidad Jamaal al-Din Zarabozo	59
La Inclusión del Islam: Una Guía Completa y Suficiente para Siempre Jamaal al-Din Zarabozo	62
La Inclusión del Islam: La Finalidad de la Profecía Jamaal al-Din Zarabozo	66

Adorando a Allah

La Adoración en el Islam : El Significado de la Adoración.....	70
Adoración en el Islam : Las formas externas de Adoración	72
La Adoración en el Islam : Un sistema integral de Adoración.....	75

¿Quién es Allah?

¿Quién es Allah?

Origen de la palabra

La palabra (Allah) es de origen árabe, utilizada por los árabes antes del Islam. Y Allah Todopoderoso es el Dios supremo sin socio que creyeron en Él los árabes en el periodo de ignorancia ante el Islam, pero algunos de ellos adoraban a otros Dioses con Él, y otros han sido involucrados en la adoración de los ídolos con Él.

La existencia de Allah y Sus cualidades

Puede ser acordado entre todas las personas (incluidos los creyentes y los ateos) que la lógica científica adecuada es la única manera de llegar a la verdad de la existencia de Allah y Sus cualidades. Todo coincide en que cada acto tiene actor, y todo tiene causa; no hay excepciones a eso, nada viene del vacío ni sucede sin ninguna razón o causa. Los ejemplos son innumerables e innegables, y el universo entero con todo su contenido (vivo e inanimado, estático y móvil) fue creado después de que no había nada. La lógica y la ciencia, a continuación, confirman que hay quien creó el universo. Si el nombre de Allah es el Creador, el Creativo, o el Constructor, no hay impacto sobre esa verdad, el universo entero, incluyendo todo su contenido, indica de manera suficiente la existencia de Allah.

Y la identificación de las cualidades del Creador se hace a través del estudio y el seguimiento de sus obras y sus productos (las creaturas). El libro, por ejemplo, demuestra el conocimiento, la experiencia, y la cultura del escritor, y su estilo, su pensamiento, y su capacidad para realizar y analizar. Así como todos los productos dan una idea y una foto amplia sobre las características del fabricante. Si la gente utiliza la lógica científica con el universo y las creaturas que contiene, pudiera acceder a las cualidades del Creador (el Fabricante), puesto que la belleza del mar y de la naturaleza, la exactitud de las células y la sabiduría en sus detalles, el equilibrio del universo y el orden del movimiento, y todas las

¿Quién es Allah?

ciencias que accedió la gente, indican la grandeza, el conocimiento y la sabiduría del Creador.

Si las personas están de acuerdo o no están de acuerdo en encontrar la sabiduría de la presencia o no la han descubierto, y si están de acuerdo en la presencia del dolor y las dificultades en la vida o no, esto no cambia nada en el resultado de la lógica científica, que afirma la existencia de Allah Todopoderoso, el Magnifico, el Omnisciente, el Infinitamente Sabio, que los creyentes están de acuerdo en nombrarlo Allah –Todopoderoso–.,

¿Allah tiene limitaciones?

¿Allah puede hacer cualquiera cosa?

Por ejemplo: "¿Él puede hacer una roca tan grande que nada puede moverla?" Si pudo hacer una roca tan grande nada puede moverla, ¿esto significa que Él tampoco puede moverla? ¿O sería imposible para Él hacer algo tan grande que no podía moverla? "

Allah nos dice "Allah es capaz de hacer cualquiera cosa que quiere hacer". Debe tenerse en cuenta que en el Islam, entendemos que Allah no hace algo que haría de Él no Dios. Es decir, Él nunca moriría ya que esto significaría que ya no es "El Vivo eternamente" (una de sus características mencionadas en el Sagrado Corán = Al Hay).

Por lo tanto, Él puede hacer una roca (o cualquier otra cosa para esa materia) tan grande y pesada, nada en el universo entero puede moverla. En cuanto a Allah, Él la mueve, Él no está en el universo y Él no se parece a su creación. Por lo tanto, Allah no está sujeto a las leyes de la creación, porque Él es el Creador y el Dador de la ley. Cada vez que quiera hacer cualquier cosa, Él dice simplemente "Kun! Fayakun!" (¡Sé! "Y así será!").

Hablando de sí mismo, Allah dice:

¿Quién es Allah?

(Es el Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando decide algo, le dice tan sólo: «¡Sé!» y es.) Sura Al Baqarah (de la Vaca): 117.

(Dijo ella: «¡Señor! ¿Cómo puedo tener un hijo, si no me ha tocado mortal?» Dijo: «Así será. Allah crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, le dice tan sólo: "¡Sé!" y es.) Sura Ali Imran (de La Familia de Imran): 47.

(Para Allah, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo: «¡Sé!» y fue.) Sura Ali Imran (de La Familia de Imran): 59.

(Es Él Quien ha creado con un fin los cielos y la tierra. El día que dice: «¡Sé!», es. Su palabra es la Verdad. Suyo será el dominio el día que se toque la trompeta. El Conocedor de lo oculto y de lo patente. Él es el Sabio, el Bien Informado.) Sura Al Anaam (de Los Rebaños): 73.

(Cuando queremos algo, Nos basta decirle: «¡Sé!», y es.) Sura An Nahl (de Las Abejas): 40.

(Es impropio de Allah adoptar un hijo. ¡Gloria a Él! Cuando decide algo, le dice tan sólo: «¡Sé!» y se.) Sura Mariam (de Maryam): 35.

(Su orden, cuando quiere algo, le dice tan sólo: «¡Se!» Y es.) Sura Ya Sin (de Ya Sin): 82.

(Él es Quien da la vida y da la muerte. Y cuando decide algo, le dice tan sólo: «¡Sé!» y es.) Sura Ghafer (del Perdonador) : 68.

La creación, como vemos en estos versos, no es una cosa difícil para Dios. Él simplemente da una orden y todo sucede de acuerdo a su voluntad

<http://gotoallah.com/>

¿Quién es Allah?

¿Dios sabe el futuro

¿Dios sabe todo lo que va a pasar? ¿Tiene Él el control absoluto sobre el resultado de todo? En caso afirmativo, ¿cómo eso es justo para nosotros? ¿Dónde está nuestro libre albedrío, entonces?

Allah conoce todo lo que va a suceder. Lo primero que Él creó fue la pluma, y Él ordenó a la pluma a escribir. La pluma escribió hasta que hubo escrito todo lo que sucedería. Y entonces Allah empezó a crear el universo. Todo esto ya era conocido por Él antes de que Él lo creara. Él tiene el control absoluto y total en todo momento. No hay nada que suceda, salvo que Él esté en total control de ello en todo momento.

“...Allah se vuelve hacia quien Él quiere. Allah es omnisciente, sabio.” Sura At Tawbah: 15.

“...Mi Señor es bondadoso para quien Él quiere. Él es el Omnisciente, el Sabio.” Sura Yusuf (de Yusuf): 100.

Y sólo Allah, tiene libre albedrío, Él quiere lo que Quiera, y siempre ocurrirá como Él quiere. Nosotros tenemos algo llamado “libre elección”. La diferencia es que lo que Allah “quiere” siempre ocurre, y lo que nosotros elegimos puede o no ocurrir. No se nos juzgará por el resultado de las cosas, se nos juzgará por nuestras opciones. Esto significa que en el núcleo de todo siempre estará nuestra intención. Cualquiera sea nuestra intención, es por lo que vamos a tener recompensa. Cada persona será juzgada de acuerdo a lo que Allah les dio para trabajar, cómo lo emplearon y qué pensaba hacer con ello.

En cuanto al “Día del Juicio”, Allah nos dice que todo lo que hacemos está siendo grabado y ni una minúscula cosa se escapa de este registro. Incluso el peso de un átomo de bien será visto el Día del Juicio, al igual que el peso de un átomo de mal será visto también.

En ese Día (del Juicio) la humanidad se dividirá en grupos dispersos, y se mos-

¿Quién es Allah?

trarán sus obras.

Así, quien haga bien equivalente al peso de un átomo, lo verá.

“Ese Día los hombres surgirán en grupos, para que se les muestren sus obras. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá.” Sura Az Zalzalh (del Temblor): 6 – 8.

El que traerá las evidencias en contra de nosotros seremos nosotros mismos. Nuestros oídos, lengua, ojos y todo nuestro cuerpo comenzarán a testificar en contra de nosotros frente a Allah en el Día del Juicio. Nadie será oprimido ese Día, nadie será falsamente acusado.

Podría haber puesto a todos en sus respectivos lugares desde el principio, pero la gente se quejaría de por qué fueron arrojados al Infierno sin otorgárseles una chance. Esta vida es exactamente eso, una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos quién somos realmente y qué realmente haríamos si tuviéramos una libre elección.

Allah sabe todo lo que sucederá, pero nosotros no. Por eso, la prueba es justa.

<http://gotoallah.com/>

Si quiere conocerle... llame a la puerta

Hay varias maneras en las que el hombre reconoce todo lo que le rodea: cosas, objetos, fenómenos naturales y físicos, y según cada cosa, se determina la manera de cómo se puede reconocerla.

Por ejemplo, cuando usted le gustaría conocer a alguien, puede ser cortejado con él, le corteja, le respeta y le venera. Así que los propietarios de las distintas lenguas ponen un pronombre lingüístico específico a una persona no conocida por ellos, o que están a punto de conocerla, llamado el “lenguaje de respeto y

¿Quién es Allah?

reverencia”. Y otras veces, usted presenta a sí mismo a los demás, o le presenta un amigo suyo como Fulano, y también conocemos a muchos de las páginas de los periódicos y de la televisión, y aprendemos sobre algunos otros de las historias y cuentos tejidos por otros que podrán estar cerca o no de la verdad.

Varias maneras para saber cualquiera cosa y cualquiera persona, y sigue siendo la más cercana escuchar al otro para conocerle, ¡y tal vez éste es el camino que me gustaría seguirlo cuando usted habla de cómo conocer a Dios!

Pues ¿Quién es Allah?

Esta pregunta se responde por Allah Todopoderoso, Él dice:

“¡Allah! No hay más dios que Él. El Viviente, el Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de Su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso.” (Esta Aleya es llamada Aleya Al Kursi – del Trono). Sura Al Baqarah (de la Vaca): 255.

En esta Aleya Allah presenta a Sí mismo diciendo que no hay Dios más que Él, es decir: Él prueba el monoteísmo puro y absoluto para Sí mismo, y que es el Viviente inmortal, y todas las criaturas mueren.

Su palabra: “¡Allah! No hay más dios que Él.” Significa que Allah es el Uno y el Único Dios, y no hay nadie digno de adoración y alabanza excepto Él.

Y su palabra: “El Viviente, el Subsistente” Es decir: Vivo en Sí, nunca Muere, que se mantiene a Sí mismo y a Su creación que no tiene fuerza sin Su mando.

Su palabra: “Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él.”: No muestra una falta o negligencia de Su creación, al contrario, se la mantiene, y sabe todo lo ocurrido, nada Le escapa. Y de la subsistencia absoluta el no mostrar somnolencia o sueño.

¿Quién es Allah?

Su palabra: “Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra.”: Nos dice que todo son Su siervos y Su propiedad y bajo Su opresión y Su poder.

Y su palabra: ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con Su permiso?: Indica el Esplendor de Allah (el Todopoderoso), Su Majestad y Su Orgullo, nadie se atreve a interceder ante Él, excepto con Su permiso de intercesión.

Su palabra: “Conoce su pasado y su futuro”: una prueba de que Su conocimiento abarca todos los objetos: su pasado, presente y futuro.

Su palabra: “mientras que ellos no abarcan nada de Su ciencia, excepto lo que Él quiere.”: Nadie abarca nada del conocimiento de Allah, excepto lo que Allah le informó y le permitió saberlo.

Su palabra: “Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra”: es decir que Allah no está limitado o confinado por el espacio sino está en todas partes y abarca todo.

Su palabra: “y su conservación no le resulta onerosa.”: no Le cansa el mantenimiento de los cielos y la tierra y los que están en ellas y entre ellas, al contrario es tan fácil para Él, el Subsistente sobre las obras de Su creación, el Guardián de todas las cosas, no le oculta nada y no hay secreto para Él, y todas las cosas están despreciables entre sus manos, humildes, humilladas, y pequeñas para Él, dependientes de Él, pobres, y Él es el Autosuficiente Digno de alabanza, hace lo que quiere, a Él no se le pedirán explicaciones de lo que hace, pero ellos sí, serán preguntados. Es el Dominante de todo, el Suficiente para todo, el Guardián, el Más alto, el Magnífico, no hay otro Dios sino Él.

Su palabra: “Él es el Altísimo, el Grandioso”: significa que está encima de todo, y más grande que todo.

Esta es la primera tarjeta de identificación que le presento, querido lector, si usted desea saber quién es Dios. No hice esfuerzos para traerle argumentos y pruebas, ni escribí poesía o elogio, ni dije de mí mismo algo sobre Él, pero

¿Quién es Allah?

Allah presentó a Sí mismo, el Exaltado, el Todopoderoso y el Bendecido. Esta Aleya, llamada Aleya Al Kursi – del Trono, es realmente la mejor de las Aleyas del Corán. ¡Reflexione bien! y escuche a Dios hablando de Sí mismo, y trate de conocerle de cerca, si no puede, lea nuestro artículo siguiente en el mismo tema.

¿Todavía no lo ha conocido?

¡Manténgase sintonizado!! Muchos no han sido capaces de reconocerle fácilmente, y el camino a Allah no siempre es un lecho de rosas, Muhammad el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dice: (El paraíso está rodeado de dificultades).

Así que el acceso al conocimiento de Dios no es fácil, y esta vez acompañamos a un joven zoroastriano, más bien, él era el Custodio del fuego (adorado por su pueblo), el cual él debía vigilar y no dejar apagarse ni por un momento.

Un día va a salir este joven para reunirse con unos siervos de Dios cristianos adoran a Dios en una de sus ermitas, quedó muy impresionado con lo que vio de su religión y se sintió atraído hacia su camino, porque esto es mejor que la religión que él y su pueblo siguen... Creyó en el cristianismo y anheló de conocer el origen de esa religión, lo informaron que es en Siria. Esperó la oportunidad de abandonar su hogar, su casa, y su familia, y emigrar a Siria a la búsqueda de las personas de esta religión, y trabajó voluntariamente como servidor del obispo de la iglesia que fue engañoso, cuando murió este lo dejó y se marchó a reunirse con otro monje. Escuchó a los asesoramientos de este monje que fue un hombre sumamente recto, y cuando estuvo moribundo lo aconsejó ir con otro.

Este último era el punto de inflexión en la vida de este joven, puesto que le aconsejó seguir el Profeta que aparecerá en la presente década, pero en país distinto de su país, en una tierra otra que su tierra, en un pueblo otro que su pueblo, ¡Y el joven sale inmigrante en busca de este Profeta... de esta religión... de este Dios!

¿Quién es Allah?

Dio todo lo que tenía a unos mercaderes a cambio de llevarlo al lugar descrito por el monje, pero estos lo capturaron y lo vendieron como esclavo después de que era un señor... No pasó mucho tiempo para encontrarse cara a cara con el Profeta de Allah Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), y lo conoció de sus cualidades las cuales se lo habían sido descritos... ¡Y conoció a Allah!

El fue un verdadero buscador de la verdad, como lo nombró el Jeque Khalid Mohammed Khalid, en su libro: “Hombres alrededor del Mensajero”: Es Salomón el Persa que viajó de este a oeste del desierto buscando a Dios...buscando a Señor...y cuando Lo halló, era un siervo agradable.

Estimado lector... Si no lo ha conocido todavía, siga las huellas de Salomón, trate de examinar y hacer el esfuerzo de saber quién es Dios... Por Allah, es una gran alegría que siente el uno en sí mismo cuando encuentra Allah, y Lo conoce muy bien.

* El título es tomado de un artículo del profesor Khaled Mohamed Khaled “Hombres alrededor del Mensajero” Editorial Al Mokattam – Cairo – 1994 – p. 43.

¡Evidenciado por Sus criaturas!

Lo que más indica la existencia de Dios es Su producción perfecta, y las criaturas que exoneró a ella, y Su gracia concedida a Sus siervos, el creyente como el infiel.

El Sagrado Corán es el mayor testigo a los milagros de Allah y de Su capacidad, Dios ha puesto en él las noticias de los antecesores y los sucesores, Él reveló a los seres humanos un oculto que no lo conocieron antes. Éstos son algunos de los milagros que figuran en el Corán e indican claramente la existencia de Dios y Su conocimiento que precede cada evento:

* Aturdieron muchos metalúrgicos tratando de averiguar el hecho de los com-

¿Quién es Allah?

ponentes de metal de hierro, puesto que la energía suficiente para enhebrar sus moléculas es superior cuatro veces a la energía presente en nuestro sistema solar... Esto fue muy extraño para los científicos, pero no era ajeno a los eruditos musulmanes que han examinado las palabras de Dios Todopoderoso:

(Hemos hecho descender el hierro, que encierra una gran fuerza y ventajas para los hombres. A fin de que Allah sepa quiénes les auxilian en secreto, a Él y a Sus enviados. Allah es fuerte poderoso.) Sura Al Hadid (del Hierro): 25.

Supieron del verbo "descender" que el hierro no era de los componentes terrestres, pero ha bajado del cielo, y en la era moderna, los metalúrgicos afirman que los componentes del mineral de hierro no son de los componentes de la tierra.

* Vayamos un poco más profundo en el mar, donde los geólogos del mar han descubierto que las características geológicas del mar son las mismas mencionadas por Allah el Todopoderoso en Su sagrado Corán:

(O como tinieblas en un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre otras, con nubes por encima, tinieblas sobre tinieblas. Si se saca la mano, apenas se la distingue. No dispone de luz ninguna aquél a quien Allah se la niega.) Sura An Nour (de la Luz): 40.

Se ha llegado a este hecho después de la creación de cientos de estaciones marinos, y de recoger imágenes de satélite... El dueño de esta palabra es el profesor Schroeder, uno de los grandes oceanógrafos en Alemania del oeste, quien dijo cuando se enteró de estas Aleyas: Esto no puede ser palabras de seres humanos... Y vino otro profesor, Dorjaroa, profesor de la geología del mar para explicarnos la validez científica de estas Aleyas diciendo: "El hombre en el pasado era incapaz de bucear sin uso de maquinarias más de veinte metros... Y ahora podemos bucear en el mar profundo, utilizando equipos modernos, nos encontramos con una intensa oscuridad a una profundidad de doscientos metros... La Aleya sagrada dice: (un mar profundo).

Los descubrimientos en las profundidades del mar nos han dado una imagen

¿Quién es Allah?

del sentido de la palabra de Allah Todopoderoso: (tinieblas sobre tinieblas). Es conocido que los colores del arco iris son siete, incluyendo rojo, amarillo, azul, verde, naranja, etc. Si buceamos en el mar profundo, estos colores desaparecen uno tras otro, y la desaparición de cada color da una tiniebla, el rojo desaparece en primer lugar, luego la naranja, luego el amarillo, el último color en desaparecerse es el azul, a una profundidad de doscientos metros... Cada color desaparece, da una parte de oscuridad hasta que llega a la oscuridad total.

Y Su palabra: (cubierto de olas, unas sobre otras) se ha demostrado científicamente que existe una línea divisoria entre la parte más profunda del mar y la parte superior; y que esta línea divisora está llena de olas, como si hay olas en el filo de la parte profunda y oscura del mar, y éstas no las vemos, y hay olas en la superficie del mar, y éstas las vemos... como olas, encima de ellas olas... Este es un hecho científico confirmado, por lo tanto, dijo el profesor Dorjaroa sobre estas Aleyas: “esto no puede ser un conocimiento humano” *.

¡Este es Dios, si aún no Lo ha conocido!

¡Reflexione en Sus signos y Sus criaturas!

¡Mire al cielo! ¿Quién lo impide que se caiga?

¡Mire a la tierra! ¿Quién la hizo extendida bajo sus pies?

¡Mire a cada inspiración y expiración la realiza! ¿Quién controla ese sistema?

Es ¡Allah! No hay más dios que Él. El Viviente, el Subsistente.

* Tomado de un artículo del Jeque Muhammad Metwali Sharawi titulado: “Las evidencias físicas sobre la existencia de Allah”

¿Quién es Allah?

¿Lo que creen los musulmanes acerca de Alá?

El Islam es la sumisión completa y la obediencia a Allah (Dios). El nombre de Allah (Dios) en el Islam nunca se refiere a Muhammed (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), como muchos cristianos pueden pensar; Allah es el nombre personal de Dios. ¿Que es lo que creen los musulmanes acerca de Allah?

1. El es el solo Allah (Dios), quién no tiene pareja.
2. Nadie es como Él. Él es El Creador, no ha sido creado, ni es parte de su creación.
3. El es Omnipotente, absolutamente Justo.
4. No hay ninguna otra entidad en todo el universo digna de adoración además de Él.
5. Él es El Primero, El Último y El Eterno; existe cuando nada existía y va a existir cuando no quede nada más.
6. Él es el Omnisciente, y Misericordioso, el Supremo, el Soberano.
7. Es sólo Él, Quien es capaz de dar la vida a cualquier cosa.
8. Envío a su Mensajeros (la paz sea sobre ellos) para guiar a toda la humanidad.
9. Envío a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) como el último Profeta y Mensajero para toda la humanidad.
10. Su libro es el sagrado Quran, único libro auténtico revelado en el mundo que se ha mantenido sin cambios.
11. Allah sabe lo que hay en nuestros corazones. Estas son algunas de las nor-

¿Quién es Allah?

mas básicas que los musulmanes siguen en su conocimiento de Allah (Dios):

1. Eliminar cualquier antropomorfismo (cualidades humanas), de su concepto de Allah. Sus atributos no son como los atributos humanos, a pesar de etiquetas similares o denominaciones.
2. Tener una fe inquebrantable en lo que exactamente, Allah y el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) describieron sobre Allah, ni más ni menos.
3. Erradicar cualquier esperanza o el deseo de aprender o conocer la modalidad de sus nombres y atributos.
4. Creer totalmente en todos los nombres y atributos de Allah; uno no puede creer en algunos y no creer en los demás.
5. Uno no puede aceptar los nombres de Allah (Dios) sin sus atributos asociados, es decir, no se puede decir que es al-Hayy - 'El Viviente' y, a continuación, decir que él está muerto.
6. La similitud en los nombres (o significados) no implica la similitud lo que está describiendo (referentes). Como un brazo de robótica difiere de un brazo humano, por lo tanto de la "mano" de Allah no es como una mano humana, su discurso no es como el habla humana, etc..
7. Algunas palabras son ambiguas o vagas en sus significados y por lo tanto pueden ser susceptibles a una interpretación errónea. Sólo los significados que estén en conformidad con lo que se especifica por Allah (Dios) y su Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) son aceptables.

¿Quién es Allah?

Allah – Dios

El Islam es la sumisión completa y la obediencia a Allah (Dios).

El nombre de Allah (Dios) en el Islam nunca se refiere a Muhammed (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), como muchos cristianos pueden pensar; Allah es el nombre personal de Dios. ¿Qué es lo que creen los musulmanes acerca de Allah?

1. El es el único Dios, Allah, quién no tiene pareja.
2. Nada es como Él. Él es el creador, no ha sido creado, ni es parte de su creación.
3. El es Omnipotente, absolutamente Justo.
4. No hay ninguna otra entidad en todo el universo digna de adoración además de Él.
5. El es El Primero, El Último y El Eterno; existe cuando nada existía y va a existir cuando no quede nada más.
6. Él es el Omnisciente, y Misericordioso, el Supremo, el Soberano.
7. Es sólo Él, Quien es capaz de dar la vida a cualquier cosa.
8. Envío a su Mensajeros (la paz sea sobre ellos) para guiar a toda la humanidad.
9. Envío a Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) como el último Profeta y Mensajero para toda la humanidad.
10. Su libro es el sagrado Quran, único libro auténtico revelado en el mundo que se ha mantenido sin cambios.
11. Allah sabe lo que hay en nuestros corazones.

La fe en Allah

Creando en Allah –Todopoderoso– es el primer principio de los principios de la fe a lo que Allah creó los cielos y la tierra, el paraíso y el fuego, y estableció la balanza y la vía, y creó para eso todas las personas, como él dijo:

(No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan) Sura Ad-hariyat (de Los que levantan un Torbellino): 56.

El conocimiento de Allah (El Todopoderoso) y el reconocimiento de Su Divinidad, Su Deísmo, Sus nombres y Sus cualidades, de los elementos básicos de la fe en Allah. El musulmán tiene que reconocer estas cosas y todo lo relacionado con Allah (Todopoderoso) para que se acepten su fe y su creencia, y esta es una visión general sobre el origen de los principios de la fe:

La fe en el lenguaje: Es la ratificación.

Y idiomáticamente: Decir con la lengua, creer con el corazón, y practicar los pilares del Islam. Es la firme creencia de que Allah es el Señor de todo, el Soberano, el Creador, el Sustentador, el Vivificador, el que Da la muerte, y es el único que merece todo tipo de adoración, humillación y sumisión, y que se caracteriza por las cualidades de la perfección, y que se trascienda de cualquier defecto y falta.

Y la fe en Allah incluye Su monoteísmo en tres:

- 1– La creencia en Su Deísmo.
- 2– La creencia en Su Divinidad.
- 3– La creencia en Sus nombres y cualidades.

El monoteísmo del Deísmo

Su significación en general: la firme creencia de que Allah es el Señor, el Administrador y el Soberano de todo, y que no hay ningún otro Dios o propi-

Creando en Allah

etario que Allah.

Su explicación: En el lenguaje, el Señor es el Propietario y el Administrador, y el Deísmo de Allah a Su creatura significa Su singularidad en Sus creaciones y la gestión de sus asuntos... El monoteísmo del Deísmo es reconocer que Allah es su Creador, su Propietario, el Omnipotente, su Vivificador, el que Da muerte, Concede beneficios, Causa su Pérdida (a quienes le ofenden), responde a su suplicación, prohíbe, y que Él lo tiene todo, como dijo Allah (¡Gloria a Él) por sí mismo:

(¿No son Suyas la creación y la orden? ¡Bendito sea Alá, Señor del universo!) Sura Al Aaraf: 54.

Se incluye en ese monoteísmo la fe en el destino, es decir la fe de que todo está actualizado por el conocimiento, la voluntad et la capacidad de Allah el Todopoderoso que supe eso en el infinito y lo escribió, y todo lo ocurrido está bajo su voluntad y nadie sale de esta regla.

En otras palabras, este monoteísmo equivale a admitir que Allah el Todopoderoso es el actor único en el universo: En la creación, la administración, la interpretación, la facilitación, aumentar, disminuir, dar la vida y la muerte, y otros actos, no es compartida por uno en su hecho.

El Corán ha revelado muy bien este tipo de monoteísmo mencionado o contemplado en casi todas sus Suras, es como la base para los otros tipos del monoteísmo; porque el Creador, el Propietario, el Administrador sólo Él es digno del monoteísmo en el culto, la reverencia, la sumisión, la alabanza, el agradecimiento, la contemplación, la suplicación, la esperanza, el miedo, etc. Y el culto no es válido, sólo para aquel que tiene la creación y el orden.

De otro lado, el Creador, el Propietario, el Administrador, es el único digno de cualidades de gloria, belleza y perfección; porque estas cualidades sólo pueden ser al Señor del universo, es imposible probar el Deísmo y el Reino a quien no es Vivo, incapaz de oír y ver todo, incapaz de hacer lo que quiera, y no es infinitamente sabio en Sus palabras y acciones.

Por eso, encontramos que el Corán ha mencionado este tipo de monoteísmo

Creyendo en Allah

en la posición de alabar a Dios, adorarlo, rendirse a Él, estar bajo Su orden, y en la posición de la demostración de Sus cualidades y Sus nombres más bellos.

En la posición de la alabanza: el musulmán recita en cada Raka de la oración:

(Alabado sea Alá, Señor del universo) Sura Al Fatihah (Que Abre el Libro): 2, y:

(¡Alabado sea Alá, Señor de los cielos, Señor de la tierra, Señor del universo!) Sura Al Yatiya (de La Arrodillada): 36.

En la posición de rendirse a Él:

(Di: «La dirección de Alá es la Dirección. Hemos recibido la orden de someternos al Señor del universo.») Sura Al Anaam (de Los Rebaños): 71.

En la posición de irse a Allah con dedicación:

(Di: «Mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del universo.») Sura Al Anaam (de Los Rebaños): 162.

En la posición de tomar a Allah Todopoderoso como amigo y protector sin asociados, Allah dijo:

(Di: «¿Tomaré como amigo a otro distinto de Alá, creador de los cielos y de la tierra, Que alimenta sin ser alimentado?» Di: «He recibido la orden de ser el primero en someterse a Alá y no ser de los asociadores.») Sura Al Anaam (de Los Rebaños): 14.

En la posición de la suplicación a Allah:

(¿No son Suyas la creación y la ordenó ¡Bendito sea Alá, Señor del universo! ¡Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente! Él no ama a quienes violan la ley.) Sura Al Aaraf: 54 – 55.

Y en la posición de la adoración a Allah, Allah dijo: (¿Por qué no voy a servir

Creyendo en Allah

a Quien me ha creado y a Quien seréis devueltos?) Sura Ya Sin: 22, y dijo también:

(¡Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás, así, tengáis temor de Él. Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha sacado frutos para sustentaros. No atribuyáis iguales a Alá a sabiendas.) Sura Al Baqara (de La Vaca): 21 – 22.

El monoteísmo del Deísmo solo no es suficiente para entrar en el islam, es decir:

Como el caso cuando Allah Todopoderoso dijo ordenando a Su Profeta (la paz sea con él) de preguntar a su tribu (quienes rechazaron de decir que no hay otro Dios más que Allah): ¿Quién es el Soberano, el Creador, el Sustentador? Contestaron: Allah, pues, ellos son reconocidos de la existencia de Allah, de Su creación de la vida, y de Su capacidad a actuar, pero cuando les ordenó de aplicar sus dichos a actos negaron y rechazaron y dijeron:

(¡Quiere reducir los dioses a un Dios Uno? ¡Es algo, ciertamente, asombroso!) Sura Sad: 5.

Al negar la esclavitud no entraron en el Islam mediante la adición de los actos de Dios para él, porque los actos de Dios no son de sus asuntos, pero el fin perseguido es llevar a cabo lo que Dios les creó para él, porque Dios les dio voluntad y elección en sus acciones después de la voluntad de Allah Todopoderoso, en cuanto a la creación de otras criaturas, no hay lugar para la negación, e incluso los creó sin voluntad ni elección, Allah dijo:

(No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan.) Sura Ad-dhareyat (de Los que levantan un Torbellino): 56.

Se le asignó a él el primer acto y les pidió el segundo acto que es adorarlo, según lo ordenado por Dios en varios versos. La adoración de Dios es el cumplimiento a su orden, y el abandono del culto es la desobediencia a su Creador, de eso está claro el significado (no hay otro Dios más que Allah) que no hay otro

Creyendo en Allah

que merece la adoración que Él, y esa es su más clara interpretación. De otra manera, restringir la adoración a Allah solo, y cada adoración excepto la de Allah no está aceptada.

De las pruebas de que el monoteísmo del Deísmo no hace entrar en el Islam:

El Mensajero de Allah (la paz sea con él) luchó los infieles de Quraish por su oposición a la capacidad de Dios y su denegación a Su creación, Allah dijo:

(Di: « ¿De quién es la tierra y quien en ella hay? Si es que lo sabéis? Dirán: « ¡De Alá!» Di: « ¿Es que no os dejaréis amonestar?» Di: « ¿Quién es el Señor de los siete cielos, el Señor del Trono augusto? Dirán: « ¡Alá!» Di: « ¿Y no Le teméis?» Di: «¿Quién tiene en Sus manos la realeza de todo, protegiendo sin que nadie pueda proteger contra Él? Si es que lo sabéis» Dirán: « ¡Alá!» Di: «Y ¿cómo podéis estar tan sugestionados?») Sura Al Muuminuna (de Los Creyentes): 84 – 89, y también:

(Si les preguntas: « ¿Quién ha creado los cielos y la tierra?», seguro que dicen: « ¡Los ha creado el Poderoso, el Omnisciente!») Sura Az Zujruf (de Los Dorados): 8.

Este recordatorio, de que habían sido reprochados por dejarlo no es que la individuación de Allah con el culto, porque si el Islam fuera el reconocimiento del poder de Allah, serían temerosos de Allah y lo recordarían, y no merecían reproche de la falta de piedad y de recordación, y no habían sido descrito de inventos en esa Aleya:

(Si les preguntas: « ¿Quién ha creado los cielos y la tierra y sujetado el sol y la luna?», seguro que dicen: « ¡Alá!» ¡Cómo pueden, pues, ser tan desviados!) Sura Al Ankabut (de La Araña): 61.

(Del libro: Preguntas y respuestas en la fe).

El monoteísmo de la Divinidad

Su significado en general: la firme convicción de que Allah (el Todopoderoso)

Creando en Allah

es el verdadero Dios y no hay otros Dios más que Él, y la adoración es exclusivamente a Él sin copartícipes.

Su definición:

Allah es el ídolo, y la adoración en el lenguaje es el dócil, la humildad y la sumisión, y ha sido definido por algunos científicos como el amor perfecto y la sumisión perfecta.

El monoteísmo de la divinidad se base en la dedicación del culto entero sólo a Allah a fin de que nada de este culto sea a alguien más que Él. El creyente adora solamente a Allah, y no adora a nadie más que Él, en dedicándole el amor, el miedo, la esperanza, la suplicación, la confianza, la obediencia, la humildad, la sumisión, y todo tipo y forma de culto.

Este tipo incluye en su realidad todos los otros tipos de monoteísmo, contiene el monoteísmo de Allah en Su Deísmo, Sus nombres y Sus cualidades, y no viceversa; la creencia de una persona en el Deísmo de Allah no significa que crea en la divinidad, porque puede reconocer el Deísmo y no adora a Allah (el Todopoderoso); así como el monoteísmo de Allah en Sus nombres y atributos no incluye otros tipos de monoteísmo, pero una persona que cree en Allah sólo, en Su divinidad a la creación, y reconoce que Él solo merece ser adorado, y los otros no merecen nada de eso, y admite el hecho de que Allah es Dios del universo, y que tiene bellos nombres y perfectos atributos, porque la lealtad de la adoración es sólo para el Señor, y no es para aquellos que tienen una escasez. ¿Cómo se adora a quien no creó ni se ocupó de la creación, y quien tiene un defecto o es incompleto?

Por lo tanto, la atestación (no hay otro Dios más que Allah) incluye todos los tipos del monoteísmo: Su significado directo; el monoteísmo de Allah en su divinidad, que incluye el monoteísmo del Deísmo, de Sus nombres y Sus cualidades.

Por eso, este monoteísmo fue el inicio, el fin, el interior y el exterior de la religión, para el cual las criaturas han sido creadas, como Allah (¡Gloria a Él!) dijo:

Creando en Allah

(No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan) Sura Ad-dhariyat (de Los que levantan un Torbellino): 56.

Imam Ibn Taymiah (la misericordia de Allah sea con él): Este monoteísmo es la diferencia entre los monoteístas y los idólatras, y tiene que ver con la recompensa en esa vida y en la otra vida, y quien no cree en el es idólatra.

Y por este monoteísmo los Apóstoles han sido enviados, y los libros han sido revelados. ¿Cuál es el Mensajero de Allah enviado a la humanidad que no era el monoteísmo la base y la esencia de su llamada?, Allah (el Todopoderoso) dijo:

(Mandamos a cada comunidad un enviado: «Servid a Alá y evitad a los taguts»). Sura An Nahl (de Las Abejas): 36, y dijo (¡Gloria a Él!):

(Antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos: «¡No hay más dios que Yo! ¡Servidme, pues!») Sura Al Anbiya (de Los Profetas): 25.

Allah (¡Gloria a él!) informó que Sus Mensajeros: Noé, Hud, Saleh, Shoaib, todos estaban diciendo a su pueblo esa frase:

(¡Servid a Alá! No tenéis a ningún otro dios que a Él.) Sura Al Anbiya (de Los Profetas): 25, Sura Hud: 61, y Sura Al Araf: 65.

El monoteísmo de la divinidad requiere darle a Allah sólo todos los tipos y formas de culto, y limpiar nuestros corazones de cualquier otra cosa, se incluye en eso muchas cosas, entre ellas:

La obligación de la devoción en el amor a Allah el Todopoderoso: No tomar a otros como equivalentes a Allah, y amarlos como se ama a Allah o más, y quien lo hizo era de los idólatras, Allah Altísimo dijo:

(Hay hombres que, fuera de Alá, toman a otros que equiparan a Él y les aman como se ama a Alá. Pero los creyentes aman a Alá con un amor más fuerte.) Sura Al Baqarah (de La Vaca): 165.

Es de la asociación grande que Allah no perdona salvo en caso del arre-

Creando en Allah

pentimiento de él: Equivaler otros a Allah, y amarlos como se ama a Allah el Todopoderoso.

La obligación de la suplicación a Allah solo, y la confianza y la esperanza en lo que solo Él tiene poder, Allah dijo:

(No invoques, en lugar de invocar a Alá, lo que no puede aprovecharte ni dañarte. Si lo hicieras, entonces, serías de los impíos.) Sura Yunis (Yunus): 106.

Y dijo también:

(Si sois creyentes, ¡confiad en Alá!».) Sura Al Maida (de La Mesa Servida): 23, y dijo:

(Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Alá, pueden esperar la misericordia de Alá. Alá es indulgente, misericordioso.) Sura Al Baqarah (de La Vaca): 218.

La obligación de temer de Allah, y quien creará que algunas criaturas tienen el poder y la voluntad de dañar, y tuviera miedo de ellas, asociaría a Allah otros, porque Allah el Todopoderoso dijo:

(¡Temedme, pues, a Mí, y sólo a Mí») Sura An Nahl (de Las Abejas): 51.

Este es la diferencia entre el temor en la adoración y el miedo primigenio, el primero no es válido sólo por Allah (Todopoderoso), y el segundo como el miedo a los depredadores y otras criaturas, y no es nada malo en ello.

El monoteísmo de la Divinidad es atestiguar que no hay otro Dios más que Allah, y Muhammad el Mensajero de Allah (la paz sea con él); y adorar a Allah según lo prescrito por su Mensajero (la paz sea con él); se incluye en ello el monoteísmo del Deísmo, en el sentido de que la adoración no se exporte desde el razonable al no razonable, así que el hecho de adorar a Allah es el reconocimiento de su existencia y de su capacidad.

Creando en Allah

Lo mismo por el monoteísmo de Sus nombres y cualidades, Allah tiene nombres bellísimos y cualidades altísimas, así que tenemos que describirle como Él describió a sí mismo, y como lo describió su Mensajero (la paz sea con él), Allah el Todopoderoso dijo:

(No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.) Sura Ashura (de La Consulta): 11.

Como los eruditos islámicos han dicho que la atestación (no hay otro Dios más que Allah) incluye el monoteísmo del Deísmo, de la Divinidad, y de Sus nombres y cualidades. (Véase el libro: Preguntas y respuestas en la fe).

El monoteísmo de los nombres y cualidades

El monoteísmo de los nombres y los cualidades: Es la firme convicción de la perfección absoluta de Dios y sus cualidades de la soberanía, mediante la demostración de lo que Allah ha afirmado por sí mismo y ha demostrado su Mensajero (la paz sea con él), de Sus nombres más bellos y sublimes cualidades, y sus significados sin distorsión ni cambio, Allah dijo:

(No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.) Sura Ashura (de La Consulta): 11.

Se pide y se suplica a Él por esos nombres y cualidades, Allah dijo:

(Alá posee los nombres más bellos. Empléalos, pues,) Sura Al Aaraf: 180.

Y dijo también:

(«¡Invocad a 'Alá' o invocad al 'Compasivo'! Como quiera que invoquéis, Él posee los nombres más bellos») Sura Al Israa (del Viaje Nocturno): 110.

El significado del monoteísmo de los nombres y cualidades: Allah (el Todopoderoso) tiene cualidades de perfección y muy por encima de todas las características de déficit y de falta, y que es único para todas las criaturas, en demostrando lo que demostró por sí mismo o por Su Mensajero (la paz sea con él) de nombres y cualidades contenidas en el Corán y la Sunna, y pasarlas como

Creando en Allah

han venido.

Se desprende de lo que hemos dicho que el monoteísmo de los nombres y cualidades está basado en tres cosas:

1-La trascendencia de Allah (Glorificado y Exaltado) de similitud a su criatura y de cualquiera falta o déficit.

2- La creencia en los nombres y cualidades fijos en El Libro (Corán) y la Sunna sin superarla con escasez o exceso o distorsión.

3-Cortar la avaricia para reconocer cómo están estas cualidades.

En cuanto a la primera base: la trascendencia de Allah de semejanza alguna de sus cualidades a alguna de las cualidades de la creación, y esta base está indicada en Sus palabras:

(No hay nada que se Le asemeje.) Sura Ashura (de La Consulta): 11.

Y en:

(No tiene par») Sura Al Ijlas (de La Adoración Pura): 4.

El Imán Al Qurtubi (la misericordia de Allah sea con él) dijo en la interpretación de: (No hay nada que se Le asemeje): Cree en esta sección que Allah majestuoso Su nombre, en Su grandeza, Su orgullo, Su reino, Sus nombres Bellísimos, y Sus cualidades altísimas, no se asemeja a ninguna de Sus criaturas, y no se le asemeja a nadie, y no existe similitud en el verdadero sentido entre nombres y cualidades del Creador y de la criatura, como Su cualidad: el Antiguo (el Todopoderoso) es a diferencia de las cualidades de la criatura.

Al Wasiti (la misericordia de Allah sea con él) dijo: no hay quien le asemeja ni en Sí mismo, ni en Su nombre, ni en Su hecho, ni en Su cualidad, solo en la similitud de nombres.

Y un ser Antiguo trasciende de tener una cualidad actualizada, como es im-

Creando en Allah

posible que un ser actualizado pueda tener la cualidad de la antigua; Todo esto es la visión de la gente de la derecha, los Sunitas y la comunidad. (Al Qurtubi, C 16 / 9).

Sayyid Qutb (la misericordia de Allah Omnipotente sea con él) dice en la interpretación de esta Aleya: el sentido común cree en esta definición evidente, las cosas creadas no se asemejan a su creador que las creó. (Adhelal (Las sombras) C 7 / 272).

La segunda base: consiste en deber limitarse solo a los nombres y atributos que figuran en el Corán o la Sunna que se haya demostrado, los cuales se reciben a través del oído no de las opiniones. Allah se describe solo como Él describió a Sí mismo, o como lo describió Su Mensajero (la paz sea con él), y se nombra solo como Él nombró a Sí mismo o como lo nombró su Mensajero (la paz sea con él) porque Allah el Todopoderoso sabe más que nadie a Sí mismo y sus atributos y nombres, Allah dijo:

(Di: «¿Quién sabe más? ¿Vosotros o Alá?») Sura Al Baqarah (de la Vaca): 140.

Naim bin Hammad, el jeque de Al Bukhari, (la misericordia de Allah sea con ellos) dijo: quien asemeja Allah a su creación es infiel, y la negación de lo que fue descrito por el mismo o descrita por Su Mensajero es incredulidad, y lo que Allah describió a Si mismo o Su Mensajero lo describió no tiene ninguna semejanza o representación. (Arawdha annadiya: 22).

La tercera base: La persona a cargo debe creer en estos atributos y nombres establecidos en el Libro y la Sunna, sin pregunta sobre cómo está, ni buscar su sentido, porque el conocimiento de cómo está la cualidad depende del conocimiento de cómo está Allah, ya que las características varían según sus descritos, no se debe preguntar sobre la descripción de Allah (Todopoderoso), ni preguntar sobre la forma y el sentido de Sus atributos.

Por lo tanto, fue citado por muchos de los avances cuando se le preguntó acerca de cómo se instaló Allah (el Todopoderoso): (la instalación está conocida pero cómo está desconocido, y la fe en ella es una obligación y la pregunta acerca de ella es una herejía), los avances convino en que la calidad es desconocida para nosotros, y que la cuestión es de la herejía. (Véase El Libro de la Fe: 11).

La diferencia entre la fe (Imán) y el Islam

No hay duda de que hay una gran diferencia entre el musulmán y el creyente, o más bien entre el Islam y la fe (Imán). La fe es palabras y hechos: palabras de corazón y lengua, y hechos de corazón y órganos; mientras que el Islam es la sumisión total a Allah y ponerse en Sus manos y bajo Su gobierno, Allah Todopoderoso dijo:

(Los beduinos dicen: «¡Creemos!» Di: «¡No creéis! ¡Decid, más bien: 'Hemos abrazado el islam!' La fe no ha entrado aún en vuestros corazones.) Sura Al Huyurat (de Los Aposentos Privados) Aleya: 14.

Por eso, los eruditos explican la fe como actos interiores, y el Islam como actos exteriores, porque el Origen de la creencia es la ratificación del corazón, que es su creencia y su ratificación, y el origen del Islam es la sumisión, que requiere una respuesta positiva de los órganos.

Por lo tanto, el musulmán es quien se sometió al mandato de Dios, se entregó y se rindió a Él, se inclinó ante Él, y obedeció voluntariamente o involuntariamente, sin duda, en una cuestión de las cuestiones de religión, si fue ordenado de hacer algo lo hizo, y si algo está prohibido en el Islam lo dejó; considera que lo que Dios ordenó a él es en su favor, y lo que Él lo prohibió es malo, cuando se enteró de que hay obediencia a Dios en algo, se apresuró en hacerlo con amor y emoción, como si estuviera conducido sin compulsión; éste es llamado musulmán.

También quiero recordarle, querido lector, que la legislación Islámica (Sharia), en varias veces, utiliza el Islam en el lugar de la fe. En el famoso hadiz de Yibril (Ángel Gabriel) diferenció entre ellos, cuando dijo: ("¡Oh Mensajero de Allah!, infórmame acerca del Imán (la fe)", el Mensajero de Allah (la paz sea con él) dijo: "Que creas en Allah, Sus Ángeles, Sus Libros, Sus Mensajeros, en el Día del Juicio Final, y que creas en el Decreto Divino sea bueno o malo", y dijo: "Infórmame sobre el Islam", él dijo: "Que atestigües que no hay dios más que Allah (que nadie tiene el derecho de ser adorado sino Allah), y que Muhammad es Su siervo y Su Mensajero, que establezcas el Salát (las cinco oraciones diarias), pagues el Zakát, ayunes el mes de Ramadán, y peregrines

Creando en Allah

a La Casa Sagrada Kaaba (Hayy) cuando tengas posibilidades (económicas y físicas) de hacerlo").

Aquí, él interpretó la fe con actos interiores, y esta es la evidencia de que, en el origen, es la certidumbre o el acto del corazón; e interpretó el Islam con actos exteriores, debido a que el testimonio (La Shahada) aunque implica las palabras, pero está aparente y visible, y se muestra su impacto en adorar solamente a Allah y obedecerle; y el Salát (la oración) es una cosa evidente y visible, también el ayuno, el pago del Zakát y la peregrinación (Hayy) son cosas visibles.

Sin embargo, la fe (Imán) también llegó en un Hadiz del Profeta (la paz sea con él) en el sentido del Islam, en el hadiz de Ibn Abbas, en la delegación de Abdul Qays, que el Profeta (la paz sea con él) dijo:

(Os ordeno cuatro: os ordeno de creer en Allah, ¿Sabéis que es la fe en Allah? El testimonio de que no hay dios más que Allah, y que Muhammad es Su Mensajero, que establezcáis el Salát (las cinco oraciones diarias), paguéis el Zakát, y que deis el quinto del botín).

Aquí, interpretó la fe según la definición del Islam al mencionar los testimonios (Shahada), la oración (el Salát) y el Zakát.

En resumen, querido lector, el Islam se interpreta, absolutamente, con actos exteriores: El testimonio, la oración, el Zakát, el ayuno, y la peregrinación, y entra en él el resto de los actos exteriores, y los cinco pilares son como puntales que se basa en ellos y no se completa sin ellos.

Y la fe (Imán) es palabra, acto, y creencia: palabra con corazón y lengua, y acto de corazón y órganos. En la palabra con lengua entran: la súplica, recordar Allah, recitación del Corán, hacer e invitar a hacer el bien, prohibir lo malo y advertir en contra él, enseñar, hacer comprender y orientar a quien no conoce el buen camino, y el saludo o devolverlo... Y el acto incluye el acto del corazón y la acción física; el trabajo del corazón está en el amor por Dios y el odio por Dios, la aceptación de su decreto, la paciencia a Su plaga, el temor y la esperanza en Él, la confianza en Él y el arrepentimiento a Él... Este es el

Creando en Allah

acto del corazón. Y el acto de los órganos como: La reverencia (Ruku), la postración (Suyud), sentada (Yulus), dar vueltas alrededor de la Kaaba (Tawaf), peregrinación (Hayy), el Yihad, y similares.

Monoteísmo – Un Dios

La religión del Islam se basa en un núcleo de creencia, que no hay ningún dios digno de ser adorado sino Allah. Cuando una persona abraza el Islam o un musulmán quiere renovar o confirmar su fe, profesa su creencia de que no hay ningún dios digno de adoración sino Allah, y que Muhammad es su mensajero final. Ashadu an la ilaha il-la Allah wa Ashadu anna Muhammadan Rasu-lullah, decir estas palabras, es el testimonio de la fe (shahada), es el primero de los cinco pilares o fundaciones de la religión del Islam. La creencia en Dios es el primero de los seis pilares de la fe. [1]

Los musulmanes creen que hay un sólo dios (Allah). Sólo Él es el Sostén y el Creador del universo. Él no tiene compañeros, hijos, o socios. Él es el más Misericordioso, el más Sabio y el más Justo. Él es el que todo lo oye, todo lo ve y todo lo sabe (El Oyente, El Vidente, El Sabio). Él es el Primero y El Último.

"Dice: (O Muhammad), Él es Allah, el Único, Allah-us-Samad (El Eterno, El Autosuficiente. De Él necesitan todas las criaturas, Él no come ni bebe). Él no engendra, ni fue engendrado; Y no hay nadie igual o comparable con Él. "

(112 Del Quran)

"Él es el Originador de los cielos y la tierra. ¿Cómo puede Él tener hijos cuando Él no tiene ninguna esposa? Él creó todas las cosas y es el Conocedor de todo y todas las cosas. Tal es Allah, vuestro Señor! La ilaha il-la Huwa (ninguno tiene el derecho a ser adorado si no Él), el Creador de todas las cosas. Así que adoradle (solo a Él), y Él es el Administrador, el que Decide sobre todos los asuntos, El Guardian, sobre todas las cosas.

Ninguna vista puede alcanzarlo, pero su Alcance es superior a todas las visiones. Él es el más Sutil y Cortés, bien Informado de todas las cosas ". (Quran 6:101 - 103)

Creyendo en Allah

Esta forma creencia se denomina monoteísmo que se deriva de las palabras griegas 'monos' que significa sólo y 'theos', que significa dios. Es una palabra relativamente nueva en el idioma inglés y se utiliza para denotar un ser supremo que es todopoderoso, el que es responsable de la vida, aquel que premia o castiga. El Monoteísmo se opone directamente al paganismo, que es la creencia en más de un dios, y al ateísmo, la falta de fe en todas las deidades (la creencia de que no hay dios). Si tuviéramos que tomar en consideración el sentido general de la palabra 'monoteísmo' el judaísmo, el cristianismo, el Islam y el zoroastrismo, y algunas filosofías hindúes podrían ser incluidos. Sin embargo, es más común que se refiera al judaísmo, el cristianismo y al Islam, agrupando así las tres religiones monoteístas; sin embargo, hay diferencias evidentes entre el cristianismo y el Islam. El concepto de una Trinidad inherente en denominaciones cristianas más ostensiblemente incluye aspectos de pluralidad. La creencia de que un solo Dios es algunos cómo tres divinidades (padre, hijo y Espíritu Santo) está en contradicción con el concepto de monoteísmo inherente en el Islam, donde la unidad de Allah (dios) es incuestionable. Algunos grupos cristianos, incluyendo los conocidos como Unitarios, creen que Dios es uno y no puede ser dios y ser humano al mismo tiempo. Toman las palabras de Jesús en Juan 17: 3, "el verdadero y único dios" literalmente. Sin embargo, la gran mayoría de los cristianos no comparte esta creencia. En la religión del Islam la creencia en un dios único, sin compañeros o asociados, es esencial. Es el punto focal de la religión y es la esencia del Quran. El Quran exhorta a la humanidad a rendir culto a Dios y a renunciar a adorar a falsos dioses o atribuirle socios. El Quran nos urge a mirar las maravillas de la creación y comprender el poder y la grandeza de Dios, y habla directamente de sus nombres, sus atributos y acciones. El Quran comanda nos para rechazar cualquier cosa que se venera en lugar de o junto con Allah (Dios).

"Y yo (Dios) creado no los jinas y la humanidad salvo me debe adorar (Alone)".
(Quran 51:56)

El Islam se denomina a menudo monoteísmo puro. No es adulterado con conceptos extraños o supersticiones. La creencia en un Dios implica certeza. Los musulmanes adoran a Dios, él no tiene socios, asociados o ayudantes. El culto está dirigido únicamente a Allah (Dios), sólo Él es digno de adoración. No hay nada superior al Dios único.

Creando en Allah

"Las alabanzas y las gracias sean para Allah (Dios), y la paz sea sobre sus esclavos que él ha escogido (para su mensaje)! ¿Es Allah mejor, o (todos) aquellos que le atribuyes como socios (para Él)?" (Por supuesto, Allah es mejor) ¿No es Él (mejor que los dioses) que creó los cielos y la tierra, y envía hacia abajo para vosotros (lluvia) de agua desde el cielo, por la cual nos causan a crecer un jardín lleno de belleza y deleite? No está en su capacidad provocar el crecimiento de sus árboles. ¿Hay algún dios junto a Allah? No, pero son un pueblo que le atribuye iguales (a Él)! ¿No es Él (mejor que los dioses) que ha hecho la tierra como un domicilio fijo y ha colocado a ríos en su seno y ha colocado a las montañas firmes en ella y ha establecido una barrera entre la .Is de dos mares (de agua dulce y salado) allí cualquier Dios con Dios? Nay, pero la mayoría de ellos no sabe.

¿No es él (mejor que los dioses) que responde a la angustia, cuando él llama a él, y que quita el mal y te hace herederos de la tierra, las generaciones tras generaciones. ¿Hay algún dios junto a Allah? Poco es lo que recuerdas! ¿No es él (mejor que los dioses) que te guiará en la oscuridad de la tierra y el mar, y que envía los vientos como heraldos de alegres nuevas, anticipando su misericordia (lluvia)? ¿Hay algún dios junto a Allah? Exaltado sea Allah por encima de todo lo que le asocian como socios (para Él)!

¿No es Él (mejor que los supuestos "dioses") Él les quien origina la creación y a partir de entonces deberá repetirla, y que provee a vosotros desde el cielo y la tierra? ¿Hay algún otro dios junto a Allah? Dice, "Trae sus pruebas, si eres veraz." (Corán 27:59 - 64)

Notas: [1] los seis pilares de la fe son la creencia en Allah (Dios), sus Ángeles, sus profetas y mensajeros, todos sus libros revelados, el día del Juicio Final yel Decreto Divino.

Creyendo en Allah

Creencia en Dios _ parte 1

Introducción

En el corazón del Islam yace la creencia en Dios.

El Centro del Credo Islámico es dar fe de la frase, La ilaha íl-la Allah, “No existe verdadera deidad que merezca veneración aparte de Dios.” Esta creencia, llamada tauhîd, es el eje sobre el cual gira el Islam. Además, es el primero de los dos testimonios por el cual una persona se convierte en musulmana. Esforzarse por conseguir la certeza en la unicidad, o tauhîd; es el eje de la vida del musulmán.

Para muchos no-musulmanes, el término Allah, nombre para Dios en árabe, se refiere a una extraña y distante deidad adorada por los árabes. Algunos hasta piensan que es un “dios pagano de la luna”. Sin embargo, en árabe, la palabra Allah significa simplemente “la Divinidad”, el Único y Verdadero Dios. Incluso los judíos y cristianos que hablan en árabe se refieren al Ser Supremo como Allah.

Encontrando a Dios

Filósofos de Occidente, místicos del este así como también científicos de la actualidad, intentan llegar a Dios a su manera. Los místicos hablan de un Dios que se encuentra a través de las experiencias espirituales, un Dios, que forma parte del mundo y reside dentro de Su creación. Los Filósofos buscan a Dios a través de la razón, y a menudo hablan de Dios como un distante admirador que no muestra interés en Su creación. Un grupo de filósofos enseñan agnosticismo, ideología que sostiene que uno no debe afirmar ni rechazar la existencia de Dios. En definitiva, un agnóstico afirma que debe poder percibir a Dios directamente para tener fe en él. Dios ha dicho:

“Y dicen los que no saben: ¿Por qué no nos habla Allah o nos da una señal? Así dijeron quienes les precedieron; sus corazones se semejan.” (Corán 2:118)

El argumento no es nada nuevo; las personas en el pasado y el presente han

Creyendo en Allah

objetado lo mismo.

De acuerdo al Islam, la forma correcta de encontrar a Dios es a través de las enseñanzas de los Profetas. El Islam sostiene que los Profetas fueron enviados por Dios mismo a lo largo de los años para guiar a los seres humanos hacia Él. Dios dice en el Sagrado Corán que el camino correcto para alcanzar la fe es observar Sus signos, que apuntan hacia él.

“Hemos evidenciado los signos para quienes creen con certeza.” (Corán 2:118)

A menudo, se menciona el trabajo de Dios en el Corán como fuente de revelación divina. Cualquiera que observe la naturaleza y todas sus maravillas con los ojos y el corazón abiertos verá los inconfundibles signos del Creador.

“Dice: Ve por el mundo y contempla como Él ha creado al hombre en primera instancia: y de este modo, también, Dios te brindara tu segunda vida – ya que verdaderamente, Dios tiene el poder de hacer lo que desee.” (Corán 30:20)

El trabajo de Dios esta también presente en lo individual:

“Por cierto que en la Tierra hay signos para quienes creen con certeza. Y también en vosotros mismos. ¿Acaso no reflexionáis?” (Corán 51:20-21)

Creencia en Dios _ parte 2

La Creencia en Dios según el Islam consiste en cuatro puntos:

- (I) Creencia en la existencia de Dios.
 - (II) Dios es el Ser Supremo.
 - (III) Sólo a Dios se debe adorar.
 - (IV) Dios es conocido por Sus hermosos nombres y sublimes atributos.
- (I) Creencia en la Existencia de Dios

Creando en Allah

La existencia de Dios no requiere prueba alguna ni argumento científico, matemático o filosófico. Su existencia no es un ‘descubrimiento’ a realizarse por medios científicos o un teorema matemático para ser probado. Simplemente, el sentido común da fe de la Existencia de Dios. Al ver un barco uno sabe que tiene un constructor, y de la misma manera al ver el cosmos se puede intuir que tiene un Creador. La existencia de Dios también se comprende a través de Su respuesta a las plegarias, milagros concedidos a los profetas y las enseñanzas morales en todas las escrituras reveladas.

En el Islam, el ser humano no es visto como una criatura pecadora a quien el mensaje del cielo ha sido enviado para purificarlo del pecado original, sino como un ser puro en su naturaleza primordial (al-fitrah), una impronta en su alma que yace profundamente bajo capas de negligencia. Los humanos no nacen pecadores, sino débiles y olvidadizos como Dios ha dicho:

“¿No soy yo tu Señor? Ellos dijeron: ‘Sí, damos fe.’” (Corán 7:172)

En este versículo, “ellos” se refiere a todos los seres humanos, hombres y mujeres. El ‘Sí’ confirma nuestra afirmación de la unicidad de Dios en un estado precósmico. La doctrina islámica sostiene que los hombres y las mujeres aún cargamos con el eco de este ‘Sí’ en lo profundo de nuestras almas. El llamado del Islam está dirigido a esta naturaleza primordial, que dice ‘Sí’ desde antes que habitara la Tierra. El conocimiento de que el universo posee un creador es algo instintivo en el Islam y por lo tanto, no requiere prueba alguna. Científicos como Andrew Newberg y Eugene D’Aquili, de la Universidad de Pensilvania y pioneros en su investigación neurológica de la religión, dicen “Estamos sujetos por Dios.”[1]

El Sagrado Corán pregunta retóricamente:

“¿Puede haber alguna duda acerca de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra?” (Corán 14:10)

Uno debe preguntarse, ‘si creer en Dios es natural, entonces ¿Por qué algunas personas no lo hacen?’ La respuesta es simple. Cada ser humano tiene una creencia innata en su Creador, pero esta creencia no es resultado del aprendi-

Creando en Allah

zaje o la deducción personal del pensamiento. Con el paso del tiempo, las influencias externas ocultan y afectan esta creencia innata y confunden a la persona. Por lo tanto, el propio entorno y crianza disimulan la naturaleza primordial de la verdad. El Profeta del Islam, que Dios le de paz, dijo:

“Cada niño nace en un estado de fitrah (sumisión y fe natural en Dios), luego sus padres lo convierten en judío, cristiano, o pagano.” (Sahih Muslim)

A menudo, estas confusiones se dan cuando la persona enfrenta una crisis espiritual y queda indefenso y vulnerable.

(II) Dios es el Ser Supremo

Dios es el único Amo del cielo y la tierra. Es el Amo del universo físico y el Legislador de la vida humana. Él es el Amo de cada hombre, mujer y niño. Históricamente, sólo una minoría ha negado la existencia de Dios, lo que significa que a través del tiempo la gente, abrumadoramente, ha creído en Dios como Ser Supremo y Creador Natural. Ese Dios es el Amo, especialmente en los siguientes significados:

Primero, Dios es el Único Amo y Gobernador del universo. Amo significa que Él es el Creador, Controlador, y Dueño del Reino del cielo y la tierra; Le pertenecen exclusivamente a Él. Él le dio vida a lo que no existía, y toda la existencia depende de Él por su conservación y continuidad. Él creó el universo pero no lo abandonó a que siguiera su curso en el caos y la anarquía. El poder de Dios está presente a cada momento, sustentando a todas las criaturas. La creación no tiene otro Amo más que Él.

“Pregúntales: ¿Quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán: ¡Allah! Di: ¿Acaso no Le vais a respetar?” (Corán 10:31)

Él es el Eterno Rey y Salvador, el Amado Dios, pleno de sabiduría. Nadie tiene el poder de cambiar Sus decisiones. Ángeles, profetas, seres humanos, y los reinos mineral, animal y vegetal están bajo Su control.

Creyendo en Allah

Segundo: Dios es el Único Amo de los asuntos del hombre. Dios es el Legislador Supremo,[2] el Juez absoluto, y Él evidencia lo que es bueno y lo que es malo. Así como el mundo físico se somete a su Amo, los seres humanos deben someterse a las enseñanzas morales y religiosas de su Amo, el Señor que separa el bien del mal en ellos mismos. En otras palabras, solamente Dios posee la autoridad de establecer leyes, fijar los actos de adoración, decidir moralidad y establecer niveles de interacción y comportamiento humanos:

“Ciertamente vuestro Señor es Allah, Quien creó los cielos y la tierra en seis días, luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente. Y creó el sol, la luna y las estrellas, sometiéndolas a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea Allah, Señor del Universo!” (Corán 7:54)

Footnotes:

[1] “Why God Won’t Go Away”. Ciencia y Biología de la fe, p. 107.

[2] “La existencia de Dios prueba la existencia de un Legislador Supremo” es llamado el argumento ‘ético’ de los teólogos Occidentales.

Creencia en Dios _ parte 3

(III) Solamente Dios debe ser adorado

El Islam pone mucho más énfasis en cómo la creencia en Dios se traduce en una vida pacífica, virtuosa, moral, y no en la prueba de Su existencia a través de complejidades teológicas. De este modo, el lema islámico es que el mensaje primario entregado por los profetas tuvo como objetivo evidenciar la voluntad de Dios y la forma de adorarlo, y no dar pruebas materiales de su existencia:

“Y por cierto que a todos los Mensajeros que envié antes de ti [¡Oh, Muhámmad!] les revelé que no existe más divinidad que Yo, ¡Adoradme sólo a Mí!” (Corán 21:25)

Creyendo en Allah

Dios tiene el derecho exclusivo de ser adorado interior y exteriormente, por nuestro corazón y nuestros miembros. No solo nadie debe ser adorado aparte de Él, sino que absolutamente nadie debe ser adorado junto con Él. Él no tiene compañeros o socios. Rendir culto, en su sentido exhaustivo y en todos sus aspectos, se le debe a Él solamente.

“Vuestra divinidad es Única, no hay otra salvo Él, Clemente, Misericordioso.” (Corán 2:163)

El derecho de Dios a ser adorado no puede ser más claro y enfatizado. Es el sentido esencial del testimonio de fe musulmán: La ilaha íl-la Allah. Una persona se convierte en musulmana afirmando este derecho divino. Es la clave de la creencia islámica en Dios, de todo el Islam. Fue el mensaje central de todos los profetas y mensajeros enviados por Dios – el mensaje de Abraham, Isaac, Ismael, Moisés, los profetas hebreos, Jesús y Muhámmad, que Dios les de paz. Por ejemplo Moisés declaró:

“Escucha, Israel: Yavé, nuestro Dios, es un Dios único.” (Deuteronomio 6:4)

Jesús repitió el mismo mensaje 1500 años mas tarde cuando dijo:

“Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es un único Señor.»” (Marcos 12:29)

Y recordó a Satanás:

“Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás.” (Mateo 4:10)

Finalmente, la llamada de Muhámmad 600 años después de Jesús, en las colinas de Meca:

“Vuestra divinidad es Única, no hay otra salvo Él, Clemente, Misericordioso.” (Corán 2:163)

Todos los profetas declararon claramente:

Creando en Allah

“¡Oh, pueblo mío! Adorad solamente a Allah, pues no existe otra divinidad salvo Él.” (Corán 7:59, 65, 73, 85; 11:50, 61, 84; 23:23)
¿Qué es la adoración?

La adoración en el Islam consiste en cada acto, creencia, declaración o sentimiento del corazón que Dios aprueba y ama; todo lo que acerque a la persona hacia su Creador. Incluye la adoración ‘externa’ como los rituales de las oraciones diarias, el ayuno, la caridad y la peregrinación, así como también la adoración ‘interna’ como la fe en sus seis pilares, la reverencia, el amor, la gratitud y la confianza. Dios debe ser adorado en cuerpo, mente y alma, y esta adoración queda incompleta a no ser que se haga con cuatro elementos: temor reverencial a Dios, amor divino y adoración, esperanza en la recompensa divina y humildad.

Uno de los más grandes actos de adoración es la plegaria, invocar a Dios. El Islam especifica que la plegaria debe ser dirigida sólo a Dios. Quien tiene control total del destino de cada hombre y puede satisfacer sus necesidades y remover sus aflicciones. Dios, según el Islam, se reserva el derecho a la plegaria para Sí mismo:

“No invocaré en vez de Allah a lo que no puede beneficiarme ni perjudicarme, porque de hacerlo me contaría entre los inicuos.” (Corán 10:106)

Darle a otros – profetas, ángeles, Jesús, Maria, ídolos o la naturaleza– una porción de nuestra adoración que debe ser esencialmente destinada a Dios, como una plegaria, se llama Shirk: idolatría, y es el pecado más grande de todos. El Shirk es el único pecado que Dios no perdona de quien no se arrepiente, porque niega esencialmente el propósito de la creación.

(IV) Dios es conocido por Sus Nombres más hermosos y Sublimes Atributos

Dios es conocido en el Islam por sus hermosos Nombres y sublimes Atributos como aparecen en los textos revelados, sin la deformación o negación de sus obvios significados, ni pensando en ellos como en términos humanos.

“A Allah pertenecen los Nombres más sublimes, invocadle pues con ellos.” (Corán 7:180)

Creyendo en Allah

Por lo tanto, es inapropiado utilizar los nombres: Primera Causa, Autor, Sustancia, Ego Puro, Absoluto, Idea Pura, Concepto Lógico, Desconocido, Inconsciente, Ego o Gran Hombre para describir a Dios. Simplemente no es como Él se ha descrito a Sí mismo. En cambio, los nombres de Dios indican Su majestuosidad, belleza y perfección. Dios no olvida, no duerme, ni se cansa. Él no es injusto, no tiene hijo, madre, padre, hermano, socio, o ayudante. No engendró ni fue engendrado. No necesita a nadie ya que es perfecto. No se convierte en humano para ‘entender’ nuestro sufrimiento. Dios es el Todopoderoso (al-Qawi), El Único (al-Áhad), El que acepta el arrepentimiento (al-Tawwaab), El Compasivo (al-Rahim), El Viviente (al-Hai), El Sustentador del universo (al-Qayyum), El que todo lo sabe (al-‘Alim), El que todo oye (al-Sami’), El que todo ve (al-Basir), El Perdonador (al-‘Afuw), El que ayuda (al-Nasir), El que sana a los enfermos (al-Shaafi).

Los dos nombres mas frecuentemente invocados son “El Compasivo” y “El Misericordioso”. Todos menos uno de los capítulos de las escrituras coránicas comienzan con la frase, “En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso”. Esta frase es utilizada por los musulmanes más que el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo en las invocaciones cristianas. Los musulmanes comienzan con el Nombre de Dios y se recuerdan a sí mismos sobre la compasión y misericordia de Dios cada vez que comen, beben, escriben una carta o realizan cualquier acción importante.

El perdón es una importante dimensión en la relación humana con Dios. Los seres humanos son débiles y propensos a pecar, pero Dios con Su sensible Compasión, perdona. El Profeta Muhámmad dijo:

“La Compasión de Dios es mayor que Su ira.” (Sahih Al-Bujari)

Junto a los nombres divinos “El Compasivo” y “El Misericordioso,” los nombres “El Perdonador” (al-Ghafur), “El siempre misericordioso” (al-Ghaf-faar), “El que acepta el arrepentimiento” (at-Tawwaab) y “El Perdonador” (al-Afuw) están entre los mas utilizados en las plegarias musulmanas.

¿ Hay evidencia de que Dios existe?

Sí. Allah ha enviado revelaciones, milagros y mensajeros para dar pruebas claras de que Él existe y mucho más importante, lo que deberíamos hacer una vez que llegamos a esta conclusión.

Allah ha enviado profetas y mensajeros con muchas pruebas a lo largo de los tiempos para que la gente puedan ver claramente con sus propios ojos y ser capaz de usar sus propios sentidos los milagros y pruebas, apuntando al hecho de que Allah, verdaderamente existe.

Milagros de profetas y mensajeros de Allah han llegado a las personas a través de los tiempos. Moisés (la paz sea con él) mostró muchos milagros al faraón y a los hijos de Israel. Las Plagas, las langostas, el agua convertida en sangre, su bastón convirtiéndose en una serpiente, la voz en la zarza ardiente y la partición del mar rojo son milagros claros para la gente en tiempo de Moisés.

Una vez más, Allah envió a Jesús, el hijo de María (la paz sea con él) con milagros claros para la gente de su tiempo. Hablando desde la cuna mientras aún era un bebé recién nacido, creando aves de arcilla, curando a los enfermos, dando la vista a los ciegos y trayendo incluso a un hombre muerto a la vida, eran signos claros para que la gente supiera que Jesús (la paz sea con él) era un mensajero de Allah como era Moisés antes que él.

Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) era el último mensajero de Allah y fue enviado para toda la humanidad. Allah lo envió con un número de los milagros, y no fue el menor de ellos el Quran. Las predicciones y profecías de Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se han convertido en realidad incluso en este siglo y el Quran ha sido utilizado para convencer incluso a los científicos de la existencia de Allah.

[Por favor visite "La ciencia prueba la existencia de Allah": ver video de famosos científicos que admiten que el Quran es de Alá e incluso aceptar el Islam]

El Quran es la mejor de las pruebas de la existencia de Allah y hoy en día más de un millón y medio de personas memorizan y recitan del texto exacto y en el mismo idioma exacto en que fue revelado, Árabe. Más de 10 millones de

Pruebas de la existencia de Allah

musulmanes han memorizado completamente el Quran entero de portada a portada y pueden recitar de memoria sin mirarlo.

Nadie ve ni oye a Allah, ni al profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Tampoco somos capaces de utilizar nuestros sentidos para hacer algún tipo de contacto con él. Sin embargo, nos sentimos alentados en el Islam para utilizar nuestros sentidos y nuestro sentido común para reconocer que este universo entero no podría posiblemente existir por sí mismo. Algo tuvo que diseñar todo y a continuación, ponerlo en movimiento. Esto está más allá de nuestra capacidad de hacer, pero es algo que podemos entender.

Sabemos de las enseñanzas de Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) de que las pruebas de la existencia de Dios (Allah) son más obvias para nosotros en nuestro entorno cotidiano. Cualquier persona con entendimiento rápidamente podría reconocer su existencia, siempre y cuando no sea tan obstinada como para ignorar las evidencias obvias justo en frente de nosotros.

¿No tenemos que ver un artista para reconocer una pintura?

Por lo tanto, si vemos pinturas sin ver artistas pintandolas, de la misma manera, podemos creer que Allah creó todo, sin tener que verlo a Él (o tocarlo, o escucharlo, etc.).

¿Dónde está Dios?

Algunas otras religiones enseñan que “Dios está en todos lados”. Esto se llama en realidad “panteísmo”, y es lo opuesto a nuestro sistema de creencias en el Islam. Allah nos dice claramente que no hay nada, en ninguna parte del universo algo similar a Él, ni es Él Su creación.

Él nos dice en el Corán que Creó el universo en seis días y luego Se levantó por encima de Su Trono. Él está ahí (por encima de Su Trono) y Permanecerá allí hasta el Fin de los Tiempos.

Allah tiene conocimiento completo como para ser capaz de saber todas las

Pruebas de la existencia de Allah

cosas del pasado, del presente y del futuro de todos los lugares en exactamente el mismo tiempo. Lo mismo puede decirse de su absoluto escuchar y ver. De esta manera, Su conocimiento, Su escuchar, Su visión están en todas partes al mismo tiempo.

En este sentido, el Profeta Muhammad (la paz sea con él) nos dijo que Él está tan próximo a nosotros como nuestra vena yugular. Él también explicó que Allah está “con nosotros” cuando estemos en adoración sincera hacia Él y en tiempos de necesidad. Naturalmente, esto no pondría en peligro Su existencia fuera de Su creación.

El Corán nos ofrece una comprensión más detallada de dónde está (y quién es) Allah.

“Vuestro Señor es Allah, que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono. Cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por Su orden. ¿No son Suyas la creación y el orden? ¡Bendito sea Allah, Señor del universo!” Sura Al Araf: 54.

“Vuestro Señor es Allah, que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono para disponerlo todo. Nadie puede interceder sin Su permiso. ¡Ése es Allah, vuestro Señor! ¡Servidle, pues! ¿Es que no os dejaréis amonestar?” Sura Yunis (de Yunus): 3.

“Allah es quien elevó los cielos sin pilares visibles. Luego, se instaló en el Trono y sujetó el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Él lo dispone todo. Explica detalladamente los signos. Quizás, así, estéis convencidos del encuentro de vuestro Señor.” Sura Ar Rad (del Trueno): 2.

“Él es Quien ha creado en seis días los cielos, la tierra y lo que entre ellos hay. Luego, se ha instalado en el Trono. El Compasivo. ¡Interroga a quien esté bien informado de Él!” Sura Al Furqan (del Discernimiento): 59.

“Allah es Quien ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono. Fuera de Él, no tenéis amigo ni intercesor. ¿Es que no os dejaréis amonestar?” Sura As Sajdah (de la Postración): 4.

Pruebas de la existencia de Allah

“Creamos los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en seis días, sin sufrir cansancio.” Sura Qaf (de Qaf): 38.

“Él es Quien creó los cielos y la tierra en seis días. Luego, se instaló en el Trono. Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Está con vosotros dondequiera que os encontréis. Allah ve bien lo que hacéis.” Sura Al Hadid (del Hierro): 4.

Se observa de estas declaraciones un enfoque muy lógico para entender la naturaleza de Dios, sin Compararlo con la creación ni Colocándolo en Su creación.

<http://gotoallah.com/>

¿De dónde vino Dios?

Tanto la Biblia como el Corán nos dicen que Dios siempre ha existido, y que no hubo tiempo en el cual Él no haya existido. Como tal, Él es el Eterno, sin principio ni fin. Él es el Único creador y sustentador de todo lo que existe, y nada ni nadie existe junto a Él, ni tiene asociados. Él nos dice, que no ha Sido creado, ni que es igual a Su creación en ningún sentido. Él se llama a Si mismo por un número de nombres, y tres de ellos son:

El Primero – Al Awal

El Último – Al Akhir

El Eterno y El que es buscado por Su creación, mientras Él no tiene necesidad de ellos – As Samad

Él no es un hombre, y Él no tiene progeñe ni descendencia.

Él no es lo que Él crea, ni Se compara con su creación.

Pruebas de la existencia de Allah

Él siempre ha existido, y Él nunca fue creado, Él no es como Su creación, ni similar a ella, en ningún sentido.

El Profeta Muhammad (la paz sea con él) explicó que el diablo vendría a una persona y le preguntaría sobre la creación: “¿Quién creó esto o aquello?”, a lo que la respuesta sería “Allah”, hasta que preguntaría: “¿Quién creó a Allah?”. En esta etapa el Profeta nos aconsejó abandonar esta línea de pensamiento. Obviamente, Dios – el Dios verdadero – debe ser eterno y no tiene que ser creado.

El Corán nos dice:

“¡Allah! No hay más dios que Él. El Viviente, el Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de Su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso.” (Esta Aleya es llamada Aleya Al Kursi – del Trono). Sura Al Baqarah (de la Vaca): 255.

Esta Aleya verdaderamente presenta la representación de Dios de una manera sin tratar de Definirlo Comparándolo con Su creación, sino como Siendo Absoluto en todos Sus Atributos y Características.

<http://gotoallah.com/>

¿Cómo podemos probar que hay un Dios?

Nota: “probar” que Dios existe no es realmente nuestro propósito. Nosotros estamos sólo interesados en presentar declaraciones claras basadas en hechos y en la lógica, y luego permitir a la persona a decidir por sí misma lo que le guste creer. Siempre hubo personas que creyeron en la existencia de Dios, y siempre hubo personas quienes nunca creyeron, no importa cuántas pruebas o evidencias demostremos. La razón es que algunas personas no quieren creen en

Pruebas de la existencia de Allah

un Creador o Sustentador. Ellos no quieren considerar que un día van a tener que responder por sus acciones y por su negativa a conocer a su Benefactor, a Quien le deben su propia existencia. Llegamos a saber que no es tanto una cuestión de nosotros tratando de transmitir nuestras creencias, ya que para ellos es dejar de lado los prejuicios preconcebidos en contra de la creencia correcta. Significado: esto es realmente una cuestión de la orientación desde el cielo. Si ellos niegan aún con pruebas evidentes frente a sus ojos, no es entre ellos y nosotros; sino que es entre ellos y su Creador. Una vez más, no es nuestro trabajo el “probar” nada a nadie. Sólo necesitamos presentar los hechos en la verdad y permitir a los lectores el crear su propia opinión.

Acabamos de comenzar con la simple lógica. Cuando algo está justo frente a nuestros ojos, es difícil negarlo, ¿verdad? El hacer preguntas retóricas puede ser muy útil al presentar nuestro caso. Empiece por hacer esta pregunta: “¿Puedes probar tu existencia?” Si, por supuesto que puedes. Usted simplemente utiliza sus sentidos para determinar lo que usted ve, escucha, siente, huele, gusta, y también tiene emociones. Todo esto es parte de su existencia. Pero así no es como percibimos a Dios en el Islam. Podemos mirar a las cosas que Él ha creado, y a la forma en que Él se preocupa y nos sostiene, para saber que no hay duda de Su existencia.

Un método sencillo pero convincente que todos podemos comprender. Por ejemplo, decirle a alguien, “Considere que esta es la próxima vez que usted está mirando a la luna o a las estrellas en una noche clara; ¿puede caer un vaso de agua en la acera y al golpear el suelo, con el impacto, no se fragmentara, sino que se dividiera en pequeños vasos pequeños, con té helado en ellos? Por supuesto que no.”

Otro ejemplo es que ellos consideren qué podría ocurrir si un tornado viniese a través de un depósito de chatarra y se rompiera a través de autos antiguos... ¿Dejaría tras de sí un Mercedes bonito con el motor encendido y sin partes en torno a él? Naturalmente no.

O pedirle a alguien que considere cómo sería si alguien nos contara sobre un restaurante de comida rápida que opere por sí mismo, sin ninguna persona allí. La comida tan sólo se cocina por sí misma, va de la cocina a la mesa, y cuando

Pruebas de la existencia de Allah

hemos terminado los platos saltan hacia la cocina para lavarse por sí mismos. Esto es demasiado loco para cualquiera tal sólo para pensarlo.

Después de reflexionar sobre todo lo predicho, ¿cómo podemos mirar al universo sobre nosotros a través de un telescopio, u observar las células en un microscopio, y luego pensar que todo esto se produjo como resultado de un “big bang” o de algún “accidente”?

(Véase también “Corán”)

<http://gotoallah.com/>

Allah y Su creación

¿Por qué Dios creó todo?

Dios dice en El Corán que Él no creó todo eso para cualquier propósito tonto. Dios dice:

(No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan.) Sura Adh Dhariyat (de Los que levantan un Torbellino): 56.

Él nos ha creado con el propósito de adorar a él sólo sin socios.

(Él es Quien ha creado los cielos y la tierra en seis días, teniendo Su Trono en el agua, para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se comporta. Si dices: «Seréis resucitados después de muertos», seguro que los infieles dicen: «Esto no es más que manifiesta magia».) Sura Hud (de Hud): 7.

Allah ha creado todo lo que llamamos el universo como una prueba para nosotros. Este no es nuestro destino final. Lo que podríamos considerar como "malo" o "bueno" en realidad podría ser todo lo contrario.

(¡Bendito sea Aquél en Cuya mano está el dominio! Es omnipotente.

Es Quien ha creado la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta. Es el Poderoso, el Indulgente.

Es Quien ha creado siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla?

Luego, mira otras dos veces: tu mirada volverá a ti cansada, agotada.) Sura Al Mulk (de La Soberanía): 1 – 4.

El Corán nos dice sobre la naturaleza de la humanidad y la rapidez con que olvidamos las muchas bendiciones maravillosas que nos brinda diariamente. Allah describe nuestra actitud claramente en su Libro:

(Cuando sufre el hombre una desgracia, invoca a su Señor, volviéndose a Él

Allah y Su creación

arrepentido. Luego, cuando Él le ha dispensado una gracia Suya, se olvida del objeto de su invocación anterior y atribuye iguales a Allah para extraviar a otros de Su camino. Di: «¡Goza un poco de tu incredulidad! Serás de los moradores del Fuego». Sura Az Zumar (de Los Grupos): 8.

Nos olvidamos, como hemos sido creados a olvidar. Y esto es parte de nuestra prueba. ¿Que sólo vamos a utilizar una memoria selectiva y pasar por alto lo que debemos a nuestro Creador y sustentador? O ¿vamos a ser agradecidos, incluso cuando estamos sufriendo algunas dificultades o retroceso en esta vida?

(El hombre, cuando su Señor le prueba honrándolo y concediéndole gracias, dice: «¡Mi Señor me ha honrado!»)

En cambio, cuando le prueba restringiéndole su sustento, dice: «¡Mi Señor me ha despreciado!») Sura Al Fajr (de La Aurora): 15 – 16.

Luego Allah nos aclara los motivos reales detrás de todo lo que está ocurriendo:

(¡No! Sois vosotros, más bien, los que no honráis al huérfano,

ni os animáis unos a otros a alimentar al pobre,

sino que devoráis vorazmente la herencia y amáis la hacienda con desordenado amor.) Sura Al Fajr (de La Aurora): 17 – 20.

Allah nos ha creado y nos ha dado mucho, sin embargo, estamos tan descuidados sobre su derecho exclusivo a ser adorado y negamos el Día del Juicio en el que todos se nos preguntará sobre Su Generosidad.

(¡Hombre! ¿Qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor,

Que te ha creado, dado forma y disposición armoniosas,

Que te ha formado del modo que ha querido?

¡Pero no! Desmentís el Juicio,) Sura Al Infitar (de La Hendidura): 6 – 9.

Allah y Su creación

Y ¿cómo vamos a ver nuestra condición y nuestro alrededor? Y ¿Cómo vamos a tratar a los demás alrededor nuestro? ¿Somos considerados con los demás, estamos listos para culpar o listos para perdonar?

Todas estas cosas son parte de nuestra prueba, las cosas sobre las que se nos preguntara el Día de Juicio.

<http://gotoallah.com/>

¿Todos serán tratados con justicia?

Sí, absolutamente. Allah siempre trata a todos con justicia y equidad.

Pero lee cuidadosamente estas Aleyas del Corán, especialmente sobre “La gente del Libro” (judíos y cristianos).

Estas son las Aleyas de Allah:

“Éstas son las Aleyas de Allah, que te recitamos conforme a la verdad. Allah no quiere la injusticia para las criaturas. De Allah es lo que está en los cielos y en la tierra. Todo será devuelto a Allah. Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Allah. Si la gente de la Escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos.” Sura Ali Imran (de la Familia de Imran): 108 – 110.

Quien cree en Allah, como Un solo Dios, y trabaja las buenas acciones tanto como le sea posible, y siga al más reciente Profeta enviado por Allah (la paz sea con él), bien podría ser un musulmán (sometido a la voluntad de Allah), y como tal, corresponde a Allah ser su Juez, al igual que Él es el Juez en todos los asuntos.

Allah y Su creación

¿Allah trata a los judíos y a los cristianos igual que a los musulmanes? Algunos pueden preguntarse si la “Gente del Libro” (judíos y cristianos) que viven hoy en día podrían considerarse como “salvados” o no.

En realidad, los judíos y cristianos que creen en Allah como un Único Dios, y que tratan de obedecer los mandamientos de Allah y de seguir al mensaje que Allah envió con su mensajero particular (como Abraham, Moisés, Jesús, etc.) son mencionados muchas veces en el Corán:

“No todos son iguales. Entre la gente de la Escritura hay una comunidad honrada: durante la noche, recitan las Aleyas de Allah y se prosternan, creen en Allah y en el Último Día, ordenan lo que está bien, prohíben lo que está mal y rivalizan en buenas obras. Esos tales son de los justos. No se les desagradecerá el bien que hagan. Allah conoce bien a los que Le temen.” Sura Ali Imran (de la Familia de Imran): 113 – 115.

Vamos a seguir examinando lo que Allah nos dice en el Corán acerca de ellos.

Verdaderamente, quienes no creen, y mueren siendo no creyentes, toda la tierra llena de oro no será aceptada de nadie, aún si ellos lo ofrecen como rescate.

Quienes mueren siendo no creyentes, sólo recibirán el pago de sus buenas obras en la tierra, en esta vida.

Pero sus acciones no les serán aceptadas el Día del Juicio Final, aún si gastan la tierra llena de oro en lo que se percibía ser un acto de obediencia.

El Profeta fue preguntado acerca de Abdullah Bin Judan, quien solía ser generoso con los invitados, ayudaba a los adeudados y daba comida a los pobres, si todo eso lo beneficiaría. El Profeta dijo: “No, sólo que un día durante su vida él pronuncie, ‘¡Oh mi Señor! Perdona mis pecados el Día del Juicio Final’”.

El Profeta Muhammad (la paz sea con él) nos dijo: “Si alguien de la gente del Libro escucha sobre mí, y el mensaje con el cual fui enviado, y no acepta rendirse y someterse a Allah Todopoderoso en paz, estará en el Fuego.”

Allah y Su creación

Allah nos dice en el Corán, que Él es “el Mejor de los Jueces”, y ciertamente, el Juicio final de todos nosotros recae en Él.

<http://gotoallah.com/>

¿Serán Todos Tratados Justamente?

Sí, absolutamente. Allah (Dios) siempre trata a todo el mundo con justicia y equidad.

Pero lee estos versos del Quran con cuidado, especialmente acerca de "La gente del libro" (los judíos y los cristianos):

Estos son los versos de Allah (Dios):

"Nosotros te recitamos (Oh Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) en verdad, y Allah no desea ninguna injusticia para el A'alamín (la humanidad y los jinns o genios). Y a Allah pertenece todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Y todos los asuntos vuelven a Allah (para ser decididos por Él).

"Vosotros [los verdaderos creyentes en el monoteísmo Islámico y verdaderos seguidores del profeta Muhammed (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) son el mejor pueblo surgido de entre la humanidad; que ordenan al-Maaruf (es decir, el monoteísmo Islámico y todo lo que el Islam ha ordenado) y prohíben al-Munkar (el politeísmo, la incredulidad y todo lo que ha sido prohibido por el Islam) y creéis en Allah (Dios). Si la Gente del Libro (judíos y cristianos) hubieran creído, habría sido mejor para ellos, y entre ellos hay algunos que tienen fe, pero la mayoría de ellos son de Al-Fasiqun (desobedientes a Allah - y rebeldes contra las ordenes de Allah)".

[Noble Quran 3:108-110]

Quien cree en Allah, como un único Dios y trabaja por la justicia y la rectitud

Allah y Su creación

tanto como le sea posible – y sigue al último Profeta enviado por Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, bien podría ser un musulmán (de acuerdo a la Voluntad de Allah) y como tal, corresponde que Allah sea su juez, al igual que Él es el Juez en todos los asuntos.

¿Allah trata a los judíos y cristianos igual que a los musulmanes?

Algunos pueden cuestionar si o no "La Gente del Libro" (judíos y cristianos) que viven hoy en día, puede ser considerados como "Salvados".

En realidad, los judíos y cristianos que creían en Allah como un único Dios – y trataron de obedecer los mandamientos de Allah y siguieron al Mensajero que Allah les envió como su mensajero particular (como Abraham, Moisés, Jesús, etc.) se mencionan muchas veces en el Quran:

"No todos son iguales; entre la gente de la Escritura, que es una comunidad que permanece [en obediencia], recitando versos de Allah durante los períodos de la noche y se postran [en la oración]. Ellos creen en Allah y en El Último Día, y ordenan lo que es correcto y prohíben lo que está mal y se apresuran para realizar las buenas acciones; y ellos se encuentran entre los justos. Y cualquier bien que hagan – nunca se les será quitado. Y Allah es Conocedor de los justos".

[Noble Quran 3:113 – 115]

Consideremos, además, lo que Allah nos dice en el Quran acerca de ellos:

"Verdaderamente, quienes eran descreídos y murieron en estado de incredulidad, la tierra (toda) llena de oro, no será aceptada de ninguno de ellos, incluso si lo ofrecen como un rescate o redención.

Aquellos que mueran mientras son incrédulos, sólo recibirán el pago de sus buenas acciones aquí en la tierra, en esta vida. Sus actos no serán aceptados en el Juicio Final, incluso si gastaron en oro, como para llenar toda la tierra, en lo que ellos creyeron como un acto de obediencia".

El Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), fue interrogado

Allah y Su creación

sobre ' Abdullah bin Jud'an, quien solía ser generoso con los huéspedes, y prestaba ayuda a los endeudados y daba comida (a los pobres), ¿todo lo que hizo lo beneficiará?, el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), dijo: No, porque él, ni un solo día durante su vida dijo, ' Oh mi Señor! Perdona mis pecados en el Día de Juicio '.

El profeta Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), nos dijo; "Si alguien de 'la gente del libro' (judíos y cristianos) oye sobre mí y el mensaje con el que me han enviado y no acepta a rendirse y someterse a Allah el Todopoderoso en paz (Islam), entonces, él estará en el Fuego (del Infierno)."

Allah nos dice en el Quran, que Él es "El Mejor de los Jueces" y, sin duda, el Juicio Final de todos nosotros es con Él.

<http://gotoallah.com/>

¿Allah creó el mal también?

¿Dios es puro, bueno, amoroso y justo? Si es así, entonces ¿de dónde viene el mal, el odio y la injusticia? Allah nos dice que Él es puro, amoroso y absolutamente justo en todos los aspectos. Y dice que Él es el Mejor de los Jueces. También nos dice que la vida que hay aquí es una prueba. Él ha creado todo lo existente y creó también lo que sucede. No hay nada en esta vida, excepto lo que Él ha creado. También dice en el Corán que creó el mal (aunque Él no es malo). Él está usando esto como una de las muchas pruebas para nosotros.

Considera a las personas que hacen tanto mal en la tierra y viven hasta una edad madura en el esplendor y la riqueza de sus ganancias mal habidas y moren sin ser tomado a la tarea de sus actos. ¿Dónde está la justicia y la equidad en esto? Allah ofrece una respuesta clara para nosotros en el Corán sobre lo que está en el almacén para los más malvados de la gente:

(Tendrán breve disfrute en la vida de acá y, luego, volverán a Nosotros. Lue-

Allah y Su creación

go, les haremos gustar el castigo severo por no haber creído.) Sura Yunis (de Yunus): 70.

(Ese día los hombres surgirán en grupos, para que se les muestren sus obras. Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. Y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá.) Sura Az Zalzala (del Temblor): 6-8.

(Piensan los hombres que se les dejará decir: «¡Creemos!», sin ser probados?

Ya probamos a sus predecesores. Allah, sí, conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten.

¿Piensan quienes obran mal que podrán escapar de Nosotros? ¡Qué mal juzgan!

Quien cuente con encontrar a Allah sepa que el plazo fijado por Allah vendrá ciertamente, Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe.

Quien combate por Allah combate, en realidad, en provecho propio. Allah, ciertamente, puede prescindir de las criaturas.

A quienes hayan creído y obrado bien les borraremos, sí, sus malas obras y les retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras.

Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Pero si éstos te insisten en que Me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, ¡no les obedezcas! Volveréis a Mí y ya os informaré de lo que hacíais.

A quienes hayan creído y obrado bien hemos de hacer que entren a formar parte de los justos.

Hay algunos que dicen: «¡Creemos en Allah!» Pero, en cuanto sufren algo por Allah, toman la prueba a que los hombres les someten como castigo de Allah. Si, en cambio, tu Señor les auxilia, seguro que dicen: «¡Estábamos con vosotros!» ¿Es que Allah no sabe bien lo que hay en los pechos de la Humanidad?

Allah, sí, conoce perfectamente a los que creen y conoce perfectamente a los

Allah y Su creación

hipócritas.) Sura Al Ankabut (de la Araña): 2-11.

La recompensa y el castigo son definitivamente una parte de la otra vida de forma muy permanente. Los que sufren en esta vida, y apropiado no tienen nada que mostrar a todos su trabajo duro, las buenas acciones y sacrificios y el mantenimiento de la fe. Pueden esperar una recompensa mucho mayor en un lugar donde estas cosas no serán temporales sino que serán para la eternidad. Quienes los corrompen, violan, hieren y hacen el mal y destruyen parecen escapar a cualquier justicia aquí, pero en la siguiente vida, ellos también verán los frutos de su trabajo y, ciertamente, se les pagará de acuerdo a lo que han hecho así.

En cuanto a la opresión, esto es algo que Allah prohíbe a sí mismo a hacer para nadie y odia cuando alguien oprime a alguien más. Él tiene poder absoluto sobre todo. Se permite la enfermedad, la enfermedad, la muerte y la opresión, incluso para que todos podamos ser probados en lo que hacemos.

<http://gotoallah.com/>

La inclusión del Islam: una religión para la toda humanidad

Antes de examinar cómo las leyes del Islam son universales, es importante discutir brevemente el tema de quienes siguen a profetas anteriormente confirmados por Allah (dios). Estas personas podrían alegar que el Profeta Muhammad podría ser veraz, pero que es suficiente para ellos seguir al profeta que han estado siguiendo.

En realidad, nadie tiene el derecho a aceptar a los otros profetas y rechazar al profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Nadie tiene derecho a decir que: Muhammad era veraz pero, "He optado por seguir todavía a Jesús o Moisés, en su lugar". Desde el punto de vista lógico, uno no debe esperar que esto sea aceptable para Allah (dios). Allah ha enviado a su mensajero final para que crean en él y los sigan, y para sustituir y cancelar lo que queda de las enseñanzas de profetas anteriores. En el Quran, Allah describe esa actitud:

«Y cuando se les dice, 'Creed en lo que Allah ha hecho descender (revelado)', dicen, «creemos en lo que fue enviado (revelado) a nosotros.» Y ellos no creen en lo que vino después de eso, si bien es la verdad, que confirma su proceder..." (Quran 2:91)

Allah ha declarado que las personas de esta naturaleza, son considerados infieles (no creyentes). Él ha dicho:

"En verdad, aquellos que no creen en Allah y sus mensajeros y desean hacer distinción entre Allah y su mensajeros (por creer en Allah y no creer en sus mensajeros) diciendo: 'Nosotros creemos en algunos (mensajeros, profetas) pero rechazamos a otros,' y deseen adoptar una forma intermedia. Son en verdad descreídos (infieles). Y hemos preparado para los descreídos un tormento humillante. Y aquellos que creen en Allah y en sus mensajeros y no hacen ninguna distinción entre ellos, nosotros les daremos sus recompensas, y Allah es Siempre El Perdonador, El Más Misericordioso. " (Quran 4:150 - 152)

El monoteísmo de Allah

El profeta dijo:

"[Juro] por [Allah], el Único en cuyas manos está mi alma, no habrá ninguno de mi pueblo, sea él judío o cristiano, quien escuche de mí y muera sin creer en aquello con lo que he sido enviado, excepto que él será de los habitantes del Infierno."

(Saheeh Muslim)

El profeta dijo también a uno de sus compañeros:

"Si mi hermano Moisés estuviera vivo hoy en día, él no tendría otra opción que seguirme." (Ahmad y al-Daarimi)

Por lo tanto, la universalidad del Islam se aplica también, a todos los que estaban siguiendo cualquiera de los profetas anteriores. No tienen ninguna opción lógica excepto el aceptar y seguir el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él)

La universalidad del Islam y sus atemporalidad.

Como se indicó más arriba, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) declaró que él era el profeta final enviado para toda la humanidad. Al mismo tiempo, es inconcebible sabiendo de la misericordia del Misericordioso (Allah) que Él dejaría a los seres humanos sin ningún tipo de orientación o guía clara. En otras palabras, lo que le dió a este Mensajero final debe ser adecuado para guiar a toda la humanidad después de él después y hasta el Día del Juicio. De hecho, el Profeta señaló lo mismo, en esencia, cuando dijo: "he dejado con vosotros dos cosas, que si se aferran a ellas no serán nunca extraviados, luego de que me haya ido: el libro de Dios y de la Sunna de su Mensajero" (Saheeh Muslim)

Dios también ha dicho:

"Este día, he perfeccionado su religión, para vosotros, completado mi favor sobre vosotros y he elegido para vosotros el Islam como su religion..." (Quran

El monoteísmo de Allah

5: 3)

Así, la religión es completada y perfeccionada y no hay necesidad para ninguna alteración o cambio. El mensaje ha llegado y será suficiente hasta el Día de Juicio. Ya ha llegado el Profeta enviado para todos los pueblos.

Esto implica que las enseñanzas del Profeta son válidas y obligatorias para toda la humanidad. Es decir, su ejemplo y su enseñanza no fue simplemente para el pueblo de Arabia en su momento. Por el contrario, es tan válido y justo como importante para todos y cada uno de los musulmanes de hoy, ya sea él de Nueva York o Malasia.

En este punto, lógicamente alguien puede preguntar: ¿cómo es que esta ley es capaz de cumplir con las necesidades de toda la humanidad hasta el Día de Juicio? La sociedad humana está cambiando día a día. ¿Cómo es que una "ley" puede proporcionar orientación para todos en todo momento? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la belleza de la ley. Cuando uno estudia la ley promulgada por el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), uno encuentra que tiene los elementos necesarios de flexibilidad que permite ser factible hoy en día como lo fue durante la época del Profeta. En esencia, las cuestiones que deben arreglarse, es permanentemente llevado a cabo por la Ley Islámica. Aquellos que deben ser flexibles para que los pueblos diferentes en momentos diferentes puedan aplicarlas de forma diferente son flexibilizados en la Ley Islámica. Por lo tanto, es una forma de vida divinamente guiada que es apropiada y práctica para todos los seres humanos hasta el Día de Juicio.

La Inclusión del Islam: Una Guía Completa y Suficiente para Siempre

Así, en primer lugar, la naturaleza humana realmente no cambia con el tiempo. Las leyes o la orientación que abarca el comportamiento ético y moral siempre seguirán siendo los mismos, porque lo que es perjudicial para el alma en un tiempo, será siempre perjudicial para el alma; una vez más debido al hecho de que la naturaleza humana no cambia. Por ejemplo, mentir y engañar es desagradable para el Señor (dios, Allah) y perjudicial para el alma y esto siempre será así. Por lo tanto, las leyes y guía relacionadas con las cuestiones de esta naturaleza permanecen fijos y totalmente aplicables hasta el Día de Juicio. También los rituales y actos adoración, que subrayan el fundamento del carácter del ser humano, no es necesario que sean cambiados. Sólo Dios sabe cómo Él debe ser adorado, y si Él ha declarado estos actos como adecuados y aceptables a Él hasta el Día de Juicio, nadie puede decir lo contrario. En la descripción de estos tipos de leyes o guía, uno puede decir que el derecho islámico es rígido, pero eso es sólo porque debe ser rígido sobre estos puntos. De ninguna manera, afecta su universalidad y practicidad para todos los tiempos y lugares.

En segundo lugar, hay algunos asuntos perjudiciales que los seres humanos deben evitar. Estos han sido también permanentemente y explícitamente prohibidos. Alcohol y sustancias tóxicas, por ejemplo, siempre serán perjudiciales para la humanidad. A veces, los seres humanos pueden encontrar algo beneficioso en el alcohol, como Allah (Dios) también lo menciona en el Quran, pero en general ninguna sociedad puede argumentar con razón que el consumo de alcohol es algo bueno.

Uno solo, necesita considerar los (daños) costos sociales de beber alcohol, en los Estados Unidos solamente. Muchas familias están destrozadas debido al abuso de alcohol. Conducir bajo la influencia del alcohol es reconocido como un peligro para la sociedad, y aunque grandes pasos se han adoptado para controlarlo, numerosas personas son aún muertas o gravemente heridas debido al alcohol. Muchos alcohólicos no pueden mantener su trabajo y pasan a ser dependientes del Estado, poniendo la carga de su atención en el resto de los ciudadanos. Cuando se trata de cuestiones de esta naturaleza, el Islam prohíbe

El monoteísmo de Allah

dicha práctica para siempre, ya que no puede haber ningún argumento serio, que diga que el alcohol debe ser permitido. (De hecho, se puede argumentar que sólo se permite hoy, porque el costo de mantener a la gente protegida de esta adictiva "droga" es prohibitivo. Esto, en realidad, es sólo otro signo de lo peligroso y lo malo que es el alcohol.)

En tercer lugar, más allá de esto, los seres humanos necesitan sólo algunas leyes detalladas pero muchos principios generales que permitan orientar sus vidas en todos los tiempos y lugares. Esto es exactamente lo que ofrece el derecho islámico para ellos. Así pues, Allah (Dios) dispone las leyes detalladas acerca de qué tipos de alimentos, uno puede comer, herencia, quien es lícito tomar como esposo, las relaciones internacionales y así sucesivamente. Desde estas leyes detalladas, un erudito es capaz de extraer sentencias para muchas nuevas situaciones. De los principios generales, un erudito del Islam puede obtener orientación para diferentes cuestiones, cosa que no ocurrió durante, por ejemplo, el tiempo del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

En cuarto lugar, en el ámbito de los contratos sociales y empresariales, por ejemplo, el principio general es que todo es admisible a menos que haya evidencia para demostrar lo contrario. Por lo tanto, la ley islámica permite realmente una gran libertad dentro de la ley. En las relaciones de negocios, por ejemplo, el Islam ha prohibido el interés (Riba), transacciones demasiado arriesgadas, juegos de azar, fraude, engaño, venta o compra de elementos ilegales y la coacción. En general, estos son los aspectos dañinos que han sido prohibidos. En otras palabras, la guía es tal, que cuando se desarrollan nuevas formas de relaciones comerciales, como en los tiempos modernos, uno puede determinar cuales son aceptables de acuerdo a las normas islámicas y cuáles no. Así, la ley islámica ha demostrado ser viable por más de 1400 años y, de acuerdo con las creencias islámicas, seguirá siendo viable hasta el Día de Juicio. Dos empresarios son capaces de llegar a cualquier forma de contrato que deseen, siempre y cuando se eviten los aspectos básicos considerados prohibidos y perjudiciales. Uno no puede imaginarse cuantos tipos de transacciones, están permitidas en virtud de la ley islámica.

Por último, debe reconocerse que esta guía completa e integral que seguirá

El monoteísmo de Allah

siendo viable hasta el Día de Juicio es una gran bendición de Allah (Dios) y es otro signo de que los seres humanos deben recurrir a Allah (Dios) para obtener orientación. Los seres humanos por sí solos nunca serían capaces de encontrar una forma de vida que sea apta, incluso para un sólo lugar y tiempo, sin mencionar algo que sería beneficioso por siglos o milenios — a pesar de que los seres humanos intentarían aferrarse a lo que ellos estaban siguiendo en el pasado. Sayyid Qutb elocuentemente ha tomado nota de este punto cuando escribió:

“Cuando el ser humano trata de construir un concepto metafísico o un sistema de vida a través de sus propios esfuerzos, este concepto o sistema no puede ser exhaustivo. Sólo puede ser parcialmente válido, bueno por un tiempo y lugar, pero no para otros tiempos y otros lugares y adecuado para un conjunto de circunstancias, pero no para otras. Por otra parte, incluso en la lucha contra un solo problema, él es incapaz de mirarlo desde todos los ángulos posibles y teniendo en cuenta todas las consecuencias de la solución propuesta, puesto que el problema se extiende en el espacio y el tiempo y está conectado con precedentes y antecedentes más allá del ámbito de la observación y la comprensión de los seres humanos.”

Por lo tanto, concluimos que ninguna filosofía y ningún sistema de vida producida por el pensamiento humano pueden tener la característica de "exhaustividad." A lo sumo, se puede abarcar un segmento de la vida humana y puede ser válida por un período temporal. Debido a su alcance limitado, siempre es deficiente en muchos aspectos y debido a su temporalidad que está relacionada a causas de problemas que requieren modificaciones y cambios en la filosofía original o el sistema de vida. Los pueblos y Naciones, basando sus sistemas sociales, políticas y económicas, en filosofías humanas para siempre se enfrentan a contradicciones y "dialéctica". [1] Sólo hay que mirar un ejemplo que ha sido muy debatido recientemente para comprender cómo, el aplicar la guía de Allah (Dios) en los todos lugares y tiempos es lo mejor para la humanidad. La circuncisión es una práctica muy conocida y establecida en el Islam. En las últimas décadas, médicos y científicos — debido a la muy limitada comprensión de los seres humanos de la realidad de los seres humanos como un todo — siguen yendo y viniendo en lo que respecta a la circuncisión. En una década están a favor de ella mientras que en la próxima dicen que es inútil y perjudicial

El monoteísmo de Allah

para el niño.

Ahora que han encontrado — o que piensan que han encontrado, como quizás podría ser mal una vez más — que la circuncisión es una gran defensa contra el VIH, SIDA; ahora, ellos están apresurándose a practicar la circuncisión a muchos hombres en diferentes partes de África. Quizás, después de tantos casos como este, cada vez más, los seres humanos se darán cuenta que existe una guía, completa y perfecta, que proviene de Allah (Dios), que es exactamente lo que todos los seres humanos necesitan y requieren, independientemente del momento y lugar.

La orientación es completa y suficiente por Siempre.

En suma, la guía es completa y adecuada para todos los tiempos y lugares. Es todo lo que los musulmanes necesitan para obtener la felicidad en este mundo y en la Otra Vida. No se puede mejorar. Resulta, por tanto, sin necesidad de adiciones, modificaciones o eliminaciones. Aquellos que piensan que pueden mejorar lo que Allah (Dios) ha revelado son arrogantes en el más puro sentido de la palabra y están más allá de lo que ellos podrían posiblemente lograr. Por esta razón obvia, el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) advirtió firmemente acerca de las innovaciones, las herejías y cambios en la fe. Ese tipo de cosas no son necesarias en absoluto y simplemente le quitan la belleza y la perfección al Islam. Por lo tanto, dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) :

"Las peores cuestiones son inventadas. Y cada innovación es un extravío". (Saheeh Muslim) También dijo: "Y cada extravío esta en el fuego del Infierno". (al-Nasaai)

El profeta también dijo:

"Quien agregue algo a este asunto nuestro, que no pertenezca a él, será rechazado." (Saheeh Ibn Ismail al-Bujari y Saheeh Muslim)

Notas: [1] Sayyid Qutb, El Concepto Islámico y sus Características (publicaciones de la Fundación estadounidense, 1991), págs. 85-86.

La Inclusión del Islam: La Finalidad de la Profecía

Lo que se entiende aquí por "La Inclusión del Islam" es el hecho de que el Islam es para todos los tiempos y lugares. Independientemente de quién sea la persona o de donde esté, el Islam debería ser su religión y su forma de vida. Esto es, igualmente verdad tanto para aquellos que vivieron durante la vida del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), como para aquellos que vivirán en el año 2525 (si Allah (Dios) quiere que llegue tal año).

La correcta comprensión de este punto gira en torno a una serie de cuestiones. La primera cuestión importante es la de la finalidad de la Profecía conferida al Profeta Muahammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). El segundo se refiere a la perfección de la religión y la manera en la que es capaz de guiar a la humanidad en todas las épocas.

La finalidad de la Profecía

Allah (Dios) decretó que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) sería su mensajero final. Dios dice:

"Muhammad no es el padre de ningún hombre entre vosotros, pero él es el Mensajero de Allah (Dios) y el último de los profetas. Y Dios es Siempre El que Todo lo Sabe". (Quran 33:40)

El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: "He sido enviado a todos los integrantes de la Creación y los profetas han sido sellados por mí". (Saheeh Muslim)

También, dijo: "Los hijos de Israel fueron liderados por los profetas; cada vez que un profeta moría, un profeta (le) sucedía. Lo! No habrá ningún profeta después de mí" (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim)

Por lo tanto, finalmente llegó el Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) quien declaró explícitamente que él es el último profeta. Los

El monoteísmo de Allah

profetas que vinieron antes del Profeta — en lo que puede verse de lo narrado sobre de ellos — no hicieron tal declaración con respecto a sí mismos. Así, por ejemplo, en el Deuteronomio 18: 17-19, Dios dice a Moisés que él va a enviar a otro mensajero "semejante a él" en el futuro. En el Nuevo Testamento, en Juan 14: 15-16, Jesús habla de "otro consolador (aliviador)", siendo enviado por Dios. (También en Juan 16: 7-8 y Juan 16: 12-13 Jesús habla de que alguien ha de venir en el futuro.) Por otra parte, el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dejó muy claro que ningún profeta vendría después de él. Siendo enviado como mensajero final para la humanidad, tenía que haber algunos aspectos que eran únicos, relativos a este último Profeta. Estos aspectos incluyen:

Primero, que nadie podría venir más tarde para corregir ningún error o las distorsion, la revelación recibida por el último profeta habría de preservarse en su pureza original. Está, obviamente, más allá del alcance de este corto artículo, pero un estudio de la historia del Quran y la Sunna demostraría que ambos fueron preservados minuciosamente.

Segundo, la naturaleza del "signo o señal" del último profeta tendría que ser diferente también. Esto es porque este signo tendría que afectar no sólo a las personas que vivían durante el tiempo del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), sino también a todos aquellos que vendría más tarde. El "signo" del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) era el Quran, y su naturaleza milagrosa todavía se puede apreciar hoy y continuará apreciándose en el futuro.

Tercero, este último profeta no podía solo ser enviado a una comunidad entre la humanidad — entonces, cada uno tendría su propio profeta final y así, diferirían entre sí. Este profeta final tuvo que ser enviado para toda la humanidad, poniendo fin a la sucesión de profetas y siendo adecuado para el mundo como un todo. El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue el profeta único para dar a conocer que no fue enviado sólo para determinadas personas, sino para los diversos pueblos del mundo. Los judíos, por ejemplo, se consideran una raza elegida, y que su mensaje está pensado exclusivamente para ellos mismos. Por lo tanto, muchos de los judíos ortodoxos no creen en la expansión (ganar seguidores) de su creencia. El nuevo testamento

El monoteísmo de Allah

también deja claro que la misión de Jesús fue para el pueblo de Israel.

Mateo 10: 5-6 se lee:

" Estos doce envió Jesús, y les mandó, diciendo: Id, no por el camino de los gentiles, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, tras las ovejas perdidas de la casa de Israel." Se informa que, cuando la mujer Cananea vino a él para obtener ayuda, Jesús dijo:

"Yo no soy enviado, si no a las ovejas perdidas de la casa de Israel"

(Mateo 15: 24). [1]

Esta misión limitada de Jesús también se confirma en el Quran (61:6). En el caso del Profeta Muahmmad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), entonces, Allah (Dios) dice:

"Di (Oh Muhammad al pueblo), ' Oh humanidad! Verdaderamente, he sido enviado a todos vosotros como el Mensajero de Allah (Dios) ' " (Quran 7:158)

Se lee otro verso:

"Y nosotros no te hemos enviado (Oh Muhammad) excepto como un dador de buenas noticias y un advertidor para toda la humanidad". (Quran 34:28)

También hay otros versos con el mismo significado. El Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) declaró también que fue distinguido de los profetas anteriores por cinco cuestiones. Lo último que él dijo, fue:

"[Antes] un profeta sería enviado para su propio pueblo solamente, mientras que yo he sido enviado para toda la humanidad." (Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim)

Cuarto, las leyes y las enseñanzas de este mensaje deben ser ajustadas a las cuestiones que deben ser corregidas, para toda la humanidad hasta el Día de Juicio y

El monoteísmo de Allah

recta pero flexiblemente o complacientemente en aquellos asuntos que deben estar abiertos para ser cambiados, debido a la evolución de las circunstancias de la humanidad. Esto se discutirá en más detalle a continuación.

En todos estos puntos, uno ve que es el mensaje del Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) se adapta a todos estos criterios. Además, todos estos aspectos dejan bien en claro que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) está calificado y basta para ser el Mensajero para toda la humanidad y que la religión que debe aceptar toda la humanidad es el Islam.

Notas: [1] en el mismo contexto, Jesús, cita, en Mateo 15: 26, hablando sobre su ayuda a la mujer Cananea, " No está bien tomar el pan de los niños, y echarlo a los perros". Una vez más, sólo Dios sabe qué partes de los Evangelios atribuidos a Jesús realmente fueron dichos por él.

La Adoración en el Islam : El Significado de la Adoración

El concepto y propósito de la adoración en el Islam no se compara a ninguna otra religión existente. Combina lo mundano con lo espiritual, lo individual con lo social, y el alma con el cuerpo. La adoración tiene un rol único en el Islam, y a través suyo, la persona es considerada un verdadero musulmán que somete su vida entera a la Voluntad de Dios.

La importancia de la adoración puede ser vista en el hecho de que ha sido prescrita por Dios en todas las religiones anteriores al Islam. Dios dijo en el Corán:

“Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a Dios...” (Corán 16:36)

La adoración en el Islam tiene tantas facetas que es difícil describirlas todas en pocas palabras. El significado más general de la adoración en el Islam es todo lo que complazca a Dios, sean profesiones de fe relacionadas al dogma o actos corporales. Puede incluirse todo lo que una persona piense, intente, sienta voluntariamente, diga y haga. También significa todo lo que Dios requiera del creyente, externamente, internamente o para con sus semejantes. Esto incluye rituales, así como también creencias, actividades sociales y comportamientos personales.

La adoración se divide en dos clases:

- 1) Creencias específicas, sentimientos y actos visibles de devoción dedicados a Dios, que Él haya ordenado.
 - 2) Todos los demás actos de bondad que el Islam alienta al musulmán a practicar en su vida.
- Devoción a Dios

Esta faceta de la adoración significa cumplir con ciertas obras que Dios ha or-

Adorando a Allah

denado, ya sea que estén relacionadas con el ser interior o el cuerpo. En esta faceta de la adoración el musulmán no se limita sólo a seguir Sus mandamientos, sino que también incluye dejar de lado aquellas cosas que Él ha prohibido. Esta clase de adoración, puede definirse como cualquier creencia, sentimiento o acción que se realiza por considerarlo un acto de obediencia a Dios.

En este sentido, la adoración también puede ser llamada “servicio a Dios”, pues hacer lo que Dios manda y evitar lo que él prohíbe, es exactamente eso. Todos los seres creados son siervos de Dios, les agrade o no, ya que están sujetos a las leyes que Él ha impuesto a Su creación:

“Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Clemente.” (Corán 19:93)

“¿Acaso desean una religión diferente a la de Dios, siendo que quienes están en los cielos y en la Tierra se someten a Él voluntariamente o por la fuerza? Y ante Él comparecerán.” (Corán 3:83)

Pero la adoración se diferencia del servicio en que debe ser acompañada con amor, respeto y veneración. Ningún acto de obediencia o servicio es considerado adoración a menos que sea acompañado de estos sentimientos; se debe amar lo que se hace, amar, respetar y venerar a quien se está obedeciendo.

Por eso, al discutir este asunto, se debe enfatizar que la adoración es un derecho que se le debe atribuir sólo a Dios. El Islam observa el estricto monoteísmo y no tolera que ningún acto de veneración sea dirigido a otro que no sea Dios. Es solamente Dios quien merece nuestra obediencia y nuestro amor devocional. Cualquier acto de veneración dedicado a otras deidades aparte de Dios, sean semidioses, profetas, Ángeles, santos o mártires, o sus reliquias, estatuas o retratos, se considera una violación del monoteísmo, y quien lo comete abandona el Islam. Aunque alguien pudiera justificar la veneración de los santos debido a su devoción a Dios, o sus reliquias como recuerdo de ellos, el Islam no diferencia entre la adoración directa e indirecta, o subordinada y primordial. Toda adoración o actos de veneración, homenaje y obediencia deben ser ofrecidos solamente a Dios.

Las formas internas de Adoración

Adorando a Allah

Como se ha mencionado anteriormente, los actos de adoración prescriptos por Dios se relacionan con el ser interior o con el cuerpo. Los que se relacionan con el ser interior son las creencias y sentimientos. Los seres humanos debemos creer en ciertas verdades absolutas, tratadas en los artículos de fe, y este es el aspecto más importante de la adoración. La creencia es la base de lo que uno siente y hace, nuestras acciones y sentimientos se reflejan en nuestras creencias. Si la creencia de una persona es incorrecta o débil, nunca producirá el efecto deseado en sus sentimientos y acciones. Por ejemplo, si una persona incorrectamente cree que Dios ha perdonado sus pecados sólo por su profesión de fe, su creencia no producirá el sentimiento de temor devocional deseado, que debe estar presente en su corazón, ni tampoco esta creencia hará que la persona deje de pecar y realice actos virtuosos.

Dios nos ha ordenado tener ciertos sentimientos en nuestros corazones, hacia Dios como así también hacia otros seres de su creación. Los musulmanes debemos amar a Dios, temerle, respetarlo, confiar en Él y venerarlo, y también debemos amar a nuestros hermanos musulmanes, tenerles clemencia y compasión, amar la virtud y detestar el pecado. Todos estos son considerados actos de adoración del ser interior porque pertenecen en esencia al cumplimiento de los mandamientos de Dios; y por ellos seremos recompensados.

Adoración en el Islam : Las formas externas de Adoración

A lo largo de la historia ciertas religiones, por su evolución, han enfatizado las formas internas de adoración, disminuyendo completa o parcialmente la importancia de las exteriores, mientras que otros han enfatizado los rituales aparentes o visibles, disminuyendo el valor de la espiritualidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, en el Islam no hay una separación absoluta entre lo interno y lo externo – el estado interior produce manifestaciones externas, y las condiciones y acciones externas deben tener consecuencias internas. Existe una correspondencia entre el estado interno y externo, y cada uno tiende a modificar al otro. Todos los sucesos internos encontrarán un equivalente en las acciones. Uno a menudo puede juzgar el interior de una persona a través de su comportamiento exterior. Una persona en un estado de miedo, por ejem-

Adorando a Allah

plo, tiene cierta postura y expresión en su rostro. A la inversa, si se adoptan ciertas expresiones o posturas resultan los estados interiores equivalentes.

Los actos visibles de adoración ofrecidos a Dios son fruto de la creencia del musulmán. Por esta razón, el Islam no sólo requiere la fe en las verdades absolutas delineadas por su doctrina, sino que también exige que esa creencia en Dios produzca acciones visibles. No es suficiente con tener ciertas creencias para alcanzar la salvación, sino que los actos son esenciales para lograr el éxito en esta vida y en la próxima.

Dios ha ordenado a los musulmanes cumplir ciertos mandamientos en el transcurso de sus vidas, ejemplificados en los cinco pilares del Islam. Algunos actos de adoración tienen carácter diario, como las plegarias, otros son anuales, como la caridad obligatoria (Zakat) y el ayuno de Ramadán, y otros al menos una vez en la vida, como la peregrinación a la Meca. Existen muchos otros actos de adoración prescritos en el Islam además de los cinco pilares, algunos de los cuales son obligatorios y otros voluntarios.

Aunque hay un ritual exterior relacionado a estos actos de adoración, no deben confundirse con el simple ritualismo o reglamentación. Los actos de adoración deben realizarse con la conciencia puesta en la presencia y omnisciencia de Dios. Las acciones realizadas mecánicamente producen autómatas y no ayudan al crecimiento espiritual.

“La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el Día del Juicio, los Ángeles, en los Libros Revelados, los Profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración prescrita, pagar el Zakat, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Ésos son los justos, y éstos son los temerosos de Dios.” (Corán 2:177)

El Propósito y Beneficio de la Adoración

Dios no necesita nuestra adoración. La adoración ha sido legislada en el Islam y otras religiones previas para el beneficio del ser humano, tanto a nivel indi-

Adorando a Allah

vidual como social. La adoración es esencial para el crecimiento de la espiritualidad en la vida del ser humano. La adoración formal enseña al individuo a amar a su creador y a desarrollar conciencia de Dios. Dios dice:

“¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos.” (Corán 2:21)

Dios también le dijo a Moisés:

“Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón.” (Corán 20:14)

Los actos de adoración sirven como un medio para recordar a Dios y mantener la relación con él. Los musulmanes rezamos como mínimo cinco veces al día para mantener esta relación. Cuando uno suplica, implora, adora a Dios, recita versículos del Corán, (el cual también recibe el nombre de “El recuerdo”[1]), junto a otras formas de adoración a lo largo del día, va adquiriendo la conciencia de que la Omnipotencia y Omnisciencia de Dios se encuentra con él todo el tiempo.

La adoración crea un fuerte sentido en los musulmanes para remover el mal de sí mismos y de la comunidad, y para establecer la palabra de Dios en el mundo. Dios dice en el Corán:

“y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables.” (Corán 29:45)

Cuando una persona pasa su día realizando actos específicos de adoración, está constantemente recordando el propósito y objetivo de la vida, y esto le ayuda a llevar una vida de acuerdo a la complacencia de Dios, haciendo lo que a Él le place y evitando lo que no.

Uno puede ver claramente el impacto que la adoración tiene en un sentido colectivo. La sociedad es una conglomeración de individuos, y cuando los individuos son espiritual y moralmente honrados, la sociedad también lo es. La sociedad en su conjunto sentirá que Dios está siempre observándolos; una

Adorando a Allah

sociedad cuya característica principal sea la bondad, y donde el pecado y los vicios sean confinados, apartados o limitados.

Aunque para el Occidente acostumbrado al libertinaje pueda parecer que la adoración y la obediencia a Dios es similar a la prisión y esclavitud, la adoración y el servicio a Dios en realidad libera a los seres humanos de todo tipo de subyugación humana. Una persona se libera de las cadenas de la sociedad y los parientes, para complacer a su Único y Verdadero Señor. Esta es la verdadera libertad que trae consigo seguridad y satisfacción. El servicio a Dios es la verdadera fuente de libertad.

Footnotes:

[1] Esto se puede encontrar en muchos versículos, como 15:9, 36:11, y otros.

La Adoración en el Islam : Un sistema integral de Adoración

Como se ha mencionado anteriormente, la definición de adoración en el Islam es holística, incluyendo todo lo que una persona percibe, piensa, pretende, siente, dice y hace. Significa todo lo que Dios requiere externa, interna o interactivamente del creyente. Esto incluye los rituales así como las creencias, el trabajo, las actividades sociales y el comportamiento personal.

Hay una distinción entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indistinto. Algo bueno es lo que va de acuerdo al propósito y naturaleza de la creación de Dios. Lleva a la armonía y es, por lo tanto, una recompensa en sí misma porque remueve el conflicto y el sufrimiento. Quien sea que siga estos principios constituyen una forma de adoración.

El significado de adoración en el Islam implica que el total de la vida sea un acto de adoración, porque el objetivo de la vida es complacer a Dios, y eso se logra haciendo el bien y erradicando el mal. Una persona puede convertir las actividades de cada día en actos de adoración al purificar su intención y buscar

Adorando a Allah

sinceramente complacer de Dios en esas actividades. El Mensajero de Dios, que Dios exalte su mención, dijo:

“Ayudar a una persona o subir sus pertenencias en su montura es un acto de caridad. Una palabra alentadora es caridad. Cada paso realizado en el camino hacia las oraciones es caridad. Remover un obstáculo del camino es caridad.” (Sahih Al-Bujari)

Ganarse la vida puede ser una forma de adoración. Los Compañeros vieron a un hombre y quedaron atónitos por su duro trabajo. Se lamentaron diciendo: “Si sólo estuviera trabajando de esa manera por la causa de Dios...”.

Pero el Mensajero de Dios dijo:

“Si está trabajando para mantener a su pequeños, entonces es por la causa de Dios. Si está trabajando para mantener a sus padres ancianos, entonces es por la causa de Dios. Si está trabajando para ocuparse de sí mismo y cubrir sus necesidades, entonces es por la causa de Dios. Si, por otro lado, lo está haciendo para mostrarse y ganar fama, entonces está trabajando por la causa de Satanás.” (al-Mundhiri, as-Suyuti)

Hasta los actos más naturales pueden convertirse en actos de adoración si son acompañados por la intención adecuada: el Mensajero de Dios dijo:

“Mantener relaciones sexuales con la esposa es un acto de caridad.” (Sahih Muslim)

Lo mismo puede decirse de comer, dormir, trabajar y los rasgos de buen carácter, tales como la confianza, honestidad, generosidad, coraje y humildad, pueden transformarse en adoración a través de sinceras intenciones y obediencia a Dios.

Para que las acciones mundanas puedan ser contadas como actos de adoración que merezcan la recompensa divina, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Adorando a Allah

A. Las acciones deben ser acompañadas por una intención benévola. El Mensajero de Dios dijo:

“Las acciones dependen de las intenciones; la persona obtiene una recompensa acorde a su intención.” (Sahih Al-Bujari)

B. Las acciones deben ser legales en sí mismas. Si la acción es algo prohibido, quien la cometa merece castigo y no recompensa. El Mensajero de Dios dijo:

“Dios es puro y bueno, y acepta sólo lo que es puro y bueno.” (Sahih Muslim)

C. Los mandamientos de las leyes islámicas deben ser observados en orden de importancia. Se debe evitar el engaño, la opresión y la iniquidad. El Mensajero de Dios dijo:

“El que nos engaña no es de los nuestros.” (Sahih Muslim)

D. La acción no debe evitar que la persona desarrolle sus obligaciones religiosas. Dios dice:

“¡Oh, creyentes! Que vuestros bienes y vuestros hijos no os distraigan del recuerdo de Dios.” (Corán 63:9)

Como vemos aquí, el concepto de adoración en el Islam no se restringe al celibato, meditación o reconocimiento de la realidad en la que Dios nos ha creado, tampoco se basa en el mero ritualismo ni desarrollo de ciertas acciones sin espíritu. En cambio el Islam ha combinado lo interno y lo externo y ha definido la virtud y su recompensa. Ese es el concepto de adoración a través del cual los seres humanos podemos completar el propósito por el cual hemos sido creados. Dios dice en el Corán:

“Por cierto que no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me adoren.” (Corán 51:56)

Los seres humanos no debemos vivir acorde a nuestras pasiones, automatismos, condicionamiento mental, ni a lo que dicta la sociedad, la política o las

Adorando a Allah

autoridades, sino de acuerdo al propósito cósmico inherente a nosotros; la adoración de Dios.

“Conságrate [¡Oh, Muhámmad!] al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Dios creó a los hombres. La religión de Allah es inalterable y ésta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignoran.” (Corán 30:30)

Cuando uno vive su vida cumpliendo con estos preceptos que Dios ha ordenado, dejando lo que Dios ha prohibido, y convirtiendo cada una de sus acciones en algo que complazca a Dios, su vida, desde la mañana hasta el atardecer, desde el nacimiento hasta la muerte, se convierte en un acto de adoración por el cual será recompensado. Este era el estado de los profetas, como Dios ha dicho:

“Diles: Por cierto que mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del Universo.” (Corán 6:162)

Cuando se logra este estado, se alcanza la armonía con el resto de la creación y se vuelve al estado natural, como todos los seres creados por Dios quienes están en constante adoración a Dios, como se menciona en el Corán:

“¿Acaso no ves que se prosternan ante Allah quienes están en los cielos y la Tierra, y el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, las bestias, y muchos de los hombres?” (Corán 22:18)

