

باللغة الأسبانية

وقف لا يجوز بيعه
Prohibida su venta

SOBRE EL COMENTARISTA

EL SHAIKH HATHAM SARJAN NACIÓ EN LA CIUDAD DE YEDA Y VIAJÓ, BUSCANDO EL CONOCIMIENTO, POR LAS SANTAS CIUDADES DE LA MECA Y MEDINA; MEMORIZÓ EL SAGRADO CORÁN Y ESTUDIÓ LAS CIENCIAS DE LA TRADICIÓN PROFÉTICA, LA TEOLÓGÍA Y LA CIENCIA DE LAS HERENCIAS. ESTUVO EN CLASES CON SABIOS COMO IBN UTHAIMIN, ABDUL MUHSIN AL-ABAD, IBN BAZ Y SE ENCONTRÓ CON EL SHAIKH AL-ALBANI.

LOS CUATRO PRINCIPIOS

LOS INVALIDANTES DEL ISLAM

LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

هذا هو الإسلام

COMENTARIO A LOS TEXTOS:

LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

LOS INVALIDANTES DEL ISLAM

LOS CUATRO PRINCIPIOS

COMENTARIO: JAITHAM BIN MUJÁMMAD YAMIL SARJAN.
TRADUCCIÓN: JULIO CÉSAR CÁRDENAS ARENAS.
CORRECCIÓN: LUZ HELENA ZÁRATE OSPINA.

SE PERMITE SU REIMPRESIÓN PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
MANTENIENDO EL TEXTO ORIGINAL.
SITIO WEB DEL COMENTARISTA:
WWW.ATTASSEEL-ALELM.COM

attasseel attasseelalelm attasseelalelm1 attasseelalelm1 attasseelalelm1

AUTOR:
MUJÁMMAD AT-TAMIMI,
QUE AL-LAH SE APIADE DE ÉL Y LE OTORQUE EL PARAÍSO.

COMENTARISTA:
CHAIJ JAITHAM BIN MUJÁMMAD YAMIL SARJAN,
PROFESOR EN EL INSTITUTO DE LA MEZQUITA PROFÉTICA DE MEDINA.

TRADUCTOR:
JULIO CÉSAR CÁRDENAS ARENAS,
FILÓSOFO, TEÓLOGO Y FILÓLOGO

Comentario al texto

Los tres principios fundamentales

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

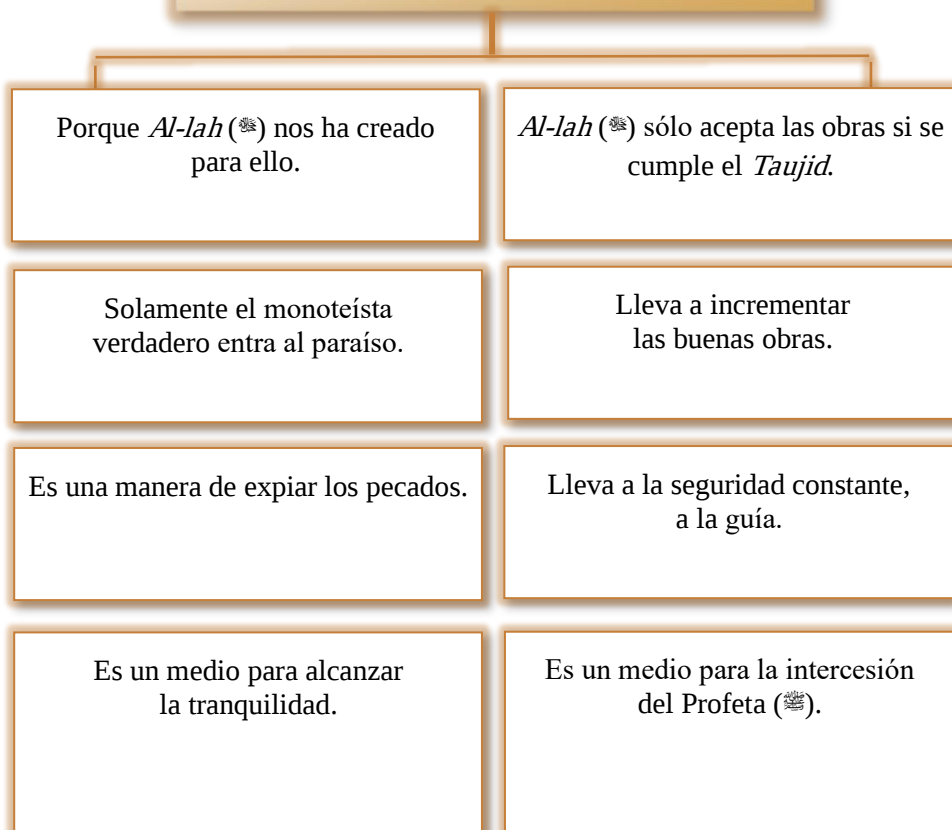
Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

Introducción

Todas las alabanzas son únicamente para *Al-lah*, el Más grande, Le alabamos y Le pedimos Su ayuda y Su perdón. Buscamos refugio en *Al-lah* del mal en nosotros mismos y de la maldad de nuestras acciones. A quien sea que *Al-lah* guíe nadie podrá desviarle y a quien le permita desviarse nadie podrá guiarlo. Doy testimonio que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto *Al-lah*, sin asociado alguno y atestigo que *Mujámmad* es Su siervo y Mensajero.

¿Por qué estudiamos el *Taujid*?

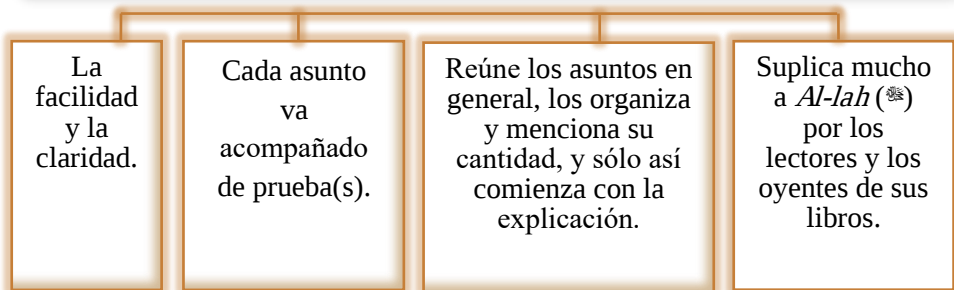

¿Por qué estudiar este libro primero?

Nuestros justos predecesores y nuestros sabios del Islam han estudiado este bendito texto [de *Los tres principios fundamentales*] debido a todo el bien y a los grandes beneficios que contiene; como resultado, se ha convertido en el libro fundamental mediante el cual un estudiante del conocimiento islámico inicia la adquisición del saber islámico; así pues, seguimos el camino de nuestros sabios para poder alcanzar el rango que han alcanzado en el conocimiento.

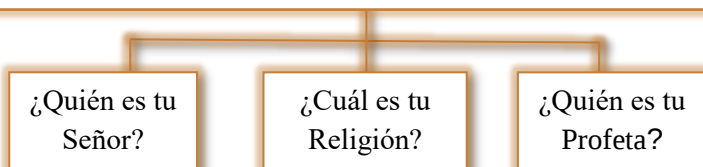
Por otra parte, este libro es muy importante para cualquier musulmán debido a que contiene los fundamentos más importantes a creer con certeza y sin duda alguna.

Los libros del autor se caracterizan por:

¿Cuáles son los *Tres Principios Fundamentales*?

Las tres preguntas son, en síntesis, las tres preguntas de la tumba.

¿Cuáles son los beneficios de estudiar los *Tres Principios Fundamentales*?

Si estudias los *Tres Principios Fundamentales*, actúas según ellos, los enseñas y tienes paciencia al estudiar, obrar y divulgar, responderás a las preguntas de la tumba, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

**Este libro está
dividido en cinco partes:**

**Los Cuatro
Puntos
Importantes en:**
(*Surah Al Asr*) «El
capítulo del
Tiempo en el
Corán».

**Los Tres
Puntos
Importantes:**
(Categorías del
Taujido o
el Monoteísmo).

**La
importancia
de estudiar el
Taujido o el
Monoteísmo.**

***Los Tres
Principios
Fundamentales***
(Preguntas de la
tumba).

Conclusión

1. Los Cuatro Puntos Importantes:

El [adquirir] el conocimiento.

Actuar según tal conocimiento.

Divulgarlo.

La paciencia ante las dificultades.

2. Los Tres Puntos Importantes:

Taujid (Monoteísmo) del Señorío y *Taujid* de los Nombres y de los Atributos de *Al-lah* (ﷻ).

Taujid del Señorío.

Alejarse del *Chirk* (Politeísmo) y de su gente.

3. La importancia de estudiar el *Taujid*

La respuesta a la pregunta: ¿Por qué estudiamos el *Taujid* o el Monoteísmo?

4. Los Tres Principios

En síntesis, los tres principios son las tres preguntas de la tumba.

¿Quién es tu Señor?

¿Cuál es tu Religión?

¿Quién es tu Profeta?

5. Conclusión

Comienza con el dicho del autor «después de que las personas mueran, resucitarán...» hasta el final del libro.

En primer lugar, los cuatro puntos importantes:

«En el nombre de *Al-lah* (ﷻ) el más Clemente, el más Misericordioso (1).

Debes saber, que *Al-lah* (ﷻ) tenga piedad de ti (2), que es una obligación para nosotros estudiar cuatro asuntos:

El primero es el conocimiento, es decir, el conocimiento de *Al-lah* (ﷻ), Su Profeta (ﷺ) y de la religión del Islam con pruebas islámicas.

El segundo: actuar según tal conocimiento (3)».

(1) La razón por la que el autor comienza en el nombre de *Al-lah*:

Siguiendo el ejemplo del Libro de *Al-lah* (ﷻ), es decir el Sagrado Corán, y de los Profetas, la paz sea con ellos.

Al fundarse en los justos predecesores y los eruditos del Islam previos; quienes comenzaban sus libros en el nombre de *Al-lah* (ﷻ).

Buscando el favor de *Al-lah* (ﷻ) mediante Su bendito nombre.

(2) Tal como se mencionó en la *Introducción*, es costumbre del autor comenzar suplicando por los estudiantes del conocimiento islámico y pidiéndole a *Al-lah* (ﷻ) que tenga piedad de ellos, esto muestra:

La misericordia de los sabios de la *Sunnah* con sus estudiantes.

Que el Islam se construye, en su base, desde la misericordia.

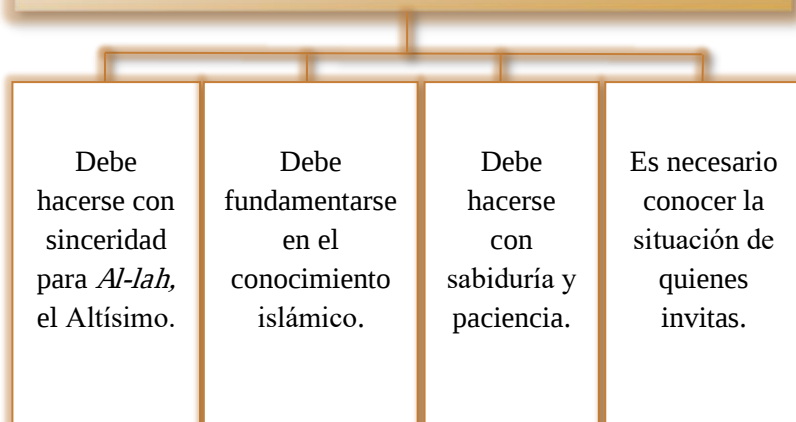
El conocimiento es conocer la verdad con sus pruebas, y su opuesto es la ignorancia.

(3) Algunos de los sabios han dicho, sobre la conexión entre el conocimiento y las acciones: el conocimiento requiere de la acción, se practica o de lo contrario, se olvida. Por lo tanto, no hay beneficio en poseer conocimiento sin actuar según él; por el contrario, si una persona busca conocimiento, le es necesario actuar en consecuencia; de lo contrario, se parecería a los judíos.

Los judíos tienen conocimiento, pero no actúan según él; *Al-lah* (ﷻ) nos dice que **«conocen [la verdad] tanto como conocen a sus hijos» (Corán 2:146)**. Los primeros quienes se encenderán el fuego [del infierno] son tres tipos de personas, y entre ellos se encontrará el sabio que ha buscado conocimiento y, sin embargo, no ha actuado en consecuencia; tal como dijo el poeta:

*«Y el sabio que no actuó según su conocimiento
será castigado antes que los adoradores de ídolos».*

Invitar a *Al-lah* (ﷻ) tiene condiciones:

Tercero,
invitar a
Él (ﷻ).

La prueba de estas condiciones:

La palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Diles [a los hombres ¡Oh, Mujámmad!]: Éste es mi camino, tanto yo como quienes me siguen exhortamos [a creer y a adorar] a *Al-lah* con conocimiento [y certeza]. ¡Glorificado sea *Al-lah*! Por cierto, no me cuento entre los idólatras» (Corán 12:108).**

«Diles, Éste es mi camino»: es decir se invita a todo lo que fue revelado al Mensajero (ﷺ) de la legislación, el Corán y los hadices auténticos. **«Exhortamos [a creer y a adorar] a *Al-lah* (ﷻ)»:** La persona que invita a *Al-lah* (ﷻ) es sincera y sólo desea ligar a la gente con su Creador. **«Con certeza»** significa con conocimiento, e incluye el conocimiento de la legislación, de quienes se invita, y la metodología para ello.

Como si el autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijera: «Si estudias y realizas acciones rectas, es obligatorio que estés en el camino del Profeta (ﷺ) y sus compañeros», como *Al-lah* (ﷻ) dice: **«Di: “Éste es mi camino. Llamo a *Al-lah* (ﷻ) con certeza; Yo y los que me siguen» (12:108);** por lo tanto, es necesario invitar a Él (ﷻ).

El cuarto: paciencia ante de las dificultades **(1)**. La prueba es lo que ha dicho *Al-lah* (ﷻ) en esta sura o capítulo del Corán: «**Juro por el transcurso del tiempo que con certeza los hombres están perdidos, salvo aquellos que creen, obran con rectitud, se aconsejan mutuamente a cumplir cabalmente [con los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes**» (Corán 103:1-3). **(2)**

(1) Después de enseñar e invitar a otros, el autor menciona la paciencia; como si te estuviera diciendo: «quien tome este camino enfrentará dificultades tal como lo hicieron los Profetas y Mensajeros, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos, así que es una obligación tener paciencia».

Paciencia

Etimología:
Tolerancia.

Islámicamente:
Tolerancia para hacer ciertas cosas y alejarse de otras.

***Iben Qaím* (691-751 de la Hégira) -que *Al-lah* tenga piedad de él- ha dividido la paciencia en tres categorías:**

La paciencia al obedecer a *Al-lah* (ﷻ) y llevar a cabo los actos de adoración; como la paciencia para orar.

La paciencia para mantenerse alejado de la desobediencia de *Al-lah* (ﷻ), y para abandonar los pecados

La paciencia con la que *Al-lah* (ﷻ) permite que superes las dificultades; por ejemplo, la enfermedad.

(2) Después de mencionar los cuatro principios, el autor cita la prueba del Corán: *Suratu Al Asr* -la Surah llamada *el Tiempo* -; el autor siempre expone los asuntos con las pruebas islámicas del Corán y la *Sunnah*.

Para enseñar al estudiante a ser un seguidor de las pruebas y no un seguidor ciego de opiniones.

Así, el estudiante del Islam conoce las pruebas cuando aconseja a quienes se oponen a esta creencia.

Para capacitar al estudiante sobre cómo extraer correctamente las reglas de las pruebas basándose en principios establecidos.

(1) La intención del **Imam Ach-Chafi** (150-204 H.) -que *Al-lah* tenga misericordia de él- es que esta Sura o Capítulo, por sí solo, es suficiente para establecer la prueba a los siervos de *Al-lah* (ﷻ) para que estudien y actúen según ella, enseñen a otros y sean pacientes.

¿Qué hay del resto de las Suras o Capítulos del Corán? Pues el Corán entero está lleno de pruebas islámicas.

(2) El **Imam Al-Bujari** (194-256 H) tituló uno de los capítulos de su compilación *Sajij al-Bujari* con el título: «*Capítulo: el conocimiento precede el hablar y la acción*» y menciona las pruebas de ello; por lo tanto, es imprescindible estudiar antes de hablar o realizar cualquier acción; así pues, no es correcto obrar sin conocimiento o se estaría imitando a los cristianos.

Ach-Chafi -que *Al-lah* tenga piedad de él- dijo: «Si *Al-lah* no hubiera revelado más pruebas a Sus siervos, excepto esta *Surah* (capítulo), les sería suficiente» **(1)**.

Al-Bujari -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijo: «Capítulo: El conocimiento precede el habla y las acciones, y la prueba de ello es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

“**Sabed que nadie es digno de adoración excepto Él y buscad el perdón por tus pecados, por los musulmanes y las musulmanas**”.

Por lo tanto, comienza con el conocimiento antes del habla y la acción» **(2)**.

En segundo lugar, *los Tres Puntos Importantes*:

Sabed -que *Al-lah* tenga misericordia de ti- que es obligatorio para cada musulmán, hombre y mujer, estudiar estos tres puntos y actuar según ellos (1).

(1) El autor comienza esta sección suplicando a *Al-lah* (ﷻ) por el alumno o lector.

El autor suplica por el alumno tres veces en este libro: al comenzar *los Cuatro Puntos Importantes*, en *los Tres Puntos Importantes* y cuando dice «Sabed, que *Al-lah* (ﷻ) te guíe hacia Su obediencia y que la *Janifía* es el camino de Ibrajím».

Introducción a los Tres Puntos Importantes

Taujíd o Monoteísmo:

Etimología: Singularizar algo [convertirlo en uno].

Islámicamente: Distinguir a *Al-lah* (ﷻ) con aquello que es específico de Él como Su Señorío, Adoración y Sus Nombres y Atributos.

El *Taujíd* o Monoteísmo tiene tres categorías:

***Taujíd* del Señorío:**

Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con Sus acciones o decir que Él es el único Creador, Sustentador y el Ordenador de todos los asuntos.

***Taujíd* de la Adoración:**

Para dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración.

***Taujíd* de los nombres y atributos de *Al-lah* (ﷻ):**

Para singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con lo que Él ha descrito para sí mismo en Su Libro o en los dichos auténticos de Su Mensajero (ﷺ).

Esto se hace afirmando los nombres y atributos que Él ha afirmado por Sí mismo y negando los que Él ha negado para Sí mismo: sin distorsionar sus significados, negarlos, ni describirlos en detalle o dando ejemplos que Le comparen con Su creación.

* Los Nombres y Atributos de *Al-lah* (ﷻ) están restringidos sólo a lo que ha sido narrado en el Corán o en la *Sunnah*, en este caso, los dichos proféticos auténticos.

- Se afirma sólo lo que *Al-lah* (ﷻ) ha afirmado para Sí mismo en Su Libro o lo que su Mensajero (ﷺ) ha afirmado para Él en sus declaraciones.

- Se niega lo que *Al-lah* (ﷻ) ha negado para Sí mismo en Su Libro o lo que Su Mensajero ha negado para *Al-lah* (ﷻ).

Por ejemplo: «Ningún sueño puede alcanzarlo ni dorme»; esto se hace sin distorsionar su significado, sin decir el cómo de cada atributo y sin compararlo.

El primer punto: *Al-lah* (ﷻ) nos ha creado, nos provee, y no nos ha dejado sin un propósito; por el contrario, Él (ﷻ) nos ha enviado un Mensajero (ﷺ), quien lo obedezca entrará al Paraíso y quien lo desobedezca entrará en el Fuego.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «Os hemos enviado un Mensajero [Mujámmad], testigo sobre vosotros, como antes habíamos enviado un Mensajero al Faraón. El Faraón desobedeció al Mensajero y le castigamos duramente» (Corán 73:15-16).

Un resumen de los Tres Puntos Importantes:

Taujid o Monoteísmo de Señorío y *Taujid* de los Nombres y Atributos.

Taujid o Monoteísmo de la Adoración.

Mantenerse alejado del politeísmo (*chirk*) y de su gente.

(1) En el primer asunto, el autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- afirma el *Taujid* del Señorío y el *Taujid* de los Nombres y Atributos: «*Al-lah* nos ha creado»; así es que Él es el Creador «y nos sustenta»; por lo tanto, Él es el Sustentador (ﷻ), «y no nos ha dejado sin un propósito», sin órdenes ni prohibiciones, «sino que nos ha enviado un mensajero».

La razón por la cual *Al-lah* (ﷻ) ha enviado Mensajeros:

Para poner a prueba a la creación: «No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un Mensajero» (Corán 17:15).

Como misericordia: «Y no te enviamos ¡Oh, Mujámmad! sino como misericordia para todo lo que existe» (Corán 21:107).

El segundo punto: *Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él; ni un ángel cercano a Él, ni un mensajero enviado.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «**Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»** (Corán 72:18).

El segundo punto afirma que la adoración es sólo para *Al-lah*, el Altísimo.

El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dice: «*Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él». «Alguien» es indefinido, por lo que incluye a todos y a todo: profetas, personas justas, genios (*yinn*), ángeles, piadosos, o cualquier otro sea quien sea.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ), el Altísimo: «**Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»**.

Existen tres opiniones con respecto al significado de «*Masayid* (mezquitas)» que pueden reconciliarse fácilmente:

Las *masayid* [mezquitas] son construidas para adorar sólo a *Al-lah* (ﷻ) en ellas.

Son las partes del cuerpo con las que nos postramos.

Toda la tierra:
“**La tierra ha sido hecha para mí lugar de oración y purificación**”
(*Al-Bujari*).

«... Sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»: “a nadie” es una frase negativa de manera genérica, así es que niega la adoración a todos, y por ello dijo el autor al inicio de este segundo punto: “*Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él”, es decir, sea quien sea, profeta, alguien muy cercano a Allah, *yinn* (genio) o persona virtuosa [a ninguno debe adorársele].

En el tercer punto, el autor aclara la necesidad de mantenerse alejado del Politeísmo (*Chirk*) y su gente.

Abandonar el *chirk* o el Politeísmo y su gente se realiza mediante:

El
Corazón

El
Hablar

Y las
Acciones

1. **Con el corazón:** detestar a quienes adoran otros diferente de *Al-lah* (ﷻ) y sus celebraciones; especialmente su idolatría (*chirk*) e innovaciones en la religión debido a que asocian compañeros en adoración con *Al-lah* (ﷻ).

2. **Al hablar:** «*Di [¡Oh, Mujámmad!]: ¡Oh, incrédulos! No adoro lo que adoráis. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis. Ni vosotros adorareis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía*» (Corán 109).

3. **En las acciones:** Al no participar en sus actos de adoración, celebraciones, usar sus vestimentas o tener sus creencias.

El tercer punto: Quien obedece al Mensajero y dedica toda la adoración a *Al-lah* (ﷻ), no le está permitido ser leal a quienes se oponen a *Al-lah* (ﷻ) y a Su Mensajero (ﷺ), incluso si son los parientes más cercanos.

La prueba es el dicho de *Al-lah*, el Altísimo:

«No verás a aquellos que creen en *Al-lah* y el Día del Juicio amar [y aliarse] a quienes combaten a *Al-lah* y a Su Mensajero, aun cuando éstos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. *Al-lah* ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con Su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. *Al-lah* se complace de ellos y ellos de Él. Éstos son los verdaderos creyentes. Y por cierto que quienes creen en *Al-lah* serán los triunfadores.» (Corán 58:22).

Tercero, la importancia de estudiar el *Taujid* o *Monoteísmo*:

Sabed, que *Al-lah* (ﷻ) te guíe a obedecerle, que la *Janifia* es el camino de adoración de Ibrajím:

es adorar únicamente a *Al-lah* (ﷻ); practicando la religión sinceramente para Él. *Al-lah* (ﷻ) ha ordenado esto para todos y les ha creado por eso. *Al-lah* (ﷻ), el Altísimo, dice: «**Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren**» (Corán 51:56).

El significado de «adoración» es dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración. Lo más grande que *Al-lah* (ﷻ) ha ordenado es el *Taujid*; que significa dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración (3). La mayor prohibición es el *Chirk*, que es adorar a los demás junto con Él o fuera de Él.

La prueba es su dicho: «**Adorad a *Al-lah* y no Le asociéis nada**» (Corán 4:36).

Janifia

Etimología:

Inclinarse hacia algo.

Islámicamente:

La *Janifia*: es el camino que está lejos del *Chirk* (el Politeísmo) y cerca de la sinceridad, del *Taujid* (el Monoteísmo) y del *Iman* (la fe).

«**[Ibrajím] fue obediente a *Al-lah* (ﷻ), monoteísta**» (Corán 16:120) es decir, se dirige a *Al-lah* (ﷻ) y se aleja del *Chirk*, ya que *Janif* es el que se remite siempre al *Taujid* y se aleja del *Chirk*.

(3) El autor aclara la razón por la cual estudiamos el *Taujid* (el Monoteísmo) y por qué hemos mencionado su importancia previamente.

Definición del *Taujido* Monoteísmo

Etimología: es singularizar algo.

Islámicamente: Para distinguir a *Al-lah* (ﷻ) en Su Señorío, Adoración, Nombres y Atributos.

El autor dice que «el significado de “**para adorarme**” es “hacerme uno en la adoración”, éste es el dicho de Iben Abas -que *Al-lah* esté complacido con él-, cuando dijo: “Cada vez que se usa la palabra ‘adoración’ en el Sagrado Corán, significa *Taujid*», tal como «**adorar a *Al-lah***» significa individualizarlo en la adoración, y «**Oh humanidad adoren a su Señor**» significa: Oh humanidad singularicen a su Señor [en la adoración], adoren solamente a *Al-lah* (ﷻ).

Cuarto, los Tres Principios Fundamentales:

(1) El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- comenzó mencionando los tres principios, es decir las tres preguntas que se le harán a cada persona en la tumba; y llama la atención del lector al hacer una pregunta y luego la responde.

(2) El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- puso en claro el primer principio según el cual el Señor que merece la adoración es *Al-lah*, el Perfecto y el Altísimo, luego menciona la prueba que es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**». El Señor es el Único a quien se debe adorar.

Si se te pregunta: ¿Cuáles son *Los Tres Principios Fundamentales* que la gente debe conocer? Di: El siervo de *Al-lah* (ﷺ) debe conocer a su Señor, su religión y a su Profeta *Mujámmad* (ﷺ). (1).

Si se te pregunta: ¿Quién es tu Señor? Di: Mi Señor es *Al-lah*, el que me ha alimentado, sustentado y a todas Sus creaciones con Sus favores y bendiciones. Él es a Quien yo adoro y no hay otro a quien adore además de Él. La prueba es Su dicho, exaltado sea: «**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**» (Corán 1:1) (2).

Todo aparte de *Al-lah* (ﷻ) es creado y yo soy una de esas creaciones (3).

«**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**»

Esta aleya contiene las tres categorías del *Taujido* monoteísmo:

«**Alabado sea...**»

Afirma el *Taujid* de la Adoración.

«***Al-lah* (ﷻ)...**»

Afirma el *Taujid* de los Nombres y Atributos.

«**Señor del Universo...**»

Afirma el *Taujid* del Señorío.

(3) Significa que todo lo que no sea *Al-lah* (ﷻ) es creado y, si, por ejemplo, yo soy creado, entonces me es obligatorio agradecer al Creador, el Perfecto y el Más Alto.

Si se te pregunta: ¿Cómo llegaste a conocer a tu Creador? Di: «A través de Sus signos y Sus creaciones. Entre Sus signos están la noche y el día, el Sol y la Luna, entre Sus creaciones los siete cielos, las siete tierras, todo dentro de ellos, y todo lo que hay entre ellos».

La prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ), exaltado sea: «Entre Sus signos están la noche y el día, el Sol y la Luna; si realmente es a Él a Quien adoráis entonces no adoréis al Sol ni a la Luna prosternándoos ante ellos, sino adorad a *Al-lah* y prosternaos ante Él [solamente], pues es Quien os ha creado» (Corán 41:37).

Y también Su palabra, exaltado sea: «Ciertamente vuestro Señor es *Al-lah*, 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 sometiendo a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea *Al-lah*, Señor del Universo!» (Corán 7:54) (1).

El Señor es Aquel a quien se debe adorar.

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a *Al-lah*, siendo que sabéis [que Él es el único Creador]» (Corán 2:21-22) (2).

Iben Katir (701-774H) -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijo: «Sólo el que ha creado estas cosas merece ser adorado» (3).

(1) El autor menciona algunos signos del Universo y creaciones que prueban la existencia de *Al-lah* (ﷻ) y afirman que no hay ningún señor, creador ni nadie digno de ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ) únicamente; luego menciona las pruebas del Corán, tal como aparecen en el libro.

Cada objeto creado es un signo que prueba la existencia de *Al-lah*, el Perfecto y el Altísimo; sin embargo, el autor diferencia entre los signos en el Universo y los objetos creados ya que la creación pasa por cambios, tales como la noche y el día, lo que cambia es una prueba de Su existencia más fuerte que lo que no cambia.

(2) Algunos de los sabios dijeron acerca de esta aleya en el segundo capítulo del Corán: Esta aleya menciona el primer llamado: «**Oh gente**», la primera orden: «**adoren**» significando solo con adoración, y la primera prohibición en el Corán. «**Entonces no adores a los demás con *Al-lah* mientras lo sabes**» que es una prohibición contra el *chirk* (politeísmo).

(3) Es decir que es el único en Su Señorío debe ser único al adorarse.

El autor comentó el dicho de *Iben Katir* quien menciona una serie de actos de adoración del corazón y del cuerpo con las pruebas del Corán y la *Sunnah* para cada uno de ellos.

La súplica se divide en:

Súplica de adoración:

mediante la lengua, por ejemplo: la oración, el ayuno y el *Jayy*.

Súplica por una necesidad:

es una súplica directa, tal como decir: «perdóname», «ten piedad de mí», etc.

Dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ), es el *Chirk* Akbar o Politeísmo Mayor.

El veredicto sobre ella requiere una explicación y está dividida en dos categorías.

Los tipos de adoración que *Al-lah* (ﷻ) ordenó son, por ejemplo, el *Islam*, *Iman* e *Ijsan*; además, la súplica (*Du'a*), el **miedo** (*Jauf*), la esperanza (*Rayah*), la confianza (*Tawakul*), el anhelo (*Ragbah*), y el temor (*Rajbah*), sumisión (*Juchu'u*), el **miedo** (*Jachía*), el arrepentimiento (*Inabah*), buscar ayuda (*Istianah*), buscar protección (*Istiadah*), pedir socorro (*Istigazah*), ofrecer sacrificios (*Dabaj*) para *Al-lah* (ﷻ), hacer juramentos (*Nadár*) y todos los otros tipos de adoración que *Al-lah* (ﷻ) ordenó, todos ellos pertenecen a *Al-lah* (ﷻ), únicamente.

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah***» (Corán 72:18).

Por ello, cualquiera que dirija cualquier parte de estos actos de adoración a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ), será politeísta e incrédulo. La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**[Sabad que] Quien atribuye copartícipes a *Al-lah* carece de fundamentos válidos, y tendrá que rendir cuenta de ello ante su Señor. Ciertamente los incrédulos [el Día del Juicio] no triunfarán**» (Corán 23:117).

Así como el noble *Jadiz*: «la *Dua* es adoración» (*Tirmidi*, auténtico según *Albani*).

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «**Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto, que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, ingresarán al Infierno humillados**» (Corán 40:60).

La súplica por una necesidad es de dos tipos:

La que sólo *Al-lah* (ﷻ) puede otorgar, por ello dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es Politeísmo Mayor.

La que los humanos son capaces de hacer, y está permitida bajo cuatro condiciones:

La que se le pide a quien **está vivo**, por ello no se puede pedir los fallecidos.

La que se pide a quien **está presente** [en ese momento], lo que descalifica a quien esté ausente.

La que se le pide a quien **es capaz** de suplir esa necesidad, descalificando al incapaz de realizarla.

Uno debe creer que a quien se le pide **es sólo un medio** y no puede traer beneficio o evitar el mal por sí mismo [sino gracias a *Al-lah* (ﷻ)].

Creer que a quien se le está pidiendo tiene la capacidad de hacer algo de manera oculta o de obtener algún beneficio y de rechazar el mal por sí mismo es *Chirk*.

Nota:

Estudiamos las normas sobre ciertas acciones [como el *Chirk*], pero la norma sobre la persona que las realiza necesita conocer pruebas [islámicas] y que se le aclaren sus dudas [sobre el *Chirk* antes de emitir cualquier juicio].

Son los sabios los que determinan si una persona es creyente o incrédulo, según su acción.

Las personas se dividen en tres tipos con respecto a sus creencias sobre los medios o causas:

Algunos creen que sólo lo que *Al-lah* (ﷻ) ha hecho como un medio [para conseguir algo] puede usarse como tal, lo cual es **correcto**.

Otros creen en medios que *Al-lah* (ﷻ) no ha hecho medios para conseguir algo, lo cual es **Chirk Asgar o Politeísmo Menor**.

Creen que los medios tienen un efecto y que pueden traer beneficios o evitar el mal por sí mismos, y éste es el **Chirk Akbar o Politeísmo Mayor**.

Medios legislados

Tales como la **Ruquía** (desde el Corán y *Sunnah*), que está permitida, ya que es un medio que *Al-lah* (ﷻ) ha legislado para eliminar enfermedades.

Medios perceptibles

La **medicación** pues *Al-lah* (ﷻ) la ha convertido en un medio para la curación.

El jadiz «La **Du'a** es el núcleo de la adoración» es débil; pero el jadiz auténtico es «La **Du'a** es adoración».

¿Cómo es la adoración mediante la *Du'a*?

La aleya «**Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto, que quienes se ensobrecen y se niegan a adorarme, ingresarán al Infierno humillados**» indica, en la palabra «**invocadme**», que la *Du'a* es adoración.

La prueba del miedo (*Jauf*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes» Corán (3:175) (1).

La prueba de la esperanza (*Rayah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él» Corán (18:110) (2).

(1) El miedo: es el sentimiento que sucede al enfrentarse con lo que puede hacer daño o destruir.

Al-lah (ﷻ) nos ha prohibido temer a Satanás y a sus colaboradores, y nos ha ordenado que temamos solo a Él (ﷻ).

El miedo es de tres tipos:

Este miedo es una forma de adoración, glorificación y miedo interior.

El miedo natural [a lo que puede hacer daño].

El miedo prohibido.

(2) La esperanza: Al desear algo; una esperanza que se acompaña de humildad y sumisión debe ser solo para *Al-lah* (ﷻ), dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es *Chirk Akbar* o Politeísmo Mayor.

La esperanza digna de elogio es sólo para quien realiza actos de obediencia a *Al-lah* (ﷻ) y espera la recompensa, o para quien se arrepiente de los pecados y espera que sea aceptado su arrepentimiento. Tener esperanza sin hacer buenas obras es un engaño y no es una esperanza digna de elogio.

Es el temor del adorador al que adora. Se hace con sumisión, humillándose a uno mismo y glorificando a quien se adora. *Al-lah* (ﷻ) debe ser temido de esta manera y es *Chirk Akbar* o Politeísmo Mayor si se tiene por otro que no sea *Al-lah* (ﷻ).

Como temer al fuego, al enemigo, a los depredadores, etc.

Lo cual es permisible.

Perder la esperanza en la misericordia de *Al-lah* (ﷻ) u obedecer a un ser creado mientras se desobedece al Creador.

Lo cual está prohibido.

(1) El significado de *Tawakul*

Etimología:

Confiar en algo o en alguien.

Islámicamente:

Es la verdadera dependencia de *Al-lah*, confiar en Él (ﷻ), y realizar las acciones necesarias [para conseguir lo que se quiere].

Tres características necesarias para que se dé el *Tawakul*

Veracidad:

Sé sincero en tu dependencia de *Al-lah* (ﷻ).

Confianza

en que *Al-lah* (ﷻ) cumplirá lo que prometió.

Tomando

los medios legales necesarios.

La prueba de la confianza (*Tawakul*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Encomendaos a *Al-lah* si sois creyentes» (Corán 5:23), y Su palabra: «Y quien se encomiende a *Al-lah*, sepa que Él le será suficiente» (Corán 65:3) (1).

La prueba del anhelo (*Ragbah*) (2), temor (*Rajbah*) (3) y sumisión (*Juchu'u*) (4) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Les agradecemos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza, y eran sumisos» (Corán 21:90).

(2) Anhelo: Desear conseguir lo deseado.

(3) Temor: Un miedo que lleva a huir del objeto que se teme, entonces conlleva a una acción.

(4) Sumisión: El humillarse y reconocer la Grandeza de *Al-lah* (ﷻ) al someterse a Su decreto universal y legislativo.

Es una necesidad para el «que se dirige hacia *Al-lah*», el Perfecto y el Altísimo, combinar entre el **miedo** y la **esperanza**; no es correcto enfatizar demasiado solo en uno de ellos y, por lo tanto, exagerar. El miedo y la esperanza deberían estar presentes como las dos alas de un pájaro.

La prueba del temor (*Jachía*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**No les temáis a ellos, y temedme sólo a Mí**» (Corán 2:150) (1).

Y la prueba del arrepentimiento (*Inabah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él**» (Corán 39:54) (2).

La prueba para pedir ayuda (*Istianah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Sólo a Ti adoramos y sólo de Ti imploramos ayuda**» (Corán 1:5). Del mismo modo, el jadiz: «**Si pides ayuda, pide ayuda a Al-lah**» (Tirmidi) (3).

Las pruebas para buscar refugio (*Istiadah*) son la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Di [¡Oh, Mujámmad!]: Me refugio en el Señor de la alborada**» (Corán 113:1) y «**Di [¡Oh, Mujámmad!]: Me refugio en el Señor de los humanos**» (Corán 114:1) (4).

La prueba para pedir socorro (*Istigazah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Recordad cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió...**» (Corán 8:9) (5).

La prueba para ofrecer sacrificios (*Dabaj*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Diles: Por cierto, que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Al-lah, Señor del Universo, quien no tiene copartícipes.**» (Corán 6:162-163); también en la *Sunnah*: «**Que Al-lah (ﷻ) maldiga a quien ofrece un sacrificio a otro que no sea Al-lah (ﷻ)**» (Muslim) (6).

(1) El miedo: Es un miedo basado en conocer la grandeza de Aquel que es temido y Su completa supremacía.

(2) El arrepentimiento al obedecerle y evitar los pecados. «**Arrepentíos**» es decir «**ante vuestro Señor y someteos a Él**», es decir someter tus asuntos a *Al-lah* (ﷻ) ya que somos siervos de *Al-lah* (ﷻ) y un siervo debe someterse a su Señor, es decir *Al-lah* (ﷻ) y «el Señor es *Al-lah* (ﷻ)», como dijo el Profeta (ﷺ).

(3) Pedir ayuda: En esta aleya se ha adelantado la palabra “sólo” para indicar que la adoración [es sólo para Allah], y el complemento directo de la oración, generalmente viene después del verbo en la lengua árabe, pero aquí se menciona antes de él, afirmando la adoración y la búsqueda de protección para quien se menciona y negándolo para el resto; es decir: «No adoramos nada excepto a ti, no pedimos ayuda excepto a Ti».

(4) Buscar refugio: de algo que no le gusta, y cuidarse de lo que se detesta. «**Me refugio**» es decir me dirijo y me adhiero a *Al-lah* (ﷻ).

(5) Pedir socorro: Para ser rescatado de una dificultad o desastre.

* Buscar socorro, ayuda o intercesión se pueden pedir a un ser humano si cumple cuatro condiciones: estar vivo, presente, capaz y sólo intermediario.

(6) Ofrecer sacrificios: Causando que -el animal sacrificado- fallezca derramando su sangre de la manera prescrita.

El Sacrificio se divide en tres categorías:

El sacrificar para *Al-lah* (ﷻ)

Los sacrificios del *Jayy*, *al Id*, la *Aquiqa* (al nacer un bebe) o caridad.

El sacrificio para otro que no sea *Al-lah* (ﷻ)

Por amor y glorificación a los genios o muertos en sus tumbas, esto es ***Chirk Akbaro*** Politeísmo Mayor.

El sacrificio permisible

Tal como al servir a invitados o en los negocios.

La prueba del sacrificio es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Porque cumplieron sus promesas y temieron el Día del Juicio, cuya devastación arrasará todo» Corán (76:7).

Nota: Habrá más detalles sobre el sacrificio en el *Libro del Taujid*, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

(1) Definición de un Juramento

Etimología:

Un acta, hacer algo obligatorio o vinculante.

Islámicamente:

Obligarse a sí mismo de algo que, en principio, no es obligatorio.

Nota: Los juramentos son de varios tipos, poseen condiciones y expiaciones tal como se explicará en *El Libro del Taujid*, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

Tipos de juramentos:

Por *Al-lah* (ﷻ).

Por alguien o algo diferente de *Al-lah* (ﷻ).

El autor menciona estos actos de adoración como ejemplos; no para restringir los actos de adoración sólo a ellos; sino porque hay muchos otros actos de adoración que no se mencionan aquí; por lo tanto, quienquiera que dirija estos u otros actos de adoración a otros que no sea *Al-lah* (ﷻ) ha caído en el Politeísmo (*Chirk*).

El Segundo Principio Fundamental:

Conocer la religión del Islam, basándose en evidencias. El Islam significa someterse a *Al-lah* (ﷻ) por medio del *Taujid*, entregar su obediencia a Él y alejarse del *Chirk* o Politeísmo y de la gente que lo realiza.

Y posee tres niveles que son: el *Islam*, el *Iman* y el *Ijsan*, y cada nivel tiene sus propios pilares.

El primer nivel: El Islam (1): los pilares del Islam son cinco: el testimonio de que no hay divinidad que tenga el derecho de ser adorada excepto *Al-lah* (ﷻ) y que *Mujámmad* es el Mensajero de *Al-lah* (2); realizar la oración, dar la *Zakat*; Ayunar en el mes de *Ramadán*; realizar el *Jayy* a la Sagrada Casa de *Al-lah* (ﷻ).

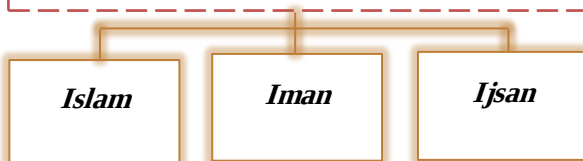
(1) El autor define el segundo fundamento, que es conocer la religión al definir el Islam:

El primer nivel: El Islam

Significa someterse a *Al-lah* (ﷻ) por medio del *Taujid* o Monoteísmo, rendir la completa obediencia a Él y mantenerse alejado del *Chirk* o Politeísmo y de su gente.

Así es que esta definición de Islam implica someter todos los asuntos a *Al-lah* (ﷻ), ya que somos esclavos y el esclavo debe someterse al Señor. «El Señor es *Al-lah* (ﷻ)» tal como nos lo informa el Profeta (ﷺ).

Luego se ha dividido la religión en tres niveles:

(2) Los pilares del Islam son cinco: el primero de ellos es la *Chajadah*, es decir, «el testimonio de fe islámico».

El autor menciona la prueba del testimonio de fe y aclara que su significado es: **«Ninguna divinidad merece ser adorada excepto Al-lah».**

**El testimonio sincero
debe formarse de una:**

Negación

Afirmación

La negación es «Ningún dios debe ser adorado» y la afirmación es «excepto Al-lah».

En la construcción de esta oración se muestra una restricción y una afirmación, pues restringe y afirma la adoración sólo a Al-lah y la rechaza para cualquier otro que no sea Él (ﷻ).

Por esta razón, el autor dijo: Una explicación de esto, que lo aclarará aún más, se encuentra en la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo: Yo soy inocente de aquello que adoráis. Yo sólo adoro a Quien me creó...».

El dicho de Abraham **«Yo soy inocente de aquello que adoráis»** significa «ninguna divinidad merece ser adorada excepto Al-lah».

«Yo sólo adoro a Quien me creó» significa «excepto Al-lah».

La prueba del testimonio de la fe es la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Al-lah atestigua, y también los Ángeles y los hombres dotados de conocimiento que no hay otra divinidad salvo Él, y que Él es equitativo. No hay otra divinidad salvo Él, Poderoso, Sabio» (Corán 3:18).

El significado del testimonio de la fe es no hay nadie que tenga el derecho de ser adorado excepto Al-lah (ﷻ), únicamente.

La frase «La ilaja» niega todo lo que se adora además de Al-lah (ﷻ), mientras que «ila Al-lah» afirma la adoración sólo a Al-lah (ﷻ), libre de cualquier compañero que se mezcle con Su adoración, así como no hay ningún compañero mezclado con Su Dominio.

Una explicación de esto, que lo aclarará aún más, se encuentra en la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo: Yo soy inocente de aquello que adoráis. Yo sólo adoro a Quien me creó, y Él me guiará. Al-lah hizo que esta fe [monoteísta] perdurara en su descendencia para que retornaran [a la fe en Al-lah, toda vez que se apartasen]» (Corán 43:26-27).

También Su palabra (ﷻ): «**Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a Al-lah, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Al-lah. Y si no aceptan decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a Al-lah**» (Corán 3:64) (1).

Si alguien pregunta ¿El significado del testimonio «*La ilaja ila Al-lah*» es no existe ninguna divinidad que deba adorarse excepto *Al-lah*? entonces está en lo incorrecto ya que está aprobando todo lo que se adora además de *Al-lah* (ﷻ). Sin embargo, cuando se aclara con la adición adorarse «con derecho», muestra que esa persona no cree en que todo lo que se adora junto a *Al-lah* (ﷻ) y cree que nada merece ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ).

Si alguien pregunta ¿el significado del Testimonio de fe «*La ilaja ila Al-lah*» es No hay Señor y Creador excepto *Al-lah*?

Aunque esta afirmación es correcta, ella no incluye el significado de la frase «*La ilaja ila Al-lah*», pues ella es la Unidad del Señorío, que fue afirmada incluso por los idólatras, a quienes fue enviado el Profeta (ﷺ); pero, aceptarla no los llevó a aceptar el Islam.

(1) «**Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros...**». Esta aleya es una prueba de la falsedad de la invitación a la [erroneamente] llamada **unidad de las religiones**.

(1) El autor ha mencionado que esta aleya es una prueba de que **Mujámmad** (ﷺ) es el Mensajero de **Al-lah** y **Al-lah** (ﷻ) ha enfatizado esta aleya con tres diferentes recursos lingüísticos: el juramento, la letra árabe ‘*Lam*’ y la preposición ‘*Qad*’.

(2) Estos cuatro asuntos mencionados son obligatorios para cada musulmán y musulmana a fin de perfeccionar su testimonio de fe.

La prueba del testimonio: «**Mujámmad es el Mensajero de Al-lah**» (ﷺ): «**Ciertamente se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien [e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes**» (Corán 9:128) (1).

El significado de este testimonio [contiene dos asuntos]: obedecer sus órdenes, creer en lo que ha dicho, mantenerse alejado de sus prohibiciones, y que **Al-lah** (ﷻ) sólo es adorado con lo que ha sido legislado (2).

El contenido de «Mujámmad es el Mensajero de Al-lah»: es que él (ﷺ) es un siervo y, por lo tanto, no debe ser adorado y es un Mensajero que no debe ser rechazado y contiene cuatro asuntos:

Que debemos obedecerle en todo lo que ha ordenado, ya que sólo transmite de **Al-lah** (ﷻ).

Creer en todo lo que ha informado, pues él (ﷺ) es veraz y confiable.

Mantenerse lejos de lo que ha prohibido, poner todo lo que prohibió de lado y alejarte de ello.

Adorar a Al-lah (ﷻ) sólo en la manera que él (ﷻ) le adoró. Ésta es una prueba contra los innovadores en la religión de **Al-lah** (ﷻ).

La prueba para la oración (1), *Zakat* y la explicación del *Tauhid* es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Se les había ordenado [en sus legislaciones] que adoraran a *Al-lah* con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el *Zakât*, pues ésa es la verdadera religión» (Corán 98:5) (2).

La prueba para el ayuno es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad» (Corán 2: 183) (3).

La prueba del *Jayy* es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de hacerlo [físicas y económicas]. Y quien niegue lo que *Al-lah* ha prescrito, sepa que *Al-lah* prescinde de todas las criaturas» (Corán 3: 97) (4).

(1) El segundo pilar: La oración.

Es adorar a *Al-lah* (ﷻ) con movimientos determinados y frases específicas, comienza con el '*Takbir*' (*Al-lahu Akbar* -*Al-lah* es el más grande-) y termina con el '*Taslim*' (saludos de paz); la oración es un gran pilar de la religión, su obligación fue transmitida al Profeta (ﷺ), cuando ascendió a los cielos, directamente de *Al-lah* (ﷻ).

(2) El tercer pilar: La caridad obligatoria (*Zakat*).

Etimología: Significa crecimiento y purificación.

Es de dos tipos: La purificación del cuerpo y la purificación de la riqueza.

(3) El cuarto pilar: El ayuno.

Etimología: Significa abstenerse.

Islámicamente: Significa adorar a *Al-lah* (ﷻ) absteniéndose de todo lo que rompe el ayuno, con una intención sincera desde el comienzo del *Fayer* -oración del alba- hasta el ocaso.

El ayuno es uno de los mejores actos de adoración, ya que los tres tipos de paciencia están presentes en él. Además, el hecho de que *Al-lah* nos ha dicho que Él (ﷻ) mismo recompensará a la persona que ayuna muestra su gran importancia.

(4) El quinto pilar: El *Jayy* (Peregrinación a la Meca).

Etimología: Dirigir la intención hacia algo o alguien.

Islámicamente: Significa la adoración de *Al-lah* (ﷻ) al realizar los ritos del *Jayy* (peregrinación a la Meca), según el ejemplo del Profeta (ﷺ) en su *Sunnah*.

La peregrinación es una obligación para todo musulmán y musulmana que pueda hacerlo -física y económicamente-, una vez en la vida.

Segundo nivel: el *Iman*

Etimológicamente:

significa la decisión.

Islámicamente:

El *Iman* [o la fe] son las declaraciones con las palabras, las creencias en el corazón y las acciones con las extremidades del cuerpo; el *Iman* aumenta con la obediencia a *Al-lah* (ﷻ) y disminuye al desobedecerlo.

El *Iman*, desde la legislación islámica, se compone de cinco asuntos obligatorios; si uno de los cinco no se cumple, entonces no se considera *Iman* según *Ajlus-Sunnah wal Yama'a* -la gente de la *Sunnah* y la congregación-.

¿Cuál es la prueba de estas cinco condiciones? El *jadiz*: «La más alta de estas ramas es decir: *La ilaja ila Al-lah* -lo cual es una declaración- y la más baja de ellas es quitar un objeto dañino del camino» lo cual es una acción de las extremidades, «y la modestia es una rama de *Iman*» ésta es una acción del corazón.

El *Imam* consiste en más de setenta ramas, la más alta de ellas es decir *La ilaja ila Al-lah* y la más baja de ellos es remover un objeto dañino del camino, y la modestia (*Jaía*) es una rama del *Iman*.

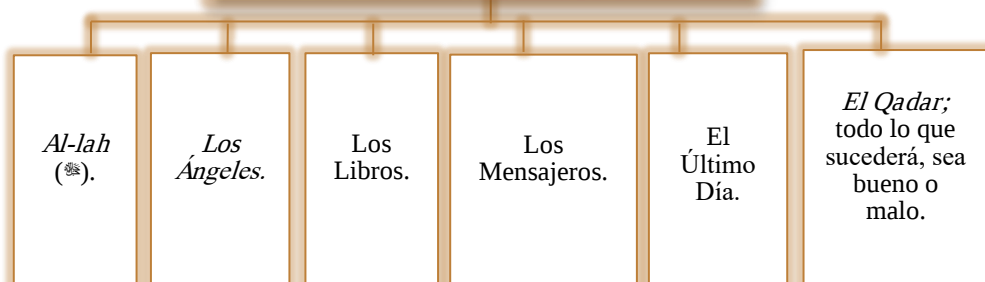
Sus pilares son seis: que creas en *Al-lah* (ﷻ), Sus ángeles, Sus libros, Sus Mensajeros, en el Último Día y que creas en *Al-Qadar* (Decreto Divino) lo bueno y lo malo en ello.

La prueba de estos seis pilares es la Palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en *Al-lah*, el Día del Juicio, los Ángeles, el Libro, los Profetas**» (Corán, 2:177).

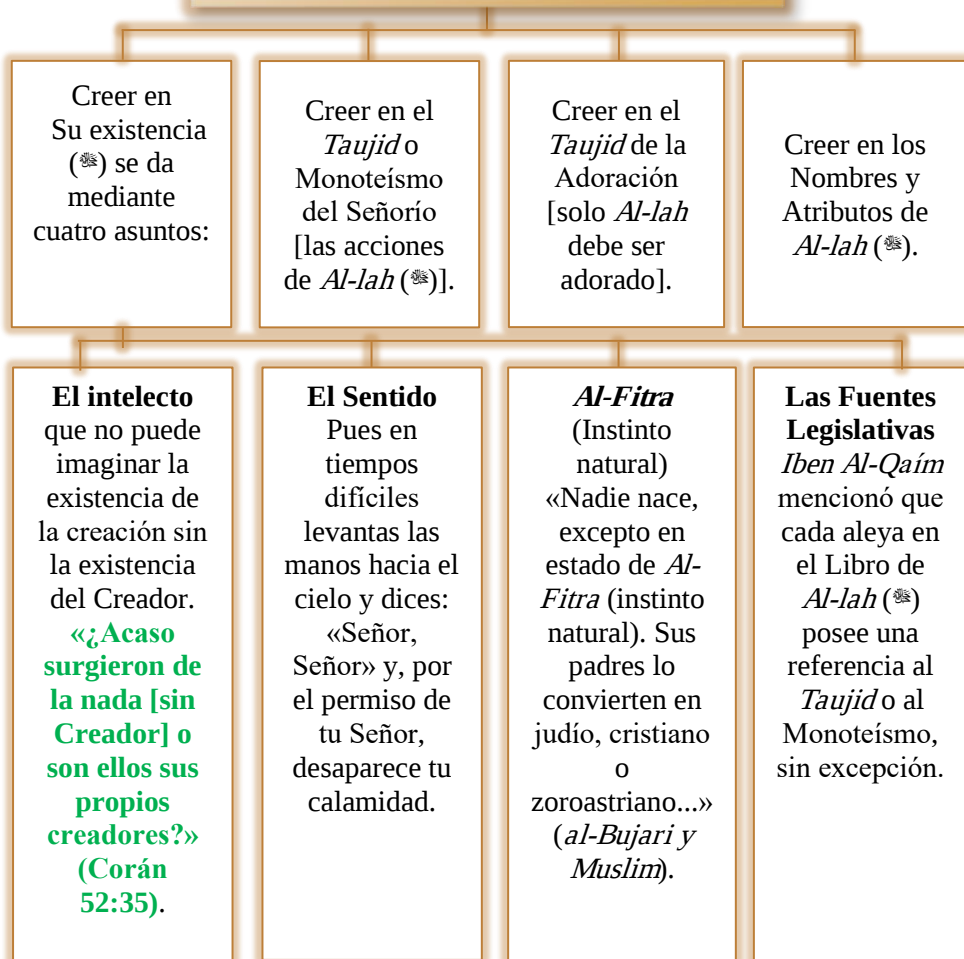
Y la prueba de *Al-Qadar* (pre-decreto) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Hemos creado todas las cosas en su justa medida (*qadar*)**» (Corán 54:49).

La palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**¿A quién puede [esta *surah*] incrementar su fe?**» (Corán 9:124) demuestra que el *Iman* aumenta y si aumenta seguramente puede disminuir. El Profeta (ﷺ) ha mencionado claramente sobre la disminución de la religión a través del dicho profético: «**No he visto a nadie más deficiente en razón y religión...**» (*al-Bujari y Muslim*), así es que la religión disminuye.

Los seis pilares del Iman son creer en:

El primer pilar: Creer en *Al-lah* (ﷻ)

Segundo: La Creencia en Sus Ángeles

Los ángeles pertenecen al mundo de lo invisible, *Al-lah* (ﷻ) los ha creado de luz, Le obedecen y nunca Le desobedecen, tienen almas: «**el espíritu Santo (el ángel Gabriel)**» (Corán 2:87), cuerpos: «**Dispuso que los Ángeles fuesen Sus enviados, algunos dotados de dos alas, tres o cuatro**» (Corán 35:1), un corazón: «**hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones**» e intelecto: «**[el Día del Juicio, los Ángeles] les dirán: ¿Qué dijo vuestro Señor?**» (Corán 34 :23), ellos preguntan y responden lo que demuestra que tienen un intelecto. Creemos en ellos, sus nombres (*Yibril, Mikail, Israfil*, etc.), sus funciones (como 'los portadores del Trono') y todo sobre lo que hemos sido informados.

Tercero: La Creencia en Los Libros

Creemos que los Libros son la Palabra de *Al-lah* (ﷻ) en verdad no de una manera metafórica, que fueron enviados a nosotros y que no son creados. *Al-lah* (ﷻ) envió con cada Mensajero un Libro, creemos en aquellos libros que *Al-lah* (ﷻ) nos ha informado su nombre, creemos en las historias y reglas que no han sido abrogadas por el Corán, y creemos que el Corán abroga lo que vino antes que él de estas Escrituras como *At-Taurah* (La Torá del Profeta Moisés 'Musa'), *Al-Inyil* (El Evangelio del Profeta Jesús 'Isa'), *Az-Zabur* (El Libro del Profeta David 'Daud'), *Sujuf Ibrajim* y *Musa*; es decir, las Escrituras de los Profetas Abrahán y Moisés, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos.

Cuarto: La Creencia en Los Mensajeros

Creemos que todos los Mensajeros de *Al-lah* (ﷻ) son seres humanos y que no poseen ninguna de las características del Señorío divino. *Al-lah* (ﷻ) los ha escogido, mediante ellos envió la revelación y les ayudó con sus aleyas y signos -milagros-. Creemos que son siervos de *Al-lah* (ﷻ) y no deben ser adorados, los mensajeros no deben ser rechazados, han transmitido lo que se les ha confiado, han aconsejado a su pueblo, han cumplido su misión y han luchado en el camino de *Al-lah* (ﷻ). Creemos en todos ellos, sus nombres, sus historias y en los milagros que *Al-lah* (ﷻ) usó para ayudarlos.

El primero de los Profetas es *Adam*, el primero de los Mensajeros es *Nuj* (Noé), el último y sello de los Profetas es *Mujámmad* (que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos). Todas las leyes anteriores son derogadas por la ley revelada a *Mujámmad* (ﷺ). Y los cinco profetas mencionados en el Corán: *Mujámmad*, Noé, Abrahán, Moisés y Jesús, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos.

Quinto: La Creencia en el Último Día

Creer en todo lo que el Profeta (ﷺ) ha afirmado sobre lo que sucede después de la muerte en la tumba; por ejemplo, la tribulación en la tumba, el soplo de la trompeta, la Resurrección de los cuerpos desde sus tumbas, el ajuste de cuentas, el *Sirat* (el puente), los jardines del Paraíso o el Fuego del Infierno, la intercesión, los creyentes viendo a su Señor en el Día del Juicio y en el Paraíso como *Al-lah* (ﷻ) lo quiere, y el río del Profeta (ﷺ); [todo lo que sucederá después de la muerte cae dentro de la categoría de Creencia en el Último Día].

Sexto: la creencia en el *Qadar* que consta de cuatro partes:

Conocimiento:

Para creer que *Al-lah* (ﷻ) - exaltado sea- es Omnisciente y nada le está oculto, ni en la Tierra ni en los Cielos.

Escritura:

Pues *Al-lah* (ﷻ) escribió todo lo que va a suceder hasta el Día del Juicio.

Voluntad:

Ya que lo que *Al-lah* (ﷻ) quiera sucederá y lo que no quiera, no sucederá. El siervo de *Al-lah* (ﷻ) tiene su propia voluntad, pero su voluntad no puede hacerse, sino es gracias a la voluntad de *Al-lah* (ﷻ).

Creación:

El siervo de *Al-lah* (ﷻ) es creado y sus acciones también son creadas, así como el resto de creaciones.
«*Al-lah* es Quien os creó y a lo que hacéis» (Corán 37:96).

Y estas cuatro partes se reúnen en las frases:

El Conocimiento y la Escritura de nuestro Señor, su Voluntad y su Creación, de las que es el Autor y Formador.

El tercer nivel: *Ijsan* es el nivel más alto de la religión e incluye un pilar bajo el cual se ramifican dos niveles:

Adoración de la *Muchajadah*

Como si uno viera a *Al-lah*.

Es el amor, deseo y anhelo -de ver- lo que *Al-lah* (ﷻ) puede hacer.

Por ejemplo: el nivel de la adoración de los Profetas y Mensajeros -la paz sea con ellos-, y es posible que otros alcancen este nivel también.

Adoración de la *Muraqabah*

Como quien sabe que está siendo observado.

Es una adoración por temor a realizar pecados o malas obras, ya que sabe que está siendo observado por *Al-lah* (ﷻ).

Un musulmán no debe salir de este nivel.

El tercer nivel: El *Ijsan* es un pilar: «Adorar a *Al-lah* (ﷻ) como si lo vieras, ya que, aunque no lo veas, ciertamente Él te ve» y la prueba es Su palabra (ﷻ):

«Por cierto que *Al-lah* está con los piadosos y con los benefactores» (Corán 16:127).

También Su palabra (ﷻ): «Encomiéndate en el Poderoso, Misericordioso. Él te ve cuando oras solo, y cuando lo haces en comunidad. Ciertamente Él es Omnioyente, Omnisciente» (Corán 26:217-220).

Del mismo modo, Su palabra (ﷻ): «No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que realicéis, sin que Nosotros seamos testigos de lo que hacéis» (Corán 10:61).

Nota:

Esto no significa que aquel que adora a *Al-lah* (ﷻ) de esta manera lo hace solo por amor y no Le teme. Sino que, en este nivel del *ijsan*, el impulso más fuerte que lleva al siervo de *Al-lah* (ﷻ) a adorarle es su amor por *Al-lah*, el Perfecto, el Altísimo. El Profeta (ﷺ) dijo: «¿Acaso no debería ser yo un siervo agradecido?» (Bujari y Muslim).

La prueba de la *Sunnah* es el famoso jadiz de *Yibril* narrado por *Umar* que dijo:

«Un día, mientras estábamos sentados con el Mensajero de *Al-lah* (ﷺ), apareció ante nosotros un hombre con ropas muy blancas y cabello muy negro, no tenía señales de ser un viajero y ninguno de nosotros lo conocía, se sentó cerca frente al Profeta (ﷺ), y puso sus manos sobre sus propios muslos.

Él dijo: “Oh *Mujámmad*, **háblame del Islam**”. El Mensajero de *Al-lah* (ﷺ) dijo: “El Islam es testificar que no hay nadie digno de adoración excepto *Al-lah* (ﷻ) y que *Mujámmad* es el Mensajero de *Al-lah*, es realizar las oraciones, pagar el *Zakat* (caridad), ayunar [el mes de] *Ramadán*, y hacer la peregrinación (*Jayy*) a la Casa de *Al-lah* si se tienen los medios para ello.” El hombre dijo: “Estás en lo correcto”. Nos sorprendió que hiciera la pregunta y luego confirmara la respuesta.

Luego preguntó: “**Cuéntame sobre el Iman**”. Y le respondió (ﷺ): “Es creer en *Al-lah*, Sus ángeles, Sus libros, Sus mensajeros, El Último Día, y creer en el Decreto divino, (tanto) el bien como el mal”. Él dijo: “Estás en lo correcto”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre el Ijsan**”. Y le respondió el Profeta (ﷺ): “Es adorar a *Al-lah* (ﷻ) como si lo vieras, Y a pesar de que no lo veas, sabes que ciertamente Él te ve”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre la Hora** (el momento del día del Juicio Final)”. Y le respondió el Profeta (ﷺ), “al que se le pregunta no sabe más que quien pregunta”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre sus signos**”. Respondió el Profeta (ﷺ): “La esclava dará a luz a su ama; y verás a los pastores descalzos, escasamente vestidos e indigentes compitiendo en la construcción de edificios altos”. Entonces, se fue. Me quedé por mucho tiempo, luego preguntó (ﷺ): “Oh *Umar*, ¿sabes quién era el que preguntaba?”, dije: “*Al-lah* y Su Mensajero saben más”. El Mensajero (ﷺ) dijo: “Fue *Yibril* (el Ángel Gabriel) quien vino a enseñarles vuestra religión» (*Muslim*).

Este jadiz es una prueba de los pilares del *Islam*, el *Iman* y el *Ijsan*. Su oración «**Al que se le pregunta no sabe más que el que pregunta**» es una prueba de que nadie sabe cuándo será el Día del Juicio, excepto *Al-lah* (ﷻ).

Su dicho: «La esclava dará a luz a su amo» significa:

Que la desobediencia a los padres aumenta.

La esclavitud aumenta.

Un cambio de roles [en la sociedad se presenta].

Que un Rey tiene relaciones con su esclava y da a luz a un hijo, y una vez que el Rey muere, su hijo se convierte en el Rey. Por lo tanto, el hijo se convierte en el amo de su madre.

Beneficios del Jadiz de *Yibril*

- (1) Hay cinco cosas que tienen derechos sobre el Estudiante de conocimiento islámico: sobre **él mismo**, el **maestro**, el **lugar** donde estudia, los **compañeros** de clase, los **libros** y el **conocimiento** que ha estudiado.

El derecho de **él mismo**: dado que el conocimiento hace parte de la adoración, por ello la sinceridad y el seguimiento de la *Sunnah* son obligatorios [al buscarlo y enseñarlo]. Sed un seguidor de los primeros sabios del Islam, temed a *Al-lah* (ﷻ) con un verdadero temor basado en el conocimiento, sabed que *Al-lah* (ﷻ) te está mirando en todo momento, sed humilde y ten cuidado con la arrogancia.

Debes estar complacido [con lo que has recibido], acepta lo que se te ha dado y mantente alejado de aquello que no te beneficiará en la próxima vida. Adórnate con los beneficios del conocimiento y los buenos modales, aléjate de la arrogancia y el sentirte superior a tus compañeros y a los demás.

Mantente alejado de las reuniones sin beneficio, adórnate con la gentileza, sé firme con la verdad, verifica la información y lo que diga antes de creerlo. Ten grandes ambiciones, un fuerte deseo de buscar conocimiento, de viajar para adquirirlo y preservarlo mediante la escritura, la memorización, etc. Conserva el conocimiento que memorizas actuando según él y repasando lo estudiado. Intenta comprender estudiando las ramas del conocimiento desde sus cimientos, pide ayuda a *Al-lah* (ﷻ), respeta la integridad académica y sé sincero.

El 'paraíso' del estudiante de conocimiento islámico es la frase 'no sé', el cuidado del tiempo es su capital, busca el conocimiento general de varias ciencias [islámicas], lee en lengua árabe clásica [*fusja*] con cuidado y corrígete, posteriormente leerás libros más grandes como *Sajij Bujari*, *Muslim*, etc.

Haz las preguntas apropiadas, escucha con atención, comprende el material [de estudio] y luego actúa en consecuencia, no debatas por el mero hecho de debatir no por el bien de encontrar y aceptar la verdad, reconoce la importancia del conocimiento. Vive con el Corán, la *Sunnah* y sus ciencias, y estudia los temas importantes de cada ciencia.

Actúa según el conocimiento, huye del amor por el liderazgo, la fama y esta vida mundana. Piensa más en corregir tus errores que los de los demás y piensa bien sobre los demás.

Da la caridad del conocimiento [al enseñarlo]: invita al bien, corrige el mal, compensa entre los beneficios y los daños, difunde el conocimiento y ama beneficiar a las personas, usa tu posición social para interceder por los musulmanes correctamente; para representar la verdad y todo lo que es bueno.

Sé Honorable, preserva el conocimiento y, antes de no estar calificado, aléjate de la enseñanza y las posiciones sociales.

Mantén una postura adecuada respecto al error de un sabio, y con respecto a las diferencias de opinión entre ellos.

Rechaza las dudas en la religión y no formes parte de grupos y partidos para amar y odiar por el beneficio de ellos.

El derecho de los sabios de quien aprendes: La gente se divide en tres grupos respecto a esto: dos extremos y uno moderado. Vamos a estudiar -si *Al-lah* quiere- que el primer *Chirk* o Politeísmo que tuvo lugar en la tierra se debe a la exageración en la posición de las personas virtuosas, por lo que es imprescindible que permanezcamos moderados con ellos; no exagerar dándoles derechos que no merecen ni quedar cortos en darles los derechos que sí merecen.

El derecho del lugar en el que estudias.

El derecho de tus compañeros: *Al-lah*, el Perfecto y el Excelso dice: «**ustedes son la mejor nación escogida para los seres humanos**» y el Profeta (ﷺ) dijo: «**Ninguno de ustedes realmente cree hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo**».

El derecho del libro es cuidarlo, los libros son una bendición de *Al-lah* (ﷻ), por lo que es necesario preservarlos.

El derecho del conocimiento es estudiarlo a fondo y preservarlo al repasarlo y actuando según él, ya que es obligatorio para quien tiene conocimiento actuar según él. El estudiante del Islam enseñará el conocimiento adquirido pues es una bendición y debe estar agradecido por esta bendición mediante su labor.

- (2) Una de las mejores maneras de hacer preguntas es iniciar primero con lo que es más importante o más beneficioso.
- (3) El estudiante de conocimiento islámico también debe mantener una buena apariencia islámica en su comportamiento y vestido.
- (4) Después de la muerte del Profeta (ﷺ) no decimos: «*Al-lah* y Su Mensajero saben más» [como hacían sus compañeros], sino que sólo decimos: «*Al-lah* sabe más» [cuando no tenemos conocimiento de un asunto].

El tercer principio:

El conocimiento de tu Profeta **Mujámmad** (ﷺ). Él es: **Mujámmad** **Iben Abdulah** **Iben Abdul-Mutalib** **Iben Jachim**, y Jachim pertenece a [la tribu de] **Quraích**, y Quraích son árabes, y los árabes son descendientes de **Ismail Iben Ibrajim Al-Jalil** (el amado) -que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos-.

Él vivió **63** años; **40** de ellos antes de ser Profeta y **23** años como un Profeta y un Mensajero.

Se convirtió en un Profeta con la aleya «**Iqraa**», y en un Mensajero con [la *surah* o capítulo del Corán] «**Al-Muddathir**».

Su ciudad natal la Meca (*Makkah*) y emigró a Medina (*Madinah*).

Este párrafo habla brevemente del Profeta (ﷺ), incluyendo su nombre, su linaje, su edad, y un poco sobre su divulgación del Islam (*Dawah*).

Debemos conocer algunos hechos sobre nuestro Profeta:

Su nombre y linaje:

Él es: *Mujámmad Iben Abdulah Iben Abdul-Mutalib Iben Jachim*, y *Jachim* es de *Quraích*, y *Quraích* es de los árabes, y los árabes son de los descendientes de *Ismail Iben Ibrajim al-Jalil*, la paz sea con ellos.

Su edad:

63 años, 40 de ellos antes de convertirse en un Profeta y 23 años después de recibir la revelación.

El tiempo de su profecía se divide en dos períodos:

El período de la Meca, que duró 13 años.

El período de la Medina, que duró 10 años.

¿Es él (ﷺ) un Profeta o un Mensajero?

Él (ﷺ) es un Profeta según la aleya «**Iqraa/recita**» y luego se convirtió en un Mensajero según [la *Surah*] «**Al-Muddathir/el que está cubierto**».

Un breve resumen de su biografía

Su invitación al Islam durante el período de la Meca se centró en el *Taujid* o Monoteísmo, en expulsar el *Chirk* o Politeísmo y en hacer su adoración sólo para *Al-lah* (ﷻ). Esta divulgación (*dawah*) continuó así por un período de 13 años.

Él Profeta (ﷺ) recibió la orden de *Al-lah* (ﷻ) de emigrar a Medina, y su divulgación continuó enfocándose principalmente en el *Taujid* o Monoteísmo, además de la revelación de los aspectos restantes de la religión tales como actos de adoración, transacciones comerciales y asuntos cotidianos de nuestras vidas.

Y si alguien estudia su biografía se dará cuenta que su enfoque principal desde el comienzo de la profecía hasta su muerte fue el *Taujid* o Monoteísmo; y esto es una prueba clara y sólida contra aquellos que desaniman a las personas a estudiar el *Taujid*, y afirman que sólo se necesitan unos cuantos minutos para estudiarlo.

Al-lah (ﷻ) lo envió como un advertidor contra el *Chirk* (Politeísmo) y un invitador al *Taujid* (Monoteísmo).

La prueba es Su palabra (ﷻ): «¡Oh, tú [Mujámmad] que te envuelves en el manto! Levántate y advierte [a los hombres]. Proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, apártate de la idolatría, y no des [a los hombres] para obtener un beneficio por ello. Sé paciente [ante las persecuciones de los idólatras] con fe en tu Señor» (Corán 74:1-7).

El significado de «Levántate y advierte» es advertir contra el *Chirk* (Politeísmo) y llamar al *Taujid* (Monoteísmo), «Proclama la grandeza de tu Señor» significa glorifícalo mediante el *Taujid* o Monoteísmo y «Purifica tus vestimentas» limpia tus acciones del *Chirk* (Politeísmo). «Apártate de la idolatría» se refiere a los ídolos, apartarse significa abandonarlo y liberarse de él y de su gente.

El Profeta pasó (ﷺ) 13 años llamando al *Taujid* o Monoteísmo. Después de 10 años, fue llevado a los cielos y se hicieron obligatorias las cinco oraciones diarias; vivió y oró 3 años en la Meca hasta que se le ordenó emigrar a Medina.

Podemos tomar 2 beneficios de la frase «él fue llevado a los cielos»:

- (1) Sobre aquello que el Profeta (ﷺ) nos informe sobre los asuntos de lo invisible decimos: **Creemos, afirmamos que es la verdad, nos sometemos a ello y lo aceptamos.**
- (2) La importancia de las oraciones obligatorias, considerando el hecho de *Al-lah* (ﷻ) las hizo obligatorias desde los cielos.

La emigración es trasladarse de la tierra del *Chirk* o Politeísmo a la tierra del *Islam*, la emigración es obligatoria para los musulmanes y seguirá siéndolo hasta que llegue la Hora Final.

La prueba es Su palabra (ﷺ): «**Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los Ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿Por qué dudasteis? Responderán: Nos sentíamos débiles y oprimidos [por los incrédulos]. Les dirán: ¿Acaso la Tierra de *Al-lah* no era suficientemente vasta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el Infierno como morada. ¡Qué mal fin! Salvo los hombres, mujeres y niños débiles, que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo. A ellos *Al-lah* les perdonará, pues *Al-lah* es Remisorio, Absolvedor**» (Corán 4:97-99).

Y Su palabra (ﷺ): «**¡Oh, siervos Míos que habéis creído! Por cierto que Mi Tierra es extensa, adoradme pues, sólo a Mí**» (Corán 29:56).

Al-Bagawí (516 H) menciona: la razón detrás de la revelación de esta aleya es que a los musulmanes que estaban en la Meca y no habían emigrado, *Al-lah* (ﷻ) los llamó con el nombre de **la fe** «los que han creído».

Y la prueba para la migración en la *Sunnah* es el dicho profético: «**La emigración no terminará hasta que el arrepentimiento llegue a su fin, y el arrepentimiento no llegará a su fin hasta que el sol salga del oeste**» (*Abu Daud*, autenticado por *Albani*).

La emigración se divide en 2 categorías:

Emigración de la Meca a Medina.
Esto terminó cuando la Meca fue conquistada.
La emigración necesaria de la tierra de la incredulidad a la del Islam.

Emigración de todo lo que *Al-lah* (ﷻ) nos ha ordenado abandonar o de acciones específicas, personas, tiempos y lugares.

El arrepentimiento terminará por uno de dos sucesos:

- (1) La salida del sol desde oeste.
- (2) La muerte. *Al-lah* (ﷻ) dice: «**No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte y entonces digan: Ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueran siendo incrédulos**» (Corán 4: 18).

La frase «**No hay emigración después de la conquista**» se refiere a la emigración de la ciudad de la Meca a Medina, realizada por el Profeta (ﷺ) y varios de sus compañeros, también alude al hecho de que la Meca nunca más volverá a ser una tierra de incredulidad.

(1) El *Chaij Iben Uzaimin* (1347-1421 H) menciona: «la *zakat* se hizo obligatoria por primera vez en la Meca, pero la cantidad [de riqueza] que uno debe alcanzar antes de que sea obligatorio pagarla y cuánto es lo obligatorio de pagar, no se determinó en La Meca sino posteriormente en la ciudad de Medina».

(2) El Profeta (ﷺ) murió el décimo año después de la emigración, y fue enterrado en la casa de su esposa Aichah.

(3) «No hay nada bueno, sin que él no haya dirigido a sus seguidores a él, y ningún mal, sin que él no les haya advertido contra él».

Es esencial que demos testimonio de que el Profeta (ﷺ) ha cumplido con lo que le fue confiado, ha transmitido su mensaje, ha aconsejado a esta nación y verdaderamente ha luchado por *Al-lah* (ﷻ), hasta dejarnos un camino claro, cuya noche es tan clara como su día; nadie se desvía de él sin destruirse.

Entonces, cuando el Profeta *Mujámmad* (ﷺ) se estableció en Medina, recibió el resto de **normas islámicas**:

la *Zakat* (1), el *Saum* (ayuno), el *Jayy* (Peregrinación a la Meca), la *Yijad*, el *Adhan*, el ordenar el bien y prohibir el mal, junto con otras legislaciones.

Continuó así durante 10 años hasta su muerte (2).

Pero su religión permanece, y ésta es su religión; no hay nada bueno, sin que él no haya dirigido a sus seguidores a él, y ningún mal, sin que él no les haya advertido contra él.

Entre el bien al que invitó está el *Taujid* (Monoteísmo), todo lo que *Al-lah* (ﷻ) ama y se complace y entre el mal que nos advirtió está el *Chirk* (Politeísmo), es decir, todo lo que a *Al-lah* (ﷻ) no le complace y odia (3).

Las prohibiciones mayores:

El *Chirk Akbar* o Politeísmo mayor: Expulsa del Islam.

El *Chirk Asgar* o Politeísmo menor: No expulsa del Islam.

Los pecados mayores: Cada acción que conlleva un castigo específico.

Los pecados menores: Todo acto prohibido que no conlleva un castigo específico.

Al-lah (ﷻ) lo envió (ﷻ) a todas las personas e hizo que los seres humanos y los *yinn* (genios) le obedecieran.

La prueba está en Su palabra (ﷻ): «**Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de *Al-lah* para todos vosotros...**» (Corán 7:158) (1).

Al-lah (ﷻ) ha completado a través de él la religión.

La prueba es Su palabra (ﷻ): «**...Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión...**» (Corán 5:3) (2).

Y la prueba de su muerte (ﷻ) es: «**Por cierto que tú fallecerás [¡Oh, Mujámmad!] y ellos también fallecerán [pues nadie es inmortal].**» (Corán 39:30-31).

(2) El Profeta (ﷺ) fue enviado a todas las personas, debido a esto todas las demás legislaciones previas han sido derogadas. Si el mensaje del Islam les llega a judíos y cristianos en el tiempo del Profeta (ﷺ) o en nuestro tiempo, y no lo aceptan se les considera incrédulos, aunque estén siguiendo la religión de *Musa* (Moisés) o la de *‘Isa* (Jesús), la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos.

Su palabra (ﷻ): «**Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a *Al-lah*, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de *Al-lah*. Y si no aceptan decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a *Al-lah***» (Corán 3:64).

El dicho del Profeta (ﷺ): «**Juro por Él en cuyas manos [poder] está en mi alma, no hay un judío o un cristiano que oiga de mí y luego no crea en mí sin que sea de la gente del fuego del Infierno**» (*Muslim* y otros).

(2) Esta aleya es una prueba en contra de aquellos que innovan actos de adoración en la religión.

Conclusión

(1) Todas las personas probarán la muerte sin excepción y serán resucitados para un gran día, el Día del Juicio en el cual serán juzgadas y recompensadas o castigadas según sus acciones [y creencias].

(2) Y quien niegue la Resurrección y el Día del Juicio no ha creído, pues ha negado uno de los pilares de la fe.

(3) *Nuj* (Noé) es el primero de los mensajeros, y la prueba está en la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los Profetas que le sucedieron**» (Corán 4:163).

El primer Profeta es Adán, le preguntaron al Profeta *Mujámmad* si Adán era un profeta, la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos, y respondió: «**Es un profeta al que *Al-lah* ha hablado**» (*Iben Jíban*).

El último Profeta y Mensajero es *Mujámmad* (ﷺ).

La prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Mujámmad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el Mensajero de *Al-lah* y el sello de los Profetas; y *Al-lah* es Omnisciente**» (Corán 33:40).

Cuando las personas mueran, serán resucitadas y la prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**De ella [la tierra] os hemos creado, a ella os haremos retornar [cuando muráis], y de ella os haremos surgir nuevamente [el Día de la Resurrección]**» (Corán 20: 55).

También Su palabra (ﷻ): «***Al-lah* os creó de la tierra. Después os hará volver a ella [al morir], y de ella os hará surgir nuevamente [el Día del Juicio]**» (Corán 71:17-18).

Y después de la Resurrección, todos serán considerados responsables y recompensados o castigados según sus acciones [y creencias].

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**A *Al-lah* pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra, y Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los benefactores**» (Corán 53: 31) (1).

Quien niegue la Resurrección no ha creído en el Islam, la prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles [¡Oh, *Mujámmad*!]: ¡[Juro] Por mi Señor que así será! Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis. Y sabed que ello es fácil para *Al-lah***» (Corán 64:7) (2).

Al-lah (ﷻ) ha enviado a todos los mensajeros para traer buenas nuevas y advertir, la prueba es Su palabra (ﷻ): «**Enviamos estos mensajeros como albriciadores y amonestadores**» (Corán 4:165). El primero de ellos es *Nuj* (Noé) y el último de ellos es *Mujámmad* (ﷺ), el Sello de los Profetas.

Y la prueba de que *Nuj* (Noé) es el primero de los mensajeros es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los Profetas que le sucedieron...**» (Corán 4: 163) (3).

Al-lah (ﷻ) ha hecho obligatorio para todos los siervos el sólo creer en lo que se adora además de Él (ﷻ).

Iben Qaím, que *Al-lah* tenga misericordia de él, ha dicho: «*Tagut* es aquel a través del cual la persona traspasa los límites en relación con la adoración, el seguimiento o la obediencia».

Al-lah (ﷻ) ha enviado un mensajero a cada nación, desde *Nuj* (Noé) hasta *Mujámmad* (ﷺ) y les ordenó a sus pueblos adorar únicamente a *Al-lah* (ﷻ) y les prohibió adorar a las falsas deidades.

La prueba es Su dicho (ﷻ): «**Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a *Al-lah* y a evitar al Seductor...**» (Corán 16:36).

Estas deidades falsas son muchas, pero sus jefes son cinco: *Iblis* (satanás -que *Al-lah* (ﷻ) lo maldiga-), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quienquiera que gobierne con una ley diferente de la que *Al-lah* (ﷻ) reveló.

La prueba es Su palabra (ﷻ): «**No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en *Al-lah*, se habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que nunca se romperá. Y *Al-lah* es Omnioyente, Omnisciente**» (Corán 2:256).

Éste es el significado de «no hay divinidad digna de adoración excepto *Al-lah*», y en el dicho profético (*jadiz*): «**Lo más importante es el Islam, su pilar es la oración, y su cúspide es la lucha en el camino de *Al-lah***» (*Tirmidi*).

Al-lah (ﷻ) envió Mensajeros y Profetas para dar buenas nuevas y advertir; todos han invitado al *Taujid*, han luchado contra el *Chirk* y contra las falsas deidades en todas sus formas. La prueba es Su palabra (ﷻ): «**Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a *Al-lah* y a evitar al Seductor...**» (Corán 16:36), es decir, colocar estas deidades falsas en un lado y colocarse en el lado opuesto. Ésta es la mejor manera de mantenerse alejado de ellas y de liberarse del *Chirk* (Politeísmo) y su gente.

Al-lah (ﷻ) ha hecho obligatorio para todos Sus siervos rechazar a las falsas divinidades y tener fe en *Al-lah* (ﷻ), y esto debe comenzar rechazando primero a las deidades falsas inclusive antes de tener fe en *Al-lah* (ﷻ): «**...Quien se aparte de Satanás y crea en *Al-lah***» (Corán 2:256).

Tagut es cualquier cosa [o ser] pesona que exceda sus límites adore (como adorar un árbol o a una piedra), o al seguir a alguien [como un culto malvado] o al obedecer [líderes que ordenan desobedecer a *Al-lah* (ﷻ)].

Estas deidades falsas son muchas, pero sus jefes son cinco: *Iblis* (satanás -que *Al-lah* lo maldiga- es una maldición que se menciona como referencia), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quien gobierne con una ley diferente de la que *Al-lah* (ﷻ) reveló.

El juicio sobre quien juzgue por algo diferente de lo que *Al-lah* (ﷻ) ha revelado:

Es incredulidad mayor:

Si cree que las leyes humanas son iguales o mejores que las leyes de *Al-lah* (ﷻ).

Es incredulidad menor:

Si cree que juzgar mediante algo diferente que la ley de *Al-lah* (ﷻ) es falso pero, aun así, juzga por sus deseos o el amor al liderazgo, etc. y no por la ley de *Al-lah* (ﷻ).

Iben Qaím divide la lucha en cuatro etapas:

1. Lucha del alma

Se hace buscando conocimiento, actuando según él, enseñándolo y tener paciencia al hacerlo.

2. Lucha contra Satanás

Se hace dejando las dudas (*el Chirk* -Politeísmo- e innovaciones) y los deseos (pecados mayores y menores).

3. Lucha contra los incrédulos y los hipócritas

Se realiza con el corazón, el habla, la riqueza y el cuerpo.

4. Lucha contra las personas de la opresión, la innovación y el mal

Con el corazón, el habla y la mano (acciones).

Conclusión

Es una necesidad, para cada persona inteligente, reflexionar sobre este gran texto y estudiarlo cuidadosamente, debido a que contiene a los grandes principios que cada individuo necesita saber en su tumba.

Apéndice: Resumen del comentario

Los Tres Principios Fundamentales (en resumen «las preguntas de la tumba»), sus pruebas, ¿Por qué estudiamos el Taujid? ¿Por qué estudiamos Los Tres Principios Fundamentales? ¿Cuál es el beneficio de estudiarlos?	Los Cuatro Puntos Importantes y su prueba (Surah Al Asr):	Conocimiento	Es el conocimiento de Al-lah y Su Profeta y la religión del Islam con pruebas islámicas. Es decir, Los tres principios fundamentales.
		Acciones	«El conocimiento invita a las acciones, o bien se le responde o bien se va». «Un sabio que no actúe según su conocimiento será castigado antes que el adorador de ídolos».
		Divulgación	Las condiciones para la divulgación son: Sinceridad, conocimiento islámico, conocimiento de aquel a quien estás invitando, sabiduría y paciencia.
			La primera obligación a la que debemos invitar es al Taujid (Monoteísmo); ésta es la invitación de los profetas y los mensajeros. El nivel de divulgación más alto es invitar al Taujid (Monoteísmo) y advertir contra el Chirk (Politeísmo).
	Paciencia	Paciencia en obedecer a Al-lah (ﷻ) (oración), permaneciendo lejos de desobedecerlo (usura), y cuando es probado con una calamidad (pobreza).	
		Paciencia con la búsqueda de conocimiento, las acciones rectas y la divulgación.	
	Los Tres Puntos Importantes:	Taujid (Monoteísmo) del Señorío (el único Creador que merece ser adorado) y el Taujid (Monoteísmo) de los Nombres y Atributos.	
	Taujid de la adoración (sinceridad), Al-lah (ﷻ) no le complace que se le asocie en la adoración, ni siquiera un ángel cercano o un Mensajero enviado.		
	Liberarse del Chirk (Politeísmo) y de su gente, mediante el corazón (odiando su incredulidad), la lengua («Di: Oh incrédulos: «No adoro lo ustedes adoran») y las acciones (no participar en sus celebraciones, festivales, y no imitarlos).		

La razón para estudiar el Taujíd o Monoteísmo:

(Janifía): la religión que está libre de *Chirk* y está construida desde la sinceridad y el monoteísmo.

Taujíd etimológicamente: Singularizar algo.

Islámicamente: Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) en lo que le es específico de su Señorío, Adoración, y sus Nombres y atributos. Tiene tres categorías:

1. **Taujíd o Monoteísmo del Señorío:** Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) en sus acciones o decir que Él es el único Creador, Rey y Ordenador de los asuntos de Sus creaciones.

2. **Taujíd o Monoteísmo de la Adoración:** Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con toda adoración.

3. **Taujíd o Monoteísmo de los Nombres y Atributos de Al-lah** (ﷻ): Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con lo que Él ha nombrado y descrito de sí mismo en Su Libro o en las declaraciones de Su Mensajero (ﷺ). Esto se hace afirmando los Atributos y Nombres que Él ha afirmado para sí mismo y negando lo que Él ha negado para sí mismo; sin distorsionar su significado ni negarlos, sin describirlos y sin dar ejemplos de ellos.

El *Chirk* o Politeísmo es adorar a otros junto con *Al-lah* (ﷻ) (Es el mayor pecado en la tierra).

Los Tres Principios Fundamentales:

Conocer a *Al-lah*, el más Perfecto: ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo llegaste a conocer a *Al-lah* (ﷻ)? El Señor es el que debe ser adorado, los tipos de adoración, y las reglas sobre dirigir cualquier adoración a otra persona que *Al-lah* (ﷻ) con las pruebas islámicas.

Conocer el *Islam* y sus pruebas, la definición del *Islam*, los niveles de la religión, los pilares del *Islam*, la definición de la *Chajadah*, los pilares del *Iman*, las ramas del *Iman*, y el *Ijshan*, las pruebas para los niveles de la religión y los signos de la Hora (El Día del Juicio Final).

Conocer al Mensajero (ﷺ): Su linaje, nacimiento, edad, su profecía y mensaje, dónde nació, la sabiduría por la que fue enviado, el período de tiempo que invitó al *Taujíd* o Monoteísmo, su ascenso a los cielos, ¿Dónde y cuándo se hicieron obligatorias las oraciones? La emigración, sus normas y momento. ¿Cuándo se legislaron el resto de las normas? El período de tiempo de su *dawah*, su muerte, con qué religión vino, y que fue enviado a los seres humanos y a los *yinn* (Genios) y que la religión está completa son bendiciones de *Al-lah* (ﷻ).

Conclusión

La Resurrección y la Cuenta de las acciones después de la muerte, la incredulidad de negar la resurrección, la tarea de los mensajeros y su invitación, el primero y el último Mensajero, los dos pilares del *Taujíd* o Monoteísmo; descreer en todo lo adorado fuera de *Al-lah* y creer sólo en *Al-lah* (ﷻ), la definición de *Tagut*, los jefes del *Tagut*, la descripción de cómo no creer en el *Tagut*, el significado de «*la ilaja ila Al-lah*», el Islam es la parte principal de nuestra religión, la columna del *din* (religión) es la oración, lo que da poder al *din* es la lucha en el camino de *Al-lah* (ﷻ).

Tipos de lucha	Lucha del alma	Mediante lo que se menciona en la <i>Surah Al Asr</i> (conocimiento, acciones rectas, enseñanza y paciencia)	
	Lucha contra Satanás	Dudas	El <i>Chirk</i> o Politeísmo Mayor (expulsa de Islam) y el <i>Chirk</i> o Politeísmo Menor.
			Innovaciones en la religión
		Deseos	Pecados mayores (cada pecado que tiene un castigo específico)
			Pecados menores (cada prohibición que no tiene un castigo específico).
	Lucha contra los incrédulos y los hipócritas	Con el corazón, el habla, las acciones y la riqueza.	
Lucha contra los opresores, la innovación y el mal	Con el corazón, el habla y la mano.		
Tagut	Es cualquier cosa que el siervo sobrepasa, en términos de adoración, como adorar piedras o árboles, siguiendo sabios del mal u obedeciendo reglas que ordenan la desobediencia de <i>Al-lah</i> (ﷻ). Los <i>tauágit</i> (plural de <i>Tagut</i>) son muchos, pero sus jefes son cinco: <i>Iblis</i> (satanás -que Al-lah lo maldiga-), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quienquiera		

			que gobierne con una ley diferente de la que <i>Al-lah</i> (ﷻ) reveló.
--	--	--	--

<i>Al-lah</i> sabe más, la paz y bendiciones de <i>Al-lah</i> sean con nuestro Profeta <i>Mujámmad</i>, sus seguidores y compañeros.

Evaluación de *Los Tres Principios Fundamentales*

Encierre en un círculo la respuesta correcta:

(1) El nombre de este libro es:

- *Las tres preguntas de la tumba.*
- *Los tres tipos del Taujid.*
- Todas las anteriores.

(2) *Los Tres Principios Fundamentales* son básicamente las preguntas de la tumba: (verdadero / falso).

(3) El autor hace súplicas (*du'a*) para el lector en este libro en:
(dos lugares / tres lugares).

(4) Los libros del autor son distinguidos por:

- Su simplicidad.
- Los puntos principales se mencionan generalmente antes de los detalles proporcionados.
- Las pruebas son del Sagrado Corán y la *Sunnah*.
- Hacer *du'a* para el estudiante.
- Aclarar las dudas presentes en nuestro tiempo.
- Tener muchas explicaciones.
- Contener preguntas y respuestas importantes.
- *Al-lah* (ﷻ) los ha hecho claros para las personas.
- Todo lo anterior.

(5) El libro «*Tres preguntas de la tumba*» puede dividirse en: (5 / 6) capítulos.

- (6) Estudiar el *Taujid* es una: (obligación común – obligación individual).
- (7) La prueba para los cuatro puntos importantes es la *Surah*:
(*Al-Asr* / *Al-Ijlas*).
- (8) Si alguien estudia el *Islam*, pero no actúa según él, está imitando a los:
(Cristianos / Judíos / Todos los anteriores).
- (9) La paciencia se divide en: (dos / tres) partes.
- (10) El significado de la declaración del *Imam Ach-Chafi* sobre la *surah Al Asr* es:
- Suficiente para establecer las pruebas.
 - Que ella reemplaza los demás Suras del Corán.
- (11) ¿Quién crea solamente en uno de los tipos de *Taujid* no se le considera que esté adorando sólo a *Al-lah* (ﷻ)? (verdadero / falso).
- (12) Liberarse del Politeísmo '*Chirk*' y de su gente se hace mediante:
- El corazón, las palabras y las acciones.
 - Liberándose uno mismo de tales acciones politeístas y de quienes lo hacen.
 - Todo lo anterior.
- (13) El significado de mezquitas en la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Ciertamente las mezquitas pertenecen a *Al-lah*» es:
- Los lugares físicos, contruidos para la oración.
 - Las extremidades que tocan el suelo durante la postración.
 - Los sitios en los que se puede realizar la postración.
 - Todo lo anterior.

(14) El camino de los primeros sabios del *Islam* es que:

- Primero buscan las pruebas y luego creen [a partir de ellas].
- Primero creen [en algo] y luego buscan las pruebas que apoyen tal creencia.

(15) Los sabios musulmanes desviados se parecen a los: (Judíos / Cristianos).

(16) Los desviados entre los fieles musulmanes se parecen a los:
(Judíos / Cristianos).

(17) *Los Tres Puntos Importantes* son *Los Tres principios fundamentales*:
(verdadero / falso).

(18) La súplica se divide en:

- Súplica de adoración y de necesidad.
- Suplica directa e indirecta.

(19) La súplica de la necesidad se divide en: (dos / cuatro) partes.

(20) En términos de su creencia y según los medios, las personas se dividen en:

- Dos extremos y uno moderado.
- Politeísmo ‘*Chirk*’ mayor, menor y permisible.

(21) Es permisible buscar ayuda de las creaciones:

- Sin restricciones.
- En lo que pueden hacer.
- Con cuatro condiciones.

(22) El significado de *La ilaja ila Al-lah* es:

- *Al-lah* (ﷻ) es capaz de crear.
- No hay divinidad sino *Al-lah* (ﷻ).

- Nada debe ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ).
- Todo lo anterior.

(23) La unidad de las religiones es: (permisible / pecado mayor / incredulidad).

(24) Las pruebas generales de la existencia de *Al-lah* (ﷻ) son: (muchas / cuatro).

(25) ¿Los ángeles tienen corazones? (sí / no).

(26) La relación entre *Iman* (fe) y *Taujid* (Monoteísmo) es que el *Iman* es general y el *Taujid* es una parte de él: (verdadero / falso).

(27) Los pilares del *Iman* son: (5 / 6 / 7).

(28) Los politeístas dirigen parte de su adoración a *Al-lah* (ﷻ) (verdadero / falso).

(29) El que es adorado junto a *Al-lah* (ﷻ) y no se complace de serlo es: (un *tagut* / no es un *tagut*).

(30) El singularizar a *Al-lah* (ﷻ) como el que ordena el universo y envía la lluvia hace parte del *Taujid* o Monoteísmo de:

- Adoración.
- Señorío.
- Nombres y Atributos.

(31) Lo que niega o destruye el origen del *Taujid* o Monoteísmo es:

- El *Chirk* o Politeísmo Mayor.
- El *Chirk* o Politeísmo Menor.
- Las innovaciones en la religión.

(32) La mayor obligación es ser obediente a los padres: (verdadero / falso).

(33) Los peores pecados son: El adulterio, fornicación y la matanza de un alma que *Al-lah* (ﷻ) prohibió matar. (verdadero / falso).

(34) *Mí'rayy* es el viaje del Profeta (la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con él) de la Meca a Jerusalén: (verdadero / falso).

(35) El Profeta (ﷺ) fue enviado a:

- Su pueblo solamente.
- Toda la humanidad y a los *yin* o genios.

(36) El Profeta (ﷺ):

- Falleció.
- Los Profetas no mueren.

(37) No creer en la Resurrección es:

- *Kufur Akbar* o Incredulidad Mayor.
- *Kufur Asgar* o Incredulidad Menor.

(38) La religión de los profetas es:

- Una sola Religión.
- Cada Profeta tiene su propia Religión.

(39) La emigración:

- Ya no es válida después de la conquista de la Meca.

- Es válida hasta el día del juicio.

(40) La emigración es:

- Trasladarse de un país de incrédulos a un país musulmán.
- Dejar lo que *Al-lah* (ﷻ) ha prohibido.

(41) La religión del Islam está completa, a excepción de los sueños de las personas virtuosas que también son parte de ella: (verdadero / falso).

(42) Dirigir cualquier tipo de adoración a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es *Chirk* o Politeísmo: (Mayor / Menor).

(43) Es necesario diferenciar entre la regla sobre una acción específica y la regla sobre una persona específica: (verdadero / falso).

(44) El primer Profeta es:

- *Nuj* (Noé), la paz sea con él.
- Adán, la paz sea con él.

(45) *Mujámmad* (ﷺ) es:

- Un profeta.
- Un mensajero.
- Todo lo anterior.

Unir los elementos de la lista A con los de la B

Lista A			Lista B
Etimología del <i>Taujid</i> o Monoteísmo...		1	El dicho del Sabio Ajmad al ver un incrédulo “cierro los ojos por temor a ver un enemigo de Al-lah (ﷻ)”.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo Islámicamente...		2	Incluye creer en todo lo que ocurrirá después de la muerte.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo de la Adoración...		3	Es una declaración de la lengua, la creencia en el corazón, las acciones con las extremidades, aumenta con la obediencia y disminuye con los pecados.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo del Señorío...		4	Islam, <i>Iman</i> e <i>Ijsan</i> .
<i>Taujid</i> o Monoteísmo de los Nombres y Atributos...		5	Para Al-lah (ﷻ) y para otros diferente de Al-lah (ﷻ).
Janifía...		6	Obligatorio, permisible y prohibido.
La primera llamada y orden en el Corán...		7	Islámico y a través de los sentidos.
Socio...		8	Preguntas de la tumba.
<i>Jachíah</i> ...		9	Conocimiento, acciones, enseñanza y paciencia.
<i>Tawakul</i> ...		10	Sinceridad y seguir al Profeta (ﷺ) (<i>Sunnah</i>).
Las dos condiciones para la aceptación de las obras de adoración son:		11	Es confiar sinceramente en Al-lah (ﷻ), a la vez que confiar plenamente en él, y realiza los medios.
Resumen de <i>los Cuatro Puntos Importantes</i> es...		12	Es un miedo basado en el conocimiento de la grandeza del que se teme y su poder completo.

Resumen de los Tres Puntos Importantes...		13	Él es semejante, ejemplo y parecido.
Resumen de los Tres Principios Fundamentales es...		14	En <i>Surah Al Baqarah</i> .
Los significados se dividen en:		15	Es una religión que está libre de <i>Chirk</i> o Politeísmo y se fundamenta en la sinceridad y <i>Taujid</i> o Monoteísmo.
El juramento se divide en:		16	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con lo que ha nombrado y descrito en su libro y en las declaraciones de su Mensajero (la paz y bendiciones de <i>Al-lah</i> sean con él) afirmando todo lo que ha afirmado para sí mismo y negar todo lo que ha negado para sí mismo sin distorsionar el significado (Negándolo) ni equiparándolo a la creación.
El sacrificio se divide en:		17	Alabando a <i>Al-lah</i> (ﷻ) en la adoración.
El temor se divide en:		18	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) en la creación, el dominio y el orden del universo.
El Islam es...		19	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con lo que es específico para Él.
Los niveles de la religión son:		20	El sustantivo, para singularizar algo, para que sea uno.
El <i>Iman</i> es...		21	El levantamiento del sol desde el oeste o la llegada de la muerte.
El <i>Iman</i> en el último día comprende...		22	Sobrepasando los límites en la adoración, el seguimiento u obedeciendo a otros que <i>Al-lah</i> (ﷻ).
La manera equilibrada de la gente de la <i>Sunnah</i> con los no-musulmanes es...		23	<i>Taujid</i> o Monoteísmo del Señorío, Nombres y Atributos, Adoración, y distanciarse del <i>Chirk</i> o Politeísmo y su gente.
El tiempo en que el arrepentimiento ya no es válido es...		24	Someterse a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con el <i>Taujid</i> o Monoteísmo, obedeciéndole y

			liberándose del <i>Chirk</i> o Politeísmo y su gente.
El <i>Tagut</i> es...		25	Lo que es adorado además de <i>Al-lah</i> (ﷻ) y tiene una forma física como los ídolos, etc.

Comentario al texto

Los cuatro principios

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

Todas las alabanzas son únicamente para Al-lah, el Más grande, le alabamos y le pedimos Su ayuda y Su perdón. Buscamos refugio en Al-lah del mal en nosotros mismos y de la maldad de nuestras acciones. A quien sea que Al-lah guíe, nadie podrá desviarlo y a quien le permita desviarse, nadie podrá guiarlo. Doy testimonio que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto Al-lah, sin asociado alguno y atestiguo que Mujámmad es Su siervo y Mensajero.

Introducción del Comentario

El autor de este texto

**Chaij Al-Islam y renovador del llamado al monoteísmo islámico,
el Imam Mujámmad Al-Tamimi.**

Su apodo es Abu Al-Jusain.

Nació en el año 1115 H. **y murió** en 1206 H.

Los cuatro principios del Chirk es el tercer libro en esta cadena de textos del estudiante conocimiento islámico, y se le ha prestado mucha atención por las siguientes razones:

El Consejo de nuestros sabios
e estudiarlo.

Se sigue el ejemplo de nuestros
sabios predecesores virtuosos.

Contiene una respuesta a los
asociadores de nuestro tiempo.

Es una síntesis del libro
Despejando las dudas.

Índice de *los cuatro principios del Chirk*
Este texto se divide en tres secciones:

1. La
Introducción
(La llave de la
felicidad)

2. La
importancia del
estudio del
monoteísmo
islámico.

3. Los cuatro
principios.

Introducción (La llave de la felicidad)

El nombre de Al-lah, el Clemente, El Misericordioso (1)

Le pido a Al-lah, el más Noble, Señor del Gran Trono, que te proteja en esta vida y en la última (2), que te haga bienaventurado donde quiera que te encuentres (3).

(1) La razón por la que el autor comienza en el nombre de Al-lah (ﷻ):

Siguiendo el ejemplo del Libro de Al-lah (ﷻ) y de los Profetas, la paz sea con ellos.

Al fundamentarse en los justos predecesores y los eruditos del Islam previos; quienes comenzaban sus libros en el nombre de Al-lah (ﷻ).

Buscando la bendición de Al-lah (ﷻ) mediante Su Glorioso nombre.

(2) Después de mencionar el nombre de Al-lah (ﷻ), el Chaij - que Al-lah tenga misericordia de él- comienza su *Introducción* suplicando por los estudiantes del conocimiento islámico, tal como es su costumbre, lo cual muestra el cuidado y el afecto que tiene para ellos como cuando pide a Al-lah (ﷻ) para que les brinde todo el bien.

(3) Los más cercanos a Al-lah (ﷻ) son quienes han reunido entre la fe y la piedad.

Dijo Chaij Al-Islam Iben Taimiah -que Al-lah tenga misericordia de él-: «quien sea creyente piadoso estará cerca de Al-lah», y la prueba es Su Palabra: **{Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán [el Día del juicio]. Éstos creyeron y fueron piadosos}. (10:62-63)**

La bendición: es aumentar [el Bien].

El pedir una bendición: es la petición para que crezca el Bien.

El bendecido: es quien se beneficia de la bendición.

El pedir la bendición divina es de dos tipos:

La petición legislada.

La petición
prohibida
(un tipo de
asociacion menor).

Se pide la bendicion mediante alguien por su conocimiento, su súplica y esto es una bendición pues obtuvimos mediante él mucho bien. Tal como sucedió con los libros de Chaij Al-Islam y otros sabios musulmanes a los cuales Al-lah (ﷻ) les dio bendiciones y bien y por los cuales se benefició la comunidad islámica.

Como orar en
las mezquitas
de Makkah o
de Madinah.

Que te haga
una persona
agradecida
cuando se te
da (1).

(1) La bendición es una prueba, las evidencias de ello son muchas:

{Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca} (21:35), {y cuando [Salomón] lo vio delante suyo dijo: Esto es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca [las gracias de su Señor] se beneficiará a sí mismo, y quien sea ingrato sepa que mi Señor es Opulento, Generoso} (27:40), y {por cierto que el hombre, cuando su Señor le agracia dice: Mi Señor me ha honrado}. (89:15)

Y en el dicho profético en el que se habla de tres personas de la Gente de Israel (judíos) que Al-lah (ﷻ) quiso poner a prueba [dándoles bendiciones].

Agradecer la bendición relacionada con el monoteísmo del señorío y de la divinidad se divide en dos tipos:

El agradecimiento después de recibir una bendición.

Corazón

Mediante la fe, la creencia y la sumisión completas de que el Sustentador, el Dador de todo bien es Al-lah (ﷻ) y que todas las bendiciones que el siervo posee provienen de Al-lah (ﷻ).

Lengua

Al mencionar las bendiciones de Al-lah (ﷻ), alabarle, agradecerle y glorificarle, debido al dicho de Al-lah (ﷻ): **{Y divulga las gracias de tu Señor}. (93:11)**

Miembros

Al usar las bendiciones tal como complace a Al-lah (ﷻ), realizar los actos de adoración para acercarnos a Él (ﷻ) y alejarnos de los pecados siguiendo Sus órdenes.

El agradecimiento antes de recibir una bendición.

Este tipo requiere que el siervo tenga fe y una creencia firme de que Al-lah (ﷻ) es el dador de bendiciones, así que sólo ata su corazón a Al-lah y no pide el bien sino de Él (ﷻ).

Así mismo pide a Al-lah (ﷻ) el paraíso, puesto que es Su Poseedor y, así mismo, sólo puede buscarse de Al-lah (ﷻ).

{Encomiéndate al Viviente Inmortal} (25:58).

{Ciertamente lo que adoráis en lugar de Al-lah no puede proveeros ningún sustento. Pedid, pues, a Al-lah el sustento}, es decir, sólo a Al-lah y no pedirlo a otro, {adoradle y agradecedle}. (29:17).

(1) Pues la paciencia es un deber [para el musulmán], según el consenso de los sabios musulmanes.

1. El **abrumado**: Está prohibido, pues es uno de los pecados mayores y se da mediante:

- **El abrumado de corazón**: Según dijo el Imam Iben Al-Qaim al-Yauziah, algunas personas no se atreven a decir eso, pero su ser, en el interior, da testimonio de ello al pensar negativamente de su Señor, al decir en su corazón mi Señor ha sido injusto conmigo, mi Señor me ha negado, me ha prohibido [un bien]... Así es que, si crees completamente, si buscas en tu corazón, estarás libre y superarás este [agobio del corazón], pues es algo enorme.

- **El abrumado con la lengua**: al gritar, alzar la voz, condenar, maldecir e insultar.

- **El abrumado con los miembros**: al darse bofetadas en las mejillas rasgarse la ropa y desmayarse.

2. **La paciencia**: es necesaria, según el consenso de la comunidad islámica, y es necesario tener paciencia en el corazón, la lengua y los miembros. El Imam Ajmad dijo: “Se menciona la paciencia en el Corán unas noventa veces, y es necesaria, según el consenso de la comunidad islámica, y es la mitad de la fe, puesto que la fe posee dos mitades: la paciencia y el agradecimiento” (*Madariyy as-Salikin* de Iben Al-Qaim).

3. La satisfacción: es deseable y tiene un nivel más elevado que la paciencia.

4. El agradecimiento: es deseable y es el nivel superior y más completo.

Los cuatro principios

Has de saber -que Al-lah te guíe a su obediencia- que el monoteísmo puro era la religión de Abraham y consiste en que adores solamente a Al-lah (ﷻ) con sinceridad, como dice: **{Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren} (51:56)**. Al haber sabido que Al-lah (ﷻ) te ha creado para adorarlo; entonces, has de saber que la adoración no se le llama así [ni es válida como adoración] sino es mediante el monoteísmo, así como la oración no es válida si no es con la purificación [previa]; por lo tanto, si ahora sabes que la asociación al mezclarse con la adoración no es aceptada y nulifica las obras y que la persona que lo realiza morará eternamente en el Infierno, habrás entendido la importancia de aprender sobre el monoteísmo islámico, espero que Al-lah (ﷻ) te libre de esa trampa, que es el asociar junto con Al-lah (ﷻ) en la adoración. **(1)**

Al-lah (ﷻ) el Altísimo dice: **{Al-lah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place}. (4:48)**

Esto gracias al conocimiento de *Cuatro Principios* mencionados por Al-lah (ﷻ) en su Libro.

El primer principio: Saber que los incrédulos a los cuales enfrentó el Mensajero de Al-lah (ﷺ) admitían que Al-lah (ﷻ) era el Creador, el Ordenador de todos los asuntos, y ello no hacía que fueran musulmanes. Y la prueba es la Palabra de Al-lah (ﷻ) el Altísimo: **{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: ¡Al-lah (ﷻ)! Di: ¿Acaso no Le vais a temer?} (10:31). (2)**

(1) El autor, que Al-lah (ﷻ) lo tenga en Su misericordia, aclara por qué estudiamos el monoteísmo islámico.

(2) Los incrédulos, a los cuales fue enviado el Profeta de Al-lah (ﷺ), admitían el monoteísmo del Señorío y, a pesar de ello, el Mensajero de Al-lah (ﷺ) los afrontó, así es que la controversia entre ellos se centraba en el monoteísmo de la Divinidad, puesto que, todo aquel que dedique algo de la adoración para alguien diferente de Al-lah (ﷻ) es un asociador e incrédulo.

El segundo principio: [Los idólatras] dicen: “No les suplicamos ni nos dirigimos a nuestros ídolos sino para buscar la cercanía y la intercesión ante Al-lah”.

Y la evidencia [contra la] “cercanía” es la palabra de Al-lah, el Altísimo:

{Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Al-lah [e intercedan por nosotros]. Al-lah juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan [la unicidad divina y la idolatría]. En verdad, Al-lah no guía a quien es mentiroso e incrédulo}. (39:3) (1)

Y la evidencia [contra la] intercesión es:

{Adoran en vez de Al-lah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada, y dicen: Éstos son nuestros intercesores ante Al-lah}. (10:18)

La intercesión es de dos tipos: intercesión prohibida y la intercesión aceptada y permitida. **(2)**

(1) Los idólatras y los incrédulos han dicho que no suplican ni piden a sus objetos de adoración [aun sabiendo que son] inútiles y que no se les dirigen más que para pedirles la cercanía y la intercesión. Y por ello, se hicieron merecedores de que el Profeta (ﷺ) les considerara incrédulos y les enfrentara.

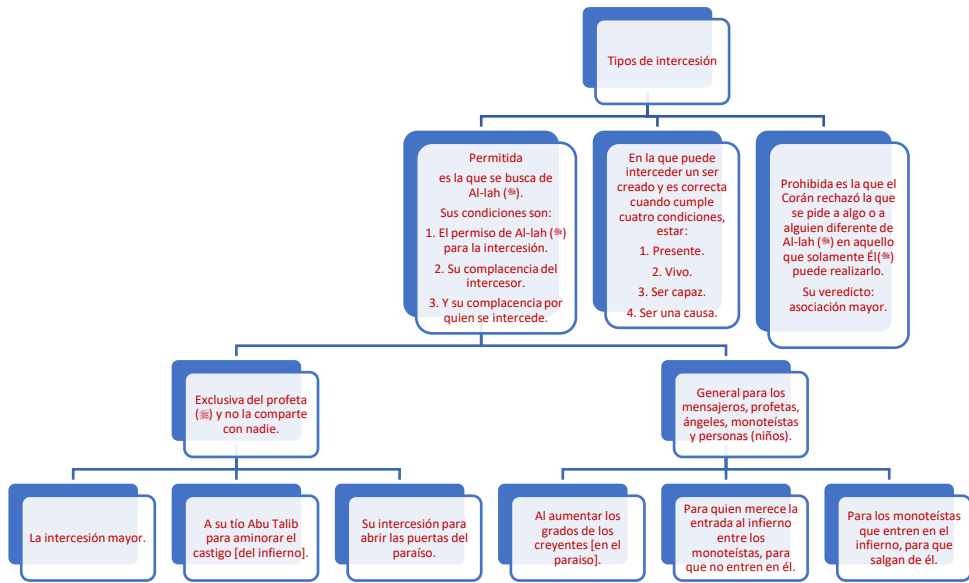
(2) La intercesión: lingüísticamente significa convertir dos cosas en una sola; islámicamente significa la mediación ante otro para conseguir un bien o evitar un daño.

La intercesión prohibida es aquella que se busca en otro diferente de Al-lah (ﷻ) en aquello que no es capaz nadie más que Al-lah (ﷻ), la evidencia es lo que dice el Altísimo:

{¡Oh, creyentes! Dad en caridad parte de lo que os hemos agraciado antes de que llegue el día en el cual no se aceptará rescate, ni valdrá de nada la amistad ni servirá ninguna intercesión [si perdéis la fe]. Y los incrédulos son los inicuos} (2:254)

La intercesión permitida es aquella que se pide a Al-lah (ﷻ), el intercesor es honrado [por Al-lah (ﷻ)] para interceder y Al-lah (ﷻ) está satisfecho de la persona por la que se intercede, por sus palabras y sus acciones; y esta intercesión [se da] con el permiso de Al-lah (ﷻ), como dice el Altísimo:

{¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su Permiso?} (2:255).

El tercer principio (1): El Profeta (ﷺ) divulgó su mensaje entre hombres que tenían diferentes formas de adoración, algunos adoraban ángeles, otros adoraban Profetas y hombres piadosos, otros adoraban árboles, piedras, y entre ellos hay quien adoraba al sol y a la luna; a todos ellos les enfrentó sin hacer distinción alguna.

La prueba es la palabra del Altísimo: **{Y enfrentadlos hasta que cese la sedición [de la idolatría] y sea la religión de Al-lah la que prevalezca} (8:39)**

Dice sobre [la adoración] del sol y la luna:

{Entre Sus signos están la noche y el día, el sol y la luna; si realmente es a Él a Quien adoráis entonces no adoréis al sol ni a la luna prosternándote ante ellos, sino adorad y prosternaos ante Al-lah [solamente] pues es Quien os ha creado} (41:37).

Dice sobre los ángeles:

{Al-lah no os ordena que toméis como divinidades a los Ángeles y a los Profetas. ¿Es que iba a ordenaros que fuerais incrédulos después de haberos sometido a Él?} (3:80).

(1) Este principio es una prueba clara y evidente que refuta a quien dice que la asociación [o la idolatría] sólo se da al adorar los ídolos, pues las pruebas islámicas mencionan los ídolos en especial, junto a otros tipos de seres adorados inválidamente en ese periodo de tiempo [en el que vivió el Profeta (ﷺ)], así es que él (ﷺ) no diferenció entre ellos sino que los tomó a todos como lo que se adora por fuera de Al-lah (ﷻ), y por ello los enfrentó sin excepción, hasta que la religión fuera sólo para Al-lah (ﷻ).

Dice sobre la adoración a los Profetas:

{Y cuando dijo Al-lah: ¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Eres tú quien ha dicho a los hombres: ¿Tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Al-lah? Dijo: ¡Glorificado seas! No me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho Tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres Quien conoce lo oculto} (5:116)

La prueba [contra la adoración] de personas piadosas es:

{Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor, para ver quiénes anhelan Su misericordia y temen Su castigo} (17:57)

Dice sobre las piedras y los árboles:

{¡Cómo es que adoráis a *Lât*, a *‘Uzza* y a *Manât* [nombres de tres ídolos de los paganos de *Quraish*]!} (53:19)

Dijo Abu Waqid Al-Laizi:

“Partimos con el Profeta hacia *Junain*, y nosotros habíamos dejado la incredulidad recientemente, los idólatras tenían un árbol de loto en el que solían retirarse y colgaban sus armas, al que nombraron *Dhatu Anuat* pasamos por ese árbol y dijimos: “Oh Mensajero de Al-lah, haz para nosotros un *Datu Anuat* como ellos poseen un *Datu Anual*” pero él dijo “¡Al-laju Akbar! ¡Al-laju Akbar! ¡Al-laju Akbar!, por aquel que tiene mi alma en Su mano, es lo mismo que dijeron los Hijos de Israel a Moisés”. (At-Tirmidi, 2180)

El cuarto principio: Los idólatras de nuestro tiempo, cometen una asociación más grave que la de los antepasados, porque los antepasados recurrían a Al-lah (ﷻ) en momentos de calamidad y se entregaban a Él (ﷻ), pero los idólatras de nuestro tiempo asocian en cada momento, tanto en tiempos de tranquilidad, como en tiempos de calamidad, la prueba es la Palabra de Al-lah (ﷻ):

{Cuando se embarcan [y son azotados por una tempestad] invocan a Al-lah con sinceridad, pero cuando les ponemos a salvo llevándolos a tierra, Le atribuyen copartícipes [nuevamente]} (29:65).

Y Al-lah (ﷻ) sabe más, y la paz y las bendiciones de Al-lah (ﷻ) sean con él y su familia y compañeros.

El autor aclaró en este principio el gran peligro de la acción de los asociadores en nuestros tiempos, puesto que su asociación es mayor que los asociadores antiguos [de la época del Profeta (ﷺ)], ya que los asociadores de nuestro tiempo asocian con Al-lah (ﷻ) en la dificultad y en la facilidad, mientras que los asociadores en el pasado asociaban con Al-lah (ﷻ) en la facilidad, pero Le singularizaban en la dificultad.

Así es que si los incrédulos a los que se les envió el Profeta (ﷺ) tenían una asociación y una incredulidad en Al-lah (ﷻ) menores que quienes Le asocian constantemente, tanto en los buenos tiempos como en los tiempos difíciles, y ello nos permite saber que son incrédulos en un grado mayor.

Los cuatro principios, síntesis del libro <i>Despejando las dudas</i>					
Introducción					
La llave de la felicidad					
Si se le da agradece				Si se pone a prueba es paciente	
La bendición es una prueba, la evidencia es: {Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca}				Tipos de personas frente a las calamidades	
Agradecimiento de las bendiciones					
Relacionado con el monoteísmo del Señorío	Relacionado con el monoteísmo de la Divinidad				
Sólo se puede pedir el paraíso a Al-lah (ﷻ) quien tiene el poder de otorgar, así mismo el sustento se pide sólo a Él (ﷻ), entonces es necesario depender de Al-lah (ﷻ) solamente y de nadie más.	Agradece con su corazón mediante el reconocimiento y la aprobación de que todas las bendiciones que posee provienen de Al-lah (ﷻ) y no de alguien más.	Agradece con su lengua {Esto es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato}.	Agradece con sus miembros cuando usa cada una de las bendiciones para agradecer a quien se las ha dado al aprovecharlas en la obediencia de Al-lah (ﷻ) y agradecer la bendición del conocimiento al compartirlo con quien pregunta por una información o un veredicto.	El abrumado: su veredicto es pecado mayor que inclusive llega a ser asociación menor, y el agobio se da en el corazón, la lengua y los miembros.	El paciente: la paciencia, según la legislación islámica, es necesaria, por consenso de la comunidad islámica, [el musulmán] debe ser paciente mediante el corazón, la lengua y los miembros, y si bien tener paciencia es difícil, al final es dulce como la miel.

Tipos de personas frente a las calamidades			Los cuatro principios				
		Si se arrepiente y pide perdón.	¿Porqué estudiamos el monoteísmo y el peligro de la asociación?	El primer principio: Los incrédulos a los cuales enfrentó el Mensajero de Al-lah (ﷺ) admitían el monoteísmo del Señorío, pero no el monoteísmo de la Divinidad, y ello no hacía que entraran al Islam.	El segundo principio: Los incrédulos adoraban a los ídolos para [según ellos obtener] la cercanía y la intercesión.	El tercer principio: Que el Profeta (ﷺ) se dirigió a personas con diferentes formas de adoración y no diferenció [en su trato] frente a los diversos tipos de asociación.	El cuarto principio: Los asociadores de nuestro tiempo poseen una asociación mayor que la de los antepasados.
El satisfecho: la satisfacción es algo deseable, y para completar su satisfacción con su Creador, el creyente sabe que todo lo que le sucede proviene de Al-lah (ﷻ), y que todo lo que decreta para Su siervo es un bien.	El agradecido: es el más alto nivel, el más amado y se da entre los siervos de Al-lah (ﷻ) agradecidos.		El monoteísmo puro es la religión de Ibrajím, consiste en que Al-lah (ﷻ) te ha creado para que le adores, no se considera adoración si no es mediante el monoteísmo, y la asociación al mezclarse con la adoración no es aceptada, nulificando las obras, y que la persona que lo realiza morará eternamente en el infierno, y esto es lo más importante para conocer [y no caer en ello].				

Evaluación de *Los cuatro principios*

La acción	La prueba del Sagrado Corán o de la Sunnah
Las bendiciones son pruebas	
Los incrédulos reconocen el Señorío [de Al-lah]	
Pedir la cercanía	
La intercesión prohibida	
[En contra de la adoración de] sol y la luna	
[En contra de la adoración de] los ángeles	
[En contra de la adoración de] los Profetas	
[En contra de la adoración de] las personas piadosas	
[En contra de la adoración de] las piedras y los árboles	
Los asociadores singularizaban a Al-lah (ﷻ) en la dificultad y lo asociaban en la facilidad	
[En contra] de la asociación	

Escribe lo que conoces sobre:

¿Porqué estudiamos el monoteísmo?	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
¿Porqué estudiamos los <i>Cuatro principios</i> ?	1. 2.
Los cuatro principios se dividen en:	1. 2. 3. 4.
Estos principios son una síntesis del libro...	
¿Por qué no estudiamos el libro <i>Despejando las dudas</i> ?	
Las llaves de la felicidad son	1. 2. 3.
El monoteísmo puro es:	
El fruto de estudiar estos principios es:	
Los que están cerca de Al-lah (ﷻ) son:	Según dijo el <i>Chaij Al-Islam</i> :
La prueba de ello es:	Y porqué:
Consiste en negar una bendición y su prueba.	1. 2. 3.
¿Cómo ha de ser la dependencia del siervo [de su Señor]?	
Tipos de personas frente la calamidad y el veredicto [sobre cada una].	1. 2. 3. 4.
La intercesión etimológicamente...	
La intercesión islámicamente...	
La intercesión se divide en:	1. 2.

Las condiciones de la intercesión permitida son:	1. 2. 3.
Y se divide en:	1. 2.
Y la última se divide en:	1. 2.
El primer principio es:	
El segundo principio es:	
El tercer principio es:	
El cuarto principio es:	
Veredicto de las obras que se mezclan con la asociación.	
Y la prueba de ello:	

Comentario al texto

Los invalidantes del Islam

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

Texto *Invalidantes del Islam*

El Chaij Al-Islam Mujámmad At-Tamimi dijo:
Debes saber que existen diez invalidantes
que contradicen el Islam.

Primero: El politeísmo en la adoración de Al-lah (ﷻ), quien dijo: **{Al-lah no perdona que se Le atribuyan copartíipes, pero perdona fuera de ello a quien Le place...} (4:116)** y dijo: **{A quien atribuya copartíipes a Al-lah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores} (5:72);** y en el politeísmo se incluyen los sacrificios dedicados a otros diferentes de Al-lah (ﷻ), tal como quienes sacrifican en nombre de los *Yinn* (seres creados del fuego) o de las tumbas [de los fallecidos].

Segundo: Quien coloque entre él y Al-lah (ﷻ) intermediarios, suplicándoles, pidiéndoles salud o depositando en ellos su confianza, ha descreído [es decir que ha abandonado el Islam], acorde al consenso unánime de los sabios.

Tercero: Quien no considere que los politeístas son incrédulos, dude sobre su incredulidad o acepte su doctrina como cierta, habrá descreído.

Cuarto: Quien crea que otra guía, diferente a la del Profeta (ﷺ), es más completa, o que otro juicio es mejor que el suyo -como quienes prefieren el gobierno de quienes invitan a ser idolatrados- es un incrédulo.

Quinto: Quien odia o aborrece cualquier cosa dictaminada por el Mensajero (ﷺ), a pesar de que actúe acorde a ella, es un incrédulo.

Sexto: Quien se burle de cualquier asunto de la religión del Mensajero (ﷺ) o de las recompensas o castigos divinos habrá caído en la incredulidad. La evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{¿Acaso os burláis de Al-lah, Sus preceptos, y de Su Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado]}. (9:65-66)**

El comentario

Séptimo: Quien realice la magia o se complazca [de que la hagan], por ejemplo, para separar cónyuges o para unirlos, es un incrédulo. La evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{...Estos no enseñaban a nadie [la magia] sin antes advertirle: Somos una prueba, no caigas en la incredulidad [al realizar la magia]}. (2:102)**

Octavo: Ayudar y apoyar a los idólatras o a sus aliados en contra de los musulmanes, la evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{Quien los tome por aliados [a los incrédulos] será uno de ellos. Es cierto que Al-lah no guía a los corruptores}. (5:51)**

Noveno: Quien considere que a algunas personas les está permitido estar exentas de la legislación que trajo Mujámmad (ﷺ), como estuvo exento Al-Jadir de la legislación de Moisés -la paz y la bendición de Al-lah sean con ellos-, entonces es un incrédulo.

Décimo: Quien desprecia la religión de Al-lah (ﷻ), no la estudia ni obra de acuerdo a ella, la evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{¿Y quién es más injusto que aquél al que se le mencionan las aleyas de su Señor y se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores}. (32:22)**

No existe diferencia en todos estos puntos que invalidan el Islam entre para quien actúe en son de burla, con seriedad o por temor, a menos que sea por obligación. Todos ellos son de sumo peligro y son los que suceden con mayor frecuencia, por lo que el musulmán debe mantenerse alerta y tener temor de caer en ellos. Buscamos refugio en Al-lah (ﷻ) de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con Su mejor creación: Mujámmad, con su familia y sus compañeros.

Introducción del autor

Debes saber que existen diez invalidantes que contradicen el Islam.

¿Por qué los sabios comienzan sus escritos con la *Basmalah*
(En el nombre Al-lah, el Clemente, el Misericordioso)?

Para seguir el ejemplo del Libro del Glorioso Corán, los Profetas y los Mensajeros.

Para aplicar el dicho profético: **“Todo asunto importante que no comienza con la alabanza de Al-lah, está desprovisto [de bendiciones]”**; aunque sea un dicho profético débil.

Al seguir el ejemplo de los sabios predecesores, Al-lah les tenga en Su misericordia.

Para desear la bendición al iniciar con el nombre de Al-lah (ﷻ).

Al mencionar una cantidad en el Corán y en la Sunnah:

Si no encontramos en los textos del Sagrado Corán y la Sunnah mencionada más que una cantidad específica, entonces tal cantidad es fija y no puede agregársele algo; por ejemplo: los pilares del Islam [son cinco] y los de la fe [son seis], tal como se narra en el hadiz -dicho profético- con el ángel Yibril, la paz sea con él.

Y si encontramos en los textos del Sagrado Corán y de la Sunnah que se puede añadir algo a esta cantidad, entonces no es una cantidad fija; es decir, se incrementa según lo que se afirme en el Sagrado Corán y en la Sunnah, por ejemplo, en el dicho del Profeta (ﷺ): **“Cinco pertenecen a la Fitrah...”**, y en su dicho: **“Evita los siete pecados...”**.

¿Por qué se menciona a veces la cantidad si no es una cantidad fija?

Esto hace parte de la bella pedagogía del Profeta (ﷺ), pues quería que los oyentes aprendieran con firmeza lo dicho en cada reunión para facilitarles su recuerdo después de un tiempo; tal como cuando dijo (ﷺ): **“Les juraré por tres cosas y les contaré algo, así es que memorícenlo: La primera es que la riqueza de un siervo de Al-lah no se disminuye por la caridad que da...”**, y así mismo hizo el autor [con los diez invalidantes].

¿Por qué estudiamos los invalidantes del Islam?

Para evitarlos y no caer en ellos, esto tiene un beneficio enorme y es uno de los beneficios de mayor provecho, así como aprendemos lo que anula la ablución para no perderla, estudiamos lo que anula la oración para no invalidarla.

Judaifah iben Al-laman narró que **“la gente le preguntaba al mensajero de Al-lah (ﷺ) sobre las buenas obras y yo le preguntaba sobre las malas obras, por el temor de llegar a cometerlas”**.

¿Cuáles son los invalidantes del Islam?

Son los corruptores del Islam y lo que expulsa [a la persona] del Islam a la Incredulidad Mayor, y el Islam es el **sometimiento a Al-lah mediante el monoteísmo (taujid), la obediencia a Él (ﷻ) mediante los actos de adoración, así como el alejarse del politeísmo y los politeístas** [quienes cometen tal Incredulidad].

Significado:

Lo que expulsa al musulmán del Islam a la incredulidad, le pedimos a Al-lah (ﷻ) que nos proteja y nos permita estar seguros [de la incredulidad y de los invalidantes].

¿Y por qué los sabios a veces les llaman invalidantes, corruptores o contradictores?

Esto es para diversificar [el vocabulario] y así no atediar al estudiante, aunque el significado es el mismo; por ello se dice: contradictores del Islam y de la ablución, invalidantes de la oración y lo que corrompe el ayuno.

¿Acaso los sabios están de acuerdo en estos invalidantes?
Sí lo están.

¿Los invalidantes están limitados a una cantidad específica?

No, no lo están.

¿Entonces por qué dijo que son diez?

Es decir que estos [son los diez] más peligrosos, y con el fin de memorizarlos con mayor facilidad.

¿Es posible enumerar algunos de los invalidantes del Islam en general?

Al hablar, por ejemplo, cuando se insulta a Al-lah (ﷻ), al Profeta (ﷺ) o a la religión.

Al creer, por ejemplo, que otros, diferentes de Al-lah (ﷻ), otorgan beneficios.

Al obrar, por ejemplo, con la magia.

Al dudar que los judíos y los cristianos que les llegó la invitación del Profeta (ﷺ) [al Islam], y no han creído en él, sean incrédulos.

¿El Profeta (ﷺ) mencionó los diez invalidantes?

¿Cuál es la prueba de ello?

Sí, todos estos invalidantes fueron mencionados por el Profeta (ﷺ), inclusive cada invalidante tiene por prueba en el Sagrado Corán y en la Sunnah, el Todopoderoso dijo: **{Y así es como evidenciamos los signos para señalar el camino de los pecadores}. (6:55)**

¿A quien realice un invalidante del Islam, puede llamarle incrédulo cualquiera que lo vea o sepa de su acción?

No, de hecho, es necesario remitirse a los sabios piadosos y a los tribunales islámicos para determinar si una persona en concreto es un incrédulo, el Profeta (ﷺ) dijo: **“Si alguien le dice a su hermano musulmán: ¡Incrédulo! Entonces alguno de ellos lo será”**.

¿Quién ha escrito sobre los invalidantes del Islam?

Todos los sabios que han escrito sobre la jurisprudencia islámica (*fiqh*) han mencionado tales invalidantes en el capítulo sobre *El veredicto del apóstata*, pero el autor es el primero en separarlos en un libro independiente.

Primer invalidante

¿Se debe diferenciar entre las acciones que invalidan el Islam y la persona que las realiza?

Sí, y es obligatorio hacerlo, porque no todo el que ha caído en una acción propia de la incredulidad es un incrédulo, y para decir que una persona en específico es incrédula debe aclarársele previamente con evidencias [la consecuencia de su acción] y no tener duda o sospecha [sobre su persona].

Y el propósito del autor no es decir que ciertas personas son o no incrédulas, sino que el objetivo es advertir sobre los invalidantes del Islam, con el fin de aconsejar la comunidad islámica.

¿Cuál es el deber de quien ha conocido los invalidantes del Islam?

El musulmán debe estar prevenido y temer caer en ellos, así como ser advertido sobre ellos, mientras que el juicio sobre la incredulidad de una persona en específico se remite a los sabios más reconocidos y a los tribunales islámicos.

El Todopoderoso dice: **{Ciertamente se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien [e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes. [¡Oh, Muhammad!] Si rechazan [los incrédulos el Mensaje] díles: Me es suficiente con Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, a Él me encomiendo y Él es el Señor del Trono grandioso}. (9:128-129).**

El politeísmo en la adoración de Al-lah (ﷻ), dijo el Todopoderoso: {Al-lah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place}. (4:48) y dijo: {A quien atribuya copartícipes a Al-lah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores} (5:72), por ejemplo, el sacrificar en nombre de otro diferente de Al-lah (ﷻ) como a los *Yinn* o [a quienes están en] las tumbas.

Tipos de politeísmo:

Mayor:

(Al que se refiere el autor)

Su definición es creer que algo o alguien diferente de Al-lah (ﷻ) posee un poder invisible en el universo o que tal poder puede brindar favores o salvar de perjuicios.

- Expulsa de la religión.
- Abarca todas las obras.
- Conlleva a la eternidad en el Infierno.
- Se le ha llamado, en la legislación islámica, politeísmo mayor.
- Es todo aquello que la legislación islámica ha llamado politeísmo o incredulidad y que se define con el artículo determinativo “el” politeísmo o “la” incredulidad.

Menor:

Su definición es convertir lo que Al-lah (ﷻ) no ha hecho como causa en una causa, y todo lo que es un medio para el politeísmo mayor es politeísmo menor.

- No expulsa de la religión.
- Solamente abarca las obras propias.
- No conlleva a la eternidad en el Infierno.
- Se le ha llamado, en la legislación islámica, politeísmo menor.
- Es todo aquello que la legislación islámica llama como politeísmo o incredulidad y que no se define con el determinante “el”.

¿El politeísmo mayor es perdonado?

No se perdona el politeísmo mayor si la persona muere en ello, porque Al-lah (ﷻ) dice: **{Al-lah no perdona que se Le asocie nada...} (4:48)**, pero si se arrepiente [antes de morir], será perdonado, pues Al-lah (ﷻ) dice: **{Diles ¡Oh, Mujámmad! a quienes transmitan Mi Mensaje que Yo digo: ¡Oh, siervos Míos! Vosotros que os habéis excedido [cometiendo pecados] en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Al-lah; por cierto, que Al-lah puede perdonar todos los pecados, porque Él es Absolvedor, Misericordioso} (49:53)**, como dijo el Profeta (ﷺ): **“La emigración no terminará hasta que el arrepentimiento termine, y el arrepentimiento no terminará hasta que el sol salga por el occidente”** (Abu Daud 2479) o le llegue la muerte, el Todopoderoso dijo: **{No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte y entonces digan: Ahora me arrepiento}. (4:18)**

Tipos de sacrificios

Para Al-lah (ﷻ):

Es lo legislado, por ejemplo, los sacrificios ofrecidos en la peregrinación, en las dos celebraciones islámicas del *Id* y para la caridad.

A otro diferente de Al-lah (ﷻ), por amor y exaltación: (éste es al que se refiere el autor)

Éste es el politeísmo mayor, como el sacrificio a los *Yinn* y a quienes se encuentran en sus tumbas.

Permitido:

Como sacrificar un cordero por hospitalidad o para vender, etc.

Tipos de prohibiciones

Politeísmo mayor
es la prohibición de mayor grado.

Politeísmo menor
es todo lo que no se incluye en el politeísmo mayor, y es más grave que los pecados mayores.

Pecados mayores
son todo lo que se castiga con una pena específica sea maldición, expulsión o alejamiento, ya sea incrédulo, politeísta o un no creyente, y se ha comparado con el animal más horrible.

Pecados menores
son todo lo que está prohibido por la legislación islámica y no tiene una pena específica.

Cantidad
No se limita a la cantidad mencionada antes.

El veredicto para quien los comete
Es un creyente con una fe deficiente o es un creyente con una fe corrupta [debido a que cometió un pecado mayor].
Se le ama por la fe que posee y se le odia debido a los pecados mayores que ha cometido [no en sí mismo].
No se debe estar junto a él cuando esté realizando un pecado mayor.

Sus niveles
Varían, según los dichos del Profeta (ﷺ) en los que se menciona:
“Los pecados más grandes son ...”.

Su veredicto
Es necesario arrepentirse de ellos, según los dichos del Profeta (ﷺ): **“Si no te arrepientes antes de morir ...”** (Muslim 934), y: **“si te alejas de los pecados mayores”** (Muslim 233c).

Segundo invalidante

Quien coloque entre él y Al-lah (ﷻ) intermediarios, suplicándoles, pidiéndoles salud o depositando en ellos su confianza, ha descreído, acorde al consenso unánime de los sabios.

¿Cuáles son los tipos de intercesión?

Aquello que solo Al-lah (ﷻ) puede hacer

Prohibida

(Ésta es a la que se refiere el autor)

Es la que se ha prohibido en el Sagrado Corán, y se da al pedir a alguien a o algo diferente de Al-lah, algo que sólo Él (ﷻ) puede hacer, y se considera politeísmo mayor.

Válida

La que Al-lah ha permitido para sí mismo y sólo se busca de Él (ﷻ), bajo estas condiciones:

1. El permiso de Al-lah (ﷻ) para la intercesión.
2. Su satisfacción con el intercesor.
3. Su satisfacción con quien recibe la intercesión.

Aquello que un ser creado puede hacer

Es correcta bajo cuatro condiciones [cuando el intercesor]:

1. Está presente.
2. Está vivo.
3. Es capaz.
4. Se considera a sí mismo que es [la única] causa.

Exclusiva del Profeta (ﷺ):

1. La Intercesión Mayor.
2. La intercesión del Profeta (ﷺ) por su tío Abu Talib para aliviarle los tormentos [de la tumba].
3. La intercesión del Profeta (ﷺ) para abrir las puertas del Paraíso.

General de los Mensajeros, Profetas, Ángeles, monoteístas y algunas personas [virtuosas]:

1. La intercesión para elevar los grados de los monoteístas [en el paraíso].
2. Y de quién merece entrar al fuego del infierno entre los monoteístas, para que no entre.
3. Para que los monoteístas que entran al fuego del infierno salgan de él.

Tercer invalidante

¿Es correcto que alguien le pida a su hermano musulmán “suplícale a Al-lah (ﷻ) por mí”?

Si se hace esta petición a alguien a quien considera necesario [para conseguir lo que pide] entonces es una forma de politeísmo menor; y si es una petición para que alguien vivo, presente y capaz suplique por él y cree que esa persona no es más que una causa, entonces es correcto, pero lo mejor es no pedirlo [a las personas sino a Al-lah (ﷻ)].

La plena dependencia en Al-lah (ﷻ)

Es la dependencia sincera en Al-lah con la seguridad en Él (ﷻ) y realizar las acciones legisladas [para conseguirlo].

Está permitida

y consiste en depender de un ser vivo que está en la capacidad de cumplir lo que se le pide sin necesidad de alguien más, como cuando se autoriza a alguien para vender algo a nombre de otro.

Es politeísmo menor

consiste en depender de un ser vivo creyendo que se necesita de él, como cuando se confía en alguien para que le sustente considerándolo algo mayor que la causa [del sustento].

Es politeísmo mayor al depender de otro diferente de Al-lah (ﷻ)

Es la dependencia como adoración y sumisión [a otro diferente de Al-lah (ﷻ)], es la dependencia absoluta en quien se ha confiado, puesto que se cree que en Su poder está traer beneficios y evitar los daños, tal como depender de los fallecidos [que nada pueden hacer].

¿Es correcto decir “dependo totalmente de alguien” o “dependo de Al-lah (ﷻ) y de alguien más”?

No es correcto decir “dependo completamente de alguien” ni es correcto decir “dependo de Al-lah (ﷻ) y de alguien más”, porque esto es una obra interna del corazón que no se le dirige a nadie más que a Al-lah (ﷻ). Sino que [debe] decirse “confió en alguien”, es decir, lo autorizo, de hecho, el Profeta (ﷺ) autorizó algunos de sus compañeros en varios de sus asuntos generales y específicos.

Quien no considere que los politeístas son incrédulos, dude sobre su incredulidad o acepte su doctrina como cierta, habrá descreído.

Veredicto sobre los politeístas en el Islam:

Todo a quien le llegó la invitación del Profeta (ﷺ) y no creyó en él es un incrédulo, y su incredulidad es mayor, debido al dicho del Todopoderoso: **{Quien siga una religión diferente al Islam no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores}. (3:85)**

¿La Gente del Libro hace parte de los politeístas?

Sí, hace parte de ellos la Gente del Libro que no creyeron en él (ﷺ) tal como dice el Todopoderoso: **{Entrentad a quienes no creen en Al-lah ni en el Día del Juicio, no respetan lo que Al-lah y Su Mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión [el Islam] de entre la Gente del Libro [judíos y cristianos], a menos que éstos acepten pagar un impuesto [por el cual se les permita vivir bajo la protección del gobierno islámico conservando su religión] con sumisión} (9:29)**, y el dicho del Profeta (ﷺ): **“Por Aquel en cuya mano está la vida de Mujámmad, quien entre los judíos o cristianos escuche acerca de mí, pero no afirme su creencia en lo que se me ha enviado y muera en este estado [de incredulidad], será uno más de los habitantes del fuego del infierno.” (Muslim 153)**

¿Esto significa que no podemos negarles las promesas?

Quien tenga una promesa debe cumplirla, con el fin de recibir el amor de Al-lah; el Todopoderoso dijo: **{Pero si aquellos con quienes habéis pactado anteriormente junto a la Mezquita Sagrada [en La Meca] cumplen lo pactado, cumplidlo vosotros también. Ciertamente Al-lah ama a los piadosos} (9:7).**

Y la gente se divide en tres tipos con respecto al trato con los politeístas:

Un grupo que comparte con los politeístas sus festividades, celebraciones y ritos.

Un grupo que los ataca con asesinatos, saqueos, fraudes y golpizas.

Y el grupo moderado de la gente de la Sunnah que no participan en sus festividades ni celebraciones y les cumplen lo que han pactado previamente. No les agredimos, nos relacionamos con ellos al comprar y al vender, y les invitamos al monoteísmo (*taujid*).

Cuarto invalidante

Tipos de gobierno que no se rigen por lo que Al-lah (ﷻ) ha revelado

Quien crea que otra guía, diferente a la del Profeta (ﷺ), es más completa, o que otro juicio es mejor que el suyo -como quienes prefieren el gobierno de quienes invitan a ser idolatrados- es un incrédulo.

Si cree que la ley de Al-lah (ﷻ) debe aplicarse y que es lo mejor para los territorios y los siervos [de Al-lah (ﷻ)], pero pone por delante la ley de los tiranos debido a sus pasiones, por el deseo de liderazgo o por otras razones, entonces es incrédulo y ha cometido una incredulidad menor y una corrupción.

Y si aplica esta ley sobre un musulmán entonces también es injusto, y se cree que pueda caer en la Incredulidad mayor que expulsa de la religión.

Si coloca el gobierno de los tiranos y sus leyes primero que las leyes de Al-lah (ﷻ), creyendo que la ley de Al-lah (ﷻ) no es correcta, pues ha cometido la incredulidad mayor que le expulsa de la religión.

El Todopoderoso dice:

{Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Al-lah} (9:31).

Quinto invalidante

Quien odia o aborrece cualquier cosa dictaminada por el Mensajero (ﷺ),
a pesar de que actúe acorde a ella, es un incrédulo.

Las evidencias de este invalidante:

La Palabra del Todopoderoso: {Ello porque repudiaron lo que Al-lah reveló, y entonces todas sus obras se perderán} (47:9), Su Palabra: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [Oh Mujámmad] a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente} (4:65), y Su dicho: {A quien Al-lah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam. En cambio, a quien Él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiese a un lugar muy elevado [impidiendo que la fe entre en su corazón]. Así es como Al-lah hace que Satanás domine a los incrédulos} (6:125).

El Amor y el odio en Al-lah (ﷻ):

El amor y el odio por Al-lah (ﷻ) es uno de los deberes [del musulmán], inclusive es una de las muestras más elevadas de la fe.

¿Qué y cómo debe amarse en Al-lah (ﷻ)?

Mediante la acción que complace a Al-lah (ﷻ), es decir, todo aquello que ha enviado Al-lah (ﷻ), el Legislador, tal como el monoteísmo.

Obrando según lo que ha legislado [tal como han hecho] los Profetas, Mensajeros, ángeles, compañeros y todo monoteísta.

Durante los momentos que Al-lah (ﷻ) más ama, tal como la noche del Destino y el último tercio de la noche.

En los lugares que Al-lah (ﷻ) ama, por ejemplo, [las ciudades de] Makkah y Medina.

¿Qué debe aborrecerse para [complacer a] Al-lah (ﷻ)?

Las acciones que Al-lah (ﷻ) odia y aborrece, es decir, todo lo que Al-lah, el Legislador, ha prohibido como el politeísmo.

Las obras de los politeístas, hipócritas y demonios.

Los momentos que Al-lah (ﷻ) odia, como los momentos que sale y esconde el sol.

Los lugares que Al-lah (ﷻ) odia como los lugares donde se practica el politeísmo.

Sexto invalidante

Quien se burle de cualquier asunto de la religión del Mensajero (ﷺ) o de las recompensas o castigos divinos habrá caído en la incredulidad.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ):

{¿Acaso os burláis de Al-lah, Sus preceptos, y de Su Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado]}. (9:65-66)

El burlón

Su significado y veredicto:

La burla es ridiculizar algo o a alguien, y el veredicto de quien se burla [de la religión] o insulta algo de ella es la incredulidad, es decir la incredulidad mayor que expulsa de la religión y hace que quien la cometa resida por siempre en el fuego del Infierno, que Al-lah nos proteja de ello. Y con respecto a quien escuche la burla, pues está en la obligación de rechazarlo o de abandonar el sitio donde se realiza, y lo mismo sucede para quien vea o lo cuente sin rechazarlo, porque el Todopoderoso dice: **{Os ha sido revelado en el Libro que cuando escuchéis que se rechazan los preceptos de Al-lah o se burlan de ellos, no os quedéis reunidos con quienes lo hagan hasta que no cambien de conversación; porque si no seréis igual a ellos}. (4:140)**

Y se acepta su arrepentimiento bajo condiciones:

Alaba a Al-lah (ﷻ) como lo merece, repudia lo que dijo en burla.

Se notan las huellas al arrepentirse y da a conocer la veracidad de su arrepentimiento.

En cuanto a quien insulta al Profeta (ﷺ) su arrepentimiento es aceptable para Al-lah (ﷻ) si es sincero, y si el gobernante [musulmán] lo castiga con una pena que determine.

¿Acaso se convierte en incrédulo quien insulta [algo de la religión]?

Si se le aclara su error y se arrepiente y abandona las burlas, se le deja; pero si continua insultando entonces se le lleva al tribunal islámico o a los sabios musulmanes.

Septimo invalidante

Quien realice la magia o se complazca [de que la hagan], por ejemplo para desunir cónyuges o para unirlos, es un incrédulo.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{...Estos no enseñaban a nadie [la magia] sin antes advertirle: Somos una prueba, no caigas en la incredulidad [al realizar la magia]}. (2:102)**

La magia

Señales del adivino

No cumple las condiciones de la *Ruq'iah*.

Escribe letras [árabes] separadas y habla con palabras incomprensibles.

Consulta la astrología y dice leer la palma de la mano y las tazas.

Hace encantamientos para unir y separar a las personas.

Ordena al enfermo a infringir la ley islámica al cometer un pecado, como por ejemplo, dejar de hacer la oración, o no invocar el nombre de Al-lah (ﷻ) en el sacrificio de animales [para comer].

Pregunta por el nombre de la madre [de quien le consulta].

Dice tener el conocimiento de lo oculto.

Su veredicto

La magia es incredulidad mayor, porque el

Todopoderoso dice:

{... Pero éstos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación, y que quien la aprendiera [la magia] caería en la incredulidad...}. (2:102)

Visitar a un mago o adivino y su veredicto

Visitar un mago o un adivino es ir y sentarse con él o enviarle una persona o mensaje [para consultarle], así como ver canales de televisión, sitios web y revistas en las que hay horóscopos, lectura de las palmas de las manos o de las tazas, por ejemplo.

Y el veredicto de visitar el adivino es que, a quien vaya, no se le aceptará la oración durante cuarenta días, tal como se indica en el jadiz; pero si cree en lo que dice el mago, en ese caso el Profeta (ﷺ) dijo: **“Quien visite a un mago y crea lo que dice, ha descreído en lo que le fue revelado a Mujámmad”** (Iben Mayah 639), y no cae en esta categoría si la persona fue para rechazar [la magia o la adivinación] y está calificado para ello.

Curar a través de palabras prodigiosas:
Es quitar los hechizos de la magia y se divide en:

Legítima

Es la que se realiza mediante la *ruqiah* islámica, las medicinas permitidas o las súplicas del musulmán.

Prohibida

Si hay en ella algún tipo de magia, el Profeta (ﷺ) dijo:
“Sin duda, es obra de Satanás”.

**La refutación a quien dice que
está permitido disolver la magia con magia:**

1. Solucionar la magia usando magia es contrario al Libro de Al-lah (ﷻ), la Sunnah, y a lo que hacían los Compañeros del Profeta (ﷺ) y los Predecesores de la comunidad islámica.
2. Al hacerlo se disminuye [la confianza en] la curación mediante el Glorioso Corán y [en] las súplicas mencionadas en la tradición profética.
3. Se fortalece la magia y los hechiceros, así como se les empodera frente a la gente.
4. Se renuncia a la certeza de que la cura proviene [de recitar] el Sagrado Corán y [decir] las súplicas transmitidas y se cree en la magia como la cura [erroneamente].
5. Para disolver el hechizo de quien ha sido hechizado es necesario acercar al hechicero y al hechizado a lo que Satanás ama.
- 6 Si el encantado tiene paciencia [con el hechizo y se refugia en Al-lah] entonces entrará en el Paraíso, según lo informado por el Profeta (ﷺ).
7. Al curar la magia con más magia, crece la magia en quien ha sido hechizado, pues la magia trae más magia.
8. El Profeta (ﷺ) fue hechizado y no usó la magia [para disolver el hechizo], sino que utilizó la *ruqiah* islámica.

Octavo invalidante

Ayudar y apoyar a los idólatras o a sus aliados contra los musulmanes, la evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{Quien los tome por aliados [a los incrédulos] será uno de ellos. Es cierto que Al-lah no guía a los corruptores}. (5:51)**

El apoyo de los politeístas en contra de los musulmanes:

El deber del musulmán es alejarse de los politeístas y de su religión, y rechazar el politeísmo así como apoyar a la gente del monoteísmo y amar su religión; quien ame la incredulidad o se sienta satisfecho por ella o ayude a que se presente o ayude a los politeístas entonces es un incrédulo, y [cualquiera de estas acciones] se considera una incredulidad mayor que le expulsa de la religión [del Islam]. Y lo que sucede al ayudar a los politeístas se divide en dos partes:

Es incredulidad y apostasía

Si se apoya a los politeístas en contra de los musulmanes, por amor a los politeístas y por el odio a los musulmanes, así como por el deseo de respaldarlos frente los musulmanes.

No es una incredulidad que expulse de la religión [del Islam]

En el caso de que no sea por amor a los politeístas y por un odio hacia los musulmanes, sino por intereses de este mundo.

Noveno invalidante

Quien considere que a algunas personas les está permitido estar exentos de la legislación que trajo Mujámmad (ﷺ), como estuvo exento Al-Jadir de la legislación de Moisés, la paz de Al-lah sea con ellos entonces es un incrédulo.

Quien crea que algunas personas están exentas de la religión de Mujámmad (ﷺ)

Es un incrédulo que ha caído en la incredulidad mayor que expulsa de la religión, según el consenso de los sabios. Se le pide que se arrepienta y se le muestran las pruebas [de su error], si se arrepiente está bien y si no le castiga.

El Todopoderoso dice: **{Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Al-lah para todos vosotros} (7:158)**, y dijo el Profeta (ﷺ): **“Si Moisés estuviera vivo, no harías más que seguirme”** (Ajmad y al-Baijaqi).

Esto incluye a la Gente del Libro [judíos y cristianos] que han sido invitados al Islam, porque son politeístas tal como se dijo previamente.

¿Y acaso al-Jadar está por fuera de la religión de Moisés? Pues no se ha transmitido eso, y si se ha dicho que está por fuera puede ser que no perteneciera al pueblo de Moisés, y cada Profeta se enviaba a un pueblo en específico, y nuestro Profeta (ﷺ) fue enviado a todas las personas, así es que nadie está por fuera de su legislación.

Décimo invalidante

Quien desprecia la religión de Al-lah (ﷻ),
no la estudia ni obra acorde a ella.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): {¿Y quién es más injusto que aquél al que se le mencionan las aleyas de su Señor y se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores}.

El rechazo de la religión de Al-lah (ﷻ)

Dijo el Profeta (ﷺ): “Cuando Al-lah quiere el bien para alguien le instruye en la religión” (Bujari 71 y Muslim 1037) y cuando no es así se le aleja y le hace descuidado en el aprendizaje de la religión, el Todopoderoso dijo: {¿Acaso hay alguien más inicuo que aquel que después de que se le recitan las leyes de Al-lah se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores} (32:22), los pecadores estarán en el Fuego [del infierno], Al-lah (ﷻ) no lo quiera.

Veredicto sobre quien rechaza la religión

Si alguien rechaza [la religion del Islam] al escuchar del Profeta (ﷺ) y la rechaza en su corazón, no se le cree [lo que dice sobre la religión] ni se le acepta, no se le sigue ni se le rechaza, y no se le escucha lo que dice, pues es un incrédulo, y su incredulidad mayor que le expulsa de la religión.

El Todopoderoso dice: {Cuando se les dice: Venid a lo que Al-lah ha revelado y al Mensajero, ves que los hipócritas se apartan de ti con desdén}. (4:61) y dijo: {A quien niegue el Mensaje de su Señor, Él le conducirá a un duro castigo} (72:17).

Conclusión del autor

No existe diferencia entre todos estos puntos que invalidan el Islam para quien actúe burlonamente, con propiedad o lo haga por temor, a menos que sea por compulsión, todos son de sumo peligro y son los que se dan con mayor frecuencia, por ello el musulmán se mantiene alerta y teme caer en ellos.

Buscamos refugio en Al-lah (ﷻ) de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo, y la paz y las bendiciones de Al-lah sean con Su mejor creación: Mujámmad, con su familia y sus compañeros.

No hay diferencia entre estos invalidantes al actuar

Por temor

Quien afirma, falsamente, que su acción se debió al temor de recibir un daño a su riqueza o a su dignidad, y [realmente] no se le obligó a hacerlo, dice el Todopoderoso:

{Y entre los hombres hay quienes dicen: ¡Creemos en Al-lah! Pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Al-lah, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Al-lah [y reniegan de su fe]. En cambio, cuando tu Señor os concede un triunfo dicen: ¡Estábamos con vosotros! ¿Acaso no es Al-lah Quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres?} (29:10).

Con propiedad

Es el que tenía la intención de cometer este invalidante, sin tener excusa.

En broma

Es el que comete el invalidante y luego dice que estaba bromeando.

Por coerción:

No comete incredulidad quien sea forzado a realizar alguno de los invalidantes de la religión y las condiciones de esta coerción mediante la cual se excusa tal persona son:

1. Ser obligado realmente, no por temor o por cumplir.
2. No hacerlo de nuevo, pues si se le obliga a hacer algo una vez, por ejemplo, a insultar algo o alguien [relacionado con la religión] se convierte en incrédulo, y si lo realiza más de una vez es incredulidad, puesto que sólo fue obligado a hacerlo sólo una vez.
3. Al negarse en tanto sea posible y no declarar públicamente la incredulidad.
4. Que su corazón esté tranquilo gracias a la fe [que posee], es decir, pronuncia tal invalidante, pero mantiene la fe en su corazón.
5. En no compartirlo con los demás, ni corromper o hacer daño a los demás.

Advertencias importantes:

Primera: El autor no quiere decir con este libro que la comunidad islámica ha caído en la incredulidad, su objetivo es, más bien, impulsar a que las personas estudien [estos invalidantes] y estén prevenidos de ellos, pues si temen caer en ellos su fe estará correcta y se salvarán del doloroso castigo [del Infierno], así como deben advertir a otras personas de ellos, pues son un gran peligro que debe conocerse para así ser temido.

Segunda: El temor de un musulmán al politeísmo [se demuestra] al aprender las ciencias islámicas [para alejarse de él]; el Profeta (ﷺ) dijo: **“Cuando Al-lah quiere el bien para alguien le instruye en la religión”**, y la instrucción y comprensión de la religión son uno de los mayores y más importantes deberes. Gracias a tal comprensión, la persona obtiene una fortaleza para refugiarse del politeísmo, la innovación y los pecados; y a medida que aumenta el conocimiento de su Señor, por parte de la persona, entonces aumenta su cuidado en las acciones y situaciones, y siempre que una persona crece en conocimiento, aumenta su sinceridad con Al-lah (ﷻ) y completa su fe, algunos sabios han dicho: realmente no hemos buscado el conocimiento [islámico] para complacer a Al-lah (ﷻ), si así fuera [obraríamos siempre según lo aprendido].

Tercera: no está permitido llamar a una persona en especial incrédula a menos que se demuestre que ha cometido alguno de los invalidantes de la religión, se presenten las pruebas en su contra, y no tenga ninguna excusa para ello. Y quien le puede considerar como incrédulo es el gobernante musulmán o su encargado para ello, sea un juez o quien esté en ese lugar, pero no la gente común y corriente, quienes no tienen cabida en estos asuntos.

Cuarta: El autor concluyó su libro diciendo: “Buscamos refugio en Al-lah de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo”. Esto muestra sus buenas intenciones y su misericordia con el lector, y esto es lo que hace en todos sus libros. Que Al-lah (ﷻ) le perdone y le recompense.

Ponte a prueba:

Responde las siguientes preguntas en el espacio suministrado o escoge la opción correcta:

1. ¿Por qué los sabios comienzan con *Basmalah*?

1.

2.

3.

4.

2. ¿Qué significa “invalidantes del Islam”?

.....

.....

3. ¿Por qué los sabios a veces les llaman invalidantes y en otras ocasiones corruptores o contradictores?

.....

.....

4. ¿Acaso los sabios están de acuerdo en estos invalidantes?

.....

.....

5. ¿Los invalidantes están limitadas a un número?

- Sí.

- No.

- No están limitados a un número total.

6. ¿Por qué el autor dijo que los invalidantes son diez?

.....

.....

7. Si se menciona la cantidad de invalidantes en el Libro de Al-lah (ﷻ) o en la Sunnah, entonces ¿debe ser un número fijo y se le puede aumentar o no?

.....

.....

8. ¿Por qué se menciona a veces la cantidad si no es una cantidad fija?

.....

.....

9. Dé un ejemplo de algo que tenga una cantidad fija en la legislación islámica.

.....

.....

10. Dé un ejemplo de algo que no tenga una cantidad fija.

.....

.....

11. ¿Acaso el autor opina que los invalidantes pueden ser más de diez?

.....

.....

12. ¿Y de dónde se deduce esto, según las palabras del autor?

.....

.....

13. ¿Se puede restringir la cantidad de invalidantes?

.....

.....

14. ¿Cómo se restringe la cantidad de invalidantes?

1.

2.

3.

4.

15. ¿Por qué estudiamos los invalidantes del Islam?

.....

.....

16. ¿Alguien más, aparte del autor, ha escrito sobre estos invalidantes [por separado]?

.....

.....

17. ¿Acaso se diferencia entre quien comete algún invalidante y entre la acción de cometerlos?

.....

.....

18. ¿Por qué se da esta diferencia?

.....

.....

19. ¿Acaso el propósito del autor es llamar a las personas incrédulas porque ha cometido alguno de estos invalidantes?

.....

.....

20. ¿Qué debe hacer la persona que estudió los invalidantes del Islam?

.....

.....

21. ¿A qué tipo de politeísmo se refiere el autor cuando dice: la plena dependencia se da a otro diferente de Al-lah (ﷻ)?

.....

.....

22. ¿Cómo diferenciamos entre el politeísmo mayor y el menor?

.....

.....

23. ¿Se acepta el arrepentimiento del politeísta que ha cometido el politeísmo mayor? ¿Cuándo no se acepta?

.....

.....

24. ¿El politeísmo menor es como el mayor o equivale a los pecados mayores?

.....

.....

25. ¿Qué significa “los pecados mayores”?

.....

.....

26. ¿Los pecados mayores están limitados a una cantidad?

.....

.....

27. ¿Cuál es el veredicto para quien comete un pecado mayor? ¿Se le ama o se le odia?

.....

.....

28. ¿Puede acompañarse a quien está cometiendo un pecado mayor?

.....

.....

29. ¿Los pecados varían sus niveles? ¿Cuál es la prueba de ello?

.....
.....

30. ¿Los pecados mayores pueden ser perdonados por la realización de buenas obras o además necesitan del arrepentimiento?

.....
.....

31. ¿Cuántos son los tipos de prohibiciones?

.....
.....

32. ¿Cuáles son los principales tipos del politeísmo mayor?

1.
2.
3.
4.

33. ¿Cuáles son los tipos de sacrificios?

1.
2.
3.

34. ¿Cuándo se considera a un sacrificio como politeísmo mayor?

.....
.....

35. ¿Cuáles son los tipos de intercesión?

1.
2.
3.

36. ¿Qué es la plena dependencia de Al-lah (ﷻ)?

.....
.....

37. ¿Cuántas divisiones posee la plena dependencia de Al-lah (ﷻ)?

1.
2.
3.
4.

38. ¿Es correcto decir: “dependo totalmente de alguien” o “dependo de Al-lah (ﷻ) y también de alguien más?”

- Correcto.

- No es correcto.

39. ¿Qué debería decirse entonces en ese caso?

.....
.....

40. ¿Cuál es la prueba de que los politeístas son incrédulos? Y ¿La Gente del Libro son politeístas?

.....

.....

41. ¿Acaso lo anterior lleva a que les neguemos las promesas?

.....

.....

42. ¿Cuáles son los tipos de personas según el trato a los politeístas?

1.
2.
3.

43. ¿Cuáles son los tipos de incredulidad para quienes no gobiernen con lo que Al-lah (ﷻ) ha revelado?

.....

.....

44. ¿Cuál es el veredicto sobre el amor por Dios?

.....

.....

45. ¿A quién amamos por Dios? Y ¿A quién odiamos por Dios?

.....

.....

46. ¿Qué tipo de incredulidad constituye la burla de la religión?

.....

.....

47. ¿El que se burla de la religión puede arrepentirse? ¿Cuáles son las condiciones para que su arrepentimiento [sea aceptado]?

1.
2.
3.

48. ¿Cuál es el veredicto sobre quien insulta al Profeta (ﷺ)?

.....

.....

49. ¿Cuál es el veredicto de quien escucha tales insultos?

.....

.....

50. ¿Cuál es la prueba de que el mago y el adivino son incrédulos?

.....

.....

51. ¿Cuáles son las señales de un adivino?

.....

.....

52. ¿Cuál es el veredicto de visitar un adivino?

.....

.....

53. ¿De qué maneras se “va a un adivino”?

.....

.....

54. ¿Cuáles son los tipos de cura a través de palabras prodigiosas?

1.
2.

55. ¿Cómo refutamos a quien dice que está permitido disolver la magia con magia?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

56. ¿Cuál es el veredicto sobre ayudar a los politeístas en contra de los musulmanes?

.....

.....

57. ¿Puede alguien estar exento de la religión de Mujámmad (ﷺ)?

.....

.....

58. ¿Al-Jadar está por fuera de la religión de Moisés, la paz sea con ellos?

.....

.....

59. ¿Cuál es el veredicto sobre el rechazo de la religión?

.....

.....

60. ¿Qué significa “por temor” en las palabras del autor? ¿Es igual a “por coerción”?

.....

.....

61. ¿Cuáles son las condiciones para considerar una acción como coerción?

1.

2.

3.

4.

5.

62. ¿Porque el autor ha terminado el libro con una súplica?

.....

.....

63. ¿Cómo puede un musulmán temerle al politeísmo?

.....

.....