

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS

Este libro estaba preparado en base a la fe de **Ahl as-Sunnah wal-Yama'ah**

Este libro fue preparado o producido por publish.com.tr

PREPARADO POR:

İsa TÜRKDÖNMEZ

Nació en el distrito de Sarız de Kaiseri en 1981. Se graduó de la escuela primaria y secundaria de Sarız. Estudió teología en los Países Bajos.

Vive en Bélgica.

Pakize ERÇOŞKUN

Nació en Bélgica en 1981. Estudió arqueología en la Universidad Católica de Lovaina. Terminó su formación docente en 2016 y trabajó en los campos de la educación y la cultura. Hizo traducciones al turco, holandés e inglés.

M. Mustafa EYVAZ

Nació en Bélgica en 1990. Completó su formación como diseñador. Vive en Bélgica.

Ibrahim H. EYVAZ

Nació en Bélgica en 1993. Completó su formación como diseñador. Vive en Bélgica.

PRÓLOGO

Alabado sea nuestro Sublime Señor, y que la paz y las bendiciones sean con nuestro amado Profeta, su Familia y Compañeros.

Nuestro mayor deber en este mundo es tener una creencia fuerte porque la creencia es un medio de felicidad en el mundo y en el Más Allá. La creencia débil puede causar la destrucción de una persona en este mundo y en el Más Allá.

El propósito de la preparación de este libro es iluminar a las personas que buscan la verdad sobre los temas del islam y la creencia.

Este trabajo fue preparado en base a la fe de “**Ahl as-Sunnah wal-Yama’ah**”¹. Nos beneficiamos mucho de los trabajos de “**Risale-i Nur**”² y el sitio web “**Sorularla İslamiyet**”, que es uno de los sitios web confiables, mientras preparábamos este libro.

La versión holandesa de este libro se imprimió como resultado de un trabajo de 2 años y hasta el momento se han distribuido cerca de 100.000 copias. Debido a los muy buenos resultados que se obtuvieron, se consideró oportuno publicar este trabajo en otros idiomas, especialmente en turco.

Nuestra petición a aquellos que lean este libro es que permitan que otros también se beneficien de él.

¹**Ahl as-Sunnah wal-Yama’ah**: Son aquellos que se adhieren a la Sunnah del Profeta (PB) y el camino de sus Compañeros y adoptan el camino y el método religioso seguido por ellos. Ahl as-Sunnah es una comunidad que se unió en base al Corán y la Sunnah, evitó la separación y aceptó el Corán y la Sunnah, no el razonamiento, como su fuente. Aquellos que siguieron la Sunnah del Profeta son llamados “Ahl as-Sunnah”, aquellos que aceptan a sus Compañeros como justos y siguen su método en la religión son llamados “Ahl al-Yama'ah”, y juntos son llamados “Ahl as-Sunnah wal-Yama'ah”. Hoy en día, cuando se menciona “Ahl as-Sunnah wal-Yama’ah”, vienen a la mente los musulmanes pertenecientes a las madhhabs (escuelas) Hanafi, Shafii, Maliki y Hanbali (85%).

² **Risale-i Nur**: Es un tafsir del Corán escrito por Badiuzzaman Said Nursi según la comprensión y las necesidades de nuestra época. Risale-i Nur es una colección de libros y folletos que no siguen el orden de los asuntos, que comenzó a escribir Badiuzzaman Said Nursi en 1925 y que se completó en 24 años. Trata sobre temas y creencias contemporáneos e islámicos. Consta de aproximadamente 6.000 páginas y no sigue el orden de los versos del Corán. Si desea obtener información fidedigna sobre los temas del islam y las creencias que le preocupan y si desea comunicarse con nosotros por correo electrónico, puede visitar el sitio web cuyo enlace se proporciona a continuación y comunicarse con nosotros por correo electrónico y teléfono.

Si desea obtener información confiable sobre los temas del islam y la creencia que le interesan y si desea comunicarse con nosotros por correo electrónico, puede visitar el sitio web cuyo enlace se proporciona a continuación y comunicarse con nosotros por correo electrónico y teléfono.

www.questionsonislam.com

info@desleuteltothetantwoord.com

ÍNDICE

1.	¿Cuáles son las pruebas de la existencia de Al-lah? ¿Cómo probamos la existencia de Al-lah?	5
2.	¿Qué se debe hacer frente a los engaños (waswasahs) sobre la existencia de Al-lah y el Más Allá?	7
3.	¿Puede la creación de los seres ser explicada por el azar o la evolución?	8
4.	Tal vez todos los seres llegaron a existir por casualidad, o algunas causas los crearon, o llegaron a existir por influencia de la naturaleza. ¿Cómo sabemos con seguridad que Al-lah los creó?	9
5.	¿Cómo podemos responder a quienes creen en la reencarnación?	Error! Bookmark not defined.
6.	¿La teoría del "Big Bang" es contraria a la religión?	11
7.	¿Cómo podemos responder a la afirmación que el mundo de la ciencia hace sobre la "Evolución"?	Error! Bookmark not defined.
8.	¿Qué significa "Hemos sido musulmanes desde Qalu Bala"?	Error! Bookmark not defined.
9.	¿Cómo surgieron los diferentes colores aunque éramos descendientes del mismo antepasado?	Error! Bookmark not defined.
10.	¿Cómo surgieron las lenguas del mundo siendo descendientes de un mismo antepasado?	Error! Bookmark not defined.
11.	¿Cómo se reprodujeron los primeros humanos?	Error! Bookmark not defined.
12.	¿Al-lah nos preguntó si queríamos ser humanos antes de crearnos?	Error! Bookmark not defined.
13.	¿Cómo debemos responder a aquellos que creen solo en Al-lah pero no creen en religiones, libros y profetas (deístas)?	Error! Bookmark not defined.
14.	¿Por qué Al-lah creó el universo?	17
15.	¿Creemos porque queremos creer?	Error! Bookmark not defined.
16.	Cuál es el propósito de la creación del hombre?	18
17.	Nos encontramos con personas que dicen "no creo en lo que no veo" a nuestro alrededor. ¿Qué debemos decirles para disuadirlos de estos malos pensamientos?	19
18.	¿Cuáles son los atributos de Al-lah?	19
19.	¿Qué estaba haciendo Al-lah antes de crearnos?	22
20.	¿Por qué no podemos ver a Al-lah en este mundo?	Error! Bookmark not defined.
21.	¿Todos verán a Al-lah desde el Paraíso?	Error! Bookmark not defined.
22.	¿Dónde está Al-lah?	Error! Bookmark not defined.
23.	¿Por qué Al-lah ordena a la gente que Le adore aunque Él no necesita nada?	25
24.	Al-lah creó a todos los seres. Pero, ¿quién creó a Al-lah?	Error! Bookmark not defined.
25.	¿Por qué Satanás, las malas acciones y el mal fueron creados?	26
26.	¿Cuál es el criterio de superioridad ante los ojos de Al-lah? ¿Cómo ve el islam el racismo?	27
27.	¿De dónde vino el hombre? ¿Por qué vino y adónde irá?	28
28.	¿Cuál es la sabiduría detrás de los problemas, calamidades y enfermedades que aquejan a los niños?	28
29.	¿Por qué Al-lah permite enfermedades como el coronavirus y las malas acciones? ¿Por qué Él crea personas discapacitadas y lisiadas? ¿Es justa esta creación?	29
30.	Si Al-lah sabe lo que haremos y lo que nos sucederá, ¿por qué nos prueba?	30
31.	¿Cuál es la visión de la religión del islam sobre la lógica y la ciencia?	32
32.	El islam es una religión que surgió más tarde. ¿Cómo se prueba que el islam es la verdadera religión? ¿No pueden ser los pensamientos del mismo Profeta Muhammad (PB)?	Error! Bookmark not defined.
33.	¿Cómo se puede responder a la afirmación de que el islam es una compilación de la cultura árabe y otras creencias? ¿Por qué el nombre Al-lah no existe en otras religiones?	34

34.	Si el islam es la verdadera religión, ¿por qué hay tantos negadores y personas de otras religiones en el mundo? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las personas se conviertan en musulmanes?	35
35.	Algunas personas afirman, en cada ocasión, que el islam es la causa del miserable estado actual del mundo islámico. ¿Cómo debemos responderles?	36
36.	¿Puede el islam, que surgió hace 1.400 años, responder a las cuestiones de nuestra época y satisfacer sus necesidades?	37
37.	¿Por qué hay límites a las libertades personales en el islam? ¿Por qué a las personas no se les da el derecho a vivir como quieran?	37
38.	¿Cuáles son las evidencias de la existencia del Más Allá? ¿Qué debemos hacer para que la mente comprenda la resurrección y el corazón crea en ella?	38
39.	¿Cómo podemos responder a los que dicen: “¿Hay alguien que fue al Más Allá y regresó para que podamos creer?”	39
40.	¿No puede la gente encontrar a Al-lah sin los profetas?	Error! Bookmark not defined.
41.	¿Hay información sobre la vida de Mariam (María) en el Corán?	Error! Bookmark not defined.
42.	¿Pueden darnos información sobre el Profeta Isa (Jesus)? ¿Es cierto que el Profeta Jesús volverá a la tierra antes del Juicio Final?	Error! Bookmark not defined.
43.	¿Pueden darnos información sobre la vida de Muhammad (PB)?	Error! Bookmark not defined.
44.	¿Pueden darnos alguna información sobre la ética del Profeta Muhammad (PB)?	Error! Bookmark not defined.
45.	¿Era analfabeto el Profeta Muhammad (PB)?	49
46.	¿Por qué el idioma del Corán es el árabe? ¿No sería mejor si leemos su traducción? ¿Obtenemos recompensas cuando lo leemos sin entenderlo?	50
47.	¿Cuáles son los milagros del Corán? ¿Pueden dar ejemplos?	50
48.	¿Por qué Al-lah envió el Corán por última vez?	54
49.	¿Podrían darnos información detallada sobre la escritura del Sagrado Corán, su compilación y transformación en un libro?	54
50.	¿Hay vida (bendición y castigo) en la tumba?	55
51.	¿Todas las personas verán el Infierno?	Error! Bookmark not defined.
52.	¿Pueden darnos información sobre el tormento del Infierno?	Error! Bookmark not defined.
53.	¿Es justo que los incrédulos se queden eternamente en el Infierno?	58
54.	¿Pueden darnos información sobre la vida en el Paraíso?	59
55.	¿Cómo podemos responder a las personas que dicen: “L a religión es un opio”?	62
56.	¿Por qué realizamos oraciones? ¿No es posible convertirse en musulmán sin realizar oraciones? ¿No puede ir al Paraíso una persona que muere sin realizar oraciones?	62
57.	¿Cuáles son las razones por las que nuestras súplicas (du'as) no son aceptadas? ¿Por qué las cosas no van bien aunque realizamos oraciones?	63
58.	¿Cómo deben ser nuestras relaciones con los no musulmanes?	64
59.	¿Es posible que los no musulmanes que no conocen el islam se salven del Infierno?	65
60.	¿Cómo podemos entender el espíritu?	Error! Bookmark not defined.
61.	¿Pueden darnos información sobre los yinn?	Error! Bookmark not defined.
62.	¿Cuáles son los derechos de las mujeres y los hombres en el islam? ¿Qué opinan de las afirmaciones de que el islam impone una presión y restricciones a las mujeres?	68
63.	¿Es fard que las mujeres se cubran la cabeza?	70
64.	¿Por qué es necesario el hiyab?	69
65.	¿Puede llamarse incrédulo a una persona que comete muchos pecados?	72
66.	¿Hay algún pecado que no pueda ser perdonado?	72
67.	¿Qué es el politeísmo (shirk) y cuáles son los tipos de politeísmo?	73
68.	¿Cuándo y cómo se prohibió beber alcohol? ¿Cuáles son las razones por las que el alcohol es haram?	74
69.	¿Por qué el interés es haram?	76
70.	¿Pueden darnos información sobre el ayuno?	Error! Bookmark not defined.
71.	¿Pueden darnos información sobre el zakah?	77
72.	¿Pueden darnos información sobre el hayy?	78
73.	¿Por qué es haram comer cerdo?	Error! Bookmark not defined.
74.	¿Cuáles son las formas de deshacerse de los delirios (waswasahs)?	80
75.	¿Qué es la Shari'ah?	80
76.	¿Qué es el yihad en el islam? ¿Cómo debe ser hecho?	Error! Bookmark not defined.
77.	¿Cómo podemos responder a aquellos que afirman que los ataques terroristas están relacionados con el islam?	84
78.	Algunos dicen que el Eid al-Adha es “violencia y matanza”. ¿Cómo podemos responderles?	84
79.	¿Qué es la creencia?	Error! Bookmark not defined.

80.	¿Cómo se convierte uno en musulmán?	Error! Bookmark not defined.
81.	¿Puede una persona que comete un gran pecado continuar siendo musulmán?	87
82.	¿Qué significa Ahl as-Sunnah Wal Yama'ah y cuáles son sus características?	88
83.	Conclusión	90

1. ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de Al-lah? ¿Cómo probamos la existencia de Al-lah?

“En verdad, en los cielos y la Tierra hay señales para los creyentes.”³

La prueba de algo existente es siempre más fácil que la prueba de algo inexistente. Podemos probar que la especie de manzana existe mostrando solo una manzana. Sin embargo, una persona que afirme que la especie de manzana no existe solo puede probarlo viajando por todo el mundo, lo cual es imposible.

De manera similar, una persona que no acepta la existencia de Al-lah solo podría decir que Él no existe, Al-lah no lo quiera, después de viajar por todo el universo e incluso más allá del universo, lo cual es imposible. Por otro lado, aquellos que dicen que Al-lah existe prueban Su existencia tanto con infinitas pruebas racionales como con pruebas basadas en la revelación divina.

Algunas de las pruebas son las siguientes:

La prueba de la posibilidad: Posibilidad significa que la existencia y la inexistencia de algo tienen la misma probabilidad. Cuando decimos “posible” en el lenguaje coloquial,

³Corán, 45:3.

queremos decir que puede suceder o no. Todo ser creado nos dice la siguiente realidad: “Mi existencia y mi inexistencia eran iguales. Si existo ahora, significa que hay un creador con conocimiento, voluntad y poder infinitos que prefirió mi existencia a mi inexistencia. Él solo puede ser Al-lah”.

La prueba del arte: Un arte fino, asombroso y maravilloso atrae la atención en todo el universo, desde los átomos hasta las células, desde los vegetales hasta las frutas, desde los animales hasta los humanos, desde las estrellas hasta las galaxias. Si bien no es posible que incluso el arte más simple surja por casualidad, es imposible que este universo, creado con el más alto nivel de arte, y sus contenidos surjan por casualidad o a través de seres sin vida y causas inconscientes.

La prueba de la medida y el orden: Si en algo hay medida y orden, quiere decir que hay alguien que lo hace medido y ordenado. Un ser medido y ordenado no puede nacer por casualidad. Hay miles de millones de galaxias grandes en el universo. Solo Al-lah Todopoderoso puede hacer que tantas galaxias se muevan en perfecto orden, medida y sabiduría con numerosas estrellas, rotarlas sin chocar entre sí y mantenerlas en el espacio de una manera que asombra a las mentes.

El Sol, que es la lámpara de nuestro mundo, es 1 millón 300 mil veces más grande que nuestra Tierra. La madera, el carbón y el queroseno equivalentes a miles de mundos son necesarios para la necesidad de combustible del Sol por solo un día. No es posible que el Sol arda -por casualidad- sin leña, carbón y queroseno y sin apagarse en perfecto orden, medida y sabiduría. Muestra a Al-lah Todopoderoso, que tiene poder y conocimiento infinitos, claramente en nuestras mentes.

La prueba de la sabiduría y propósito: La creación sabia de cada ser en el universo de una manera que asombra las mentes excluye la posibilidad de coincidencia y muestra que solo puede suceder con la creación de Al-lah Todopoderoso, Quien tiene conocimiento, voluntad y sabiduría infinitos.

La prueba de la limpieza: La limpieza perfecta vista en nuestro mundo y el universo nos informa de Al-lah como una prueba en sí misma. Si una casa con cinco o diez personas viviendo en ella no se limpia durante una semana, apestará. Nuestro mundo y el universo son inmaculados a pesar de estar llenos de numerosos seres vivos y no vivos y sus cadáveres. Esta limpieza perfecta no es posible por casualidad. Esta limpieza solo puede explicarse por la existencia y unidad de Al-lah Todopoderoso.

La prueba de que todos los rostros son diferentes los unos de los otros: Distinguir miles de millones de rostros de miles de millones de otros y darle a cada rostro la forma más medida y regular entre infinitas posibilidades muestra a Al-lah, el dueño del conocimiento infinito, que excluye la coincidencia y conoce cada rostro que Él crea hasta el más mínimo detalle.

La prueba del Corán: Todas las pruebas que demuestran que el Corán es la palabra de Al-lah también prueban la existencia de Al-lah Todopoderoso. Hay miles de pruebas de que el Corán es la palabra de Al-lah. Esas pruebas están disponibles hasta el último detalle en fuentes islámicas relacionadas con el Corán. Todas esas pruebas atestiguan definitivamente la existencia de Al-lah Todopoderoso con sus propias lenguas especiales.⁴

⁴Pueden remitirse a *İşaratu-l İ'caz* (Signos de milagrosidad) y a la Palabra 25ª de *Risale-i Nur* sobre el milagro del Corán.

La prueba de los profetas: Se declara en un hadiz⁵ que fueron enviados **124.000**⁶ profetas y en otro hadiz que fueron **224.000**⁷. Todas las pruebas que muestran que esos profetas son verdaderos profetas significan que **“Al-lah existe y es uno”**. Porque, el propósito de la existencia de los profetas es declarar y probar la existencia y unidad de Al-lah. El Profeta Muhammad (PB) por sí solo es una prueba inquebrantable de la existencia y unidad de Al-lah Todopoderoso.

La prueba de los sabios islámicos: Millones de sabios islámicos han demostrado la existencia de Al-lah durante aproximadamente 1.400 años de una manera sin precedentes con sus trabajos científicos y tafsires.

La prueba de los santos: Las personas bendecidas llamadas **“auliya (santos)”**, cuyo número asciende a millones, demostraron la existencia de Al-lah con su alta ética, vidas y milagros, que dieron ejemplo a todos, y seguirán probándolo hasta el Día del Juicio Final.

En resumen, las pruebas de la existencia de Al-lah son numerosas. Acabamos de dar algunos ejemplos que le abrirán la puerta a la mente aquí.⁸

2. ¿Qué se debe hacer frente a los engaños (waswasahs) sobre la existencia de Al-lah y el Más Allá?

“¿Cuántas señales hay en los cielos y en la Tierra ante las que pasan y se apartan de ellas!”⁹

No hay posibilidad de que Al-lah no exista. Por lo tanto, es necesario no dar importancia a tales delirios. Cada criatura que ha sido creada muestra la existencia de Al-lah Todopoderoso. Un arte no puede existir sin un artista y un libro no puede existir sin un escritor. Del mismo modo, todos esos seres vivos y no vivos no pueden existir sin Al-lah Todopoderoso.

“Todo pueblo debe tener su jefe; cada aguja debe tener su fabricante y artesano. Y, como sabes, cada carta debe ser escrita por alguien. ¿Cómo, entonces, puede ser que un reino tan extremadamente bien ordenado no tenga gobernante?”¹⁰

La existencia de algo que es racionalmente posible se conoce con certeza a través de las noticias. Para dar información sobre un lugar o algo, no tenemos que ir a ese lugar o verlo con nuestros propios ojos. Por ejemplo, la astronomía nos habla de estrellas y galaxias. En el espacio, todavía hay muchas estrellas cuya luz no puede alcanzarnos. Entonces, ¿quién fue allí y regresó? No dudamos de la existencia de estas galaxias y estrellas aunque no fuimos allí porque confiamos en los expertos de la ciencia de la astronomía. En otras palabras, **“la información proporcionada por expertos y fuentes de noticias confiables en sus campos es, sin duda, suficiente para creer”**.

⁵Hadiz: Las palabras del Profeta Muhammad (PB). Seis de los libros de hadices, que son los más fuertes en términos de solidez, se reúnen bajo el nombre de "Kutub as-Sitta". Estos seis libros son los Sahih de Bujari y Muslim, los Sunans de Nasai, Abu Dawud, Ibn Mayah y Tirmidhi.

⁶Hadiz, Ahmad b. Hanbal, al-Musnad 5/265-266; Ibn Hibban, as-Sahih, 2/77.

⁷Hadiz, Bursevî, İsmail Hakki, Tefsiru Ruhul-Beyan, 2/323; 6/49; 8/215.

⁸Le recomendamos que lea el folleto “Ayetül Kübra”, que es la 7ª Şua (El Séptimo Rayo) de la Colección Risale-i Nur, que contiene grandes evidencias sobre la existencia y unidad de Al-lah.

⁹Corán, 12:105.

¹⁰Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Sözlük (Palabras) Onuncu Söz (La Décima Palabra).

No puede haber noticias más precisas que las dadas por **“todos los profetas, el Corán, todos los santos y eruditos islámicos”**, que son expertos en la materia y las fuentes de noticias más precisas y fiables sobre la existencia de Al-lah y, de ahora en adelante, el Paraíso y el Infierno, y que las personas resucitarán después de la muerte.

Es evidencia suficiente que tales fuentes confiables, poderosas y verdaderas de noticias estén de acuerdo unánimemente sobre la existencia de Al-lah y el Más Allá.

3. ¿Puede la creación de los seres ser explicada por el azar o la evolución¹¹?

“Él posee las Llaves de lo Oculto que nadie conoce más que Él. Y Él conoce lo que hay en la tierra y en el mar. No cae ni una sola hoja de un árbol sin que Él lo sepa, ni existe una semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada fresco o seco que no esté consignado en una Escritura clara...”¹² Se afirma en el verso anterior que no hay absolutamente ninguna coincidencia en el mundo.

Cuando dices que **“algo ocurrió por casualidad”**, esto significa que no hay ningún hacedor en ello.

¿Alguna vez ha visto alguien que lo siguiente ocurra por una casualidad?

- Un vehículo que se fabricó sin un fabricante.
- Un edificio que se levantó sin un constructor.
- Una tela que se hizo sin un tejedor
- Un traje que se realizó sin un sastre.

Si hay una obra, el creador de esa obra se puede ver con la mente, es decir, se conoce su existencia. Si hay una obra, definitivamente tiene que haber un creador (hacedor).

De manera similar, el cuerpo humano tiene un creador al igual que la ropa que usamos tiene un sastre. **Es Al-lah.**

Afirmar que la vida ocurrió por casualidad es como afirmar que una súper-enciclopedia se creó como resultado de una explosión aleatoria en una imprenta. Afirmar que la vida ocurrió por casualidad es peor que afirmar que varios tipos de baklava, pasteles y pan se crearon como resultado de una explosión aleatoria en una panadería. Como dice Sócrates, **“No hay coincidencia en el universo”**.

En cuanto al tema de la evolución, si la creación ocurrió repentinamente o tomó miles de millones de años, si el hombre fue creado directa o indirectamente, ¿cómo se pueden responder las siguientes preguntas?:

- ¿Quién trajo a la existencia a las personas videntes en este universo ciego?

- ¿Quién filtró a las personas que saben en este mundo ignorante?

¹¹De acuerdo con la definición de evolución en la teoría de la evolución, los seres vivos llegaron a existir por casualidad a partir de un solo ancestro común que no tuvo creador, después de mucho tiempo. Según esta teoría absurda, los humanos evolucionaron de los monos.

¹²Corán, 6:59.

- **¿Quién trajo a este palacio, que no siente, no ama y no teme, a los invitados dotados de esos sentimientos?**

- **¿Cómo evolucionó el no ver hacia el ver?**

- **¿Cómo el no oír se convirtió en oír?**

- **¿Cómo la no comprensión se convirtió en comprensión?**

- **¿De dónde obtuvo los seres vivos este universo, que no sabe lo que es la vida?**

¿Es posible explicar estos hechos asombrosos con la larga espera de seres ignorantes, sin vida e inconscientes?

Cuando vemos una mansión hoy en el terreno vacío de ayer, inmediatamente preguntamos: **“¿Quién construyó esta mansión?”**. Nadie piensa ni imagina que la tierra evolucionó y se convirtió en una mansión.

Entonces, ¿cómo se puede plantear este disparate de evolución para este universo, que fue creado de la nada? **“¿Evolucionó la no existencia a la existencia?”**¹³

4. Tal vez todos los seres llegaron a existir por casualidad, o algunas causas los crearon, o llegaron a existir por influencia de la naturaleza. ¿Cómo sabemos con seguridad que Al-lah los creó?

“Él es Quien ha creado los cielos y la Tierra con la Verdad. Y el día que Él dice: “Sé”, es. Su palabra es la Verdad...”¹⁴

Badiuzzaman Said Nursi menciona cuatro posibilidades para que un ser, por ejemplo una hormiga, llegue a existir en **“23. Lema (Folleto de la Naturaleza)”**. Esas posibilidades son las siguientes:

- a) Surgió por sí solo.
- b) Las causas lo hicieron.
- c) La naturaleza lo hizo.
- d) Es la obra de un creador que tiene voluntad y poder de conocimiento infinito.

Si se demuestra que estas tres primeras posibilidades son imposibles, se afirma que la cuarta posibilidad, Al-lah, será aceptada como el creador. Vamos a resumir esos elementos en unas pocas frases.

a) Llegar a existir por sí mismo

Pensemos en una hormiga. Esta hormiga necesita existir primero para poder hacerse a sí misma. ¿Cómo se sacará esta hormiga inexistente del reino de la inexistencia a este reino de la existencia?

¿Cómo se puede aceptar tal superstición? Significa que aquellos que no creen en Al-lah creen en tales supersticiones.

¹³Recomendamos a aquellos que quieran entender que las tonterías del azar y la evolución no tuvieron ningún efecto en la creación que lean 32ª Söz (La Trigésimo-Segunda Palabra) de Risale-i Nur.

¹⁴Corán, 6:73

b) Las causas pueden haberla hecho

Las causas que dan existencia a la hormiga son objetos inanimados como el aire, el agua y el sol, y elementos como el hidrógeno y el oxígeno.

¿Cuál de ellos puede hacer la hormiga y luego darle vida?

Pensemos en un ser humano. Es la más inteligente y consciente entre las causas. Solo un humano puede hacer una hormiga, si alguien puede. Sin embargo, la hormiga que fabrica un humano es de plástico o de papel. No es posible que un humano haga una hormiga viva de la nada. En ese caso, se entiende que la hormiga fue creada por Al-lah Todopoderoso, Quien tiene un conocimiento infinito. La ciencia, la razón y la lógica nos lo muestran.

c) La naturaleza puede haberla hecho

“Naturaleza” es el nombre dado al conjunto de los seres vivos y no vivos, el arte divino y las leyes creadas por Al-lah. Las leyes de la naturaleza no se han creado a sí mismas. La ley muestra al legislador más que a sí misma. La naturaleza muestra a Dios Todopoderoso, su Creador, en lugar de mostrarse a sí misma.

Un ejemplo de ello son los parlamentos. Las leyes promulgadas por el Parlamento se aplican en todo el país. Cualquiera que entre en contacto con esas leyes comprende inmediatamente la existencia del Estado. Sabe que “las leyes no son el Estado; son del Estado y muestran al Estado”.

Al igual que en este ejemplo, todos los seres vivos y no vivos que llamamos “naturaleza”, al igual que sucede con las leyes y reglas, muestran la existencia de Al-lah Todopoderoso a los ojos de nuestras mentes.

d) Esta hormiga fue creada por Al-lah

En resumen, no hay otra opción que aceptar la existencia de Al-lah.

5. ¿Cómo podemos responder a quienes creen en la reencarnación?

La falsa creencia de aceptar que el espíritu pasa de un cuerpo a otro se llama reencarnación. Según esta fe, los espíritus migran de cuerpo en cuerpo. Después de dejar el cuerpo, el espíritu humano entra en el cuerpo de cualquier animal que viva en la tierra, en el aire o en el mar, y continúa su existencia entrando en el cuerpo de otro animal, y luego de nuevo en el cuerpo de otro ser humano.

Estas personas, que no creen en los libros divinos y los profetas, y no aceptan la existencia de Al-lah y la vida eterna en el más allá, han aceptado esta falsa creencia porque pensaron que podrían satisfacer su deseo de vida eterna de esta manera.

El propósito principal de aquellos que apoyan la idea de la reencarnación es dañar la creencia en Al-lah y el Más Allá. La idea de la reencarnación, que es contraria a los principios de fe de todas las religiones monoteístas, no tiene base científica.

Sí, la sabiduría y la misericordia de Al-lah rechazan esta creencia. ¿Acaso Al-lah, que hizo al hombre vicerregente y sultán del mundo, que puso la tierra y los cielos bajo su mando, que lo creó como la creación más elevada, con la forma más perfecta y la habilidad más

amplia, rebajaría al hombre miles de grados y lo convertiría en ratones, perros, serpientes y monos? Su justicia y sabiduría, misericordia y compasión no lo permitirían.

La afirmación de la reencarnación también es contraria a la promesa del Paraíso y el Infierno de Dios Todopoderoso. El decreto de las órdenes y prohibiciones de Al-lah definitivamente se hará realidad. Él prometió a los creyentes el Paraíso y Él cumplirá esta promesa. Castigará a los malvados, a los incrédulos ya los hipócritas en el Infierno.

La afirmación de la reencarnación es completamente contraria a la sabiduría detrás del envío de profetas y la revelación de los libros divinos. Si los espíritus se dejaran desatendidos en el mundo y fueran libres en sus acciones, no habría necesidad de enviar profetas ni de enviar libros. La mayor causa de los profetas después de anunciar la existencia y unidad de Al-lah es la de hablar de la vida en el Más Allá, que es la vida eterna.

Aquellos que afirman la reencarnación son solo unos pocos niños, psicópatas y charlatanes.

Las palabras de niños y psicópatas no tienen efecto; sus declaraciones son inválidas en los términos de la ley; no se toman en serio.

Otro grupo que acepta la idea de la reencarnación son las personas que actúan en nombre de una determinada ideología o interés. Esas personas irreligiosas y materialistas, que no creen en Al-lah ni en el Más Allá, idean deliberadamente eventos fabricados a cambio de dinero y ganancias para perjudicar las tendencias religiosas y socavar la creencia en Al-lah y el Más Allá, y quieren confundir a la gente.

En conclusión, esta falsa creencia, basada en las falsas afirmaciones de unos niños, un grupo de psicópatas y algunas personas con malas intenciones, no tiene nada que ver con la verdad.

La fuente de información más precisa sobre la reencarnación es el Corán.

¿Qué dice el Corán sobre ella?

El Corán rechaza por completo la afirmación de la reencarnación.

“Cuando a alguno de ellos le llega la muerte, dice: “¡Señor mío! ¡Hazme regresar para que pueda actuar rectamente en aquello que dejé descuidado!” Así les hará ver Dios sus obras para su propia desgracia. Y nunca saldrán del Fuego.”¹⁵

Como se ve, la idea de la reencarnación consiste en una tontería inventada por aquellos que no quieren creer en Al-lah y en el Más Allá para satisfacer su deseo de vida eterna.

6. ¿La teoría del “Big Bang” es contraria a la religión?

La gente siempre se ha preguntado cómo nació el vasto universo en el que vivimos, hacia dónde se dirige y cómo funcionan las leyes que aseguran el orden y el equilibrio en él. Los científicos y pensadores han realizado innumerables investigaciones sobre el tema durante siglos y han producido muchas teorías.

¹⁵Corán, 23:99-100; Corán, 6:27-28; Corán, 2:167.

Antes del Big Bang, muchos científicos ateos aceptaban el **“modelo de universo estático”**. Según este punto de vista, que fue dominante hasta principios del siglo XX, el universo existió desde la preeternidad y existirá para siempre, y no hay principio ni fin para el universo. Por tanto, también se negaba la existencia de un creador.

La ciencia y la tecnología que se desarrollaron en el siglo XX destruyeron las teorías anteriores como el **“modelo de universo estático”**.

Ha sido probado por muchos experimentos, observaciones y cálculos de la física moderna en el siglo XXI en que estamos que el universo tuvo un comienzo **“con una gran explosión (Big Bang)”** cuando no existía y que ha ido en constante expansión.

El hecho de **“la creación del universo de la nada, la separación de los cielos y la tierra cuando eran adyacentes entre sí y la continua expansión del cielo”**, que la física moderna alcanzó a conocer solo hacia fines del siglo pasado, fue descrito por el Corán como un milagro hace catorce siglos, en un momento en que el conocimiento de la gente sobre el universo era extremadamente limitado:

“Él (Al-lah) es el Originador de los cielos y la Tierra.”¹⁶

“¿Acaso quienes no creen no ven que los cielos y la Tierra formaban un todo único y Nosotros los separamos e hicimos del agua toda cosa viva? ¿No creerán, pues?”¹⁷

“Y hemos construido el cielo con un poder inigualable y, en verdad, Nosotros lo poseemos en una medida incomparable.”¹⁸

Sin embargo, estos hechos, que se descubrieron solo en el siglo XX, son solo algunas de las miles de pruebas de que el Corán es la palabra de Al-lah y que Muhammad (PB) es un profeta.

Ante estos hechos, surgidos con el Big Bang, el concepto de **“Materia Eterna”** pasó a la historia. Entonces, ¿quién fue el que hizo que el universo **“inexistente” “existiera”** con este Big Bang? Esta pregunta definitivamente mostró la existencia de Al-lah. Uno de los ateos famosos, el filósofo **Antony Flew¹⁹**, declara lo siguiente con respecto a este hecho:

“Notoriamente, la confesión es buena para el alma. Por lo tanto, comenzaré confesando que el modelo del Big Bang es vergonzoso para un ateo. Porque parece que la ciencia ha probado la afirmación de que el universo tuvo un comienzo, lo cual es defendido por fuentes religiosas”.

Muchos científicos que no se condicionan ciegamente a ser ateos han aceptado la existencia de un Creador infinitamente poderoso en la creación del universo. Este Creador debe ser un ser que creó tanto la materia como el tiempo, es decir, independiente de ambos. El famoso astrofísico estadounidense Hugh Ross²⁰ explica este hecho como sigue:

“Si el tiempo y la materia surgieron con la explosión, la causa que originó el universo (es decir, el Creador) debe ser completamente independiente del tiempo y el

¹⁶Corán, 6:101.

¹⁷Corán, 21:30.

¹⁸Corán, 51:47.

¹⁹Flew, A. (2003) God and the big bang. Think, 2(4), 17-23.

²⁰Ross, H. (1991). The fingerprint of God.

espacio en el universo. Nos muestra que el Creador está por encima de todas las dimensiones del universo”.

Como afirma este científico, la materia y el tiempo fueron creados por un Creador infinitamente poderoso que es independiente de todos estos conceptos. Ese Creador es Al-lah, Señor de los cielos y la tierra.

7. ¿Cómo podemos responder a la afirmación que el mundo de la ciencia hace sobre la “Evolución”?

Miles de científicos no aceptan la teoría de la evolución y el número de los que no aceptan la teoría de la evolución sigue aumentando día a día. Especialmente después de la teoría del “Big Bang”, la teoría de la evolución entró en un declive imparable. La razón de esto es que el Big Bang reveló que el mundo no era eterno y que llegó a existir más tarde. Antes del Big Bang, los científicos evolucionistas creían en la eternidad del universo. Negaron la creación del universo, no aceptaron al creador y consideraron al universo mismo como un dios.

Cuando se demostró con la teoría del Big Bang que el universo nació después de un big bang, se volvió inevitable para los científicos el aceptar la existencia de un creador.

Otro punto importante en este sentido es saber cuál es el tema de la ciencia. La ciencia estudia la **“estructura, forma y formación”** de algo. Es decir, nos referimos a la ciencia para la respuesta a la pregunta **“¿Cómo surgió y sucedió?”**

Sin embargo, la pregunta **“¿Quién hizo esto y por qué?”** no es el dominio de la ciencia. La ciencia no examina quién creó algo. **En otras palabras, la ciencia no puede decidir si algo surgió a través de la evolución o si es obra de un creador; si lo hace, su sentencia es inválida y desestimada.**

La principal fuente de conocimiento sobre la creación, Al-lah, el Más Allá, el Paraíso y el Infierno son los libros divinos y los profetas. El hecho de que los libros divinos anteriores al Corán fueran distorsionados presenta al Corán como la fuente absoluta más precisa y confiable sobre estos temas. Entonces, la respuesta más precisa y confiable a la pregunta **“¿Quién lo creó?”** fue dada solo por el Corán y el Profeta Muhammad (PB).

Cuando dos especialistas emiten un juicio en sus campos en un tema médico, las opiniones opuestas de miles de expertos de otras profesiones no son válidas. Del mismo modo, las declaraciones de todos los científicos evolucionistas que dicen que **“no existen”** frente a las declaraciones de los profetas de que Al-lah Todopoderoso y el Más Allá **“existen”** no tienen validez. Con respecto a esos temas, el Corán solo es una prueba tan fuerte como el universo.

8. ¿Qué significa “Hemos sido musulmanes desde Qalu Bala”?

“Y (recuerda) cuando tu Señor tomó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia e hizo que sus almas dieran testimonio: “¿Acaso no soy Yo vuestro

Señor?”Dijeron: “Sí, lo atestiguamos.” Para que no pudierais decir el Día del Levantamiento: “Ciertamente, lo ignorábamos.”.”²¹

El versículo anterior afirma que Al-lah Todopoderoso se dirigió a todos los espíritus antes de que fueran enviados al mundo de la siguiente manera: “¿No soy yo vuestro Señor?” y que los espíritus respondieron así: “Sí, Tú eres nuestro Señor”.

En resumen, “nuestros espíritus prometieron solemnemente que creeríamos”.

El momento en que tuvo lugar esta conversación se llama “Qalu Bala”.

Luego, Al-lah Todopoderoso creó este mundo como un lugar de prueba para averiguar hasta qué punto los espíritus eran sinceros y veraces en sus promesas. Colocó a cada espíritu en un cuerpo diferente y los envió al mundo, el lugar de prueba, en ciertos intervalos.

Así, dos caminos se han abierto frente al hombre: o bien continuar conociendo a Dios como Señor, como en Qalu Bala, usando su mente y voluntad de una buena manera, o, haciendo mal uso de su voluntad y mente, negar a su Señor, Al-lah, evitando adorarlo y desviándose en el camino de Satanás.

El hecho de que solo nosotros, los humanos, tengamos intelecto en este mundo y que seamos creados de la mejor manera posible con nuestros cuerpos para realizar la adoración prueba que vinimos a este mundo para conocer a Al-lah, creer en Él y adorarlo. Además, el hecho de que más de 100.000 profetas fueran enviados para permitirnos cumplir nuestra promesa y no olvidarla, y especialmente el hecho de que el Corán declara esta verdad al más alto nivel, prueba que nuestro propósito al ser enviados a este mundo es mantener nuestra promesa.

Nuestro mayor deber es mantener esa promesa que hicimos hasta que muramos.

9. ¿Cómo surgieron los diferentes colores aunque éramos descendientes del mismo antepasado?

El Profeta (PB) da la respuesta a esta pregunta de la siguiente manera en un hadiz:

“Al-lah creó a Adán del suelo tomando de todas las partes de la tierra. Los hijos de Adán nacieron de acuerdo con ese suelo. Algunos de ellos tienen la piel blanca, algunos son rojos y algunos negros. Hay medianos (de color) entre ellos. Algunos son mansos, algunos son duros, algunos son maliciosos (mal de corazón), algunos son de buen corazón”.

Es decir, existieron diferentes colores y caracteres en la estructura genética de Adán, el primer humano. La estructura genética del Profeta Adán incluía una variedad de colores y caracteres, como un acervo genético. Como resultado, surgieron diferentes colores y personas en la actualidad.

Hay miles de millones de galaxias del tamaño de la Vía Láctea en el universo y miles de millones de estrellas en cada galaxia. No es posible decir acerca de Al-lah Todopoderoso, quien creó y administra el universo en una medida y un orden tan perfectos, **“¿Cómo es que**

²¹Corán, 7:172.

crea personas de tantos colores, idiomas y caracteres diferentes a partir de una madre y un padre?”.

Hay un hecho absoluto que no debemos olvidar: “Al-lah Todopoderoso no está sujeto a las causas que Él creó. Todas las causas y todos los seres están sujetos a Él”.”

10. ¿Cómo surgieron las lenguas del mundo siendo descendientes de un mismo antepasado?

Al-lah Todopoderoso otorgó milagros a Sus siervos, a quienes envió como profetas para probar sus causas. Por ejemplo, Jesús resucitó a los muertos, haciendo que los ojos de los ciegos de nacimiento vieran,²² David amasó el hierro como masa y le dio toda clase de formas,²³ Salomón utilizó el viento y cubrió una distancia de dos meses en un día,²⁴ el fuego no quema a Abraham,²⁵ etc. El mayor milagro del Profeta Adán es que Dios Todopoderoso **le enseñó todos los diccionarios e idiomas** y le informó sobre los nombres de las cosas. Ese milagro del Profeta Adán está narrado en los versículos 31-33 de la Sura al-Baqara.

Sin embargo, sería incompleto decir que todos los idiomas que se hablan en el mundo de hoy proceden de los hijos del profeta Adán. Los **orígenes de estos idiomas** descienden de Adán y sus hijos, pero varios de ellos se derivaron de otra lengua con el tiempo, y diferentes dialectos se convirtieron en diferentes idiomas. Por ejemplo, hay más de doscientos millones de personas que hablan turco hoy. Sin embargo, los cambios causados por vivir en un país, una cultura y un entorno separados hicieron que el turco, que en realidad era uno, se dividiera en idiomas como el kazajo, el kirguís, el chagatai, el uigur y el gokturk. Lo mismo puede decirse de las lenguas occidentales, como el francés y el italiano, que descienden del latín. Incluso si las lenguas habladas que se desarrollaron más tarde son diferentes, su origen es el mismo y así se acepta.

11. ¿Cómo se reprodujeron los primeros humanos?

Los seres humanos se reprodujeron al nacer de Adam (Adán) y Hauwa (Eva). Nuestra madre Eva siempre dio a luz gemelos. Uno de ellos era un niño y el otro una niña. Adán casó a gemelos nacidos al mismo tiempo con gemelos nacidos antes o después de ellos.²⁶

¿Así que cuál es el papel de esos matrimonios en la religión?

Todos los profetas desde Adán (la paz sea con él) hasta Muhammad (la paz sea con él) transmitieron la verdadera religión a la gente. Los principios de la creencia, que son los cimientos de la religión, permanecieron iguales. Sin embargo, los decretos relacionados con la adoración y los asuntos mundanos, que se denominan *shari'ah*, cambiaron según las necesidades de cada época y las necesidades de las personas.²⁷

Por ejemplo, los judíos solo pueden adorar en sinagogas y los cristianos solo en iglesias, pero los musulmanes pueden realizar oraciones en cualquier lugar. El sebo de animales como vacas y ovejas era haram en la shari'ah del profeta Musa (Moisés), pero es halal en nuestra religión. Adán (la paz sea con él) es el primer hombre y el primer profeta. Al-lah le envió y le enseñó una religión y una shari'ah. Actuó de la manera que Dios Todopoderoso le mostró. Se hizo halal que los hijos de Adán se casaran entre sí debido a las condiciones en ese momento.

²²Corán, 5:110.

²³Corán, 34:10-11.

²⁴Corán, 38:36.

²⁵Corán, 21:69.

²⁶Tabari, Ibn Kathir, Razi, la interpretación de la Sura Al-Maida, verse 5:27.

²⁷Corán, 5:48.

Si Al-lah convierte algo en halal, es bueno; si Él convierte algo en haram, es malo. Es bueno que esos matrimonios se hicieran halal en ese momento. Se volvió malo cuando se convirtió en haram después de un cierto tiempo. El tema es simple y no es una señal de buena voluntad el criticarlo.

12. ¿Al-lah nos preguntó si queríamos ser humanos antes de crearnos?

Una pregunta de moda en los últimos tiempos: ¿Dios nos preguntó si queríamos que nos creara, que nos hiciera humanos, que nos pusiera a prueba, que nos ordenara adorar?

Tratemos de responder a esta pregunta con la lógica del que pregunta:²⁸

¿Dónde estábamos antes de que fuéramos creados para que Al-lah nos preguntara? ¿Existíamos antes de la creación? ¿Es posible hacer una pregunta a un ser inexistente y obtener una respuesta? Si se nos hubiera hecho tal pregunta cuando no existíamos, cuando no poseíamos intelecto, cuando no teníamos voluntad, cuando no disponíamos de un poder de elección, ¿cómo habríamos podido responder? ¿Tuvimos la oportunidad de saber qué significaba ser humano, qué bendiciones existían y cómo era el ser probado?

¿Cómo se nos podía hacer esta pregunta como si tuviéramos el poder de responder cuando no existíamos?

¿Cómo puede entenderse la frase “antes de que Al-lah creara a los humanos...?”. El hombre no existía antes de ser creado. Entonces, ¿cómo se le puede hacer una pregunta a un ser inexistente? ¿Cómo puede algo que no existe responder a una pregunta?

Entonces, el ser al que se le va a hacer una pregunta tiene que existir para poder hacérsela. Aquellos que plantean esta cuestión primero deben entender la lógica de que a los seres inexistentes no se les pueden hacer preguntas porque fueron creados de la nada.

Supongamos que antes de crearnos y cuando éramos inexistentes, Al-lah nos hubiera dado una mente y preguntado:

“¿Quieres ser un mineral, una planta, un animal o un ser humano con razón y voluntad?”
¿Qué respuesta hubiésemos dado? Definitivamente, habríamos elegido ser humanos.

Nuestro Señor nos sacó de la no existencia al reino de la existencia y nos creó como seres humanos, los seres más honorables, y nos alimentó con todas sus bendiciones. ¿Cómo podemos decir: “¿Nos preguntó Él si queríamos que nos creara como seres humanos?” en lugar de buscar conocerlo y agradecerle?

13. ¿Cómo debemos responder a aquellos que creen solo en Al-lah pero no creen en religiones, libros y profetas (deístas)?

“Sus Mensajeros dijeron: “¿Dudáis de Dios, el Creador de los cielos y la Tierra?””²⁹

El verso anterior establece claramente que la existencia de Al-lah es el hecho más grande. Si bien ni siquiera una aguja puede existir sin un maestro, este universo y todo lo que hay en

²⁸La verdadera respuesta a esta pregunta se encuentra en la pregunta “QaluBala” de nuestro libro. Esta pregunta se responde según la lógica de una persona incrédula, que no acepta el hecho de “QaluBala”.

²⁹Corán, 14:10.

él nunca puede existir sin Al-lah. Los deístas, que lo entienden con la conciencia y la mente, afirman que creen en Al-lah diciendo: **“Hay un Creador”**. Pero como el alma no quiere estar bajo las órdenes y prohibiciones divinas y quiere vivir libremente como un animal, dicen: **“No creemos en profetas, libros y religiones”** para encontrar una salida. Sin embargo, creer en Al-lah requiere creer en Sus Profetas y en los Libros que envió con ellos.

Las realidades de la creencia son un todo. Un creyente que cree en Al-lah también creará en Su Libro, el Corán, para que pueda conocer a su Señor con verdadera fe.

La mente humana puede saber que hay un Creador de su persona y de este mundo, pero no puede conocer Sus nombres y atributos, Sus mandamientos y prohibiciones, Su hogar eterno y los caminos al Paraíso a menos que Él se lo informe.

Entonces, creer en Al-lah requiere creer en los Libros, especialmente en el Corán.

Podemos conocer a Al-lah solo a través de los Libros que Él envió. Las personas que creen en los Libros y el Corán tienen que creer en la profecía de los profetas, especialmente del Profeta Muhammad (PB), porque los Libros les fueron revelados. Una persona que cree en los Libros y los Profetas tiene que creer en Gabriel (Yibril), el ángel de la revelación, porque los Libros fueron enviados a los Profetas a través de Gabriel. Es el primer y más grande paso de la creencia en los ángeles. Como se ve, todas estas realidades están interconectadas y no pueden separarse unas de otras.

Aceptar los Profetas y los Libros requiere cumplir las obligaciones y evitar los harams.

Conocemos el sol a través de su luz. No podemos conocer el sol sin su luz. De manera similar, Al-lah se nos presenta con Sus Profetas y Libros divinos. No es posible que una persona conozca a Al-lah sin ellos. Por otro lado, un libro sin un maestro es solo un pedazo de papel sin sentido, incluso si cada letra está llena de significados sutiles. El significado de este Libro del Universo solo puede ser entendido a través de los Profetas y Libros que fueron enviados.

En resumen, no hay una explicación lógica para creer en Al-lah, pero no aceptar a los profetas, las religiones y los libros.

14. ¿Por qué Al-lah creó el universo?

Al-lah Todopoderoso no necesita nada. Sin embargo, Él quería ser conocido por Sus Nombres y Atributos y, por lo tanto, creó el universo.

El Profeta (PB) declara lo siguiente en un hadiz:

“(En la eternidad) En primer lugar, no había nada más que Al-lah.”³⁰

Al-lah Todopoderoso afirma lo siguiente en un hadiz sagrado: **“Yo era un tesoro escondido. Quería ser conocido y reconocido, así que creé las criaturas.”³¹**

Se afirma en el Corán que todo, desde la partícula más pequeña hasta la criatura más grande, Lo glorifica con alabanzas, excepto las personas y los yinn descuidados.

“No hay cosa alguna que no Le glorifique.”³²

³⁰Hadiz, Bujari, Badul-Khalq, 1.

³¹Hadiz, Ajluni, II, 132.

³²Corán, 17:44.

“No creamos el cielo, la Tierra y lo que hay entre ambos por juego.”³³

“No hemos creado los cielos y la Tierra y lo que hay entre ambos en vano.”³⁴

“No he creado a los yinn y los humanos excepto para que Me adoren.”³⁵

Todos los seres glorifican y alaban a Al-lah Todopoderoso con sus propias lenguas. Cumplen las funciones que se les asignan con gran placer y entusiasmo.

Además, si el universo no hubiera sido creado, las infinitas bellezas de los Nombres y Atributos de Al-lah no se habrían conocido. Este conocimiento estaría reservado solo para Al-lah. Al crear el universo, Al-lah quiso mostrar las infinitas bellezas de Sus Nombres y Atributos a los seres conscientes, especialmente a los ángeles, los humanos y los yinn.

La creación de este mundo por Al-lah, uno de cuyos nombres es **“Samad”**³⁶, no se debe a una necesidad. Al-lah no necesita nada. Su infinita misericordia puede ser citada aquí.

15. ¿Creemos porque queremos creer?

El hombre no cree porque quiera creer en Al-lah Todopoderoso. Él cree en la existencia de Al-lah porque todas las mentes y todos los profetas y libros sagrados lo testifican. La mente humana, que sabe que un arte no puede existir sin un artista y un libro sin un escritor, tiene que aceptar la existencia de Al-lah, a condición de que su alma y Satanás no intervengan.

Sin embargo, algunas personas piensan que satisfacen esta necesidad de creer, que está puesta en su naturaleza, creyendo en el ateísmo. A lo largo de su vida, tal persona se divierte con un chupete pero no se siente lleno ni encuentra la paz.

La idea de que uno definitivamente cree en lo que quiere creer es completamente errónea. Por ejemplo, “si una persona en su sano juicio quisiera verse a sí misma como un rey, ¿creería eventualmente que se convirtió en rey?”

¿Se ha visto alguna vez a lo largo de la historia que una persona que quería ser un erudito y creía que sería un erudito se convirtiera en un erudito aunque no estudiara nada?

Como musulmanes, no creemos en el Profeta (PB) ni en el Corán porque queramos creer. Creemos que el Corán es la palabra de Al-lah y que Muhammad (PB) es un profeta porque hay miles de pruebas muy sólidas.

16. ¿Cuál es el propósito de la creación del hombre?

A menudo nos hacen la pregunta “¿Por qué fue creado el hombre?”. Es una gran bendición para nosotros hacernos a nosotros mismos o a alguien más tal pregunta. El sol no puede hacerse esta pregunta; ninguna otra estrella ha sido capaz de hacerle esta pregunta al sol tampoco. De nuevo, una abeja es incapaz de hacerle esta pregunta a otra abeja, o una oveja a otra oveja. Significa que el hombre, que busca la respuesta a esta pregunta, ha sido puesto a prueba en este sentido.

³³Corán, 21:16.

³⁴Corán, 38:27.

³⁵Corán, 51:56.

³⁶Samad: Todo tiene necesidad de Él y Él no tiene necesidad de nada.

La única forma de pasar esta prueba es aprender la respuesta a esta pregunta de quien nos creó. Las personas que llegan a este punto tocan la puerta de la verdad. Y se les dan las siguientes respuestas en el idioma del Corán y el idioma del Profeta:

“No he creado a los yinn y los humanos excepto para que Me adoren.”³⁷

“Yo era un tesoro escondido. Quería ser conocido y reconocido, así que creé las criaturas.”³⁸

El propósito de la creación del hombre es conocer a Al-lah, creer en Él y adorarlo, y entrar en el Paraíso eterno obteniendo el consentimiento de Al-lah.

Al-lah declara lo siguiente en el versículo 64 del capítulo de la Sura al-Ankabut:

“La vida de este mundo no es más que distracción y juego y, en verdad, la morada de la otra vida es verdaderamente la Vida. ¡Si supieran!”.

Un creyente que comprende este hecho vive en este mundo como un pasajero y un huésped, y obedece los mandatos y prohibiciones de Al-lah Todopoderoso, el dueño de la casa de huéspedes. Su mayor objetivo es completar su deber en esta casa de huéspedes del mundo obteniendo la satisfacción de Al-lah.

17. Nos encontramos con personas que dicen “no creo en lo que no veo” a nuestro alrededor. ¿Qué debemos decirles para disuadirlos de estos malos pensamientos?

Es un hecho que el reino de los seres no consiste solo en cosas que pueden ser percibidas únicamente con los cinco sentidos. El hombre solo ve el reino de la materia con el sentido de la vista. Siente el reino del gusto con la lengua, el reino de los sonidos con los oídos y el reino del olfato con la nariz. De hecho, el hombre no niega ni puede negar los sabores, los sonidos y los olores aunque no los vea con sus propios ojos porque confía plenamente en sus oídos, lengua y nariz. La electricidad, la gravedad, el reino de los rayos, las ondas radiactivas y muchas realidades más no se ven ni se escuchan, pero nunca dudamos de su existencia.

Algunas personas que ignoran este principio dicen: **“Yo no creo en las cosas que no veo”**, cometiendo un gran error al pensar que todo el reino de los seres consiste en las cosas materiales que ellos ven a través de sus ojos únicamente. **“Sin embargo, la invisibilidad de algo no puede ser evidencia de su inexistencia”**. Porque lo que no vemos es mucho más que lo que vemos en este ámbito. Incluso en el cuerpo humano, las cosas invisibles como la mente, la imaginación y la memoria son mucho más que las cosas que se ven.

Lo que subyace a la afirmación “no creo en las cosas que no veo” es el error de atribuir el deber de la mente al ojo.

Sin embargo, cada sentido en el hombre abre la puerta de un reino separado; el deber de cada uno de ellos no se espera del otro. Por ejemplo, el ojo no puede cumplir con el deber del oído ni la nariz puede cumplir con el deber de la lengua. El hombre no puede saborear la comida, oír un ruiseñor u oler una rosa con los ojos. El ojo no puede cumplir con los deberes de otros órganos de los sentidos; tampoco puede cumplir las funciones de la mente.

Se sabe que aunque el ojo que ve una obra no ve al maestro de esa obra, ve al maestro con la mente, es decir, conoce la existencia del maestro con la mente. Cualquiera que diga:

³⁷Corán, 51:56.

³⁸Hadiz, Ajluni, Kashful-Khafa, II/132.

“No creo en el maestro de esta obra porque no lo he visto con mis propios ojos; este trabajo puede haber ocurrido por sí solo” ha perdido su salud mental.

De manera similar, este magnífico universo, que es una obra interminable de conocimiento, poder y arte, muestra constantemente a Al-lah, el Supremo Creador y Artista, con los ojos de la mente. Una persona que dice que no cree en algo porque no lo ha visto con sus propios ojos se habrá alejado de la ciencia y la razón.

Badiuzzaman Said Nursi resume muy bien el tema:

“Aquellos que buscan todo en la materialidad conocen solo lo que ven sus ojos, y tales ojos están ciegos en asuntos espirituales.”³⁹

18. ¿Cuáles son los atributos de Al-lah?

Creer en Al-lah significa conocer y creer en Él con Sus Nombres y Atributos Supremos, y decir que Él está libre de atributos incompletos⁴⁰. Todos los atributos de Al-lah son atributos eternos. Sus atributos no tienen principio ni fin. Los atributos de Al-lah no son como los atributos de Su creación. Aunque hay una similitud en los nombres, el conocimiento, la voluntad, la vida y el habla de Al-lah no son como nuestro conocimiento, voluntad, vida y habla. Como no conocemos ni comprendemos la esencia de Al-lah, lo conocemos a través de Sus Nombres y Atributos.

El Corán declara lo siguiente: **“La vista no puede percibirle, pero Él percibe toda visión. Él es el Sutil, el Bien Informado.”⁴¹**. Por lo tanto, explica que es imposible comprender la esencia de Al-lah. El Profeta (PB) declara lo siguiente con respecto al tema: **“Meditad sobre las criaturas de Al-lah, pero no meditéis sobre la esencia de Al-lah. De hecho, no podréis hacerlo.”⁴²**

Los atributos de Al-lah que existen en Su Ser Supremo se denominan atributos **“Dhati (Esenciales)”**. Los atributos esenciales se dividen en dos como **“Salbi/Tanzihi y Zubuti”**.

ATRIBUTOS SALBI-TANZIHI:

Son los atributos que pertenecen únicamente a la esencia de Al-lah y que es imposible e inadmisible atribuir a cualquiera de Sus criaturas. Hay 6 de estos atributos:

1. Wuyud (Existencia). Al-lah existe. Su existencia no se origina en ningún otro ser; es Su atributo necesario. Lo opuesto a la existencia, es decir, la no existencia, no puede pensarse en Al-lah. Cuando decimos **Wayibul-Wuyud**, mencionamos a Al-lah, Que es el creador de todos los seres, pero Que está libre de ser creado y Cuya existencia es pre-eterna y post-eterna.

2. Qidam (Pre-eternidad). Significa “ser pre-eterno, no tener principio”. No importa cuánto retrocedas en la historia, un tiempo en el que Él no exista es impensable; no se puede encontrar porque es Él Quien también creó el tiempo. Él es el Ser Pre-eterno. **Huduz** (origen en el tiempo), que es lo opuesto al atributo de la pre-eternidad, no se puede pensar en Al-lah.

3. Baqa (Eternidad). Significa “no tener fin de existencia, ser eterno”. Al-lah no tiene fin. Es obligatorio que el que es Pre-eterno sea también Post-eterno. Lo contrario de baqa, es decir, **fana** (que tiene un final), no puede pensarse en Al-lah.

³⁹Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Cartas), Hakikat Çekirdekleri (Semillas de Realidad): 55.

⁴⁰Tanzih: Significa que Al-lah está libre de todos los fallos

⁴¹Corán, 6:103.

⁴²Hadiz, Suyuti, al-Jami'us Saghir, I, 132; Ajluni, Kashful-Khafa, I, 311.

4. Wahdaniyyah (Unidad). Significa que Al-lah es el único en términos de Su esencia, atributos y obras, y no existe uno similar ni compañero. Lo contrario de wahdaniyyah, es decir, ser más de uno, tener un par (politeísmo) son atributos que no se pueden pensar en Al-lah.

5. Qiyam binafsihi (Auto-existencia). “Expresa que la existencia de Al-lah es una necesidad que surge de Él mismo, no una obligación que depende de otros, y que Él no necesita de otro ser para existir”. Él no necesita un creador, lugar, tiempo o causa para existir.

6. Muyalafatun-lil-hawadiz (No tiene semejanza con las cosas creadas más tarde). Significa que “como el creador de todos los seres, no se parece a ninguna criatura creada por Él”. Todo ser que no sea Al-lah fue creado por Al-lah. No se parece en nada a ninguna de las criaturas que creó posteriormente. El ser parecido a aquellos que llegaron a existir después, que es lo opuesto a este atributo, es impensable acerca de Al-lah.

ATRIBUTOS ZUBUTI (POSITIVOS):

Los atributos que se encuentran en un grado infinito y perfecto en Al-lah Todopoderoso, pero de manera limitada en otros seres vivos, se denominan “**Atributos Zubuti**”. Aunque existe una similitud en la denominación, los Atributos Zubuti de Al-lah no son de ninguna manera similares a los atributos que se encuentran en otros seres vivos porque el conocimiento, el poder y la voluntad de Al-lah son infinitos, pre-eternos y post-eternos; y expresan perfección. Los de los siervos (pueblo) son finitos, condicionados, limitados, creados posteriormente, incompletos e inadecuados. Hay ocho atributos positivos.

1. Haya (Vida). Significa “estar vivo”. Al-lah Todopoderoso está Vivo. Es Él Quien da vida a todas las cosas, a la tierra seca y muerta. Él tiene una vida pre-eterna y post-eterna. “Estar muerto o morir”, que es lo opuesto al atributo de la vida, no se puede pensar en Al-lah.

2. Ilm (Conocimiento). Significa “saber”. Al-lah es Quien lo sabe todo. Sabe lo que pasó, pasa y pasará, el pasado, el futuro, lo secreto y lo público. El conocimiento de Al-lah no se parece al de Sus criaturas. No aumenta ni disminuye. Él sabe todo con Su conocimiento pre-eterno. Este hermoso orden y organización e infalible armonía que se ve en el mundo es el mayor indicador de Su conocimiento infinito. La ignorancia, que es lo opuesto al conocimiento, es imposible de pensar en Al-lah.

3. Iradah (Voluntad). Significa “desear”. Al-lah desea. Al-lah es el Ser que determina las posiciones, estados y propiedades de los seres. Lo que Al-lah desea sucede; lo que Él no desea no sucede. La falta de voluntad, que es lo opuesto a la voluntad, no puede ser pensada en Al-lah.

4. Qudrah (Poder). Significa “tener poder”. Al-lah tiene poder y fuerza infinitos. La debilidad, que es lo opuesto al poder, no puede pensarse en Al-lah. No hay nada que Su poder no pueda realizar. Todo en el universo sucede por el poder y la fuerza de Al-lah.

5. Sam’ (Oído). Significa “escuchar”. Al-lah es el Oidor. Oye todo lo que se dice, en secreto, en un susurro o abiertamente, en voz baja o en voz alta. Escuchar una cosa no le impide escuchar una segunda cosa en ese momento. La sordera no se puede pensar en Al-lah.

6. Basar (Ver). Significa “ver”. Al-lah Todopoderoso lo ve todo. Nada está oculto a la vista de Al-lah. Al-lah ve lo que está oculto, público, brillante y oscuro. No ver o ver de manera incompleta es impensable acerca de Al-lah.

7. Kalam (Discurso). Significa “hablar”. Al-lah envió libros a Sus profetas y les habló a algunos profetas con este atributo. No podemos conocer la naturaleza del atributo preeterno de kalam. Su habla está libre de sonidos y letras. El no hablar y el silencio, que son lo opuesto a kalam, no pueden ser pensados en Al-lah. Al-lah ordena, prohíbe e informa con el atributo de kalam.

8. Takwin (Crear). Significa “crear, traer lo inexistente a la existencia desde la inexistencia”. Al-lah Todopoderoso es el único creador. Él ha creado todo lo que Él ha querido con Su infinito poder y conociendo con Su conocimiento. Crear, proporcionar sustento, resucitar, matar, bendecir, castigar y moldear son los resultados del atributo de takwin.

19. ¿Qué estaba haciendo Al-lah antes de crearnos?

Si tuvieras un amigo que nunca hubiera visto el mar y no supiera que hay seres vivos en el agua, ¿cómo se lo explicarías? Probablemente sería muy difícil de explicar y entender porque mencionas un área completamente diferente al entorno en el que se encuentra. De hecho, podemos decir que vivimos en el “mar del tiempo”. Por eso nos cuesta entender el concepto de “atemporalidad”, que está fuera del tiempo.

De hecho, cuando hacemos preguntas sobre Al-lah, podemos pensar cómo Al-lah es en el tiempo. Como resultado de todo esto, escuchamos mucho esta pregunta popular sobre Al-lah.

De hecho, esta pregunta consiste en un error cometido al considerar a Al-lah como dependiente del tiempo. Al-lah no depende del tiempo. Él es el Creador del tiempo. Como a alguien que nunca ha visto un ser vivo en el agua le cuesta entender el tema, puede que a nosotros nos cueste un poco comprenderlo. Sin embargo, con un poco de deducción lógica, podemos entender que Al-lah no depende del tiempo y que conceptos como el antes y después no son válidos para Al-lah.

Vivimos en una línea de tiempo dentro del universo. Tenemos una vida que vivimos como “**Pasado**”, “**Presente**” y “**Futuro**”. El hecho de que Al-lah sea preeterno no significa que Él esté en el comienzo mismo del pasado. Cuando decimos que Al-lah es preeterno, no nos referimos al principio. La eternidad no está dentro del tiempo.

Al-lah, que tiene un conocimiento infinito, abarca todos los tiempos en los que nos encontramos al mismo tiempo. Es decir, conceptos como “antes” y “después” que son válidos para nosotros no pueden ser válidos para Al-lah. Naturalmente, una pregunta que depende del tiempo como “¿Qué estaba haciendo Al-lah antes de crear el universo?” es una pregunta incorrecta que surge de no comprender la eternidad.

Entonces, la pregunta en realidad sería similar a esta: “**¿Qué estaba haciendo Al-lah, para quien el antes no está en cuestión, haciendo antes de la Creación?**”.

Cuando Al-lah creó el universo, también creó el tiempo en él. Por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo que Él mismo ha creado. El tiempo también es una criatura creada por Al-lah.

Por ejemplo, si le hicieran una pregunta sobre si los rayos del sol afectan a Al-lah, esta pregunta no tendría sentido. Diríamos: “El efecto del sol se dirige hacia nosotros”. De manera similar, el “tiempo”, como el sol, es un ser cuyo efecto se dirige hacia nosotros. Al-lah no se ve afectado por el sol ni se ve afectado por el tiempo. De hecho, cuanto mejor conozcamos a Al-lah, más simples serán las preguntas que nos vendrán a la mente.

20. ¿Por qué no podemos ver a Al-lah en este mundo?

Hay muchas razones por las que no podemos ver a Al-lah. Algunas de ellas son las siguientes:

Debido a las pruebas, no podemos ver a Al-lah en este mundo. **El hecho de que Al-lah fuera visible sería contrario al misterio de esta prueba.** El propósito de ser enviados a este mundo es conocer y adorar a Al-lah. Los seres humanos son libres de creer o no creer. Si viéramos a Al-lah, todos tendrían que creer inevitablemente y el misterio de la prueba sería eliminado. Como dice Badiuzzaman Said Nursi, las personas con espíritus de carbón (negros) como Abu Yahl⁴³ serían lo mismo que las personas con espíritus de diamante como Abu Bakr.⁴⁴

Nuestra naturaleza y capacidad no son adecuadas ni suficientes para ver a Al-lah en este mundo.⁴⁵ La naturaleza y las capacidades de aquellos que entrarán al Paraíso serán adecuadas y suficientes para ver a Al-lah. De hecho, se puede decir que el Profeta (P) se sometió a una “cirugía”, por así decirlo, para poder ver a Dios Todopoderoso antes de ascender⁴⁶ al cielo,⁴⁷ y se le concedió la capacidad de ver a Al-lah.

No podemos ver a Al-lah en este mundo con nuestros ojos, pero vemos Su esencia, nombres y atributos como vemos el sol, por así decirlo, a través de los ojos de nuestra mente y a través de la revelación divina, siempre y cuando sepamos cómo mirar.

21. ¿Todos verán a Al-lah desde el Paraíso?

Yarir ibn Abdullah (r.a.) narra: El Mensajero de Al-lah (PB) miró a la luna en una noche de luna llena y dijo:

“Vosotros veréis a vuestro Señor en el Día del Juicio como veis esta luna llena y no tendréis problema en verlo.”⁴⁸

Los sabios de Ahl as-Sunnah⁴⁹ acuerdan por unanimidad que la gente del Paraíso será honrada con **“Ru’yatullah”⁵⁰** como si vieran la luna llena en el cielo. Se afirma que ver a Al-lah desde el Paraíso será **“la mayor bendición y gracia”**.

⁴³ Su verdadero nombre es Amr y es del Quraish. Fue uno de los enemigos más feroces del Islam. El Profeta le dio el apodo de Abu Yahl (el padre de la ignorancia) debido a su hostilidad hacia el Islam.

⁴⁴ Abu Bakr (r.a) fue el amigo más cercano del Mensajero de Al-lah (PB) y el primer califa del Islam.

⁴⁵ Corán, 7:143.

⁴⁶ Mi'raj: Es el viaje del Profeta desde Masyid al-Haram a Masyid al-Aqsa, y luego su ascensión al cielo y a la presencia de Al-lah. Los capítulos de al-Isra y an-Naym mencionan este episodio.

⁴⁷ Hadiz, Bujari, Tauhid, 37.

⁴⁸ Hadiz, Bujari, Mawaqit-us-Salah 6, 26, Tafsir, Qaf 1, Tauhid 24; Muslim, Masayid 211, (633); Abu Daud, Sunnah 20, (4729); Tirmidhi, Yannah 16, (2554).

⁴⁹ Ahl as-Sunnah wal-Yama'ah: Aquellos que se adhieren a la Sunnah del Profeta (PB) y el camino de sus Compañeros y adoptan el camino y método religioso seguido por ellos. Ahl as-Sunnah es una comunidad que se unió en base al Corán y la Sunnah, evitó la separación y aceptó el Corán y la Sunnah, no el razonamiento, como su fuente. Aquellos que siguieron la Sunnah del Profeta son llamados “Ahl as-Sunnah”, aquellos que aceptan a sus Compañeros como justos y siguen su método en la religión son llamados “Ahl al-Yama'ah”, y juntos son llamados “Ahl as-Sunnah wal-Yama'a”.

⁵⁰ Ru'yatullah: Según Ahl as-Sunnah, es racionalmente posible que Al-lah Todopoderoso sea visto por la gente del Paraíso, y es wayib (obligatorio) según los versos del Corán y los hadices.

Según una narración de Ibn Umar (r.a.), el Mensajero de Al-lah (PB) dijo:

“Una persona que está en el nivel más bajo del Paraíso verá sus jardines, esposas, abundantes bendiciones, sirvientes y sillones extendidos hasta una distancia de mil años, y verá el rostro de Al-lah por la mañana y por la tarde como un regalo de Al-lah para él.”⁵¹

Luego, el Mensajero de Al-lah (PB) recitó los siguientes versos: **“Ese día, algunos rostros estarán radiantes mirando a su Señor.”**⁵²

Los versos y hadices anteriores claramente nos dan la buena noticia de que la gente del Paraíso verá a Al-lah, **que es la mayor bendición**, desde el Paraíso.

22. ¿Dónde está Al-lah?

Al-lah, quien creó el espacio, la materia y el tiempo, ciertamente no estará en el espacio, la materia y el tiempo que Él creó. Tal pensamiento es erróneo e impensable. Estar en un lugar y espacio es una característica de las criaturas. Al-lah no es un ser creado. Él es el Creador. Por lo tanto, no es apropiado atribuirle un lugar o un espacio. **“Bendito sea Aquel en Cuyas manos esta el reino y Que tiene poder sobre todas las cosas.”**⁵³ **“A Él pertenecen los cielos y la Tierra y luego regresaréis hacia Él.”**⁵⁴ **“En verdad, a Dios pertenecen quienes están en los cielos y quienes están en la Tierra.”**⁵⁵

Algunos versos y hadices son alegóricos⁵⁶ como los siguientes versos:

“El Clementísimo está sobre el Trono (de autoridad)”⁵⁷ y **“¿Estáis a salvo de que Quien está en el cielo haga que la tierra os trague?”**⁵⁸

Somos incapaces de comprender la realidad de los versos mutashabih anteriores y otros similares y hadices porque tales temas están mucho más allá de la capacidad de comprensión de nuestras mentes. Por lo tanto, se describen metafóricamente. Los problemas complicados se explican a un niño con ejemplos.

De manera similar, Al-lah Todopoderoso explica cuestiones tan complicadas que no podemos comprender y somos incapaces de entender con ejemplos metafóricos.

Por otro lado, Al-lah está en todas partes con Sus Nombres y Atributos al igual que el sol está en todas partes con su luz. En lo que se refiere a Su esencia, Él está más allá de todos nuestros pensamientos.

“Meditad sobre las criaturas de Al-lah, pero no meditéis sobre la esencia de Al-lah. De hecho, no podréis hacerlo.”⁵⁹ Este hadiz nos informa de este hecho.

Nuestro deber es volvernos a Él con nuestras creencias y obras y tratar de cumplir con nuestro deber de adoración.

⁵¹Hadiz, Musnad, 4395.

⁵²Corán, 75:22-23.

⁵³Corán, 67:1.

⁵⁴Corán, 39:44.

⁵⁵Corán 10:66.

⁵⁶Mutashabih: los versos del Corán cuyo significado no nos resulta claro y algunos hadices similares.

⁵⁷Corán, 20:5; Corán, 57:4.

⁵⁸Corán, 67:16.

⁵⁹Hadiz, Suyuti, al-Jami'us Saghir, I, 132; Ajluni, Kashful-Khafa, I, 311.

23. ¿Por qué Al-lah ordena a la gente que Le adore aunque Él no necesita nada?

Al-lah Todopoderoso, que no necesita nada y a quien todo Le necesita, no precisa ser adorado por siervos débiles como nosotros. Él no necesita nada de nosotros porque el universo y todo lo que hay en él Le pertenecen.

Nosotros somos los que verdaderamente necesitamos adorar a Al-lah Todopoderoso. Podemos explicar este tema con un ejemplo:

Cuando estamos enfermos, vemos a un médico. Después de diagnosticar nuestra enfermedad, el médico escribe una receta. Luego, insiste en que usemos las medicinas en momentos específicos. El médico quiere que el paciente se recupere lo antes posible. Si este preguntara: “¡Doctor! ¿Le servirá de algo si uso estos medicamentos? ¿Necesita algo, ya que me prescribe estas medicinas amargas y desagradables?” ignorando la buena intención del médico, esto sería un acto impropio y se ridiculizaría a sí mismo.

Como en el ejemplo anterior, como seres humanos, hemos sido creados espiritualmente enfermos. Estamos espiritualmente afectados por las heridas causadas por los pecados y las dudas en nuestros corazones y espíritus. Nuestro Señor Todopoderoso ha ordenado la adoración como cura de nuestras heridas y medicina para nuestros desórdenes, para que podamos limpiar nuestras emociones y facultades del óxido de los pecados, hacerlas brillar e iluminar y ser aliviados de estos trastornos espirituales.

El asunto es muy claro; pero si una persona pregunta: “¡Oh Señor! ¿Por qué necesitas nuestra adoración? ¿Por qué nos pides insistentemente que Te adoremos?”, eso mucho más impropio y ridículo que la pregunta del paciente al médico.

24. Al-lah creó a todos los seres. Pero, ¿quién creó a Al-lah?

Al-lah es el creador, no un ser creado. Si Al-lah hubiera existido más tarde, no habría sido Al-lah; habría sido un ser creado. Nuestro mundo, el universo y su contenido son seres creados porque llegaron a existir más tarde. Por lo tanto, cuando decimos Al-lah, mencionamos un ser antes y después del cual no hubo nada, que no fue creado, que es pre-eterno y post-eterno y que tiene conocimiento, poder y voluntad infinitos.

Los politeístas le hicieron la misma pregunta al Profeta (PB)⁶⁰ y Gabriel (Yibril) trajo la Sura al-Ijlas como respuesta. El Mensajero de Al-lah dijo que aquellos que hacen esta pregunta deberían ser respondidos con la Sura al-Ijlas.⁶¹

Responderemos, pues, a esta pregunta con la Sura al-Ijlas. Dios Todopoderoso se presenta a Sus siervos en ella de la siguiente manera:

“Di: “Él es Al-lah, uno. Al-lah, eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay otro semejante a Él.””

Este capítulo es la expresión más hermosa de la existencia y unidad de Al-lah, y de que no hay nadie igual o como él; es como un resumen del Corán en términos de tauhid (unidad). **Otros versículos sobre el tema son, en cierto modo, como la interpretación de esta Sura.**

La palabra⁶² “Al-lah” en el versículo “Di: Él es Al-lah, el Uno y Único” indica la esencia de Al-lah, y Ahad expresa Su unidad. Estos nombres afirman que la esencia de Al-

⁶⁰Politeísta: Aquel que asocia algo a Al-lah

⁶¹Hak Dini Kuran Dili (The Truth (God's Religion Quran's language); Fahrudin Er-Râzi, Tefsir-I Kebir Mefâtihi'l-Gayb.

⁶²Palabra: Término.

lah es una, que Él no se parece a ningún ser que haya creado, que Él no llegó a existir más tarde, que Él es inmortal, que Él está libre del espacio y el tiempo, la materia y todas las propiedades de la naturaleza⁶³.

“(Él) is Al-lah, eterno”. Es decir, Él no tiene principio ni fin. No necesita nada y todo necesita de Él. Él es el único que responde a todos los deseos y satisface todas las necesidades.

“No ha engendrado”. Es decir, Al-lah, que es Ahad y Samad, no tiene hijos ni descendencia. Entonces, no es posible que un dios venga a la existencia a través de Él.

“Ni ha sido engendrado.” Es decir, Él no nació de otro ser. No llegó a existir más tarde. No tiene principio. Es pre-eterno.

Este verso rechaza todo tipo de politeísmo sobre Al-lah, incluida la paternidad, la maternidad, el haber nacido de otro ser y la creencia de los cristianos en la **“Trinidad”**.⁶⁴

“No hay otro semejante a Él.” Es decir, no hay nadie igual o como Él en cuanto a Su esencia o Sus atributos, en el pasado y en el futuro.

El Profeta (PB) nos dice qué debemos hacer frente a esta cuestión en los siguientes hadices:

“Satanás te pregunta: “¿Quién te creó?” Cuando dices: “Al-lah lo hizo”, provocará engaños al decir: “¿Quién lo creó?””.⁶⁵

“Meditad sobre las criaturas de Al-lah, pero no mediteis sobre Su esencia”.⁶⁶

25. ¿Por qué Satanás, las malas acciones y el mal fueron creados?

“Él no será interrogado”⁶⁷ por lo que ha hecho y creado. Sin embargo, como una necesidad del ser humano, queremos saber **“para que mi corazón tenga certeza”**⁶⁸, como sucedió con Ibrahim (PB). Es por eso que inevitablemente viene a la mente la siguiente pregunta:

¿Por qué Al-lah creó a Satanás y el mal? ¿No es malo crear el mal?

Como todos los humanos y yinn, Satanás también fue creado para adorar a Al-lah. Al no postrarse ante Adán, desobedeció a Al-lah y fue privado de la misericordia divina. A petición propia, basado en alguna sabiduría divina, se le dio permiso para tratar de desviar a la gente hasta el Día del Juicio Final.

Hay muchas razones para este permiso. Dios Todopoderoso podría haber puesto a prueba a las personas incluso sin el engaño de Satanás y dar el deber de Satanás al alma del hombre. Sin embargo, al aceptar el deseo de Satanás de desviar a las personas del camino correcto hasta el Día del Juicio, aumentó miles de millones de veces el tormento que sufriría en el Infierno. Según la regla **“La causa es como el hacedor”**⁶⁹, tantos pecados como la gente

⁶³Libre de: que está más allá de.

⁶⁴Trinidad: Es un concepto que expresa la creencia de los cristianos en Dios consistente en la trinidad de “Padre, Hijo y Espíritu Santo”.

⁶⁵Hadiz, Bujari.

⁶⁶Hadiz, Abushsheij.

⁶⁷Corán, 21:23.

⁶⁸Corán, 2:260.

⁶⁹Hadiz, Riyadus-Salihin, Capítulo 20, hadiz 174, p. 158, 161; Sunan, Ibn Mayah.

comete siguiendo los engaños de Satanás se registran para Satanás; así, su pena aumenta cada vez más.

Otra razón para la creación de seres y hechos que son malos y feos en términos de apariencia es que **“todo se conoce a través de su opuesto”**.

“Es la fealdad de lo feo lo que aumenta la belleza de lo bello”.⁷⁰ Si no hubiera fealdad en el mundo, no podríamos entender los grados de belleza. La saciedad podría entenderse por el hambre extrema. No podríamos comprender el día sin la oscuridad. No seríamos capaces de amar tanto el verano sin el invierno. Si no existiera el Infierno, el valor del Paraíso no podría entenderse correctamente. Sin las malas acciones, el valor de las buenas acciones no podría comprenderse. La belleza eterna de ser creyente y de creer no se entendería si Al-lah no permitiera que la gente no creyera y si los incrédulos no existieran.

Otra dimensión de este tema es que crear el mal no es el mal, sino que hacer el mal es el mal.⁷¹ Al-lah no crea nada para que sea malo, sino para que sea bueno. Convertimos lo que Al-lah ha creado como bueno en malo. El mejor ejemplo en este sentido es el fuego. Crear fuego no es malo, pero tocarlo sí lo es. Si el hombre usa bien el fuego, se beneficiará de él; de lo contrario, resultará dañado.

Otro ejemplo de ello es la lluvia. La lluvia tiene miles de buenos resultados. Si algunas personas son dañadas por la lluvia debido a la imprudencia, no tienen derecho a decir “La creación de la lluvia no es misericordia” y a afirmar que es “maldad”.

Al igual que estos ejemplos, Satanás no fue creado para que la gente fuera al Infierno. La razón por la que Satanás molesta a la gente es para que repudien el mal, vayan al Paraíso y sean siervos justos.

Para permitir que las personas alcancen esta meta, Al-lah Todopoderoso les envió profetas y libros para mostrarles cómo protegerse de Satanás. Además, los eruditos islámicos⁷² y los santos, que son los verdaderos herederos del Profeta (PB) en cada siglo, advirtieron a la gente contra Satanás.

No tenemos nada que decirle a una persona que sigue a Satanás a pesar de todas estas advertencias y hace que Satanás sea malvado consigo mismo.

26. ¿Cuál es el criterio de superioridad ante los ojos de Al-lah? ¿Cómo ve el islam el racismo?

La superioridad depende de la evaluación de Al-lah. Él ha hecho esta evaluación y dijo:

“En verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de Dios.”⁷³

“Taqua” significa temer a Al-lah y evitar y alejarse de Sus prohibiciones. Sin embargo, cuando miramos los versos sobre los atributos de la gente de taqua, vemos que esta es casi un símbolo, una señal de practicar el islam por completo. La superioridad a los ojos de Al-lah se basa en el grado de taqua.

⁷⁰Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mesnevi-I Nuriye.

⁷¹Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Lem'alar (Los Flashes), On Üçüncü Lem'a (El Décimotercer Flash).

⁷²Hadiz: “Los sabios son los herederos de los profetas.” (Bujari, Ilm, 10)

⁷³Corán, 49:13.

El Profeta (PB) declara lo siguiente:

“El más honorable de vosotros a los ojos de Al-lah es el que más Le teme. Un árabe no tiene superioridad sobre un no árabe. Un no árabe no tiene superioridad sobre un árabe. Una persona de piel blanca no tiene superioridad sobre una de piel negra, y una de piel negra no tiene superioridad sobre una de piel blanca. La superioridad se basa en taqua.”⁷⁴

“El que invita a la gente al racismo no es de nosotros. El que lucha por la causa del racismo no es de los nuestros. El que muere por la causa del racismo no es de nosotros.”⁷⁵

Esta narración es suficiente para afirmar que el racismo es una de las tradiciones de Yahiliyya. Al-lah creó a todas las personas de Adán. En ese caso, nadie es superior a otro por diferencias relacionadas con la nacionalidad, el color, el idioma y características humanas similares. La superioridad se basa únicamente en la **“Taqua”**.

En resumen, un musulmán no puede ser racista y un racista no puede ser musulmán.

27. ¿De dónde vino el hombre? ¿Por qué vino y adónde irá?

Todos se embarcan en un viaje que continuará para siempre, comenzando desde el reino de los espíritus⁷⁶ al vientre de la madre, pasando por la niñez, la juventud, la vejez, la tumba y la resurrección.⁷⁷

La parte de este camino hasta la juventud es en las mismas condiciones para todos. La diferencia comienza a la edad de quince años, que llamamos la edad de la juventud. En este camino de vida hasta los quince años, las personas son iguales porque aún no están en un nivel suficiente para elegir caminos con su voluntad. Si la vida de una persona no es lo suficientemente larga para llegar a la pubertad, no es responsable de sus actos.

A partir de los quince años comienza la prueba y la persona tiene derecho a elegir entre el bien y el mal con su voluntad. Se le hace responsable de todo lo que le sucede, sea bueno o malo, hermoso o feo en esta parte de su vida, que comienza en la juventud, continúa en la vejez y termina en la muerte. Esta segunda parte, que está llena de responsabilidad, se nos presentará íntegramente en la vida después de la muerte.

Al-lah Todopoderoso declara lo siguiente con respecto al tema:

“El Cual ha creado la muerte y la vida para poner a prueba cuál de vosotros obra mejor. Y Él es el Todopoderoso, el Perdonador.”⁷⁸

En resumen, fuimos creados para la vida eterna. ¡El Paraíso o el Infierno nos está esperando!

28. ¿Cuál es la sabiduría detrás de los problemas, calamidades y enfermedades que aquejan a los niños?

⁷⁴Hadiz al-Musnad, h. no: 23489; Haythami, Majmauz-Zawaid, h. no:5622.

⁷⁵Hadiz, Abu Daud, Adab, 111-112.

⁷⁶Corán, 7:172-173.

⁷⁷Resurrección: El renacimiento de los muertos en el Día del Juicio y el ser llevados al Lugar de Reunión.

⁷⁸Corán, 67:2.

Al-lah Todopoderoso nos ha enviado a este mundo para ser probados. Como requisito de esta prueba, permitió las enfermedades, la injusticia, la crueldad y la muerte. Si solo los malos estuvieran enfermos, nadie sería malo. Si las desgracias golpearan solo a los incrédulos, nadie sería incrédulo. Si los niños no enfermaran, no murieran y nadie pudiera hacerles daño, sería contrario a la prueba. Todos, inevitablemente, entenderían que Al-lah existe. Sin embargo, el propósito de ser enviados a esta prueba del mundo es conocer a Al-lah, creer en Él y adorarlo, y pasar la prueba a pesar de todas estas negatividades.

Lo esencial es la vida del Más Allá. Nosotros, los musulmanes, no tomamos como base este mundo mortal. Tomamos la vida eterna del Más Allá como base e interpretamos todos los eventos en consecuencia. Evaluamos las desgracias que le suceden a un niño o a una persona oprimida desde este punto de vista.

En un hadiz, el Profeta (PB) compara **“la vida en el Más Allá con un océano sin fin, y la vida de este mundo con el agua que hay en un dedo sumergido en ese océano”**⁷⁹.

Todos los niños que mueren antes de llegar a la pubertad pierden tan poca agua como la que hay en un dedo (el mundo) como dice el hadiz, pero ganan un océano eterno (el Paraíso).

Las desgracias que golpean a los niños que enferman o sufren calamidades serán para ellos una gran misericordia en el Más Allá.

Como recompensa a los padres que pierden a sus hijos pequeños en este mundo - si mueren como musulmanes - esos niños estarán con ellos en el Paraíso y probarán así el amor eterno de los niños en el Más Allá en lugar de un breve amor de los niños en este mundo.⁸⁰ Además, las calamidades que les suceden a esos niños quizás salven a sus padres del Infierno. No debemos olvidar que **“el mayor problema del ser humano es salvarse del Infierno.”**⁸¹

El Mensajero de Al-lah (PB) da la siguiente buena noticia en un hadiz con respecto a este tema:

“Cuando muere un hijo de un siervo creyente, si esa persona muestra paciencia y no se rebela, se le edificará una casa en el Paraíso y el nombre de esa casa será “Casa de Alabanza”.”⁸²

Si los padres de los niños fallecidos no son musulmanes, Al-lah tendrá misericordia de ellos por el dolor que han sufrido; aunque no vayan al Paraíso, su castigo en el Infierno será leve. Es decir, Al-lah tratará a los que sufren con Su misericordia, y las recompensas que Él les dará reducirán esa desgracia a nada.

Los opresores que persiguen a los niños experimentarán el Infierno en este mundo legalmente y en su conciencia hasta que mueran; serán castigados en el sepulcro y con un tormento eterno en el Infierno; la venganza de esos niños y sus padres les será aplicada al más alto nivel en la vida eterna.

29. ¿Por qué Al-lah permite enfermedades como el coronavirus y las malas acciones? ¿Por qué Él crea personas discapacitadas y lisiadas? ¿Es justa esta creación?

El hombre no le ha dado nada antes a Al-lah Todopoderoso; por lo tanto, no puede reclamar un derecho de Al-lah. Si el hombre le hubiera dado algo a Al-lah a cambio de lo que le fue dado, podría tener el derecho de decir: “Dame dos ojos, no un ojo, o dame dos manos,

⁷⁹Hadiz, Muslim, Yannah, 14.

⁸⁰Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Cartas), On Yedinci Mektup (La Carta Décimoséptima).

⁸¹Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Asa-yı Musa.

⁸²Hadiz, Tirmidhi, Janaiz 36.

no una mano”. Él podría tener derecho a objetar diciendo: “¿Por qué me diste una pierna y no dos?”. La injusticia se produce por un derecho no satisfecho. ¿Qué derecho puede reclamar una persona de Al-lah y cómo puede decir que ha sido agraviado?

La razón por la que Al-lah no previene el mal en este mundo es que estamos en el mundo de la prueba. Si se esparcieran rosas sobre la cabeza de los que hicieron buenas obras y se arrojaran espinas sobre la cabeza de los que cometieron pecados, este mundo dejaría de ser un lugar de prueba.

El Mensajero de Al-lah (PB) afirma lo siguiente:

“Si un creyente sufre dolor, cansancio, enfermedad, tristeza o incluso un pequeño dolor, Dios perdonará algunos de los pecados del creyente por ello.”⁸³

Las desgracias que le sobrevienen al creyente y la muerte que le sobreviene como resultado de esas desgracias y calamidades son un medio para convertirse en un **“mártir del Más Allá”⁸⁴**. Esas desgracias y calamidades, que parecen malas en términos de la vida de este mundo y son absolutamente buenas en el Más Allá, son principalmente las siguientes:

“Los que se ahogan en el agua, se queman en el fuego, quedan atrapados bajo los escombros, mueren de una enfermedad infecciosa como la peste (o el coronavirus), mueren de una enfermedad febril como la malaria, mueren en el camino del conocimiento, mueren de enfermedades pulmonares, mujeres que mueren durante el parto o en el puerperio, los que mueren de dolor de cabeza, los que mueren de dolor de estómago, los que mueren en accidentes de trabajo tratando de ganar legítimamente el sustento de su familia, los que mueren el viernes por la noche, los que mueren en una ciudad extranjera, los que mueren por causas como mordeduras de escorpiones y serpientes...”⁸⁵

Estas desgracias y enfermedades serán expiación de los pecados de los enfermos y minusválidos que están afligidos. Si no tienen pecados, serán una expiación por los pecados que cometerán en el futuro. Además, las desgracias que sufre tal persona pueden ser para ella un medio para salvarse del Infierno. Es decir, Al-lah tratará con misericordia a una persona que ha sufrido desgracias; las recompensas que da Al-lah eliminarán esas desgracias.

Si las enfermedades y las desgracias hacen que una persona despierte espiritualmente, son verdaderas bendiciones para esa persona porque serán un medio para salvarlo del Infierno en el Más Allá eterno.

Incluso las calamidades que les suceden a los incrédulos en este mundo serán una especie de misericordia. Aunque no puedan ir al Paraíso, aliviarán el tormento que sufrirán en el Infierno.

Los que persiguen a los oprimidos serán castigados con un tormento en la tumba y el Infierno, y la venganza de los oprimidos les será aplicada severamente.

30. Si Al-lah sabe lo que haremos y lo que nos sucederá, ¿por qué nos prueba?

⁸³Hadiz, Bujari, Marda 1; Muslim, Birr 52, (2573).

⁸⁴Mártir del Más Allá: Aquellos que serán tratados como mártires en el Más Allá, no en este mundo.

⁸⁵Para los hadices sobre los mártires fuera de la guerra, ver: Bujari, Adhan, 32, Yihad, 30; Muslim, Imarah, 164; Tirmidhi, Janaiz, 65, Fadailul-Yihad, 14; Ahmad b. Hanbal, I/22, 23, II/323, 325.

Mientras creaba este universo, Al-lah no lo dispuso según la ingeniería de nuestra pequeña mente, sino según Su propia sabiduría infinita. Es normal que nuestra mente no entienda todo.

Todo el mundo sabe a través de su conciencia que hay dos actos separados con respecto a una persona. Uno de ellos es el **“qadar voluntario”**. Es libre de usar su voluntad. El otro es el **“qadar obligatorio”**. Es todo lo que está fuera de la voluntad del hombre.

Por ejemplo, hablar, callar, sentarse, ponerse de pie están incluidos en el primer grupo; el latido de su corazón, el aumento de estatura y el encanecimiento de su cabello se incluyen en el segundo grupo. En el primer grupo de obras, queremos y Al-lah crea. Es decir, Al-lah Todopoderoso crea todo lo que elegimos y decidimos con nuestra propia voluntad.

En el segundo tipo, nuestra voluntad no tiene nada que decir. Al-lah es el que desea y crea. No somos responsables de los hechos de este segundo grupo. Es decir, en el Más Allá no seremos llamados a rendir cuentas sobre nuestra estatura, color, raza, sexo o el siglo en que nacimos.

En cuanto al gran error, una persona adopta todas las obras buenas y positivas que ha hecho y se jacta de ellas diciendo: **“Lo hice, lo gané”**. Sin embargo, en cuanto a los pecados, los errores y la crueldad que cometió, los atribuye al qadar: trata de zafarse diciendo: **“Estaba registrado en mi qadar”**.

La verdad es que no somos prisioneros del qadar en ninguno de nuestros asuntos. Somos libres cuando lo hacemos por nuestra propia voluntad. Lo sabemos a través de nuestra conciencia. En esos actos, nosotros somos los que queremos y Al-lah es el creador.

¿No lo necesita el hecho de que hayamos sido enviados al mundo para ser probados? Un candidato que realiza un examen no puede realizar el examen en la sala de su elección. No puede comenzar o terminar el examen en el momento que quiera. No puede determinar la puntuación de las preguntas por sí mismo. Todo eso está determinado por la persona que dirige la prueba. Sin embargo, después de que comienza la prueba, da las respuestas que desea. No se le interfiere durante el examen. **De lo contrario, no se llamaría prueba.**

Encontremos ahora la respuesta a estas preguntas: ¿La gente en este mundo llena sus libros (de su vida) de las obras que desea? Sí.

¿No son libres de obedecer las órdenes y prohibiciones divinas o no? Sí lo son.

“Ya que Dios Todopoderoso sabe lo que haré con Su conocimiento preterno, ¿cuál es mi culpa entonces?”. Cortésmente le respondemos de la siguiente manera: “Tu culpa es el hacer ese acto”. El conocimiento depende de lo conocido; lo conocido no depende del conocimiento. Es decir, **Al-lah lo sabe porque lo vamos a hacer; no lo hacemos porque Al-lah lo sepa.**

El primer ejemplo con respecto al tema: Supongamos que sabemos que un joven está estudiando en la facultad de ciencias. Eso es conocimiento. Lo que se sabe es que este joven es estudiante de esa facultad. O sea, lo sabemos porque ese joven estudia en la facultad de ciencias; él no estudia allí porque lo sepamos.

El segundo ejemplo: El Profeta (PB) dio la buena nueva de que Estambul sería conquistada. Sin embargo, le dimos el título de “Conquistador” al Sultán Mehmet porque ese sultán conquistó Estambul. No afirmamos que el Profeta (PB) conquistó Estambul.

La declaración del Profeta (PB) de que Estambul sería conquistada es conocimiento; la conquista de Estambul es lo conocido. Estambul no fue conquistada porque el Profeta lo supiera; el Profeta (PB) lo sabía porque Estambul sería conquistada.

El tercer ejemplo: Sabemos cuándo saldrá y se pondrá el sol. Escribimos en el calendario: “El sol saldrá y se pondrá mañana a tal hora”. De hecho, el sol sale y se pone en esos momentos. El sol no sale y se pone a esas horas porque lo sepamos y escribamos, sino que lo sabemos y escribimos porque el sol saldrá y se pondrá a tales horas.

En resumen, **Al-lah sabe porque lo vamos a hacer; no lo hacemos porque Al-lah lo sepa.** Por lo tanto, somos responsables de lo que hacemos o no hacemos.⁸⁶

31. ¿Cuál es la visión de la religión del islam sobre la lógica y la ciencia?

La fuente de la ascensión material y espiritual es el conocimiento. El mayor enemigo que debe evitar el hombre es la ignorancia porque es el mayor obstáculo al progreso.

El Corán alienta a las personas a aprender conocimientos religiosos y mundanos en cientos de versos:

“¿Acaso son iguales el que sabe y el que no sabe?”⁸⁷

“Preguntad a la gente del recuerdo si no sabéis.”⁸⁸

Hay muchos hadices del Profeta (PB) que fomentan el conocimiento. Algunos de ellos son los siguientes:

“Una persona que emprende un viaje para adquirir conocimiento está en el camino de Al-lah hasta que regresa a casa.”⁸⁹

“Busca el conocimiento (ilm) aunque sea en China.”⁹⁰

“Es fard (obligatorio) aprender conocimiento para cada musulmán, ya sea hombre o mujer.”⁹¹

“La sabiduría (conocimiento valioso) es la propiedad perdida del creyente; tiene derecho a obtenerla dondequiera que la encuentre.”⁹²

Si el islam hubiera obstaculizado el desarrollo, ¿se habría dado ese deslumbrante alto nivel material y espiritual, científico y ético en la Era de la Bienaventuranza, ese apogeo en Andalucía, que es maestra de Europa, y en las civilizaciones selúcida y otomana, que asombraron al mundo?

¿Podrían figuras como Imam Gazali, Ibn Sina (Avicena), Farabi, Imam Rabbani, Maulana Yalaluddin Rumi o Badiuzzaman Said Nursi haber crecido en el mundo islámico?

⁸⁶26 Söz (La Palabra Vigésimo-Sexta) “El folleto del Qadar” en el libro de Badiuzzaman Said Nursi llamado “Sözler (Palabras)” es una buena fuente en lo que se refiere a este asunto.

⁸⁷Corán, 39:9.

⁸⁸Corán, 16:43.

⁸⁹Hadiz, Tirmidhi, Ilm 2.

⁹⁰Hadiz, Baihaqi, Shuabul-Iman, Beirut, II/254.

⁹¹Hadiz, Ibn Mayah, Muqaddima, 17.

⁹²Hadiz, Tirmidhi, Ilm, 19.

Es un hecho que los musulmanes de hoy no han alcanzado el nivel deseado en el campo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, atribuir las causas de este atraso al islam y buscarlo en él no muestra la verdad en absoluto.

No hay un solo decreto que prohíba a las personas la ciencia en el Corán. Las afirmaciones de algunas personas de que el islam está en contra de la ciencia y la tecnología son completamente infundadas y falsas.

No es justo ignorar la superioridad material, espiritual y científica del islam en los siglos pasados y tomar en consideración solo los últimos siglos, cuando los musulmanes se alejaron, o más bien, fueron alejados de manera planificada del espíritu del islam.

32. El islam es una religión que surgió más tarde. ¿Cómo se prueba que el islam es la verdadera religión? ¿No pueden ser los pensamientos del mismo Profeta Muhammad (PB)?

Es cierto que el Profeta (PB) tenía una mente y una inteligencia superiores. Sin embargo, esta mente le permitió percibir la revelación de Al-lah.

¿Es posible que una persona que luchó con mentiras y mentirosos a lo largo de su vida fuera el mayor mentiroso al mismo tiempo?

Es contrario a la naturaleza humana y las personas inteligentes no pueden considerarlo posible.

El Profeta Muhammad (PB) fue un profeta que estuvo en la cima de la rectitud, tenía una gran ética, temía y respetaba a Al-lah más que nadie y no fue el representante de los mentirosos ni una persona que no temiera a Al-lah. Incluso sus enemigos lo apodaron “**al-Amin**”, es decir, la persona más confiable. Fue el mayor devoto de Al-lah a lo largo de su vida, respetó, temió y adoró a Al-lah, y mostró una gran ética que asombró a toda la humanidad. Así pues, no existe ninguna posibilidad de que mintiera.

El mayor milagro del islam es el Corán. El desafío “**y si dudáis de lo que hicimos descender del cielo para Nuestro siervo, aportad vosotros un capítulo semejante e invocad a vuestros testigos aparte de Dios, si es que sois sinceros.**”⁹³ hecho por el Corán hace 15 siglos sigue siendo válido ahora. El hecho de que nadie pudiera enfrentar este desafío tanto en ese momento como hoy es prueba suficiente de la profecía de Muhammad (PB).

Es realmente un milagro que una persona que era analfabeta, lo cual es cierto según el Corán⁹⁴, que era un huérfano⁹⁵ y que se crió en una sociedad donde prevalecía la inmoralidad introdujo todos los decretos de la religión del islam de la A a la Z de una manera razonable, justa y ética.

Él fue una persona famosa que recibió el apodo de “**Muhammad ul-Amin (digno de confianza)**” donde vivía antes de convertirse en profeta, y fue la persona más confiable, según sus amigos y enemigos, durante sus 63 años de vida; cualquiera que piense que era un mentiroso debe estar loco, porque ni siquiera Satanás puede afirmarlo.

⁹³Corán, 2:23.

⁹⁴Corán, 29:48

⁹⁵Huérfano: Un niño cuya madre o ambos padres han muerto.

El hecho de que se mencionen alrededor de mil milagros en fuentes de hadices y que la mayoría de estos milagros nos lleguen a través de fuentes confiables son pruebas sólidas de su profecía.

El hecho de que, como resultado de su deber de profecía de 23 años, transformara una sociedad incivilizada y salvaje en la sociedad más civilizada y ética y los convirtiera en maestros del mundo sin duda prueba que él es un profeta.⁹⁶

33. ¿Cómo se puede responder a la afirmación de que el islam es una compilación de la cultura árabe y otras creencias? ¿Por qué el nombre Al-lah no existe en otras religiones?

Intentaremos mencionar algunas reglas científicas sobre el tema y evaluarlo dentro de este marco.

a) La religión del islam, acepta que algunos de los principios de creencia y culto en todas las naciones que han pasado desde el Profeta Adán son los mismos y que algunos otros decretos detallados tienen contenido diferente. Por lo tanto, el hecho de que algunos de los actos de adoración y costumbres del islam existan en las religiones anteriores no perjudica el hecho de que la religión del islam es la verdadera, y constituye una prueba separada de que es la religión verdadera. A este respecto, no hay fundamento para afirmar que “el islam es una compilación recopilada de otras religiones”.

b) La razón por la cual los ateos presentan estos puntos de vista es el esfuerzo por probar que la religión del islam no es la verdadera religión. Su afirmación ridícula e ilógica nunca eliminará miles de evidencias de que el islam es la verdadera religión porque la autenticidad del islam depende de la veracidad del Corán. El Corán, por otro lado, desafió a todos los humanos y yinn y afirmó que no podrían reproducir ni un solo capítulo similar a los capítulos del Corán y nadie ha podido hacerlo.

c) Como todos saben, algunos hechos futuros se mencionan en las suras como “**ar-Rum, al-Fath y Tabbat**” en el Corán, que es la fuente de la religión del Islam, y esas noticias resultaron ser verdaderas. Dado que está fuera de discusión que nadie más que Al-lah conoce esos hechos futuros, se entiende claramente que el Corán es la palabra de Al-lah y que la religión del Islam es la verdadera religión.

d) “¿Acaso no meditan sobre el Corán? Si procediera de otro distinto que Al-lah, sin duda, habrían encontrado en él abundantes contradicciones.”⁹⁷

El Corán respondió muchas preguntas diferentes durante los 23 años de su revelación, propuso soluciones a diferentes problemas y mostró a las personas los caminos de la felicidad en un área muy amplia: este mundo y el Más Allá. El hecho de que el Corán dé lecciones en cientos de campos como la sociología, la astronomía, la psicología, el derecho y la literatura, especialmente relacionados con las noticias del futuro, y que no incluya ninguna contradicción, demuestra que es la palabra de Al-lah.

e) El profeta Ismail hablaba árabe porque era el antepasado de los árabes. Los politeístas árabes llamaban al Supremo Creador “**Al-lah**” como su antepasado Ismail. Dado que el Corán fue revelado en árabe, nuestro Señor Todopoderoso se presentó con el nombre de Al-lah. Por

⁹⁶Said Nursi prueba la profecía del Profeta Muhammad (PB) claramente en la 19. Söz (La Décima Novena Palabra) y 19. Mektup (La Décimonovena Carta).

⁹⁷Corán, 4:82.

lo tanto, es perfectamente normal que el nombre que Al-lah usó en el Corán se exprese con otras palabras en otras religiones o idiomas. **Sin embargo, no importa qué idioma hablen las naciones musulmanas, usan el nombre de Al-lah mencionado en el Corán.**

34. Si el islam es la verdadera religión, ¿por qué hay tantos negadores y personas de otras religiones en el mundo? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden que las personas se conviertan en musulmanes?

En primer lugar, no debemos olvidar que el número de seguidores de la religión del Islam en el mundo de hoy no ocupa el primer lugar oficialmente, pero sí el primer lugar extraoficialmente. A día de hoy, más de la mitad de los cristianos oficiales no se llaman a sí mismos cristianos, sino gente sin fe.

Sin embargo, a lo largo de la historia, ninguna religión verdadera ha podido abarcar a todas las personas del mundo debido a la prueba.

Los que no aceptan la religión del Islam se dividen en dos grupos:

El primer grupo: No aceptan la religión del islam sin basarse en ninguna evidencia a favor o en contra. Son aquellos a quienes no les importa en absoluto si el islam es verdadero o no; se preocupan por su propio placer; no tienen ningún deseo de rechazar el islam basándose en ninguna evidencia y ni siquiera piensan en hacer ningún esfuerzo para aceptarlo sobre la base de cualquier evidencia. La mayoría de los que no aceptan la religión del islam son esas personas.

Hay muchas razones por las que la religión del islam no pudo extenderse por todo el mundo en los siglos anteriores. Los más importantes de ellos fueron la influencia y presión de los sacerdotes y la iglesia sobre el pueblo cristiano, y la adhesión fanática de la gente a los sacerdotes y la iglesia. Además, se pensaba que la religión del islam y las ciencias exactas eran contradictorias entre sí. El islam y los musulmanes son mal retratados por los medios de comunicación. Además, el alejamiento de los musulmanes de los valores éticos del Corán, su atraso material y su ignorancia de las ciencias islámicas se encuentran entre esas razones en los siglos XX y XXI.

Hoy en día, como la libertad de pensamiento es muy amplia, especialmente gracias a Internet, la televisión y los periódicos, la información veraz se alcanza muy rápidamente y los cristianos ya no son fanáticos de su religión. Los sacerdotes y la iglesia han perdido su influencia entre la gente. Se ha entendido que todas las cuestiones de la religión islámica están de acuerdo con la razón y la ciencia, y la tendencia a la búsqueda de la verdad ha comenzado a prevalecer en las personas. Esta comunidad, que está en el primer grupo, no podrá resistir durante mucho tiempo frente al sol del islam y se sentirá atraída por él. In shaAl-lah.

El segundo grupo: Son aquellos que se oponen al islam con gran prejuicio; no pueden aceptar ninguna evidencia a su favor y se aferran al signo más débil que parece estar en contra del islam como si fuera una gran evidencia. Son muy pocas personas y no han podido ni podrán refutar las realidades del islam basándose en evidencias científicas y racionales. Por el contrario, a lo largo de la historia ha habido muchos no musulmanes que se han hecho musulmanes por argumentos científicos y racionales. Hoy, decenas de miles de personas,

incluidos cientos de científicos y clérigos pertenecientes a la religión del cristianismo, que pretende ser universal después del islam, se han convertido al islam y continúan haciéndolo.⁹⁸

35. Algunas personas afirman, en cada ocasión, que el islam es la causa del miserable estado actual del mundo islámico. ¿Cómo debemos responderles?

Muchos de los estados musulmanes están, lamentablemente, financieramente atrasados con respecto a la mayoría de los países occidentales. Hay muchas razones para ello.

Estas son algunas de las razones por las que los musulmanes se han quedado atrás en los últimos siglos:

No practicar el islam correctamente:

La historia nos muestra que nos levantamos y prevalecimos en proporción a nuestra devoción al islam, y que fuimos destruidos y humillados en la medida en que nos alejamos del islam. La razón principal de nuestra destrucción y humillación hoy no es el islam, sino nuestro alejamiento del islam.

Ignorancia:

Como musulmanes, tenemos que estar bien equipados tanto en ciencias religiosas como exactas. La segunda razón principal de nuestro atraso es nuestra alienación de las ciencias religiosas y exactas. Atribuir nuestro atraso actual al islam significa no conocer el islam en absoluto, especialmente cuando estamos muy atrasados en términos de vida islámica y ciencias exactas.

La presión de nuestros enemigos:

Por otro lado, nuestra nación islámica ha estado bajo la presión constante de algunos incrédulos y opresores durante siglos, especialmente las cruzadas, y no se nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos. Nunca nos han quitado la espalda de encima con su terrible hostilidad en los últimos tres o cuatro siglos de nuestra historia. Es muy difícil para una nación resistir a todos ellos sola.

No poder unirse como musulmanes, no poder establecer la unidad islámica:

A día de hoy, hay casi dos mil millones de musulmanes en el mundo y más de cincuenta países, en los que los musulmanes son mayoría. A pesar de esto, lamentablemente, estamos divididos. Sin unidad, nuestro ascenso y dominio son imposibles. Este camino pasa por una unión islámica seria y fuerte.

Pobreza:

“Nuestro enemigo es la ignorancia, la exigencia y el conflicto. Haremos el yihad contra estos tres enemigos con el arma del arte, el conocimiento y la alianza.”⁹⁹

Desafortunadamente, nuestra falta de técnica, ciencia, tecnología e industria es uno de los factores más importantes que nos hacen quedar rezagados. No estamos sin esperanza.

⁹⁸Estas preguntas y respuestas fueron preparadas en base al trabajo de Badiuzzaman Said Nursi llamado “Hutbe-I Şamiye”.

⁹⁹Badiuzzaman, Said Nursi, Risalei Nur, Divan-ı Harb-i Örfî.

Creemos que alcanzaremos cotas más altas en la técnica, la ciencia, la tecnología y la industria, y vemos muchas señales de ello.

Badiuzzaman Said Nursi se expresó en voz alta en un momento en que el mundo islámico y los musulmanes estaban en una situación muy mala, y hoy escuchamos su grito muy fuerte:

“¡Tened esperanza! ¡Entre las revoluciones del futuro, el sonido más sonoro será el sonido del islam!”¹⁰⁰

36. ¿Puede el islam, que surgió hace 1.400 años, responder a las cuestiones de nuestra época y satisfacer sus necesidades?

Los versos del Corán son eternos. Sus decretos eran válidos el día en que fueron revelados, son válidos hoy y serán válidos para siempre.

Al-lah es el mismo que era en la preeternidad con Su Esencia, Atributos y Nombres. El modelo humano con el que Al-lah está complacido es el mismo que en la preeternidad.

La verdad no cambia según el tiempo y la mayoría. La verdad es la que es. Las masas deberían tratar de encontrarla y adaptarse a ella; no deben intentar que la verdad los siga.

Tres ejemplos sobre el tema son los siguientes: El Corán prohíbe el interés, el alcohol y los juegos de azar. Nadie más que aquellos que son adictos a ellos pueden afirmar que son buenos y útiles.

Si la mayoría de las personas en un país o un siglo beben alcohol, están involucradas en intereses y apuestas, eso no significa que el Corán no se refiera a ese país y ese siglo. Por el contrario, significa que la gente de ese país y siglo no sigue el Corán y se quedó muy atrás. Podemos comparar otros decretos con estos.

37. ¿Por qué hay límites a las libertades personales en el islam? ¿Por qué a las personas no se les da el derecho a vivir como quieran?

1. Hoy en día, en ningún país del mundo las personas tienen libertad ilimitada porque la libertad ilimitada es **animalidad**. Hay docenas de prohibiciones en todas las constituciones y leyes del mundo. No debemos olvidar que la libertad de las personas que tienen que convivir está rodeada de límites para no dañar a los demás porque estos últimos tienen el derecho a no ser dañados.

2. Toda persona tiene la libertad de elegir una religión. **“No hay coacción en la religión.”¹⁰¹ “Para vosotros vuestra religión y para mí la mía.”¹⁰²** Esta libertad se enfatiza en los versos coránicos anteriores.

Sin embargo, apostatar es un poco diferente. Debido a los problemas que surgen de esta diferencia, la religión del islam no otorga la misma libertad a los apóstatas (aquellos que abandonan la religión del islam) aunque permite que una persona siga la religión que desee. La razón de esto no es restringir la libertad de religión de uno, sino proteger a la sociedad de los males del apóstata. Se toman las medidas necesarias al respecto ya que quienes apostatan

¹⁰⁰Badiuzzaman Said Nursi, Sunuhat.

¹⁰¹Corán, 2:256.

¹⁰²Corán, 109:6.

generalmente se involucran en hechos que perturban la paz de la sociedad y dañan el interés público.

3. Homosexualidad: Al-lah envió la religión del islam con reglas adecuadas para el propósito de la existencia de los seres que Él creó. Entre las reglas y objetivos más importantes se encuentran la creación de humanos como varón y hembra, y la perpetuación de la raza humana a partir de los varones y hembras. La homosexualidad es completamente opuesta a ese objetivo.

4. En el Islam, la ropa tiene límites; no hay una forma estándar. Cada uno puede vestirse como quiera en el marco de los criterios marcados por el islam. El islam no tolera la ropa que dañe la ética de la sociedad, fomente la inmoralidad y no se adapte a la dignidad de las personas, independientemente de la diferencia entre hombres y mujeres. Esto se debe a que tales actos inmorales no solo violan la ética pública, sino que también son contrarios a la propia fe y creencia.

5. La pena por matar a una persona injustamente es la muerte en el islam. Según el islam, matar a una persona injustamente es como matar a toda la humanidad.

“Quien matara a un ser humano sin que este hubiera cometido un crimen o hubiera corrompido en la Tierra será considerado como quien mata a toda la humanidad.”¹⁰³

Se llama la atención sobre ese hecho en el verso coránico anterior. Una persona que mata a otra injustamente, será muerta porque acabó con la vida de ese ser humano. Una persona que sabe que va a ser ajusticiada no matará fácilmente a otra. Así, se salva la vida de dos personas que tienen el potencial de convertirse tanto en la víctima como en el asesino.

“En la ley del tali3n hay vida para vosotros.”¹⁰⁴ Este hecho se indica en el verso.

38. ¿Cuáles son las evidencias de la existencia del Más All3? ¿Qué debemos hacer para que la mente comprenda la resurrección y el corazón crea en ella?

Crear el Más All3 es muy fácil para Al-lah Todopoderoso. Hay muchas evidencias de la existencia del Más All3. El deseo de vivir eternamente y el deseo de no perecer se encuentran entre las pruebas más fuertes de la existencia del Más All3. Al-lah nos dio agua como respuesta a la sensación de sed y creó sustento para que comiéramos como respuesta a la sensación de hambre.

Al-lah Todopoderoso, que creó el agua para la sensación de sed y el alimento para la sensación de hambre, creó el Más All3 para nuestra sensación de vivir eternamente. Si Al-lah no hubiera creado el Más All3, que es el reino eterno, de manera que viviéramos en él para siempre, no nos habría dado el deseo de la vida eterna al más alto nivel. Dado que Al-lah nos dio el sentimiento de la vida eterna más intensamente que cualquier otra cosa, Él ciertamente nos dará la vida eterna.

Badiuzzaman Said Nursi expresa que este deseo de vida eterna en el hombre es una fuerte evidencia de la existencia del Más All3:

¹⁰³Corán, 5:32.

¹⁰⁴Corán, 2:179.

“Si no hubiera querido dar, no habría dado el querer.”¹⁰⁵

Sí, si el ser que nos creó no hubiera querido que contempláramos este reino, ¿nos habría dado ojos? ¿Nos habría dado oídos si no hubiera querido que escucháramos estas hermosas voces? Si no hubiera querido darnos la vida eterna en el Más Allá, no le habría dado al espíritu humano el deseo de la **“vida eterna”**. La mayor prueba de la existencia del Más Allá es este deseo de **“vida eterna”** puesto en el espíritu humano.

¿Es posible que Al-lah Todopoderoso se equivoque y decepcione a Sus siervos que creen en la promesa de Al-lah? Es muy fácil para Al-lah crear el Más Allá. Si Al-lah no hubiera creado el Más Allá, habría dado la razón y aprobado a aquellos que no creen en las promesas de Al-lah, que no consideran posible que Al-lah cree el Más Allá, que no se preocupan por Al-lah, que niegan a Al-lah y se burlan de aquellos que se vuelven hacia Al-lah. ¡Definitivamente no es posible!

La base de las dudas sobre la existencia del Más Allá en el período del Profeta y en los períodos siguientes fue la siguiente pregunta: **“¿Puede Al-lah recrearnos después de que muramos?”**

Cuando el Mensajero de Al-lah (PB) informó a los mecanos de la muerte y la resurrección, uno de los incrédulos, Ubayy bin Jalaf, encontró un hueso podrido en el cementerio, lo desmenuzó en su mano y se acercó al Mensajero de Al-lah. Y olvidando su primera creación, dijo sarcásticamente:

“¡Oh Muhammad! ¿Se les dará vida a estos huesos podridos? ¿Crees que Al-lah resucitará estos huesos?” El Profeta (PB) respondió de la siguiente manera:

“Sí, Al-lah te resucitará y te llevará al Infierno”. Tras este incidente, el Señor Todopoderoso envió los siguientes versos y confirmó a Su Mensajero:

“¿Acaso no ve el ser humano que le hemos creado de una gota y en cambio él es un discutidor permanente, siempre en abierta oposición? Y, olvidando su creación, Nos pone ejemplos diciendo: “¿Quién dará vida a los huesos revistiéndolos de carne?” Di: “Les dará vida el mismo que los creó por primera vez y que conoce a toda la creación.”¹⁰⁶

Crear el Más Allá es muy fácil para Al-lah. Es la promesa de Al-lah y nuestra mayor necesidad. Además, cientos de versos del Corán nos dan insistentemente la buena nueva del Más Allá.

Ninguno de nosotros tenemos hoy las mismas células con las que nacimos. Las células del cuerpo humano se renuevan constantemente y nuestro cuerpo se recrea casi por completo cada pocos años. ¡Es imposible no asombrarse de cómo una persona puede negar la resurrección aunque sabe y ve todo esto!

Uno no puede preguntar: **“¿Cómo nos resucitará?”** acerca de Al-lah Todopoderoso. Quien crea millones de especies de plantas y animales en unas pocas semanas cada primavera nos muestra el ejemplo de la resurrección. Hacer esta pregunta tiene su origen en no conocer a Al-lah. Una persona que conoce a Al-lah no hace esa pregunta.

¹⁰⁵Badiuzzaman Said Nursi, Cartas, Carta Vigésimo-Cuarta, 5º Punto.

¹⁰⁶Corán, 36:77-79.

39. ¿Cómo podemos responder a los que dicen: “¿Hay alguien que fue al Más Allá y regresó para que podamos creer”?

“Observa, pues, los efectos de la misericordia de tu Señor. Cómo hace vivir la tierra después de haber estado muerta. En verdad, eso es ser el Revivificador de lo muerto. Y Él tiene poder sobre todas las cosas.”¹⁰⁷

La mente humana, que trabaja según los criterios de este mundo, no puede comprender verdaderamente el Más Allá, sino que cree en él porque hay innumerables pruebas sobre su existencia.

La existencia de algo mentalmente posible se conoce con certeza a través de las noticias. Para informar sobre un lugar o algo, no necesariamente tenemos que ir a ese lugar o verlo con nuestros propios ojos. Por ejemplo, la ciencia de la astronomía nos habla de estrellas y galaxias. En el espacio hay muchas estrellas cuya luz aún no nos ha llegado. ¿Quiénes fueron a esos lugares y regresaron? No dudamos de la existencia de estas galaxias y estrellas aunque no hayamos estado allí porque confiamos en los expertos en la astronomía. Es decir, **“Las fuentes de noticias confiables que son expertas en su campo son, sin duda, evidencia suficiente para creer.”**

No puede haber noticias más precisas que las dadas por **“los profetas y el Corán, y luego todos los santos y los eruditos islámicos”**, quienes son las fuentes de noticias más precisas y confiables, que son expertos en sus campos sobre la existencia del Más Allá y la resurrección de la gente después de la muerte.

Además, el Profeta (PB) fue y vio el Más Allá en la noche de Miraj¹⁰⁸ y volvió y luego nos informó.¹⁰⁹ Personas milagrosas que son capaces de ver a través de sus corazones y a quienes llamamos auliya (santos) nos han informado sobre el reino del barzaj, que es la primera parada del Más Allá. Algunos santos incluso describieron lo que vieron.¹¹⁰

Que fuentes de noticias tan confiables, sólidas y verdaderas estén de acuerdo unánimemente en la existencia del Más Allá es evidencia definitiva y suficiente de su existencia.

Dado que hay pruebas tan sólidas de su existencia, ahora preguntamos a quienes lo niegan:

¿Adónde fuiste y miraste y no pudiste verlo ya que decidiste que no existía? ¿Cuál es tu prueba? Ya que lo niegas, tienes que proporcionar una evidencia de tu negación. Decir “no” no prueba nada.

La prueba de la existencia es siempre más fácil que la prueba de la no existencia. Podemos probar que existe una especie de manzana en la tierra mostrando una sola manzana. Sin embargo, una persona que afirme su inexistencia puede probarlo solo después de viajar por todo el mundo, lo cual es imposible.

De manera similar, una persona que niega la existencia del Más Allá solo puede decir que no hay Más Allá después de vagar tanto por el universo visible como por el reino metafísico

¹⁰⁷Corán, 30:50.

¹⁰⁸Miraj: Es el viaje del Profeta desde Masyid al-Haram a Masyid al-Aqsa, y luego su ascensión al cielo y a la presencia de Al-lah. Las suras de al-Isra y an-Naym mencionan este episodio.

¹⁰⁹Corán 17:1; Corán, 53:7-18.

¹¹⁰Tres de los más famosos santos son Abdulqadir Gailani, Imam Rabbani y Badiuzzaman Said Nursi.

invisible, lo cual es imposible. Aquellos que dicen que existe el Más Allá, por otro lado, prueban la existencia del Más Allá basándose tanto en la evidencia racional como en la evidencia que se origina en la revelación divina.

Los que cierran los ojos en negación ante un hecho que es explicado y probado por los que dan volúmenes de información y despejan dudas convierten el día en noche para ellos mismos.

40. ¿No puede la gente encontrar a Al-lah sin los profetas?

Conocemos el sol a través de su luz. No podemos conocer el sol sin su luz. De manera similar, Al-lah se nos presenta a través de Sus profetas y libros divinos. No es posible que una persona conozca a Al-lah sin un profeta y un libro porque un libro sin un maestro es solo un pedazo de papel sin sentido, incluso si cada letra está llena de significados sutiles. El significado de este Libro del universo solo puede ser entendido a través de los profetas y libros que son enviados.

Incluso si las personas saben que existe un creador por sí mismas, no pueden saber o encontrar los nombres y atributos, mandatos y prohibiciones de ese creador por sí mismas. Por lo tanto, es necesario que Al-lah envíe profetas a la gente.

El hombre puede aprender la respuesta a la pregunta “**¿De dónde vengo, por qué vine a este mundo y a dónde iré?**” de los profetas.

El número de aquellos cuyos nombres se mencionan en el Corán y que definitivamente se sabe que son profetas es 25.

El número de profetas reportados en los hadices es más de 100.000.¹¹¹

El punto más importante con respecto al tema es este: Al-lah no dejó ninguna era vacía. Envío profetas en todas las épocas.

El primer profeta es Adán (PB) y el último profeta es Muhammad (PB). Hay tantos profetas entre ellos que no podemos saber su número. Aunque no conozcamos los nombres de todos los profetas asignados por Al-lah, creemos en todos ellos.

41. ¿Hay información sobre la vida de Mariam (María) en el Corán?

Mariam (María) es descendiente de los profetas Daud (David) e Ibrahim (Abraham). Imran y su esposa Hanna iban a tener un hijo, que era su mayor deseo, en su vejez. Al enterarse de que estaba embarazada, Hanna y su esposo estaban muy felices y convencidos de que este bebé era milagroso. Para agradecerlo, Hannah oró de la siguiente manera:

“¿Señor mío! En verdad, he hecho voto de consagrar a Ti lo que llevo en mi seno ¡Aceptámelo! En verdad, Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe.”¹¹²

Cuando llegó el momento del parto, nació una niña llamada Mariam.

¹¹¹Hadiz, Ahmad b. Hanbal, al-Musnad 5/265-266; Ibn Hibban, as-Sahih, 2/77; Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsiru Ruhul-Beyan, 2/323; 6/49; 8/215.

¹¹²Corán, 3:35.

En ese momento, las mujeres tenían prohibido realizar deberes religiosos como adorar en los templos y leer la Torá en el judaísmo. Fue un problema reclutar a una mujer para el servicio en el templo.

Hanna llevó al bebé al templo para cumplir su voto y María fue aceptada en el templo bajo los auspicios de Zakariyya (Zacarías), quien era el esposo de la tía de Mariam.

Mariam pasó su vida bajo la tutela y los auspicios de Zakariyya sirviendo en el templo durante el día y orando constantemente en su habitación el resto del tiempo hasta los 14 años.

“Siempre que Zacarías entraba a visitarla a su oratorio, encontraba junto a ella provisiones. Decía: “Oh María ¿De dónde te viene esto?”. Ella decía: “De Dios.”¹¹³

El embarazo de Mariam

Mientras Mariam pasaba sus días adorando constantemente en el templo, Gabriel (Yibril) llegó disfrazado de hombre un día y le dio la buena noticia de que Al-lah le daría un hijo. La conversación entre Yibril y Mariam, quien se sorprendió con esta noticia, está narrada de la siguiente manera en el Corán en la Sura Mariam:

“Nosotros enviamos a ella a Nuestro Espíritu, que se presentó ante ella con la forma de un ser humano completo.

Ella dijo: “En verdad, me refugio en el Clementísimo de ti, si eres temeroso de Dios.”

Él dijo: “En verdad, yo soy un Mensajero de tu Señor para otorgarte un muchacho puro.”

Ella dijo: “¿Cómo tendré un hijo si no me ha tocado ningún varón y no he perdido mi castidad?”.

Él dijo: “Así ha dicho tu Señor: “¡Eso es fácil para Mí! Haremos de él una señal para la gente y una misericordia procedente de Nosotros. Es un asunto decidido.””¹¹⁴

Mariam, que quedó embarazada, se retiró a un lugar alejado de la gente y continuó su adoración y oraciones a Al-lah hasta el nacimiento. Pidió ayuda a Al-lah Todopoderoso por los problemas que experimentaría después de dar a luz. Después del nacimiento, tomó a su bebé y regresó. Al-lah Todopoderoso le ordenó a Mariam que no hablara. En lugar de ella, el bebé en sus brazos, Jesús (Isa), habló. Ocurrió un gran milagro y Mariam fue absuelta.

Estos eventos y el habla de Jesús en la cuna se describen de la siguiente manera en el Corán:

“Así que ella le concibió y se retiró con él a un lugar apartado.

Los dolores del parto la llevaron junto al tronco seco de una palmera. Ella dijo: “¡Ojalá hubiese muerto antes de pasar por esto y hubiese sido totalmente olvidada!”.

¹¹³Corán, 3:37.

¹¹⁴Corán, 19:17-21.

Entonces, él la llamó desde debajo de ella: “No estés triste por mi causa. Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo. Mueve hacia ti el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros recién cortados.

Así que come y bebe y alegra tus ojos. Y si ves a algún ser humano dile: “En verdad, he hecho voto al Clementísimo de ayunar; por tanto, hoy no hablaré con nadie.”

Y volvió con él a su gente llevándole en brazos. Ellos dijeron: “¡Oh, María! ¡Ciertamente, has venido con un grave asunto! ¡Oh, hermana de Aarón! ¡Tu padre no era un hombre malo, ni tu madre era una transgresora!”

Entonces, ella señaló hacia él. Ellos dijeron: “¿Cómo vamos a hablar con un niño que está en la cuna?”. Él dijo: “En verdad, yo soy un siervo de Dios. Él me ha dado la Escritura y me designó profeta y me ha bendecido dondequiera que yo esté y me ha encomendado la oración y el pago del impuesto religioso mientras viva y que sea bueno con mi madre. Y no me ha hecho arrogante ni orgulloso. Y la paz ha estado conmigo el día en que nací y estará el día en que muera y el día en que vuelva a la vida.”¹¹⁵

Al-lah Todopoderoso afirma en el Corán que aquellos que atribuyen a María y a Jesús características sobrehumanas están en un grave error:

“Ciertamente, aquellos que dicen: “El Mesías hijo de María es Dios” niegan la Verdad...”¹¹⁶

“Su madre decía la verdad. Ambos comían alimentos...”¹¹⁷

“Y (recuerda) cuando dijo Dios: “¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Has dicho tú a los hombres: “Tomadme a mí y a mi madre como dioses y no a Dios?”. (Jesús) Dijo: “¡Glorificado seas! No soy quien para decir de mí lo que no es cierto”.”¹¹⁸

Con esos versos, se declaran la honestidad y castidad de María, así como que ambos son siervos de Al-lah como otras personas.

Se afirma en el verso coránico que ambos son personas **“que comen y beben”**, por lo que se señala que son seres indefensos, débiles y mortales como las demás personas. Porque comer y beber son las características de los indefensos, los débiles y los mortales. En otras palabras, se expresa de esta manera que los desvalidos, los débiles y los mortales no pueden ser dioses.

La muerte de María

Mariam siguió viviendo hasta unos cuatro años después de que su hijo fuera elevado al cielo. Pasó su vida haciendo dhikr y adorando hasta su muerte. **Mariam es una de las cuatro mujeres más virtuosas junto con Aisha, Jadija y Fatima.**¹¹⁹ No hay información clara sobre su tumba.

42. ¿Pueden darnos información sobre el Profeta Isa (Jesús)? ¿Es cierto que el Profeta Jesús volverá a la tierra antes del Juicio Final?

¹¹⁵Corán, 19:22-33.

¹¹⁶Corán, 5:17.

¹¹⁷Corán, 5:75.

¹¹⁸Corán, 5:116.

¹¹⁹Hadiz, Ibn Hanbal, 5/113/hno:2957; Nasai, hno:8299.

Los cristianos afirmaban que Jesús (Isa) (P) era el hijo de Al-lah, y los politeístas afirmaban que los ángeles eran los hijos de Al-lah. Nuestro Señor Todopoderoso condena a ambos grupos en el Corán. De hecho, las expresiones al final del siguiente verso lo muestran claramente:

“Los judíos dicen: “Uzair es el hijo de Dios” y los cristianos dicen: “El Mesías es el hijo de Dios.” Eso es lo que dicen con sus bocas...”¹²⁰

La necesidad de un hijo es un signo de deficiencia e impotencia. Los seres mortales quieren descendencia por la necesidad de continuar con sus nombres y linaje después de la muerte. Al-lah está libre de eso.

Hay muchas pruebas en el Sagrado Corán de que Jesús es el siervo y el profeta de Al-lah:

“No es propio de Dios tener un hijo.”¹²¹

(Cuando Jesús era un niño recién nacido) Él dijo: “En verdad, yo soy un siervo de Dios. Él me ha dado la Escritura y me designó.”¹²²

“No es el Mesías hijo de María sino un Mensajero de Dios. Antes que él han pasado otros Mensajeros. Y su madre decía la verdad. Ambos comían alimentos...”¹²³

Se afirma en el verso coránico que ambos son personas **“que comen y beben”**; así, se señala que son seres indefensos, débiles y mortales como las demás personas. Porque comer y beber son las características de los indefensos, los débiles y los mortales. En otras palabras, se expresa claramente que los indefensos, los débiles y los mortales no pueden ser dioses.

Lo siguiente se afirma en el Corán en relación con la muerte de Jesús:

“...no le mataron ni le crucificaron, sino que se hizo que les pareciera eso...”¹²⁴

Se dice claramente que la persona que los judíos mataron por crucifixión no era Jesús y que mataron a otra persona que se parecía a él.

Con base tanto en los versos como en los hadices sólidos sobre el tema, la mayoría de nuestros eruditos dice: **“El profeta Jesús no fue asesinado, sino que fue elevado al cuarto estadio del cielo con su cuerpo”**.

La creación de Isa (Jesús) (PB) sin un padre

“Verdaderamente, ante Dios el caso de Jesús es semejante al de Adán. Él lo creó de barro y tras ello le dijo: “¡Sé!” y fue...”¹²⁵

El Profeta Jesús (PB) nació sin un padre. Algunas personas no pueden comprenderlo. Debemos saber que es suficiente que Al-lah Todopoderoso diga “Sé” para las cosas que nos son imposibles de hacer.

¹²⁰Corán, 9:30.

¹²¹Corán, 19:35.

¹²²Corán, 19:30.

¹²³Corán, 5:75.

¹²⁴Corán, 4:156-158.

¹²⁵Corán, 3:59.

Hay miles de millones de galaxias grandes como la Vía Láctea en el universo. No es posible preguntar, en relación a Al-lah Todopoderoso, Quien creó y gobierna estos miles de millones de galaxias con innumerables estrellas en ellas, “¿Cómo es que creó a Jesucristo sin un padre?”.

Por otro lado, no debe olvidarse que la primera creación de todas las especies de plantas y animales fue sin padres.

Jesús vendrá de nuevo a la tierra antes de que llegue el Día del Juicio Final, y con su venida, los cristianos se apartarán de la fe de la trinidad¹²⁶ hacia la fe de la unidad (tauhid) y seguirán el Corán. Jesús definitivamente descenderá a la tierra antes de que llegue el Juicio Final porque los hadices sobre el tema son “**mutawatir**”¹²⁷. Sin embargo, este descenso no será un descenso que estropee la prueba; solo grandes personas en el ámbito espiritual podrán conocer a Jesús. De lo contrario, todos tendrían que creer inevitablemente y la sabiduría de la prueba desaparecería.¹²⁸

En resumen, es seguro que Jesús descenderá a la tierra antes de que llegue el Día del Juicio Final, pero la naturaleza de este descenso, es decir, cómo sucederá, no está clara.¹²⁹

43. ¿Pueden darnos información sobre la vida de Muhammad (PB)?

El Profeta Muhammad (PB) nació en La Meca en 571. Su padre, Abdullah, falleció antes de que él naciera. Se quedó con su nodriza Halima hasta los 4 años. Su madre Amina falleció cuando él tenía 6 años. Luego, fue tomado bajo la protección de su abuelo Abdul Muttalib. Al fallecer su abuelo, cuando él tenía 8 años, comenzó a quedarse con su tío Abu Talib. Empezó a trabajar a una edad temprana y a comerciar con sus tíos a la edad de 13 años.¹³⁰

El profeta fue un hanif¹³¹ antes de que se le asignara el deber de ser profeta. Creía en la Unidad de Al-lah. Nunca adoró ni mostró ningún respeto por los ídolos a lo largo de su vida.

Cuando tenía 25 años, se casó con Jadija. Tuvo seis hijos con Khadija: Qasim, Abdullah, Zaynab, Ruqiyya, Umm Kulzum y Fatima. También tuvo un hijo llamado Ibrahim con Mariya. Qasim, Abdullah e Ibrahim murieron cuando eran jóvenes. Las hijas del Profeta fallecieron mientras él vivía, excepto Fátima. Su hija, Fátima, murió 6 meses después de la muerte del Profeta. Como padre, experimentó el dolor más grande, pero nos enseñó y mostró cómo ser un servidor incluso en los días más dolorosos y difíciles. Era la persona más distinguida por su alta ética.

El Todopoderoso Al-lah afirma lo siguiente con respecto a la ética del Profeta en el Corán:

“En verdad, posees un nobilísimo carácter.”¹³²

El Profeta declara lo siguiente con respecto a este asunto:

¹²⁶Fe trinitaria: Creencia en el cristianismo de que Dios consta de tres personas separadas y que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son idénticos.

¹²⁷Hadiz mutawatir: Un hadiz es mutawatir cuando no hay duda de que fue dicho por el Profeta.

¹²⁸Badiuzzaman Said Nursi, Mektubat (Cartas), Onbeşinci Mektub (La Carta Décimoquinta).

¹²⁹Badiuzzaman Said Nursi explica la verdad del asunto de la venida de Jesús en “15. Mektub” (La Carta Décimoquinta) de su libro titulado “Mektubat” (Cartas). Él hace un análisis e interpretación muy razonables de los problemas que tendrán lugar antes de que llegue el Día del Juicio Final, como el Anticristo, el Mahdi, la venida de Jesús, Sufyan, Gog/Magog, y Dabbetul Ard en su obra “5. Şua”.

¹³⁰Jueces, III, 200/4834.

¹³¹Hanif: Creyente en la unidad de Al-lah antes del Islam y el nombre dado a aquellos que se adhirieron a la religión del Profeta Ibrahim.

¹³²Corán, 68:4.

“Mi Señor me educó e hizo perfecta mi educación.”¹³³

Incluso antes de que se le asignara el deber de ser profeta, Muhammad (PB) era conocido y amado por su alta ética, justicia, misericordia y prudencia. También fue famoso por su belleza corporal y facial, así como por su ética.¹³⁴ La cantidad de personas que se convirtieron al islam con solo ver la belleza y la confianza en su rostro fue bastante alta. El más famoso de ellos es el erudito judío Abdullah ibn Salam.¹³⁵

El Profeta comenzó a mantenerse alejado de las personas a partir de los 35 años y, a menudo, iba a la apartada Cueva de Hira¹³⁶; algunas veces estuvo allí durante días.

Una vez, cuando estaba en la Cueva de Hira, el ángel de la revelación Gabriel (Yibril) vino y le dio la orden “Lee”¹³⁷, la primera revelación divina. Por lo tanto, se le asignó el deber de ser profeta a la edad de 40 años.

Que él era el más sabio, el más justo y el más misericordioso, aunque era analfabeto¹³⁸, que estaba solo cuando declaró su profecía y que casi toda Arabia se convirtió en musulmana en poco tiempo, unos 23 años, son algunas de las mayores pruebas de su profecía.

El hecho de que convirtió a las comunidades más incivilizadas, groseras, ignorantes y crueles en las comunidades más civilizadas, cultas y gentiles después de 23 años y que hizo de ellas maestras del mundo demuestra claramente que era un profeta.

Se sabe que tenía muchos enemigos y que su mayor objetivo era herirlo y matarlo. **Sin embargo, es único en la historia que casi todos esos enemigos luego se convirtieron en musulmanes y lo amaron más que a nadie.**

Hasta la edad de 40 años, el Profeta era conocido por todos en La Meca como “**Al-Amin**”, que significa la persona más confiable. Incluso aquellos que no aceptaron su profecía no dudaron de que él era la persona más veraz. La razón de su negativa no fue porque pensarán que el Profeta estaba mintiendo, sino porque tenían miedo de perder su posición, comercio, dinero, prestigio y superioridad en La Meca.

Cada uno de ellos ocupaba puestos importantes en La Meca y ganaba grandes sumas de dinero de los ídolos. La Meca se inundó de gente debido a la santidad de la Kaaba. Era un centro tanto en el comercio como en la espiritualidad. Por lo tanto, insistieron en su negación.

Según una narración de **Mughira b. Shuba**, la confianza de los politeístas en el Profeta se describe de la siguiente manera:

“... Abu Yahl se volvió hacia mí y dijo: “Juro por Al-lah, sé que lo que dice Muhammad es verdad. Sin embargo, la razón que me impide seguirlo es mi miedo a romper la igualdad entre nosotros y los Hijos de Qusay, que existe en casi todos los temas. Dijeron: “Ha surgido un profeta de nosotros” (es decir, la igualdad se ha roto; no podemos competir con ellos en este sentido). “Por Al-lah, es por eso que no lo aceptaré... Pero, por Al-lah, sé bien que lo que dice es verdadero y correcto.”¹³⁹

¹³³Hadiz, Suyuti, al-Yamius-Saguir, I, 12.

¹³⁴Hadiz, Ibn Hayar, Fathul-Bari, Vol. 11, p. 216.

¹³⁵Hadiz, Bujari, Anbiya, 1; Manaqibul-Ansar, 51.

¹³⁶La cueva de Hira se encuentra en el Monte Nur, a unos 6 km al norte de La Meca.

¹³⁷Corán, 96:1.

¹³⁸Corán, 29:48.

¹³⁹Ibn Kazir, al-Bidaya, III, 113.

La primera en creer en él fue su esposa, Jadija, y luego Ali, quien era el hijo de su tío paterno. Después de ellos, Zayd bin Hariza y luego Abu Bakr creyeron. Más tarde, muchas personas escucharon y aceptaron este mensaje. Cuando el número de musulmanes comenzó a aumentar, los notables de La Meca aplicaron todo tipo de severas torturas y boicots a los musulmanes. Algunos musulmanes emigraron a Abisinia para escapar de la tortura.

En el décimo año de la profecía, primero su tío paterno Abu Talib y 3 días después su esposa Jadija fallecieron. La muerte de estos dos parientes cercanos, quienes le brindaron el mayor apoyo, entristeció mucho al Profeta. El Profeta había compartido todos los problemas que enfrentó al transmitir el mensaje del islam con Jadija, quien fue la primera persona en creer en él. Ella apoyó al Profeta consolándolo en sus momentos más difíciles. Su tío, Abu Talib, lo había protegido contra su tribu, arriesgó todo por él y movilizó al clan de los Banu Hashim, excepto Abu Lahab, para protegerlo. Por lo tanto, ese año fue llamado el **“Año del Dolor”**. Los politeístas, que se aprovecharon de la muerte de Abu Talib en particular, incrementaron su tortura y opresión.

El Profeta cumplió con su deber de profecía durante 13 años en La Meca. La tortura, la persecución y los boicots continuaron hasta que emigró¹⁴⁰ a Medina. Sin embargo, cuando los notables de los politeístas de La Meca decidieron matarlo, tuvo que emigrar de La Meca a Medina en el año 13 de su profecía. Por orden del Profeta, todos los musulmanes emigraron a Medina, un hecho conocido como la Hégira.

Primero los musulmanes y luego el Profeta y su amigo Abu Bakr fueron a Medina. Los habitantes de Medina dieron una cálida bienvenida a los musulmanes. Los habitantes de Medina (Ansar) y los que emigraron de La Meca (Muhayirs) fueron declarados hermanos. Así, se estableció el estado islámico de Medina. Después de su establecimiento, los politeístas comenzaron a atacar a los musulmanes y la Batalla de Badr tuvo lugar en el segundo año de la Hégira.

Los musulmanes obtuvieron la victoria en la Batalla de Badr. Como resultado, la ruta comercial de Damasco se abrió a los musulmanes. Los cautivos capturados en la guerra fueron liberados a cambio de enseñar a leer y escribir a 10 musulmanes.¹⁴¹

Los politeístas de La Meca comenzaron la batalla de Uhud en el tercer año de la Hégira para vengarse de la Batalla de Badr. Al comienzo de la Batalla de Uhud, los musulmanes obtuvieron la victoria, pero los musulmanes fueron derrotados cuando los arqueros abandonaron su lugar asignado por el Profeta (PB). Sin embargo, los politeístas no pudieron obtener una victoria decisiva.

Luego, en el año 5 de la Hégira, ocurrió la Batalla de Jandaq. Por sugerencia de Salman al-Farisi, se cavaron trincheras alrededor de Medina y se defendió la ciudad. Es por eso que el nombre de la batalla fue la Batalla de Jandaq (Foso). Así, la guerra, que duró 27 días, terminó con la victoria de los musulmanes.

En el sexto año de la Hégira, el Profeta decidió realizar la umrah (peregrinación menor) con sus Compañeros.¹⁴² Los habitantes de La Meca, que se sintieron incómodos al respecto,

¹⁴⁰ Hiyrah (Hégira): Es el nombre dado a la Emigración del Profeta y los musulmanes desde La Meca a Medina en 622.

¹⁴¹ Ahmad bin Hanbal, I, 247; Waqidi, I, 129; Ibn Sa'd, II, 22.

¹⁴² Sahabah (Compañeros): Es el nombre dado a aquellos que conocieron al Profeta durante su profecía, creyeron en él y murieron como musulmanes.

no los dejaron entrar y firmaron el “Tratado de Hudaibiyyah”¹⁴³. El Tratado de Hudaibiyyah fue un acuerdo que mostró el reconocimiento de los musulmanes.

En el séptimo año de la Hégira, los musulmanes conquistaron Jaibar¹⁴⁴. Con la conquista de Jaibar, la ruta comercial de Damasco pasó a ser controlada por los musulmanes.

Después de la conquista de Jaibar, los musulmanes lucharon en Muta con los bizantinos por primera vez. Muta es un lugar en Damasco, cerca de Balqa. Es por eso que esta guerra se llamó la Batalla de Muta. Los ejércitos combatientes regresaron sin salir victoriosos.

La conquista de La Meca tuvo lugar en el octavo año de la Hégira. Después de la conquista de La Meca, la Península Arábiga quedó rápidamente bajo control musulmán.

Los musulmanes ganaron la batalla de Hunain entre ellos y las tribus árabes idólatras.¹⁴⁵

La última expedición del Profeta fue la Expedición de Tabuk¹⁴⁶ en el noveno año de la Hégira.

Algunos afirman que el Profeta convirtió a la gente en musulmana a punta de espada. Estas afirmaciones son absurdas e infundadas porque el Profeta transmitió el mensaje a la gente, pero dio garantías de vida y propiedad y libertad de creencias, especialmente a los cristianos, judíos y miembros de otras religiones que no lucharon contra los musulmanes y aceptaron pagar impuestos. En la época del Profeta, nadie se convertía en musulmán a punta de espada. Aquellos que se hicieron musulmanes no lo hicieron a punta de espada; ellos no pudieron resistir la verdad traída por el Profeta Muhammad (PB) y se hicieron musulmanes.

El Profeta pasó los primeros 13 años de su profecía de 23 en La Meca. Pasó los últimos 10 años de su profecía en Medina. No hubo guerra durante el período de La Meca. Las guerras ocurrieron durante los últimos 10 años en Medina. Las guerras más grandes fueron las batallas de Badr, Uhud y Jandaq. Los politeístas comenzaron las batallas, no el Profeta. El Profeta trató de resolver los problemas sin guerra ni derramamiento de sangre porque no fue enviado para matar gente, sino para mantener viva a la gente y asegurar su felicidad en este mundo y en el venidero. Sin embargo, cuando la guerra era inevitable, dirigió a los musulmanes como un comandante justo y misericordioso.

Además, la religión del Islam introdujo decretos legales incluso relacionados con la guerra y prohibió dañar a los no combatientes, niños, mujeres, ancianos, clérigos, templos y quienes se refugian en los templos, los animales y otros seres como los árboles.¹⁴⁷

El Profeta realizó el hayy con los musulmanes en el año 11 de la Hégira. Este hayy se llama “la Peregrinación de la Despedida”.

El Profeta pronunció un discurso de despedida dirigiéndose a los musulmanes en el Hayy de la Despedida. El Profeta murió en Medina en 632, aproximadamente 50 días después del

¹⁴³El Tratado de Hudaibiyyah es un tratado de paz realizado en marzo de 628 entre los musulmanes de Medina y los idólatras de La Meca. Hudaibiyyah obtuvo su nombre del pueblo cercano donde firmaron el tratado. Con este tratado, los habitantes de La Meca reconocieron legalmente al Estado Islámico.

¹⁴⁴Jaibar es una ciudad ubicada en la región de Medina de Arabia. La ciudad está ubicada a 103 km al norte de Medina.

¹⁴⁵La Batalla de Hunain es una batalla que se libró en el valle de Hunain después de la conquista de La Meca. Esta batalla fue muy difícil. Después de una breve derrota, los musulmanes salieron victoriosos.

¹⁴⁶Tabuk está a 700 km de Medina en la ruta comercial Medina-Siria. Bajo el liderazgo del Profeta, el ejército islámico de 30.000 personas atacó al ejército bizantino en Tabuk. El ejército bizantino se asustó y se retiró sin presentar batalla.

¹⁴⁷Hadiz, Bujari, Yihad, 147,148; Muslim, Yihad, 24, 25/h. No: 1744; Abu Dawud, Yihad, 121.

Hayy de la Despedida. Actualmente, su tumba se encuentra en “**Rauda al-Mutahhara**”¹⁴⁸ en Medina.

En resumen, este mundo ha visto solo una vez a una persona maravillosa y ejemplar en todos los campos como Muhammad (PB) y nunca volverá a ver a una persona así hasta el Día del Juicio Final.¹⁴⁹

44. ¿Pueden darnos alguna información sobre la ética del Profeta Muhammad (PB)

Al-lah dice lo siguiente sobre nuestro Profeta (PB): **“Ciertamente, en el Mensajero de Dios tenéis un buen modelo para quien tiene su esperanza puesta en Dios y en el Último Día y recuerda mucho a Dios.”**¹⁵⁰ El Profeta (PB) dijo: **“Fui enviado solo para completar una alta ética.”**¹⁵¹

El verso y el hadiz anteriores quieren que tomemos al Profeta (PB) como ejemplo en todas las áreas de nuestras vidas porque su ética, estilo de vida, actitudes, palabras y acciones son el ejemplo y modelo más perfecto para nosotros.

Cuando los Compañeros del Profeta le preguntaron a su esposa, Aisha (r.a.), sobre la ética del Mensajero de Al-lah (PB), ella les respondió de la siguiente manera:

“¿No leéis el Corán? La ética del Mensajero de Al-lah fue el Corán.”¹⁵²

El hecho de que convirtió a las comunidades más incivilizadas, groseras, ignorantes y crueles en una comunidad justa y misericordiosa con la mejor ética en 23 años y que convirtió a sus miembros en maestros del mundo es la mejor descripción de su alta ética.

45. ¿Era analfabeto el Profeta Muhammad (PB)?

El Profeta (PB) era “ummi”, es decir, no sabía leer ni escribir hasta que le fue enviada la revelación divina. De hecho, la cuestión se expresa claramente en el siguiente verso:

“Y tú no recitabas ninguna Escritura antes de ésta ni la escribías con tu mano derecha; si no, los que falsean la Verdad habrían sembrado dudas.”¹⁵³

El Profeta no tomó lecciones de ningún erudito, no leyó ningún libro ni aprendió nada de ninguna asamblea científica. No escribió una sola palabra. Sin embargo, la humanidad no ha visto ni verá a una persona tan sabia como él hasta el Día del Juicio Final.

El hecho de que el Profeta estuviera en la cima de la gente en términos de conocimiento, sabiduría, justicia y misericordia a pesar de su analfabetismo es la prueba más brillante de su profecía. Es un milagro en sí mismo.

¹⁴⁸Rauda al-Mutahhara significa “jardín limpio”. Esta frase se usa para la parte entre la Tumba del Profeta y el Púlpito en Masyid an-Nabawi (la Mezquita del Profeta) en Medina. Está en un área de 10x20 = 200 metros cuadrados. El Profeta dijo: “Entre mi casa y mi púlpito hay un jardín de los jardines del Paraíso” (Bujari, Fadlus Salah. 6).

¹⁴⁹Le recomendamos que lea el 19. Söz (La Décimonovena Palabra) y el 19. Mektub (La Décimonovena Carta) de Risale-I Nur sobre la profecía del Profeta Muhammad (PB).

¹⁵⁰Corán, 33/21.

¹⁵¹Hadiz, Muwatta, Husnul-Khalq, 8; Musnad, 2/381.

¹⁵²Hadiz, Muslim, 1/514 Hadiz no: 746

¹⁵³Corán, 29:48.

46. ¿Por qué el idioma del Corán es el árabe? ¿No sería mejor si leemos su traducción? ¿Obtenemos recompensas cuando lo leemos sin entenderlo?

No debe olvidarse que no importa en qué idioma fuera enviado el Corán, se harían las mismas preguntas. La revelación divina tenía que ser enviada en uno de los idiomas usados por la gente. El Corán está en árabe y es Al-lah quien decidió que el Corán estuviera en árabe y eligió al Profeta Muhammad (PB) entre los árabes. Al-lah no tiene que explicar a Sus siervos por qué hace algo.

El idioma del Profeta (PB), a quien se envió el Corán, era el árabe. Si el Corán hubiera sido revelado al Profeta en otro idioma, no habría sido capaz de entenderlo como ser humano. ¿Podría haber sido posible para un profeta, cuyo deber era transmitir y explicar un libro, hacer esto a los demás si él mismo no lo hubiera comprendido?

“No enviamos Mensajero alguno que no hablase la lengua de su pueblo para que pudiera explicarles con claridad.”¹⁵⁴

Dado que un libro divino no puede enviarse en los idiomas de todas las naciones al mismo tiempo y que un profeta no puede enviarse a todas las naciones al mismo tiempo, es racionalmente necesario elegir un idioma y una nación.

Al-lah Todopoderoso nos envió el Corán en árabe. Sin duda, es necesario leer traducciones e interpretaciones fiables y explicativas para comprender su significado. Leer sus confiables traducciones y los comentarios preparados por académicos expertos en sus campos es definitivamente uno de nuestros principales deberes; es un acto de adoración y nos hace ganar una recompensa.

Sin embargo, tenemos que leer el Corán en árabe en la oración (salah) porque su origen está en árabe y su traducción no puede reemplazar al Corán.

Nos ayuda aunque no lo entendamos. Por ejemplo, ¿una persona cuya lengua ha perdido la capacidad de saborear no podrá beneficiarse de los alimentos que ingiere? Incluso si su lengua no puede recoger el sabor, la comida que come llegará a los órganos necesarios. Leer el Corán es así. El espíritu y los sentimientos espirituales de una persona cuya mente no comprende el significado del Corán recibirán su parte.

Por otro lado, es la gracia de nuestro Señor el dar al menos diez recompensas por cada letra, ya que es un acto de adoración, incluso si no entendemos el Corán.¹⁵⁵ La recompensa otorgada por cada letra aumenta en tiempos sagrados y especiales como el viernes, el Eid, el Ramadán y la Noche del Destino.

47. ¿Cuáles son los milagros del Corán? ¿Pueden dar ejemplos?

El Corán es un libro lleno de milagros. Aquellos que quieran entender y ver que el Corán es un libro lleno de milagros, primero deben aprender árabe porque el Corán está en árabe, y cuando se traduce un idioma a otro, se pierden sus sutilezas y características. Por lo tanto, si alguien que conoce bien el árabe lee el Corán objetivamente, comprenderá que el Corán es un libro sobrehumano en términos de estilo, literatura y retórica. Se asombrará de la precisión de las noticias que da sobre el pasado y el futuro. Aquellos que no saben árabe pueden compensarlo parcialmente leyendo libros de tafsir.

¹⁵⁴Corán, 14:4.

¹⁵⁵Hadiz, Tirmidhi, Thawabul-Quran, 16, 2912.

En primer lugar, esto debe saberse con seguridad: este mundo es un mundo de pruebas. Por lo tanto, cuando se le cuentan a la gente los milagros del Corán, no se debe estropear el secreto de la prueba. En otras palabras, el mensaje suficiente para los que quieren creer existe en ese milagro, pero la puerta tiene que estar abierta para los que no quieren creer. De lo contrario, no sería una prueba. Es necesario no olvidar esa sutileza al estudiar los milagros del Corán. Si el Corán hubiera dicho: **“El sol es 1 millón 300 mil veces más grande que la tierra y su distancia de la tierra es más de 149 millones de kilómetros”**, las personas que vivían en la época en que se envió el Corán no lo habrían entendido y lo habrían negado. Sería tal milagro para la gente de este tiempo que todos tendrían que creer inevitablemente y el secreto de la prueba desaparecería. En una prueba, **“hay que abrir la puerta a la inteligencia del hombre sin arrebatarse la libertad de la mano.”**¹⁵⁶

Nuestra petición a quienes leen estos milagros es que no olviden que estamos en una prueba, retrocedan más de 1.400 años y mediten sobre estos milagros en consecuencia. Muchos de los milagros enumerados a continuación fueron descubiertos en el siglo XX. El hecho de que estos milagros fueran revelados al Profeta (PB) hace más de 1.400 años es, sin duda, una de las pruebas definitivas de su profecía. Algunos de ellos son los siguientes:

1. La creación del universo de la nada,¹⁵⁷ la separación de los cielos y la tierra cuando eran adyacentes en un principio¹⁵⁸ y la continua expansión del universo¹⁵⁹ se describen como milagros en el Corán, que fue enviado hace más de 1.400 años. Aquellos que quieran conocer más sobre esos tres milagros pueden leer la pregunta y respuesta sobre el “Big Bang”.

2. Otro descubrimiento realizado en el siglo XX es el hecho de que cada estrella y cuerpo celeste se encuentra en una órbita. El Corán se refiere a esto con el siguiente verso:

“Él es Quien creó la noche y el día y el Sol y la Luna. Cada uno navegando en su órbita.”¹⁶⁰

No es posible que una persona conociera esa información con la tecnología de esa época. La única solución es aceptar la profecía de Muhammad (PB).

3. El Corán afirma que el sol no es un cuerpo celeste fijo sino móvil, que siempre se mueve a cierta velocidad, y siglos después la ciencia lo confirmó: **“Y el Sol, que se mueve hacia su lugar de descanso por decreto del Todopoderoso, el Sabio.”**¹⁶¹

Ante esta información, uno no puede dejar de decir **Lailaha illa Al-lah, Muhammadun Rasulullah.**

4. **“Y verás las montañas, que tú creías sólidas, pasando como pasan las nubes. Obra de Dios, que todo lo hace a la perfección. En verdad, Él está bien informado de lo que hacéis...”**¹⁶²

Al-lah Todopoderoso describe el movimiento de las montañas como “pasar” en el verso. El movimiento de las montañas prueba que la tierra gira. Este verso indicó fuertemente hace siglos que el mundo gira. La realidad de este conocimiento fue comprendida en el siglo XX.

¹⁵⁶Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Cartas), On Dokuzuncu Mektup (La Décimonovena Carta).

¹⁵⁷Corán, 6:101.

¹⁵⁸Corán, 21:30.

¹⁵⁹Corán, 51:47.

¹⁶⁰Corán, 21:33.

¹⁶¹Corán, 36:38.

¹⁶²Corán, 27:88.

¿Cómo podrán las personas que no creen, aunque todo está tan claro, presentar excusas ante Al-lah en el Día del Juicio?

5. “(¡O Faraón!) Hoy salvaremos tu cuerpo a fin de que seas un signo para los que vengan después de ti, a pesar de que la mayoría de las personas no prestan atención a Nuestros signos.”¹⁶³

En Egipto, los cadáveres del faraón solían conservarse mediante la momificación. Del verso anterior se entiende que el cuerpo del faraón, que resistió a Moisés y se ahogó en el mar, se conservó milagrosamente sin una momificación. Tal cadáver fue encontrado en el lugar llamado “Yabalain” en la orilla del Mar Rojo, donde Faraón se ahogó. Se determinó que este cadáver, que se conserva en el “Museo Británico”¹⁶⁴, tiene al menos 2.500-3.000 años. Que Badiuzzaman Said Nursi, que es uno de los más notables eruditos y santos del mundo islámico, afirmara claramente que pertenecía al Faraón que vivió durante la era del Profeta Musa (Moisés)¹⁶⁵ nos da una opinión definitiva.

6. “Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”¹⁶⁶

Sí, la expresión del verso es alucinante porque informa que los mares no se mezclan entre sí a pesar de todas las tormentas y olas gigantes. Sin embargo, es imposible mantener juntos dos líquidos diferentes sin mezclarlos, incluso en un vaso de té, y mucho menos en mares ondulados.

Sin embargo, la ciencia confirma los versos del Corán como siempre y prueba que es la palabra de Al-lah: el Capitán Cousteau descubrió una maravillosa barrera de agua que impedía que las aguas se encontraran en el lugar donde se unían el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. En sus investigaciones posteriores, vio que la misma barrera estaba presente en el lugar de encuentro de todos los mares de diferente naturaleza.

Cuando determinó en 1962 que las aguas del mar no se mezclaban entre sí, **“quedó asombrado por la presencia de esta información en el Corán y afirmó que la encontraba muy interesante”**. No sabemos si creyó o no.

7. El Corán llama la atención sobre el milagro del agua dulce y el agua salada que no se mezclan entre sí de la siguiente manera:

“Él es Quien ha unido los dos mares, uno de aguas dulces y agradables y el otro de aguas saladas y amargas, y ha puesto entre ambos una barrera y un límite infranqueable.”¹⁶⁷

Otro tipo de barrera de agua en la tierra es el flujo de ríos de agua dulce hacia el mar. Los ríos, que son altamente susceptibles de mezclarse tanto con corrientes superficiales como submarinas, nunca se mezclan con agua salada en los puntos donde desembocan en el mar. El río Nilo es sólo uno de ellos. Aunque este río desemboca en el Mediterráneo, sus aguas no se mezclan con las aguas saladas del Mediterráneo. Este conocimiento, que fue descubierto en el siglo XX, fue informado por el Corán hace más de 1.400 años. No podemos decir nada más a aquellos que aún dudan del Corán.

¹⁶³Corán, 10:92.

¹⁶⁴Museo Británico: El Museo Británico, que es uno de los centros de atracción más importantes de Londres, se encuentra entre los principales museos de Inglaterra e incluso de Europa.

¹⁶⁵Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Sözlüğü, (Palabras), Yirmi Beşinci Söz (La Vigésima quinta Palabra).

¹⁶⁶Corán, 55:19-20.

¹⁶⁷Corán, 25:53.

8. Se dice en el versículo 3 de la Sura Ar-Rum que los bizantinos fueron derrotados en **“el lugar más bajo de la tierra”**. Esta expresión indica un hecho geológico muy importante que no se podía conocer en la época del Corán.

Los científicos que investigan el lugar más bajo del mundo encontraron que este punto era la región donde estaba el Mar Muerto, donde los bizantinos fueron derrotados en 613-614.

¿Cómo podemos explicar que un hecho que se determinó con los dispositivos técnicos de nuestra era se expresara en el Corán hace 1.400 años? ¿Podemos decir “Es una palabra humana” en lugar de “El Libro de Al-lah”?

9. La estrella Tariq llamando a la puerta:

“¡Juro por el cielo y por Tariq! ¿Y qué te hará saber lo que es Tariq? Es la estrella que brilla en la noche.”¹⁶⁸

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro siglo, se han registrado los sonidos de muchos planetas y estrellas del sistema solar.

El más interesante entre ellos es la estrella llamada **“Pulsar”** por los científicos, mencionada como “Tariq” en el Corán, donde se jura por ella.

Sí, la estrella **“Tariq”** hace un sonido como el sonido de alguien llamando a la puerta. Lo más interesante es que la palabra “Tariq” significa **“el que golpea la puerta o llama a la puerta”** en árabe.

Este hecho, del que se informó hace 1.400 años en un momento en que la ciencia y la tecnología no existían, puede explicarse porque el Corán es indudablemente la palabra de Al-lah.

10. La muerte de Abu Lahab y su esposa como incrédulos:

“¡Que perezcan las manos de Abu Lahab y que perezca él! No le servirá de nada su riqueza ni todo lo que obtuvo. Entrará en un Fuego llameante y también su mujer, la portadora de leña, con una cuerda de esparto rodeando su cuello.”¹⁶⁹

Abu Lahab¹⁷⁰ vivió durante siete años después de que se envió la Sura Lahab. Es decir, los versos de la Sura Lahab no fueron enviados cuando Abu Lahab esperaba la muerte en la cama. Fueron enviados a La Meca cuando era poderoso, autoritario, fuerte y saludable. El Corán declaró que no se arrepentirían y que morirían como incrédulos. Esta información solo pudo ser conocida por el conocimiento de Al-lah, y no hay otra explicación.

Ahora considere esto: El Corán dice: **“Abu Lahab y su esposa morirán como incrédulos”**. Si Abu Lahab o su esposa hubieran dicho: **“Nos hemos convertido en musulmanes”**, incluso si mintieran, la veracidad del Corán y del Profeta se habría desvanecido.

El Corán es la palabra de Al-lah, Quien es el poseedor del conocimiento infinito y sabía que no iban a decir que creían, incluso si era una mentira.

¹⁶⁸La Sura de Tariq es la Sura 86 del Corán y consta de 17 versos. Los primeros 3 versos se citan aquí.

¹⁶⁹Corán, 111:1-5.

¹⁷⁰ Abu Lahab era el tío paterno de Muhammad (PB) y su peor enemigo.

Los milagros del Corán no se limitan a estos. Hay docenas de otros milagros en el Libro. A medida que la ciencia progrese, se comprenderán muchos más milagros del Corán. Consideramos los anteriores como suficiente por ahora para no alargar el tema.¹⁷¹

48. ¿Por qué Al-lah envió el Corán por última vez?

La profecía del Mensajero de Al-lah (PB) no cubre un tiempo o período específico, sino todos los tiempos y períodos. Otros profetas no son así.

Por lo tanto, el Corán fue enviado y preservado de manera que cubre todos los tiempos y lugares con su sello inmutable.

“En verdad, Nosotros hacemos descender el Mensaje y, en verdad, Nosotros somos sus protectores.”¹⁷²

El nivel más alto de conocimiento se da en las universidades. ¿Podemos decir que los niños de la escuela primaria también deberían recibir conocimientos de nivel universitario? Definitivamente no. La humanidad es como una institución educativa. Cada era es como una parte de esta escuela. Los maestros de estos departamentos son los profetas. La humanidad ha alcanzado el nivel de universidad tomando lecciones de los profetas desde el Profeta Adán y ha alcanzado el nivel de tomar lecciones de la religión del islam.

Los libros sagrados que se enviaron antes del Corán y que están disponibles hoy en día han sido distorsionados. Sus originales se perdieron con el tiempo y fueron reescritos por personas. Por lo tanto, en ellos se incluyeron supersticiones y creencias erróneas.

En resumen, la fe sólida fue distorsionada por la falsificación de los libros divinos que fueron revelados antes del Corán. El Corán, que explica la verdadera creencia en Al-lah y el Más Allá a toda la humanidad hasta el Día del Juicio Final, se envió en último lugar debido a la razón anterior y otras similares.

49. ¿Podrían darnos información detallada sobre la escritura del Sagrado Corán, su compilación y transformación en un libro?

El Sagrado Corán fue escrito por 42 escribas de la revelación¹⁷³. Los más famosos de ellos fueron Abdullah ibn Sad en La Meca y Ubayy ibn Kab en Medina. Los versos del Corán fueron escritos en papel, tela, pedazos de cuero, piedra, ladrillo y omóplatos. El Profeta (PB) recitó las suras y versos (del Corán) que habían sido enviados a Yibril, que se los recitó al Profeta cada Ramadán de principio a fin.

Dado que la revelación continuó mientras el Profeta (PB) estaba vivo, el texto del Corán no se pudo compilar como un libro **“Mushaf”¹⁷⁴**. Si se hubiera hecho así, habría sido necesario hacer cambios con frecuencia y destruir una gran cantidad de textos escritos para insertar algunos versos entre otros.

¹⁷¹Badiuzzaman Said Nursi demuestra con pruebas racionales que el Corán es la palabra de Al-lah en su tafsir llamado İşaratu-l İ'caz (Signos de Milagrosidad) y en 25. Söz (La Vigésimo quinta Palabra).

¹⁷²Corán, 15:9.

¹⁷³Revelación: Es la información que los profetas encuentran en sus espíritus (corazones), con o sin mediador, y sobre la cual no hay duda de que provino de Al-lah.

¹⁷⁴Mushaf significa páginas recopiladas y unidas: lo que significa es el Corán en forma de un libro encuadernado que incluye todas sus suras y versos.

Por otro lado, el texto del Corán fue memorizado y leído constantemente por muchos hafices (memorizadores del Corán); y había copias escritas propiedad de algunos Compañeros. Además, el Profeta estaba vivo. Por lo tanto, no había una preocupación por la preservación del texto.

El Profeta dictó las suras cuya revelación fue completada en materiales apropiados y aseguró su preservación. Muchos Compañeros conservaron los versos del Corán tanto en sus recuerdos como en diversos materiales.

Recopilación del Corán en forma de libro (Mushaf):

Después de la muerte del Profeta, el Corán tuvo que ser recopilado de tal manera que nadie pudiera objetarlo hasta el Día del Juicio, con la aprobación de toda la ummah y sin una palabra de duda. Zayd ibn Thabit narra:

“En la Batalla de Yamama¹⁷⁵, después de que algunos Compañeros¹⁷⁶ resultaran muertos, Abu Bakr me ordenó compilar¹⁷⁷ el Corán. Por Al-lah, si me hubieran ordenado mover una montaña, no habría sido más pesado para mí que la responsabilidad de compilar el Corán. Entonces, comencé a recolectar los versos y las suras del Corán de tallos de palmeras, piedras planas y los recuerdos de las personas.”¹⁷⁸

Según lo que las fuentes señalan unánimemente¹⁷⁹, Abu Bakr le ordenó a Zayd que no confiara en su memoria y que buscara dos testigos con documentos escritos para que se aceptara un verso.

Aunque el mismo Zayd ibn Thabit era un buen hafiz, no consideraba a otros hafices de su nivel como suficientes y llevó a cabo un método extremadamente meticuloso y científico de buscar dos testigos escritos para cada verso. Así, las páginas reunidas durante el califato de Abu Bakr se denominaron **“Al-Mushaf”**.

Este Mushaf fue preservado primero por Abu Bakr y luego por Umar. Después de la muerte de Umar, se le dio a Hafsa, una de las esposas del Profeta (PB).

Durante el califato de Uzman, este nombró a cuatro personas para traer el Mushaf de Hafsa y reproducirlo: **Zayd, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Harith**. Tres de ellos eran del Quraysh, excepto Zayd. El trabajo de la comisión duró cinco años. Los siete mushafs preparados por la comisión se recitaron abiertamente en presencia de la gente en la Mezquita de Medina para satisfacción de todos, y luego ellos fueron enviados a varios centros del territorio islámico.

50. ¿Hay vida (bendición y castigo) en la tumba?

Llamamos al reino que es la primera parada del Más Allá y donde todos van sin excepción después de la muerte **“el reino de la tumba o el reino de barzaj”¹⁸⁰**. Definitivamente, todos experimentarán la vida en la tumba, ya sea que estén enterrados en el

¹⁷⁵Batalla de Yamama: Es una guerra librada entre el ejército islámico enviado por Abu Bakr (ra) y los seguidores de Musailimatul-Kadhdhab, quien decía ser un profeta. La guerra tuvo lugar en la región de Yamama en el año 632 d. C. y la rebelión de Musailimatul-Kadhdha y sus partidarios fue suprimida. La batalla se llamó así porque se libró en Yamama, al este de Riyad. Mientras que el ejército musulmán bajo el mando de Jaled bin Walid tuvo más de dos mil mártires, murieron veinte mil de los partidarios de Musailimatul-Kadhdhab.

¹⁷⁶Compañeros: Aquellos que escucharon la prédica del Profeta Muhammad (PB), que creyeron en él y que lo vieron.

¹⁷⁷Compilar: Juntar, recopilar.

¹⁷⁸Hadiz, Bujari.

¹⁷⁹Unánimemente: al unísono; en acuerdo.

¹⁸⁰Reino del Barzaj: Es el reino donde los espíritus de aquellos que mueren van y permanecen hasta el Día del Juicio. También se le conoce como el reino de la tumba.

suelo, se ahoguen, permanezcan en el fondo del mar, estén en el vientre de un animal depredador o se quemen y sus cenizas vuelen.

Hay algunos versos y hadices que muestran la existencia del castigo y la bendición en la tumba. Lo siguiente se afirma en un verso del Corán:

“...el fuego al que se verán siempre expuestos, mañana y tarde. Y el día en que llegue la Hora: “¡Haced entrar a la gente del Faraón en lo más severo del castigo!””¹⁸¹

La primera parte del verso dice que el Faraón y sus hombres son atormentados por el fuego antes de que llegue el Día del Juicio Final y la segunda parte menciona el tormento del Infierno después del Día del Juicio Final. El tormento antes del Día del Juicio es claramente el castigo en la tumba.

El Corán afirma lo siguiente con respecto a la vida de los mártires¹⁸² en la tumba:

“Y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están muertos, sino que están vivos y provistos de todo junto a su Señor.”¹⁸³

Los versículos anteriores se encuentran entre las pruebas de vida y bendiciones en la tumba. Los mártires vagan libremente en sus tumbas.

El Profeta (PB) dice: **“Un mártir no siente el dolor de la muerte.”¹⁸⁴**

Muchos hadices sobre el tormento en la tumba se mencionan en los libros de hadices. Algunos de ellos son los siguientes:

“La tumba es un jardín de los jardines del Paraíso o un pozo de los pozos del Infierno.”¹⁸⁵

“Cuando el difunto es puesto en su tumba y sus compañeros regresan, e incluso escucha sus pasos, dos ángeles se le acercan y le preguntan: “¿Qué dices acerca de Muhammad?” El creyente dirá: “Testifico que él es el siervo y Mensajero de Al-lah.” Entonces, ellos le darán la buena nueva de que su lugar en el Infierno fue reemplazado por un lugar en el Paraíso.

Cuando Munkar y Nakir le preguntan al hipócrita e incrédulo: “¿Qué dices acerca de Muhammad?”, dará la siguiente respuesta: “No lo sé. Solía decir lo que solía decir a la gente”. El castigo comienza entonces para ellos. Las criaturas distintas de los humanos y los yinn escucharán los gritos de los incrédulos y los hipócritas.”¹⁸⁶

Mientras el Profeta pasaba por un cementerio, vio que los muertos en dos tumbas sufrían debido a algunas cosas menores. Uno de los muertos en estas dos tumbas era chismoso, y el otro no evitaba orinar en cualquier parte. Acto seguido, el Mensajero de Al-lah tomó una rama fresca, la dividió en dos y plantó cada pieza en las dos tumbas, una por una. Cuando los

¹⁸¹Corán, 40:46.

¹⁸² Shahid (Mártir): Los musulmanes que sacrifican sus vidas en el camino de Al-lah son llamados mártires. El valor de los mártires a los ojos de Al-lah es muy alto. Se afirma que el rango más alto en el Más Allá después de la profecía es el martirio. Por lo tanto, todos los pecados y faltas de los mártires son perdonados por Al-lah.

¹⁸³Corán, 3:169.

¹⁸⁴Hadiz, Tirmidhi, Yihad, 6; Nasai, Yihad, 35; Ibn Majah, Yihad, 16; Darimi, Yihad, 7.

¹⁸⁵Hadiz, Tirmidhi, Qiyamah, 26.

¹⁸⁶Hadiz, Bujari, Janaiz, 87; Muslim, Yannah, 17.

Compañeros que lo vieron le preguntaron por qué lo hacía, dijo: **“Mientras estas dos ramas no se marchiten, se espera que se alivie el tormento que están sufriendo.”**¹⁸⁷

Hay muchos más hadices sobre el tormento y la bendición en la tumba.

¿El tormento en la tumba será solo para el espíritu o para el cuerpo?

El cuerpo y el alma son como bombillas y electricidad. Cuando la bombilla se rompe, la electricidad no desaparece; continúa existiendo. No la vemos pero creemos que la electricidad sigue presente. De manera similar, cuando una persona muere, el espíritu deja el cuerpo pero continúa existiendo. Al-lah vestirá al espíritu con una vestidura adecuada y agradable en la tumba tal como vistió al espíritu en este mundo, y el alma será recompensada o castigada con esta nueva vestidura.

Entendemos por las narraciones que cada espíritu tiene una conexión con su tumba, pero eso no significa que los espíritus estén en los cadáveres en el suelo. Es un reino completamente diferente.

De hecho, aunque el Sol está muy alto, lo vemos reflejado en el espejo que tenemos al lado con su luz, calor y colores. Sin embargo, el Sol no está en el espejo; está a cientos de millones de kilómetros.

51. ¿Todas las personas verán el Infierno?

“Y todos vosotros entraréis en él. Es una decisión terminante de tu Señor.”¹⁸⁸

Según Ibn Masud, este verso informa que todas las personas cruzarán el Puente Sirat, que está construido sobre el Infierno. Entre ellos, la gente de taqua y los justos lo atravesarán a una velocidad paralela a la abundancia, belleza y valor de sus obras e irán al Paraíso.¹⁸⁹

Aquellos que desobedecieron serán puestos de rodillas y caerán al Infierno. Los incrédulos entre ellos se quedarán allí para siempre. Los pecadores creyentes serán salvados del Infierno e irán al Paraíso después de que paguen el castigo por sus crímenes o por la gracia de Al-lah.¹⁹⁰

52. ¿Pueden darnos información sobre el tormento del Infierno?

Aunque existen formas muy diferentes del tormento del Infierno, podemos dividirlo en tres grupos principales: En primer lugar, el dolor que se siente por la quema de los cuerpos, que se entiende por la palabra tormento. En segundo lugar, el dolor y la angustia que sentirán los espíritus. En tercer lugar, dado que el fuego del Infierno es un fuego sin luz, a esos tormentos se suma la increíble angustia de estar en la oscuridad.

El Infierno es la tierra del tomento de Al-lah. Es la tierra del dolor y el sufrimiento, la tierra del arrepentimiento. La felicidad y el placer se disfrutan juntos en el Paraíso; asimismo, el tormento y la ira se sentirán juntos en el Infierno y en la oscuridad total¹⁹¹. Los versículos 43 y 44 de la Sura de Al-Waqia mencionan la parte negra del Infierno: **“y bajo una sombra de humo negro ni fresca ni confortable.”**

¹⁸⁷Hadiz, Bujari Janaiz, 82; Muslim, Iman, 34; Abu Dawud, Taharah, 26.

¹⁸⁸Corán, 19:71.

¹⁸⁹Ibn Atiyya, la interpretación de los versos en cuestión.

¹⁹⁰Hadiz, Bujari, Tauhid 19, 31, 36, 37; Muslim, Iman 322, 334.

¹⁹¹Oscuridad negra total: oscuridad absoluta.

El placer que siente el espíritu por obtener la satisfacción de Al-lah es mucho mayor que el placer de las bendiciones en el Paraíso; del mismo modo, el dolor espiritual de ser un siervo rebelde que Al-lah castiga y expulsa del Paraíso es mucho mayor que el tormento del Fuego. El dolor de estar separado de la gente del Paraíso se sumará al dolor de arder junto a Satanás, y el espíritu sufrirá sufriendo esta angustia espiritual.

Aquellos que actúan con engreimiento en el mundo, en contra de los mandatos de Al-lah, sufrirán humillación para siempre y aquellos que obedezcan los deseos de sus almas en este mundo se arrepentirán constantemente en el Más Allá. Aquellos que siguen a Satanás aquí serán el mayor enemigo de Satanás allá y cuando Satanás, quien será atormentado junto a ellos, les diga: **“Yo no tenía poder sobre vosotros, excepto para tentaros y vosotros me respondisteis. No me censuréis a mí, censuraos a vosotros mismos”**¹⁹², ellos se volverán completamente locos.

Aquellos que entren al Infierno se volverán enemigos de sus malos amigos que los engañaron, pero será demasiado tarde.

El Profeta (PB) afirma lo siguiente: **“El Infierno está rodeado de cosas que agradan al alma.”**¹⁹³ Entonces, cuando cometemos un pecado al seguir a nuestra alma, inmediatamente debemos sentir el calor del Infierno y alejarnos de él mediante el arrepentimiento.

53. ¿Es justo que los incrédulos se queden eternamente en el Infierno?

En primer lugar, hay que decir que los derechos de los no musulmanes que no luchan contra los musulmanes en este mundo, que viven en un estado islámico y pagan sus impuestos, son otorgados por el estado islámico. Sus bienes y vidas son inviolables. El que dañe la vida y la propiedad de los no musulmanes comete un pecado grave. Un verso del Corán sobre el tema es el siguiente:

“Quien matara a un ser humano sin que este hubiera cometido un crimen o hubiera corrompido en la Tierra será considerado como quien mata a toda la humanidad y quien le salvase, como quien salva a toda la humanidad.”¹⁹⁴

El Profeta (PB) declara lo siguiente en un hadiz sólido sobre el tema:

“El que mate a un dhimmi¹⁹⁵ injustamente no podrá percibir el olor del Paraíso...”¹⁹⁶

Ese es el decreto en este mundo; pero será completamente diferente en el Más Allá. Las personas serán tratadas allí de acuerdo a si siguieron la religión verdadera o no. Un verso coránico sobre el tema es el siguiente:

“En verdad, los que no creen de la gente de la Escritura y los idólatras estarán eternamente en el Fuego del Infierno...”¹⁹⁷

¹⁹²Corán, 14:22.

¹⁹³Hadiz, Tirmidhi, Jannah, 31.

¹⁹⁴Corán, 5:32.

¹⁹⁵Dhimmi: Todos los no musulmanes que declaran que serán leales y obedecerán al Estado Islámico y muestran su intención de vivir allí se denominan “Dhimmis”.

¹⁹⁶ Hadiz, Bujari, Jizya, 5.

¹⁹⁷ Corán, 98:6.

Badiuzzaman Said Nursi interpreta por qué los incrédulos permanecerán en el Infierno para siempre en su tafsir llamado “**İşarat-ül İ'caz**” de una manera que satisface las mentes. Intentaremos explicarlo brevemente aquí.

Pregunta: El pecado de un incrédulo relacionado con la incredulidad (negación) es limitado y cubre un tiempo corto. No es conforme con la justicia divina y consistente con la sabiduría de Al-lah darle un castigo eterno. ¿Cómo lo permite la misericordia divina?

Respuesta: Evidencia de que el castigo de ese incrédulo es interminable y que la incredulidad que comete en poco tiempo es un crimen sin fin:

a. Si un incrédulo que muere como tal vive una vida eterna, no hay duda de que pasará su vida eterna en la incredulidad. Por ejemplo, es obvio que un incrédulo que no creyó durante 90 años no creería aunque viviera 900 años. El pueblo del Profeta Noé (Nuh) es la mayor lección para nosotros en este sentido. La esencia del espíritu del incrédulo ha sido corrompida. Luego, su pena eterna no es contraria a la justicia divina.

b. Incluso si la negación de ese incrédulo es por un tiempo limitado, él comete un crimen infinito porque niega todas las evidencias que atestiguan la existencia y unidad de Al-lah. Cada ser, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más grande, da testimonio tanto de la existencia como de la unidad de Al-lah.

Un incrédulo niega y mata espiritualmente a todos los seres con su negación, al rechazar y negar esos innumerables testimonios. Como resultado, merece el Infierno eterno.

c. Dado que la incredulidad significa negar todas las bendiciones divinas, es ingratitud e insulto al Creador Todopoderoso tantas veces como las bendiciones.

d. Dado que la incredulidad significa negar la esencia sagrada, los nombres y los atributos de Al-lah Todopoderoso, quien es preeterno y posteterno, la incredulidad es un crimen infinito.

En conclusión, se entiende que la incredulidad es un insulto tanto para Al-lah como para todos los seres. Por supuesto, es de justicia que el castigo por un crimen tan grave sea un Infierno eterno.

54. ¿Pueden darnos información sobre la vida en el Paraíso?

Lo siguiente se afirma en un hadiz: “**Aquellos que estén en camino al Paraíso percibirán el olor del Paraíso desde una distancia de cien años.**”¹⁹⁸

Entonces, serán saludados por ángeles.

“Quienes fueron temerosos de su Señor serán conducidos al Jardín en grupos y cuando lleguen a él se abrirán sus puertas y sus ángeles les dirán: “¡Paz sobre vosotros! ¡Fuisteis buenos! ¡Entrad, pues, en él para siempre!””¹⁹⁹

Tener todo lo que uno quiere en el Paraíso:

Al-lah crea todo basado en una razón (con algunas excepciones) en este mundo. Él creará sin una razón en el Paraíso. Si bien aquí todo se crea en función del tiempo, se crearán cosas

¹⁹⁸Hadiz, Hakim, Mustadrak 2/126.

¹⁹⁹Corán, 39:73.

atemporales en el Paraíso. Si bien se requiere paciencia y esfuerzo para lograr algo aquí, no habrá espera ni paciencia en el Paraíso, porque este mundo es la tierra del servicio y el Paraíso es la tierra de la recompensa.

Al-lah es Aquel que crea todo lo que Él desea en la forma y en el momento que Él quiere y no necesita nada. Por lo tanto, no hay necesidad de ninguna razón, herramienta o fase para que Al-lah cree. El hecho de que todo en el mundo dependa de ciertas razones y tiempo debido a la prueba no debe inducir a error a la gente. De hecho, dado que las causas y el tiempo de la creación serán eliminados en el Paraíso, cuando se recoja una fruta de un árbol, una nueva fruta la reemplazará inmediatamente y no habrá disminución.

La gente del Paraíso podrá pedir cualquier cosa que se les ocurra y les agrade; los tendrán instantáneamente, con el permiso de Al-lah, tan pronto como lo deseen. Algunos de los hadices sobre la vida en el Paraíso son los siguientes:

Un hombre le preguntó al Mensajero de Al-lah (PB): “¿Hay caballos en el Paraíso?” El Profeta dijo: **“Si Al-lah te pone en el Paraíso y si quieres montar un caballo rojo rubí allí, este te llevará adonde quieras”**. Luego, otro preguntó: “¿Hay camellos en el Paraíso?” Esta vez, el Profeta dio una respuesta diferente: **“Si Al-lah te pone en el Paraíso, encontrarás lo que tu corazón desee y lo que le guste a tus ojos allí.”**²⁰⁰

“Cualquier cosa que tu corazón desee y lo que le guste a tus ojos”, mencionado en el hadiz, no se limita a nuestra imaginación mundana. Al-lah Todopoderoso llama la atención sobre la riqueza de esas bendiciones con el siguiente verso:

“Hay en él para vosotros frutas abundantes para que comáis de ellas.”²⁰¹ Algunos otros versos sobre el tema son los siguientes:

“Fuimos vuestros protectores en la vida mundanal y lo somos en la vida siguiente y en ella tendréis lo que vuestras almas deseen y en ella tendréis lo que pidáis.”²⁰²

“No oirán el más leve ruido de ella y estarán eternamente en lo que tanto ansiaron.”²⁰³

En otro hadiz, nuestro Profeta (PB) afirma lo siguiente con respecto al tamaño de las bendiciones del Paraíso:

“Al-lah, Todopoderoso, dijo: “He preparado bendiciones para mis siervos justos que los ojos no vieron, los oídos no oyeron y el hombre no puede imaginar.””²⁰⁴

La Ocurrencia Inmediata de las Cosas Deseadas en el Paraíso:

Cualquiera que quiera una buena comida en el mundo tendrá que dedicarle tiempo y esfuerzo. La posibilidad de encontrar estos alimentos listos frente a ti nada más pensar en ellos, sin hacer nada, es algo que te complacerá el alma. Tal conveniencia no es posible bajo las condiciones del mundo. Sin embargo, dado que las razones/causas desaparecerán en el ambiente prometido del Paraíso, las bendiciones se presentarán de la manera más agradable para las personas. Se describe en un hadiz con un ejemplo:

²⁰⁰Hadiz, Tirmidhi, Kutub as-Sitta, XIV/431.

²⁰¹Corán, 43:71.

²⁰²Corán, 41:31.

²⁰³Corán, 21:102.

²⁰⁴Hadiz, Ramuz al-Ahadiz-1, p. 149/5.

“En el Paraíso, te gustará el pollo. Se te traerá inmediatamente en forma frita.”²⁰⁵

Ausencia de noche:

La noche fue creada como un tiempo de descanso para las personas en la vida de este mundo. Ya que no habrá necesidad de dormir y descansar en el Paraíso, no habrá necesidad de la oscuridad de la noche. Se afirma en los hadices que no hay noche en el Paraíso:

“No hay noche en el Paraíso. Se compone de luz.”²⁰⁶

Ausencia de sueño:

El sueño es una de las necesidades y debilidades que experimentan las personas en el mundo. No hay debilidades como el sueño o el cansancio en el Paraíso. Al-lah informa a Sus siervos sobre ese hecho en el siguiente verso: **“Allí no les alcanzará la fatiga ni serán de allí sacados...”²⁰⁷**

Le preguntaron al Profeta: **“¿La gente del Paraíso duerme?”** Él dijo: **“El sueño es el hermano de la muerte. La gente del Paraíso no duerme.”²⁰⁸**

Ausencia de disputas:

Una de las características más importantes de la gente del Paraíso es su alta ética. Se llama la atención sobre las buenas características de los creyentes en el Paraíso en el siguiente verso:

“Eliminaremos el rencor que quede en sus pechos. Hermanos sobre lechos unos frente a otros.”²⁰⁹

Ese entorno se describe de la siguiente manera en un hadiz:

“Sus corazones son como el corazón de una sola persona. No hay división ni enemistad entre ellos.”²¹⁰

Ausencia de negatividades como tristeza y angustia:

La gente del Paraíso vivirá lejos de sentimientos como la tristeza, la angustia y la ansiedad para siempre con la misericordia de Al-lah. Esas bendiciones en el Paraíso se describen de la siguiente manera en los hadices:

“Toda ansiedad terminará, excepto la ansiedad de la gente del Infierno...”²¹¹

“Dirán: “Somos eternos; nunca pereceremos; somos gente feliz; nunca nos afligiremos.”²¹²

²⁰⁵Hadiz, Bezzar.

²⁰⁶Hadiz, Ramuz al-Ahadiz-2, p. 366/4.

²⁰⁷Corán, 15:48.

²⁰⁸Hadiz, Suyuti, II, 162.

²⁰⁹Corán, 15:47.

²¹⁰Hadiz, Kütüb-i Sitte-14, p. 449/3.

²¹¹Hadiz, Ramuz al-Ahadiz-2, p. 342/15.

²¹²Hadiz, Tirmidhi.

“No hay problema o peligro allí...”²¹³

Casi todo lo que existe en este mundo ha sido creado de manera incompleta e imperfecta como una necesidad de prueba. Los creyentes depositan su confianza en Al-lah mostrando gran paciencia frente a todas las dificultades y problemas que encuentran en el mundo. El Profeta declara lo siguiente en otro hadiz: **“Una persona alcanzará la verdadera paz solo cuando entre al Paraíso.”**²¹⁴²¹⁵

55. ¿Cómo podemos responder a las personas que dicen: “La religión es un opio”?

Los que dicen que la religión es un opio son los que no creen en Al-lah, los profetas y el Más Allá. Hay miles de pruebas que demuestran que ninguna de estas afirmaciones y calumnias es cierta. Algunas de ellas son las siguientes:

a) Según el islam, cualquier trabajo que sea beneficioso para la humanidad se considera adoración. ¿Es una religión que da este consejo: **“Incluso si el Día del Juicio Final está a punto de acontecer, planta un árbol si puedes”**²¹⁶ un opio? ¿O es la irreligiosidad, que no anima a las personas a hacer nada que **no sea conveniente para su propio beneficio**, porque no creen en el Más Allá, el opio?

b) ¿Es el Islam, que ha protegido a los oprimidos y a los pobres desde el día en que apareció por primera vez, ha establecido la institución del zakah y ha ordenado a los ricos que compartan parte de su riqueza con los necesitados, y que condena severamente todo tipo de injusticia y crueldad, un opio? ¿O es la irreligiosidad, que acepta la deshonra de besar los pies de los demás para conseguir el propio beneficio y que inculca la idea de **“No importa si otros se mueren de hambre mientras yo esté lleno”** por no creer en el Más Allá, que es un lugar de recompensa, el opio?

c) ¿La religión, que es el camino de profetas como Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (PB), quienes son los mejores ejemplos de ética, misericordia y justicia, es un opio? ¿O es la irreligiosidad, que crió a asesinos como Caín, opresores como Faraón, ricos tacaños como Creso, que nunca quiso compartir, y opresores modernos como Lenin, Stalin, Mao y otros, que mataron a cientos de miles de personas, un opio?

d) Finalmente, debemos señalar que algunos de los que acuñaron la frase “La religión es un opio” dan a entender que la religión es una droga popular utilizada para gobernar y controlar sociedades y formar dictaduras. Esta afirmación es un enfoque que está completamente lejos de la verdad porque la religión misma destruye las dictaduras, arrasa el reino de Creso y los faraones, y defiende los derechos de los oprimidos y los débiles en lugar de a los opresores. En conclusión, será entendido por todos aquellos cuya conciencia no ha degenerado que la irreligiosidad es el opio, no la religión.

56. ¿Por qué realizamos oraciones? ¿No es posible convertirse en musulmán sin realizar oraciones? ¿No puede ir al Paraíso una persona que muere sin realizar oraciones?

²¹³Hadiz, Ramuz al-Ahadiz-1, p. 170/1.

²¹⁴Hadiz, Ramuz al-Ahadiz-1, p. 138/13.

²¹⁵Le aconsejamos leer 28. Söz (La Vigésimo octava Palabra) del libro de Badiuzzaman Said Nursi, Sözlük (Palabras) con respecto al Paraíso.

²¹⁶Hadiz, Haythami, Majmauz-Zawaid, IV, 63 (reported from Bazzar), Ahmad b. Hanbal, Musnad, III, 191.

El Islam es un todo. Si una persona que no realiza las oraciones acepta que la oración es fard y que no realizarlas es un pecado mayor, y se da cuenta de su error, es un musulmán pecador y no un apostata. Sin embargo, es casi imposible que su libro de obras se entregue del lado derecho porque, en condiciones normales, es impensable que el libro de obras derecho de un siervo tenga más peso si hace que se registren cinco pecados mayores en su libro izquierdo todos los días. Si el libro de hechos de un siervo se da del lado izquierdo, significa, Dios no lo quiera, que irá al Infierno.²¹⁷

Al-lah Todopoderoso declara lo siguiente en un verso coránico: “**(¡Oh Muhammad!) Di: “¡Mi Señor no os prestará atención si no le suplicáis!”**”²¹⁸ La súplica (du’a) es la base de nuestra adoración; es el mayor medio de nuestra felicidad en el mundo y en el Más Allá. Es casi imposible que la súplica de una persona que no realiza oraciones sea aceptada porque no orar es desobediencia e ingratitud hacia Al-lah Todopoderoso. Es obvio que la du’a de una persona que es desobediente y desagradecida con Al-lah no será aceptada en condiciones normales.

La oración (salah) es la mayor obligación después de la creencia, y aquellos que no realizan oraciones destruyen su religión. El Profeta declara lo siguiente en un hadiz: “**La oración es el pilar de la religión; el que la abandona destruye su religión.**”²¹⁹

El Mensajero de Al-lah afirma lo siguiente en otro hadiz narrado por Yabir bin Abdalá:

“La llave del Paraíso es la oración, y la llave de la oración es el wudu.”²²⁰

Las cinco oraciones diarias consisten en 17 rak'ahs fards (obligatorias), 3 rak'ahs witr y 40 rak'ahs sunnahs (voluntarias). Si una rak'ah dura un promedio de 1 minuto, tomará 17 minutos en total. El incumplimiento de estas 17 rak'ah obligatorias es una razón para ir al Infierno y es uno de los pecados mayores.

Si tan solo aquellos que no hacen oraciones, que son muy buenas, muy honorables y muy ligeras, supieran lo que se pierden...²²¹

57. ¿Cuáles son las razones por las que nuestras súplicas (du’as) no son aceptadas? ¿Por qué las cosas no van bien aunque hacemos oraciones?

La oración (salah) y la súplica (du’a) son la base y la esencia de nuestra adoración. Nuestro principio principal en el salah y la du’a debe ser la intención de adoración. De lo contrario, es erróneo considerar la súplica como “**una petición de necesidad para ser atendida**” y hacer oraciones “**para que las cosas vayan bien**”.

Este mundo es un mundo de pruebas. Si nuestras du’as fueran aceptadas inmediatamente o cuando quisiéramos, el secreto y la sabiduría de la prueba desaparecerían.

Al-lah Todopoderoso promete el Paraíso a Sus siervos que creen y hacen buenas obras. Él no hace una promesa a Sus siervos que creen y hacen buenas obras diciendo: “**Convertiré este mundo en un Paraíso**”. Por lo tanto, no tenemos derecho a quejarnos diciendo: “**¿Por**

²¹⁷ Corán, 69:25.

²¹⁸ Corán, 25:77.

²¹⁹ Hadiz, Ajluni, Kashful Khafa, II/31.

²²⁰ Hadiz, Tirmidhi, Taharah, I; Ibn Hanbal, III, 341.

²²¹ Puede remitirse a 4. Söz (La Cuarta Palabra) 9. Söz (La Novena Palabra) y la primera estación de 21. Söz (La Vigésimo primera Palabra) en la obra de Badiuzzaman Said Nursi titulada Sözler (Palabras) con respecto a la oración.

qué no se aceptan nuestras du'as, por qué las cosas no van bien aunque realizamos oraciones?"

Lo siguiente se afirma en un hadiz sobre aquellos que realizan oraciones:

“Si una persona realiza oraciones, sus pecados son perdonados. Recibirá una buena recompensa inmediatamente o será recompensado en el Más Allá.”²²²

Lo que importa en la du'a es sentir nuestra impotencia, debilidad, imperfección y pobreza más profundamente, abrir nuestras manos y rogar a Al-lah Todopoderoso y deshacernos de la soledad, la tristeza, el dolor y la desesperación sintiendo profundamente que Él nos escucha.

Dios Todopoderoso declara lo siguiente en el Corán: **“Invocadme y Yo os contestaré.”²²³**

Al-lah Todopoderoso dice “Yo responderé”; Él no dice “Yo aceptaré”. Si vas a un médico y dices: “¡Oh doctor! Dame esta medicina”. El doctor definitivamente te responderá y te dirá: “Aquí tienes”. Sin embargo, si lo que quieres es una medicina inútil o dañina, te dará algo mejor, no lo que quieres.

De manera similar, la aceptación de oraciones por parte de Al-lah ocurre de tres maneras: Al-lah otorga a la persona lo que quiere en este mundo. O Al-lah le da algo mejor de lo que quiere. O la aceptación ocurre en el Más Allá. Es decir, el que reza recibe el resultado de su du'a en forma de entrar al Paraíso y librarse del Infierno.

Entonces, si las cosas que deseamos no suceden, no es apropiado decir que la súplica no fue aceptada sino decir que fue aceptada de mejor manera.

Las oraciones y el culto realizados por la causa de Al-lah son aceptables. Las recompensas mundanas prometidas se otorgarán solo si se hacen con esa intención.

Por ejemplo, lo siguiente se afirma en un hadiz: **“La sadaqah (limosna) aleja los problemas y prolonga la vida.”²²⁴** Si damos caridad simplemente porque **“nos salvará de los problemas y prolongará nuestras vidas”**, no podremos lograr nuestro objetivo. La sadaqah aleja los problemas y prolonga la vida sólo si **“se da por causa de Al-lah”**. Podemos comparar otros temas con esto.

58. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones con los no musulmanes?

La religión del islam valora mucho a los seres humanos. Afirma que todos los humanos descienden de Adán y Hawa (Eva). Anima a todas las personas, sean o no creyentes, a hacer el bien a toda criatura viviente. El Profeta (PB) declara lo siguiente:

“Obtienes recompensas por hacer el bien a cualquier criatura viviente.”²²⁵

Al-lah Todopoderoso declara lo siguiente en un verso:

²²²Hadiz, Dailami.

²²³Corán, 40:60.

²²⁴Hadiz, Haizami, Maymauz-Zawaid, III/63.

²²⁵ Hadiz, Bujari, Adabul-Mufrad, Hadiz no: 379.

“Dios no os prohíbe que tratéis con amabilidad y equidad a quienes no combaten vuestra fe ni os han expulsado de vuestros hogares. En verdad, Dios ama a quienes son equitativos.”²²⁶

Como se ve, el hombre es respetable aunque no sea musulmán. Sus bienes y su vida son inviolables. El que daña la vida y la propiedad de los no musulmanes comete un pecado grave. Un verso del Corán sobre este tema es el siguiente:

“Quien matara a un ser humano sin que este hubiera cometido un crimen o hubiera corrompido en la Tierra, fuese considerado como quien mata a toda la humanidad y quien le salvase, como quien salva a toda la humanidad.”²²⁷

El Profeta (PB) declara lo siguiente en un hadiz sólido sobre el tema:

“El que mata a un dhimmi²²⁸ injustamente no podrá percibir el olor del Paraíso...”²²⁹

La religión del islam otorga grandes derechos y libertades a los no musulmanes que viven bajo su dominio:

1. Son libres en su fe y culto. Pueden adorar como deseen.
2. Si los alimentos que son haram en nuestra religión son halal para ellos, está permitido que los consuman.
3. Está permitido comer la comida de cristianos y judíos y casarse con sus mujeres.
4. Está permitido visitarlos y preguntar por sus pacientes.
5. Comprar a no musulmanes también está permitido.
6. Está permitido dar alguna carne del animal sacrificado a los vecinos no musulmanes.
7. También está permitido intercambiar regalos con un no musulmán.

59. ¿Es posible que los no musulmanes que no conocen el islam se salven del Infierno?

Todos aquellos que creen en todos los profetas enviados desde Adán (P) hasta Muhammad (PB) se llaman musulmanes; el nombre de la religión enviada a esos profetas también es islam **siempre que no haya sido distorsionada**. Por lo tanto, aquellos que creyeron en estos profetas en su tiempo y aquellos que vinieron después de esos profetas y creyeron en la religión y los libros traídos por ellos, **siempre que no hayan sido distorsionados**, irán al Paraíso.

²²⁶Corán, 60:8.

²²⁷Corán, 5:32.

²²⁸Dhimmi: Todos los no musulmanes que declaran que serán leales y obedecerán al Estado Islámico y muestran su intención de vivir allí se denominan “Dhimmis”.

²²⁹Hadiz, Bujari, Yizya, 5.

Todas las religiones anteriores fueron derogadas con el advenimiento del Profeta Muhammad (PB). El siguiente verso expresa este hecho: **“A quien desee otra creencia diferente al islam no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores.”**²³⁰

Todas las personas que vinieron y vendrán desde el momento en que Muhammad (PB) se convirtió en Profeta hasta el Juicio Final están obligadas a creer en él y en todos los principios que trajo. En resumen, un no musulmán no puede ir al Paraíso.

Sin embargo, también hay personas que no escucharon al Profeta o escucharon cosas negativas acerca de él, incluso si oyeron hablar de él, y por lo tanto no sintieron la necesidad de conocerlo e investigar. ¿Qué les pasara a ellos?

El verso **“Dios no responsabiliza a ningún alma más allá de su capacidad”**²³¹ declara claramente que Al-lah no pone cargas sobre Sus siervos que no puedan soportar.

El verso coránico **“No castigamos sin haber enviado previamente un Mensajero”**²³² establece que la responsabilidad comienza con el envío de un profeta.

Explicemos el tema con algunos ejemplos:

- Una persona que está demasiado enferma para ponerse de pie realiza sus oraciones sentada.

- Si una persona come olvidando que está ayunando en Ramadán, su ayuno no será invalidado.

- La persona que se vea obligada a comer algo prohibido no será responsable.

- No es fard (obligatorio) para un musulmán pobre ir al hayy y pagar el zakah.

Se pueden dar más ejemplos. Así como hay cargas que el cuerpo humano no puede soportar o en las que la riqueza no basta, también hay realidades que la mente no puede alcanzar por sí sola.

Al-lah Todopoderoso hizo a Sus siervos responsables de comprender las realidades de las creencias y los mandatos islámicos. Es decir, Al-lah no ha puesto cargas en la mente de Sus siervos que no puedan soportar. Después de estas explicaciones, pasemos al meollo del asunto.

El Imam Gazali²³³ trata del estado de los cristianos que vivían en su época y de los turcos que aún no se habían convertido en musulmanes y los divide en tres grupos:

“Creo que Al-lah tratará a muchos de los bizantinos cristianos y turcos de nuestro tiempo con Su misericordia. Me refiero a los bizantinos y los turcos que viven en tierras lejanas y no recibieron la invitación del islam. Se dividen en tres partes:

1. Aquellos que recibieron el mensaje del islam.

2. Aquellos que no recibieron el mensaje del islam.

²³⁰Corán, 3:85.

²³¹Corán, 2:286.

²³²Corán, 17:15.

²³³Imam Gazali: Es uno de los eruditos islámicos más famosos. Nació en 1058 en la ciudad de Tus de Jorasan. Murió en Irán en 1111. 75 de sus libros han llegado hasta nuestros días. Entre ellos, “Ihya-u Ulumid-Din” es la obra más conocida de Gazali.

3. El grupo entre los dos. Escucharon el nombre del Profeta de forma negativa.

En mi opinión, el estado de este tercer grupo es como el estado de los del segundo grupo porque escucharon el nombre del Profeta con los opuestos de sus características, lo que no lleva a las personas a pensar e investigar para encontrar la verdad.”²³⁴

Entendemos por las expresiones anteriores la posibilidad de que las personas que están en los grupos “Segundo” y “Tercero” puedan ser incluidos en la misericordia divina. Aunque tal posibilidad existe, no es posible emitir un juicio definitivo sobre el tema.

Al-lah es justo. Él no oprime a nadie. No tenemos ninguna duda de que Él les dará a todos lo que merecen. Nuestro mayor deber aquí es transmitir el mensaje divino a todos de manera sabia y en el momento adecuado.

60. ¿Cómo podemos entender el espíritu?

Algunas personas le preguntaron a nuestro Profeta (PB) sobre el espíritu. No respondió y esperó la revelación. El verso que fue revelado fue muy claro: **“Te preguntan sobre el Espíritu. Di: “El Espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado del conocimiento más que un poco.””²³⁵**

Se confirma la existencia del espíritu, pero no se explica qué clase de ser es porque sería imposible que los destinatarios lo entendieran.

Cuando el cuerpo alcanza cierta madurez en el útero, se coloca el espíritu. Con la colocación del espíritu se da la vida; con la remoción del espíritu, ocurre la muerte.

Sabemos con certeza que el espíritu existe, pero no lo conocemos. El cuerpo y el espíritu son como una bombilla y la electricidad. Cuando la bombilla se rompe, la electricidad no desaparece; continúa existiendo. Aunque no vemos la electricidad, sabemos con certeza que la electricidad todavía existe. De manera similar, cuando una persona muere, su espíritu abandona el cuerpo, pero el espíritu continúa existiendo. Al-lah Todopoderoso hace que el espíritu continúe viviendo en el reino de la **tumba/barzaj** vistiéndolo con una prenda más adecuada.

El espíritu, que es la vida del cuerpo, es un ser luminoso, consciente, inteligente y viviente. Es decir, no es un ser corpóreo. Por así decirlo, es como la luz y la electricidad. Fue creado más tarde, pero es eterno. Es uno e indivisible.

Es el espíritu el que hace las cosas en el cuerpo. Observa con su conciencia, entiende con su mente, sopesa con su conciencia, decide, hace planes con su imaginación, almacena información con su memoria, ama con su corazón, sostiene con su mano, ve con sus ojos, oye con sus oídos y camina con sus pies. Tiene demasiadas capacidades para contar. Mientras el espíritu está en el cuerpo, necesita a este. Sin embargo, aunque no haya cuerpo, el espíritu ve y oye, habla, piensa, siente, recuerda y siente placer y dolor.

La muerte es la separación del espíritu del cuerpo. En otras palabras, es el cuerpo el que muere, no el espíritu. Cuando decimos muerte, queremos decir que el espíritu deja el cuerpo, termina la prueba y el espíritu va al Más Allá. El espíritu no muere. El cuerpo es como un vestido para el espíritu. En este mundo, el espíritu necesita el cuerpo como vestidura, pero,

²³⁴Imam-i Gazali, *İslâm'da Mûsamaha*. Traducción: Süleyman Uludağ, pp. 60-61.

²³⁵Corán, 17:85.

cuando llega la muerte, se quita la vestidura del cuerpo y se pone una vestidura adecuada para el reino de la tumba.

61. ¿Pueden darnos información sobre los yinn?

Los yinn son unos seres espirituales e invisibles. Los yinn son seres inteligentes e invisibles creados a partir del fuego; pueden tomar varias formas. Se narra que se les ve en forma de varios animales, e incluso a menudo en forma de serpientes.²³⁶

Los seres espirituales se dividen en tres:

- a) Seres espirituales todos los cuales son buenos: son los ángeles.
- b) Seres espirituales todos los cuales son malos: son los demonios que conducen a la gente al mal.
- c) Seres espirituales algunos de los cuales son buenos y otros son malos: son los yinn.²³⁷

Los yinn también son responsables de creer y adorar al igual que los humanos. El Mensajero de Al-lah fue enviado como profeta tanto para los humanos como para los yinn. Hay versos que comienzan con: **“¡Oh, asamblea de yinn y humanos!”**²³⁸ en el Corán.

Hay musulmanes y no creyentes, buenos y malos, entre los yinn, al igual que entre los humanos. Ellos también serán recompensados y castigados por sus actos. Los buenos irán al Paraíso y los malos irán al Infierno.

Hay una sura sobre los yinn en el Corán.²³⁹ Se afirma en la sura que **“hay musulmanes y no creyentes, buenos y malos, entre ellos. Ninguno de ellos tiene ningún poder sobre Al-lah; todos ellos son seres débiles que serán considerados responsables...”**

Nuevamente, según el Corán, un grupo de yinn vino y escuchó el Corán, se convirtieron en musulmanes, fueron a su nación y los invitaron a creer.²⁴⁰ En resumen, la existencia de los yinn es cierta y negar su existencia se considera incredulidad.

62. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres y los hombres en el islam? ¿Qué opinan de las afirmaciones de que el islam impone una presión y restricciones a las mujeres?

“Y cuando a alguno de ellos se le anuncia la buena nueva de una hembra su rostro se ensombrece y se llena de pesar...”²⁴¹ En el verso anterior, Al-lah Todopoderoso describe la opinión de la gente de Yahiliyya (era pre-islámica) sobre las mujeres y afirma que esta idea es muy mala.

El Profeta (PB) enfatizó la educación de las niñas en particular porque sabía que las personas experimentarían sentimientos de ignorancia de vez en cuando.

²³⁶M. Vehbi, Hülâsatül Beyân, 15, 6175.

²³⁷Raghib al-Isfahani, Al-Mufradat, “Jinn”item.

²³⁸Corán, 55:33.

²³⁹La Sura de los Yinn es la sura 72ª del Corán.

²⁴⁰Corán, 72:1.

²⁴¹Corán, 16:58.

Afirma lo siguiente: **“Un padre que cría a tres, dos o incluso una hija protegiendo sus derechos estará conmigo en el Paraíso.”**²⁴²

La religión del islam elevó a las mujeres a la posición en la que deberían estar. La mujer es criada y educada sin ser separada del hombre. Se le da un buen nombre y educación obligatoria. Ella recibe la información sexual necesaria de la madre. Ningún principio que fomenta el conocimiento del Corán y la Sunnah establece una diferencia hacia las mujeres. Por el contrario, el Profeta ordenó la educación de las mujeres y la protección de sus derechos porque sabía que serían desatendidas. En su época había mujeres que eran **“muytahida”**²⁴³²⁴⁴.

Es un derecho y una sunnah que la mujer conozca al novio antes de casarse. Si a ella no le gusta, puede negarse; la insistencia de los padres y del futuro novio no cambiará nada.

Cuando se casa, recibe tanto **“Mahr”**²⁴⁵ (dote) como ella quiera del futuro novio. El Mahr es su derecho y garantía de vida determinada por Al-lah. Ella puede gastarlo como quiera.

El Mensajero de Al-lah declara lo siguiente:

“El mejor hombre es el que trata a las mujeres de la mejor manera.”²⁴⁶

El marido también tiene el deber de satisfacer sexualmente a su mujer. Si ella quiere, su marido tiene que alquilar una casa aparte. Su marido no puede impedir que visite a sus padres. Puede trabajar en trabajos legítimos. En algunos lugares, algunas mujeres se ven obligadas a trabajar y aplastadas por trabajos duros que pueden hacer los hombres; esto no es culpa del islam, sino de aquellos que alejan al islam de sus vidas.

No es humillante que la mujer reciba la mitad de la herencia que le corresponde al hombre.²⁴⁷ Puede parecer desigualdad en la superficie, pero en realidad es justicia. **En el islam, la justicia es esencial, no la desigualdad.** Cuando se sabe que el islam ha dado la obligación de hacer los gastos necesarios antes del matrimonio al tutor de la mujer, y que después del matrimonio, sus gastos son cubiertos por su marido, se entenderá claramente que Al-lah actúa con justicia y misericordia en este tema.

Los derechos del marido sobre la mujer

Al-lah Todopoderoso le dio al hombre el deber de ser el cabeza de familia al decir: **“Y los hombres un grado sobre ellas. Dios es todopoderoso, sabio.”**²⁴⁸

No hay diferencia entre hombres y mujeres en la creación, ser siervo de Al-lah, la adoración, la oración, el crimen y el castigo, y en el respeto y la dignidad, en fin, en el ser humano. No hay diferencia en las penas relacionadas con el mundo en términos de igualdad de hombres y mujeres. Las penas por los delitos cometidos contra la mujer y contra el hombre son las mismas. Las esposas deben ser obedientes y respetuosas con sus maridos para que

²⁴²Hadiz, Ibn Mayah, Adab 3.

²⁴³Muytahid: Erudito islámico que emite juicios basados en versos coránicos y hadices; Jurista islámico, erudito, faqih.

²⁴⁴Por ejemplo, nuestra madre Aisha, la esposa del Mensajero de Al-lah, es una de ellas.

²⁴⁵Mahr (dote): Es un regalo de dinero, propiedad o beneficio que un hombre da o se compromete a dar a una mujer durante el matrimonio en la ley islámica.

²⁴⁶Hadiz, Bujari, Nikah 43; Muslim, Fadail 68.

²⁴⁷Corán, 4:176.

²⁴⁸Corán, 2:228.

éstos puedan cumplir correctamente con sus deberes en la familia. En circunstancias normales, una mujer tiene que obedecer a su marido. El Profeta declara lo siguiente con respecto al tema:

“Si una mujer realiza cinco oraciones diarias, ayuna un mes al año, protege su castidad y obedece a su esposo, las puertas del Paraíso se le abren.”²⁴⁹

Sin embargo, dado que la obediencia debe estar dentro del marco de las órdenes de Al-lah, si el esposo las ignora, la esposa no tiene que obedecer a su esposo porque la obediencia a Al-lah es antes que la obediencia al esposo.

63. ¿Es fard que las mujeres se cubran la cabeza?

Al-lah Todopoderoso declara lo siguiente:

“Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos.”²⁵⁰

Las mujeres que habían hecho que los dos extremos delanteros de sus pañuelos en la cabeza colgaran hacia atrás de sus hombros, dejando sus cuellos expuestos antes de que se enviara este verso, recibieron la siguiente orden: **“que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos.”**

Quienes estudian los hadices saben que cuando se envió este verso, las mujeres Ansar (originarias de Medina) en la mezquita se cubrieron la cabeza y el cuello rasgando sus faldas para cumplir la orden divina sin demora.²⁵¹

Una vez, la hija de Abu Bakr, Asma, entró en la presencia del Mensajero de Al-lah con un vestido delgado. El Mensajero de Allah (PB) apartó su rostro de ella y dijo:

“¡Oh, Asma! Cuando una mujer llega a la edad de la pubertad, definitivamente no es apropiado que muestre su cuerpo excepto esto y aquello. El Profeta se señaló la cara y las palmas de las manos mientras lo decía.”²⁵²

En la Sura de An-Nur, se explican las partes que las mujeres deben cubrir, y los hadices completan esa explicación. A la luz del verso y los hadices, está claro que la orden de cubrirse incluye la cabeza y el cabello de la mujer y, por lo tanto, es necesario cubrir la cabeza y el cabello.

En resumen, ha habido acuerdo unánime²⁵³ en los tafsires escritos y realizados en todos los siglos desde los Compañeros hasta la actualidad que todo el cuerpo de las mujeres musulmanas debe cubrirse, excepto las manos, la cara y los pies.

64. ¿Por qué es necesario el hiyab?

²⁴⁹Hadiz, Bujari, Mishkat, II/202.

²⁵⁰Corán, 24:31.

²⁵¹Hadiz, Abu Daud, Libas: 29.

²⁵²Hadiz, Abu Daud, Libas, 31.

²⁵³Acuerdo unánime: Consenso, unanimidad

“Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos.”²⁵⁴

Hay muchos ejemplos de sabiduría detrás de los versos y hadices que ordenan a las mujeres cubrirse en el Corán y los hadices. Incluso si no hubiera sabiduría, esta orden debe ser cumplida por una mujer musulmana solo porque Al-lah lo ordenó. La falta de sabiduría no elimina la orden y la prohibición. Después de todo, las órdenes y prohibiciones de Al-lah son una prueba.

Expresaremos la sabiduría detrás del hiyab y su necesidad mientras nos beneficiamos de la obra de Badiuzzaman Said Nursi **“Folleto sobre el hiyab, que es 24. Lema”**.

1. El hiyab es una necesidad para la naturaleza de las mujeres porque las mujeres son débiles y delicadas, y necesitan la protección y ayuda de un hombre para ellas y para sus hijos, a quienes aman más que a sus propias vidas. Por lo tanto, tienen un deseo natural de cubrirse para hacerse amar.

2. Seis o siete de cada diez mujeres son viejas o feas y no quieren mostrar su edad o su fealdad a todo el mundo. O son celosas y no quieren parecer feas en relación con otras que son más hermosas. O les asustan las agresiones o las calumnias. Por lo tanto, por naturaleza quieren cubrirse.

3. Está claro que a las personas les incomoda que las miren personas que no les agradan o les resultan tediosas; están molestas por eso. Si una mujer hermosa vestida sin modestia se complace con que la miren dos o tres de cada diez hombres extraños, los siete u ocho restantes la aburren. Por lo tanto, quiere protegerse con el hiyab.

4. Las mujeres nunca pueden alcanzar a los hombres en el pecado. En una relación haram, mientras que el hombre rara vez o nunca sufre daño, la mujer sufre mucho. Además de sufrir la dificultad de llevar la carga de un niño durante ocho o nueve meses, que ciertamente amarga el placer de ocho o nueve minutos, existe la posibilidad de sufrir la calamidad de criar a un niño durante ocho o nueve años sin un protector.

Como esto sucede con frecuencia hoy en día, la mujer realmente teme a los hombres extraños y por naturaleza quiere ocultarse de ellos. Se protege de los hombres extraños usando el hiyab. El hijab es un baluarte y una fortaleza para las mujeres.

5. La relación, el amor y el afecto auténticos e intensos entre hombres y mujeres no surgen sólo de las necesidades de la vida mundana. La mujer es compañera de su marido también en la vida eterna. Por lo tanto, ella no debe mostrar su belleza a hombres que no sean mahram para no ofender a su esposo y ponerlo celoso.

6. La vida familiar feliz se perpetúa mediante la confianza mutua entre marido y mujer, y el respeto y el amor sinceros. La vestimenta inmodesta y el comportamiento despreocupado destruyen la confianza y echan a perder el respeto y el amor mutuos.

7. Hay una gran necesidad del hiyab para proteger la institución del matrimonio. La lascivia provoca lujuria; por lo tanto, provoca la destrucción de la institución familiar y la

²⁵⁴Corán, 24:31.

corrupción de generaciones al aumentar la fornicación y el adulterio y disminuir los matrimonios en la sociedad.

8. La falta del hiyab propaga la obscenidad. La obscenidad tiene como resultado la concentración excesiva de los sentimientos de los hombres sobre la sexualidad en la sociedad y, por lo tanto, el aumento de la inmoralidad sexual y la puesta en peligro del honor y la seguridad.

65. ¿Puede llamarse incrédulo a una persona que comete muchos pecados?

Según Ahl as-Sunnah²⁵⁵, si una persona que comete un pecado después de creer en Al-lah y Su verdadera religión acepta ese pecado como tal, es diferente de un negador, un incrédulo, un hipócrita o un politeísta. Sin embargo, se convierte en un “fasiq”. Aunque arderá en el Infierno por sus pecados, no permanecerá allí para siempre. Una persona que comete muchos pecados a pesar de ser creyente no puede ser llamada incrédula. Sin embargo, hay un camino que lleva a la incredulidad en cada pecado. Por lo tanto, seguir cometiendo un pecado puede llevar a una persona a la incredulidad.

Un musulmán debe sentir -al menos- la tristeza y el dolor en su corazón por cada haram que comete y cada fard que no puede hacer. Si no evita los harams, no realiza los fards y no siente angustia y tristeza por esto, se entiende que no tiene parte de creencia.²⁵⁶

La declaración “**Hay un camino que lleva a la incredulidad en todo pecado**”²⁵⁷ expresa un hecho importante: a medida que una persona continúa cometiendo un pecado, gradualmente se acostumbra a él y no puede abandonarlo. Este hábito lo arrastra día a día a mayores peligros espirituales. Empieza a creer que no habrá castigo por los pecados en el Más Allá, e incluso que no debería haber Infierno. En otras palabras, el pecado que se asienta en el corazón puede convertirse en incredulidad con el tiempo, Dios no lo quiera.

Es necesario que una persona abandone los pecados lo antes posible y entre en razón para no estar expuesta a tal peligro y no ser engañada por Satanás.

66. ¿Hay algún pecado que no pueda ser perdonado?

No hay pecado que no pueda ser perdonado después del arrepentimiento mientras la persona se arrepienta con ciertas condiciones. Al-lah declara que Él aceptará cualquier arrepentimiento realizado de acuerdo con Sus condiciones.

El arrepentimiento hecho de acuerdo con Sus condiciones se llama arrepentimiento **NASUH (sincero)**. El arrepentimiento sincero significa arrepentirse cuando uno comete un pecado, pedir perdón a Al-lah por él y no volver a cometerlo otra vez.

En cuanto a los pecados no arrepentidos, el politeísmo (shirk) entre ellos nunca será perdonado. Otros pecados serán perdonados si Al-lah quiere.

Los pecados mayores son los siguientes:

²⁵⁵Ahl as-Sunnah es el nombre que recibe una gran parte de la comunidad musulmana (90%) que acepta al Profeta y a los Compañeros como modelos. Es generalmente conocido como “sunnismo” para abreviar. Este grupo también se conoce como “Ah al-Sunnah wal-Yama’ah” porque se adhiere a la Sunnah y no abandona el espíritu de la comunidad..

²⁵⁶Cometer pecados mayores libremente, no buscar el perdón e ignorarlos demuestra que uno no tiene parte de la creencia (Badiuzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası).

²⁵⁷Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Lem’alar (Los Flashes), İkinci Lem’a (El Segundo Flash).

“Asociar algo a Al-lah, el asesinato, la difamación, la fornicación, el adulterio, huir del yihad, realizar magia, apoderarse de la propiedad de los huérfanos, desobedecer a los padres, cometer pecados en el haram de La Meca, utilizar intereses (usura), robar, beber alcohol, los juegos de azar y el violar los derechos de otras personas”.

El mayor pecado es asociar algo a Al-lah en Su persona, atributos y acciones.

“Al-lah no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien asocia a Al-lah comete un gravísimo pecado.”²⁵⁸ Vemos en este verso que todos los pecados pueden ser perdonados, excepto el politeísmo. Si una persona abandona el politeísmo y la negación y cree, ciertamente será perdonada.

Nunca es apropiado que un creyente desespere de la misericordia de Al-lah o se sienta seguro de Su castigo. No importa cuántos pecados cometa un creyente, debe estar entre el temor y la esperanza y no debe alejarse de su Señor. Algunos versos y hadices que explican esos dos estados son los siguientes:

“Di: “¡Siervos que habéis prevaricado en detrimento propio! ¡No desesperéis de la misericordia de Al-lah! Al-lah perdona todos los pecados. Él es el Indulgente, el Misericordioso.”²⁵⁹

“Informa a Mis siervos de que Yo soy el Indulgente, el Misericordioso, pero que Mi castigo es el castigo doloroso.”²⁶⁰

El Mensajero de Al-lah (PB) nos dice que **“un hombre que mató a 100 personas fue perdonado después de un arrepentimiento sincero”**²⁶¹ y da la buena nueva de que sin importar el pecado que cometamos, seremos perdonados si nos arrepentimos sinceramente.

Uno nunca debe estar desesperado después de tan buenas noticias.

67. ¿Qué es politeísmo (shirk) y cuáles son los tipos de politeísmo?

La palabra shirk en árabe significa asociación. Es lo contrario de la palabra tauhid. En el Corán, se invita a la gente al tauhid, es decir, a aceptar la unidad de Al-lah.

Se afirma en el Corán que el shirk es un pecado mayor²⁶² y que nunca será perdonado (siempre que uno no se arrepienta).²⁶³

Hay varios tipos de politeísmo (shirk):

1. Adorar seres vivos o no vivos que no sean Al-lah es shirk.

2. Creer en Al-lah pero asociarle otras cosas, es decir, creer que hay otras deidades como Al-lah. La creencia en la “Trinidad”, que fue inventada después en el cristianismo, es una forma de shirk.

²⁵⁸Corán, 4:48.

²⁵⁹Corán, 39:53.

²⁶⁰Corán, 15:49-50.

²⁶¹Hadiz, Bujari, Anbiya 54; Muslim, Tauba 46, 47, 48.

²⁶²Corán, 31:13.

²⁶³Corán, 4:48.

3. Aceptar que hay un Creador del mundo y es Uno, pero adorar a ídolos y estatuas para estar cerca de Él y considerarlos como intercesores en Su presencia, olvidando que son objetos inanimados y sin valor que no pueden hacer ni bien ni mal, también es shirk.

4. Otro tipo de shirk es que algunas personas aceptan a algunos individuos de entre ellos como “Señores”, creen ciegamente en ellos y hacen lo que ellos ordenan, en lugar de seguir los mandamientos de Al-lah, y no hacen lo que prohíben.²⁶⁴

El shirk secreto:

El primer tipo es la Riya. Riya significa “actuar olvidando la satisfacción de Al-lah y como ostentación ante otros”.

Una vez, nuestro Profeta (PB) dijo: **“Lo que más temo para vosotros es el shirk menor”**. Los que estaban con él dijeron: **“¿Qué es el shirk menor ¡Oh Mensajero de Al-lah!”**

El Mensajero de Al-lah respondió de la siguiente manera: **“En el Día del Juicio, cuando las personas sean recompensadas por sus actos, Al-lah les dirá a las personas de riya (ostentación): “Ve a la gente a la que querías mostrar tus obras mientras estabas en el mundo! ¡Mira si puedes encontrar alguna recompensa con ellos!”**²⁶⁵

El segundo tipo de shirk secreto:

Pensar que las criaturas que sirven de causa en la creación de las cosas tienen el poder de influir en ello **por ellas mismas** ²⁶⁶.

Si bien la participación de la causa en la ocurrencia de una acción es una, si se sobreestima y no se atribuye a Al-lah, esto provocará un shirk secreto. Por ejemplo, atribuir únicamente la lluvia a la nube, la miel a la abeja, la leche a la vaca, la fruta y verdura al árbol y al campo, la curación a la medicina y al médico, el sustento al patrón, la tienda y la fábrica creyendo que esto sucede **“por ellos mismos”** y no por la voluntad de Al-lah es un shirk secreto. El hombre necesita actuar de acuerdo con las causas. Es una orden divina. Sin embargo, atribuir el resultado a Al-lah es una condición indispensable del tauhid.

68. ¿Cuándo y cómo se prohibió beber alcohol? ¿Cuáles son las razones por las que el alcohol es haram?

El alcohol fue prohibido en el cuarto año de la Hégira.

La prohibición del alcohol ocurrió de la siguiente manera:

Cuando el Profeta (PB) fue a Medina, los musulmanes solían consumir alcohol. Le preguntaron al Profeta sobre el alcohol y los juegos de azar. En ese momento, Umar (ra) oró de la siguiente manera: **“¡Oh Señor! Haz una declaración clara y definitiva sobre el alcohol”**.

²⁶⁴Corán, 9:31.

²⁶⁵Hadiz, Ahmad ibn Hanbal, V, 428, 429.

²⁶⁶Una persona que cree que las causas por sí mismas tienen el poder del efecto ha caído en un shirk abierto.

“Te preguntan acerca del vino y el maysir (los juegos de azar). Di: “Ambos encierran un pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad.””²⁶⁷ Este verso fue revelado²⁶⁸ poco después.

Entonces, algunos de los musulmanes dejaron de beber debido a su daño, y otros continuaron bebiendo. Sin embargo, ocurrieron algunos incidentes desagradables entre los bebedores. Uno de los Compañeros confundió la recitación (del Corán)²⁶⁹ de una manera que llevó a un significado equivocado y opuesto mientras dirigía la oración de la tarde. Umar (ra) oró de nuevo: **“¡Oh Al-lah! Haga una declaración clara y definitiva sobre el alcohol.”** Después de un corto tiempo, el siguiente verso fue revelado:

“¡Oh creyentes! No os acerquéis a la oración estando ebrios hasta que sepáis lo que decís, ni si estáis impuros, hasta que os hayáis lavado, excepto si estáis de viaje.”²⁷⁰

Era la segunda fase de la prohibición. Hasta ese momento, había muchos bebedores entre los musulmanes. Entonces, algunos musulmanes dijeron: **“¡Oh Mensajero de Al-lah! No beberemos alcohol cuando se acerque el momento de la oración”**. El Profeta no les respondió; guardó silencio. Cuando llegaba el momento de realizar una oración, alguien gritaba en voz alta: **“Ningún borracho debe acercarse a la oración”** por orden del Profeta. A pesar de esto, un musulmán vino a rezar por la noche después de beber alcohol. Umar (ra) oró de nuevo: **“¡Oh Al-lah! Haz una declaración clara y definitiva sobre el alcohol”**. Entonces, el siguiente verso fue revelado:

“¡Oh creyentes! El vino, el maysir, las piedras erectas y las flechas (juegos de azar) no son sino abominación y obra del Demonio. ¡Evitadlos, pues! Quizás, así, prosperéis. El Demonio quiere sólo crear hostilidad y odio entre vosotros valiéndose del vino y del maysir, e impidiros que recordéis a Al-lah y hagáis la oración. ¿Os abstendréis, pues?”²⁷¹

Después de eso, los musulmanes dijeron: **“Señor, hemos dejado el alcohol y el juego”**. Fue la tercera y última fase de la prohibición. Por lo tanto, el alcohol fue prohibido a todos los musulmanes por Al-lah. Tras la revelación de este verso, una persona que anunció en voz alta: **“Debéis saber que el alcohol está prohibido”** en las calles de Medina. Los musulmanes que escucharon esta orden **“inmediatamente derramaron todas las bebidas alcohólicas en sus casas. Las bebidas derramadas fluyeron como una inundación en las calles de Medina.”²⁷²**

En los hadices, todas las sustancias intoxicantes se convirtieron en prohibidas para beber/comprar. De hecho, el Profeta dijo: **“Cualquier bebida embriagante está prohibida.”²⁷³ “Si una gran cantidad de algo causa intoxicación, una pequeña cantidad también es haram.”²⁷⁴**

Otro hadiz con respecto a este tema es el siguiente:

²⁶⁷Corán, 2:219.

²⁶⁸ Revelar: Descender de lo alto; enviar libros sagrados a los profetas a través de la revelación.

²⁶⁹Recitación: Lectura.

²⁷⁰Corán, 4:43.

²⁷¹Corán, 5:90-91.

²⁷²Hadiz, Bujari, Sahih.

²⁷³Hadiz, Bujari, Wudu, 71; Adab, 80; Muslim, Ashriba, 7.

²⁷⁴Hadiz, Abu Daud, Ashriba, 5; Tirmidhi, Ashriba, 3.

“En verdad, Al-lah ha maldecido el alcohol, a quien lo hace, el lugar donde se hace, a los que lo beben, hacen que otros lo beban, lo transportan, lo venden, lo compran, pagan su precio y gastan sus ganancias.””²⁷⁵

La razón y la sabiduría detrás de esta prohibición se explican en el versículo 90 del capítulo de Al-Maida, que hace que el alcohol sea prohibido por las siguientes razones: es una abominación de Satanás, obstaculiza la felicidad, causa enemistad entre las personas, despierta rencor y odio, destruye el cuerpo y evita que las personas recuerden (y mencionen) a Al-lah y realicen oraciones.

69. ¿Por qué el interés es haram?

“¡Y renunciad a los provechos pendientes de la usura, si es que sois creyentes! Si no lo hacéis así, podéis esperar guerra de Al-lah y Su Enviado. Pero, si os arrepentís, tendréis vuestro capital, no siendo injustos ni siendo tratados injustamente.””²⁷⁶ El interés (usura) se convirtió en haram con este verso coránico.

La ausencia de interés en una sociedad es una indicación del desarrollo material y espiritual de esa sociedad en todos los aspectos.

El interés hace que los sentimientos de enemistad, rencor y envidia se propaguen en la sociedad. Debilita y destruye gradualmente los sentimientos de solidaridad y compasión. Sin embargo, el mayor objetivo del islam es despertar el espíritu de solidaridad y ayuda mutua en la sociedad y eliminar los sentimientos de enemistad, rencor y envidia.

El interés permite que una parte de la sociedad gane dinero sin trabajar en absoluto. Impide que la gente trabaje y produzca. Por lo tanto, los lleva a la pereza.

Hoy en día, el interés ganado de 500 millones de TL en un año es más que el ingreso de una familia de granjeros con tierra, tractor, herramientas agrícolas, animales, almacén y granero y bienes trabajando durante un año. Lo mismo es válido para muchas profesiones y artes. ¿Cómo sería el estado del país si todas esas personas vendieran sus bienes y quisieran ganar intereses sin trabajar?

Mientras que un determinado grupo -aunque sea haram- obtiene una ganancia con los ingresos por intereses, toda la sociedad, especialmente las personas de bajos ingresos, sufre la pérdida. Los bancos o las grandes organizaciones y entidades financieras entregan el dinero que reciben con intereses a otras personas en necesidad, industriales y empresarios obteniendo así un mayor interés.

Además, el que presta dinero con interés siempre gana aunque no haga ningún esfuerzo; el que pide prestado, en cambio, está en constante pérdida a pesar de sus esfuerzos. Hay mucha desigualdad y desequilibrio en esto.

70. ¿Pueden darnos información sobre el ayuno?

El ayuno, que es uno de los cinco pilares del islam, se convirtió en fard en el mes de Shaban en Medina, un año y medio después de la Hégira y antes de la Batalla de Badr.

Al-lah declara lo siguiente sobre el ayuno que se hace fard:

“¡Creyentes!; Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás, así, temáis a Al-lah.””²⁷⁷

²⁷⁵Hadiz, Abu Daud, Sunan, 2:292.

²⁷⁶Corán, 2:278-279.

²⁷⁷Corán, 2:183.

El ayuno es un acto de adoración que aleja a las personas de todo tipo de lujuria y aumenta la sinceridad. Además, resistir el hambre, la sed y otros deseos del alma durante un mes es muy importante en términos de autoformación. Los creyentes que creen en Al-lah Todopoderoso y deciden hacer el yihad por el bien de Su religión obtienen una voluntad fuerte a través del ayuno.

Una persona que ayuna comprende a través del intenso hambre que siente tanto el valor de las bendiciones como la situación difícil en la que se encuentran los necesitados; los ayuda con compasión y misericordia. Con esta ayuda, aseguran la fraternidad. Las personas necesitadas respetan a quienes les ayudan, y así se asegura la felicidad de la sociedad.

Gracias al ayuno, el hombre se da cuenta de su debilidad, impotencia y pobreza, y aumenta su respeto y servidumbre hacia su Señor y Proveedor de su sustento. Dado que el hombre no puede alcanzar ninguna bendición sin Su permiso, conoce al verdadero dueño de las bendiciones y no se vuelve negligente.

El Profeta (PB) declara lo siguiente sobre el ayuno:

“El islam está construido sobre cinco pilares: testificar que no hay más dios que Al-lah y que Muhammad es Su siervo y mensajero, realizar oraciones, ayunar en Ramadán, dar el zakah y realizar el hayy (peregrinación).”²⁷⁸

“El ayuno es un escudo que protege al hombre del fuego del Infierno como un escudo que te protege de la muerte en la guerra.”²⁷⁹

“Si una persona no ayuna un día en Ramadán sin una excusa y una enfermedad, no lo habrá compensado aunque ayune durante toda su vida.”²⁸⁰

“Hay una puerta llamada Rayyan en el Paraíso. Aquellos que ayunen serán llamados en esa puerta en el Día del Juicio. Si una persona es de las que ayunan, entrará al Paraíso por esa puerta. El que entre por esa puerta no tendrá sed para siempre.”²⁸¹

No ayunar en Ramadán sin una excusa es un pecado mayor. Una persona que comete tal error debe arrepentirse de inmediato y recuperar los días en que se saltó el ayuno tan pronto como termine el Ramadán.

71. ¿Pueden darnos información sobre el zakah?

Zakah significa que una persona rica da una cierta cantidad de su riqueza cada año a los pobres por la causa de Al-lah.

El zakah es uno de los 5 pilares del islam. Es fard como la oración y el ayuno. Sin embargo, a diferencia de ellos, es un acto de adoración hecho con la propiedad, no con el cuerpo.

²⁷⁸Hadiz, Tirmidhi, Iman 3, (2612).

²⁷⁹Hadiz, Nasai, Saum, IV, 167.

²⁸⁰Hadith, Tirmidhi, Saum, 27; Abu Daud, Saum, 38; Ibn Mayah, Siyam, 14.

²⁸¹Hadiz, Tirmidhi, Saum, 55.

Se hizo fard en el segundo año de la Hégira. El **zakah se menciona en 34 lugares en el Corán**. Uno de ellos es el verso **“Haced la oración, dad el zakah...”**²⁸²

El zakah es el acto de adoración más importante después de la oración en el islam. En efecto, la oración es el pilar principal de la vida religiosa y la garantía de la vida islámica. El zakah es el punto de apoyo de la vida social. En una sociedad donde no se realiza la oración, la vida islámica y la vida religiosa se debilitarán y comenzarán a desvanecerse; y en una sociedad donde no se da el zakah, no se puede lograr la paz social, la unidad, la solidaridad y el orden entre los individuos.

El zakah no es caridad o limosna dada por musulmanes ricos a musulmanes pobres. El zakah es un derecho de los pobres directamente sobre la riqueza de los ricos. El tema se establece de la siguiente manera en el Corán:

“Y daban de sus bienes a los mendigos y a los necesitados su derecho.”²⁸³

Los ricos tienen que darles este derecho a los pobres.

La propiedad cuyo zakah no ha sido pagado deja de ser limpia y halal; se convierte en propiedad en la que se apropian los derechos de los pobres. Cuando se paga el zakah de la propiedad, se liquida y se elimina la responsabilidad por la misma.

El Todopoderoso Al-lah nos informa que aquellos que no paguen el zakah enfrentarán una gran sanción en el Día del Juicio:

“Y a quienes atesoran el oro y la plata y no los gastan por la causa de Dios, anúnciales un castigo doloroso.”²⁸⁴

El Profeta (PB) declara lo siguiente en un hadiz narrado por Abu Huraira:

“Quien sea enriquecido por Al-lah y no pague el zakah, su riqueza será como una serpiente venenosa en el Día de la Resurrección....”²⁸⁵

Otro hadiz es el siguiente:

“Al-lah no acepta la oración de un hombre que no paga el zakah hasta que combina la oración y el zakah. Al-lah definitivamente ha combinado la oración y el zakah. No separes entre ellos.”²⁸⁶

El zakah sobre la propiedad y el dinero debe entregarse inmediatamente después de que haya pasado un año. No está permitido retrasarlo sin una razón.

72. ¿Pueden darnos información sobre el hayy?

Al-lah se dirige a aquellos que son ricos y tienen una buena salud de la siguiente manera:

²⁸²Corán, 2:43-83-110; Corán, 24:56; Corán, 73:20; Corán, 4:77.

²⁸³Corán, 51:19.

²⁸⁴Corán, 9:34.

²⁸⁵Hadiz, Bujari, Zakah 3.

²⁸⁶Hadiz, Dailami, Firdaus 5/133 No: 7725, Kanzul-Ummal No: 15788.

“Dios ha ordenado a las gentes la peregrinación a la Casa, si disponen de medios.”²⁸⁷

El Profeta (PB) dijo: **“Si una persona realiza el hayy por la causa de Al-lah, evita las malas palabras y los actos (que no gozan del consentimiento de Al-lah) y obedece a Al-lah, regresará del hayy (purificándose de sus pecados) como si hubiera nacido de nuevo.”²⁸⁸**

Cada acto de adoración tiene algunas características y sabiduría únicas; realizar la adoración conociéndolas hace que esos actos de adoración sean aún más significativos. Es muy importante conocer las dimensiones históricas, éticas y culturales del hayy, que consiste en acciones casi todas simbólicas, para revelar su sabiduría y capturar el espíritu de esta obligación.

Parte de la sabiduría detrás del hayy se puede enumerar de la siguiente manera:

El hayy forma una imagen muy vívida de igualdad y fraternidad al reunir a millones de musulmanes que tienen los mismos objetivos y propósitos, independientemente de su color, idioma, raza, país, cultura, posición y rango. Enseña a las personas cómo reunirse y mezclarse dentro de la hermandad islámica y a no olvidar el Día de la Resurrección.

El ver la tierra santa, donde surgió y se extendió la religión del islam y descendió la revelación, donde el Profeta y sus compañeros lucharon con muchas dificultades y problemas y que había sido frecuentada por algunos profetas desde Adán fortalecerá los sentimientos religiosos de los creyentes y aumentará su devoción al islam. Miles de musulmanes de todo el mundo de diferentes colores, idiomas, países y culturas, pero con los mismos objetivos y metas, podrán mezclarse y encontrarse unos con otros.

En resumen, el hayy tiene muchos casos únicos de sabiduría, ética y beneficios sociales y psicológicos que no se encuentran en otros actos de adoración. Solo algunos de ellos se mencionan aquí.

73. ¿Por qué es haram comer cerdo?

Que algo sea halal o haram depende del mandato de Al-lah. Si Al-lah llama a algo “halal”, se vuelve halal; si Él llama a algo “haram”, se vuelve haram.

Sin embargo, cuando consideramos los alimentos y bebidas que son haram, notamos que sus daños son mayores que sus beneficios y que tienen propiedades repugnantes.

Como prueba de ello, una de las razones por las que el alcohol y los juegos de azar están prohibidos es que sus daños son más que sus beneficios. El mundo científico de hoy acepta que el daño de la carne de cerdo es mayor que su beneficio.

Está claramente establecido en el Corán que la carne de cerdo está prohibida.

“En verdad, Él os ha prohibido la carroña, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal sacrificado en nombre de otro que no sea Dios.”²⁸⁹

²⁸⁷Corán, 3:97.

²⁸⁸Hadiz, Bujari, Hayy, 4; Muslim, Hayy, 438; Nasai, Manasikul-Hayy, 4.

²⁸⁹Corán, 2:173

Al-lah Todopoderoso introdujo algunas órdenes y prohibiciones para que pudiéramos convertirnos en buenas personas y alcanzar un estado digno del Paraíso. Nuestro objetivo principal es ser Sus siervos siguiendo esas órdenes y prohibiciones. Esas órdenes y prohibiciones tienen muchos beneficios tanto en la vida personal de la persona como en la vida social.

Nuestro Señor Todopoderoso ha creado muchos alimentos para nuestro beneficio. Sin embargo, Él nos prohibió comer y beber algunas cosas dañinas porque tiene una infinita compasión y misericordia. No cargó a sus siervos con cargas que no podían llevar. Sus órdenes y prohibiciones son cosas que la gente puede manejar fácilmente. ¿Qué perderá una persona si no come cerdo?

Los límites de lo lícito son suficientes para el disfrute; no hay necesidad de entrar en los límites de haram.

Algunos consideran pecado mencionar el nombre de un cerdo. Otros tratan al cerdo como un animal maldito. El cerdo no es un animal maldito; tampoco es pecado mencionar el nombre del cerdo. Hay mucha sabiduría detrás de la creación del cerdo como sucede con todas las criaturas. Nuestro deber es no comer la carne de ese animal.

74. ¿ Cuáles son las formas de deshacerse de los delirios (waswasahs)?

Muslim informa lo siguiente de Ibn Masud (ra):

“Algunos Compañeros dijeron: “¡Oh Mensajero de Al-lah! Algunos de nosotros escuchamos tales voces en nuestros corazones que preferimos quemarnos y convertirnos en carbón o que nos arrojen del cielo al suelo en lugar de decirlo (conscientemente). ¿Esos delirios nos hacen daño?”

El Profeta (PB) dijo:

“No, (vuestro miedo) es una expresión de creencia verdadera.”²⁹⁰

Podemos resumir este tema en cinco puntos²⁹¹:

1. Los delirios (waswasah) proceden de la fuerza de la creencia:

Como Satanás sabe que un musulmán tiene un tesoro de creencias y adoración, lo ataca. El creyente que cae en los delirios debe pensar de la siguiente manera e ignorar a Satanás: **“Satanás quiere mantenerme ocupado con delirios y dudas sobre la creencia y el islam, pero no podrá quitarme nada.”**

2. Los delirios no son atribuibles al corazón:

Dado que el corazón está perturbado, los delirios no pueden atribuirse al corazón. Si los delirios fueran propiedad del corazón, el corazón no se sentiría perturbado por ellos, y el Diablo no molestaría a tal corazón. El corazón no consiente en los delirios, ni los posee; dado que no hay relación entre el corazón y los delirios, aquel se ve perturbado por esta.

²⁹⁰Hadiz, Muslim, Iman 209 (132); Abu Daud, Adab 118 (5110).

²⁹¹De Risale-i Nur sobre (La Segunda Estación de la 21ª Palabra) sobre los delirios. Es una prescripción espiritual muy buena para aquellos que sufren de enfermedades delirantes.

3. Si los delirios no forman parte de la propia voluntad de una persona y no se implementa, no hace que la persona sea responsable de ella.

La voluntad y la realización del hecho son esenciales para ser considerado responsable. Al igual que sucede con los animales, no hay responsabilidad para los dementes, los enfermos mentales y los inconscientes. Por lo tanto, no somos responsables de los delirios que salen de nuestra mente si somos perturbados por ellas y no las consentimos.

4. Los delirios no causan ningún daño a menos que se alimente y se convierta en una obsesión:

Nuestro pensamiento e imaginación son como un espejo. Si la imagen de una serpiente frente a nosotros se refleja en el espejo que sostenemos, ¿puede esa serpiente en el espejo hacernos daño? ¿El fuego llameante reflejado en el espejo en tu mano te quema la mano?. Del mismo modo, si se sabe que los delirios proceden de Satanás y si se toman las precauciones necesarias, no hará daño y hará que el nivel espiritual de la persona se eleve.

5. Si se cree que los delirios causan daño, causarán daño

Si actuamos en contra de lo que hemos dicho hasta ahora, los delirios pueden ser perjudicial. Sí, si se piensa que los delirios son dañinos y estamos muy obsesionados con ellos, pueden ser dañinos. Cuanto más nos obsesionamos, más grande se vuelven y pueden inflarse como un globo y tragarnos. El remedio más importante para los delirios es tener un verdadero conocimiento sobre el problema que los causa, comprender qué son y orar sinceramente al Creador Todopoderoso para que nos proteja del mal.

75. ¿Qué es la Shariah?

Shari'ah es el conjunto de decretos divinos basados en los versos del Corán y la Sunnah del Mensajero de Al-lah.

Shari'ah es el nombre general de las reglas introducidas por el islam. También se incluye la administración del Estado.

Sharia y religión tienen el mismo significado. La religión es Shari'ah y Shari'ah es la religión. En el concepto de “shari’ah”, hay decretos relacionados con la ética, el culto y la vida diaria, así como decretos relacionados con las creencias. La Shari'ah es el islam. Es el sistema de vida que se origina en el Corán y los hadices. Ha venido desde la pre-eternidad y se irá a la post-eternidad.

No apostar dinero en los juegos de azar es un mandato de la Shari'ah; también lo es no decir mentiras. No cometer injusticias es otro mandato de la Shari'ah; también lo es tratar bien a todos, especialmente a los padres. Es un mandato de la Shari'ah no comer carne de cerdo; también no violar los derechos de las personas y no robar. Es un mandato de la Shari'ah no cometer adulterio; también lo es no chismorrear. Se pueden dar más ejemplos.

Es decir, la Shari'ah es todo lo que Al-lah quiere que hagamos o dejemos de hacer. La Shari'ah es la misericordia, la justicia, la compasión, la paz y la felicidad que el Mensajero de Al-lah trajo para la humanidad.

La Shari'ah significa leyes divinas inmutables que satisfacen las necesidades de todos los tiempos. La Shari'ah es una receta para la salvación de los creyentes. El Mensajero de Al-lah, quien la aplicó por primera vez, introdujo un siglo de bienaventuranza sin igual en la historia de la humanidad. Las administraciones perfectas de los cuatro grandes califas, especialmente los brillantes ejemplos de justicia de Umar, son obra de la Shari'ah. Los omeyas y los abasíes pudieron gobernar con éxito siempre que obedecieron las leyes de la Shari'ah. Los selyúcidas y los otomanos pudieron dominar en la medida en que obedecieron la Shari'ah.

Al-lah Todopoderoso afirma lo siguiente en el Corán:

“Luego te pusimos en la senda del asunto. ¡Síguela pues y no sigas los deseos de quienes no saben!”²⁹²

Más del noventa por ciento de la Shari'ah está relacionada con la vida personal y social de las personas. El diez por ciento o menos está relacionado con la administración estatal.

La razón por la que Al-lah impone fuertes penas por algunos delitos es para prevenir o minimizar la comisión de ese delito en lugar de castigar al infractor. Las penas que se imponen a los que roban, asesinan y cometen adulterio tienen por objeto impedir que se cometan estos delitos.

En la Sharia, solo las instituciones estatales pueden castigar a las personas por esos delitos. Los individuos nunca pueden castigar. Si tratan de castigar, habrán cometido una gran maldad y un crimen. El Estado, por su parte, debe tomar medidas para sancionar a las personas por esos delitos. Un ejemplo de ello: una persona que roba por hambre no es castigada en la Shari'ah. El Estado tiene que proporcionar las condiciones necesarias para que esa persona sea alimentada antes de sancionarla.

Dado que la Shari'ah proviene de Al-lah, no envejece y es válida hasta el Día del Juicio Final. Las leyes hechas por personas, en cambio, envejecen y se desgastan como las personas.

Algo que vemos con tristeza es que muchas personas que dicen ser musulmanas dicen que están en contra de la Sharia. Como explicamos anteriormente, aquellas personas que dicen que están en contra de la Shari'ah, nunca podrían haberlo estado si hubieran sabido que la Shari'ah misma es el Corán y el islam.

76. ¿Qué es el yihad en el islam? ¿Cómo debe ser hecho?

Yihad significa “esfuerzo” y es una palabra usada en el sentido de aprender los mandatos religiosos y vivir de acuerdo con ellos, enseñándolos a otros, ordenando el bien y prohibiendo el mal, transmitiendo el mensaje del islam, luchando contra enemigos externos y tratando de derrotar los deseos del ego (nafs) .

La condición más importante en el yihad es **“la condición de estar en el camino de Al-lah y trabajar por el bien del islam.”**

Aquí hay un verso que nos permitirá entender el yihad correctamente:

²⁹²Corán, 45:18.

“¡Oh creyentes! ¿Queréis que os indique algo que os salve de un castigo doloroso? ¡Tener fe en Dios y en Su Mensajero y combatir por la causa de Dios con vuestros bienes y vuestras almas! ¡Eso es mejor para vosotros! ¡Si supieseis...!” ²⁹³

Por lo tanto, el objetivo del yihad es salvarse del castigo de Al-lah y obtener la recompensa en el Más Allá. Aunque hay algunas dificultades en el yihad, son leves en comparación con la pena del Infierno.

En ese caso, el yihad no se hace para matar a otros y enviarlos al Infierno, sino para salvar nuestras almas y otras almas del Infierno. En este sentido, el yihad busca salvar a la gente.

Brindar apoyo financiero a los creyentes que luchan contra el enemigo es yihad; también lo es gastar parte de la riqueza de uno para la felicidad eterna de las personas. Participar en la guerra es yihad; también lo es hacer algo, meditar y dedicar tiempo a fin de permitir que las personas alcancen el honor de creer y que los creyentes se salven de los pecados y la desobediencia.

Solo el Estado puede decidir sobre el yihad material. No está permitido que algunas personas puedan arbitrariamente declarar el yihad para matar y esclavizar a la gente. Los que actúan arbitrariamente son crueles y tendrán que rendir cuentas de toda su opresión en este mundo y en el Más Allá.

En el siglo en el que vivimos, el yihad espiritual está a la vanguardia en lugar del yihad material. El yihad más grande de los musulmanes hoy en día es transmitir el verdadero islam a las personas de la manera correcta con sabiduría y compasión, al estar equipados con la ética y el conocimiento islámicos.

El objetivo del yihad es defendernos del enemigo que nos ataca o se prepara para atacarnos, y luchar contra los estados opresores y los que obstaculizan la libertad de la humanidad.

“No hay coacción en la religión.”²⁹⁴ Sin embargo, es necesario luchar contra aquellos que quieren cerrar el camino al Paraíso por medio de la fuerza.

Después de que los musulmanes tienen éxito a través del yihad, la persona queda libre en relación con su fe. Si lo desea, puede aceptar el islam; o, si lo desea, puede continuar practicando su propia religión. Si elige lo último, paga yizya²⁹⁵. Este impuesto es el precio de no participar en guerras y vivir con seguridad con respecto a la vida y la propiedad en un país islámico.

“Combatid en la senda de Dios contra aquellos que os combatan, pero no seáis agresores. Ciertamente, Dios no ama a los agresores.”²⁹⁶

De acuerdo con este decreto divino, aquellos que luchan en el camino de Al-lah deben evitar actuar según sus sentimientos e ir a los extremos, y no deben tocar a aquellos que no participan en la guerra, como mujeres, niños y ancianos. Hay muchas más reglas que obedecer como esas.

²⁹³Corán, 61:10-11.

²⁹⁴Corán, 2:256.

²⁹⁵Yizya: Es un tipo de impuesto recaudado de los no musulmanes en los países islámicos.

²⁹⁶Corán, 2:190.

El yihad más grande es la que se hace contra el enemigo más grande. El hadiz **“Tu enemigo más dañino es tu ego (nafs)”**²⁹⁷ y el hadiz **“Hemos vuelto del yihad menor al yihad mayor”**²⁹⁸ pronunciada por el Profeta mientras regresaba de la Expedición de Tabuk determinan ese gran enemigo.

Luchar contra el enemigo conduce al martirio o a convertirse en veterano. Luchar con el ego no es así. Esta guerra debe ser ganada; la derrota final aquí es el tormento del Infierno.

77. ¿Cómo podemos responder a aquellos que afirman que los ataques terroristas están relacionados con el islam?

“Un musulmán no puede ser un terrorista y un terrorista no puede ser un musulmán.”

El islam considera al hombre como el ser más valioso; y considera la injusticia contra personas inocentes como uno de los mayores pecados.

El Corán condena el terrorismo y considera el terrorismo y la anarquía como los hechos más terribles. El islam prohíbe todas las formas de terrorismo, crueldad y traición; se opone firmemente a todas las formas de anarquía y maldad. El Corán describe el matar a una persona injustamente y derramar su sangre como el crimen más terrible cometido contra toda la humanidad.

De hecho, Al-lah Todopoderoso declara lo siguiente: **“Quien matara a un ser humano sin que este hubiera cometido un crimen o hubiera corrompido en la Tierra fuese considerado como quien mata a toda la humanidad y quien le salvase, como quien salva a toda la humanidad...”**²⁹⁹

En el islam, solo el Estado puede castigar a las personas por sus crímenes. Los individuos nunca pueden castigar. Por lo tanto, cualquiera que supuestamente intente matar a alguien por causa de Al-lah comete un gran crimen y pecado según el islam. Hoy, los terroristas que supuestamente matan en nombre de Al-lah no tienen nada que ver con el islam. Estos terroristas causan el mayor daño al islam y a los musulmanes a sabiendas o sin saberlo. No hay enemistad, odio o salvajismo en el alma de un musulmán que conoce el Corán y el Profeta (PB) correctamente. El musulmán existe para mantener viva a la gente, no para matarla.

Además, la religión del islam introdujo leyes incluso relacionadas con la guerra y prohíbe traspasar los límites. Nunca es aceptable vincular con el terrorismo a una religión que prohíbe dañar a los no combatientes, niños, mujeres, ancianos, clérigos, templos y aquellos que se refugian en los templos, animales y árboles.³⁰⁰

78. Algunos dicen que el Eid al-Adha es “violencia y matanza”. ¿Cómo podemos responderles?

1. Si no se hubiera dado el permiso para consumir la carne de los animales y la orden de sacrificarlos, esos animales no serían tan valiosos; quizás no serían tan abundantes en el mundo. Los animales viejos y enfermos en particular sufrirían y serían brutalmente matados

²⁹⁷Hadiz, Gazali, Ihya, 3/4; Ajluni, Kashful-Khafa, 1/143.

²⁹⁸Hadiz, Baihaqi.

²⁹⁹Corán, 5:32.

³⁰⁰Hadiz, Bujari, Yihad, 147,148; Muslim, Yihad, 24,25/h. No: 1744; Abu Daud, Yihad, 121.

por la gente. Es por eso que Al-lah Todopoderoso permite que sean sacrificados antes de que envejezcan y se enfermen y que los humanos se beneficien de su carne. Esta orden es una gran misericordia tanto para los humanos como para los animales.

2. Como los animales no tienen intelecto, están libres de los dolores del pasado y de los temores del futuro. En otras palabras, un animal no tiene preocupaciones por el ayer o el mañana. Vive el momento en el que se encuentra. Por lo tanto, las personas racionales deben considerar el hecho de que **los animales no tienen intelecto** al interpretar el tema del sacrificio de animales.

Por ejemplo, un animal que se pone en el suelo para ser sacrificado no puede pensar, **“Sufriré. Seré separado de todas las bellezas del mundo y de mis seres queridos; mis hijos quedarán huérfanos”**. Solo sufre un poco de dolor al momento de ser sacrificado. Si la cuchilla está afilada, se eliminará el dolor de inmediato. La falta de intelecto de los animales les salva de todo el sufrimiento que sufriría un ser inteligente.

3. Una vez el Profeta (PB) se detuvo junto a un hombre que había puesto su pie sobre un cordero y estaba afilando su cuchillo para sacrificarlo mientras este lo miraba y le dijo al hombre:

“¿Quieres matarlo una y otra vez? ¡Ojalá hubieras afilado tu cuchillo antes de traerlo!”³⁰¹ Con este hadiz, el Profeta recomienda mostrar misericordia incluso al animal que está a punto de ser sacrificado.

4. Además, los expertos aceptan que quienes no comen carne perjudican su salud. Desde este punto de vista, aquellos que no comen carne o que se muestran contrarios al sacrificio de animales se oponen tanto a que nos beneficiemos de la carne de esos animales, que Al-lah creó para nosotros, como a las leyes de la nutrición aceptadas por la gran mayoría de la gente.

5. El permiso para beneficiarse de la carne de los animales y la orden de sacrificarlos permiten que el orden ecológico, social y económico en el mundo funcione correctamente. El número de personas que se ganan la vida con la cría de animales es muy elevado. Es un hecho que la ganadería tiene un lugar muy importante en las economías estatales. Con este permiso y orden se le da a los animales el valor que se merecen y se asegura el equilibrio ecológico, social y económico en el mundo.

79. ¿Qué es la creencia?

La creencia significa creer en algo sin vacilar y estar firme, sincera y de todo corazón dedicado a algo.

Es creer en la existencia y unidad de Al-lah, y la profecía de Muhammad (PB) sin vacilación y creer, aceptar y confirmar que todos los principios que el Profeta nos enseñó son verdaderos y correctos sin ninguna duda.

“La creencia es un todo; es indivisible.” Entonces, aceptar y creer todo lo que dijo el Profeta, sin excepción, es una condición indispensable de la creencia. Si uno de ellos, Dios no

³⁰¹Hadiz, Taberani, Mujamul-Kabir.

lo quiera, es negado, la creencia es inválida. Por lo tanto, el tema más importante para nosotros es adquirir una **“creencia investigadora”**³⁰².

Lo esencial en la creencia es conocer y creer en cada uno de los principios que nuestro Profeta nos enseñó con sus pruebas. En otras palabras, es esencial que todo musulmán conozca en detalle y crea en los seis principios de la fe y los actos de adoración que la religión hizo obligatorios, como la oración, el ayuno, el hayy y el zakah, y en los actos que son haram, como matar a una persona, beber alcohol y cometer fornicación. El credo consiste en los principios de creencia que son obligatorios para todo musulmán creer y aceptar. Los 6 principios de la creencia son los siguientes:

- 1. Creer en Al-lah (Dios),**
- 2. Creer en Sus profetas,**
- 3. Creer en Sus libros,**
- 4. Creer en Sus ángeles,**
- 5. Creer en el Más Allá y en la resurrección después de la muerte,**
- 6. Creer en el qadar³⁰³ y que lo bueno y lo malo viene de Al-lah.**

¿Cómo es la creencia?

La creencia es un estado que atañe al corazón y a la conciencia. Una persona que cree y se adhiere a los principios de la creencia de todo corazón se considera creyente (mumin). Lo que importa en la creencia es la confirmación del corazón.

¿Cuál es la importancia de la creencia para el hombre?

La creencia es la razón de la creación del hombre. Es decir, el hombre fue creado para conocer y adorar a su Creador con fe. Si una persona actúa de acuerdo con este propósito de la creación, alcanzará la bienaventuranza eterna en el Más Allá y entrará al Paraíso; de lo contrario, será arrojado al Infierno. En este sentido, la creencia es la mayor bendición para el hombre, un medio para alcanzar la bienaventuranza eterna y la llave para entrar al Paraíso. Los incrédulos no pueden entrar al Paraíso. Por eso, es más valioso e importante que cualquier otra cosa en el mundo que una persona crea y viva de acuerdo con su creencia y que conserve esa creencia hasta su último aliento sin perderla ni debilitarla.

80. ¿Cómo se convierte uno en musulmán?

Una persona que quiere convertirse en musulmán debe, ante todo, creer en la existencia y unidad de Al-lah. También debe creer que Muhammad (PB) es el último profeta enviado por Al-lah Todopoderoso. Es decir, tiene que aceptar todos los fards ordenados por Al-lah y todos los harams prohibidos por Él. Si una persona que acepta todos los fards ordenados por Al-lah

³⁰²Creencia investigadora: Es la creencia que se basa en la evidencia, el conocimiento, la investigación y la comprensión. Su opuesto es la creencia imitativa. La creencia imitativa, por otro lado, significa creer y adorar al observar a los miembros de la familia y a las personas que los rodean.

³⁰³Qadar (Decreto Divino): Dios Todopoderoso sabe todo lo que sucedió y sucederá en el universo en todos los aspectos en la preeternidad, Su escritura de todo está en Lauh al-Mahfuz (La Tabla Preservada) antes de crearlo. Qadar es “la creación de Al-lah de esta escritura y la predestinación pre-eterna cuando llegue el momento.”

y todos los harams prohibidos por Él no cumple con los fards y comete los harams debido a la pereza y la negligencia, sigue siendo un musulmán, pero un musulmán pecador. Un musulmán necesita fortalecer y proteger su creencia cumpliendo con los fards y manteniéndose alejado de los harams. De lo contrario, Dios no lo quiera, la creencia podría perder su efecto por completo con el tiempo.

Además, es necesario creer en todos los temas que el Profeta trajo de Al-lah Todopoderoso, principalmente los 6 principios de creencia.

Los 6 principios de la creencia son los siguientes:

- 1- Creer en la existencia de Al-lah (Dios),
- 2- Creer en los ángeles
- 3- Creer en los libros,
- 4- Creer en los profetas,
- 5- Creer en la existencia del Más Allá,
- 6- Creer en el qadar (Decreto Divino).³⁰⁴

Si una persona que quiere convertirse en musulmán cree en los principios mencionados anteriormente en su corazón y los pronuncia con su lengua, se convierte en musulmán.

Un hombre que quiere convertirse en musulmán no tiene que ser circuncidado. Los hombres y mujeres que quieren convertirse en musulmanes no tienen que cambiar sus nombres a menos que sus nombres estén en contra del islam.

81. ¿Puede una persona que comete un gran pecado continuar siendo musulmán?

La condición para ser musulmán es creer en la existencia y unidad de Al-lah, luego creer que Muhammad (PB) es el último profeta y finalmente aceptar todo lo que Muhammad (PB) trajo de Al-lah. El que cree así es musulmán.

Una persona que no obedece las órdenes y prohibiciones de Al-lah sigue siendo un musulmán, pero un musulmán pecador, si no obedece por pereza o negligencia, no por negación o desdén.

Por ejemplo, está prohibido beber alcohol. Si un musulmán cree que el alcohol está prohibido, pero bebe por su negligencia y se siente incómodo por beber, esa persona no se vuelve incrédula.

Segundo ejemplo: Si una mujer cree que el hiyab es fard, pero no cumple con esta obligación solo por su negligencia, y se siente incómoda porque no lo hace, no se vuelve incrédula; ella es una musulmana pecadora.

³⁰⁴Qadar (Decreto Divino): Dios Todopoderoso sabe todo lo que sucedió y sucederá en el universo en todos los aspectos en la preeternidad, Su escritura de todo está en Lauh al-Mahfuz (La Tabla Preservada) antes de crearlo. Qadar es "la creación de Al-lah de esta escritura y la predestinación pre-eterna cuando llegue el momento."

Tercer ejemplo: Si un musulmán acepta que está prohibido comer carne de cerdo, pero come carne de cerdo solo por su negligencia y se siente incómodo, no se convierte en un incrédulo; se convierte en un musulmán pecador.

Cuarto ejemplo: Es haram dar o recibir interés. Si un musulmán toma interés y da interés solo por su negligencia y se siente incómodo debido a ese pecado, no se convierte en un incrédulo; se convierte en un musulmán pecador.

Sin embargo, un musulmán necesita fortalecer y proteger su creencia cumpliendo con los fards y manteniéndose alejado de los harams. De lo contrario, Dios no lo quiera, la creencia podría perder su efecto por completo con el tiempo.

82. ¿Qué significa Ahl as-Sunnah Wal Yama'ah y cuáles son sus características?

Ahl as-Sunnah wal Yama'ah consiste en aquellos que se adhieren a la Sunnah del Profeta (PB) y el camino de sus Compañeros³⁰⁵ y adoptan la forma y el método religiosos que siguieron. Ahl as-Sunnah es una comunidad que se unió en el Corán y la Sunnah y aceptó el Corán y la Sunnah como su fuente, no la razón.

“Aquellos que siguieron la Sunnah del Profeta son llamados “Ahl as-Sunnah”, aquellos que aceptan a sus Compañeros como justos y siguen su método en la religión son llamados “Ahl al-Yama'ah”, y juntos son llamados “Ahl as-Sunnah wal-Yama'ah”.

Ahl as-Sunnah no es un concepto usado en el Corán o la Sunnah para describir a un musulmán. Es una posición de los musulmanes contra aquellos que no se conforman con el islam enseñado y practicado por el Mensajero de Al-lah. Es decir, el Mensajero de Al-lah no nos enseñó este concepto. Reaccionando a aquellos que dijeron: “Somos chiítas/partidarios de Ali”, los musulmanes sunníes dijeron: “Somos “Ahl as-Sunnah wal Yama'ah” como una expresión para determinar su propia posición. Es decir, dijeron: “Seguimos el islam que el Mensajero de Al-lah enseñó durante su vida y que practicaron sus Compañeros y aquellos que los siguieron. Alí también”.

Mientras determinamos nuestra verdadera identidad, lo apropiado es decir **soy musulmán, no decir que soy de Ahl as-Sunnah**. Hay muchas interpretaciones del islam; cuando se nos pregunta qué tipo de musulmanes somos, entonces podemos decir: **“Soy un musulmán de Ahl as-Sunnah”**. Nos referimos al islam que el Mensajero de Al-lah y Ahl as-Sunnah enseñaron y practicaron. El islam es Ahl as-Sunnah y Ahl al-Sunnah es el islam. Eso es cierto, pero nos identificamos como musulmanes.

Si se conocen los principios básicos de ser Ahl as-Sunnah, será más fácil entender en qué tema o temas aquellos que no los cumplen difieren de Ahl as-Sunnah.

Los principales signos de tener la creencia de Ahl as-Sunnah son:

1. Al-lah existe y es uno.
2. Los ángeles existen.
3. Los libros divinos son verdad.

³⁰⁵Compañeros: Aquellos que hablaron con, escucharon y conocieron al Profeta.

4. El Corán es la palabra de Al-lah y el Corán no es majluq (criatura, creado más tarde).
5. Muhammad (PB) es el último profeta.
6. La resurrección es verdad. Hay una resurrección después de la muerte.
7. El Paraíso y el Infierno son creados y eternos.
8. La creencia en el qadar (decreto divino) es uno de los seis principios de la creencia.
9. Es Al-lah Quien crea el bien y el mal. El hombre tiene una voluntad y es responsable de sus pecados.
10. Al-lah conoce todos los tipos de gaib (invisible/desconocido).
11. El hadiz-Sunnah es una fuente de la religión.
12. Los compañeros³⁰⁶ son la gente más virtuosa después de los profetas.
13. Hay madhhabs (escuelas) y ellas son verdaderas.³⁰⁷
14. Una persona que comete un pecado mayor no se convierte en incrédulo.
15. Aquellos que mueren como creyentes no permanecerán en el Infierno para siempre.
16. Hay milagros y son ciertos.
17. Hay karamahs y son verdaderas.
18. Ru'yah (ver a Al-lah) en el Paraíso es verdadero y tendrá lugar.
19. La intercesión (shafa'ah), el Sirat, el cómputo y el Mizan (Balanza) son todos verdaderos.
20. El Paraíso es gracia y el Infierno es justicia.
21. El interrogatorio, el tormento y la bendición en la tumba son verdaderos.
22. El milagro del Miray (Ascensión) es verdadero. El Miray tuvo lugar con el espíritu y el cuerpo.
23. Hay signos del Juicio Final.
24. La oración de los vivos por los muertos es verdadera.
25. Limpiar los juffs es cierto.
26. Una persona que dice ser musulmana no puede ser llamada incrédula.
27. El matrimonio muta (temporal) no está permitido.

³⁰⁶Sahabah (Compañeros): Es el nombre dado a aquellos que conocieron al Profeta durante su profecía, creyeron en él y murieron como musulmanes.

³⁰⁷Madhhab (Escuela): El nombre dado a las escuelas religiosas formadas por personas que adoptan las ideas y puntos de vista de un erudito (muytahid). No hay una diferencia fundamental entre las madhhabs. La diferencia está en los detalles, en cuestiones que no afectan a la esencia de la religión. Hoy en día, hay 4 madhhabs principales de Ahl as-Sunnah: 1. Madhhab Hanafi, 2. Madhhab Shafii, 3. Madhhab Hanbali, 4. Madhhab Maliki.

28. Al-lah está más allá del tiempo y el espacio.

29. Sólo Al-lah conoce el gaib (oculto); si Él lo desea, puede informar a sus profetas y santos al respecto.

30. El espíritu no muere. Los espíritus de los muertos incrédulos y musulmanes escuchan.

31. Está permitido visitar las tumbas.

32. La creencia existe o no existe; no aumenta ni disminuye. (Su brillo aumenta y disminuye).

33. Abu Bakr Siddiq es el más virtuoso de los Compañeros.

83. Conclusión

El conocimiento de la creencia es el conocimiento más importante. Es el sultán del conocimiento.

El tema más importante para todos los que son enviados a la prueba de este mundo es el tema de obtener la creencia investigadora porque la creencia es el medio para obtener la bienaventuranza eterna.

Con este trabajo, hemos tratado de enfatizar lo más posible la importancia del conocimiento de la creencia.

Nuestra petición a quienes lean este libro es que otros también se beneficien de él.

Esperamos que aquellos que lean este trabajo se beneficien bien y queremos que oren por nosotros.

Nos gustaría agradecer a todos los que nos ayudaron a preparar este libro.