

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Las creencias del Islam

Shaij Abu Ya‘far Muhammad ibn Hasan at Tusi

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título: Las creencias del Islam

Autor: Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn Hasan at Tusi

Traducción: Salim Algora

Editor de la versión original impresa: Kitab Difusión Islámica

Edición digital: Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org
correo@biab.org

Acerca del autor

De tiempo en tiempo han aparecido en el horizonte del mundo islámico ciertas personalidades destacadas, cuyos nombres han destacado en las páginas de la historia como brillantes luminarias. Las gentes se han beneficiado de su luz según sus méritos y capacidades. Entre estas pocas eminentes personalidades el nombre del Shaij Tusi corona la lista. De hecho el Shaij Tusi alcanzó la inmortalidad por sacrificar sinceramente toda su vida en la búsqueda del conocimiento y la difusión de las enseñanzas islámicas.

El Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn Hasan nació en Tus, una de las ciudades de Jorasán (Irán) en el mes de Ramadán del año 385 de la hégira (octubre de 995 d.c.). A la edad de 23 años partió hacia Bagdad donde adquirió el conocimiento de eminentes sabios como Shaij al Mufid y Sayyid Murtada.

Después de completar sus estudios comenzó a pronunciar disertaciones sobre jurisprudencia islámica y sus principios. Un gran número de destacados eruditos acudía a sus lecciones y el número de sus estudiantes llegó a los 300.

Después del fallecimiento de su maestro, el Sayyid Murtada, en el año 436 H., el Shaij Tusi se convirtió en la figura central del mundo shi'ita. Los Shi'ah así como los sunnís reconocieron la supremacía del Shaij en los estudios islámicos.

Cuando el primer gobernante selyuqí Tugril Beg invadió Bagdad en el año 448, destruyó la Biblioteca Principal de los Shi'ah, quemó los libros del Shaij Tusi y saqueó su casa. En esta situación crítica y peligrosa abandonó Bagdad y se encaminó hacia Nayaf

Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn Hasan at Tusi

Ashraf. Allí estableció las bases del centro religioso que habría de convertirse en el principal foco de la enseñanza religiosa shi'ita hasta nuestros días.

Es evidente que la elevada posición del Shaij Tusi no necesita ninguna explicación y nadie puede subestimarla. Si alguien quiere conocer su destacada personalidad debería leer su obra. El Shaij escribió muchos libros sobre diferentes temas. De las cuatro más importantes compilaciones de hadices de la escuela Shi'ah: «*Usul al Kafi*», «*Man la yahduruhu al faquih*», «*al Tahdhib*» y «*al Istibsar*», las dos últimas son debidas al Shaij Tusi, y sobre ellas se sustenta el edificio del Shi'ismo.

Falleció el 22 de Muharram del año 460 de la hégira (2 de diciembre de 1067), a la edad de 75 años; siguiendo su voluntad fue enterrado en su propia casa. Más tarde su casa se convirtió en una mezquita y hoy día es una de las más famosas mezquitas de Nayaf Ashraf, donde los sabios musulmanes discuten e imparten lecciones sobre conocimientos islámicos.

Introducción

Toda la alabanza pertenece a Allah, el Señor del universo, y que las bendiciones de Allah sean sobre el último de los Profetas y Enviados y sobre sus descendientes infalibles, de quienes Allah eliminó toda impureza y a los cuales purificó completamente¹, y convirtió en los líderes de las criaturas después del Santo Profeta.

El Imam, Shaij at Ta'ifah², Shaij Abu Ya'far Muhammad, nacido en Tus y enterrado en Nayaf, ha dicho:

El conocimiento (*ma'rifah*) de Allah es necesario para quienes están obligados a observar los preceptos religiosos, porque Allah es el Benefactor. Es por lo tanto necesario que Le conozcamos para que podamos estarle agradecidos.

Comentario: *«El primer paso en la religión es Su reconocimiento; la perfección de Su reconocimiento es Su conocimiento; la perfección de Conocimiento es la confirmación de su Unicidad»³.*

1 Surah al Ahzab, XXXIII:33.

2 Es decir, el Shaij del Grupo, título por el que fue conocido debido a su preeminente posición entre los sabios shi'itas.

3 *Nahy ul Balagah*, sermón nº 1.

Los atributos de Allah

Existencia

Allah, elevado sea, existe porque Él ha hecho el universo y le ha traído a la existencia, y quien ha obrado así tiene por fuerza que existir.

Autoexistencia

Allah, elevado sea, es Autoexistente en el sentido de que no depende de nadie para Su existencia y no se le puede atribuir la no-existencia, porque si fuera un ser posible (*mumkin al wuyud*), habría necesitado, al igual que el universo, un productor que le trajera a la existencia, y eso es imposible en el caso del Benefactor digno de adoración.

Comentario: No estando sujeto a ninguna necesidad, Allah está libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Está por encima de ellos. Un ser que ocupa un espacio, necesita naturalmente que éste exista, y uno que está limitado en el tiempo, puede existir solamente bajo determinadas condiciones en un tiempo particular. De ahí que un ser que no está limitado por el tiempo sea eterno y siempre exista, y no dependa de nada.

Eternidad

Allah, elevado sea, es Eterno y siempre ha existido en el sentido de que no ha habido tiempo en el que Él no existiera. Él siempre existirá en el sentido de que jamás habrá un tiempo en que Él no exista. Allah, elevado sea, es Omnipotente (*Qadir*) y tiene el poder de voluntad y elección, en el sentido de que si Él desea hace una cosa, y si no desea no la hace. Esto es evidente porque Él hizo el universo en el momento que quiso.

Omnipotencia

Allah, elevado sea, es Omnipotente y puede hacer todo lo que puede ser hecho y conoce todo lo que puede ser conocido, porque todas las cosas están al mismo nivel en relación a Su Ser Santo y Absoluto. Decir que Él puede hacer ciertas cosas y no puede hacer otras, o que Él conoce ciertas cosas y no conoce otras significaría dar preferencia a unas cosas sobre otras sin ninguna razón convincente, lo cual es imposible.

Comentario: Allah es Omnipotente; por eso decir que Él conoce unas cosas y desconoce otras es una idea absurda y sin fundamento.

Omnisciencia

Allah, elevado sea, es Omnisciente en el sentido de que para Él todas las cosas son claras y manifiestas y que nada Le está oculto, porque los actos de Allah son todos perfectos y completos. Por lo tanto, Él es evidentemente Omnisciente.

Comentario: Allah es Omnisciente porque todas las cosas que existen en el universo son las manifestaciones de Su conocimiento

Las creencias del Islam

e indican que la Causa Primera tiene intelecto y sabiduría.

¿Acaso la construcción y función del ojo humano no da testimonio de que su Creador conoce perfectamente las leyes físicas sobre la reflexión de la luz y el funcionamiento de los lentes espejos?.

¿Acaso la composición de la sangre humana con plasma y diversos tipos de corpúsculos en una proporción tan exacta que el más ligero cambio altera todo el sistema biológico, no muestra claramente que el Creador de la sangre conocía absolutamente la composición química y las propiedades de todos los ingredientes de la sangre?.

¿Acaso la constitución del mundo humano, animal y vegetal, con todos sus perfectos y complejos sistemas, no manifiesta que la creación ha sido realizada por un Ser que posee un conocimiento completo de las leyes concernientes a la filosofía humana, animal y vegetal?.

¿Acaso el diseño especial del sistema solar y la proporción fija entre el tamaño, la distancia y la velocidad de cada planeta de este inmenso y espléndido sistema no prueban que el Diseñador conoce de forma total todos los detalles de la ley de gravitación y los efectos del movimiento rotativo en la producción de las fuerzas centrífugas?.

En consecuencia, todo cuanto existe en el universo, desde las partículas más diminutas hasta las mayores galaxias, da testimonio del hecho de que Allah, el Creador, tiene el conocimiento perfecto de todas las leyes y normas interrelacionadas que existen en el universo.

Percepción

Allah, elevado sea, percibe todas las cosas (*'Alim*), no con la ayuda de ningún medio físico, sino en el sentido de que Él conoce

todo cuanto es percibido por los sentidos, porque Allah está libre de poseer un cuerpo y sus accesorios. Allah ha dicho:

«las miradas no pueden percibirse si bien Él percibe todas las miradas. Él es el Sutil, el Omnisapiente»

(Corán: Surah al An'am, VI:104)

Cuando Allah dice que Él es Oyente (*Sami'*), Vidente (*Basir*), significa que Él conoce todo lo que es visible, aunque no a través de un ojo.

Vida

Allah, elevado sea, es Viviente (*Hay*) en el sentido de que puede decir de Él que puede hacer todo y que conoce todo, porque ha sido demostrado que posee poder y conocimiento, y quienquiera que tiene poder y conocimiento está ciertamente vivo.

Habla

Allah, elevado sea, es Hablante no en el sentido que Él hable físicamente, sino en el sentido que Él crea el habla en algunos organismos o cuerpos para que Su mensaje pueda ser comunicado a Sus criaturas. Él ha dicho:

«Allah dirigió Su palabra a Musa (Moisés) hablándole»

(Corán: Surah al Nisa', IV:164)

Ya que Allah es Omnipotente, Él puede hablar.

Comentario: El Imam Ya'far as Sadiq ha dicho: «Allah siempre fue conocedor en Su Existencia cuando no había nada que conocer y Todopoderoso cuando no había nada sobre lo que pudiera ejercer el poder». El transmisor de la tradición refiere: «Yo dije: y Él tenía habla». El Imam respondió: «La palabra (*kalam*) es

creada. Allah era y no tenía habla. Luego creó y trajo a la existencia la palabra (kalam)»⁴.

El Imam ar Rida ha dicho: «*Las palabras del Creador a Sus criaturas no son como las palabras de una criatura a otra. Allah no habla con boca y lengua*»⁵ (pero Él infunde el lenguaje en Sus criaturas).

Veracidad

Allah, elevado sea, es Veraz (*Sadiq*) en el sentido de que Él dice la verdad real, porque la mentira es abominable, y Allah está libre de cualquier abominación.

Comentario: Todos los mensajes divinos comunicados por los Enviados de Allah a los hombres son sus verdaderas manifestaciones. Allah está por encima de declarar nada falso. Todo lo que Él dice se ajusta a la verdad. Él Sagrado Qur'an dice:

«Y lo que decimos no es sino la verdad»

(Corán: Surah an An'am, VI:147)

Voluntad

Allah, elevado sea, es Voluntarioso en el sentido de que Él hace una cosa como y cuando Él lo considera adecuado, porque Él ha creado unas cosas en un momento determinado y con una forma determinada. Él da ordenes y ello demuestra que Él tiene una voluntad.

Comentario: La Voluntad de Allah significa que siempre que Allah desea una cosa, ésta se produce sin más tardar. No quiere decir que Allah como nosotros, seres humanos, primero se propo-

4 *Biharul Anwar*, vol. II, pag. 147

5 *Biharul Anwar*, vol. IV, pag. 152

Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn Hasan at Tusi

ne una cosa, luego hace preparativos para ella y finalmente se realiza. La Creación de Allah es en sí misma la voluntad de Allah. Él sagrado Qur'an dice:

«Cuando deseamos una cosa nuestra palabra es sé y es»

(Corán: Surah an Nahl, XVI:40)

Aborrecimiento

Allah, elevado sea, es Aborrecedor en el sentido de que Él prefiere no hacer algo que sabe que causará el mal, porque Él no creó ciertas cosas en un momento determinado, aunque su Conocimiento y Poder están siempre en el mismo nivel. Él ha prohibido determinadas cosas, lo cual demuestra Su aborrecimiento.

Unicidad

Allah, elevado sea, es Único (*Uahid*) en el sentido de que no tiene asociados en Su Divinidad. Él ha dicho:

«Di: Él es Allah, el Único»

(Corán: Surah al Ijlas, CXII:1)

Si Él tuviera un asociado, habría habido conflicto entre ambos, y ello habría causado desorden, pues Allah ha dicho:

«Si hubiera en el universo otras divinidades, además de Allah, ya se habría desorbitado»

(Corán: Surah al Anbiya', XXI:22)

Comentario: Allah es uno, pero Su Unidad no es una entidad matemática. Es Eterno, sin comienzo ni fin. Su Ser y Existencia no necesitan el apoyo o ayuda de nadie de sus criaturas.

Abstracción

Allah, elevado sea, no está compuesto de nada. Si hubiera estado constituido por diversas partes, habría dependido de ellas, y quien depende de otras cosas no puede ser auto existente.

Inmaterialidad

Allah, elevado sea, no es un cuerpo, ni una cualidad ni una esencia, porque si hubiere sido una de estas cosas, no sería auto-existente y habría necesitado un hacedor. Y eso es imposible.

Comentario: Materia y forma: la materia se compone de cuatro dimensiones, es decir, longitud, extensión, profundidad y tiempo.

La forma se relaciona con las cualidades y atributos de la materia. Allah, el Creador de la materia y la forma está por encima de ambas. Él no posee ni materia ni forma. Por lo tanto no es posible atribuirle ninguna cualidad de la materia como, por ejemplo, movimiento, quietud, pesadez, ligereza, espacio, tiempo, etc.; como tampoco podemos atribuirle ninguna cualidad de la forma como, por ejemplo, suavidad, dureza, frialdad, calor, expansión, contracción, etc. Él ni duerme ni está inerte ni está feliz o triste, etc. Es Único y Absoluto. Nada es semejante a Él. En resumen, Él está por encima de todas las cualidades y atributos de Sus criaturas.

Invisibilidad

Allah, elevado sea, no puede ser visto por el sentido de la visión, ni en este mundo ni en el otro, porque Él, elevado sea, es Abstracto. Todo ser visible tiene que poseer un cuerpo y una dirección mientras que Allah, elevado sea, está libre de ambas cosas. Él ha dicho:

«Nunca podrás verme»

(Corán: Surah al A'raf, VII:143)

Y también ha dicho:

«Las miradas no pueden percibirle si bien Él percibe todas las miradas»

(Corán: Surah al An'am, VI:104)

Comentario: Zi'lab, un habitante del Yemen y compañero del Imam 'Ali, preguntó en una ocasión: “*¡Amir al Mu'minin! ¿Has visto alguna vez a Allah?*”. El Imam 'Ali dijo: “*¿Adoro a Quien no he visto?*”. Zi'lad preguntó: “*Mi señor, ¿cómo le has visto?*”. Entonces el Imam respondió: “*Los ojos no pueden verle en la forma en que ven los cuerpos físicos, pero las mentes pueden visualizar Su Existencia con la pureza de su fe y la sinceridad de sus creencias. Él está cerca de todo cuanto hay en el mundo, pero esta cercanía no es física. Está lejos de todas las cosas, pero ello no significa Su indiferencia respecto a la existencia y el bienestar de sus criaturas. Él ordena pero no está obligado a premeditar o pensar por anticipado lo que ordena. Desea, pero no está obligado a sopesar un asunto y a deliberar sobre él con antelación (Su Conocimiento es tan supremo que ni tuvo ni tendrá ninguna necesidad de deliberar o premeditar). Crea pero sin la ayuda de cuerpo o forma (Él no tiene ni cuerpo ni forma). No puede ser visto físicamente, pero ello no significa que no pueda ser visualizado. Él es el Señor Supremo del universo, pero no es un dictador opresor. Él puede ver todas las cosas y sin embargo no pueden atribuírsele sentidos. Es Amable y Misericordioso, pero la bondad no es su Característica. Todo cuanto hay en el universo es humilde ante Él y tiene miedo de Su Ira*”⁶.

Hay ciertas condiciones por las cuales un objeto puede ser visto: el objeto debería estar a la vista, la existencia de la luz, distancia, color y límites; pero Allah no está confinado en límites. Por ello ver a Allah significa que Él es concebido en Sus signos y manifestación. Sus signos en el universo son la evidencia clara y la prueba de Su Existencia.

6 Nahy ul Balagh, sermón nº 184

Todas las cosas en cada estadio son Su signo. Algunas personas parecen ser de la opinión de que Allah solamente habría que buscarlo en el comienzo de la creación. Él punto sobre el que se basan esta discusión de teología natural es: ¿Cómo empezó este mundo?. ¿A partir de qué se originó la materia primaria del cosmos?. ¿Cómo se produjo la existencia de la primera célula viva?. ¿Cómo apareció el primer hombre?. Concentran su atención en estas preguntas como si el hombre que nace hoy no pudiera conducir a la existencia de Allah, o como si miles de millares de organismos que aparecen a cada momento no fueran un signo de Su existencia, y no tienen otra alternativa que la de ir al origen de la vida o génesis del cosmos para obtener el conocimiento de Allah.

Pero el método coránico de la teología natural es exactamente el opuesto. El Qur'an considera que todos los casos ordinarios de nacimiento, muerte, crecimiento de las plantas, movimiento del aire y las nubes, el brillo del sol y el movimiento de las estrellas, son signos vivos y manifiestos de la Existencia, Poder y Sabiduría de Allah.

Todas las disposiciones que existen en el interior de la porción más pequeña del protoplasma o una molécula de un cuerpo o el centro de un átomo conducen al conocimiento de Allah⁷.

Inmutabilidad

Allah, elevado sea, no está sujeto a ninguna eventualidad, pues si no se hubiese vuelto transitorio, y Su transitoriedad es imposible.

Comentario: Allah no está sujeto a ningún cambio en este mundo. A causa de los avatares del tiempo, experimentamos diferentes tipos de sentimientos en nuestras vidas; a veces caemos en errores, experimentamos pena, enfado, cólera, etc. y otras veces

7 *Filosofía del Islam*, pag. 87, ISP - 1.982

sentimos alegría, felicidad, placer y satisfacción que hacen que nuestra vida sea agradable y encantadora.

En segundo lugar, nuestra vida se divide en tres períodos y etapas diferentes. Cada periodo posee su dimensión determinada y nosotros pasamos a través de estas etapas de la vida. Son la infancia, la juventud y la vejez.

¿Podemos decir, pues, que Allah también experimenta, al igual que nosotros, estas tres etapas de la vida?. Por cierto que no. No podemos imaginarnos estas etapas y periodos respecto a Allah, porque estas etapas son posibles para las criaturas y Allah es el Creador que está por encima del tiempo y el espacio; por ello Él no puede estar sometido a ninguno de los cambios y accidentes de este mundo.

No Encarnación

Allah, elevado sea, no puede ser descrito como encarnado, porque eso significaría la combinación del auto existente con lo que no es auto existente, y eso es imposible.

No Combinación

Allah, elevado sea, no se combina con ninguna otra cosa, porque la combinación hace de dos cosas una sin ninguna adición o sustracción, y eso es imposible. Nada que sea imposible puede atribuírsele a Allah.

Sus Atributos son Su Ser

Allah, elevado sea, no posee ningún concepto o atributo adicional en el sentido de que Él no conoce mediante el conocimiento

ni es capaz mediante la capacidad, porque si Él tuviera atributos adicionales, habría estado sujeto a las eventualidades si estos atributos se originasen en el tiempo, y habría habido varios seres eternos e inmortales si estos atributos no tuvieran principio. Ambas cosas son imposibles. Además, en este caso el Ser Auto existente tendría necesidad de sus atributos, suponiendo que fueran distintos de Él, y de esta forma dejaría de ser auto existente, lo cual es absurdo.

Comentario: *“La verdadera creencia en Su Unicidad consiste en comprender que Él es absolutamente puro y único y que está por encima de la naturaleza, que nada puede serle añadido o sustraído porque no existe diferencia entre Su Ser y Sus Atributos, y quienquiera que considere a Sus Atributos como un añadido a Su Ser abandona el concepto de monoteísmo y cree en la dualidad (Él y Sus Atributos). Una persona así, de hecho, cree que Allah existe en partes (una que ve, otra que oye, etc.), y quien sostiene esa creencia no puede formarse en concepto verdadero de Allah”⁸.*

“La religión depende del reconocimiento; el reconocimiento depende de la admisión; la admisión depende de monoteísmo puro; el monoteísmo depende de no creer que Sus Atributos están separados de Su Ser; el monoteísmo puro depende de la negación de todos los atributos adicionales”⁹.

Independencia

Allah, elevado sea, es Independiente en el sentido de que Él no necesita de nadie ni nada, porque siendo auto existente no puede tener necesidades. Allah, elevado sea, no tiene dirección ni lugar, porque quien tiene dirección y lugar tiene necesidad de ellos. Además, se ha probado que Allah, elevado sea, no es un organismo, ni una esencia ni una cualidad. En consecuencia, Él no posee un lugar

8 Nahy ul Balagah, sermón nº 1

9 Tahaful 'Uqul, pag. 50

o dirección.

Absoluto

Allah, elevado sea, no tiene hijo o esposa porque se ha demostrado que Él no necesita a nadie. Además, todo lo que no es Él no es auto existente. Entonces, ¿cómo un ser que es auto existente puede convertirse en auto existente?. Él Sagrado Qur'an dice:

«No hay nada semejante a Él»

(Corán: Surah as Shura', XLII:11)

y

«Isa (Jesús) es como Adan. Allah lo creó del barro»

(Corán: Surah al 'Imran, III:59)

Justicia

Allah, elevado sea, es Justo (*'Adl*) y Juicioso (*Hakim*) en el sentido de que Él no hace nada detestable y no incumple lo que es obligatorio hacer, porque lo que es detestable es una falta e incumplir lo obligatorio es un defecto. Por lo tanto Allah está por encima de todo lo detestable y de quebrantar lo obligatorio.

Hay divergencia acerca de si es una cuestión de sentido común o una cuestión de legislación el que ciertas cosas sean correctas y otras cosas sean erróneas. Nosotros sostenemos que es una cuestión de sentido común el que ciertas cosas como la justicia, la verdad, la honestidad y la lealtad son buenas y correctas y otras cosas como la tiranía, la opresión y la trasgresión son malas y erróneas.

10 Sistema doctrinal teológico, consistente básicamente en conceder a los Atributos de Allah cierta independencia respecto a Su Esencia, elaborado por Abul Hasan al Ash'ari (873-935 d.C.), y adoptado casi oficialmente por el Islam sunní

Las creencias del Islam

Los *Asha'irah*¹⁰ mantienen que es solamente una cuestión de legislación en ambos casos. Por lo tanto, solamente lo que la ley ha descrito como bueno es bueno, y solamente lo que la ley ha descrito como malo es malo.

Comentario: Cuando decimos que el bien y el mal son conceptos racionales significa que el intelecto juzga que ciertas acciones o cosas son buenas y otras malas, y la *Shari'ah*¹¹ también las confirma y reconoce. Por ejemplo, la verdad, la lealtad, el agradecimiento hacia el benefactor, la justicia, etc., son cosas buenas, mientras que cosas como la injusticia, la tradición, la corrupción, el homicidio, etc. son acciones perversas que merecen el castigo. En estos asuntos el intelecto emite instantáneamente la decisión antes que la *Shari'ah* juzgue sobre la bondad o la maldad.

El Imam Musa al Kazim le dijo a Hisham: “¡Hisham!. Hay dos pruebas de Allah para la humanidad, una prueba exterior y una prueba interior. Los Profetas, Los Enviados y los Imames son la prueba exterior y el intelecto humano es la prueba interior”¹².

Resignación a la Voluntad de Allah

Es obligatorio estar contento con lo que ha sido destinado y decretado por Allah. Todo lo que ha sucedido o sucederá tiene lugar por el decreto y el destino fijado por Allah; pero ello no significa ninguna obligación o compulsión, porque el destino y el decreto divino significan aquí el conocimiento y el anuncio de lo divino, lo cual quiere decir que Allah conoce todas las cosas como son y lo muestra.

Todo lo que Allah, elevado sea, hace es lo más correcto, si no se afirmaría que Él hace cosas en vano, lo cual no es cierto, porque Él ha dicho:

11 Ley Islámica

«¿Pensáis que os hemos creado en vano?»

(Corán: Surah al Mu'minun, XXIII:115)

Comentario: Después de la batalla de Siffin, alguien preguntó al Imam 'Ali si habían estado destinados a luchar contra los sirios. Él Imam 'Ali respondió: *“Si por destino entiendes una compulsión (física o de otra naturaleza) por la cual somos forzados (por la naturaleza) a hacer una cosa, entonces no. Si hubiera sido una obligación de esa clase no se plantearía la cuestión de la recompensa por hacerla o el castigo por no hacerla (cuando uno está forzado físicamente a hacer una cosa o respirar, o dormir, comer, beber, etc., no puede haber entonces recompensa por hacer esas cosas o castigo por no hacerlas, en esos casos la naturaleza de la fuerza a uno a hacer una cosa y no puede evitar hacerla), entonces las bendiciones y los castigos prometidos en la otra vida carecerían de sentido. Él Señor Misericordiosísimo ha dado a sus criaturas (los seres humanos) libertad completa para hacer lo que quieran, y luego les ha prohibido ciertas acciones y les ha advertido contra las consecuencias de estas acciones (Su Cólera y Sus Castigos). Estas órdenes de Allah llevan en sí la menor dificultad y nos conducen hacia las formas de vida más convenientes y las recompensas que Él ha prometido por las buenas acciones rebasan con mucho a lo que las acciones se merecen realmente. Él ve a las gentes desobediéndole y les tolera, no porque Él pueda ser rechazado u obligado a aceptar la supremacía humana sobre Él. Él no envió a Sus Profetas para distraerse o para proporcionarles distracción. Él no reveló sus mandamientos sin ninguna razón genuina ni creó las galaxias y la tierra sin propósito alguno. Él universo sin plan, propósito y programa es la idea de los infieles y paganos, y lamentable será su condición entre las llamas del infierno”.*

Al escuchar esto el hombre le preguntó a Imam 'Ali: *“¿Entonces a qué clase de destino estuvimos sometidos?”*. El Imam 'Ali respondió: *“Fue la orden de Allah de hacerlo como la orden que Él ha dado en Su Libro:*

«Estáis destinados por Allah a no adorar a ningún otro

Las creencias del Islam

que no sea Él»

(Corán: Surah Bani Isra'il, XVII:23)

Aquí destinados quiere decir ordenados, mandados, y no significa una obligación física”.

Gracia

Mostrar gracia es una obligación para Allah, elevado sea. Él ha creado las criaturas y ha puesto en ellas la pasión. Si Él no les mostrase gracia, ello supondría incitarlas, lo cual es abominable. En este caso “gracia” (*lutf*) significa enarbolar pruebas, perfeccionar el intelecto, enviar Mensajeros en su época correspondiente y después de ellos mantener Imames para que no se rompa el hilo que conduce al objetivo.

Profecía

Nuestro Profeta Muhammad, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y sus descendientes, hijo de ‘Abdullah, hijo de ‘Abdul Muttalib, hijo de Hashim, hijo de ‘Abdu Manaf, es un profeta auténtico y verdadero. Él se declaró Profeta y obró milagros, lo cual demostró que era un Enviado verdadero de Allah. Su mayor milagro es el Sagrado Qur’an, el glorioso Libro que distingue entre la verdad y la falsedad, y que continuará existiendo hasta el Día de la Resurrección. Es una prueba para toda la humanidad. Es inimitable a causa de su extraordinaria elocuencia y la belleza de su dicción y estilo. Cuando fueron desafiados, ningún retórico o literato pudo presentar ni tan siquiera una pequeña surah (capítulo) o un versículo completo semejante a él.

Nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y su descendencia, fue Profeta para sí mismo antes de ser llamado formalmente para su misión. Después del llamamiento divino fue un Profeta para toda la humanidad. Él mismo ha dicho: *“Yo era un Profeta cuando Adán estaba aún entre el agua y el barro”*. Y si no hubiera sido así la preferencia del inferior sobre el superior se habría hecho necesaria, lo cual es absurdo.

Comentario: El Sagrado Qur’an: Creemos que el Sagrado Qur’an ha sido revelado por Allah a través del Santo Profeta del Islam, y trata de todo cuanto es necesario para la guía de los hombres. Es un milagro permanente del Profeta semejante al cual ninguna mente humana podría producir nada. Sobresale por su elocuencia, claridad, verdad y conocimiento. Este Libro Divino no ha sido alterado por nadie. Este Libro Divino que recitamos hoy es el

mismo Sagrado Qur'an que le fue revelado al Santo Profeta. Quien diga lo contrario es un malhechor, un sofista o bien está lamentablemente equivocado. Todos los que piensan de esa manera se han extraviado, como Allah dice:

«La falsedad no puede alcanzarlo (al Qur'an) ni por delante ni por detrás»

(Corán: Surah Ha Mim Saydah, XLI:42)

Uno de los varios testimonios del carácter milagroso del Sagrado Qur'an es que a pesar del paso del tiempo y los avances de las ciencias y las artes, su agradable frescor permanente absolutamente intacto. Sus objetivos e ideales supremos permanecen en la altura de gloria. No parece que esté en conflicto respecto a ningún hecho establecido por cualquiera de las ramas del conocimiento ni que exista contradicción en su filosofía y afirmaciones significativas.

El Imam Ya'far as Sadiq ha dicho: *“El Qur'an está vivo, su mensaje jamás muere. Se transforma como la transformación de la noche y el día, está en movimiento como el sol y la luna. Abrazará al último de nosotros, como abrazó al primero de nosotros”*¹³.

Del mismo modo en que Allah comenzó Su Libro Registrado (el Sagrado Qur'an) con Su Nombre Sagrado, comenzó el Libro del Génesis (es decir, de la creación del universo) con el nombre más noble y sagrado, es decir, la realidad del Santo Profeta Muhammad, cuya luz divina fue creada antes que todo los demás.

El Santo Profeta ha dicho: *“La primera manifestación que Allah creó, después de la cual comenzó la génesis del universo, fue mi luz”*¹⁴.

Se cuenta que Muhammad ibn Sinan dijo: *“En una ocasión en que me encontraba en presencia del Imam Muhammad at Taqui, el Imam dijo: ‘Muhammad, debes saber que Allah es Único y Absoluto en Su Existencia. No había nada salvo Su Existencia. Luego creó a Muhammad, `Ali y Fatimah, la Paz sea sobre ellos. Después de la creación de su luz, permanecieron en esa condición durante miles*

de años”¹⁵.

Infalibilidad

Todos los profetas Fueron infalibles y estuvieron libres de todo defecto, pecado, negligencia y olvido en sus acciones y palabras desde su más tierna infancia hasta su muerte, porque si hubieran cometido un pecado o un error habrían perdido su posición en los corazones de la gente, que no habría tenido confianza en lo que decían o hacían, y de esta manera los beneficios de la Profecía se habrían malogrado. En consecuencia, algunas historias que se mencionan sobre ellos en el Qur'an hay que explicarlas mediante exégesis.

Los Profetas, la Paz sea sobre ellos, tienen que haber sido los hombres más sabios y excelentes de su tiempo, porque sería absurdo dar la preferencia a quienes son inferiores.

Comentario: Quienes creen que en el Día de la Resurrección Allah se mostrará a Sus criaturas y Le verán, son incrédulos aunque sigan diciendo que Allah no tiene cuerpo. Este grupo de gentes ha aceptado solamente el significado aparente del Sagrado Qur'an y las tradiciones sin emplear su inteligencia para comprender la letra y el espíritu de las aleyas del Sagrado Qur'an. En consecuencia, esta concepción errónea les ha hecho pensar que si de alguna manera interpretan el Qur'an mediante su inteligencia ello equivaldría a malinterpretarlo aunque el hecho es que han ignorado la comprensión del verdadero significado del Sagrado Qur'an ya que no han tomado en consideración las figuras del lenguaje, como metáforas y símiles, que se emplean en un idioma con el propósito de explicar la naturaleza de las cosas. A causa de este razonamiento pasivo estas gentes no pueden entender el verdadero sentido del Sagrado Qur'an.

13 Al 'Ayyashi

14 Usul al Kafi, vol. I, pag. 239

Sello de la Profecía

Nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él y sus descendientes, fue el último de todos los Profetas y Enviados, en el sentido de que no habrá ningún Profeta más hasta el Día de la Resurrección. Allah, elevado sea, dice:

«Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el Enviado de Allah y el sello de los Profetas»

(Corán: Surah al Ahzab, XXXIII:40)

Superioridad

Nuestro Profeta es superior a todos los demás Profetas porque su Profecía ha perdurado y él mismo nos ha informado de su superioridad. El santo Profeta le dijo a Fatimah: *“Tu padre es el mejor de los Profetas; tu marido es el mejor de todos los sucesores; tú eres la Señora de todas las mujeres del universo, y tus hijos, al Hasan y al Husayn, son los Señores de todos los jóvenes del Paraíso, pero su padre es superior a ellos”*.

Ascensión

La Ascensión (*mi'ray*) del Santo Profeta con su cuerpo físico manifiestamente, no en estado de sueño, es un hecho verdadero. Los relatos sobre este acontecimiento son continuos, claros y específicos. Por lo tanto, quien lo niegue está fuera del Islam. El santo Profeta pasó a través de las puertas de los cielos, sin necesidad, por lo tanto, de que se desgarrasen y fuesen recompuestos de nuevo. Los débiles argumentos sobre este punto han sido refutados en su lugar apropiado.

15 *Wafi*, vol. II, pag. 155

Abrogación de las religiones anteriores

La religión (*din*) de nuestro Profeta ha abrogado las religiones anteriores, porque los intereses varían con el paso del tiempo y las personas, como el tratamiento de un paciente se modifica a causa del cambio de temperamento y enfermedad.

Comentario: La *Shari'ah* de los Profetas anteriores estuvieron limitadas a sus propios periodos, pero la *Shari'ah* de nuestro Santo Profeta permanecerá hasta el Día de la Resurrección porque le fue revelada al Santo Profeta como el último y más perfecto código divino para la humanidad.

La Imamah

Liderazgo de Imam ‘Ali

‘Ali ibn Abi Talib es el Imam después de nuestro Profeta, la Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él y sus descendientes. Él Santo Profeta dirigiéndose al Imam ‘Ali dijo: *“‘Ali, tú eres mi hermano, el heredero de mi conocimiento, el sucesor después de mí y el que pagará mi deuda. Eres para mí lo que Harun (Aarón) fue para Musa (Moisés), salvo que después de mí no habrá ningún profeta”*. El santo Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él, también dijo: *“Saludad a ‘Ali como el Comandante de los Creyentes (Amir al Mu’minin), escuchadle y obedecedle. Adquirid el conocimiento de él, pero no le enseñéis”*. En otra ocasión el Santo Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él, dijo: *“Este ‘Ali es el señor (mawla) de quien yo soy su señor. ¡Dios mío! Sé amigo de quien es su amigo y sé hostil con quien es hostil a ‘Ali”*.

Comentario: La *Imamah* (Imamato), al igual que la Profecía es una misión divina designada por el Santo Profeta. La primera ocasión en que el Santo Profeta declaró explícitamente la *Imamah* del Imam ‘Ali fue cuando invitó a sus parientes más próximos en relación con la proclamación de su Profecía. Señalando hacia el Imam ‘Ali declaró: *“Él es mi hermano, heredero (Wasi) y representante (Jalifah) después de mí. Tenéis que escucharle y obedecerle”*.

El Santo Profeta también le dijo al Imam 'Ali: *“Eres para mí lo mismo que Harun (Aarón) fue para Musa (Moisés), salvo que no habrá ningún profeta después de mí”*.

Y en el día de Ghadir¹⁶ el Santo Profeta hizo una declaración formal de la sucesión del Imam 'Ali y dijo: *“¡Creyentes!. De quienquiera que yo soy su señor, este 'Ali también lo es. ¡Oh Señor ama a quien ama a 'Ali y sé enemigo de quien es enemigo de 'Ali. Ayuda a quien ayuda a 'Ali y abandona a quien abandona a 'Ali. Y que la verdad esté siempre con 'Ali”*.

La siguiente aleya coránica fue revelada igualmente en el día de Ghadir:

«¡Profeta!. Comunica a las gentes lo que Allah te ha revelado (respecto a la sucesión de 'Ali). Si no lo haces, será como si no hubieras cumplido tu misión de la Profecía. Allah te protegerá (del daño) de la gente»

(Corán: Surah al Ma'idah, V:67)

El Sagrado Qur'an:

«Solamente Allah, el Enviado y los creyentes que son constantes en la oración y pagan el zakat mientras se inclinan en la oración, son vuestros guardianes»

(Corán: Surah al Ma'idah, V:60)

Esta aleya fue revelada cuando Imam 'Ali dio un anillo a un mendigo mientras estaba inclinado durante la oración.

Existen otras muchas narraciones auténticas así como aleyas del Sagrado Qur'an que podrían citarse como prueba del liderazgo del Imam 'Ali sobre la gente.

Los Guías del Islam

Las creencias del Islam

Después de Imam ‘Ali hay once guías (*a’immah*) de su proge-
nie, sobre ellos sea la Paz. Él primero de ellos es su hijo al Hasan,
sobre él sea la Paz, luego al Husayn, sobre él sea la Paz, luego ‘Ali
ibn al Husayn, sobre él sea la Paz, luego Muhammad ibn ‘Ali, so-
bre él sea la Paz, luego Ya‘far ibn Muhammad, sobre él sea la Paz,
luego Musa ibn Ya‘far, sobre él sea la Paz, luego ‘Ali ibn Musa,
sobre él sea la Paz, luego Muhammad ibn ‘Ali, sobre él sea la Paz,
luego ‘Ali ibn Muhammad, sobre él sea la Paz, luego al Hasan ibn
‘Ali, sobre él sea la Paz, luego al Huyyah al Qa’im al Mahdi ibn al
Hasan, Señor del Tiempo (*Sahib az Zaman*), ¡Allah apresure su
manifestación!. Todos ellos son Imames legítimos, uno después de
otro, porque cada uno de ellos designó al siguiente como su suce-
sor. Los relatos de esta designación son continuos. El mismo Santo
Profeta ha dicho: *“Este hijo mío, al Husayn, es un Imam, hijo de un
Imam, hermano de un Imam, y padre de nueve Imames. Él noveno
de ellos es su Qa’im”*¹⁷, *que llenará la tierra de justicia y equidad
del mismo modo en que antes estuvo llena de tiranía y opresión”*.

Infalibilidad

Todos los Imames son necesariamente infalibles y están puri-
ficados de todo pecado, grande o pequeño, intencionado o
inintencionado, de palabra u obra, porque si cometieran pecados
perderían su posición en los corazones de las gentes, que no confía-
rían en ellos. ¿Cómo podrían en semejante condición guiar a los
extraviados y descarriados?. Existe consenso de opinión acerca de
que nadie es infalible a excepción de los doce Imames¹⁸. De esta
manera su guía y liderazgo es un hecho establecido.

16 Ocurrido tras la última Peregrinación del Profeta, la Paz y las Bendiciones
sean sobre él y su descendencia, cuando se dirigió a los musulmanes en
el punto de bifurcación de sus diferentes caminos de regreso, llamado
Ghadir al Jum. Este acontecimiento está recogido en gran cantidad de
recopilaciones de hadices, tanto de tradición shi‘ah como sunni

Superioridad

Los Imames tienen que ser los más sabios y más excelentes de entre las gentes. Si así no fuera, de ello se afirmaría de hecho de dar preferencia al inferior sin una razón convincente, lo cual es absurdo según todos los criterios racionales y tradicionales. La excelencia es más manifiesta que la luz del sol, y más clara y segura que el día que ha pasado.

Comentario: El Santo Profeta ha dicho: “*Yo soy la ciudad del conocimiento y `Ali es su puerta`*”. Y “*El mejor juez entre vosotros es `Ali`*”.

Religión de los antepasados de los Profetas e Imames

Hay que creer que los antepasados de nuestro Santo Profeta y nuestros Imames han sido siempre musulmanes. No sólo eso sino además muchos ellos han sido representantes (*awsiya`*). Las narraciones que del Islam de Abu Talib nos han llegado a través de los miembros la Casa del Santo Profeta (*Ahl ul Bayt*) son incuestionables y exactas. Su misma biografía es una prueba de ello¹⁹.

El Salvador esperado

El esperado Imam al Mahdi, Muhammad ibn al Hasan, sobre él sea la Paz, nació en vida de su padre, Está en ocultación, pero está vivo y seguirá viviendo mientras que el mundo exista, porque

17 *Qa'im*: lit. “el levantado” es decir “el que se levanta en pro de la justicia”

18 Es decir, nadie fuera de la Casa del Santo Profeta, pues esta condición de infalibilidad también alcanza al Profeta, la Paz y las Bendiciones sean sobre él, como quedó aclarado anteriormente, así cómo a su hija Fatimah az Zahra, la Paz sea con ella

en todas las épocas tiene que haber un Imam infalible. Es una opinión compartida por toda la *Ummah*²⁰ que no puede haber ningún momento en que no exista una Prueba (*Huyyah*), manifiesta y conocida o escondida y oculta. Además la Gracia de Allah es obligatoria para todas las épocas, y puesto que el Imam es una Gracia (*lutf*) de Allah, su existencia es igualmente obligatoria.

Su larga vida no es una idea inverosímil, porque en el pasado otras muchas personas, como Shu‘ayb, Nuh, Luqman, Jidr y ‘Isa, la Paz sea sobre ellos, o como Iblis y el Dayyal (el Impostor), han vivido tresmil años o más. Además el disfrutar de una larga vida es algo posible, y lo que es posible es susceptible de ser realizado por el poder de Allah, elevado sea.

La ocultación del Imam al Mahdi, la Paz sea con él, no puede haberse producido por impulso suyo propio, porque él es infalible y no puede dejar de hacer lo que es obligatorio. Tampoco puede haberse producido por mandato de Allah, elevado sea, porque Él es Justo y Juicioso y no podría ordenarle hacer algo malo, pues ocultarse a los ojos de la gente y privar a los siervos de Allah del beneficio de sus instrucciones son cosas detestables. En consecuencia, su ocultamiento ha sido provocado por la abundancia de sus enemigos y de los infieles y por la escasez de sus seguidores y defensores.

El Imam al Mahdi tiene que reaparecer, porque el Santo Profeta ha dicho: *“Aunque no le quede a este mundo nada más que una hora de duración, Allah la prolongará hasta que aparezca un hombre de mi progenie. Su nombre será como el mío y su patronímico (kunya) será igual que el mío*²¹*. Llenará la tierra de justicia y equidad del mismo modo en que antes estuvo llena de tiranía y opresión. Y todas las criaturas tendrán la obligación de seguirle”*.

Ciertos beneficios se siguen obteniendo del Imam durante su ocultación, del mismo modo que el sol beneficia aunque se halle detrás de las nubes, o una lámpara beneficia aun estando detrás de

19 Es decir, de que fue musulmán

una cortina.

El Retorno

Durante el tiempo del Mahdi, que Allah apresure su manifestación, nuestro Santo Profeta y nuestros Imames infalibles, la Paz sea sobre todos ellos, retornarán a este mundo junto con un grupo de hombres de las naciones antiguas y de las que les siguieron, a fin de demostrar su poder y establecer sus derechos. Esto es lo que ha sido mencionado expresamente por algunas aleyas coránicas. Allah, elevado sea, dice:

«El día en que congreguemos a un grupo de cada nación»

(Corán: Surah al Naml, XXVII:83)

Por lo tanto, es obligatorio creer en ello.

Comentario: Antes del Día de la Resurrección Allah resucitará a un grupo de hombres, mientras que el Día de la Resurrección todos los hombres serán resucitados. Por lo tanto, antes del Día de la Resurrección tendrá lugar un día llamado *Raj'ah* (el Retorno).

Resurrección

Ciertamente Allah, elevado sea, resucitará los cuerpos extinguidos tal y como fueron en este mundo para restituir sus derechos a quienes les eran debidos. La Resurrección de los muertos no es algo inconcebible y los Profetas nos han informado de ello. Él Sagrado Qur'an está lleno de aleyas que hablan de la Resurrección, y no hay posibilidad alguna de interpretarla de ninguna otra manera. En consecuencia, es obligatorio creer en la Resurrección corporal.

20 Comunidad Islámica

21 Es decir, su nombre será Muhammad y su patronímico Abul Qasim

Fe en el Mensaje del Santo Profeta

Es obligatoria la creencia en todo aquello que nos han informado el Santo Profeta y los Imames, incluido lo que han dicho sobre la Profecía de los Profetas anteriores, sobre Libros revelados, la existencia de los ángeles, los estados de los muertos en la tumba y su castigo y recompensa, el interrogatorio de Munkir y Nakir²², y la revivificación en ella; los estados de la Resurrección y sus horrores; sobre la rendición de cuentas (*al Hisab*) y la balanza (*al Mizan*), el sendero (*as Sirat*), sobre que los miembros y órganos corporales hablarán; sobre la existencia del Paraíso (*al Yannah*), el Infierno (*an Nar*), y la Fuente (*al Hawd*) de la cual el Imam ‘Ali, *Amir al Mu’minin*, dará de beber agua a los sedientos el Día de la Resurrección; sobre la intercesión del Santo Profeta y los Imames por aquellos que les amaron y que cometieron pecados graves (*ahl al kaba’ir*). Los Infalibles²³ nos han informado acerca de todas estas cosas.

Arrepentimiento

El arrepentimiento es el pasar por algún mal cometido en el pasado, dejando de hacerlo inmediatamente y tomando la firme decisión de no volver a hacerlo en el futuro. Es un acto obligatorio, como claramente lo indican muchas aleyas del Sagrado Qur’an y tradiciones del Santo Profeta. El sentido común también nos apela para que tomemos las medidas necesarias para rechazar cualquier posible daño.

Imposición del Bien y prohibición del Mal

Ordenar el bien y prohibir el mal son obligatorios provistos que exista una posibilidad de que sean efectivos y no acarreen da-

ños.

Comentario: Es necesario saber que estos dos actos -ordenar el bien, y disuadir a los otros de la comisión de acciones prohibidas- son obligatorios y sumamente respetados.

El Santo Profeta ha dicho: *“Todas las buenas acciones de la religión, cuando se comparan con el Yihad por la causa de Allah, no son sino como un sorbo de agua comparado con el río. Y todas las buenas acciones junto con el Yihad, comparadas con la imposición del bien y la prohibición del mal, son igual que un sorbo de agua comparado con el río”*.

El Imam 'Ali ha dicho: *“¿Sabéis por qué Allah castigó a las naciones precedentes? Fue porque abandonaron imponer a los otros las buenas acciones y prohibirles el vicio y el pecado. Él castiga tanto al sabio como al necio por sus pecados de obra y omisión”*.

Sin embargo, desgraciadamente, muy poca gente actúa en la actualidad conforme a estas instrucciones. El Imam Muhammad al Baqir ha dicho: *“Llegará un tiempo en que la gente ni exhortará a otros a realizar buenas acciones ni les disuadirá de las malas acciones. Mientras sepan que no sufrirán ningún daño se proporcionarán excusas (para no actuar según estas dos obligaciones). Entonces se completará la cólera de Allah sobre ellos y el castigo de Allah los aniquilará”*.

Esta tradición muestra el estado de los musulmanes de nuestros días, porque muchos han abandonado el deber de imponer el bien y disuadir a los otros de cometer actos prohibidos. Por esta razón están siendo atacados por los infieles. Estos infieles les han arrebatado sus riquezas, han ocupado sus territorios, tienen poder político y económico sobre ellos y se han entrometido en su religión. Los musulmanes se han visto sometidos a la humillación porque han ignorado el modo de vida islámico, pero en el pasado disfrutaron de una era de prosperidad y éxito respetando fielmente la ley islámica.

22 Nombre de los dos ángeles que interrogarán a los muertos en la tumba

23 Es decir, el Santo Profeta y los Imames, la Paz sea con todos ellos

Invocación

¡Oh Allah!. A Ti nos quejamos de la pérdida de nuestro Profeta, de la ausencia de nuestro Guardián, de la escasez de los nuestros y de la abundancia de nuestros enemigos. ¡Apresura, pues, ohAllah, la reaparición de nuestro Guardián, el Señor del Tiempo (*Sahib az Zaman*), sobre él sea la Paz!. ¡Oh Compasivo!. ¡Oh Benefactor!.

Índice

Acerca del autor	3
Introducción	5
Los atributos de Allah	7
Existencia	7
Autoexistencia	7
Eternidad	8
Omnipotencia	8
Omnisciencia	8
Percepción	9
Vida	10
Habla	10
Veracidad	11
Voluntad	11
Aborrecimiento	12
Unicidad	12
Abstracción	13
Imaterialidad	13
Invisibilidad	13
Inmutabilidad	15
No Encarnación	16
No Combinación	16
Sus Atributos son Su Ser	16
Independencia	17
Absoluto	18
Justicia	18
Resignación a la Voluntad de Allah	19
Gracia	21
Profecía	23
Infalibilidad	25
Sello de la Profecía	26
Superioridad	26
Ascensión	26
Abrogación de las religiones anteriores	27

La Imamah	29
Liderazgo de Imam 'Ali	29
Los Guías del Islam	30
Infalibilidad	31
Superioridad	32
Religión de los antepasados de los Profetas e Imames	32
El Salvador esperado	32
El Retorno	34
Resurrección	34
Fe en el Mensaje del Santo Profeta	35
Arrepentimiento	35
Imposición del Bien y prohibición del Mal	35
Invocación	37

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

www.biab.org
correo@biab.org

Las creencias del Islam

Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn Hasan at Tusi

Las creencias del Islam

Shaij Abu Ya'far Muhammad ibn
Hasan at Tusi