

Sección 1: Fe en Al-lāh (الإِيمَانُ بِاللَّهِ)

En el susodicho ḥadīt, ʻIbrīl (عليه السلام) dijo al Profeta (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), “Háblame acerca del Īmān (fe).” Respondió, “Que creas en Al-lāh, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajero y en el día final y que creas en el decreto divino, tanto de su bien como de su mal.” Este ḥadīt explica los seis pilares de la fe Islámica, los cuales vamos a explicar con detalles, in sha Al-lāh.

La primera obligación para cada persona es reconocer a su Señor. El conocimiento mínimo es declarar, creer y saber que Al-lāh (Altísimo sea):

1. Existe y que nada ni nadie merece ser adorado excepto Él (¡Al-lāh! el Viviente, el Subsistente) [Corán, 2:255].
 - La definición de un إلٰه (dios), en el Islām es el objeto de adoración.
2. Que es Único. {Vuestro Dios es un Dios Uno.} [Corán, 2:163]; {Di: «¡Él es Alá, Uno,»} [Corán, 112:1]
3. No tiene socios, pareja ni hijos. {Di: «Mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del universo. No tiene asociado. Se me ha ordenado esto y soy el primero en someterse a Él»} [Corán, 6:162-163]; {Y: 'Nuestro Señor -¡exaltada sea Su grandeza!- no ha tomado compañera ni hijo'} [Corán, 72:3].
4. Que nadie ni nada entre su creación se le asemeja. {No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.} [Corán, 42:11].

En adición, Al-lāh tiene trece atributos esenciales. Es decir que son los Atributos de Su Esencia Divina. Estos trece se dividen en tres categorías: El Atributo Esencial, los Atributos Negativos y Atributos Afirmativos.

El Atributo Esencial

1) الْوُجُودُ (Existencia). Su Existencia es absoluta. No depende en ninguna otra cosa. La mejor prueba de Su Existencia es la naturaleza que Al-lāh ha otorgado al ser humano. Esta naturaleza le indica que todas estas criaturas, que antes no existían y luego empezaron a existir, necesitan a un Creador Todopoderoso. Debido a que la naturaleza del ser humano indica al ser humano la creación y su perfección, y esta demuestra a su intelecto la Existencia de un Creador, las pruebas de la revelación indican a Sus Atributos mas de que indican Su Existencia. Sin embargo, hay unos versos del Corán que son pruebas:

{¿Han sido creados de la nada? ¿O son ellos los creadores? ¿O han creado los cielos y la tierra? No, no están convencidos.} [Corán, 52:35-36].

{¿Es que no consideran cómo han sido creados los camélidos, cómo alzado el cielo. cómo erigidas las montañas, ómo extendida la tierra?} [Corán, 88:17-20].

Los Atributos Negativos

Estos Atributos se llaman “negativos” porque afirmarlos necesariamente indica negar sus opuestos.

1) الْقَدْمَ (ser sin principio). Significa que Su Existencia no tiene principio ni inicio. De las pruebas de este Atributo Divino son:

Del Corán:

{Él es el Primero} [Corán, 57:3].

De la Sunnah:

«Al-lāh existí, y nada existía con él...» (Bujārī).

2) الْبَقَاءُ (Ser sin terminación). Significa que Su Existencia nunca terminará ni acabará. Existirá eternamente. De las pruebas de este Atributo Divino son:

{Todo aquél que está sobre ella es perecedero. Pero subsiste tu Señor, el Majestuoso y Honorable} [Corán, 55:26-27].

{Él es el Primero y el Último...} [Corán, 57:3].

3) الاختلافُ للخلقِ بِالْطَّلاقِ (disimilitud absoluta a Su creación). Significa que Él no se le asemeja a ningún ser creado, ni en Su Esencia ni Sus Atributos ni Sus Acciones. Los Atributos que Él parece compartir con la creación, como “el conocimiento [العلم],” por ejemplo, solo se comparten en nombre. Las realidades de esos atributos son totalmente diferentes. De las pruebas de este Atributo Divino son:

{No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.} [Corán, 42:11].

{No tiene absolutamente ningún par} [Corán, 112:4].

4) الْقِيَامُ بِنَفْسِهِ (Autosuficiencia Absoluta). Significa que Al-lāh (Altísimo sea) no es un Atributo para que necesite a una Esencia en la cual existir y no necesita a nadie para hacerLe existir. De las pruebas de este Atributo Divino son:

{¡Hombres! Sois vosotros los necesitados de Alá, mientras que Alá es Quien Se basta a Sí mismo, el Digno de Alabanza.} [Corán, 35:15].

{Al-lāh es completamente independiente de las criaturas} [Corán, 3:97].

5) الْوَحْدَانِيَّةُ (Unicidad). Este Atributo Divino casi no necesita de prueba alguna para los Musulmanes, ya que la declaración de Su Unicidad es el signo y la emblema del Islām. Sin esta declaración, no hay Islām ni Musulmán. Es la esencia de la predicación Profética y la llave a la

felicidad eterna y absoluta. Trajeron esta declaración todos los Profetas y Mensajeros. Pero de las pruebas- y son muchos y sin número- son:

Del Corán:

{Vuestro Dios es un Dios Uno. No hay más dios que Él, el Compasivo, el Misericordioso.} [Corán, 2:163].

{Di: La verdad es que Al-lāh es Uno} [Corán, 112:1].

De la Sunnah:

«Lo mejor que he dicho, yo y los Profetas antes de mi, es 'No hay mas dios que Al-lāh.'»

Los Atributos Afirmativos

Estos Atributos se llaman “afirmativos” porque son Atributos que los afirmamos por la revelación, aunque

1) الْقَدْرُ (Omnipotencia). Es el Atributo Divino por el cual Al-lāh cause que las cosas que posiblemente pueden existir existan, o no existan, según las estipulaciones de Su conocimiento y Voluntad. De las pruebas de este Atributo Divino son:

{¿Es que no consideran cómo han sido creados los camélidos, cómo alzado el cielo. cómo erigidas las montañas, ómo extendida la tierra?} [Corán, 88:17-20].

También entre las pruebas es el siguiente, que es repetido muchas veces en el Corán:

{Al-lāh es omnipotente.}

2) الْإِرَادَةُ (Voluntad). Es el Atributo Divino por el cual Al-lāh especifica por las cosas, que posiblemente pueden existir, algo de las cosas y situaciones que son posibles para ella. Es decir los ojos de los seres humanos pueden ser de diferentes colores. De las pruebas de este Atributo Divino son:

Del Corán:

{Su orden, cuando quiere algo, le dice tan sólo: «¡Se!» Y es.} [Corán, 36:82].

{Tu Señor crea y elige lo que quiere.} [Corán, 28:68].

De la Sunnah:

«y conoce que si todo el pueblo se reúne para beneficiarte en algo, no te beneficiarán excepto en lo que Dios ha escrito para ti, y si reúne para perjudicarte en algo, no te perjudicarán salvo en algo que Dios haya escrito sobre ti.»

3) الْعِلْمُ (Omnisciencia). Es un Atributo Divino que revela- sin ignorancia previa- lo que es necesario, imposible y posible para las cosas que posiblemente pueden existir- según los requisitos de la Sabiduría Divina. Es decir que Al-lāh sabe, sin tener que aprender, todo lo que es posible, imposible y necesario para cada cosa que existe o que pueden posiblemente existir. De las pruebas del Conocimiento Divino son:

{Él posee las llaves de lo oculto, sólo Él las conoce. Él sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que Él lo sepa, no hay grano en las tinieblas de la tierra, no hay nada verde, nada seco, que no esté en una Escritura clara.} [Corán, 6:59].

{Alá sabe lo que cada hembra lleva y cuándo se contrae el útero, cuándo se dilata. Todo lo tiene medido. El Conocedor de lo oculto y de lo patente, el Grande, el Sublime.} [Corán, 13: 8-9].

4) الْحَيَاةُ (Vida). Su Vida no se le asemeja a las vidas de Sus criaturas. Es un Atributo Eterno establecido en Su Esencia. De las numerosas pruebas de este Atributo Divino son:

{¡Alá! No hay más dios que El. el Viviente, el Subsistente.} [Corán, 2:255].

{Los rostros se humillarán ante el Viviente, el Subsistente.} [Corán, 20:111].

{Él es el Vivo. No hay más dios que Él.} [Corán, 40:65].

{Y ¡confía en el Viviente, Que no muere!} [Corán, 25:58].

5) الْكَلَامُ (Habla). Su Habla tampoco se le asemeja al atributo de las criaturas. Es un Atributo Eterno establecido en Su Esencia. La prueba de este Atributo Divino es:

{Con Moisés Alá habló directamente} [Corán, 4:164].

Este Atributo, tanto como la Vida, la Audición y la Visión, atributos que también se nombran como atributos de los seres humanos son establecidos por la Revelación. Como tal, creemos en ellos, sin negarlo directamente, interpretarlo con tal interpretación que resulta en la negación. De hecho, debemos hacer como menciona el Imām Ibn Katīr en su Comentario en el Corán, sobre el verso 54 de Sūrah al-A'rāf, {Vuestro Señor es Alá, Que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono.} [Corán, 7:54]. Dijo el Imām:

'Los sabios tienen varias opiniones sobre este verso, y aquí no es apropiado enumerar todas estas opiniones. Nosotros seguimos en estos asuntos (de los Atributos de Al-lāh) la metodología de los Predecesores Piadosos- como Mālik, al-Auzā'ī, al-Taurī, al-Layt, al-Shāfi'ī, Aḥmad b. Ḥanbal, Ishāq b. Rāhawayhi, Imāmes de los Musulmanes actuales y pasados, (la metodología es) transmitirlos como han sido revelados, sin estipular una modalidad, sin semejanza a la creación y sin explicarlos con una explicación que los niega. Y el sentido literal que ocurre en los pensamientos de los que se Le asemejan a Su

creación es negado por Al-lāh. Nada entre Su creación se le asemeja. {No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.} [Corán, 42:11].'

El Corán es el Habla de Al-lāh por prueba del verso del Corán. Es obligatorio creer que es el Habla de Al-lāh y es eterno. No debemos preguntar, "¿Cómo?" Dice Imām al-Tahāwī, en su obra celebrada:

'Entonces quién lo oiga y alega que lo dijo un ser humano ha dejado de creer. Alá ha censurado, reprendió y amenazado tal persona con el Infierno: {Por cierto que le arrojaré al fuego del Infierno} [Corán, 74:26]. Cuando Alá amenazó los que dicen {No es sino la palabra de un mortal} [Corán, 74:25], entendimos que es el discurso del Creador de los humanos, y que no se parece al discurso humano.'

¡Ojo! Sobre este asunto hay mucho debate y discusión. Para el bien de nuestra fe, es mejor evitar discutir sobre estas cosas. Sometemos a lo que Al-lāh y Su Mensajero (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) han dicho. En cuanto a las opiniones de los sabios, sometemos a su conocimiento y no los negamos.

6 y 7) السَّمْعُ وَالْبَصَرُ (Audición). Este Atributo y (Visión). Estos dos Atributos son establecidos en la revelación. Su veredicto es igual al veredicto de la Vida y el Habla. Es importante saber en general que Al-lāh no usa miembros corporales para halbar, ver y oír. De hecho atribuir un cuerpo a Al-lāh es una equivocación seria y viola la regla de que Al-lāh no se le asemeja a Su creación. Los versos que establecen estos dos son numerosos. Algunos son:

{Alá escoge enviados entre los ángeles y entre los hombres. Alá todo lo oye, todo lo ve.} [Corán, 22:75].

{A Alá no le gusta la maledicencia en voz alta, a no ser que quien lo haga haya sido tratado injustamente. Alá todo lo oye, todo lo sabe.} [Corán, 4:148].

{No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.} [Corán, 42:11].

Sección 2: Fe en los Ángeles (الإيمان بالملائكة)

Ángeles son seres creados de luz pura. No tienen libre albedrío, no procrean, no comen, no beben y no duermen. Cada uno siempre está preocupado con la adoración o el trabajo que Al-lāh le haya asignado. No desobedecen a Sus mandamientos. Solo Al-lāh sabe cuantos Ángeles existen y enumerarlos es algo imposible para el ser humano. Pero de ese número fuimos informados de nueve:

جُبْرِيلُ (Jibrīl) (la paz sea con él). Él es el líder de todos los Ángeles y uno de los cuatro Arcángeles. Es él quien ha transmitido la revelación de Al-lāh a todos los Profetas y Mensajeros (que Al-lāh bendiga y conceda la paz a todos). En adición, él fue encargado con traer el castigo a los pueblos castigados por Al-lāh en el pasado. También es él que sopló el espíritu en el vientre de nuestra Señora Maryam (la paz sea con ella) y ese espíritu fue nuestro Maestro ‘Isā (la paz sea con él). También fue él que dirigía los ejércitos de los Ángeles que luchaba juntos con los Profetas en contra los enemigos de Al-lāh.

مِيكَالُ (Mīkāl) (la paz sea con él). Está a cargo de la distribución del sustento a todas las criaturas y a enviar las lluvias.

إِسْرَافِيلُ (Isrāfil) es el Ángel que tocará la trompeta el Día del Juicio. Tocará una vez y todas las criaturas vivas morirán. Luego tocará otra vez y todas las criaturas muertas se resucitarán.

مَلَكُ الْمَوْتِ (Malak al-Maut) [el Ángel de la muerte]. Este Ángel está a cargo de sacar los espíritus de todos los yinnes y seres humanos en el momento de su muerte. El nombre mas famoso de este Ángel es **عِزْرَائِيلُ** (Izrā’īl). Pero este nombre no viene en el Corán ni los ḥadītes auténticos. La mayoría de los sabios dicen que vienen de las tradiciones de los Judíos. Y la regla de estas tradiciones es ni negarlas ni confirmarlas, si el Corán o el Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) no las mencionan.

مُنْكَرٌ (Munkar) y نَكِيرٌ (Nakīr). Son los dos Ángeles a cargo de interrogar al recién muerto en la tumba.

Si contesta bien las preguntas, lo dejan en paz y le orientan hacia su lugar en el Paraíso. Si no, le pegan fuerte y le orientan hacia su lugar en el Infierno. Y así permanece el muerto hasta el Día del Juicio.

رَقِيبُ الْأَتِيدِ (Raqīb ‘Atīd) [observadores vigilantes]. Es el nombre de los dos Ángeles asignados a todos los seres humanos para observar y apuntar todas sus obras- buenas o malas y todas sus palabras.

رِضْوَانٌ (Riḍwān). Es el encargado de distribuir las recompensas a toda la gente del Paraíso.

مَالِكٌ (Mālik). Es el encargado de aplicar el castigo a toda la gente del Infierno.

Sección 3: Fe en las Escrituras (الإِيمَانُ بِالْكِتَابِ)

Es obligatorio creer en todas las Escrituras que Al-lāh (Altísimo sea) haya enviado a Sus Profetas y Mensajeros (que Al-lāh los bendiga y les conceda la paz). Estos incluye los Libros y las Hojas. Los Libros son revelaciones de una Ley completa, mientras las Hojas son pequeños Libros revelados con dirección general. Creemos en todas las revelaciones a todos los Profetas y Mensajeros. Nuestra fe en las revelaciones es enfatizada con respeto a las revelaciones mencionadas específicamente en el Corán y el Ḥadīt. Son seis:

الْتُّورَاةُ (la Tora). Es el iluminado Libro revelado a Mūsā (la paz sea con él) como una guía y una luz para los Descendientes de Israel.

الْزُّبُرُ (los Salmos). Refiere al libro de cantos y con la guía revelado al Profeta Dāwūd (la paz sea con él).

الْإِنْجِيلُ (el Evangelio). Es el libro revelado al Profeta ‘Isā (la paz sea con él). En este Libro, Al-lāh reveló un nuevo pacto, abrogando algunas sentencias de la Tora y revelando a los Descendientes de Israel la verdad de algunas cosas sobre las cuales discutían.

صُحْفُ إِبْرَاهِيمَ (las Hojas de Ibrāhīm) y صُحْفُ مُوسَى (las Hojas de Mūsā). Son pequeños libros revelados a los Profetas Ibrāhīm y Mūsā (la paz sea con los dos) con la Palabra de Al-lāh y dirección general. Algunos sabios también añaden a esta lista las Hojas de Set (صُحْفُ شِيثٍ). Pero hay diferencia de opinión.

Ninguno de las Escrituras previamente mencionados existen en su forma original, ya que las naciones previas cambiaban mucho las Escrituras cuando no coincidían con sus deseos. Al-lāh dice en el Corán, refiriendo a la Gente de las Escrituras previas a la revelación al Profeta Muhammad (que Al-lāh lo

bendiga y le conceda la paz):

{¡Ay de aquéllos que escriben la Escritura con sus manos y luego dicen: Esto viene de Alá, para, luego, malvenderlo! ¡Ay de ellos por lo que sus manos han escrito! ¡Ay de ellos por lo que han cometido!} [Corán, 2:79].

Y también dice:

{Pero los impíos cambiaron por otras las palabras que se les habían dicho e hicimos bajar contra los impíos un castigo del cielo por haber obrado perversamente.} [Corán, 2:59].

Y:

{Pero los impíos de ellos cambiaron por otras las palabras ¡que se les habían dicho y les enviamos un castigo del cielo por haber obrado impíamente.} [Corán, 7:162].

Además de estos cambios, todas las Escrituras previas han sido abrogadas por el Corán. Dice Al-lāh (Altísimo sea) en el Corán, refiriendo a los Profetas previos:

{Y cuando Alá concertó un pacto con los profetas: «Cuando venga a vosotros un Enviado que confirme lo que de Mí hayáis recibido como Escritura y como Sabiduría. habéis de creer en él y auxiliarle». Dijo: «¿Estáis dispuestos a aceptar mi alianza con esa condición?» Dijeron: «Estamos dispuestos». Dijo: «Entonces, ¡sed testigos! Yo también. con vosotros, soy testigo».} [Corán, 3:81].

Y el Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) ha dicho en un ḥadīt recopilado por Ahmad y al-Bayhaqī:

«Si Mūsā estuviera vivo, no le quedaría ninguna opción excepto seguirme.»

القرآن (el Corán), también llamado الفرقان (el Criterio). Es el último Libro revelado al último Profeta y Mensajero, nuestro Maestro Muhammad (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Incluye la esencia de todas las otras revelaciones y abroga todas las Leyes de los Profetas previos a él. En adición, Al-lāh ha prometido su preservación, cuando dijo:

{Somos Nosotros Quienes hemos revelado la Amonestación y somos Nosotros quien lo preservamos.} [Corán, 15:9].

La definición del Corán

La Escritura que fue revelado al Mensajero de Al-lāh, transmitido en masa, escrito en el mushaf, preservado en los corazones y recitado en las lenguas.

La Escritura: revelación de Al-lāh en forma de un Libro.

Revelado al Mensajero de Al-lāh: es decir al Profeta Muhammad (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz).

Transmitido en masa: transmitido por tantas personas en cada generación que la posibilidad de su invención fue eliminado.

Escrito en el mushaf: refiere a lo que fue escrito en el mushaf oficial de S. ‘Utmān (que Al-lāh esté complacido con él), de lo cual hicieron siete copias y enviaron a diferentes ciudades importantes del mundo Islámico.

Preservado en los corazones: lo que los ḥuffāz (hombres y mujeres que han memorizado el Corán) memorizaron y verificaron con el Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz), y en generaciones posteriores con sabios autorizados de la verificación.

Recitado en las lenguas: lo que las personas recitan de las copias del Corán.

Un musulmán debe de confirmar y creer en todo lo que el Corán declara y debe respetar el Corán porque es el Habla de Al-lāh.

Fe en los Mensajeros (الإِيمَانُ بِالْمُرْسَلِ)

El intelecto del ser humano puede ayudarlo a concluir que Dios existe. Pero es incapaz de informarle de lo que Dios quiere de él. Por eso, Al-lāh ha enviado Profetas y Mensajeros a los seres humanos para informarles de lo que Al-lāh requiere de ellos. Envío alrededor de 124.000 Profetas, 313 de los cuales también eran Mensajeros. La diferencia entre los Profetas y los Mensajeros es que el Profeta es él que recibe la revelación de Al-lāh (Altísimo sea) en la forma de instrucciones Divinas, sin tener en cuenta si se le haya exigido transmitir dichas instrucciones a un pueblo en particular. El Mensajero, por otro lado, recibe la revelación y se le exige transmitir las instrucciones a un pueblo en particular. Entonces todos los Mensajeros son Profetas, pero no todos los Profetas son Mensajeros.

Los Profetas y Mensajeros son dotados de inteligencia (النَّفَّاعَةُ), veracidad (الصَّدْقُ), fiel transmisión de las instrucciones Divinas (التبليغُ) y integridad (الآمَانَةُ). Y no pueden faltar de ninguno de estos atributos. Pero es permitido para ellos sentir hambre, frío y calor, enfermedades. También es permitido para ellos comer, beber, casarse, dormir, hacer comercio y cualquier otra acción mundana que no resulta en disminución de sus grados.

De todos los Profetas y Mensajeros, conocemos veinticinco por la revelación:

صَالِحٌ (Sāliḥ)	هُودٌ (Hūd)	نُوحٌ (Nūh) (Noe)	إِدْرِيسٌ (Idrīs) (Enoc)	آدَمٌ (Ādām) (Adán)
يَعْقُوبٌ (Ya'qūb) (Jacob)	إِسْحَاقٌ (Ishāq) (Isaac)	إِسْمَاعِيلٌ (Ismā'īl) (Ismael)	لُوطٌ (Lūt) (Lot)	إِبْرَاهِيمٌ (Ibrāhīm) (Abraham)
مُوسَى (Mūsā) (Moisés)	هَارُونٌ (Hārūn) (Aarón)	شُعَيْبٌ (Šu'ayb) (Jetro)	أَيُوبٌ (Ayyūb) (Job)	يُوسُفٌ (Yūsuf) (José)
إِلْيَاسٌ (Ilyās) (Elías)	سُلَيْمَانٌ (Sulaymān) (Salomón)	دَاوُدٌ (Dāwūd) (David)	ذُو الْكَفْلِ (Du al-Kifl) (Ezequiel)	الْيَسَعُ (al-Yasa') (Josue)
مُحَمَّدٌ (Muhammad)	عِيسَىٰ (Isā) (Jesús)	يَحْيَىٰ (Yahyā) (Juan)	زَكَرِيَّاٰ (Zakariyya) (Zacarías)	يُونُسٌ (Yūnus) (Jonás)

Muhammad es el Mensajero de Al-lāh (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz)

El último de todos los Profetas y Mensajeros es nuestro Maestro, el Profeta y Mensajero de Al-lāh Muhammad b. Abdullah (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Es el mas exaltado de los Mensajeros el mas amado a Al-lāh. Al-lāh hizo la fe en y el amor hacia él un requisito para la fe verdadera. Dijo el Profeta que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz):

«Uno solo completará su fe cuando sea mas amado a él de sus padres, si mismo y toda la humanidad.»

Fue enviado al universo entero como una misericordia, y a los seres humanos y los jinnes específicamente como nuncio de buenas nuevas y como advertencia, como una luz y una guía a Al-lāh, y por Su permiso una antorcha luminosa. Su mensaje completó y reunió los mensajes de todos los demás Profetas y Mensajeros. Y su ley reemplaza y abroga todas las leyes previas.

Su padre era ‘Abdullah b. ‘Abd al-Muṭalib b. Hāšim b. ‘Abd Manāf. Su madre era Āminah b. Wahb b. ‘Abd Manāf b. Zuhrah b. Kilāb. Nació en Makkah en 570 de la Era Cristiana, que correspondió con el año de los Elefantes. Su papá murió antes de su nacimiento y su madre cuando todavía era niño. Le amamantó Ḥalīmah de la tribu Banū Sa‘d. Nadie antes de él había sido nombrado Muhammad.

Recibió la revelación de Al-lāh cuando había cumplido cuarenta años y predicó por veintitrés años después. Cuando tenía cincuenta y tres años, emigró a la ciudad de Ṭaybah por la orden de Al-lāh (Altísimo sea)- el nombre de la cual fue cambiado a Madinah al-Nabī (la Ciudad del Profeta). Falleció en esa ciudad diez años después, en el año 632 de la era Cristiana.

El Viaje Nocturno

Antes de la emigración (hiŷrah), el Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) fue transportado de Makkah al Jerusalén en una sola noche. Este viaje ocurrió mientras él estaba despierto y no ocurrió en un sueño. En Jerusalen, dirigió a todos los previos Profetas y Mensajeros en oración y luego fue levantado sobre los siete cielos, donde Al-lāh le mostró {uno de los mayores Signos de su Señor} [Corán, 53:18].

Según un grupo de los Compañeros, incluso Ibn ‘Abās, al-Hassan y ‘Urwah b. Zubayr, vio a Al-lāh en cuando subió a los siete cielos y conversó con él. Otros, incluso ‘Ā'išah y Ibn Mas‘ūd mantuvieron que no lo vio, pero confirmaron que Al-lāh habló contigo. También recibió la prescripción de las cinco oraciones obligatorias en esa noche.

Abū Bakr (que Al-lāh esté complacido con él) fue confirmado en el grado de Ṣiddīq (extremadamente veraz) debido a su confirmación de este Viaje.

Su Familia

Su padre era Abdullah (عبد الله) y su madre Āminah (آمنة). Los dos eran de la tribu de Qurayš.

Sus tíos honrados con el Islām eran tres

Dos tíos y una tía. Los dos tíos eran Ḥamzah (حَمْزَة), quien murió en la Batalla de Uhud y al-‘Abbās (العَبَّاس), padre del famoso Abdullah b. al-‘Abbās (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاس) quien transmitió muchas de las ciencias del Corán y su explicación.

Su tía que aceptó el Islām era Ṣafiyah.

Sus Esposas

Cuando murió, el Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) tenía nueve esposas. Estas mujeres fueron prohibidas casarse después de su muerte y se conocen como 'Las Madres de los Creyentes' (أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِين). Son ‘Ā’isah (عَائِشَةَ), Hafṣah (حَفْصَةَ), Sawdah (سَوْدَةَ), Ṣafiyah (صَفِيَّةَ), Maymūnah (مَيْمُونَةَ), Ramlah (رَمْلَةَ), Hind (هِنْدَ), Zaynab (زَيْنَبَ) y Ŷuwayriyyah (جُوَيْرِيَّةَ).

Pero antes de todas, se había casado con su primera esposa, su apoyo en los primeros días del Islām, Jadīyah (خَدِيجَةَ). Ella era la mas amada a él y dio a luz a todos sus hijos aparte de Ibrāhīm- quien era el hijo de su sierva María la Copta. En adición, ella era la madre de Fātimah (que Al-lāh esté complacido con ella), a través de quien descienden todos sus descendientes.

Sus Hijos

Tuvo siete hijos. Tres niños y cuatro niñas. Seis de sus hijos nacieron de su esposa Jadīyah. Son al-Qāsim (القَاسِمَ), ‘Abdullah (عَبْدُ اللَّهِ), Fātimah (فَاطِمَةَ), Zaynab (زَيْنَبَ), Ruqayyah (رُقَيْيَةَ) y Umm Kultūm (أمْ كُلْثُومَ).

El séptimo era su hijo por la sirviente María la Copta y se llama Ibrāhīm (ابراهيم).

Todos sus hijos murieron en su niñez. Sus hijas vivieron vidas largas.

Sus Nietos

De 'Alī y Fātīmah (فاطمة) (que Al-lāh esté complacido con los dos) tuvo dos nietos, al-Hasan (الحسن) y al-Husayn (الحسين). Todos ellos juntos forman la Gente de la Casa del Profeta. Que Al-lāh esté complacido con todos.

Sus compañeros

El compañero se define como alguien que aceptó el Islām durante la vida del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz, lo conoció en un estado del Islām y falleció siendo Musulmán. Todos sus compañeros eran justos y virtuosos. Transmitieron la religión a nosotros de manera fiel y confiable. Es absolutamente prohibido hablar mal de los Compañeros y asumir lo mejor de todos ellos es una indicación de la verdadera fe.

Entre ellos, algunos son mas distinguidos. Son:

Los Cuatro Califas

1. Abū Bakr (أبو بكر الصديق) (que Al-lāh esté complacido con él). Fue el primer sucesor (Califa) del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz) y, según la mayoría de los sabios de 'La Gente de la Sunnah y Consenso [أئمّة السنّة و الجماعة],' es mejor y mas exaltado en rango de todos los compañeros. Bajo él, el Corán fue recopilado en un solo volumen.
2. 'Umar b. Al-Jaṭṭāb (عُمر بْن الْخَطَّاب) (que Al-lāh esté complacido con él). Fue el segundo

sucesor y se conoce como al-Fārūq (el Justo). Durante su reino, el Islām se difundió mas allá de las fronteras de la Arabia, hasta Persa y la Europa.

3. ‘Uṭmān b. ‘Affān (عُثْمَانْ بْنُ عَفَّانْ) (que Al-lāh esté complacido con él), conocido como el 'Poseedor de las dos Luces' debido a que se casó con dos de las hijas del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Fue el tercero sucesor del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Él preparó una copia oficial del Corán para enviarlo a todas las tierras del Islām. Este acto impidió que el Corán cambiara.
4. ‘Alī b. Abī Ṭālib (عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) (que Al-lāh esté complacido con él). Era el cuarto Califa, el primo y el yerno del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Era conocido como la "Puerta de la Ciudad del Conocimiento." Bajo él, se desarrollaron muchas de las ciencias fundamentales del Islām, como ciencias del idioma Árabe, la Jurisprudencia y Explicación del Corán.

Esta es la orden correcta de la sucesión del poder después del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz). Y es obligatorio aceptar la autoridad de todos los Cuatro Califas.

Los diez que recibieron las buenas noticias del Paraíso

En adición, hay diez compañeros que recibieron las buenas noticias y la garantía del Paraíso en el Día de la Batalla del Badr. Son:

1. Abū Bakr (أَبُو بَكْر الصَّدِيق)
2. ‘Umar b. al-Khaṭāb (عُمَرْ بْنُ الْخَطَّاب)
3. ‘Uṭmān b. ‘Affān (عُثْمَانْ بْنُ عَفَّانْ)
4. ‘Alī b. Abī Ṭālib (عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)
5. Ḥalḥa (طَلْحَة)

6. Zubayr ()

7. 'Abd al-Rahmān b. 'Auf (عبد الرحمن بن أوف)

8. Sa‘d b. Abī Waqqāṣ (سعد بن أبي وقاص)

9. Sa‘īd b. Zayd (سعید بن زید)

10. Abū ‘Ubayda b. Ḥarrāḥ (عبدة بن الجراح)

Que Al-lāh esté complacido con todos y levante sus rangos siempre y perpetuamente.

Fe en el Último Día (الإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)

Incluye creer que algún día- Al-lāh (Altísimo sea) sabe cuando- resucitará a todos los muertos. Serán reunidos y juzgado por sus obras. La gente del Paraíso serán salvos por la misericordia de Al-lāh y la gente del Infierno serán castigado por Su justicia. De los eventos de ese día son:

- La resurrección
- El pararse en espera del juicio
- La gran intercesión del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz)
- El peso de las obras en la balanza del juicio
- Cruzar el puente de al-Širāt
- El apagamiento del sed de los electos en el Pozo del Profeta (que Al-lāh lo bendiga y le conceda la paz)

Fe en el Destino (الإِيمَانُ بِالْقَدْرِ)

La fe en el destino incluye creer que todo lo bueno y lo malo que ocurre en el universo es por el decreto y la determinación de Al-lāh. Si hay algo que fallamos obtener, nunca lo hubiésemos obtenido. Y si obtenemos algo, nunca hubiésemos fallado de obtenerlo. Esto incluye nuestras buenas obras y nuestros pecados. Y Al-lāh siempre ha sabido el numero y los nombres de todas las personas que entrarán al Paraíso y el Infierno. Y estos números nunca cambian. No sabemos como funciona el Decreto y Determinación Divina. Y no debemos investigarlo demasiado. Es suficiente saber que tenemos la voluntad de elegir nuestras acciones, las escogemos y Al-lāh nos ha hecho responsables de nuestras elecciones y acciones.