

39 39

AHLUSUNNAESPAÑA

LA CREENCIA CORRECTA

Centroalhuda@gmail.com

Correo recibido el día 19-Junio-2014 a las 20:34 en:

Centroalhuda@gmail.com

Salamoâleikom, somos unos hermanos de una asociación aquí en Melilla. La asociación se podría considerar Islámica pero nuestras actividades se extienden a bastantes campos por eso preferimos no dar el nombre ya que no queremos ser catalogados de ninguna manera y que la calidad o la participación en dichas actividades se pueda ver comprometida o dañada. La verdad que son bastantes los hermanos y hermanas de Melilla y al rededores que nos han planteado preguntas para ustedes, así que tendrán bastantes correos en las próximas semanas Insha`Allah. La pregunta es:

“Existen diversas ayas del *Qurân* y algunos *hadices* del Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) que dicen que Allah está en el Trono o delante de la persona que reza o que desciende a este cielo o que está en los cielos.... la pregunta es:

¿Cómo debemos entender estos *hadices* y versículos del *Qurân*?

Muchas gracias y que Allah os bendiga por esta enorme labor *fisabilillah*. Salamoaleikom de parte de todos los musulmanes y musulmanas de Melilla.

Wa aleikum Salam hermanos/as de Melilla , si mi intuición no me falla creo saber con quién estoy hablando ; pero me equivoque o acierte es un verdadero placer contestar a esta valiosísima pregunta que con la ayuda de Allah *Subhanahu wa Ta'âla* espero quede correctamente respondida.

Para un mejor entendimiento de la respuesta y una mayor amenización de la lectura voy a estructurar el escrito en varios puntos:

- 1) **“Los Versículos explícitos y los Versículos implícitos”**
- 2) **“ Tafwid y Ta'wil ”**
- 3) **“El Caso del Sheij Ibn Taymiyya y otros literalitas dentro de la Escuela Hanbali”**
- 4) **“Dichos de los Sabios de los Salaf y los Jalaf”**
- 5) **“Fatwa de los Ulema del Azhar”**
- 6) **“Hadiz de la esclava” y “Hadiz del descenso”**

Sin embargo como en todo escrito la comprensión total del Mensaje requiere de la lectura total de texto , algo que el *“dogmatismo cerrado”* o *“la escasez de resolución, motivación espiritual (himma)”* dificultan de manera notoria.

1

“Versículos explícitos e implícitos”

Dice Allah Subhanahu wa Ta'âla :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ء كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Traducción: “Él es quién te ha revelado el Libro; en él hay versículos básicos o fundamentales (de significado claro, explícito, aparente = *Muhkamat*) (y) otros de significado alegórico ,implícito, ambiguo (*Mutashabihat*) .Aquellos en cuyos corazones hay perversidad siguen la parte que es alegórica, implícita, ambigua buscando discordia e investigando en su significado oculto .Pero nadie conoce la realidad de su significado oculto excepto Allah y aquellos firmemente afianzados en el Conocimiento* dicen: “Creemos en el Libro; todo él procede de Nuestro Señor” y nadie alcanzará a comprender el Mensaje excepto las personas de entendimiento” (Qurân 3:7)

*Otro modo de leer este ayah es: “Pero nadie conoce la realidad de su significado oculto excepto Allah y aquellos firmemente afianzados en el Conocimiento (*Rasijun fil ilm*) quienes dicen: “Creemos en el Libro; todo él procede de Nuestro Señor”; ya que como es narrado en el Tafsir de Ibn Kazir existe divergencia de opinión entre los Sabios sobre el lugar donde se encuentra la pausa.En su Tafsir Ibn Kazir narra como Ibn Abbas(Que Allah este complacido con él) sostenía que esta última forma de leerlo era la correcta

diciendo tras ello: “Yo soy de aquellos que están firmemente afianzados en el conocimiento de su interpretación”(Tafsir Ibn Kazir, entre otros...)

1) Muhkamat : palabra que se deriva de la raíz *uhkima* que significa “decidir entre dos cosas”. En lenguaje técnico hace referencia a todos los versículos del *Qurân* de significado claro, de los cuales la mayoría se refieren a reglamentos, normas legales, juicios y decisiones; como por ejemplo aquellos versículos que determinan qué es *halal* o *haram*.

2) Mutashabihat o en singular *mutashabiha* ; palabra que se deriva de la palabra raíz '*ishtabaha*' que significa : “ser dudoso” y hace referencia a aquellos versículos del *Qurân* cuyo significado es ambiguo y no literal, abierto a una o varias interpretaciones. Como por ejemplo aquellos versículos que hacen referencia a los Atributos de Allah o la verdadera naturaleza de la Resurrección, el Juicio y Vida tras la muerte.

En relación a este último tipo de versículos los Sabios de entre los *Sahaba* (*Umm Salama, Ibn Abbas...*) , los *Salaf* (Imam Abu Hanifa , Imam Malik ,Imam as-Shafi , Sufian az-Zawri...) y los grandes Imames de los *Jalaf* (Imam an-Nawawi, Sheij ul Islam Ibn Hayar al Askalani, Izz bin Abdi Salam...) han señalado , se han aferrado y han aceptado como válidas únicamente dos opciones:

2

Tafwid / Ta'wil

Tafwid: consiste en dejar pasar el versículo sin verter comentario alguno en torno a su significado, al mismo tiempo que se rechaza totalmente la adscripción del significado literal a Allah Azza wa Yal por ser esta incompatible con Su Esencia , Atributos y Acciones sujetos todos a la más absoluta transcendencia .Es la posición mayoritaria tomada por los *Salaf* y la minoritaria dentro de los *Jalaf* (*Mutakal-limin*)

Ta'wil: interpretar el significado de las expresiones metafóricas (*isti'ara*) , expresiones indirectas (*kinâya*) o de los versículos ambiguos (*mutashabihat*) acorde al uso de la misma palabra en otros pasajes del *Qurân* o *hadices* del bendito Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) o en base a las licitas y viables posibilidades que la lengua árabe ofrece y permite para dicha palabra, según el árabe de la época .Esta posición es la minoritaria entre los Sabios de los *Salaf* y la mayoritaria dentro de los *Jalaf* (*Sabios de generaciones posteriores a las generaciones de los Salaf*) por temor de que el común de los musulmanes cayera en *antropomorfismo* por confundir el *tafwid* de dichas expresiones metafóricas, indirectas o ambiguas con la no-interpretación que conlleva la aceptación de su significado literal (lo cual nada tiene que ver con el *tafwid*).

En relación al *Ta'wil* o interpretación , el principio en *Usul al Fiqh* clarifica que:

“No existe interpretación excepto por razón justificada”, por ello la interpretación (*ta’wil*) puede ser permitida , prohibida o como en los siguientes ejemplos obligatoria:

Dice Allah Azza wa Yal :

Verdaderamente aquellos que dañan a Allah y a su Mensajero , Allah los maldice en esta vida y la Próxima (Quran 33:57)

En este versículo Allah Ta’âla dignifica a aquellos que apoyan la Causa de Allah describiendo el daño que reciben de manos de sus enemigos como daño infligido a Allah mismo, lo cual en realidad, no es posible ya que Él *Subhanahu wa Ta’âla* no puede ser dañado ni perjudicado en nada .

Si socorréis a Allah, Allah os socorrerá (Qurân 47:7)

Si tomamos como literal dicho versículo entenderemos que “Allah puede ser ayudado o socorrido” lo cual se opone y viola el credo del *Bendito Profeta (SalAllahu aleihi wa sallam)*, los *Sahaba* y los *Salaf* y el Principio Universal: “*La hawla wa la quwata illa billah*” , es decir, “No existe capacidad ni fuerza excepto por Allah”.

La interpretación es obligatoria: “Socorrer o ayudar a Allah es socorrer y ayudar a Su gente y apoyar su Causa”

Quien estuvo ciego en esta vida estará en la Otra Vida ciego (Qurân 17:72)

“Quien estuvo ciego”: claramente hace referencia a aquel que rechazo el Mensaje no a aquel que no podía ver físicamente como sugiere el significado literal del versículo.

Y todo ello responde a la variada tipología de palabras que presenta la lengua árabe en sí misma :

En cuanto a las palabras empleadas en los versículos Qurânicos o los Hadices del bendito Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) estas pueden ser:

Dhahir (diferente a Hadiz Dhahir): Aquella palabra cuyo significado es claro pero está abierta a interpretación (*Tâwil*) porque dicho significado no armoniza con el contexto.

Nass(diferente a Hadiz Nass): Aquella palabra que está en armonía con el contexto pero aún así abierta a interpretación como la palabra dhahir.

Muffassar: palabras de significado inequívoco no sujetas a abrogación

Muhkam: palabras de significado inequívoco pero sujetas a ser abrogadas

Y las denominadas palabras abstractas (Al Alfaz Ghairal Wadiha) que son:

Jafi :(de significado oscuro). Aquellas palabras en relación a las cuales existe un entendimiento parcial de su significado.

Ej: **Sariq** (ladrón):no es claro que dicha palabra se refiera también al carterista (ladrón de bolsillos). El uso de esta palabra en el hadiz o el *Qurân* hace que se aplique en vez de el *Hadd* el *Ta’zir* (castigo establecido por las autoridades legislativas en la actualidad)

Mushkil: (de significado difícil). Aquellas palabras que tienen varios significados. Siendo necesario el *tâwil* y el *ijtihad* de los *Fuqaha* y expertos.

Mujmal: Aquella palabra que es inherentemente "no clara" no ofreciendo por sí misma

indicación alguna de su significado preciso

Mutashabih: Aquellas palabras cuyo significado es un misterio como Harful Muqataât (Alif ,Lam ,Mim etc...Aunque puedan especularse posibles significados)

Esta posición (*ta'wil*) fue practicada entre otros por Seyidina Ibn Abbas(*Que Allah esté complacido con él*) , el Imam al Bujari , el Imam de los Salaf Sufian az-Zawri y por muchos otros Sabios de entre los *Salaf* y los *Jalaf* (*Que Allah tenga Misericordia de todos ellos*):

Un ejemplo de ello es la Sura al Qasas (28) ayat 88.

“Y todo perecerá /se extinguirá excepto la Faz de Vuestro Señor”

Imam al Bujari en su *Kitab al Tafsir* interpreta Faz de Vuestro Señor como “Mulk” = Dominio, soberanía.

Al Hafiz Imam al Beihagui narra que Muhammad ibn Yusuf al Farabi (año 320 H) transmitió de manera auténtica que el Imam al Bujari dijo: “El significado de ad-Dahik (Risa de Allah) es Misericordia”

Sheij ul Islam ibn Hayar al Askalani , en su Fath el Bari , Volumen 6 ,páginas 39-40 haciendo referencia al significado de ad-Dahik (risa) dijo: “Significa misericordia y está muy cerca de significar aceptación de las obras”.

Ambas metodologías (*tafwid* y *ta'wil*) consensuadamente aceptadas y empleadas por los sabios de los *Salaf* y los *Jalaf* quedan sujetas de manera absoluta al denominado **Tanzih**; es decir, *la absoluta Transcendencia de la Esencia, Atributos y Acciones de Allah Subhanahu wa Ta'ala* entendiendo por transcendencia:

“Todo aquello que pueda ser más allá de todo límite, superando las restricciones de un determinado ámbito, como el ámbito del pensamiento y la capacidad intelectual humana de comprensión o el ámbito de la comparación y la analogía”

Si el *Qurân* fuera un árbol , el *Tafwid* y el *Ta'wil* serían dos ramas procedentes del mismo tronco, siendo este tronco el *Tanzih* , sin el cual todo el árbol cae al suelo.

Por lo tanto el significado que se prevea de la interpretación (*Ta'wil*) o de la “No-Interpretación” Cnet(*Tafwid*):

“Jamás puede violar la Absoluta Transcendencia (*Tanzih*) de la Esencia, Atributos y Acciones de Allah Subhanahu wa Ta'ala”

Y el no cumplimiento de este principio lleva a la persona a cometer antropomorfismo: “la adscripción de características, causas y propiedades humanas a Allah *Subhanahu amma yasifun*”; pudiendo ser dicha adscripción:

-Tashbîh (no confundir con *tasbih*): “Adscribir analogía entre un ser creado y Allah”

-Taysim (procedente de *Yism* o cuerpo) : es más específico en su significado, siendo un tipo o clase de *Tashbîh* y hace referencia a la adscripción de cuerpo o características corpóreas a Allah *Subhanahu amma yasifun*.

3

“El caso del Sheij Ibn Taymiyah (*rahimahullah*) y otros *dhahiris* (*literalistas*) dentro del Madhab Hanbali”

Al Imam ibnu Yawzi al Hanbali (*Rahimahullah*) dijo en su obra *Daf' Shubah at-Tashbih*":
"Algunas personas han mentido al oír sobre los *Sifat* (Atributos de Allah) interpretándolos acorde a su significado físico ; tal como aquellos que dicen que Allah desciende literalmente del Cielo y se mueve de un lugar a otro .Este es un entendimiento enfermizo , porque aquel que se mueve lo hace de un lugar a otro lugar requiriendo este hecho ,que el lugar sea más grande que (aquel que se mueve a través de él) y que haya movimiento y todo esto no puede ser atribuido a Allah Ta'âla"

Esta desviada posición por parte de algunos proponentes del Madhab Hanbali se debe a un entendimiento erróneo del *Tafwid*. Dando a entender su erróneo entendimiento sobre el *Tafwid* dijo Ibn Taymiyya (*Rahimahullah*) :

“Es conocido que Allah Ta'âla nos mando reflexionar sobre el Quran y nos motivo a comprenderlo y entenderlo. ¿Asique cómo es posible que al mismo tiempo se nos pida rehuir del entendimiento del conocimiento y la comprensión del mismo? (*haciendo referencia a consignar el conocimiento del significado de dichos versículos a Allah Subhanahu wa Ta'âla*)

(*Dar 'Ta'arud al-Aql wal Naql: 116-118*)

En relación a esto podemos leer en el libro del Imam Ibn Al Yawzi “*Los Atributos de Allah*” lo relatado por el Sheij Abdullah bin Hamid Ali:

“La opinión de Ibn Taymiyya es el resultado de un incorrecto entendimiento del *Madhab del Tafwid*. Lo que no alcanzó a comprender fue que la intención de los proponentes del *Tafwid* es que “los significados aparentes no pueden ser aplicados a Allah”; por lo que hay dentro de los diferentes significados figurativos uno que es el específicamente pretendido por Allah *Subhanahu wa Ta'âla*, siendo las palabras o frases consideradas como ambiguas (*mutashabihat*) y esto implica que nadie puede determinar cuál de los significados metafóricos pretendió exactamente Allah *Subhanahu wa Ta'âla*. Sin embargo no importa cuál de ellos pretendiera siempre y cuando nadie Le atribuya el significado literal de dichas palabras”.

Su incorrecta e ilícita visión en cuanto a los versículos *mutashabihat*, no sólo parte de un erróneo entendimiento del *tafwid*, *sus bases y objetivos* sino también de su propia visión del enfoque de los *Salaf* a este respecto:

“Y en cuanto a las noticias que Allah ha dado sobre sí mismo como su establecimiento sobre el trono... sin lugar a duda la condición de ello (*kaifyya= modalidad*) nadie lo conoce excepto Allah” (Ibn Taymiyyah : *Majmu Al fatawi: 17-373*)

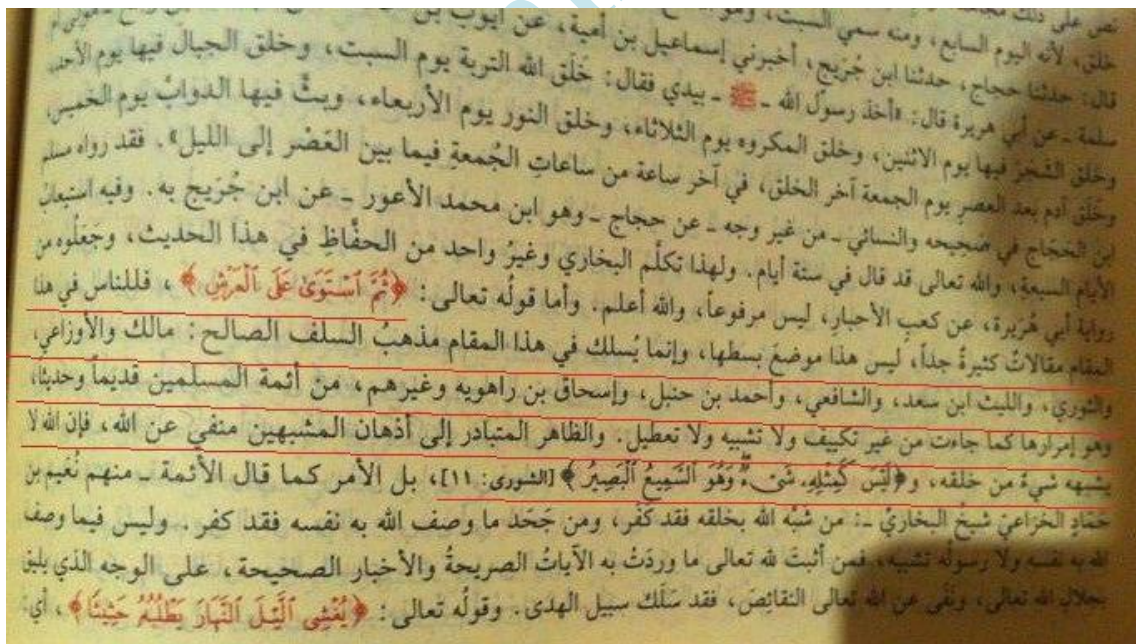
Por lo tanto en su visión personal, el enfoque de los Salaf era: “consignar únicamente la modalidad de los Atributos de Allah a Allah únicamente manteniendo su significación literal ”

Lo cual además de ser *tashbih* y *taysim* (ver ambas definiciones más arriba) es una flagrante mentira en contra de los *Salaf* cuya posición o al menos la de su mayoría (ya que algunos de ellos se decantaron por el *ta'wil* como Imam Sufian az-Zawri) es claramente explicada por los Sabios de *Ahlu Sunna wal Yamâ* como sigue:

Imam Ibn Kazir (*Rahimahullah*) dijo:

La gente ha vertido una gran cantidad de comentarios en relación a este tema sin embargo este no es el lugar para presentarlos. Nosotros , mas bien , seguiremos aquí el camino de los rectos predecesores Malik , Awzai , Leiz Ibn Sad , Shafi'i, Ahmad (Bin Hanbal) Ishaq Ibn Rahweih y otros de entre los ancianos Imames de los musulmanes y de aquellos más recientes ; que es dejarlos pasar tal y como nos han llegado sin adscribirles “modalidad” (*taqyief*) sin plantear analogía alguna entre el Creador y lo creado y sin negar los atributos reales del creador (*ta'til*).El significado aparente (literal) , que se presenta a primera vista en las mentes de los antropomorfistas, es rechazado en relación a Allah Ta'âla porque ciertamente nada de su creación guarda similitud con ÉL : “ No hay nada que guarde similitud con ÉL y ÉL es El Todo Oyente y El Todo Vidente (Qurân 72:54) [Ibn Kazir, Tafsir al Quran al Adhim (2/295)]

Este es el texto original:

Traducción falsificada por aquellos que falsamente dicen seguir el camino de los *Salaf* y que puede ser encontrada en www.tafsir.com:

La falsificación dice así:

Dijo el Imam Ibn Kazir (en relación a *ar-Rahman âla al Ârsh istawa*):

“La gente tenía **varias opiniones contradictorias(1)** sobre su significado. Sin embargo nosotros seguimos el camino que los rectos predecesores tomaron al respecto; tales como Malik, Al-Awza`i, Az-Zawri, Al-Leiz bin Sa`d, Ash-Shafi`i, Ahmad, Ishaq bin Rahweih y el resto de sabios del Islam, en el pasado y el presente. **De seguro, nosotros aceptamos el significado aparente de Al-Istawa(2)** sin discutir sobre su verdadera esencia, sin equiparlo (con los atributos de la creación), sin alterarlo o negarlo (en cualquier modo o forma). **Nosotros también creemos que el significado que viene a aquellos que equiparan a Allah con su creación** debe ser rechazado porque nada es similar a Él. [Extraído de www.tafsir.com. Tafsir Ibn Kazir publicado por Dar us Salam, Najd (Riyadh), Arabia Saudi]

Primera falsificación: La palabra “**contradictorias**” no se encuentra en ninguna parte en el texto en árabe original y como en otros muchos ejemplos ha sido deliberadamente añadida por el traductor para confundir al lector en relación a la opinión del Imam Ibn Kazir (*Rahimahullah*)

Segunda falsificación: A continuación siguen atribuyendo mentiras al Imam Ibn Kazir cuando dicen: “**De seguro, nosotros aceptamos el significado aparente, de Al-Istawa(...)**”; cuando lo que dice en el original es todo lo contrario: “**dejarlo pasar tal como nos ha llegado sin adscribir modo a su significado**” [تَرَكَ يَبِيغُ بِرَمْنِ جَاءَتْ كَمَا إِمْرَارُهَا وَهُوَ] (no confundir con modalidad a su significado literal). En absolutamente ningún lugar aparece las palabras: “**aceptamos su significado aparente**”. ¿De dónde han sacado la palabra “**aparente/dhahir**” cuando en el original se habla de todo lo contrario?

Tercera falsificación: “**Nosotros también creemos que el significado que viene a aquellos que equiparan a Allah**” mientras que Ibn Kazir dijo: “**El significado aparente (sentarse) الظاهر**”, **que viene a las mentes de los antropomorfistas, es rechazado en relación a Allah**”; sin embargo aquellos que no tienen escrúpulos por alterar las obras clásicas en su propio beneficio han removido la palabra “**Significado aparente (literal)**” para echar polvo en los ojos de la gente y que crean que “el significado aparente “puede ser escogido.

Dijo el **Imam Suyuti** (*Rahimahullah*) explicando la auténtica posición de los *Salaf*:

“Entre los versículos ambiguos están los versículos de Los Atributos (...) la mayoría de *Ahlu Sunnah* estando entre ellos los *Salaf* y *Ahl al Hadiz** concuerdan en cuanto a creer en ellos consignando (Tafwid) consignando el significado pretendido con ellos a Allah Ta`ala. No les daremos explicación a la vez que exoneraremos a Allah de su significado literal”.

(Al Itqan: 3/13-14) *Con *Ahl al Hadiz*, se refiere a los Sabios de la Escuela Hanbali, no a la moderna secta pseudo-salafi del subcontinente Indo-Pakistaní

En relación a “**dejarlos pasar tal y como nos han llegado**” dijeron los *Salaf* en oposición a la propaganda de estos grupos:

حدثنا: قال القاضي مدرك بن عمر د فص أب وحدثنا: قال زياد بن محمد بن أحمد سعيد أب وحدثنا
بن الوليد حدثنا: قال خارجة بن الهيثم

فيها: التي الأحاديث عن: سعد بن الوليد أنس، بن ومالك والثوري الأوزاعي سألت: قال مسلم
تفسير بلاجعت كما أمرها: قال في كلهم الصفات؟

Traducción: “Walid bin Muslim (que Allah esté complacido con él) dijo que preguntó al **Imam al Awzai, Imam az-Zawri, Imam Malik bin Anas y Imam Leiz bin Sâd** sobre los “Versículos /Hadices de los Atributos” **y todos ellos dijeron: “Son dejados pasar sin Tafsir (comentario explicativo)”** [Al-Shariah por Imam al Ajri (7/104)]

Otros dijeron: Bila Kayfiyyah (sin explicar el “cómo de su significado”) [Asma wa Sifat of Imam al Beihaqi (1/608)]

Imam Sufyan bin Uyeina dijo: “(En cuanto a) todo aquello con lo que Allah se ha descrito a Si mismo a través del Glorioso Qurân: **“Su recitación es su interpretación”. No hay Keifiyya (preguntar el cómo del significado) ni similitud (tamzil or tashbih)** [As-Sifaat” by Imam al Daraqutni, Página # 70]

Terminamos este punto con las palabras de Sheij ul Islam Ibn Hayar al-Heizami (Rahimahullah) confirmando también en su "al-Fatawa al-Hadiziyah" página 144 que el Imam Ahmad bin Hanbal (Que Allah este complacido con él) jamás atribuyo a Allah el ser un cuerpo o tener límites, tamaño, forma, lugar o dirección. Él dijo:

"El credo (creencia) del Imam de Ahlu Sunna Ahmad Bin Hanbal (Radiallahu ^Anhu) concuerda con el credo de Ahlus-Sunnah Wal-Yamaâ en cuanto a desechar de manera categórica y absoluta, lo que los malhechores desagradecidos hicieron al atribuir a Allah atributos no apropiados tal como dirección, cuerpo y otros atributos de imperfección o cualquier atributo que no tenga total perfección; convirtiéndose en popular entre la gente ignorante que falsamente decían seguir a este gran Imam (Ahmad bin Hanbal) al-Mujtahid, el decir que él atribuía dirección a Allah y tales cosas ... esto es una mentira y falsa acusación sobre él”.

4

Dichos de los Sabios de los Salaf y los Jalaf (que Allah tenga misericordia de todos ellos)

Dijo el gran Imam de su época, **el Imam an-Nawawi** (año 676 H) en su *Sharh al-muhadhdhab* :

Es dicho: “Nosotros creemos que el Absolutamente Misericordioso (*hace*) *istawa* sobre el Trono y no conocemos ni la realidad de su significado ni que quiere decir con ello (*la na`lamu haqiqata mi`na dhalika wa al-murada bihi*), mientras que creemos que:

“ No hay nada que tenga nada que ver con Él en nada (*en cuanto a analogía posible en Esencia, Atributos o Acciones*) (*“Leysha kamizlihi shei”*) y que Él es exaltado sobre la más elevada de las cosas creadas (*como el arsh*) (*en status, no en lugar*) . Este es el camino de los Salaf o al menos de su vasta mayoría y es el más seguro ya que uno no está obligado a explorar en tales asuntos .

“ Aquellos que dan el significado de *sentarse* a la palabra *istawa* no están cumpliendo con “ *la na`lamu haqiqata mi`na dhalika wa al-murada bihi*” = no conocemos ni la realidad de su significado ni que quiere decir con ello , por lo tanto sólo siguen a los Salaf en su imaginación ya que la posición de la mayoría de ellos es : “No darle una interpretación pero jamás aceptar su significado literal (*sentarse*) ya que “*Leysha kamizlihi shei*” no niega sólo el cómo se desarrolla el acto sino el acto en sí mismo.

Tal y como dijo Nuestra madre la bendita esposa del Bendito Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) **Umm Salama** (*Que Allah esté complacido con ella*) : *como fue narrado por Sheij ul Islam Ibn Hayar al Askalani en su Fath al-bari*:

“ *El Istawa no es desconocido (ghayr mayhul) y su modalidad es inconcebible para el intelecto * (ghayr ma`qul) ;uno no pregunta “cómo” en relación a Él ; “cómo” no se aplica a Él*”

“*Ghayr ma`qul* ” *no significa que la persona es incapaz intelectualmente de conocer el “cómo” del istawa ; sino que dar una modalidad al istawa es un imposible esencial en relación a Allah , es decir no existe... y esto queda confirmado por su última afirmación: “uno no pregunta “cómo” en relación a Él ; “cómo” no se aplica a Él*”

Por ello quien diga que *istawa* significa *sentarse* estará atribuyendo a Allah una modalidad:

¿Cómo hace Allah Azza wa Yal istawa sobre el Trono? Sentándose (*Aûdhu billah min dhalek*) lo cual es un cómo aunque a continuación se diga “pero no sabemos el cómo de este sentarse”. La Trascendencia de Allah Azza wa Yal en Esencia , Atributos y Acciones requiere que se niegue

toda modalidad no basta con decir que la modalidad es desconocida; por eso dijo Umm Salama: "el cómo no se aplica a Allah, es decir la modalidad no se aplica a Allah Azza wa Yal"

Dijo el Imam Ali (que Allah ennoblezca su generoso rostro): "al-Istiwa no es desconocido (en cuanto a que aparece en el Qurân) y la modalidad es completamente inconcebible. Afirmarlo es obligatorio y preguntar sobre ello es una innovación, esto es porque Allah Era cuando no existía nada y Él creó el lugar (sea cual sea la dimensión) antes de que existiera el lugar (sea cual sea la dimensión) y Él no está en necesidad de un lugar"

Narrado en el *Tafsir Madaarik al-Tanzil wa Haqaa'iq al-Ta'iel* por el Imam an-Nasafi, en relación a la Sura Taha (20) ayat (5)

Dijo el Imam de los Salaf Abu Hanifa (año 123 H) en *al-Fiqh al-akbar*: "Allah no tiene límites ni rival alguno ... aquel que diga: "No sé si mi Señor está en los cielos o en la Tierra" es un no creyente (*kafer*) y aquel que diga: "Él está sobre el Trono y no sé si Trono esta en los cielos y la Tierra es también un no-creyente (*kafer*)".

El Imam de los Salaf Abu Mansur al-Maturidi (año 277 H) explica este dicho diciendo: "La razón (de este dicho del Imam Abu Hanifa) es que con estas palabras la persona sugiere un lugar para Allah y esto es idolatría"

Imam Malik ibn Anas: (año 83 H):

يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه: كذا عند مالك بن أنس، فجاء رجل، فقال حتى علاه الرخصاء على رأسه، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج.

"Estabamos con Màlik ibn Anas cuando un hombre llevo y dijo: "O Abâ 'Abd Allah, al-Rahmàn hace istiwa sobre el Trono. ¿Cómo hace istawa? .Màlik bajo su cabeza y comenzó a sudar, el sudor se hizo visible en él y dijo: "Istiwa no es desconocido (es decir es conocido que es mencionado en el Qurân), pero cómo no es concebible [desde que ÉL es distinto a todo lo que podamos concebir]. Sin embargo, es obligatorio para nosotros creer en ello (sea lo que sea que signifique) y preguntar acerca de ello es una (maléfica) innovación (*bid'ah*) y en mi opinión tu eres un innovador desviado". A continuación ordeno que se le echara.

Imam Ash-Shafi'i (año 191 H) dijo : " Verdaderamente , Él , El Exaltado , Existió sin makan (lugar).Él creó el makan y Él estaba sobre Su Atributo de Eternidad tal y como estaba antes de crear el lugar. No es permitido (en relación a Él) el cambio de Su Esencia o el cambio en Sus Atributos (ya que sólo existe cambio de un estado de Perfección a Imperfección; de Imperfección a Perfección o de Imperfección a Imperfección)

[It-Haf As-Sadah Al Muttaquin 2/24]

Dijo el gran exégeta Qurânico , el Imam al Qurtubi (año 638 H):

" Y Allah , El Exaltado , Se atribuye a Sí Mismo 'Uluww (Alteza) y 'Adhmah (Grandiosidad) y estas son sin lugares (Al-amākan), direcciones y límites ya que estas cualidades son atributos de los "ay-sam" (cuerpos o seres creados). Esto también se debe a que Él, El Exaltado , creó la

dimensión espacial y no está localizado en la dimensión espacial(sea cual sea) (mutahayyiz), y Él estaba en la Pre-Eternidad antes de que creara la dimensión espacial y el tiempo y no existía ningún lugar para Él así como tampoco tiempo alguno. Él está ahora como estaba (Exaltado sea) Al-Jatīb añade después: “(Es decir) existiendo sin dirección o lugar”.

Sheij `Abd al-Ghani an-Nabulsi (año 1065 H) dijo: “Quienquiera que crea que Allah se extiende por los Cielos y la Tierra o que Él es un cuerpo (Ser) sentado en Su Trono, es un incrédulo, incluso si piensa(de sí mismo) que es Musulmán”.

Imam Abdel Qahir al Bagdadi dijo (año 404 H) : “Allah creó el 'arsh como muestra de Su Poder y no para ser tomado como Lugar para Sí Mismo. Allah existió eternamente sin un lugar y ahora está como estaba “(sin un lugar).

El Imam al-Kawzari (año 1296 H)dijo en referencia a Imam Ibn Hazm :

Ibn Hazm mencionando la creencia de los *Salaf* dijo : “ Es obligatorio que uno tome la Palabra de Allah , Exaltado Sea, literalmente en tanto en cuanto no haya texto , consenso (*iyma*) o necesidad empírica que nos frene de hacerlo (*de tomar el significado literal*) . Nosotros sabemos que todo lo que está en un lugar ocupa ese espacio y lo llena (*total o parcialmente*) o adquiere su forma. Una de las dos cosas tiene que ocurrir. Sabemos que todo lo que está en un lugar tiene que estar limitado por los límites de dicho espacio, tal y como tiene que estar limitado por un límite finito (*siendo Allah Infinito*) en las 5 o 6 direcciones en su espacio y estos son atributos (y características) de los cuerpos.

Y termina su refutación de los antropomorfistas diciendo: “Nada puede estar en un espacio excepto aquello que es corpóreo o un accidente sobre un cuerpo (aquello que ocurre en una sustancia como calor, color, etc...); no existe otra posibilidad y ni la razón ni la imaginación pueden concebir alguna otra posibilidad en absoluto. Desde que es (absolutamente) definitivo que Allah no es ni un cuerpo ni un accidente (sobre una sustancia) queda concluido que Él no puede (*) ocupar un lugar en absoluto. Y Allah es Nuestra Ayuda”

(*) Este “no puede” no hace referencia al Poder de Allah o *Quadrat Illah* sino a la imposibilidad esencial de que Allah este atribuido con dicha característica: “residir en espacios” por ser ambas esencias (de Allah y de la dimensión espacial) totalmente incompatibles ya que lo finito , temporal , imperfecto y limitado no puede por su esencia contener Lo Infinito, Lo Eterno , Lo Perfecto y Lo Ilimitado. Y quien sostiene , sin ni siquiera haber reflexionado sobre lo anterior, que “Allah reside en la dimensión espacial” (*Arsh y 7º Cielo o 7ª dimensión espacial*) está asociando e interrelacionando ambas Esencias y en consecuencia negando el *Tawhid* que por definición es : “ Diferenciar al Creador de lo creado en cuanto a Su Esencia, Atributos y Acciones , siendo estos 3 aspectos Eternos , Perfectos, Autosuficientes y No-Sujetos a cambio ”.

El Imam Abu Mansur Ibn `Asakir (fallecido en al año 620 de la hégira) dijo en su `Aqida: “No debe ser dicho: cuando fue Él o dónde estaba Él o cómo estaba/era Él ... Él existe sin un lugar (dónde hacerlo).”

El gran Imam y bisnieto de Nuestro Señor el Bendito Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) , **el Imam Ali Zein ul Abidin ibn Hussein ibn Ali** (año 82 H) dijo (como es transmitido en el Comentario del Imam Zabidi con una cadena de transmisión *mutasil*) : “Gloria a Vos que no tenéis lugar”

Sheij Muhammad Al-Jatib al Baghdadi dijo: (año 392 H): “Queda establecido por pruebas absolutas que Él, el Exaltado , no está localizado en la dimensión espacial (lugar) (*mutahayyiz*) ya que ello requeriría de tay-sim (antropofornismo).”

El gran Imam de los *Salaf* **al Imam Sufian az-Zawri** (d. 161) remitió una interpretación a *istiwa'* en el versículo 20:4 como " una orden en relación al Trono" (*amrun fi al-`arsh*), acorde al gran Imam al-Haramain al-Juweini (d. 478) en su *al-Irshad ila qawati` al-adilla fi usul al-i`tiqad* (“La guía a las pruebas definitivas en los fundamentos de la Creencia”):

“El entendimiento de *istiwa'* como Allah recurriendo a una orden concreta en relación al Trono es el *ta'wil* (interpretación) del Imam de los Salaf, Sufian az-Zawri, quien tomo como evidencia corroborante (*dalil*) el versículo: “Entonces se dirigió (*istawa*) al cielo cuando era humo(explicando el origen de la Creación) ” (*Qurân 41:11*).

Imam Ibn al-Hammam al-Hanafi (fallecido en el año 681 de la hégira) dijo en su *al-Musayara*: “ Es obligatorio creer que Allah hace *istawa* sobre el Trono, al mismo tiempo (que es obligatorio) negar cualquier parecido con la creación (no sólo en el cómo de la acción sino en la acción en sí; acciones como sentarse o características que niegan y se oponen al *Tanzih* (Transcendencia) de Allah Azza wa Yal como residir en un espacio). En cuanto a decir que Su *istiwa'* se refiere a conquistar (ejercer la soberanía sobre...) =(*istila'*), es permisible pero no obligatorio ya que no hay evidencia específica para ello (ser obligatorio) ; sin embargo si se teme que el común de la gente no vaya a entender *istiwa'* sin concebir el contacto o demás características corpóreas(...) entonces no hay mal alguno en redirigir su entendimiento a *istila'*, ya que su uso y significado como *istiwa'* está establecido en la lengua tal y como dijo el poeta : “Bishr ha conquistado (*istawa `ala*) Iraq” y “ (...) y les conquistamos (*istaweina `alayhim*)...”(Sin que esto signifique que *Bishr* se sentara encima de Irak ni que unos se sentaran encima de los otros al conquistarles)

El gran gramático ar-Raghib (fallecido en el año 507 de la hégira) dijo: “ La expresión *istawa `ala* tiene el significado de *istila'* o ejercer el control sobre algo , como en el versículo del Qur'an: *al-rahmanu `ala al-`arsh istawa...* todo es diferente en relación con Él de una manera tal que ninguna cosa está más cerca de Él que otra cosa, ya que Él no es como los cuerpos que habitan en un espacio exclusivo en relación a otros espacios.”

El Imam Abu Mansur `Abd al-Qahir al-Baghdadi (año 404 H) en *Usul al-Din* dijo: “La posición correcta acorde a nosotros es la interpretación del Trono en este versículo como “soberanía” (*al-mulk*), queriendo expresar que la soberanía no ha sido establecida por nadie excepto por Él. Esta interpretación es obtenida del dicho de los árabes: “ El trono de fulano y fulano ha sido

derrocado” si ha perdido su poder . A continuación menciona 3 ejemplos de la poesía ilustrando esto mismo.

Él dice sobre las características de *Ahlu Sunna wa al-Jama`a* en su *al-Farq bein al-firaq* (Las diferencias entre las sectas): “Los *Ahlu Sunna* están en consenso (*ajma`u*) sobre que Allah ,El Sin Tacha, El Exaltado, no está limitado por la dimensión espacial”; narrando a continuación el dicho auténtico *de Seyidina `Ali: “Allah creó el Trono como muestra de Su Poder, no para tomarlo como lugar para Sí Mismo”.

**Según los sabios de hadiz reconocidos.*

El Imam de Ahlu Sunna, Abu al-Hasan al-Ash`ari (año 324), dijo en su *Al-ibana fi usul al-diyana*: “Allah está por encima de los cielos, por encima del Trono, por encima de todo con una “altura, elevación ”(*fawquiyya*) que no Le hace estar más cerca del Trono o los Cielos , tal y como tampoco Le hacen “estar” más lejos de la tierra .Él está cerca de todo lo que existe. Él está más cerca de su siervo que su propia vena yugular y Él es testigo de todas las cosas”

También dijo como es transmitido de Abu Mansur al-Baghdadi en *Usul al-Din*: “El *istawa* de Allah en relación al Trono es una acción que Él ha creado llamada *istawa* y relacionada con el Trono tal y como Él ha creado una acción denominada *ityan* (venida) relacionada con ciertas personas y esto no implica ni descenso ni movimiento ”

Al-Hafiz Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti (año 354 H) ferozmente negó que Allah tuviera límites, llegando a ser expulsado de Siyistán bajo pena de muerte por los antropomorfistas (aquellos que atribuyen a Allah características propias de la creación como forma , espacio, lugar e instrumentos como manos , pies ,dedos ,cara...)

Al Imam Ibn Yarir at-Tabari (año 310 H) dijo en su Tafsir: "Allah Se exaltó a Sí mismo sobre los cielos con la exaltación de la soberanía y el poder , no con la del desplazamiento o el movimiento “

El Imam al-Haramein al-Juweini (año 419 H) dijo en su *al-Irshad* como es mencionado por al-Yafi`i en su libro *Kitab marham al-`ilal al-mu`dila*:

“Ha de tomarse precaución al enseñar a los antropomorfistas vulgares (*hashwiyya*) los versículos sobre los cuales practican *ta`wil* (interpretación) de manera que cuando invoquen como prueba de su creencia en el establecimiento físico de Allah (*istiqrar*) el significado externo de “El Más Misericordioso está establecido sobre el Trono” (20:4),se les pregunte el significado de “Y Él está contigo dondequiera que estés” (57:4). Si ellos toman lo anterior según su significado aparente , entonces ellos mismos anulan el sentido externo de Él estando establecido sobre el Trono (...) sin embargo , si lo entienden en relación a Su abarcamiento absoluto con Su Conocimiento, entonces han aplicado *ta`wil* (interpretación) y ya no es más prohibido para nosotros (*Ahlu Sunna wal Yamâ*) hacer lo mismo al interpretar Su Establecimiento como “sometimiento” (*qahara*) y “predominar sobre” (*ghalaba*), tal y como es permitido según la lengua Árabe. Es más, *istiwa'* en el sentido de *istiqrar* o establecerse físicamente, presupone un estado anterior de alteración (cambio de un estado a otro para Allah) y sostener esto es *descreencia* (*kufr*).

Sheij ul Islam Ibn Hayar al Askalani (año 773 H) de igual manera rechazo el dicho de que Allah está sobre el trono “en Persona” y también el absurdo de que está en todos lados .El gran Sheij dijo:

“Algunos de los *Mu` tazila* han pretendido que Allah estaba en todos los lugares en base al Hadiz : “Si alguno de vosotros se para (de pie) para la oración, que no escupa en frente suyo ya que Allah está frente a él” .Esto es ignorancia evidente, ya que el hadiz a continuación dice que él debe escupir debajo de sus pies, lo cual invalida su principio(de que está en todos lados) . El hadiz también constituye una refutación para aquellos que dicen que Allah está sobre el Trono “en Persona” (su Ser)”.

El gran Sheij también dijo:

“ Y la atribución del ‘Arsh (trono) a Allah Ta’âla es con el significado (propósito) de honrarLe, tal y como es dicho : “ La Casa de Allah y su Santidad ”.No es porque sea Su lugar o la Estancia para que Se siente (*istiqrâr*).”

[Al-Madkhal 2:149, también Ibn Hayar en su Fathul Bâri]

Suleiman ibn `Abd Allah ibn Muhammad ibn `Abd al-Wahhab , el nieto de Muhammad ibn `Abd al-Wahhab , declaro incrédulo a todo aquel que utilizara el término “en persona” en relación a Allah estando en un lugar , ya sea en un lugar o en un número infinito de lugares; diciendo : " Quienquiera que crea o diga: Allah está en persona (*bi dhatihi*) en todos los lugares o en un lugar es un incrédulo (*kafir*). Es obligatorio declarar que Allah (Su Esencia) es distinto a Su creación, establecido sobre Su Trono sin modalidad o similitud o ejemplaridad. Allah era y no había lugar, después Él creó la dimensión espacial y Él es exaltado tal y como era antes de crear el lugar (dimensión espacial)”

Imam Ibn Hibban (fallecido en el año 389 de la hégira)dice en su Sahih :

“Allah Era (existía), sin tiempo y lugar”

Al Imam Abu Mansur Abdul Qahir ibn Tahir At-Tamimi Al-Isfaraini (fallecido en el 429 de la hégira) dijo : “ Ellos han alcanzado el Consenso , es decir Ahlu Sunna , sobre el hecho de que Allah no está contenido en un lugar y sobre que el tiempo no corre para Él (Subhanahu amma yassifun)

El Imam al-Hafiz al-Beihaqui (año 384 H) dijo en su libro , *Al-Asma'u was-Sifat*, en la página 400:

"Algunos de nuestros compañeros usaban como prueba para refutar el lugar para Allah el dicho del Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*): “Vos sois *adh-Dhahir* y no hay nada sobre Vos , y Vos sois *al-Batin* y no hay nada debajo de Vos”. Por lo tanto, si no hay nada sobre El y nada debajo de El, no está en un lugar”

De manera similar en relación a este hadiz relatado en el *Sahih* del Imam Muslim:

“¡Oh Allah, Vos sois el “Sin Comienzo!”: no hay nada anterior a Vos y Vos sois “el Último “(o el Sin Final):no hay nada después de Vos. ¡Vos sois el Manifiesto (ad-Dhahir):no hay nada por encima Vuestro . Vos sois El Oculto (al-Batin): no hay nada debajo Vuestro”.

Al-Raghib al-Isfahani (año 321 H) en su *Mufradat al-Qur`an* explicó que Allah es el Manifiesto porque Su Existencia es evidentemente intuitiva a través de todo lo que vemos en la creación,pero al mismo tiempo es El Oculto porque no podemos comprender la naturaleza de Su Existencia.

Mufradat al-Qur`an, (Damascus, Dar al-Qalam; y Beirut, Dar al Shamiyyah, 1992), p.131.

El Imam Ibn al-Yawzi al Hanbali (año 508 H) dijo en su obra *Daf` Shubah at-Tashbih*:"

“Quienquiera que diga : “Él está establecido sobre el Trono “en persona” (*bi dhatihi*), ha desviado el sentido del versículo (al plano) de la percepción sensorial. Tal persona no debe ignorar que el principio fijado en la mente ; por el cual hemos llegado a conocer a Allah , es atribuyéndole Pre-Eternidad de manera decisiva. Si decís: “Leemos los hadices y guardamos silencio (en cuanto a su significado sin interpretar),nadie os criticaría ; pero es que los tomáis en su significado externo, lo cual es horrible(repulsivo, espantoso). Por lo tanto no traigáis a la Escuela del piadoso hombre de los Salaf - Imam Ahmad – aquello que no pertenece a la misma. Vosotros habéis vestido a este Madhab con un acto horrible , de manera que ya no es más dicho “Hanbali” excepto en el sentido de “antropomorfista”. Después ellos dicen : “Los tomamos acorde a sus significados externos” . ¡Oh Maravilla! , ¿cuál es el “significado externo” de aquello que sólo Allah conoce?

En la página 58 de esta misma obra (*Daf` Shubah at-Tashbih*) dice: " La obligación sobre nosotros es creer que Allah Ta`âla no está contenido en ningún lugar y que Él no está atribuido con cambio o movimiento”(siendo ambos fenómenos dos atributos de la creación)

Y él también dijo : “Algunas personas han mentido al oír sobre los Sifat (Atributos de Allah) interpretándolos acorde a su significado físico ; tal como aquellos que dicen que Allah descende literalmente del Cielo y se mueve de un lugar a otro .Este es un entendimiento enfermizo , porque aquel que se mueve lo hace de un lugar a otro lugar requiriendo esto que el lugar sea más grande que él y que haya movimiento y todo esto no puede ser atribuido a Allah Ta`âla”

Sheij ul Islam Ibn Hayar al-Heizami (año 909 H)confirmó también en su "al-Fatawa al-Hadiziyah" página 144 que el Imam Ahmad bin Hanbal jamás atribuyo a Allah el ser un cuerpo, o tener límites, tamaño, forma , lugar o dirección. Él dijo:

"El credo(creencia) del Imam de Ahlu Sunna Ahmad Bin Hanbal (Radiallahu ^Anhu)concuerdia con el credo de Ahlus-Sunnah Wal-Yamaâ en cuanto a desechar de manera categórica y absoluta, lo que los malhechores desagradecidos hicieron al atribuir a Allah atributos no

apropiados tal como dirección, cuerpo y otros atributos de imperfección o cualquier atributo que no tenga total perfección; convirtiéndose en popular entre la gente ignorante que falsamente decían seguir a este gran Imam (Ahmad bin Hanbal) al-Mujtahid, el decir que él atribuía dirección a Allah y tales cosas , esto es una mentira y falsa acusación en relación a él”:

Imam al-Baquil-lani (año 339 H) dijo en su libro al-'Insaf página 65:

“Y nosotros (*Ahlu Sunna wal Yamaâ*) no decimos que el Arsh sea un lugar de asentamiento o descanso para Allah , porque Allah existía y no existía ningún lugar y tras crear el lugar(la dimensión espacial) , Él no cambió. Allah está por encima de estar en direcciones o de tener similitud alguna con las creaciones y tampoco está atribuido con transformación (cambio) o movimiento, ni con levantarse o sentarse, porque tales atributos son de las creaciones y Allah está libre de todo ello”

El Imam de los Salaf, al Imam at-Tahawi (año 239 H) dijo en su Aquida At –Tahawiya que es entre otros elucidación del credo del Imam de los *Salaf* Imam Abu Hanifah , quien falleció en el año 150 de la Hégira y de sus dos compañeros y grandes Imames de los Salaf , al Imam Abu Yusuf al-Qadi y el Imam Muhammad Ibn al Hasan ash-Sheibani entre otros:

“Allah esta supremamente más allá de toda dirección, extremos , lados, órganos e instrumentos .Las seis direcciones no le contienen , todo ello son atributos de los seres creados.Y quienquiera que atribuya a Allah los modos o maneras de los seres es considerado”

5

Fatwa de los Ulema del Azhar sobre aquel que cree que Allah se establece sobre cosas creadas:

El Imam , el gran sabio y erudito, el Revivificador de la Religión, Abu Muhammad, Mahmud Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jitab, As-Subkiy, Al-Azhariy, el fundador de “La Asociación de la Ley Sagrada (Shariâ) en Egipto, el autor de Al-Manhal Al-^Athb Al-Mawruud Sharh Sunan Abi Dawud (explicación del Sunan Abu Dawud), fallecido en el 1352 H. (*Rahimahullah*) dijo en su libro "Ithaf Al-Ka'inat bi-Bayan Mazhab As-Salaf wa Al-Jalaf Fi Al-Mutashabihat", página 2, en relación a la siguiente pregunta:

¿ Que dicen los Sabios , que Allah les proteja, en relación a aquel que cree que Allah tiene una dirección física y que Él se sienta en el trono y dice : “esta es la creencia de los *Salaf*” promocionan esta idea y acusan a aquellos que niegan esta blasfemia .

Respuesta y Fatwa del Imam Abu Muhammad Mahmud Khitab Al-Subkiy

“He aquí que respondo, con la ayuda de Allah, y digo:

“En el Nombre de Allah , aquel que es misericordioso con los musulmanes y los no musulmanes en esta vida pero solo con musulmanes en la Próxima. La alabanza es por entero para Allah, el Creador de toda guía y que Allah aumente el rango de aquel al que le fue dada sabiduría y un claro discurso y de aquellos que le apoyaron y sus compañeros , a quienes Allah guió y dio éxito y constancia .

Tras esto decir , que el juicio en relación a esto es que esta creencia es inválida y aquel que mantenga esta creencia no es Musulmán por Consenso de aquellos que cuentan de entre los Sabios.

Cualquiera que crea que Allah se establece en un lugar o está en contacto con el mismo o con cualquier otra cosa que haya tenido un comienzo , como el *Arsh* o *el Kursi* o el cielo o la tierra o cualquier otra cosa es de manera absoluta y sin ninguna duda un blasfemo. Todos sus actos religiosos son inválidos , tal como la oración , el ayuno y el *Hayy* ; su esposa queda separada y debe arrepentirse inmediatamente. Si muere con esta creencia , no es lavado , no se reza por él/ella y no es enterrado en el cementerio de los musulmanes. A demás todos aquellos que crean que su creencia es la verdad quedan sometidos al mismo juicio .Que Allah nos proteja del mal de nosotros mismos y de de nuestras malas acciones.

Y en cuanto a aquella persona que motiva a otros a tener tales blasfemas creencias y que dice a los demás que aquel que no las tiene es un blasfemo, esto es otra blasfemia en sí y una horrenda mentira con el propósito de extender desviación. Y en cuanto a lo que él toma como evidencia, acorde a su dicho inválido, las dos ayas anteriormente mencionadas y las otras parecidas , para mostrar que Allah se asienta sobre el Trono o se sienta en él o desciende del cielo tal y como reclama este grupo...y lo hacen a pesar de que el Atributo del Habla de Allah no es creado, sino que es uno de los atributos eternos de Allah que existieron antes del *Arsh* o el cielo; por lo que Allah está atribuido con "âla al-ârsh istawa" antes de que el *arsh* existiera. Por lo que acorde a ellos , ¿estaba El sentado sobre el no existente *arsh* antes de que existiera? ¿Estaba Él (acorde a ellos) en el cielo antes de que existiera?"

6

“Hadiz de la esclava y Hadiz del descenso”

Hadiz de la esclava:

“ Muawiyah ibn al Hakam as Sulami golpeó a su esclava por haber descuidado sus ovejas . se arrepintió de su comportamiento y fue donde el Mensajero de Allah, para expresar su pesar y consultar para poder dejar en libertad a su esclava. El Mensajero de Allah preguntó a la muchacha :¿Dónde está Allah? Ella respondió: “Fi samá”. Él

preguntó: ¿Quién soy? Ella dijo: “Tu eres el Mensajero de Allah ”.Entonces respondió el Profeta: “Dejarla en libertad porque es creyente”

1)El Hadiz es Ahad transmitido por una única vía de transmisión procedente de Muawiyah ibn al Hakam; siendo por unanimidad reconocido(*mujma alei*) en Usul que "un Hadiz Sahih Ahad" no puede ser tomado como prueba definitiva(*dilala qataia*) en Aquida"

2) Qurân:

Hemos creado al hombre y sabemos las oscuras sugerencias que su mente le hace. Estamos más cerca de él que su misma vena yugular.(Sura 50:16)

Él es Allah en los cielos y en la tierra. Sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis. Sabe lo que merecéis.(Sura 6:3)

El Imam al Bujari narra en su Sahih: Volumen 1, Libro 12, Número 720:

Narró Ibn 'Umar: “El Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) vio un escupitajo en la dirección de la Quibla mientras dirigía la oración y lo limpió” Tras terminar la oración dijo :

“Cada vez que uno de vosotros está en oración debe saber que Allah está delante de él. Asique nadie debe escupir en frente suyo en la oración” (El hadiz continua diciendo quien tenga que escupir que lo haga debajo suyo entre sus piernas"

Los más importantes comentaristas de los hadices del *Sahih del Imam Muslim* , *Al Imam an-Nawawi* ,*el gran Imam al Qadi Iyad* y Mula Ali Qari:

Dijo el Imam an-Nawawi : “Este es uno de los hadices de los Atributos y existen dos posiciones sobre el tal y como fue mencionado en el libro de la fe. La primera: es aceptarlo (creer en él) “sin ahondar en su significado, creyendo de *Allah Ta 'âla* que "No hay nada que guarde analogía con ÉL en absoluto” y que ÉL es Exaltado por encima de tener alguno de los atributos de las criaturas .

La segunda posición es explicarlo de manera figurativa de un modo apropiado : los sabios que mantienen esta posición citan que el propósito de este hadiz era probar a la joven sirvienta :¿Era una monoteísta que afirmaba que el Creador, Aquel que dispone, El Hacedor es Allah únicamente y que ÉL es aquel que es invocado cuando la persona que hace una súplica se orienta hacia el cielo tal y como aquellos que hacen el *salat* se orientan al Kaaba; ya que el cielo es la quibla para los suplicantes tal y como el Kaaba es la quibla para los orantes? ¿O era una adoradora de ídolos que colocaban delante suyo? De manera, que cuando ella contestó, En el cielo , quedo claro que no era una adoradora de ídolos (Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Volumen No.5, Página Nos. 19-20)

Qadi Iyad dijo: " No hay divergencia entre los Musulmanes , ya sea entre Fuqaha o Mhaddizun , los Teólogos o predicadores y musulmanes ordinarios que hacen taqlid; todos ellos dicen que el significado externo de los textos tales como: “Allah está en el cielo” no significan esto.”

En otras versiones auténticas de este hadiz , se narra que la chica era muda y es en base a estas versiones del hadiz que [Imām] al-Shafi'ī [d. 204 / 820; Cairo] llamó a la permisibilidad de liberar las esclavas que fueran mudas. En este caso las palabras en el Hadiz "ella dijo,: "en el cielo" significan que ella señaló hacia el cielo(por k no podía hablar) y justo así es como se narra de manera expresa en otra versión del mismo hadiz : "Ella señaló al cielo" [Mullah Ali Qari -Mirqat Sharh al Mishqaat, Volumen No. 6, Página nos. 452-453, publicado por Dar ul Fikr, Beirut, Lebanon]

Al Imam al-Qadi [Iyad] dijo : " El significado es que Sus ordenes y Prohibiciones vienen desde la dirección del Cielo .La intención del Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) no era preguntarle a ella sobre el paradero de Allah, ya que Él Transciende tal atributo como el lugar , tal y como Transciende el atributo del tiempo. Por el contrario, el Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) pretendía averiguar con su pregunta si era una monoteísta que declara la Unicidad de Allah (*muwahhidah*), o si era una politeísta (*mushrikah*) porque los Árabes eran adoradores de ídolos.

Él no quiso dar a entender (con su aceptación de "en el cielo") que Allah ocupa un lugar en el cielo , lejos está Allah de lo que los transgresores le atribuyen en su insolencia. Sin embargo al Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) le fue ordenado hablar a la gente según la extensión de su inteligencia y a guiarles a la verdad de la manera que fuera apropiada en función de su entendimiento.De manera que cuando el Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) vio que ella creía que Aquel que merecía ser adorado es el Dios que implementa su resolución desde el cielo a la tierra , no los dioses que los paganos adoraban , se quedó satisfecho y él (*Sallallahu aleihi wa sallam*) no la sobrecargó con la pureza del Tawhid (*Sirf al-tauhid*) ni el principio de transcendencia (Ḥaqīqat al-tanzīh) .

Hadiz del descenso:

"Allah Exaltado y Glorificado sea desciende en el último tercio de cada noche al cielo más próximo de la Tierra y dice: ¿Quién me invoca para que le atienda?, ¿Quién me pregunta para que le dé?, ¿Quién me pide perdón para que le perdone?"

Imam al Beihaqi narra :

"Imam Ahmed dijo: en cuanto al Nazul, el significado de esto es "Allah conoce" .El Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) lo mencionó como un "Acto" (no en cuanto a la esencia de Allah en sí misma) y este descenso es "sin moverse de un lugar a otro y sin Zawaal" o el Profeta (*SalAllahu aleihi wa sallam*) quiso con esto expresar que "un ángel de entre los ángeles desciende con una orden"

[Imam al-Bayhaqi en Shu'ab ul Imaan Hadith # 3826]

Y esto es así debido a que **Abu Bakr ibn Furak** dijo: "Algunos de los grandes Maestros solían leerlo *yanzilu* (Él hace descender en vez de *yanzilu* (Él desciende) es decir, Él envía un ángel. Lo cual esta reforzado por la narración transmitida por an-Nasai de al-Aghurr de Abu Hureira y Abu Sa'id al-Judri que dice : "Allah espera hasta que la primera parte de la noche termina, después Él ordena a un anunciador: ¿Hay alguien suplicando para que pueda ser contestado? ; encontrándose también el hadiz de `Uzman ibn Abi al-`As: "Las puertas del Cielo son abiertas (en la mitad) de la noche y un anunciador exclama: ¿Hay alguien suplicando para

que pueda ser respondido?.." Al-Qurtubi dice: "Esto acaba con toda ambigüedad". [Fath ul Bari, 3:339 - Dar ul Fikr]

Mullah Ali Qari dice en Mirqat al Mafateh sobre dicho hadiz:

"Imam Malik y el Imam al-Awzai, que están entre los grandes de los primeros musulmanes, ambos dieron interpretaciones figurativas a este hadiz .Otro de ellos fue Yafar as-Sadiq. Todos dijeron que "quienquiera que crea que Allah está en alguna dirección física en particular es un no creyente" , tal y como afirmó explícitamente al-Iraqi diciendo que esta era la posición de Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i, al-Ashari, and al- Baqillani"

(Mirqat al-mafatih: sharh Mishkat al-masabih. 5 vols. Cairo 1309/1892. Beirut: Dar Ihya al-Turaz al-Arabi, n.d., 2.137)

En el comentario de esta hadiz Imam Nawawi también cita al Imam Malik y al Imam al Awzai . Dijo el gran Imam:

Imam Malik bin Anas y otros (incluyendo al Imam Awzai) lo interpretaron diciendo : " Vuestro Señor desciende" significa "Su misericordia, sus ordenes y sus ángeles descienden" tal y como es dicho : "el Sultán hizo esto y aquello", siendo sus seguidores los que (realmente lo hicieron) a su orden .

(Ej. Se dice : "Ramsés segundo construyó las pirámides", sin embargo no fue él en persona quien lo hizo sino sus sirvientes tras su orden)

La segunda es que se trata de una "Metáfora" del cariño de Allah por aquellos que están suplicando, contestándoles y mostrando su benevolencia hacia ellos

(Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Volumen No. 6, Página No.31, Publicado por Dar ul Fikr, Beirut, Libano).

Imam al Beidawy dijo: "Debido a que queda establecido por pruebas definitivas que el Exaltado es transcendente más allá de tener cuerpo o estar circunscrito por límites queda absolutamente prohibido atribuirle con descenso , en el sentido de desplazamiento de un lugar a otro más bajo que el anterior".

Creyendo haber respondido a vuestra pregunta me despido con la más profunda y sincera intención de que Allah Azza wa Yal cubra vuestras vidas con su Guía y su Paz : ! as-Salamoaleikom i

Omar Hamzeh García –Centro al Huda(Madrid)

Ahlu Sunna España