

EL MUNDO
DE LOS GENIOS
Y LOS DEMONIOS

a la luz del Corán y la Sunnah

عالم الجن و الشياطين

Omar S. Al Ashqar

En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso

**El Mundo de los
GENIOS Y LOS DEMONIOS**

El Mundo de los GENIOS Y LOS DEMONIOS

Por

Dr. ‘Omar Sulaímân Al Ashqar

Profesor en la Facultad de *Shari‘ah*
de la Universidad Jordana

Traducción

Muhammad Isa García

International Islamic Publishing House

© **International Islamic Publishing House, 2002**

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data

Al Ashqar, Umar S.

The world of the Noble Angels .-Riyadh.

... p. ; ...cm.

ISBN 9960-672-75-1

1- Angels I- Title

243 dc 5383/22

Legal Deposit no. 5383/22

ISBN 9960-672-75-1

International Islamic Publishing House (IIPH)

P.O. Box 55195, Riyadh 11534, Saudi Arabia

Tel: 966 1 4650818 - 4647213

Fax: 966 1 6433489

E-Mail: iiph@iiph.com.sa

www.iiph.com.sa

ÍNDICE

NOTA DEL EDITOR	00
INTRODUCCIÓN	00
CAPÍTULO 1	
DEFINICIONES	00
1. ¿Qué son los Genios?	00
1) Su origen	00
2) ¿Cuándo fueron creados?	00
3) La descripción de la creación de los genios	00
4) Los distintos nombres atribuidos a los genios en el idioma árabe	00
2. Las distintas clases de genios	00
a. La existencia de los genios es innegable	00
b. La ausencia de conocimiento no es una prueba	00
c. Pruebas sobre la existencia de los Genios	00
d. La refutación a quienes sostienen que los Genios son en realidad Ángeles	00
3. El Demonio y los Genios	00
a. ¿Fue acaso <i>Iblís</i> el origen del mundo de los genios o solamente fue uno de ellos?	00
b. La horrible apariencia de <i>Iblís</i>	00
c. <i>Iblís</i> tiene dos cuernos	00
4. Comida y bebida de los genios	00
a. ¿Los genios se casan y procrean?	00
b. La pretensión de algunos, de que los genios no comen, ni beben, ni procrean	00

6 Índice

c. El matrimonio entre genios y humanos	00
5. ¿Los genios mueren?	00
6. Las residencias de los genios, sus lugares y donde pueden ser encontrados	00
7. Animales de transporte utilizados por los genios	00
Animales acompañados por demonios	00
8. Su Habilidad y Fuerza	00
a. Gran velocidad de movimientos	00
b. Las debilidades e incapacidades de los genios	00

CAPÍTULO 2

LOS GENIOS SON RESPONSABLES POR SUS ACCIONES

1. El Propósito de Su Creación	00
2. Los genios son responsables según su propia norma específica	00
3. No existe relación de parentesco entre los genios y Allah ﷻ	00
4. Los Mensajeros de Allah enviados a los genios	00
5. El mensaje de Muhammad ﷺ es dirigido a genios y humanos	00
6. Genios que invitan al Islam a seres humanos	00
7. La Naturaleza del demonio (<i>Iblís</i>)	00

CAPÍTULO 3

LA RAZÓN DETRÁS DE LA ENEMISTAD ENTRE EL SER HUMANO Y EL DEMONIO, SU HISTORIA, Y SU ALCANCE

1. Alláh ﷻ nos advierte acerca de <i>Iblís</i>	00
--	----

2. Metas y objetivos de <i>Iblís</i>	00
Metas a largo plazo	00
Metas a corto plazo	00
1) Hacer caer en la incredulidad e idolatría a los seres humanos	00
2) Hacer cometer pecados y desobediencias a los seres humanos	00
3) Invitarlos a la innovación en la religión	00
4) Alejar al siervo de la obediencia a Allah ﷻ	00
5) Estropear los actos de obediencia a Allah ﷻ	00
Cada desobediencia a Allah ﷻ es una obediencia a <i>Iblís</i>	00
6) El daño físico y psicológico	00
a) Atacar al Profeta ﷺ	00
b) Las pesadillas provienen de <u><i>Shaitân</i></u>	00
c) Quemar hogares	00
d) <u><i>Shaitân</i></u> disturba al ser humano en el momento de la muerte	00
e) Dañar al niño en el momento de su nacimiento	00
f) Las epidemias son causadas por los genios	00
g) Otras enfermedades	00
h) Comparten comida, bebida y alojamiento de los seres humanos	00
i) La posesión	00
El líder de la batalla	
Hombres y genios conforman el ejercito de <u><i>Shaitân</i></u>	00
Sus soldados genios	00
Todo ser humano tiene un “compañero”	00
<u><i>Shaitân</i></u> engaña y defrauda a sus seguidores	00

<u>Shaitân</u> utiliza a sus seguidores como tropas para servirlo y ayudarlo en su batalla contra los creyentes	00
3. Las diferentes maneras que utiliza <u>Shaitân</u> para desencaminar al hombre	00
1) Embellecer lo p�rfido	00
Llamar con nombres agradables a las cosas prohibidas	00
2) Tomando una posición extrema	00
3) <u>Shait�n</u> impide al siervo actuar usufructuando la comodidad y la pereza	00
4) Falsas promesas y esperanzas	00
5) <u>Shait�n</u> aparece como un consejero sincero	00
6) El desvió gradual	00
7) <u>Shait�n</u> hace olvidar a la persona aquello que le es beneficioso	00
8) Hace que los creyentes tengan temor de los aliados de <u>Shait�n</u>	00
9) Seduce al ego a través de aquello que este ama y desea	00
10) Generar dudas en el corazón	
11-14) El alcohol, los juegos de azar, los ídolos y las flechas del destino	00
Prediciendo el futuro	00
15) La magia	00
�Es la magia real?	00
El hechizo de los judíos al Profeta ﷺ	00
16) Las debilidades del propio ser humano	00
17) El amor excesivo por las mujeres y los placeres mundanos	00

18) La música	00
Las campanas son los instrumentos de <u>Shaitân</u>	00
19) La indiferencia de los musulmanes a practicar aquello que les fue ordenado	00

CAPÍTULO 4

¿CÓMO CONSIGUE LLEGAR <u>SHAÍTÁN</u> AL ALMA DEL SER HUMANO?	00
1. El susurro (<i>wasuasa</i>)	00
2. Los demonios pueden adoptar distintas apariencias	00
3. La invocación de Espíritus	00
4. Los genios y el conocimiento del oculto	00
5. La relación entre los genios y objetos voladores no identificados	00
Las armas del creyente en su lucha contra <u>Shaitân</u>	00
1) La cautela y el cuidado extremo	00
2) Apegarse al Corán y la <i>Sunnah</i>	00
3) Refugiarse y ampararse en Allah ﷻ	00
Lugares y momentos en donde debe buscarse el refugio de Allah	00
La mejor y más perfecta invocación son las dos últimas Suras del Corán	00
¿Qué debes hacer si <u>Shaitân</u> te incita al pecado?	00
4) Constancia en el Recuerdo de Allah ﷻ	00
5) Apegarse a la Comunidad Islámica	00
6) Descubrir los planes y estrategias <u>Shaitân</u>	00
7) Contradecir a <u>Shaitân</u>	00
Medios de transporte utilizados por los demonios	00

La prisa es de <u>Shaitân</u>	00
El bostezo	00
8) El arrepentimiento y la búsqueda del perdón	00
9) Acabar con las sospechas y los asuntos cuestionables que <u>Shaitân</u> insufla al alma de la persona	00
El alma humana en el campo de batalla	00
¿Cómo hacer para que el corazón se encuentre atento durante la oración?	00

CAPÍTULO 5

LA POSESIÓN DEMONÍACA	00
Las causas de la posesión	00
Nuestra obligación	00
La prohibición de matar serpientes dentro de la casa	00
Insultar al genio o golpearlo	00
La utilización del recuerdo (<i>dhikr</i>) y la recitación del Corán como protección contra los genios	00
El Mensajero de Allah ﷺ ahuyenta al genio de un poseído	00
El <i>Imâm Ahmad Ibn Hanbal</i> ordenó al genio que se retirase (del poseído) y éste obedeció	00
Cómo debe comportarse quien aplique el tratamiento (practique el exorcismo)	00
Las recitaciones (<i>Ar ruqia</i>)	00
Complacer al genio	00

CAPÍTULO 6

LA SABIDURÍA EN LA CREACIÓN DE SHAÍTÁN 00

- 1) La constante pugna contra Shaitân y sus aliados conlleva a lograr altos grados en la adoración 00
- 2) Los siervos de Allah temen cometer pecados 00
- 3) Allah ﷻ hizo de él una lección para aquellos que reflexionan 00
- 4) Allah ﷻ ha hecho de Shaitân prueba y examen para sus siervos 00
- 5) La creación de Shaitân demuestra el poder inigualable de Allah ﷻ para crear polos opuestos 00
- 6) Uno de los polos muestra las virtudes del otro 00
- 7) Shaitân es una fuente de prueba para afirmar el agradecimiento 00
- 8) Con la creación de Iblís se concretan diferentes aspectos en la adoración 00
- 9) La creación de Shaitân es una manifestación de Sus signos, y de las maravillas de Su infinito poder 00
- 10) La creación a partir del fuego es un Signo divino 00
- 11) La manifestación de ciertos Nombres de Allah ﷻ y su significado 00
- 12) La manifestación de Su completo control y su dominio total 00
- 13) La existencia de Iblís es una prueba de la íntegra sabiduría divina de Allah ﷻ 00
- 14) La alabanza a Allah ﷻ por Su protección y Su humillación 00
- 15) Con la creación de Iblís, Allah ﷻ demuestra Clemencia y Paciencia con Sus siervos 00

16) Allah ﷻ ha erigido Su creación para mostrar la realidad de Sus nombres y atributos	00
17) Es resultado de la creación de <u>Shaitân</u> la aparición de distintos caminos que llevan al amor de Allah ﷻ	00
18) Allah ﷻ ama ser Protector y Refugio de Sus siervos sinceros	00
La sabiduría de permitir a <u>Shaitân</u> permanecer hasta el fin de los tiempos	00
a) Una prueba para los siervos de Allah	00
b) La permanencia de <u>Shaitân</u> es su recompensa por cuanto obró piadosamente antes de desobedecer a su Señor	00
c) Prolongar su existencia para aumentar sus pecados	00
d) Permanece para dirigir a los delincuentes	00
¿Hasta qué punto <u>Shaitân</u> tuvo éxito en engañar a los seres humanos?	00
No considere la enorme masa de condenados	00
SÍMBOLOS	00
TRANSLITERACIÓN	00

NOTA DEL EDITOR

Alabado sea Allah Señor del universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad ﷺ, con su familia, compañeros, y todos aquellos que sigan sus pasos hasta el Último Día.

Algunas personas piensan que al escribir sobre este tema se está escribiendo sobre una materia que debería permanecer en las periferias del conocimiento y no ser tenidos en cuenta. Estas personas piensan que los beneficios de estos estudios son muy limitados, y que ser ignorante de estas realidades no es en absoluto perjudicial.

Sin embargo, ésta opinión no es pertinente, porque los seres humanos hoy en día gastan billones de dólares, con los que podrían desarrollar países y exterminar la pobreza, en investigaciones sobre mundos lejanos, para descubrir si existe mínima posibilidad de vida en otros planetas cercanos. Científicos invierten tiempo y recursos para hallar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué entonces no deberíamos realizar estas investigaciones sobre seres vivientes, que sabemos, coexisten aquí con nosotros en nuestro planeta tierra? Estos seres viven en nuestras casas y comen y beben con nosotros. De hecho, afectan de cierta forma nuestros pensamientos y sentimientos.

Debe prestarse especial atención a la importancia de los textos del Corán y el Hadíz que aquí se mencionan, ya que estos descubren ante nuestros ojos los secretos del mundo de los genios.

Esperamos que el lector encuentre en esta obra las respuestas a sus inquietudes e interrogantes.

Que Allah ﷻ premie a todos aquellos que participaron en la preparación y publicación de este libro.

Que la paz y bendiciones de Allah sean con el Profeta ﷺ, su familia, compañeros y los creyentes.

**Muhammad Abdul Muhsin Al Tuwaijri
International Islamic Publishing House
Riyadh, Saudi Arabia**

INTRODUCCIÓN

En el Nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah ﷻ; lo alabamos, buscamos Su ayuda y Su perdón, y le pedimos Su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah ﷻ guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah ﷻ desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muḥammad ﷺ es Su siervo y Mensajero.

Algunas personas piensan que al escribir sobre este tema se está escribiendo sobre una materia que debería permanecer en las periferias del conocimiento y no ser tenida en cuenta. Piensan que los beneficios de estos estudios son muy limitados, la ignorancia sobre estas realidades no es, en absoluto, perjudicial.

Sin embargo, esta opinión no es pertinente. La humanidad gasta hoy en día billones de dólares, (con los que se podría ayudar al desarrollo de países y a exterminar la pobreza en el mundo), en investigaciones sobre mundos lejanos, para descubrir si existe una mínima posibilidad de vida en otros planetas cercanos. Los científicos invierten tiempo y recursos buscando una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué entonces no deberíamos realizar estas investigaciones sobre seres vivientes, que sabemos, coexisten aquí, con nosotros, en nuestro planeta tierra? Estos seres viven en nuestras casas y comen y beben con nosotros. De hecho, afectan de alguna manera, nuestros pensamientos y sentimientos. Estas criaturas pueden inducirnos a destruirnos a nosotros mismos, o a derramar la sangre de otros, o a rendir culto a cualquier creación, para así caer bajo la ira y el enfado de nuestro Señor.

Porque el enojo de nuestro Señor conlleva el descenso del castigo, y el destino final es el Fuego del Infierno.

Los textos del Corán y la *Sunnah* auténtica que brindan conocimiento sobre esta materia, no tienen precio.

Estos textos descubren ante nuestros ojos los secretos de esta existencia: el mundo de los genios. Estos textos nos proveen abundante información que nos detalla sus vidas, advirtiéndonos sobre sus posiciones ante la raza humana, y los interminables intentos de algunos para desviar y destruir a los seres humanos.

Es suficiente prueba de la importancia de estos conocimientos sobre Genios y Demonios, las muchas Aleyas (versículos) del Corán que los mencionan.

Quien examine y reflexione sobre estos textos entenderá que la vida no es sino un forcejeo permanente entre el ser humano y *Shaitân* (Satanás). Éste desea dominarlo y llevarlo a su destrucción y ruina. Pero el hombre, ayudado con la luz de Allah, forcejea para permanecer en el camino recto de su Señor y ayudar a otros a permanecer en el mismo. Para esto, debe sin dudas luchar contra su enemigo que lo tienta con inclinaciones del alma, malos pensamientos de corazón, sueños y aspiraciones. Por eso hay que autoevaluar permanentemente las metas y objetivos, a corto y largo plazo, para saber así la cercanía o distancia de Su Señor. Y hasta que punto se ha librado de su peor enemigo.

Compilé los textos del Corán y la *Sunnah* que discuten sobre este tema, así como las declaraciones de los principales Sabios en este campo. Luego reflexioné sobre todo esto, y el resultado fue este libro, compuesto de seis capítulos:

El primer capítulo comprende las definiciones de esta especie, su origen, su creación, sus nombres, sus tipos, su comida y bebida, sus

matrimonios, sus moradas, sus animales y las habilidades que Allah ﷻ les ha concedido. En este capítulo, se encuentran suficientes evidencias para demostrar su existencia y refutar a aquellos que niegan la existencia de estos seres.

El segundo capítulo explica el objetivo con el que fueron creados, los medios por los que reciben el mensaje de su Señor y la evidencia de que el mensaje del Profeta Muhammad ﷺ fue dirigido a ambas especies, genios y seres humanos.

El tercer capítulo es el corazón de este trabajo. Discute los siguientes temas:

- 1) Las causas de la enemistad entre el hombre y Shaitân; las evidencias acerca de la fuerza y profundidad de esta enemistad; y que Allah ﷻ nos advierte sobre este enemigo.
- 2) Las metas a corto y largo plazo de Shaitân.
- 3) Las estrategias engañosas de Shaitân.
- 4) Sus líderes y soldados.
- 5) El susurro de Shaitân, su arma para corromper a la humanidad y sembrar el mal en sus corazones.

El cuarto capítulo cubre varias problemáticas, a través de las cuales los demonios desvían a los seres humanos. Entre ellas:

- 1) La aparición y contacto de los Genios y demonios con algunos de los seres humanos, y el resultado de tal interacción.
- 2) La invocación de espíritus, hasta que punto se trata de algo autentico, y su relación con Shaitân.
- 3) Los terribles efectos de la falsa doctrina que afirma que los genios tienen acceso al conocimiento del oculto.
- 4) Los genios y los objetos voladores no identificados.

En el quinto se enumeran las armas de que dispone el hombre para luchar contra Shaitán.

- 1) La cautela y el cuidado extremo
- 2) Apegarse al Corán y la *Sunnah*
- 3) Refugiarse y ampararse en Allah

En el sexto y último capítulo, se expone la sabiduría que encierra la creación de Shaitán.

Pido a Allah, el Altísimo, que haga de este libro algo beneficioso para su autor, su editor y su lector. Ruego a Allah ﷻ que nos recompense a todos, así como le imploro que nos resguarde y nos refugie de Shaitán. Y que nos sustente con Su ayuda y cuidado. Él es el mejor Protector y Auxiliador. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con Su siervo y Mensajero, Muḥammad ﷺ, con su familia y compañeros.

‘Omar S. al Ashqar

CAPÍTULO 1

DEFINICIONES

1. ¿Qué son los Genios?

Los genios conforman un mundo aparte, diferente del de los humanos o los Ángeles. Sin embargo, poseen algunas características en común con los humanos, como la habilidad para pensar y razonar. De la misma manera, también eligen entre el camino del bien o el camino del mal. Pero difieren de los humanos en otras características, siendo la principal su origen.

Fueron llamados genios (*Yinn*) porque son invisibles a la vista humana.

﴿Él y sus huestes os ven, desde donde no les veis.﴾ (7: 27)

1) Su origen

Allah ﷻ nos ha informado de que los genios han sido creados del fuego, tal como dijo en el Corán:

﴿Y al genio lo creamos antes [que al hombre] de fuego.﴾ (15: 27)

Dijo también:

﴿Y creó a los genios de fuego puro.﴾ (55: 15)

Según *Ibn ‘Abbás*, *Tkrimah*, *Muyâhid*, *Al Hasan* y otros el significado de “*marâyim min nâr*” es “la extremidad de la llama” y en una narración se describe como lo más puro del fuego¹. *Al Naûaûû* dijo en

¹ *Al Bidâiah ua Al Nihâiah*, vol. 1, pág. 59.

su comentario de Sahih Muslim: “Se refiere a la llama cuando se mezcla con la oscuridad del fuego”.²

En un Hadiz transmitido por Muslim, Á'isha رضي الله عنها narró que el Profeta ﷺ dijo: “Los ángeles fueron creados de luz, los genios de una llama de fuego y Adán fue creado de lo que ya se os ha descrito [por Allah ﷻ en el Corán]”³.

2) ¿Cuándo fueron creados?

No existe ninguna duda de que los genios fueron creados antes que la humanidad, tal como Allah ﷻ dijo:

﴿Hemos creado al hombre de arcilla, de barro maleable. Y al genio lo creamos antes [que al hombre] de fuego.﴾ (15: 26-27)

Este versículo claramente establece que los genios fueron creados antes que la humanidad. Algunos de los Sabios más antiguos creían que habían sido creados mil años antes que la humanidad, pero esta declaración no tiene ningún sustento en el Corán o la *Sunnah*.

3) La descripción de los genios

No sabemos sobre la naturaleza de sus cuerpos, sus apariencias y sentidos, sino cuanto nos ha informado Allah. Dijo en el Corán:

﴿Por cierto que hemos creado muchos genios y hombres que irán al Infierno por sus obras. Éstos tienen corazones pero no pueden comprender, ojos pero no pueden ver y oídos pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, o peor aún.﴾ (7: 179)

Allah ﷻ ha dejado claro que los genios tienen corazón, ojos y orejas. Y que Shaitán tiene voz. Dijo ﷻ:

² Sharh Al Naûaûî 'ala Muslim, Vol. 18, pag. 123

³ Sahih Muslim, 4/2294, hadiz Num. 2996

﴿Ahuyenta con tu voz a todos los que puedas!﴾ (17: 64)

También queda establecido en distintos *Ahádíz* que *Shaitân* tiene una lengua. Por su parte, los genios comen, beben, ríen, etc. y las evidencias serán presentadas más adelante en este libro.

4) Los distintos nombres atribuidos a los genios (*Yinn*) en el idioma árabe

Ibn 'Abdul Barr dijo: Los genios, según los Sabios del idioma, son de diferentes clases:

- 1) Si desean referirse al genio exclusivamente, dirán: *Yinni*
- 2) Si se refieren a los genios que conviven con los seres humanos dicen: *Ámir* cuyo plural es *Ámâr*
- 3) Si se refieren a los que se aparecen a los niños dicen: *Arúâh*
- 4) Si se refieren a los que afectan en forma dañina y susurran a los humanos adultos los llaman *Shaitân* para el singular y *Shaiâtîn* para el plural.
- 5) Si son de los que causan daños más grandes se llaman: *Mârid*
- 6) Si son de los que causan daños aun mayores, se llaman *'Afrît* Su plural es *'Afârit*⁴

2. Las distintas clases de genios

El Profeta ﷺ dijo: “Existen tres clases de genios: unos vuelan por el aire, otros se aparecen como serpientes y perros, y otros permanecen en distintos lugares y viajan”.⁵

⁴ *Ákâm Al Maryân*, pag. 8

⁵ Transmitido por *At Tabarâníy Al Hâkim* y por *Al Balhaqí* en su libro *Al Asmâ ûa As Sifât* con un *isnâd Sahîh*. Ver *Sahîh Al Yâmi'*, vol. 3, pág. 85.

a. La existencia de los genios es innegable

Un pequeño grupo de personas negó absolutamente la existencia de un ser llamado “genio”, y algunos de los politeístas mencionaron que los genios eran, en realidad, las almas de los planetas.⁶

Algunos filósofos insinuaron que los genios representan las malas inclinaciones del alma del ser humano, del mismo modo que los ángeles representan sus buenas inclinaciones.⁷

Algunos “contemporáneos” alegan que los genios son las bacterias y microbios que la ciencia moderna ha descubierto recientemente.

Muhammad Al Bahí, en su comentario de *Sûrat Al Yinn*, dijo que los genios son en realidad ángeles. Porque, a su entender, los genios y los ángeles son la misma creación. Su prueba es que los ángeles tampoco pueden ser vistos por los seres humanos. Salvo que él incluye entre los genios a aquellos que son invisibles a los seres humanos.⁸

b. La ausencia de conocimiento no es una prueba

La mayoría de los que niegan la existencia de los genios se basan en que no tienen conocimiento de algo que fehacientemente pruebe la existencia de éstos. Pero la ausencia de conocimiento sobre ellos no es una prueba de su inexistencia⁹. Pobre es el intelecto que niega todo

⁶ Mencionado en *Maymú 'Al Fatâua del Imâm Ibn Taîmiyah*, vol. 24, pág. 280.

⁷ *Maymú 'Al Fatâua*. Vol. 4, pág. 346.

⁸ *Muhammad Al Bahí, Tafsîr Sûrat Al Yinn*, pág. 8.

⁹ N. del T: Se equivocan quienes usan como prueba la declaración de *Ibn 'Abbás* mencionada en *Sahîh Al Bujâri* en la que niega que el Mensajero de Allâh ﷺ hablase con los genios. Porque *Ibn 'Abbás* sólo rechazó que hablara con ellos, pero no negó la existencia de los genios. Además, otros compañeros del Profeta como *Ibn Mas'ûd*, aseguraban que el Profeta ﷺ veía y hablaba con los genios. Y el tener conocimiento de algo es una prueba contra quien no lo tiene.

aquello sobre lo que carece de conocimiento. De hecho, esa es una de las cosas que Allah criticó a los incrédulos. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Desmienten lo que no conocen y no pueden comprender...﴾ (10: 39)

¿Y que acerca de las tantas invenciones modernas, la existencia de las cuales nadie puede negar? ¿Es aceptable que una persona que vivió hace centenares de años haya rechazado rotundamente la posibilidad de que estos [inventos] puedan llegar a existir en el futuro, si la persona que le informo de esto es una persona fidedigna? ¿El hecho de no poder oír los sonidos de todo lo que hay en el universo, es una prueba para negar su existencia?

c. Pruebas sobre la existencia de los Genios

Sa'íd Qutb (Quiera Allah ser misericordioso con él y perdonarle) dijo en su libro “*Fī dhilâl Al Qur’ân*” (A las Sombras del Corán) al mencionar a los genios que visitaron al Mensajero de Allah ﷺ y escucharon el Corán: “El Corán mencionó cuando un grupo de Genios (*Yinn*) escuchó del Profeta ﷺ la recitación del Corán y la historia acerca de lo que ellos dijeron e hicieron. Esto sólo es suficiente como prueba para demostrar la existencia de los Genios, y que tal situación realmente tuvo lugar. Los Genios escucharon al Corán en árabe y de boca del Mensajero de Allah ﷺ. También demuestra que el Genio tiene la capacidad de creer y descreer, de seguir el camino correcto o descaminarse. Por lo que no hay necesidad de buscar más evidencias para demostrar o enfatizar este hecho. ¡Qué más necesita un hombre para creer [en cualquier realidad] si Allah ﷻ afirma su existencia!

Sin embargo vamos a intentar describir este hecho según la comprensión humana: El Universo a nuestro alrededor está repleto de misterios, de fuerzas y de criaturas invisibles. Vivimos entre estas fuerzas invisibles y misteriosas. Sabemos muy poco sobre ellas e

ignoramos la existencia de la mayoría. Todos los días algo se descubre sobre estos misterios y entonces podemos entender algo sobre estas 'fuerzas'. A veces aceptamos la existencia de estas criaturas al verlas, a veces según sus cualidades, características o rasgos y a veces solamente según el efecto que producen alrededor de nosotros.

Estamos iniciando una fase de entendimiento de este universo en el que vivimos, vivieron nuestros ancestros y vivirá nuestra descendencia. El planeta tierra es sólo una parte diminuta de la galaxia. Un planeta que apenas incide en este inmenso universo.

Nosotros, todavía no hemos podido entender los misterios que contiene este planeta diminuto. Todavía estamos en la fase inicial. De igual manera los que vivieron hace cinco siglos, percibían los misterios del mundo de los Genios. Y si alguien les hubiera hablado sobre los misterios del átomo, le habrían considerado loco, demente o por lo menos habrían considerado este tema algo mucho más misterioso que el mundo de los Genios. Y sin embargo el átomo es un tema de discusión diaria hoy en día.

Nosotros sabemos, entendemos y descubrimos dentro de los límites de la comprensión humana. La humanidad fue creada y preparada para dirigir y gobernar la tierra. Y se la dotó con las condiciones para ello. Allah ﷻ nos ha descubierto cosas y otras serán descubiertas más adelante para que así podamos cumplir con nuestra responsabilidad como *Jalífa* (sucesor) en la tierra. Nuestros conocimientos y descubrimientos no transgreden, en su naturaleza, los requisitos y conocimientos importantes que necesitamos para cumplir con nuestra función de gobernantes de la tierra y, a su vez, llegarán sólo hasta donde la sabiduría, planificación y decreto de Allah ﷻ hayan predestinado.

Se harán muchos descubrimientos y continuaremos aprendiendo cosas nuevas. Se descubrirán muchos misterios y fuerzas ocultas de

este universo. El misterio del átomo será considerado entonces como un juego de niños. Sin embargo todo estará siempre dentro de los límites planeados y ordenados por el Omnipotente para la humanidad, tal como dijo Allah ﷻ:

﴿Te preguntan acerca del espíritu. Diles: El espíritu es una de las creaciones de Allah, de las que sólo Él tiene conocimiento. Y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Allah﴾ (17: 85)

Todo conocimiento descubierto será siempre pequeño comparado con la dimensión de los secretos y misterios del universo. Todos abarcados por el conocimiento del Creador, el Eterno. Porque Su conocimiento es infinito, mientras que la comprensión humana es limitada. Allah ﷻ dijo:

﴿Si todos los árboles que hay sobre la tierra se convirtieran en cálamos, y el mar junto con otros siete mares en tinta no bastarían para escribir las palabras de Allah.﴾ (31: 27)

Finalmente ¿Qué es lo que nos permite afirmar la existencia o inexistencia de un concepto o negar la existencia de los misterios del oculto, siendo que los misterios de esta existencia y sus poderes se encuentran más allá de nuestro dominio racional o fuera de nuestras experiencias visibles conocidas?. Nosotros ni siquiera conocemos en su totalidad los misterios que encierran nuestros cuerpos y sus mecanismos. Sin mencionar siquiera los increíbles misterios que encierran nuestras mentes y almas.

Puede que haya misterios que formen parte de aquellos que nuestro Señor decretó que algún día descubriéramos o puede que de estos misterios no descubramos su esencia y naturaleza real, sino que quizás sólo podamos acceder a [conocer] ciertas cualidades o manifestaciones. Incluso puede que su existencia jamás se

descubra. Porque éstos no serían necesarios para nosotros en nuestra responsabilidad como gobernantes en la tierra.

Por consiguiente, si Allah descubre para nosotros algún misterio, siempre dentro del plan y decreto de Allah para la humanidad, mediante Su palabra y no por medio de nuestros experimentos, conocimiento y deducciones los cuales son el resultado de nuestra capacidad [de razonar] la cual es un regalo de Allah también- debemos recibirlo con toda gratitud, aceptación y sumisión. Debemos recibirlo tal como es. No debemos aumentar ni disminuir, ya que la revelación de Allah es la única fuente para tener acceso a tales misterios.

La verdad es que los Genios conforman un mundo o creación independiente, más allá de los ángeles y los humanos. Son criaturas inteligentes; no son meros supuestos o microorganismos. Son responsables de sus acciones y han de ser juzgados por Allah ﷻ por sus actos.

Pruebas sobre la existencia de los Genios

1) Su existencia se encuentra firmemente establecida en el Islam, y es uno de los temas que el musulmán debe conocer obligatoriamente¹⁰.

Ibn Taímiah dijo¹¹:

“Ninguno de los diferentes grupos o sectas dentro del Islam ha diferido sobre la existencia de los Genios, ni en el hecho de que Allah les envió a Muḥammad ﷺ como Profeta y Mensajero. Incluso la mayoría de grupos de incrédulos también confirma su existencia. Los

¹⁰ N. del T: Ya que las pruebas textuales (del Corán y la *Sunnah*) de su existencia son numerosas y claras.

¹¹ *Maymú' Al Fatáwa*, 19/10

judíos y cristianos también aceptan su existencia igual que los musulmanes, aunque se puede encontrar entre ellos quienes niegan su existencia, de la misma manera que algunos musulmanes niegan tal existencia, como por ejemplo *Al Yahmâh* y *Al Mu'tazilah*. Pero la mayoría de las sectas y sus sabios aceptan su existencia. Esto es porque los informes de los Profetas sobre su existencia han alcanzado el grado de *mutauâtir*¹². También se sabe con certeza que son seres vivos, pensantes y libres. Tienen la obligación (al igual que el ser humano) de cumplir deberes y apartarse de prohibiciones. No son meros atributos o características de los humanos u otras criaturas, tal como afirman algunos ateos. Y siendo que el asunto de los Genios fue narrado por los distintos Profetas, ningún grupo que tenga una mínima relación con los Profetas puede negar su existencia”.

También dijo más adelante:

Todos los grupos del Islam reconocen la existencia de los Genios, así como la mayoría de los judíos y los cristianos, los árabes politeístas y los descendientes de *Nûh* (Noé). También la mayoría de los cananeos y los griegos.¹³

Dijo *Imâm Al Haramain* (*Al Yûainî*): “Los Sabios de la época de los *Sahâba* y sus seguidores (*Tâbi'ûn*) fueron unánimes respecto a la existencia de los Genios y los Demonios, así como en la búsqueda de refugio en Allah contra su mal. No existe diferencia de opinión sobre su existencia. Es un hecho establecido y parte del conocimiento religioso”¹⁴.

¹² *Mutauâtir*, significa que una narración o información ha alcanzado tantas cadenas de transmisión que induce a la aceptación de tal información o conocimiento de manera inmediata.

¹³ *Ibn Taîmîh, Maymû' Al Fatâûa* vol. 19, pág. 10.

¹⁴ *Âkâm Al Maryân*, pag. 4

2) Textos del Corán y la *Sunnah*

Existen numerosas declaraciones en el Corán y la *Sunnah* que afirman la existencia de los Genios. Por ejemplo, el dicho de Allah ﷻ en el Corán:

﴿Diles [a los hombres ¡Oh, Muḥammad!]: Me ha sido revelado que un grupo de genios dijeron al escuchar [la recitación del Corán]: Por cierto que hemos oído una recitación maravillosa.﴾ (72: 1)

y dijo también:

﴿Pero habían hombres que se refugiaban en los genios y éstos sólo acrecentaban su extravío.﴾ (72: 6)

De hecho, existen muchas menciones en el Corán y el *Hadíz* sobre la existencia de los Genios, y la mayoría de ellas serán mencionadas más adelante en este libro, si Allah así lo permite.

3) Los testimonios físicos y oculares

Muchas personas, ya sea en el presente o en épocas pasadas, han sido testigos de apariciones o encuentros con Genios, aunque muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban viendo a un Genio. Algunos pensaron que eran espíritus, otros los consideraron entes invisibles, fantasmas o seres del espacio exterior.

Existen narraciones que afirman que el Mensajero de Allah ﷻ vio Genios y mantuvo conversaciones con ellos, y que les enseñó y les recitó Corán.

Los asnos y perros ven a los Genios

Aunque nosotros los humanos no vemos a los Genios, algunos animales, como perros y asnos, pueden verlos. Según un *Hadíz*

¹⁵ *Bujárí* vol. 6, pág. 350, no. 3303; *Muslim* vol. 4, pág. 2092, no. 2729; *Abú Dáúid* vol. 3, pág. 961, no. 4255.

transmitido en *Bujârî* y *Muslim* y narrado por *Abû Hurairah* ﷺ en que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando escuchéis el canto de un gallo pedid a Allah sus bondades, porque el gallo ha visto un ángel y cuando oigáis el rebuzno del asno, buscad refugio en Allah, porque ha visto a un Shaitân”.¹⁵

Fue transmitido en el *Musnad* del *Imâm Ahmad* y en el *Sunan* de *Abû Dâûd* con una cadena de narradores correcta de *Yâbir Ibn ‘Abdullah* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “Si escucháis el ladrido de los perros o el rebuzno de los asnos durante la noche, buscad refugio en Allah, porque ellos ven lo que vosotros no veis”. Esto no es extraño científicamente hablando ya que experimentos han confirmado que ciertos animales son capaces de percibir cosas que los humanos no pueden percibir. Por ejemplo las abejas pueden ver la luz ultravioleta y pueden ver el sol a través de las nubes. Asimismo el búho puede ver un ratón que se desplaza en un maizal durante la noche más oscura.

d. La refutación a quienes sostienen que los Genios son en realidad Ángeles

Ya hemos citado anteriormente el *Hadîz* donde el Mensajero de Allah ﷺ nos explicó que: “Los Ángeles fueron creados de luz y los Genios fueron creados de Fuego”. Que el Profeta ﷺ haya diferenciado entre ambos demuestra claramente que son dos creaciones o mundos diferentes.

¹⁶ N. del T.: La palabra Tâgût incluye una gran cantidad de significados: Significa todo lo que es adorado fuera del Dios Verdadero (Allâh), pero si lo adorado no acepta ser adorado, no se considerara un Tâgût como en el caso de los profetas, y la gente piadosa quienes rechazaron rotundamente cualquier tipo de adoración dirigida a sus personas. También se refiere a Satanás, los demonios, los ídolos, el sol, las estrellas, los ángeles, los seres humanos, que fueran y son adorados falsamente y tomados como Tâgût. De la misma manera los santos, tumbas, líderes y gobernantes son falsamente adorados y seguidos.

Quien observa los textos que mencionan a los Genios y a los ángeles encuentra notables diferencias entre ambos. Los ángeles ni comen ni beben, no desobedecen las órdenes de Allah, y hacen cuanto se les ordena. Mientras que los genios comen y beben, desobedecen a Su Señor y no cumplen Sus órdenes.

Ambas creaciones permanecen ocultas a nuestra visión. Pero pertenecen a mundos diferentes en su origen y características.

3. El Demonio y los Genios

El Demonio sobre el que Allah ﷻ ha hablado muchas veces en el Corán, pertenece al mundo de los Genios. Rendía culto a Allah en los principios de la creación. Habitaba en los cielos junto a los ángeles. Entró al Paraíso, pero desobedeció a Su Señor cuando se negó a postrarse ante Adán, por orgullo, arrogancia y envidia. Por consiguiente Allah ﷻ lo expulsó de Su misericordia.

Demonio, en idioma árabe, es un término general aplicable a cualquier rebelde arrogante. En general, se usa para este ser específico porque fue tan arrogante que se rebeló contra Su Señor. Aparece mencionado en el Corán como *Tâgût*:

﴿Los creyentes combaten por la causa de Allah. Los incrédulos en cambio, combaten por la del Transgresor. Combatid contra los secuaces de Satanás, y [sabed que] las artimañas de Satanás son débiles.﴾(4: 76)

Se denomina *Tâgût*¹⁶ a todo lo que transgrede los límites, se rebela contra Su Señor y se proclama como divinidad.

El Demonio se ha apartado de toda misericordia de Allah ﷻ y por eso Allah ﷻ lo llamó *Iblís* que significa “privado de toda bondad”.

¹⁷ *Da'irat Al Ma'arif Al Hadîza*, (Enciclopedia Moderna) pág. 357.

Quien estudia el Corán y el *Hadíz* descubre que el Demonio es una creación especial de Allah, que es pensante, razona, y tiene movilidad. Esto demuestra la ignorancia de quienes sostienen que el demonio es “un espíritu maligno que se manifiesta con las inclinaciones viles del ser humano”.¹⁷

El origen de *Iblís*

Ya hemos aclarado que *Iblís* es parte del mundo de los genios. Algunos escritores de épocas pasadas y también modernos han diferido sobre este punto. Utilizan como prueba el dicho de Allah ﷻ:

﴿Y cuando dijimos a los Ángeles: ¡Haced una reverencia ante Adán! La hicieron excepto *Iblís* [quien hasta entonces se encontraba adorando a Allah con los Ángeles por su grado de piedad], se negó y se ensoberbeció, convirtiéndose en incrédulo.﴾ (2: 34)

También citan otros versículos similares en los que Allah ﷻ hace una excepción de *Iblís* al mencionar a los Ángeles. Y defienden que si nombran a éste exceptuándolo de un grupo, debe ser porque evidentemente había sido miembro de ese grupo.

En muchos de los libros sobre comentarios del Corán (*Tafsír*) y libros de historia encontramos narraciones de muchos Sabios en las que mencionan que *Iblís* formaba parte de los ángeles, que vivía entre los ángeles, que era el portero del paraíso o del cielo más bajo, o que era el más noble y honorable de los ángeles y tantos otros dichos. *Ibn Kazír* dijo en su comentario del Corán:

¹⁸ Narradores que transmitieran los textos sagrados y las palabras de sus profetas de generación en generación con una cadena de transmisión fidedigna y una metodología científica.

¹⁹ *Tafsír Ibn Kazír*, 4/397.

²⁰ N. del T: *Al Istizná Al Munqatí* es un caso dónde se dice, por ejemplo: “Todos excepto fulano de tal”, cuando en realidad “fulano de tal” no es un miembro del grupo original. Semejante forma de expresión es aceptable y usual en el idioma árabe. Sin embargo,

“Estas historias han sido relatadas en su mayoría por los *Salaf*. Pero la mayoría son leyendas judías o cristianas (*Isrâilîât*) que deben ser sometidas a una investigación sobre de su exactitud. Muchas de estas narraciones son claramente falsas, ya que se contradicen con verdades indudables que poseemos en el Corán y el *Hadîz* del Profeta ﷺ. El Corán contiene todas las verdades, por lo que no necesitamos tales leyendas. Además es importante considerar que esas transmisiones no son fidedignas, ya que tienen agregados o enmiendas, y en algunos casos son completamente inventadas. Las Gentes del Libro, no tuvieron narradores¹⁸ que guardaran sus conocimientos y narraciones a salvo de los alteradores, como esta nación (el Islam) ha tenido. Esta nación ha tenido sabios, expertos, líderes, memorizadores, relatores y personas piadosas que registraron y preservaron el *Hadîz*, diferenciando entre los auténticos, aceptables, débiles, rechazados, fabricados y falsos. Sabían quienes eran los forjadores de *Ahâdîz* falsos y quienes eran los narradores desconocidos que no deben ser considerados totalmente fidedignos. Todo esto debido a la posición del Profeta Muḥammad ﷺ y el hecho de que él es el sello los Profetas y líder de la humanidad. Por esto, *Ahâdîz* falsos y fabricados no han podido serle atribuidos”.¹⁹

El versículo que mencionan en que Allah exceptuó a *Iblîs* de entre los ángeles,²⁰ no es una prueba definitiva. Ya que de hecho, Allah mencionó que *Iblîs* pertenece a los Genios. Tal como dice en el Corán:

﴿Y cuando dijimos a los Ángeles: Haced una reverencia ante Adán. La hicieron, excepto *Iblîs* que era uno de los genios y desobedeció la orden de su Señor﴾ (18: 50)

Como también queda claro del dicho del Profeta de Allah ﷺ: “Los ángeles fueron creados de luz, los Genios de fuego y Adán fue creado

probablemente, será inaceptable en idioma español.

²¹ *Al Bidâ'ah ûa Al Nihâ'â*, vol. 1, pág. 79.

²² *Maymû' Al Fatâ'ua*, vol. 4, pág. 346.

de arcilla”. (*Muslim*) que los genios conforman una creación particular, aparte de los hombres y los ángeles.

Dijo *Al-Hasan Al-Basrî*: “*Iblîs* no perteneció al mundo de los ángeles ni siquiera por un pestañear de ojos”²¹. *Ibn Taîmîâh* dijo: “*Iblîs* pertenecía al mundo de los ángeles con respecto a su apariencia, pero no con respecto a su origen y naturaleza”.²²

a. ¿Fue acaso *Iblîs* el origen del mundo de los genios o solamente fue uno de ellos?

No poseemos ningún texto claro y evidente que mencione si *Iblîs* fue el primer genio, o sólo era uno más de ellos, aunque se pueda deducir la segunda opción a partir del siguiente versículo:

﴿...excepto Iblîs que era uno de los genios...﴾ (18: 50)

Ibn Taîmîâh era de la opinión de que *Iblîs* fue el primer genio creado, del mismo modo que Adán es el primer hombre creado.²³

b. La horrible apariencia de *Iblîs*

Iblîs tiene una apariencia muy desagradable. Este concepto es aceptado por el intelecto, y por eso es que Allah, al describir los horribles frutos del árbol de *Zaqqûm* en el Infierno, los comparó con cabezas de demonios. Dijo Allah ﷻ:

﴿¿No es esta la mejor morada, o el árbol de *Zaqqûm*? En verdad, lo pusimos como prueba para los inicuos. Es un árbol que sale del fondo del fuego. Sus frutos son como cabezas de demonios.﴾ (37: 62-65)

²³ *Maymû' Al-Fatâûa*, vol.4, pág. 235 y 346.

²⁴ *Da'irat Al-Ma'ârif Al-Hadîza* (Enciclopedia moderna), pág. 357.

²⁵ *Muslim* vol. 1, pág. 567 no. 828.

Los cristianos de la edad media ilustraban al demonio como un hombre negro con barba puntiaguda, de cejas levantadas, una boca que emite llamas, cuernos, pezuñas y cola.²⁴

c. *Iblís* tiene dos cuernos

En *Sahih Muslim* se transmitió de *Ibn ‘Omar* رضي الله عنه que el Profeta ﷺ dijo: “No oréis cuando el sol está saliendo ni cuando se está poniendo, porque éste sube entre los dos cuernos del demonio”.²⁵

En otra narración *Ibn ‘Omar* رضي الله عنه narró que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando el sol emerge, demorad la oración hasta que aparezca completamente, y cuando el sol comience a desaparecer demorad la oración hasta que haya desaparecido completamente. No oréis en los momentos que sale ni se pone el sol. Porque sale entre los dos cuernos del demonio”.²⁶

El significado es que un grupo de politeístas rendía culto al sol postrándose ante él en el momento del amanecer y el atardecer. Entonces el demonio se erguía interponiéndose entre ellos por lo que estas personas se postraban ante *Iblís*.

En un relato transmitido en *Sahih Muslim* cuando *Amr Ibn Abasa Al Sulami* رضي الله عنه le preguntó al Mensajero de Allah ﷺ por la Oración, éste le dijo: “Observa la oración del *Fayr* (alba), luego deja de orar hasta que el sol haya salido totalmente, porque sale entre los cuernos del demonio, y los incrédulos se postran ante él en ese momento. Luego ora, porque la oración es testimoniada y asistida [por los Ángeles]”

El Profeta ﷺ prohibió que se realizara ninguna oración después del *‘Asr* (oración de la tarde) diciendo: “luego absteneos de orar hasta que

²⁴ *Bujârî* vol. 6, pág. 335 no. 3272 y 3273; *Muslim*, vol. 1, pág. 568 no. 829

²⁷ *Muslim* vol. 1, pág. 569 no. 832.

²⁸ *Bujârî*, vol. 6, p. 336, no. 3279.

²⁹ N. del T: En aquellas épocas estos eran los medios de higienizarse después de realizar las

el sol se haya puesto, porque se oculta entre los cuernos del demonio, y en ese momento los incrédulos se postran ante él”.²⁷

Sobre la base de estos *Ahādīz* entendemos que está prohibido ofrecer oraciones en estos dos momentos determinados. Sin embargo, se puede ofrecer una oración durante estos momentos si existe una razón genuina para orar, como el saludo a la mezquita (*Tahīât Al Masyid*). La prohibición alcanza a cualquier oración optativa (*nafl*), puesto que las palabras del Mensajero de Allah ﷺ fueron: “no oreis deliberadamente en estos tiempos”, es decir que no sea vuestra intencion el orar en estos tiempos.

Sobre las narraciones que han mencionado los cuernos del demonio se encuentra la que transmitió *Bujârī* de donde *Ibn ‘Omar* ﷺ dijo: “Vi al Mensajero de Allah ﷺ apuntar (con su mano) hacia el Este y decir: ‘La *Fitnah* (tribulación) está allí, la *fitnah* está allí, por donde aparecen los cuernos del demonio’”.²⁸ Es decir en el Este.

4. Comida y bebida de los genios

Los genios y los demonios comen y beben. En *Sahīh Bujârī* se transmite de *Abû Huraīra* ﷺ que el Profeta ﷺ le pidió que consiguiera algunas piedras para higienizarse²⁹ después de hacer sus necesidades. Pero el Profeta ﷺ le dijo a *Abû Huraīra*: “No traigas ni huesos ni estiércol”. *Abû Huraīra* ﷺ intrigado le preguntó al Profeta

necesidades.

³⁰ *Bujârī*, vol. 7, pág. 171, no. 3860.

³¹ *Tirmidhī*, vol. 1, p.8 no. 17.

³² N. del T: Después de islamizarse los Genios le preguntaron al Profeta (ﷺ) acerca de cuanto les era y no era permisible comer acorde a lo que Allâh había dictaminado para ellos. El Profeta (ﷺ) fue enviado como una misericordia todo el universo.

³³ *Muslim*, vol. 1 pág. 332, no. 450; *Tirmidhī*, vol. 3, pág. 104, no. 2595. Si se nos está prohibido estropear la comida de los Genios, debemos considerar que definitivamente está prohibido también estropear la comida de los seres humanos.

por qué había mencionado estos dos elementos específicamente. Entonces el Profeta ﷺ le dijo: “Son la comida de los genios. Un grupo de genios buenos de *Nasibaîn* vino a mí y me solicitaron alimentos. Entonces supliqué a Allah para que nunca pasaran cerca de estiércol o huesos sin que encontraran en él alimento”.³⁰

Se transmite en *Sunan Al Tirmidhi*, de ‘*Abdullah Ibn Mas‘ud* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “No os higienicéis con estiércol (seco) ni con huesos, porque éstos son la comida de vuestros hermanos genios”.³¹ Y en *Sahih Muslim* fue transmitido por *Ibn Mas‘ud* ﷺ que Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Un Mensajero de los genios vino a mí, fui con él y les recité el Corán”. Luego el Profeta ﷺ nos mostró los restos de sus fuegos. [Los Genios] le preguntaron al Profeta ﷺ por sus comestibles³², y les respondió: “Cada hueso sobre el que fue mencionado el nombre de Allah (cuando el animal es degollado) habeis de encontrarlo repleto de carne. Y el estiércol es el forraje de vuestros animales”. Entonces el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “No os higienicéis con ellos, (es decir con huesos y estiércol seco) porque es la comida de vuestros hermanos”.³³

La prohibición de utilizar el estiércol para purificarse después de realizar cualquier necesidad fisiológica, no se debe sólo al hecho de que éste es alimento de los genios y forraje para sus animales. El Mensajero de Allah ﷺ mencionó también otra razón, y es que el estiércol de animal es sucio e impuro.³⁴

El Profeta ﷺ también nos informó de que el demonio (*Shaitân*) come con la mano izquierda y nos ordenó que nos diferenciáramos de él a este respecto. *Muslim* transmitió de *Ibn ‘Omar* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “Quien de vosotros coma, debe comer con la mano derecha. Y

³⁴ *Bujârî*, vol. 1 pág. 256, no. 156.

³⁵ *Muslim*, vol. 3, pág. 1598

quien de vosotros beba, debe beber con la mano derecha. Porque Shaitân come y bebe con la mano izquierda.”³⁵

El siguiente Hadîz, también transmitido por *Muslim*, evidencia que los genios y los demonios comen y beben: “Si un hombre entra en su casa y menciona el nombre de Allah al entrar y al comer, el demonio dice: ‘No tenemos aquí alojamiento ni comida’. Pero si un hombre entra en su casa y olvida mencionar el nombre de Allah, el demonio dice: ‘He encontrado alojamiento para vosotros’. Y si no menciona el nombre de Allah al comer, el demonio dice: ‘He encontrado para vosotros alojamiento y comida’.”³⁶

Así como se le prohíbe al hombre creyente alimentarse de cualquier carne que no haya sido degollada mencionado el nombre de Allah. Asimismo al genio creyente le está prohibido. Por esto el Mensajero de Allah ﷺ nos informó que los genios creyentes encuentran los huesos de aquellos animales, sobre los cuales fue mencionado el nombre de Allah, llenos de carne para alimentarse. Porque aquellos animales sobre los que no se haya mencionado el nombre de Allah, sus huesos serán el alimento de los genios incrédulos y politeístas. En otros términos, los demonios buscan toda comida sobre la que no haya sido mencionado el nombre de Allah. Por esto muchos Sabios opinan que la carroña (*Al maíta*) es comida para demonios y genios incrédulos, ya que el nombre de Allah no ha sido mencionado sobre ellos.

Ibn Al Qaím dedujo de la siguiente Aleya (versículo) del Corán:

﴿¡Oh, creyentes! El vino, los juegos de azar, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito.﴾ (5: 90)

³⁶ *Muslim* no. 2018

³⁷ *An Nasá’i*, vol. 3, pág. 1154, no. 5275.

Los embriagantes son las bebidas del demonio. Porque es la bebida que pide que preparen sus amigos y seguidores y participa con ellos en beber, en el pecado y en su castigo eventual. Alude a la correcta deducción de *Ibn Al Qaím* un relato transmitido por *Al Nasá'í* donde *'Abdullah Ibn Iazíd* contó que *'Omar Ibn Al Jattâb* les escribió diciendo: “Hervid vuestras bebidas hasta que se evapore la porción del demonio. Porque el demonio tiene dos (porciones) y vosotros una”.³⁷

a. ¿Los genios se casan y procrean?

Queda claro que los genios se casan y tienen relaciones sexuales. Como prueba, algunos sabios se basan en la descripción de las esposas del paraíso. Allah ﷻ dijo:

﴿Habrá en ellos [mujeres] de recatado mirar, que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio.﴾ (55: 56)

El sabio *As Saf r n * mencionó un *Had z*, que merece una mirada más estrecha en su cadena de narradores, que dice: “Los genios tienen hijos del mismo modo que los humanos, pero son más numerosos”.³⁸ Sin importar si tenemos en cuenta la autenticidad de este *Had z*, o no, el *Aleya* aclara que los genios tienen actividad sexual. Esto es una prueba suficiente.

Nuestro Señor ﷻ nos ha informado en el Corán de que el demonio tiene descendencia. Advirtiendo a las personas que se al an con el demonio y su descendencia, Allah ﷻ dijo:

﴿  Acaso tom is a él y a sus descendientes como protectores en vez de tomarme a Mí, a pesar de que son vuestros enemigos?﴾ (18: 50)

Qat dah dijo: “Los genios tienen hijos del mismo modo que los humanos, pero son más numerosos”³⁹.

³⁸ Transmitido por *Ibn Ab  H tim*

b. La pretensión de algunos, de que los genios no comen, ni beben, ni procrean

Algunas personas opinaron que los genios no comen, ni beben ni procrean, pero es falso, puesto que ya hemos mostrado las evidencias del Corán y la *Sunnah*.

Algunos sabios opinan que existen diferentes tipos de genios. Algunos de ellos comen y beben mientras otros no lo hacen. *Ūahb Ibn Munabbih* dijo: “Los genios son de diferentes tipos: Un genio en estado puro es como el viento, no come ni bebe, ni muere ni procrea. Pero existe otra clase de genios que si come, bebe y procrea. Por ejemplo demonios hembras, demonios del desierto y otros”. Este relato fue transmitido *Ibn Yarîr Al Tabarî*.

Este comentario de *Ūahb* necesita una evidencia (*dalîl*) pero no existe tal evidencia que pruebe cuanto afirmó.

Algunos sabios han iniciado investigaciones especialmente dedicadas a descubrir la naturaleza de su alimentación: si es similar a la de los humanos, si mastican y tragan o si sólo olfatean. Pero en realidad es un error y no está permitido investigar ahondando sobre lo que no sabemos de lo oculto, porque ni Allah ﷻ ni Su Mensajero ﷺ nos han informado sobre estos asuntos ni nos han incentivado a ahondar sobre ellos.

c. El matrimonio entre genios y humanos

³⁹ *Laqat Al Maryân*, pag. 51

⁴⁰ *Maymu' Al Fatâûa*, vol. 19, pág. 39. N. del T: Debe notarse que no existe ninguna evidencia directa de semejantes hechos. El Profeta (ﷺ) nunca se refirió a estas prácticas. Además, no hay manera de comprobar que un niño es medio humano y medio genio, ni de saber como sería su apariencia. Hoy, en los Emiratos árabes Unidos, existe una tribu que dice ser descendiente de una genio hembra. Sin embargo, sus características no difieren de las de cualquier otro ser humano. Por lo que se hace imposible demostrar su veracidad.

Se ha escuchado más de una vez sobre algún hombre que se casa con una genio o alguna mujer que se casa con un genio. *As-Suiûtî* mencionó muchos relatos de las generaciones tempranas y de algunos sabios que apuntan a la existencia de matrimonios entre humanos y genios. Dijo *Ibn Taîmîah*: “Se sabe que se han dado matrimonios entre humanos y genios y que han tenido hijos. Pasa a menudo”.⁴⁰

Asumiendo que fuera posible, muchos sabios han mostrado su aversión hacia semejante matrimonio. Sabios como *Al Hasan*, *Qatâdah*, *Al Hakam* e *Ishâq* mostraron clara aversión hacia dichos informes. El *Imâm Mâlik* no encontró ningún texto del Corán o la *Sunnah* que prohibiera estos casamientos, pero igualmente los desaconsejó y fundamentó su opinión en la siguiente situación: “Detesto pensar en una mujer embarazada a quién se le pregunte: ‘¿Quién es el padre de la criatura?’ Y ella conteste: ‘Un genio’. Sería un mal enorme y una puerta hacia la degeneración”⁴¹

Un grupo de personas opina que estos casamientos no están permitidos. Se basan en que entre las bendiciones de Allah ﷻ hacia los seres humanos se encuentra el de haberles creado esposas de su propia especie. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Y entre Sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia.﴾ (30: 21)

En caso de ocurrir, no sería posible el amor y compañerismo entre los esposos debido a que sus especies son diferentes. Por lo que la meta y sabiduría del matrimonio no sería asequible, ya que la tranquilidad y el amor mencionados por Allah ﷻ en el Corán serían imposibles.

En todo caso, aunque algunas personas afirman que tales matrimonios ocurren en el presente y han ocurrido en el pasado, si cosas así ocurren,

⁴¹ *Âkâm Al Maryân*, pag.68

son raras y extrañas. Además, quien lo realice, debe buscar el veredicto islámico al respecto.

Apunta a la posibilidad (de alguna manera) del matrimonio entre las dos especies, la mención de las compañeras en el Paraíso. Allah ﷻ dijo sobre ellas:

﴿Habrá en ellos [mujeres] de recatado mirar, que no fueron tocadas antes por ningún hombre ni genio.﴾ (55: 56)

Esta Aleya alude a que tanto hombres como genios pueden hacerlo.

5. ¿Los genios mueren?

No existe ninguna duda de que los genios, y también los demonios mueren. La siguiente Aleya del Corán se aplica a ellos:

﴿Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero subsistirá la faz de tu Señor, el Poseedor de la majestuosidad y la generosidad. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis?.﴾ (55: 26-28)

En *Sahih Bujári* se transmite de *Ibn ‘Abbás* ؓ que el Profeta ﷺ solía decir: “*A’ùdhu bi ‘izzatika, alladhi lâ ilâha illa anta, alladhi lâ iamût, ûa’l-yinn ûa’l-ins iamûtûn*” [Me refugio en Tu Gloria, no hay más dios que Tú, el que no muere, siendo que los genios y los hombres mueren]”.⁴²

Acerca de la duración de sus vidas, no sabemos mucho excepto que Allah ﷻ dijo que *Iblís* el maldito tendrá que vivir hasta el Día del Juicio Final. Allah ﷻ dijo:

﴿Dijo [Allah]: ¡Sal de aquí [del Paraíso]! No debiste ensoberbecerte. ¡Vete, pues [a partir de ahora] serás maldecido! Dijo [*Iblís*]: Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección. Dijo [Allah]: Te concedo la prórroga que me pides [porque he decretado probar a los hombres con tu seducción].﴾ (7: 13-15)

Sobre otros genios y demonios no sabemos cuanto viven. Pero si sabemos que sus vidas son más largas que las de los humanos.

La evidencia de que mueren podemos encontrarla en el informe que relata que *Jálid Ibn Al Úalíd* mató a la demonio que habitaba en *Al 'Uzza* (un árbol al que los árabes paganos rendían culto). Y también en que un *Sahábí* mató a un genio que tomó la forma de una serpiente, como se verá más adelante.

6. Las residencias de los genios, sus lugares de reunion y los lugares donde pueden ser encontrados

Los genios habitan en la misma tierra que los humanos. La mayoría de ellos puede encontrarse en las ruinas y las áreas ruinosas, así como en los lugares dónde hay suciedad como baños, cubos de basura, corrales de camellos y cementerios. Por esa razón, *Ibn Taímíah* dijo: “Las personas que normalmente están cerca de los demonios habitan las tales áreas”. Existen *Ahádíz* que prohíben orar en los baños debido a las impurezas y a que son morada de demonios y otros que prohíben orar en los cementerios porque lleva al politeísmo y también porque es morada de demonios.

Muchos de ellos habitan en lugares donde pueden difundir el mal y la corrupción, como los mercados. *Salmán* رضي الله عنه aconsejó a sus amigos: “Si puedes, no seas el primero en entrar al mercado, ni el último en dejarlo. Porque estos son lugares donde habitan demonios, y donde levantan su estandarte”.⁴³

Los demonios habitan las mismas casas en que las personas viven. Uno puede detenerlos o rechazarlos mencionando el nombre de Allah ﷻ al entrar en su casa, haciendo *Dhikr*, recitando el Corán, en particular, *Súra Al Baqara* (la Vaca) y el versículo del Trono. (Aleya de

⁴² También lo transmitió *Muslim* en vol. 4, pág. 1906, no. 2451.

Al Kursí (2: 255). El Profeta ﷺ expresó que los demonios se extienden y aumentan con la noche y la oscuridad, y por consiguiente, desaconsejó a los musulmanes que dejen a sus hijos fuera de casa durante ese período de tiempo. Esto se menciona en un Hadíz transmitido por *Bujârî* y *Muslim*.

Los demonios huyen al oír la llamada a la oración (*Adhân*) y durante el mes de Ramadán son encadenados.

Los demonios aman sentarse entre la sombra y la luz del sol. Por esta razón el Profeta ﷺ prohibió a los musulmanes que se sentaran en esos lugares. El Hadíz que menciona este asunto se registra en los libros de *Sunnah* y otros, y es un Hadíz Sahih (auténtico).

7. Animales de transporte utilizados por los genios

En un Hadíz de *Ibn Mas'ûd* ؓ transmitido por *Muslim* cuenta que los genios le solicitaron comida al Profeta y éste les dijo: “Cada hueso sobre el que se haya mencionado el nombre de Allah ﷻ es vuestra provisión y lo encontraréis repleto de carne, y el estiércol (de los camellos) será forraje para vuestros animales”. De esta manera el Profeta ﷺ nos ha informado de que los genios poseen animales, y que el forraje para sus animales es el estiércol de los animales de los seres humanos.

Nuestro Señor ﷻ nos ha informado de que el Demonio tiene una caballería, con el que ataca a sus enemigos. Dijo Allah ﷻ:

﴿Seduces con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y tu infantería.﴾ (17: 64)

⁴³ *Muslim*, vol. 4 pág. 1906, no. 2451.

⁴⁴ Este Hadíz fue transmitido por *Sa'îd Ibn Mansûr* en su libro *Sunan* con una cadena *mursal Hasan*. Vea Sahih Al Yâmi', vol. 2, pág. 25.

⁴⁵ Transmitido por *Abû Dâûd*.

⁴⁶ Transmitido por *Ibn Mâyah*, Hadíz Sahih según *Al Albânî*.

Animales acompañados por demonios

Los demonios acompañan a algunos animales, como los camellos. El Mensajero de Allah ﷺ dijo, “El camello ha sido creado de los demonios. Y detrás de cada camello hay un demonio”⁴⁴. Por esta razón, el Mensajero ﷺ nos ha prohibido orar en los corrales de camellos. Se relata en el libro Musnad del *Imám Ahmad* y en el libro *Sunan* de *Abû Dâûd* que el Profeta ﷺ dijo: “No oréis en los corrales de los camellos, porque ellos provienen de los demonios. Pero orad en los corrales de las ovejas, porque ellas están benditas”⁴⁵. *Ibn Mâyah* transmitió de *‘Abdullah Ibn Mugaffâl que el Enviado de Allah ﷺ dijo: “No oréis en los lugares de descanso de los camellos, porque ellos han sido creados de los demonios”*.⁴⁶ Estos *Ahâdîz* refutan las opiniones de aquellos que afirman que la razón de la prohibición de orar en los corrales de los camellos es a causa de que su orina y estiércol son impuros. Porque en realidad la orina y estiércol de cualquier animal que esté permitido comer, no se consideran impuros.

La eminencia del idioma árabe, *Abûl ‘Ufâ Ibn ‘Aqîl*, se preguntó el significado de la declaración del Profeta ﷺ “El perro negro es un demonio” considerando que éste nace de una perra y el dicho: “El camello ha sido creado de los demonios” considerando que éste también nace de una camella”⁴⁷.

Contestó así: “Es una manera de asemejarlos a los demonios. El camello se compara al genio debido a su naturaleza agresiva y difícil. De la misma manera que se dice: ‘fulano de tal es un diablo’, cuando es en realidad maligno y difícil de tratar.”

La opinión de *Ibn ‘Aqîl* se ve reforzada por el hecho que todos los seres de nuestro mundo fueron originalmente creados del agua. Dice Allah ﷻ:

﴿Pero ¿no ven los que descreen, que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea, y los separamos? Y sacamos del agua toda cosa viva; ¿es que no creerán?﴾ (21: 30)

Mientras que los Genios y demonios fueron creados de fuego.

8. Su Habilidad y Fuerza

Allah ﷻ ha concedido a los genios poderes y habilidades que no ha otorgado a los humanos. Allah ﷻ nos ha informado de algunas de sus habilidades:

a. Gran velocidad de movimientos

Uno de los genios prometió a *Sulaimán* (Salomón ﷺ) que podría traer el trono de la reina del Yemen (hasta Jerusalén en un período de tiempo tan corto, como el que un hombre utiliza para ponerse de pie. Pero otro que tenía conocimiento del Libro dijo: “Lo traeré ante ti antes de que puedas ni siquiera pestañear”. Allah ﷻ ha descrito este incidente en el Corán con la siguiente Aleya:

﴿Un líder de entre los genios dijo: Yo te lo traeré antes de que te levantes hoy de tu trono. Yo puedo hacerlo y soy digno de confianza. Dijo [un creyente piadoso] que tenía conocimiento del Libro: Yo te lo traeré antes de que parpadees. Y cuando [Salomón] lo vio delante de él dijo: Esto es una de las gracias de mi Señor...﴾ (27: 39-40)

⁴⁷ N. del T: Es decir, que sus progenitores son animales como ellos y no demonios.

Precedieron a la humanidad en alcanzar el espacio exterior

En tiempos remotos los genios ascendían a lugares elevados en el cielo para escuchar las noticias de los cielos, con el propósito de averiguar qué eventos ocurrirían en el futuro. Cuando el Profeta ﷺ fue enviado con Su mensaje el número de guardianes de los cielos aumentó. Allah ﷻ dijo en el Corán:

«Quisimos acceder al cielo pero lo hemos encontrado lleno de guardianes severos y de estrellas fugaces [dispuestas para castigar a los genios que quisiesen acceder a las revelaciones que Allah hiciese a los Ángeles]. Íbamos allí, a lugares apropiados para escuchar [la revelación], pero todo aquél que intenta escuchar encuentra ahora una estrella fugaz que le acecha.» (72: 8-9)

El propio Profeta ﷺ describió cómo hacían los genios para robar mensajes del cielo. *Abú Huráirah* رضي الله عنه relató que el Profeta ﷺ le dijo: “Cuando Allah ﷻ decreta un asunto en el cielo, los ángeles golpean sus alas en señal de sumisión a Su Palabra y el sonido producido por sus alas es como el sonido de una cadena siendo arrastrada sobre las rocas. Cuando el temor⁴⁸ desaparece (del corazón de los Ángeles) estos dicen: ‘¿Qué ha dicho nuestro Señor?’ Y reciben como respuesta: ‘Ha dicho la verdad, Él es el Altísimo, el más Grande’. Entonces aquellos que con disimulo escuchan (es decir los genios), están así, unos sobre otros (y *Sufián*, el narrador del *hadíz*, ilustró este punto poniendo su mano encima la otra y separando los dedos). El que oye las palabras las transmite al que se encuentra debajo suyo, y éste la transmite a quien se encuentra debajo suyo, y así sucesivamente hasta que lo transmiten por último a la lengua de un adivino o mago. A veces los alcanza una llama antes de que pueda transmitirlo al siguiente y otras veces puede transmitirlo antes de que ésta lo alcance. Entonces se mezclan la verdad

⁴⁸ N. del T: Temen debido a la majestuosidad de Su voz, alabado sea.

⁴⁹ *Bujáirí*, vol. 8, pág. 538, no. 4800.

con cien mentiras. Por lo que las personas dicen (crédulos): “¿Acaso no nos dijo tal y tal día tal y tal cosa (que resulto cierta)?” Y les es creído sólo por aquella palabra que fue escuchada en el cielo”.⁴⁹

Supersticiones del periodo pagano (*Al Yâhîlâh*)

El conocimiento del porque los genios son alcanzados por llamas (o meteoritos) acaba con una creencia supersticiosa de los arabes paganos. *Ibn ‘Abbâs* رضي الله عنه narró de uno de los Compañeros del Profeta صلى الله عليه وسلم, de entre los *Ansâr*, que cierta noche se encontraban junto al Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم y fueron testigos del paso de una estrella fugaz. El Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم les preguntó: “¿Qué solían decir durante los días de ignorancia acerca de una estrella fugaz así?” Ellos dijeron: “Allah y Su Mensajero saben mejor. Decíamos que durante esa noche una persona importante había nacido y una persona importante había muerto”. El Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم dijo: “No se lanza debido a la muerte o nacimiento de nadie. Sino que cuando Allah عز وجل decide un asunto, los ángeles que llevan el Trono lo glorifican, así como también lo hacen los del próximo cielo hasta que las glorificaciones llegan al cielo más bajo. Entonces aquellos que se encuentran cerca de los que llevan el Trono les preguntan: ‘¿Qué ha dicho nuestro Señor?’ Y éstos les informan sobre cuanto Allah عز وجل ha decretado. Así se transmite la noticia hasta que llega al cielo más próximo. Los genios escuchan y pasan las palabras a sus aliados. Entonces les son lanzadas llamas (meteoritos). Sólo lo que transmitieron es la verdad, pero ellos añaden mentiras y quitan a conveniencia”.⁵⁰

Existe también otra manera para los genios de tener acceso a información, y esta segunda forma es más sencilla que la primera. Esta forma consiste en que los demonios (de los genios) escuchan a los ángeles que descienden a las nubes con los decretos de Allah عز وجل.

⁵⁰ *Muslim*, vol. 4, pág. 1750, no. 2229.

⁵¹ *Bujârî*, vol. 6, pág. 338, no. 3288.

Narró ‘*A’isha* رضي الله عنها que el Profeta ﷺ dijo: “Los ángeles hablan en las nubes sobre los decretos que tendrán lugar en la tierra; los demonios escuchan estas palabras y las vierten (transmiten) en el oído del adivino, tal como una gota es vertida de la boca de una botella, pero mezclando con ellas cien mentiras”.⁵¹

Su conocimiento sobre construcción y fabricación

Allah ﷻ nos ha informado de que los genios fueron puestos al servicio del Profeta Salomón عليه السلام y que realizaron muchas obras que requieren conocimiento, inteligencia y habilidad. Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿...y de los genios los había que trabajaban para él [Salomón], con permiso de su Señor; y a quien de ellos se apartaba de Su orden, le hacíamos gustar el castigo del fuego. Hacían para él todo lo que él quería; estrados, estatuas, calderos de cobre, firmes marmitas.﴾ (34: 12-13)

Quizás, ellos también tenían la habilidad de comunicarse a través de medios avanzados como la radio y la televisión. *Ibn Taímíah* comentó que algunos de los *Shu’ûj* que mantenían contacto con los genios le habían dicho que éstos les habían mostrado imágenes en una superficie destellante como de agua o cristal. Y que les mostraron en ello distintos sucesos. Dijo también: “Ellos traían las noticias (a través de este aparato) sobre alguien conocido que reclamaba mi ayuda y yo respondía, de manera que ellos (los genios) llevaban mi respuesta a esta persona”.⁵²

Por lo que podemos suponer que quizás ellos habían descubierto tecnologías avanzadas como la radio y la televisión hace ya mucho tiempo.

⁵² *Maymû’ Al Fatâûa*, vol. 11, pág. 309.

Su habilidad para aparentar otras formas

Los genios y los demonios pueden asumir apariencia humana y animal. En el día de la Batalla de *Badr*⁵³, el Demonio (*Shaitân*) se acercó a los politeístas con la apariencia de un hombre llamado *Surâqa Ibn Mâlik* y les prometió ayuda y victoria en ese día. Acerca de este evento, Allah ﷻ reveló la siguiente Aleya:

﴿Y Satanás les hizo ver bueno lo que hacían, y dijo: Hoy nadie os vencerá, yo estoy próximo a vosotros...﴾ (8: 48)

pero cuando los ejércitos se encontraron y *Shaitân* vio a los Ángeles que descendían del cielo, huyó:

﴿...pero cuando los dos bandos se avistaron, se volvió sobre sus pasos y dijo: Yo no soy responsable de vosotros, y veo lo que no veis, ciertamente temo a Allah, y Allah es severo en el castigo.﴾ (8: 48)

Contó *Abû Hurairah* ﷺ: “El Mensajero de Allah ﷺ me encargó guardar el *Zakât* del *Ramadân*. Vino una persona y comenzó a tomar (robando) puñados de alimento. Cuando lo descubrí le dije: ‘Te llevaré ante el Mensajero de Allah ﷺ’. Pero éste dijo: ‘Estoy necesitado, tengo mi familia a mi cargo y grandes dificultades’. Y lo solté. A la mañana siguiente me dijo el Profeta ﷺ ‘¡*Abû Hurairah!* ¿Qué hizo tu prisionero ayer?’. Y yo le respondí: ‘¡Mensajero de Allah! Se quejó de su imperiosa necesidad y de su familia de manera que me compadecí de él y lo dejé seguir su camino’. Dijo el Profeta: ‘Te ha mentido y volverá’. Y supe que volvería por las palabras del mensajero de Allah ﷺ. Estuve al acecho. Entonces vino y otra vez comenzó a tomar puñados de alimento y cuando lo agarré dije: ‘Te llevaré ante el Mensajero de Allah ﷺ’. Pero volvió a decir: ‘¡Déjame! Porque estoy necesitado tengo mi familia a mi cargo y no volveré’. Y tuve compasión de él y lo dejé seguir

⁵³ N. del T: Ocurrida en el Segundo año de la Hegira (emigración) a *Madīnah*.

su camino. A la mañana siguiente me dijo el Mensajero de Allah ﷺ: ‘*Abû Hurairrah!* ¿Qué ha hecho tu prisionero anoche?’ Dije: ‘Mensajero de Allah! Se ha quejado de su necesidad extrema y su familia y he tenido compasión de él y lo he dejado seguir su camino’. Dijo: ‘Te ha mentido y volverá’. Y estuve al acecho hasta que vino por tercera vez y comenzó a llevarse puñados de alimento y cuando lo agarré dije: ‘Te llevaré ante el Mensajero de Allah ﷺ porque esta es la tercera vez que aseguras que no vas a volver y luego vuelves’. Dijo: ‘Déjame y te enseñaré unas palabras con las que Allah te beneficiará’. Dije: ‘¿Cuáles son?’. Y él dijo: ‘Cuando te retires a tu lecho, recita la Aleya de *Al Kursí*: ﴿Allah! No existe divinidad alguna excepto Él, Viviente, Inmanente, no lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su auencia?...﴾ (Corán 2:255) Hasta el final de la Aleya. No dejaras de tener protección procedente de Allah y ningún *Shaitân* se acercará a ti hasta que amanezca. Cuando terminó de decir esto lo dejé seguir su camino. Al amanecer me dijo el Mensajero de Allah ﷺ: ‘¿Qué hizo tu prisionero ayer?’ Dije: ‘Mensajero de Allah! Aseguré que me enseñaría unas palabras con las que Allah me beneficiaría y lo dejé ir’. Y él me dijo: ‘¿Y cuáles son?’. Yo le respondí: ‘Me dijo que cuando me retirase a mi lecho recitara la Aleya de *Al Kursí* desde el principio hasta el final. Así no dejaré de tener protección de Allah y ningún *Shaitân* se acercará a mí hasta el amanecer’. Dijo el Profeta ﷺ: ‘Te ha dicho la verdad a pesar de ser un mentiroso. ¿Sabes con quién has estado hablando estas tres noches, *Abû Hurairrah?*’. Y yo le dije: ‘No’. Y el Profeta me contó: ‘Ese era un *Shaitân*’.⁵⁴

Este *Hadíz* evidencia que los genios y los demonios pueden asumir apariencia humana.

⁵⁴ *Bujârî* no. 2311

⁵⁵ *Muslim*, vol. 1, pág. 365, no. 510.

También pueden tomar la apariencia de ciertos animales, por ejemplo: Camellos, asnos, vacas, perros o gatos. Pero, generalmente, toman la forma de perros negros y gatos negros. El Profeta ﷺ dijo que el perro negro que pasa por delante del orante invalida su oración y explicó que la razón: “El perro negro es un demonio”.⁵⁵ *Ibn Taîmîh* dijo: “El perro negro es el demonio de los perros, y los genios toman a menudo su forma, al igual que toman la apariencia de gatos negros. Porque el color negro es el color que concentra más fuerza diabólica en el, así como es el color que concentra mas calor”.

Los genios que habitan en las casas

Los genios toman a veces apariencia de serpiente y aparecen delante de los humanos. Es por esta razón que el Profeta ﷺ prohibió matar a las serpientes que se encuentren dentro de las casas, por temor a que puedan ser un genio Islamizado. Se transmitió en *Sahih Muslim* de *Abû Sa'îd AlJudrî* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “Algunos de los genios de *Madînah* han abrazado el Islam. Así que quien vea a cualquiera de ellos (en forma de serpiente), debe advertirle durante tres días (que salga). Y si traspasa esto debe matarlo, porque seguramente es un demonio”.⁵⁶

Uno de los Compañeros del Profeta ﷺ mató una serpiente dentro de su casa y esto lo llevó a la muerte. *Muslim* transmitió que *Abû Al Saîb* fue a la casa de *Abû Sa'îd* y lo encontró orando. *Abû Al Saîb* estaba esperando a que éste terminara su oración, cuando oyó movimientos en una esquina de la casa. Al darse la vuelta encontró una serpiente. Estaba a punto de matarla cuando *Abû Sa'îd* le gesticuló que se

⁵⁶ *Muslim*, vol. 4, pág. 1756, no. 2236.

⁵⁷ N. del T: La batalla de la Fosa toma su nombre de la fosa (trincheras) que los musulmanes cavaron en las afueras del *Madînah* para resistir el ataque de los incrédulos de *Makkah* y sus aliados. El joven al que se hace mención solicitaba permiso para abandonar la fosa y regresar a *Madînah* donde su esposa y luego retornaba a la fosa.

⁵⁸ N. del T: Una de las tres tribus judías que habitaban en las afueras de *Madînah*.

sentara. Una vez terminada la oración, *Abû Sa'îd* señaló un cuarto y le dijo: “¿Ves ese cuarto?” Contestó *Al Saib*: “Sí”. Y *Abû Sa'îd* dijo: “Había un joven recién casado. Nosotros fuimos a participar con el Profeta ﷺ en la Batalla de la Fosa. Él pedía permiso al Profeta para ir⁵⁷ donde su esposa al mediodía. El Profeta ﷺ le avisó que llevase sus armas porque temía un ataque traicionero de la tribu *Banû Quraidha*⁵⁸. El hombre tomó sus armas y cuando llegó donde su familia encontró a su esposa de pie en la puerta de la casa. Al verla fuera de la casa se enfureció de celos. Ella le dijo: “Entra a la casa para ver lo que me hizo salir de ella”. Así que entró y se encontró una serpiente grande sobre la cama. Le asestó un golpe con su lanza y la mató. La tomó para sacarla de la casa, pero la serpiente tenía aun suficiente fuerza para morderlo. No se sabe quién murió primero, si la serpiente o el joven. Fuimos entonces al Mensajero de Allah ﷺ y le contamos lo sucedido. Luego le pedimos: “Ora a Allah ﷻ para que lo devuelva a la vida”. Pero el Profeta ﷺ dijo: “Pedid perdón por vuestro Compañero. Porque algunos de los genios de *Madînah* han abrazado el Islam. Así que quien vea a cualquiera de ellos en forma de serpiente, debe advertirle durante tres días para que salga. Y si traspasa esto deberá matarla, porque seguramente es un demonio”.⁵⁹

Asuntos a tener en cuenta antes de matar serpientes encontradas dentro de la casa

⁵⁹ *Muslim*, vol. 4, pág. 1756, no. 2236.

⁶⁰ *Bujârî*, vol. 6, pág. 351, no. 3311.

⁶¹ Este *Hadîz* fue transmitido por *Al Tabarânî* con una cadena de transmisión correcta (*Sahîb*) Ver *Muhammad Nâsir Al Dîn Al Albânî*, *Silsilat Al Ahâdîz Al Sahîha* pág. 104. [N del T: Esta es la referencia citada en el texto árabe. Pero en realidad, es vol.4, pág. 439. Además, *Al Albânî* hace mención de este asunto en la pág. 440 donde dice: “Sabed que este *Hadîz* no significa que las serpientes existentes hoy sean transmutaciones de los genios. Sino que lo que significa es que algunos genios transmutaron en serpientes, tal como pasó a algunos judíos que fueron transmutados en monos y cerdos. Sin embargo, estos animales no procrearon, como se aclara en otro *Hadîz* auténtico: “Por cierto que *Allâh* no permite la

1. Esta regulación sobre la prohibición de matar tales animales es sólo aplicable a las serpientes, no respecto a otros animales.
2. Esta regulación no se extiende a todas las serpientes, sino que sólo incluye a aquellas que se encuentran dentro de la casa. Aquellas que se encuentran fuera de las casas pueden matarse.
3. Quien divise una serpiente dentro de la casa debe advertirle, en otros términos, ordenarle salir, diciendo por ejemplo: “Te pido por Allah ﷻ que abandones esta casa y lleves tu mal lejos de nosotros. Si no lo haces te mataremos”. Si una vez transcurridos los tres días, continúa dentro de la casa debe matarla.
4. La razón por la que sólo debe ser matada después de transcurridos tres días, es para asegurarse de que no se está matando a un genio Islamizado. Porque si lo fuera, abandonaría la casa. Pero si no sale, merece ser matada porque es una serpiente o un genio no creyente que puede ser matado por temor al daño que podría causar a los habitantes de la casa.
5. Existe un tipo especial de serpientes que si se encuentra dentro de la casa puede ser matada sin advertirle que salga con anterioridad. En *Sahih Bujârî* se transmitió de *Abû Lubâba* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “No matéis a los genios en forma de serpiente, excepto uno que tiene cola corta o la cola amputada y (que tiene) dos rayas en la parte de atrás, porque éstos causan abortos y ceguera. Por consiguiente, matadlas”.⁶⁰

¿Acaso todas las serpientes son genios o sólo algunas de ellas? El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Las Serpientes son formas en las que fueron transmutados algunos genios, del mismo modo que algunos de los hijos de Israel fueron transmutados en monos y los cerdos”.⁶¹

procreación de seres transmutados”. De hecho, monos y cerdos existían antes de ese suceso.

⁶² *Sahih Al Bukhârî*, 13/159, num. 7171; *Muslim*, 4/1712, no. 2175

El demonio corre a través del ser humano de la misma manera que la sangre corre por las venas

En *Sahih Bujari* y *Muslim* se transmite que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Por cierto que el demonio fluye por el ser humano como la sangre fluye por las venas”⁶². También se transmite en ambos libros que *Safiâh bint Huiai*, esposa del Profeta ﷺ, dijo: “Fui a visitar al Mensajero de Allah ﷺ durante su *‘itikâf* en la mezquita, en los diez últimos días de *Ramadân* y estuve hablando con él durante un rato, luego me levanté para volver y él se levantó para acompañarme. La casa de *Safiâh* estaba en la vecindad de la casa de *Usâmah Ibn Zaid*. Entonces pasaron dos hombres de los *Ansar* y cuando vieron al Mensajero de Allah ﷺ [pero no lo reconocieron] apresuraron el paso. Entonces el Profeta ﷺ les dijo: ‘¡Despacio! Es *Safiâh bint Huai* [osea mi esposa]’. Y ellos dijeron: ‘*Subhâna* Allah (¡Glorificado sea Allah!), Mensajero de Allah’. Y les dijo el Profeta ﷺ: ‘Por cierto que el demonio fluye por el ser humano como la sangre fluye por las venas y he temido que arrojara en vuestros corazones algo malo’⁶³.”

b. Las debilidades e incapacidades de los genios

En algunos aspectos, los genios y los demonios son fuertes mientras que en otros son débiles. Dijo Allah ﷻ:

﴿Combatid contra los secuaces de Satanás, y [sabad que] las artimañas de Satanás son débiles.﴾ (4: 76)

Hemos de mencionar algunos de esos aspectos que Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ han informado a este respecto.

No tienen poder sobre los siervos piadosos de Allah

Allah ﷻ no le concedió al demonio el poder de compeler a los seres humanos obligándolos a desviarse o descreer (*Kufur*). Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿Por cierto que no tienes poder alguno sobre Mis siervos creyentes. Es suficiente con Tu Señor como protector [para quienes se encomiendan a Él].﴾ (17: 65) y dijo también:

﴿Y he aquí que confirmó Iblís lo que pensaba de ellos; y lo siguieron, excepto una parte de los creyentes. Y no tenía poder sobre ellos, sino para que supiéramos quién creía en la otra vida, y quien de ellos estaba en la duda. Y tu Señor todo lo custodia.﴾ (34: 20-21)

Es decir que el demonio (*Shaitân*) no tiene medios para dominarlos, ya sea a través de pruebas o a través de la fuerza. Y el propio demonio reconoce ese hecho, como lo expone la siguiente Aleya:

﴿Dijo [Iblís]: ¡Señor mío! Por haberme descarriado [los seres humanos], les seduciré y descarriaré a todos. Excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido.﴾ (15: 39-40)

Sólo puede dominar a aquellos humanos y genios que se complacen con sus ideas y les agrada seguirle y obedecerle. Allah ﷻ ha dicho:

﴿Dijo: Quien siga Mí sendero recto Le protegeré. Por cierto que no tendrás poder alguno sobre Mis siervos, salvo los descarriados que te sigan.﴾ (15: 41-42)

En el Día de Resurrección, el demonio dirá a aquellos que lo siguieron en este mundo al desviarse:

⁶³ *Bujátí*, vol. 6, pág. 336, no. 3281.

⁶⁴ Transmitido por *Al Hákim* y *Al Bathaqí* con una cadena *hasan*. Ver *Al Yámi' Al Sahíh* del

﴿Y dirá Satanás cuando se decida el asunto: Ciertamente, Allah os hizo una promesa veraz, mas yo os hice una que no he cumplido; no tenía más poder sobre vosotros que el de llamaros, y me respondisteis; no me censuréis pues, y censuraos a vosotros mismos. No puedo socorreros, ni vosotros podéis socorrerme. Yo reniego que me asociarais antes a Allah; ciertamente, los inicuos tendrán un castigo doloroso.﴾ (14: 22)

En otra Aleya dice:

﴿Solamente tiene poder sobre quienes lo toman como protector y por ello asocian copartícipes a Allah.﴾ (16: 100)

Su dominio sobre ellos se limita a la seducción y la invitación al desvío. De manera que los incita a la incredulidad y al politeísmo. Los atormenta con dudas y nunca los deja solos. Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿¿Acaso no ves que hemos enviado demonios sobre los incrédulos para que les induzcan a la destrucción?﴾ (19: 83)

Su poder sobre ellos no se basa en pruebas o argumentos, sino que simplemente los incita a cometer acciones según sus propios deseos y pasiones. Siendo ellos, los que permiten a su verdadero enemigo, el demonio, convertirse en su aliado y amo. Cuando se le entregan, le dan control sobre sus personas. Allah ﷻ no le concedió al demonio poder sobre ningún ser humano, hasta que éste se entregue a sí mismo obedeciéndolo y asociándolo con Allah. Sólo entonces Allah ﷻ permite al demonio subyugar al ser humano dominándolo.

El demonio puede dominar a los creyentes debido a sus propios pecados

Un Hadítz dice: “Allah ﷻ está con el juez mientras éste no se comprometa con ninguna injusticia. Si éste se compromete con alguna injusticia, Allah ﷻ se aparta de él y lo abandona a los demonios”.⁶⁴

El *Sheij Abû Al Faray Ibn Al Yaûzi* relató una historia en su libro sobre *Al Hasan Al Basri*. La historia, independientemente de su autenticidad, muestra la habilidad del ser humano para dominar al demonio si es sincero ante Allah ﷻ en su religión. También muestra cómo el demonio, por su parte, puede dominar al ser humano cuando éste se desvía. *Al Hasan Al Basri* narró que existía un árbol que era adorado en lugar de Allah ﷻ. Entonces un hombre creyente decidió cortar ese árbol. Cuando se dirigía a tirar abajo el árbol, su enojo era por causa de Allah ﷻ. En el camino hacia el árbol se encontró con *Iblís* que había tomado la forma de un hombre. *Iblís* le preguntó: “¿Qué es lo que planeas hacer?” El hombre le contestó: “Voy a cortar ese árbol porque es adorado en lugar de Allah ﷻ”. *Iblís* le dijo: “Si tu no le rindes culto, ¿qué te daña si otros lo hacen?” El hombre contestó: “Lo cortaré”. *Iblís* le dijo entonces: “¿Te gustaría algo más beneficioso para ti que eso? No cortes el árbol y encontrarás dos *Dinares* (monedas) todas las mañanas bajo tu almohada”. Entonces el hombre preguntó “¿Cómo es que conseguiré eso?”. E *Iblís* le respondió: “Yo te lo daré”. El hombre volvió sobre sus pasos y a la mañana siguiente encontró dos dinares bajo su almohada. A la mañana que seguía volvió a encontrar dos dinares. Pero al tercer día no encontró nada. Se perturbó de tal manera que tomó su hacha y fue a cortar el árbol. *Iblís* se apareció ante él nuevamente con la apariencia del mismo hombre y le preguntó: “¿Qué planeas hacer?” El hombre contestó: “¡Planeo cortar ese árbol que es adorado en lugar de Allah ﷻ!” *Iblís* le dijo: “Mientes. No puedes hacerlo”. El hombre caminó decidido a cortar el árbol. Pero la tierra comenzó a tragarlo hasta que casi lo mata. Entonces *Iblís* le preguntó: “¿Acaso sabes quién soy? Yo soy *Iblís*. Cuando me encontré la primera vez contigo estabas enfadado por la causa de Allah y yo no tenía poder sobre ti. Por lo que te engañé por dos dinares y dejaste de

lado lo que habías planeado hacer por la causa de Allah. Esta vez has venido porque estás enfadado sobre los dos dinares, y yo he conseguido el dominio sobre ti”.⁶⁵

Allah ﷻ también nos ha informado en Su Libro sobre una persona a la que Le concedió señales y fue consciente de ellas, pero entonces se apartó de todo y Allah ﷻ permitió a *Iblís* dominarlo. Así fue como el demonio lo sedujo y terminó desencaminándolo, por lo que su historia se volvió una lección para otros. Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿Y relátales [Oh Muḥammad] la historia de aquel a quien habiéndole concedido el conocimiento de Nuestros preceptos los descuidó [desviándose de la verdad], y entonces Satanás le sedujo y se contó entre los extraviados. Y si hubiésemos querido habríamos elevado su rango [en esta vida y en la otra, preservándolo], pero se inclinó por los placeres de este mundo y siguió sus pasiones. Se comportó como el perro que si le llamas jadea y si le dejas también jadea. Este es el ejemplo de quienes desmienten nuestros signos; nárrales pues, estas historias para que reflexionen.﴾ (7: 175-176)

Es evidente que esta parábola es aplicable a aquellos que saben la verdad pero se niegan a aceptarla como los judíos que saben perfectamente que el Profeta Muḥammad ﷺ era un verdadero enviado del Señor, pero a pesar de ello lo negaron y descreyeron de él.

Sobre esta historia que Allah ﷻ nos menciona, algunos dicen que los versículos se refieren a *Bal'âm Ibn Bâ'ûrâ*, que era una persona piadosa y luego se tornó un incrédulo. Otros dicen que se refieren a *Umâia Ibn Abû Al Salt* que adoraba a Allah durante los días de la ignorancia pre-

⁶⁵ *Ibn Al Yaûzi* en su libro *Talbi's Iblis*, pág. 43.

⁶⁶ *Ibn Kazîr* dijo: “Su cadena de transmisión es aceptable”. Ver *Tafsîr Ibn Kazîr*, vol. 3. pág. 252.

⁶⁷ *Tirmidhî*, vol. 3. pág. 206. n.º 2913

⁶⁸ *Tirmidhî*, vol. 3. pág. 206. n.º 2914

islámica, pero que al conocer al Profeta ﷺ se negó a creer en él por envidia, pues esperaba ser él mismo el próximo mensajero. Pero en realidad, no poseemos ningún texto auténtico que identifique claramente a quién se refiere el versículo.

“Recibir las señales de Allah, y luego descreer de ellas” es una característica peligrosa que asemeja a quien lo hace al demonio, ya que *Iblís* se tornó un incrédulo conociendo claramente y reconociendo la verdad. Esta es una de las cosas que el Profeta ﷺ temía de los individuos de su nación. *Al-Háfídh Abû Ia’la* relató de *Hudhaifa Ibn Al Yamân* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “De las cosas que más temo para vosotros es un hombre que recita el Corán hasta que se le vea resplandecer. Su capa es el Islam y la llevará hasta que Allah ﷻ quiera, entonces la dejará detrás de su espalda, atacará a su vecino con una espada y lo acusará de politeísmo”. *Hudhaifa* ؓ dijo: “¡Mensajero de Allah! ¿A quién hay que matar, al que ataca o al que es atacado”. Dijo el Mensajero ﷺ: “El que está atacando”.⁶⁶

El miedo de *Iblís* de algunos de los siervos piadosos de Allah ﷻ

Si el ser humano se aferra al Islam, tiene una creencia sincera en su corazón y se mantiene dentro de los límites impuestos por Allah, el demonio se aparta y huye de él. El Profeta ﷺ dijo le a ‘*Omar Ibn Al Jattáb* ؓ: “Ciertamente el demonio te teme ‘*Omar*’⁶⁷. También dijo ؓ sobre ‘*Omar* ؓ: “Veo a los demonios, tanto genios como humanos huir de ‘*Omar*’⁶⁸. También se transmite en *Sahih Al Bujári* de *Sa’d Ibn Abi Úaqqâs* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ le dijo a ‘*Omar* ؓ: “Por aquel en cuyas manos se encuentra mi alma, que cada

⁶⁹ *Bujári*, vol. 6, pág. 339, no. 3294

⁷⁰ *Ibn Kazir, Al Bidáih ûa Al Niháih*, vol. 1 pág. 73.

vez que el demonio se ha encontrado contigo, llevando el mismo camino, se ha apartado de tu camino siguiendo otro”.⁶⁹

Pero esta situación no sólo le ocurre a ‘Omar رضي الله عنه, ya que cualquiera que posea una Fe fuerte puede superar a *Iblís*, derrotándolo y empequeñeciéndolo. Dice un Hadíz transmitido por *Ahmad*: “El creyente puede asir a su demonio del mismo modo que uno de vosotros ase las crines de su camello [durante un viaje]”. *Ibn Kazîr* dijo después de narrar este Hadíz: “Asir al demonio significa vencerlo y dominarlo como se hace con un camello que se escapa y luego se vuelve a capturar”.⁷⁰

También puede pasar que un musulmán tenga tanto efecto sobre su “compañero genio” que éste se Islamicice. *Muslim* transmitió de *Ibn Mas’ûd* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم dijo: “No existe ninguno de vosotros que no tenga un compañero genio y uno ángel”. Le fue preguntado: “¿Incluso tú, Mensajero de Allah?” A lo que contestó: “Incluso yo, pero Allah عز وجل me ha ayudado contra él porque se ha Islamizado y sólo me ordena el bien”.⁷¹

Los genios fueron subordinados al Profeta *Sulafmân* (Salomón عليه السلام)

Allah عز وجل subordinó los genios y los demonios entre otras cosas al Profeta Salomón عليه السلام, por lo que realizaban lo que éste deseaba. El Profeta Salomón عليه السلام castigó y encarceló a aquellos que desobedecieron. Allah عز وجل dijo en el Corán :

❖Y le sometimos el viento, que corría por su orden adonde quiera que quería. Y a los demonios, todos albañiles y buzos. Y otros encadenados en grupos.❖ (38: 36-38)

y dijo también:

⁷¹ *Muslim*, vol. 4, pág. 2168, no. 2814.

﴿Y a Salomón sometimos el viento, sus mañanas un mes, y sus tardes un mes. E hicimos manar para él la fuente del cobre; y de los genios los había que trabajaban para él, con permiso de su Señor; y a quien de ellos se apartaba de Su orden, le hacíamos gustar el castigo del fuego. Hacían para él todo lo que él quería; estrados, estatuas, calderos de cobre, firmes marmitas. Trabajad con agradecimiento, familia de David, pero pocos de Mis siervos son agradecidos.﴾ (34: 12-13)

Allah ﷻ concedió esto a Salomón ﷺ en contestación a una oración que este hizo, tal como lo menciona el Corán:

﴿Dijo: ¡Señor!, perdóname y concédeme un poder, que nadie tenga igual después de mí, en verdad, Tú eres el Donador.﴾ (38: 35)

Fue esta súplica lo que impidió al Profeta Muḥammad ﷺ encarcelar y mostrar al genio que había capturado, quién había traído una llama ardiente con la que quería quemar la cara del Profeta ﷺ. Se transmite en *Saḥīḥ Muslim* que *Abû Al Dardâ* ؓ dijo: “El Mensajero de Allah ﷺ se dispuso a orar y le escuchamos decir: ‘Me refugio en Allah de ti. Te maldigo con la maldición de Allah’. Tres veces. Luego estiró su mano como si quisiera aferrar algo. Entonces cuando termino su oración, le dijimos: ‘¡Mensajero de Allah! Te escuchamos decir cosas en la oración que nunca te habíamos escuchado decir antes y te vimos estirar la mano’. Dijo: ‘El enemigo de Allah, *Iblîs*, vino con una llama de fuego para ponerla en mi cara. Entonces dije:

- Me refugio en Allah de ti. Tres veces. ¡Te maldigo con la maldición completa de Allah! - Pero no se retiró en ninguna de las tres ocasiones. Entonces quise atraparlo, y ¡por Allah! Si no fuera por el ruego de mi hermano Salomón, estaría atrapado y sería objeto de juego de los niños de *Madīnah*”.⁷²

⁷² *Muslim*, vol. 1, pág. 384, no. 541.

Este tipo de hecho ocurrió más de una vez, tal como registraran *Bujârî* y *Muslim* de *Abû Hurairah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Un genio muy perverso (*‘Ifrit*) se arrojó sobre mí ayer para interrumpir mi oración, pero Allah me dio poder sobre él. Entonces lo apreté y quise atarlo a uno de los pilares de la mezquita para que lo vierais todos vosotros, pero luego recordé lo que dijo mi hermano Salomón: ﴿Dijo: ¡Señor!, perdóname y concédeme un poder, que nadie tenga igual después de mí, en verdad, Tú eres el Donador.﴾ Por lo que Allah lo abandonó (al genio) despreciado y humillado”.⁷³

Los judíos mintieron sobre *Sulaímân* (Salomón عليه السلام)

Los judíos y aquellos que los siguen, utilizando a los genios a través de la magia alegan que Salomón عليه السلام dominaba a los genios con la magia. Muchos de los sabios de las primeras generaciones mencionaron que cuando Salomón عليه السلام murió, los demonios escribieron libros de magia e incredulidad, y los colocaron bajo su trono y dijeron: “Salomón utilizaba estos libros para subyugar a los genios”. Esto llevó a algunos (de entre los judíos y otros) a pensar que si Salomón lo utilizaba significaba evidentemente que estaba permitido. Fue por eso que Allah ﷻ reveló el siguiente versículo:

﴿Y cuando se les presentó [a los judíos] el Mensajero de Allah corroborando lo que ya se les había revelado [La Torá], algunos arrojaron el Libro de Allah a sus espaldas sin saber lo que hacían.﴾ (2: 101)

Entonces Allah explico que ellos estaban siguiendo lo que los demonios habian enseñado a la gente en la época de Salomón y declarandolo completamente inocente de ello:

⁷³ *Bujârî*, vol. 6, pág. 548, no. 3423; *Muslim*, vol. 1, pág. 384, no. 541.

﴿Y creían [los judíos] lo que inventaron los demonios acerca del reinado de Salomón [diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería]. Sabed que Salomón no cayó en la incredulidad [la brujería]...﴾ (2: 102)

Los genios y los demonios son incapaces de hacer milagros

Los genios no pueden realizar milagros como aquellos que hicieron los Profetas para demostrar la veracidad de sus misiones. Cuando algunos incrédulos alegaron que el Corán era obra de los demonios, Allah ﷻ reveló:

﴿No son los demonios quienes han descendido con este Corán, pues no les compete, y no tiene el poder para hacerlo. Ellos están impedidos de oír [lo que Allah le ordena a Sus Ángeles].﴾ (26: 210-212)

Y desafió a humanos y genios a que intentaran (en vano) componer un libro semejante al Corán con la siguiente Aleya:

﴿Diles: Si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente.﴾ (17: 88)

Ni genios ni demonios pueden tomar la apariencia del Mensajero de Allah ﷻ en visiones normales o sueños.

Los demonios y los genios son incapaces de tomar la apariencia del Mensajero de Allah ﷻ en un sueño. *Tirmidhí* transmitió con una cadena de narradores correcta que el Profeta ﷺ dijo: “Quien me vea en un sueño, ése soy yo, porque los demonios no pueden tomar mi apariencia”.⁷⁴

Bujârî y *Muslim* narraron de *Anas* رضي الله عنه que el Profeta ﷺ dijo: “Quien me vea en sus sueños, me ha visto. Porque *Shaitân* (*Iblîs*) no puede

⁷⁴ *Tirmidhí* no. 1859

tomar mi forma”. *Muslim* relató el mismo Hadíz de *Abû Hurairah* ﷺ. *Bujârî* narró en otro Hadíz: “*Shaitân* nunca puede parecerseme”. En una narración de *Abû Sa’îd* ﷺ dice: “Quién me vea en un sueño, es una visión verdadera. Porque *Shaitân* no puede aparecer con mi forma”.⁷⁵

El significado claro y evidente de los *Ahádíz* es que los genios y demonios son incapaces de tomar la verdadera apariencia del Mensajero de Allah ﷺ. Pero esto no impide que tomen una apariencia distinta a la del Profeta ﷺ y pretendan hacerse pasar por éste. Por consiguiente no está permitido defender la idea, a partir de estos *Ahádíz*, de que todo aquel que vea en su sueño a quien alega ser el Profeta ﷺ lo haya visto en realidad, excepto si la persona a la que ve es tal como describen al Profeta ﷺ los libros de *Ahádíz* y la *Sunnah*. Son muchas las personas que alegan que han visto al Profeta ﷺ en sueños, pero cuando dan una descripción de la persona a quien vieron, ésta difiere de cuanto se encuentra registrado en los libros fidedignos.

Los genios tienen delimitados sus viajes galácticos

Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿Oh, congregación de genios y de hombres! ¡Si podéis traspasad los confines del cielo y de la tierra [para huir de Allah] traspasadlos! Pero no podréis hacerlo sino se os concede autoridad. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis? Se lanzará sobre vosotros llamaradas de fuego y cobre fundido, y no podréis defenderos.﴾ (55: 33-35)

⁷⁵ *Bujârî*, vol. 12, pág. 383, no. 6993-6997; *Muslim*, vol. 3, pág. 1775, no. 2266-2268.

⁷⁶ *Bujârî*, vol. 6, pág. 350, vol. 10, pág. 88, no. 3304, 5603. *Muslim*, vol. 3, pág. 1595, no. 2012.

A pesar de su poder y velocidad de movimiento, los genios no pueden llegar más allá de los límites galácticos que les fueran determinados, y si intentaran sobrepasarlos serán destruidos.

Genios y demonios no pueden abrir puertas cerradas sobre las que se ha pronunciado el nombre de Allah

Bujârî narró *Yâbir Ibn ‘Abdullah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando se acerque la noche, dejad a vuestros niños dentro de las casas porque los demonios se esparcen en ese momento. Pero dejadlos jugar libres una hora después de pasado el crepúsculo. Cerrad vuestras puertas y mencionad el nombre de Allah. El demonio no puede abrir puertas cerradas en el nombre de Allah”.⁷⁶

Muslim transmitió de *Yâbir* رضي الله عنه: “Tapad los vasos, cerrad los recipientes con agua, cerrad la puerta, apagad la luz, porque el demonio no puede estropear el agua ni beberla o abrir la puerta”.⁷⁷

|

CAPÍTULO 2

LOS GENIOS SON RESPONSABLES POR SUS ACCIONES

1. El Propósito de Su Creación

Los genios fueron creados con el mismo propósito que la humanidad:

﴿Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren.﴾ (51: 56)

Por consiguiente, los genios son responsables de sus acciones y tienen ciertas obligaciones y prohibiciones. Quien de ellos sea obediente, Allah ﷻ se complacerá de él y le dejará ingresar al Paraíso. Pero quien de ellos se revele y desobedezca, entrará al Fuego del Infierno. Son muchos los textos del Corán y la *Sunnah* que indican este concepto.

El Día del Juicio Final, Allah ﷻ se dirigirá a genios y humanos con las siguientes palabras:

﴿Y si pudieras ver [¡Oh, Muḥammad!, lo terrible que será] cuando sean llevados ante su Señor y se les diga: ¿Acaso no es esto [la Resurrección y el Juicio Final] verdad?, y ellos respondan: ¡Juramos por nuestro Señor que sí! Entonces se les dirá: Sufrid el castigo por no haber creído.﴾ (6: 130)

Esta Aleya demuestra que las órdenes de Allah alcanzan a los genios, y que ellos recibieron mensajeros que los advirtieron y albriciaron.

Las pruebas de que serán castigados en el Fuego del Infierno, si lo merecen, son muchas:

﴿Les dirá [Allah]: Entrad al Infierno junto a los incrédulos que os precedieron, de entre los hombres y los genios...﴾ (7: 38)

﴿Por cierto que hemos creado muchos genios y hombres que irán al Infierno por sus obras.﴾ (7: 179)

﴿Si hubiéramos querido habríamos guiado a todos los hombres, pero se ha de cumplir Mi designio: He de llenar el Infierno de genios y de hombres [que no creyeron].﴾ (32: 13)

La prueba de que los genios creyentes entrarán al Paraíso, son las palabras de Allah ﷻ:

﴿Pero para quien haya temido la comparecencia ante su Señor habrá dos jardines. ¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis?﴾ (55: 46-47)

Tanto esta Aleya como la anterior son claras en que ambas se refieren a hombres y genios por igual. En realidad toda la *Sûra* (capítulo) se refiere tanto a humanos como genios. Se hace mención también de las bendiciones de Allah con los genios al dejarlos entrar a Su Paraíso.

Dijo *Ibn Muflih* en su libro *Al Furû'*:

“Existe un consenso general de los sabios de que los genios son responsables de sus acciones. Los incrédulos entre ellos irán al Fuego, sobre lo que también existe consenso. Asimismo los creyentes entre ellos irán al Paraíso según la opinión de *Mâlik* y *Al Shâfi'*. Quienes, según su opinión, no se tornarán polvo como los animales, en clara oposición a *Abû Hanîfa*, quien dijo junto a *Al La'iz ibn Sa'd* y otros que los siguieron, de que la recompensa en el Más Allá de los genios es sólo salvarse del Infierno. Lo más evidente, según los textos, es que estarán en el Paraíso con los humanos de acuerdo a Su recompensa. Esta es la verdad, aunque sea en contra la opinión de aquellos que dicen que ellos no comerán ni beberán, como *Muyâhid*. O que ellos estarán en las

⁷⁷ *Muslim*, vol. 3, pág. 1594, no. 2012.

afueras del Paraíso según ‘Omar Ibn ‘Abdul Azíz. Ibn Hâmid dijo en su libro: “Los genios son iguales a los humanos con respecto a las responsabilidades y los actos de culto”.¹

Al Shiblî le dedicó un capítulo completo con el título: “El consenso de los Sabios sobre que los genios son responsables de sus actos (obedecer las órdenes de la *Shari’ah*)”. En este capítulo citó a *Abû ‘Omar Ibn ‘Abdul Barr*, quien dijo: “La mayoría opina que los genios están sujetos a la *Shari’ah*”. Dijo Allah ﷻ:

﴿¿Cuál de las gracias de vuestro Señor negaréis?﴾ (55: 13)

Dijo *Al Râzî* en su comentario del Corán: “Todos coinciden en que los genios tienen la obligación de seguir la *Shari’ah*”.

Al Shiblî citó también la opinión del *Qâdî ‘Abdul Yabbâr*, quien dijo: “No conozco ninguna discrepancia entre los Sabios sobre que los genios tienen la obligación de seguir la *Shari’ah*. Algunos escritores han dicho, sin embargo, en sus artículos, que (una secta llamada) *Al Hashaúîah* es de la opinión que los genios no son responsables de sus actos, porque son obligados a ellos, y por lo tanto no tienen la obligación de seguir la *Shari’ah*”.

Dijo *Al Shiblî*: “Pero la prueba de que en realidad, los genios, tienen la obligación de atenerse a la *Shari’ah* órdenes y prohibiciones de Allah es la censura que reciben los demonios en el Corán y la maldición que ha de caer sobre ellos. Así como se aconseja a la Humanidad ser cauta contra sus malas acciones. El Corán también menciona que se ha preparado para ellos un castigo. Pero Allah ﷻ hace tales advertencias y censuras sólo a aquellos que violan órdenes y prohibiciones. Aquellos que cometen pecados y violan las prohibiciones. Ellos son censurados porque tienen la posibilidad y la capacidad de actuar de

¹ *Laúâmi’ Al Anúâr Al Bahîâ*, vol. 2, pág. 222-223.

² *Garâ’ib úa ‘Ayâ’ib Al Yinn*, *Shiblî*, pág. 49.

otra manera. El hecho de que la religión del Profeta Muḥammad ﷺ impregue a los demonios y denuncie que estos invitan a la desobediencia y al pecado, también demuestra que son responsables de sus actos, buenos y malos. Así como también las palabras de Allah ﷻ:

﴿Diles [a los hombres ¡Oh, Muḥammad!]: Me ha sido revelado que un grupo de genios dijeron al escuchar [la recitación del Corán]: Por cierto que hemos oído una recitación maravillosa que guía al sendero recto. Creemos en él [el Corán] y no asociaremos coparticipes a nuestro Señor.﴾ (72: 1-2), son una gran prueba a este efecto”.²

2. Los genios son responsables según su propia norma específica

Dijo *Ibn Taítmâh*:

“Les fue ordenado a los genios seguir las creencias y actos de adoración según su propia habilidad. No se les ordena cumplir exactamente lo mismo que a los humanos en definición y naturaleza. Por lo que no tienen la obligación de realizar exactamente los mismos actos que los seres humanos, sino que comparten con el hombre el concepto de la obligación y la prohibición. En este punto, no existe diferencia alguna entre los musulmanes”.³

Un concepto erróneo y su contestación

Algunas personas tienen mal el concepto o dudan cuando dicen: “Si aceptamos que los genios fueron creados del fuego. Pero luego decimos que los incrédulos entre ellos serán castigados en el Fuego del Infierno. Y aquel que intente robar alguna noticia de los cielos le será

³ *Maymû' Al Fatâûa*, vol. 4, pág. 233.

enviado un meteorito (flameante). Entonces ¿Cómo es que el fuego los daña si han sido creados de él?”

La respuesta es que, en su origen, han sido creados de fuego, pero después de su creación pasaron a ser de otra materia, que no es exactamente fuego. Este punto puede quedar claro en referencia a los seres humanos que fueron creados de tierra, pero que después de su creación, también pasaron a ser de una materia diferente a la tierra. Porque si uno golpea a un ser humano con un trozo de tierra dura podría dañarlo o posiblemente matarlo. Si un humano es enterrado bajo tierra, se sofocará y morirá. Así aunque en su origen el hombre fue creado de tierra, ésta puede ahora dañarlo. Asimismo es el caso de los genios con el fuego.

Dijo *Ibn 'Aqil*: “Genios y demonios pertenecen al fuego de la misma manera que el ser humano pertenece a la tierra o la arcilla. Esto significa que el ser humano es, en su origen, de tierra o arcilla, y no que el hombre es ahora de tierra. Asimismo los genios fueron creados originalmente del Fuego”.⁴

3. No existe relación de parentesco entre los genios y Allah ﷻ

Los genios, como ya hemos mencionado, son una creación de Allah ﷻ, siervos entre Sus siervos para rendirle culto, obligados también a seguir una *Shari'ah*. Esto acaba con supersticiones que se desarrollaron como resultado de conceptos erróneos sobre su verdadera naturaleza y falta de conocimiento. Judíos y politeístas árabes creyeron que Allah ﷻ tomó a algunos genios mujeres como esposas, y que el resultado de esta relación fueron los ángeles. En el Corán, Allah ﷻ se refiere a esta falsa y equivocada noción cuando dijo:

﴿Pusieron un parentesco entre Él y los genios, pero los genios saben que comparecerán. ¡Glorificado sea Allah, por encima de lo que le atribuyen.﴾ (37: 158-160)

En su comentario sobre estos versículos, dijo *Ibn Kazzîr*:

Muyâhid dijo: “Los politeístas dijeron: ‘Los ángeles son las hijas de Allah ﷻ’. Entonces *Abû Bakr* ﷺ les preguntó: ‘¿Quiénes son sus madres?’ Y ellos contestaron: ‘Las mejores genios’. *Ibn Zaid* y *Qatâda* transmitieron declaraciones similares a las de *Muyâhid*”. *Al ‘Aufî* narró que *Ibn ‘Abbâs* ﷺ dijo: “Los enemigos de Allah alegan que Él ﷻ e *Iblîs* son hermanos. Y Allah está por encima de esta grave alegación”.

4. Los Mensajeros de Allah enviados a los genios

Siendo que los genios son responsables de sus actos, no cabe ninguna duda de que la revelación de Allah ﷻ debe haberles llegado. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Acaso tienen mensajeros entre ellos, como los humanos, o los mismos mensajeros enviados a los humanos también son profetas para ellos? Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿[Y se les preguntará] ¡Oh, genios y hombres! ¿Acaso no se presentaron ante vosotros Mensajeros, para transmitir Mis leyes y advertiros de este día en el que os encontráis?...﴾ (6: 130)

Esta Aleya demuestra que Allah ﷻ les envió mensajeros. Pero no esclarece si estos mensajeros han sido genios o humanos. La palabra árabe utilizada en el Aleya: *minkum* (traducida como: de ellos mismos), podría implicar cualquiera de las dos opciones: Que los mensajeros eran de su misma especie, es decir genios o podría implicar que un mensajero humano fue enviado a ambas creaciones. Por consiguiente existen diferentes opiniones acerca de lo que esto significa.

⁴ *Laqat Al Maryân fî Ahkâm Al Yânn*, pág. 33.

⁵ *Lauâmi’ Al Anûâr Al Bahîhâh*, vol. 2, pág. 223-4; *Laqat Al Maryan*, pág. 73.

Existen básicamente dos opiniones. La primera es que los genios recibieron mensajeros de su propia especie. Ésta era la opinión de *Al Dahák*, así como *Ibn Al Yauzú* quien dijo que éste era el significado más obvio del Aleya. Según la opinión de *Ibn Hazm*, ningún profeta humano fue también enviado a los genios antes que lo fuera el Profeta Muhammad ﷺ.

La segunda opinión: es que todos los mensajeros enviados a los genios eran humanos. *Suyúti* dijo en su libro *Laqat Al Maryán* que la mayoría de los Sabios de las primeras generaciones y los de las últimas coincidían en que ningún genio fue jamás profeta o mensajero. Esta opinión fue relatada de *Ibn ‘Abbás, Muyâhid, Al Kalbíy Abû ‘Ubaíd*.⁵

Aparentemente esta última opinión sería la cercana a la verdad dado lo que dijo el grupo de genios al escuchar el Corán:

﴿Dijeron: ¡Oh pueblo nuestro! Ciertamente hemos oído un Libro revelado después de Moisés, que corrobora los anteriores mensajes; guía a la verdad, y a un sendero recto.﴾ (46: 30)

pero esta Aleya no es una prueba clara sobre este punto particular.

La diferencia de opinión no implica en realidad ninguna acción por parte de los musulmanes, ni existe ningún texto determinante sobre él; por lo que no hay ninguna necesidad de discutir sobre este detalle que no tiene mayor importancia.

5. El mensaje de Muhammad ﷺ es dirigido a genios y humanos

Nuestro Profeta Muhammad ﷺ fue enviado a genios y humanos. Dijo *Ibn Taímâh*: “Existe un consenso general sobre este principio entre los Compañeros (*Sahâba*) y aquellos que siguieron su senda y los Sabios de los musulmanes, como así también los distintos grupos

diferentes a los musulmanes de *Ahlu Sunnah ûa Al Yamâ'a* (los sunnis) y otros".⁶

Alude a este significado el desafío a genios y humanos de componer un libro similar al Corán. Allah ﷻ dijo en el Corán:

﴿Diles: Si los hombres y los genios se unieran para hacer un Corán similar, no podrían lograrlo aunque se ayudaran mutuamente.﴾ (17: 88)

Algunos genios al oír la recitación del Corán creyeron inmediatamente. Dice Allah ﷻ en el Corán:

﴿Di: Me ha sido revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía: Hemos oído una lectura maravillosa, que guía al sendero recto. Creímos en ella y no asociaremos nadie a nuestro Señor.﴾ (72: 1-2)

Los genios que escucharon al Corán y creyeron en él son los mismos que son mencionados en la siguiente Aleya de *Sura Al Ahqâf*:

﴿Y cuando te enviamos una muchedumbre de genios, para que oyeran la lectura, asintieron y dijeron: ¡Guardad silencio! Y luego que terminó, volvieron a su pueblo como amonestadores. Dijeron: ¡Oh pueblo nuestro! Ciertamente hemos oído un Libro revelado después de Moisés, que corrobora los anteriores mensajes; guía a la verdad, y a un sendero recto. ¡Oh pueblo nuestro! Responded al llamado de Allah, y creed en Él; os perdonará vuestros pecados y os protegerá de un doloroso castigo. Y quien no responde la llamada de Allah, no tendrá escape en la tierra, ni tendrá, en lugar de Él, patrono. Están en un error evidente.﴾ (46: 29-32)

⁶ *Maymû' Al Fatâua*, vol. 19, pág. 9.

Escucharon la recitación del Corán, creyeron en él y volvieron a su pueblo para invitarlo a la Unicidad de Allah ﷻ y la Fe, advirtiéndolo y albriciándolo.

La historia de los genios que escucharon al Profeta ﷺ recitar el Corán fue transmitida por *Bujârî Muslim*. Dijo *Ibn ‘Abbâs* ﷺ: Cierta vez el Mensajero de Allah ﷻ salió con un grupo de sus compañeros con la intención de visitar el mercado de ‘*Ukâdh*. En aquel tiempo había obstrucciones entre los demonios y las noticias del cielo, y se arrojaban fuegos sobre ellos. Entonces los demonios volvieron con su pueblo y dijeron: “¿Qué os sucede?” Contestaron: “Han aparecido obstrucciones entre nosotros y las noticias del cielo, y nos han arrojado fuego”. Dijeron entonces los demonios: “Esto no ocurre sino debido a un suceso importante. Viajad pues hacia el este de la tierra y al oeste y buscad por qué se han creado obstrucciones entre nosotros y las noticias del cielo”. Y viajaron al este de la tierra y al oeste, algunos de ellos fueron hacia *Tihâma* (que es un palmeral cerca del mercado de ‘*Ukâdh* donde el Profeta ﷺ se encontraba dirigiendo la oración del amanecer). Cuando oyeron la recitación del Corán, se pusieron a escuchar atentamente y dijeron: “Esto es lo que ha causado la obstrucción entre nosotros y las noticias del cielo”. Regresaron entonces a su pueblo y dijeron: “¡Pueblo nuestro! Hemos escuchado una recitación asombrosa, que nos conduce a la rectitud, creemos en él y no asociamos a nadie junto a nuestro Señor”. Entonces Allah ﷻ reveló a Su Profeta ﷺ:

﴿Di: Me ha sido revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía: Hemos oído una lectura maravillosa, que guía al sendero recto. Creímos en ella y no asociaremos nadie a nuestro Señor.﴾ (72: 1-2).⁷

⁷ *Bujârî*, vol. 1, pág. 253, no. 773; *Muslim*, vol. 1, pág. 331.

Distintos grupos de genios venían a obtener conocimiento del Profeta ﷺ

Este hecho arriba mencionado fue el primer contacto de los genios con el mensaje del Profeta ﷺ. Los genios en esta ocasión escucharon la recitación del Corán sin que el Profeta ﷺ fuera consciente de su presencia. Un grupo creyó en él y regresó a su pueblo a difundir el mensaje.

Después de este suceso distintos grupos de genios venían al Profeta ﷺ para obtener de él conocimiento. El Profeta ﷺ se encontró con ellos, y les enseñó cuanto Allah ﷻ había prescrito para ellos, les recitó el Corán e informó sobre lo que le dictaban desde de los cielos. Este último encuentro ocurrió en *Makkah* antes de la emigración del Profeta ﷺ a *Madínah*.

Muslim transmitió que *Ámir* preguntó a *Alqama*: “¿*Ibn Mas‘úd* estuvo con el mensajero de Allah ﷺ (presenciando lo que acontecía) la noche de los genios?” Y *Alqama* dijo que preguntó a *Ibn Mas‘úd*: “¿Alguno de vosotros estuvo con el Mensajero de Allah ﷺ la noche de los genios?” Y éste contestó: “No, pero estuvimos con el Mensajero de Allah ﷺ esa noche y lo perdimos de vista, entonces lo buscamos por los valles y las colinas y dijimos: ‘Ha sido raptado por los genios o asesinado’, y pasamos la peor noche que alguien pueda pasar, entonces cuando llegó el alba, lo vimos llegar de la dirección de *Hirâ* y le dijimos: ‘¡Mensajero de Allah! Te perdimos y te buscamos pero no te encontramos y pasamos la peor noche que alguien puede pasar’. Entonces él dijo: ‘Vino a mi un representante de los genios a invitarme, por lo que fui con él y les recité Corán’. Luego fue con nosotros y nos mostró los rastros y las huellas de sus fuegos (de los genios) y le fue preguntado al Profeta ﷺ sobre su alimento. Les contestó: ‘Todo hueso

⁸ *Muslim*, vol. 1, pág. 332, no. 450.

⁹ *Ad Darr Al Manzûr*, vol. 7, pág. 690.

sobre el que se haya mencionado el nombre de Allah, se cubrirá de carne cuando caiga en sus manos, y los excrementos de vuestros animales son el forraje de los suyos'. Entonces dijo el Mensajero de Allah ﷺ 'No os higienicéis con ninguna de estas dos cosas, porque son la comida de vuestros hermanos (los genios)'.⁸

De entre lo que les recitó el Profeta ﷺ a los genios, *Sûra Al Rahmân* (El misericordioso). Dijo *Al Suiûtî* que en una narración auténtica *Tirmidhi* y otros transmitieron que *Yâbir Ibn 'Abdullah* ؓ dijo: "El Mensajero de Allah ﷺ vino donde estaban sus Compañeros y recitó *Sûra Al Rahmân* de principio a fin. Los Compañeros oyeron la *Sûra* y permanecieron callados. El Profeta ﷺ les dijo: "¿Qué pasa que os veo callados?. Yo les recité a los genios en la noche de los genios (es decir la noche que el Profeta se encontró con ellos), y me respondieron mejor que vosotros. Cada vez que recitaba la Aleya: '¿Cuáles de los favores de vuestro Señor habéis de negar?' Ellos decían: 'Ninguno de Tus favores hemos de negar, nuestro Señor. Y a ti pertenecen las alabanzas'.⁹

Esa no fue la única noche, sino que se sucedieron los encuentros del Profeta ﷺ con los genios. En su comentario de la *Sûra Al Ahqaf, Ibn Kazîr* relató varios *Ahâdîz* acerca de la reunión del Profeta ﷺ con los genios. En algunos de estos *Ahâdîz*, se menciona que *Ibn Mas'ûd* ؓ estuvo cerca del Profeta ﷺ durante una de esas noches.

En algunos *Ahâdîz* que figuran el *Sahîh Bujârî*, se menciona que los genios que vinieron a ver al Profeta ﷺ pertenecían a un lugar del Yemen llamado *Nasîbaîn*. *Bujârî* transmitió de *Abû Hurâirah* ؓ que el Profeta ﷺ dijo: "Un grupo de genios muy buenos de *Nasîbaîn* (lugar del Yemen) vino a mí y me pidió comestibles. Entonces supliqué a Allah ﷻ para que cada vez que encontraran un hueso o estiércol de animal hallaran en él alimento".¹⁰

¹⁰ *Bujârî*, vol. 7, pág. 171, no. 3860.

6. Genios que invitan al Islam a seres humanos

Algunos *Ahádiz* auténticos mencionan el papel que tuvieron algunos genios en la guía de ciertos seres humanos. En *Sahih Bujârî* se transmite que ‘Omar Ibn Al Jattâb رضي الله عنه le preguntó a un hombre que era adivino durante los días de la ignorancia pre-islámica sobre la cosa más asombrosa que supiera sobre las genios hembras. El ex-advino le contó que un día cuando estaba en el mercado, vino hasta él una genio hembra completamente asustada y le dijo: “¿Acaso no has visto a los genios y su derrota [y que ahora se ven prevenidos de escuchar las noticias del cielo]? Y a causa de ello, [ya no ascienden a los cielos] sólo siguen a los jinetes sobre camellos [osea a los arabes]”. ‘Omar رضي الله عنه dijo: “Es verdad. Cierta vez me encontraba yo durmiendo en la cercanía de algunos ídolos cuando llegó un hombre con un ternero y lo sacrificó para el ídolo. Entonces escuché un grito como jamás había escuchado antes. Dijo: ¡Oh pecador arrogante!, tienes el éxito delante de ti. Un hombre que habla elocuentemente proclama: ¡Nada tiene el derecho de ser adorado sino Allah!. Las personas presentes huyeron del sitio. Pero yo me dije que no me iría hasta saber que había detrás de todo eso. Entonces otra vez escuché el mismo grito: ¡Oh pecador arrogante!, tienes el éxito delante de ti. Un hombre que habla elocuentemente proclama: ¡Nada tiene el derecho de ser adorado sino Allah! Entonces me marché, y no pasaron muchos días hasta que la gente comenzó a decir: ‘Un profeta ha aparecido’”.¹¹

Después de mencionar este *Hadiz* en su comentario de *Sûra Al Ahqâf*, *Ibn Kazîr* escribió: “Éste es el texto narrado por *Bujârî*. *Al Baihaqi* relató algo similar de *Ibn Úahb*”. En esta narración aparenta que fue el propio ‘Omar رضي الله عنه quién oyó los gritos en el momento del sacrificio. Así también aparece en otras narraciones débiles sobre ‘Omar رضي الله عنه. Pero todas las otras narraciones apuntan a que fue el adivino quien

¹¹ *Bujârî*, vol. 7, pág. 177, no. 3866.

había visto y oído este suceso. Allah ﷻ sabe mejor. El nombre de este ex-ádivino era *Saúâd Ibn Qârib*.

Abû Sa'îd Al Judrî ﷺ dijo a *Abû Sa'sa'ah Al Anṣârî*: “Veo que te agradan las ovejas y el desierto. Cuando te encuentres con tus ovejas en el desierto y hagas el llamado a la oración (*Adhân*) levanta tu voz. Porque quien oiga la llamada a la oración, ya sea ser humano o genio, atestiguará en tu favor en el Día de la Resurrección”. *Abû Sa'îd* agregó: “Así lo escuché del Mensajero de Allah ﷺ”.¹²

Los genios tienen diferentes niveles de bondad y maldad

Los genios, al igual que los seres humanos, son diferentes entre sí. Algunos de ellos se consagran totalmente a las obras de bien y la rectitud; otros no tanto. Algunos son distraídos y alejados de la religión y otros, la gran mayoría, son incrédulos. Dijo Allah ﷻ refiriéndose a aquellos genios que escucharon la recitación del Corán:

﴿Y ciertamente, entre nosotros hay quienes son justos y quienes no. Seguimos caminos diferentes.﴾ (72: 11)

en otros términos, algunos de ellos son muy piadosos y otros no lo son tanto. También tienen distintas líneas de pensamientos y grupos, al igual que los seres humanos.

Dice Allah ﷻ sobre sus distintos grupos:

﴿Entre nosotros hay quienes se someten a Allah y quienes son injustos. Y por cierto que quienes se someten a Allah siguen la verdadera guía. Los injustos, en cambio, serán combustible para el Fuego.﴾ (72: 14-15)

es decir que algunos de ellos son musulmanes y otros han perjudicado sus propias almas siendo incrédulos. Quien de ellos se haya sometido

habrá iniciado el camino de la guía, y quien sea injusto con su propia alma será combustible del Fuego del Infierno.

¹² *Bujârî*, vol. 2, pág. 88, no. 609.

¹³ El *Hadîz* en que el Mensajero de Allâh comentó que Allâh lo ayudó sobre su demonio y que este se islamizó y sólo le ordena el bien. Transmitido por *Muslim*, vol. 4, pág. 2168, no. 2814.

7. La Naturaleza del demonio (*Iblís*)

Allah ﷻ dio a los genios la posibilidad de ser creyentes o incrédulos por libre elección. En un principio *Iblís* adoraba a Allah ﷻ junto a los Ángeles. Después se rebeló y se tornó un incrédulo. Al volverse incrédulo, le gustó y lo prefirió. Se hizo asiduo de las malas obras y los pecados. Así fue que disfrutó y sintió placer de sus obras, por lo que comenzó a invitar a otros a hacer lo mismo. Todo este mal fue, en realidad, fruto de la maldad de su ego, e hizo todo esto a pesar de saber y conocer perfectamente el castigo que tendría como destino. Dijo el Corán transmitiendo las palabras de *Iblís*:

﴿Dijo: ¡Por Tu poder, que alucinaré a todos! Menos tus siervos sinceros.﴾ (38: 82-83)

Así mismo es el caso del ser humano. Si sigue su ego, termina deseando lo que lo daña, pero no puede sino satisfacer tales deseos. Ama apasionadamente las cosas, que en definitiva lo despojan de su sano juicio, su religión, su buen carácter, su salud y sus bienes. Como mejor ejemplo encontramos a los adictos al alcohol y al cigarrillo. Ambas cosas matan a quienes los consumen pero no pueden ser abandonados sino con gran sacrificio.

¿Puede el demonio abrazar el Islam?

El demonio en sí mismo, es decir *Iblís*, nunca aceptará la *Shari'ah* de Allah. Es imposible, ya que Allah ﷻ nos ha informado que él continuará como incrédulo y rebelde hasta el Día del Juicio Final. Pero otros demonios si pueden aceptar el Islam. Como evidencia de esto encontramos que el demonio propio del Profeta Muḥammad ﷺ abrazó el Islam y se sometió. Algunos sabios, sin embargo, rechazan la posibilidad de que un demonio pueda volverse un creyente. El comentarista de *Al Aqídah Al Taháúúáh* es uno de ellos. Las palabras del Profeta 'Fa Aslama' [traducidas como 'abrazo el Islam y se

sometió] en el contexto de ese Hadíz¹³ significa: “se rindió y sometió”. Otros sabios entienden que la palabra *aslama* significa que ese demonio no tuvo más opción que someterse a las leyes del Islam, pero que no implica que lo hiciera sobre la base de la creencia o la Fe. Otro grupo de sabios por su parte opina que la palabra *aslama* en realidad significa “estoy a salvo de él”. *Al Naûaûî*, en su comentario de Sahih Muslim se inclinó hacia el significado “se rindió”.

De entre aquellos sabios que opinan que un demonio puede abrazar el Islam se encuentra *Ibn Hibbân*, quien al hacer un comentario sobre aquel Hadíz dijo: “Esta narración indica que el demonio del Profeta ﷺ abrazó el Islam, y que no le ordenaba sino el bien. Pero por otra parte, el Mensajero de Allah ﷺ se encontraba seguro y a salvo de él aun cuando este demonio permaneciera incrédulo”.

No es del todo correcta la opinión del comentarista del libro *Al Aqîdah Al Tahâûîah* de que un demonio sólo pueda ser incrédulo. Aunque si con sus palabras ha querido significar que la palabra demonio sólo se usa para definir a los incrédulos de los genios, entonces su opinión es correcta. Pero si quiso significar que un demonio no puede cambiar y convertirse al Islam, entonces su opinión está lejos de ser verdad, ya que el Hadíz sobre el demonio del Profeta ﷺ es una evidencia en su contra. Es suficiente para nosotros saber que *Iblîs* era musulmán¹⁴ y luego se rebeló volviéndose un incrédulo. Los genios son llamados a aceptar el Islam, y serán castigados si descreen. Por lo que la posibilidad de la creencia y la incredulidad es aplicable a este ser, tanto como lo es al ser humano.

¹⁴ N. del T: En el sentido que se sometía a la voluntad de Alláh.

CAPÍTULO 3

LA RAZÓN DETRÁS DE LA ENEMISTAD ENTRE EL SER HUMANO Y EL DEMONIO, SU HISTORIA, Y SU ALCANCE

La enemistad entre el ser humano e *Iblís* se remonta a una situación que tuvo lugar hace ya mucho tiempo. Debemos regresar al día en que Allah ﷻ creó a Adán (Ádam ﷺ), antes incluso que Allah ﷻ insuflara en él Su espíritu. *Iblís* pasando cerca de Adán dijo: “Si te es dado dominio sobre mí, te desobedeceré. Y si me es dado el dominio sobre ti, te destruiré”.

Se transmite en *Sahih Muslim* de *Anas* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando Allah creó a Adán en el Paraíso, lo dejó en él tanto tiempo como quiso. Entonces *Iblís* se paseó alrededor para descubrir qué era realmente, y cuando encontró que era un ser hueco, comprendió que este había sido creado con una disposición tal que no tendría dominio sobre si mismo”.¹

Cuando Allah ﷻ insufló en Adán su espíritu, pidió a los ángeles que se postraran ante Adán. *Iblís* que adoraba hasta entonces a Allah ﷻ junto a los ángeles celestiales, fue incluido en la orden. Pero *Iblís* se consideró a sí mismo superior, y por orgullo se negó a postrarse ante Adán.

﴿Allah le preguntó: ¿Qué te impidió hacer la reverencia cuando te lo ordené? Respondió: Yo soy mejor que él, pues a mí me creaste de fuego y a él de barro.﴾ (7: 12)

Cuando Adán ﷺ abrió sus ojos, encontró respeto, reconocimiento y los ángeles postrados a sus pies. Pero también encontró a un gran

enemigo, desafiándolo a él y a sus descendientes e incitándolos a la destrucción y al desvío.

Iblís fue expulsado del Paraíso debido a su orgullo y arrogancia, pero Allah ﷻ le prometió que permanecería vivo hasta el Día del Juicio Final.

﴿Dijo [*Iblís*]: Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección. Dijo [Allah]: Te concedo la prórroga que me pides [porque he decretado probar a los hombres con tu seducción].﴾ (7: 14-15)

entonces el maldito hizo la promesa de que desencaminaría la descendencia de Adán.

﴿Dijo [*Iblís* al apercibirse que había quedado completamente fuera de la misericordia de Allah]: Por haberme descarriado acecharé a los hombres para apartarlos de Tu sendero recto. Procuraré seducirles por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda; y verás que la mayoría de ellos no son agradecidos.﴾ (7: 16-17)

Esto último muestra como ha de esforzarse para desencaminar a la descendencia de Adán. Tomará cada camino que pueda contra ellos, desde su derecha, su izquierda, por delante de ellos y por detrás. Los atacará desde toda dirección posible. La eminencia del idioma árabe, Zamajsharí dijo en su comentario sobre este versículo: “Él utilizará las cuatro direcciones para atacar, tal como hace el enemigo generalmente, y así serán sus susurros. Incitará en todos los sentidos que pueda. Le fue concedida esta facultad en el siguiente versículo del Corán:

﴿Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y con tu infantería...﴾ (17: 64)”.

1. Allah ﷻ nos advierte acerca de *Iblís*

El Corán nos ha advertido largamente sobre *Iblís*, debido a que representa una gran prueba para la humanidad. Allah ﷻ nos ha prevenido contra el desvío de *Iblís* y su deseo de desencaminar a las personas. Dijo Allah ﷻ:

﴿¡Oh, hijos de Adán! Que Satanás no os seduzca...﴾ (7: 27)

﴿Ciertamente Satanás es para vosotros un enemigo, tomadlo pues, como enemigo...﴾ (35: 6)

﴿Quien tome a Satanás como amigo en lugar de Allah estará perdido evidentemente.﴾ (4: 119)

La enemistad de *Iblís* hacia el ser humano no cambiará ni desaparecerá. Ya que *Iblís* ve al padre de los humanos, Adán ﷺ, como la causa de su expulsión del Paraíso y la razón por la cual fue maldecido por Allah ﷻ. No existen dudas de que esto le mueve a buscar la venganza en Adán ﷺ y su descendencia.

﴿Y agregó: ¿Por qué lo has honrado más que a mí [que me has creado de fuego]? Si me dejas vivir hasta el Día de la Resurrección desviaré a la mayoría de sus descendientes.﴾ (17: 62)

Los sabios que estudian las relaciones y las conductas humanas enfatizan en sus escritos las limitaciones y debilidades del ser humano, pero olvidan la injerencia del enemigo declarado del hombre.

2. Metas y objetivos de *Iblís*

Metas a largo plazo

¹ *Muslim*, vol. 4, pág. 2197, no. 2865.

El demonio tiene una meta a largo plazo. Ésta es su máxima ambición, y es ver a los seres humanos arrojados al Fuego del Infierno, lejos del Paraíso.

﴿Ciertamente Satanás es para vosotros un enemigo, tomadlo pues, como enemigo; llama a su partido para que sean los moradores del fuego.﴾ (35: 6)

Metas a corto plazo

Iblís tiene muchas metas a corto plazo, tales como:

1) Hacer caer en la incredulidad e idolatría a los seres humanos

Lográndolo a través de la invitación al culto y adoración de seres o ídolos en lugar de Allah ﷻ. *Iblís* llama a las personas a la incredulidad en Allah ﷻ y a desobedecer Sus órdenes.

﴿Son como Satanás cuando dice al hombre: ¡No creas!. Y, cuando ya no cree, dice: Yo me desentiendo de ti. Yo temo a Allah, Señor del universo.﴾ (59: 16)

El *Imâm Muslim* transmitió en su libro de *‘Aîâd Ibn Hamâr* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo cierta vez dirigiéndose a la gente: “¡Oh gente! Allah me ha ordenado que os enseñe lo que ignoráis, de cuanto me ha inspirado hoy. Dice Allah ﷻ: “Todo cuanto os he concedido es para vosotros lícito. Yo he creado a mis siervos puros (es decir monoteístas y con la inclinación natural de adorar sólo a Allah) pero luego vinieron los demonios, que os desviaron de la religión correcta, prohibiendo

² *Muslim*, vol. 4, pág. 2197, no. 2865.

³ *Sunan Al Tirmidhî*, vol. 2, pág. 230, no. 1753.

cuanto había permitido, e incitándoos a cometer idolatría asociando a otros (dioses) junto a mí”.²

⁴ *Mishkát Al Masābīh*, vol. 1, pág. 27, no. 10.

⁵ N. del T: Porque para dicha persona las innovaciones que practica son actos de adoración que complacen a Alláh ﷻ.

2) Hacer cometer pecados y desobediencias a los seres humanos

En caso de que el demonio no pueda llevar a las personas hasta la incredulidad y al politeísmo, se conforma con ahogarlos en distintos pecados y desobediencias a Allah. También incita a la enemistad entre las personas para crear odio entre ellas. Tirmidhi e *Ibn Máyah* han transmitido en sus libros de *Sunnan*, con una cadena de narradores *Hasan* (aceptable) que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Por cierto que *Iblís* ha desistido de ser adorado de nuevo en esta vuestra tierra. Pero será, en cambio, obedecido en algunas de vuestras acciones que consideraréis insignificantes. Y se conformará con ello”.³

Fue transmitido en *Sahih Muslim* de *Yábir* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Ciertamente *Shaitán* ha desistido de ser adorado por los que realizan la oración en la Península árabe. Pero instigará entre ellos”⁴. En otros términos, causará odio y enemistad entre los musulmanes. Asimismo dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio valiéndose del vino y de los juegos de azar, y apartaros del recuerdo de Allah y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros?﴾ (5: 91)

También ordena e incita al mal:

﴿Él [Satanas]os induce al pecado y la inmoralidad, y a que digáis de Allah lo que ignoráis.﴾ (2: 169)

Para abreviar, podemos decir que cualquier acción que es amada por Allah ﷻ es odiada por *Shaitán* y que todo acto de desobediencia es odiado por el Misericordioso y amado por *Shaitán*.

3) Invitar a la innovación a los seres humanos

⁶ *Garib ua 'Ayb Al Yinn*, pág. 206.

Las innovaciones (introducir asuntos nuevos en la religión) son más deseadas y apreciadas para *Iblís* que la desobediencia y los pecados. Ya que las innovaciones dañan la propia religión. *Sufiân Al Zaûrî* dijo: “Las innovaciones (*bida’*) son más deseosas y preferibles a *Shaitân* que los pecados. Porque la persona se arrepiente de haber cometido un pecado, pero no siente arrepentimiento⁵ de las innovaciones”.⁶

4) Alejar al siervo de la obediencia a Allah ﷻ

El demonio no se conforma con solamente invitar a las personas a la incredulidad, la idolatría y los pecados. Sino que también intenta bloquear cualquier intento de hacer obras de bien. No existe ningún acto bondadoso que el hombre pueda emprender, sin que *Shaitân* se interponga para impedir que lo realice. Se narra en un *Hadîz* que *Sabrah Ibn AbîFâkih* ﷺ contó haber oído del Mensajero de Allah ﷺ: “*Shaitân* se interpone en todos los caminos de los hijos de Adán. Se interpone en el camino al Islam y dice: ‘¿Acaso vas a abrazar el Islam y dejar la religión de tus padres y abuelos?’ Entonces el hombre lo desobedece y abraza el Islam. *Shaitân* se interpone en el camino a la emigración (*hiyra*) y dice: ‘¿Acaso vas a emigrar y abandonar tu tierra nativa?’ Pero el emigrante se encuentra ante una ardua jornada, y a pesar de ello lo desobedece y emigra. Entonces *Shaitân* se interpone en el camino de la *Yihâd* (combate por la causa de Allah) y dice: ‘Es un esfuerzo difícil que pone en juego tu vida y riquezas. Si combates morirás, tu esposa se casará nuevamente y otros se distribuirán tus riquezas’. Pero el hombre lo desobedece y emprende la *Yihâd*. Quien haga todo esto tiene el derecho y la promesa de Allah ﷻ de entrar en el Paraíso. Y quién muere (en el camino) tiene el derecho ante Allah de entrar en el Paraíso. Y quien muera ahogado tiene el derecho ante Allah

⁷ *An Nasâ’î*, vol. 2, pág. 657, no. 2937.

⁸ *Muslim*, vol. 4, pág. 1728, no. 2203.

⁹ N. del T: Se olvida de la cantidad de *Raka’at* que ha realizado, o las prostraciones, etc.

de entrar en el Paraíso. Y aquel a quien un animal le rompa el cuello tiene el derecho ante Allah de entrar en el Paraíso”.⁷ Este *Hadîz* es apoyado en su significado por el dicho de Allah ﷻ en el Corán:

﴿Dijo [*Iblîs* al apercibirse que había quedado completamente fuera de la misericordia de Allah]: Por haberme descarriado acecharé a los hombres para apartarlos de Tu sendero recto. Procuraré seducirles por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda; y verás que la mayoría de ellos no son agradecidos.﴾ (7: 16-17)

La frase puede significar: “Me interpondré en su Camino” o “Me aferraré a su Camino (para descaminarlo)” o “Los dejaré (lejos) de Su Camino” o “Les haré desviarse de él”.

Los sabios de las primeras generaciones han explicado la palabra “camino” de maneras diferentes pero todas sus explicaciones, aunque diferentes, son similares. *Ibn ‘Abbâs* ﷺ dijo que es la religión. *Ibn Mas‘ûd* ﷺ opinó que es el Libro de Allah. *Yâbir* dijo que era el Islam, mientras que *Muyahid* dijo que era “la verdad”.

Lo concreto es que *Shaitân* no deja de interponerse en ningún camino que conduzca a la bondad y la piedad con el objetivo de apartar a las personas de él.

5) Estropear los actos de obediencia a Allah ﷻ

Si *Iblîs* no puede impedir que la persona se aparte de los actos de obediencia, entonces hará lo que pueda para estropear estos actos de obediencia o adoración, para que tal persona no reciba la recompensa por dicha acción. Un Compañero (*Sahâbi*) llamado *‘Uzmân Ibn Abu Al ‘Âs* ﷺ, vino al Profeta ﷺ y le dijo: “¡*Shaitân* interfiere en mi oración y me molesta!” El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Es un

¹⁰ *Bujârî*, vol. 2, pág. 84, no. 608, 1222, 1231, 1232; *Muslim*, vol. 1, pág. 291, no. 389.

¹¹ *Bujârî*, vol. 1, pág. 582, no. 509.

demonio llamado *Jinzab*. Si sientes su presencia, busca refugio en Allah ﷻ de él y sopla (como escupiendo pero sin saliva) hacia tu izquierda tres veces”. El *Sahâbî* dijo: “Hice esto y Allah ﷻ apartó a ese demonio de mí”.⁸

Cuando el musulmán comienza su oración, *Shaitân* viene a él y le susurra ocupando su mente con asuntos de esta vida, para impedir que se concentre en la obediencia a Allah ﷻ. *Abû Hurairah* ؓ narró que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando se llama a la oración -*Adhân-Shaitân* se escapa echando ventosidades para no escuchar la llamada. Cuando la llamada termina vuelve, hasta que se recita el *Iqâmah*. Entonces se escapa nuevamente hasta que termina. Y otra vez vuelve y susurra al hombre diciendo: ‘Acuérdate de esto y acuérdate de esto otro’. Recordándole cosas que ha olvidado, hasta tal punto que la persona no sabe⁹ cuanto ha rezado”.¹⁰

Iblîs empuja al hombre a pasar delante de otro que se encuentra orando.

Narró *Ibn Sâlih Al Sammân* ؓ: “Vi a *Abû Sa’îd Al Judri* un viernes rezando, y delante de él algo (*Surah*) que lo protegía de que la gente pasara por delante de él. Un joven de *Banû Abî Mu’ît* quiso pasar delante de *Abû Sa’îd*. Pero éste lo detuvo poniendo su mano sobre el pecho del joven. El muchacho se detuvo pero como no encontró otro camino intentó una vez más pasar de la misma manera. Esta vez *Abû Sa’îd* lo detuvo con más fuerza. El muchacho se irritó y fue a quejarse a *Marûân* (el Gobernador de la ciudad). *Abû Sa’îd* lo siguió donde estaba *Marûân*, quien le preguntó: “¿Qué pasa entre tu y el hijo de tu hermano?”. *Abû Sa’îd* dijo: “Oí al Profeta ﷺ decir: ‘Si alguno de vosotros se encuentra orando con algo delante que impida el paso de la gente, y alguien intenta pasar por delante de él, debe detenerlo. En caso de que insista debe combatirlo, pues es *Shaitân*’”.¹¹

La frase: “pues es Shaitân” significa que actúa como Shaitân. Esta es la opinión de Ibn Hayar Al Asqalânî, quien mencionó que posiblemente la frase tenga otro significado, en mi opinión más acertado: “Quien lo lleva a eso es Shaitân” ya que una narración del mismo Hadîz relatado por Al Isma’îlî dice: “Ciertamente Shaitân está con él”. Este significado también aparece en otra narración en Sahîh Muslim de Ibn ‘Omar رضي الله عنه en donde dice: “Porque ciertamente con él hay un compañero, es decir, Shaitân”.¹²

Cada desobediencia a Allah ﷻ es una obediencia a Iblîs

Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Invocan en vez de Él a deidades femeninas. En realidad sólo invocan a un demonio rebelde [Satanás]. Allah maldijo a Satanás y este replicó: Seduciré a una gran mayoría de Tus siervos.﴾ (4: 117-118)

Por consiguiente, todo lo que es adorado en lugar de Allah ﷻ, ya sean estatuas, ídolos, el sol, la luna, los deseos, un ser humano, alguna ideología u otra cosa, es en realidad culto a Shaitân. Esto es la verdad, lo acepte o lo niegue la persona, porque es Shaitân quien le incitó a esto y se complace en ello. Por ejemplo, aquellos que adoran a los ángeles están en realidad adorando a Shaitân. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Y el día en que a todos reunirá, dirá a los ángeles: ¿Eran estos los que os adoraban a vosotros? Dirán: ¡Loor a Til! ¡Tú eres nuestro amo, fuera de ellos; pero adoraban a los genios, los más de ellos creían en ellos.﴾ (34: 40-41)

Es decir que los ángeles jamás pidieron a las personas que los adorasen, sino que fueron los genios incrédulos quienes les ordenaron

¹² *Fath Al Bâri*, vol. 1, pág. 584.

¹³ *Ibn Mâyah*, vol. 1, pág. 340, no. 3154, 3155

¹⁴ *Bujârî*, vol. 12, pág. 369, no. 6985.

eso, para que adoraran al demonio. Así es como cada ídolo tiene demonios que invitan a su adoración y le sirven.

Conclusiones

Podemos concluir que Shaitân es quien anima e invita al mal y al pecado. Y también trata constantemente de interponerse en el camino de la bondad y las obras virtuosas para que la persona cometa pecados y se aleje de la piedad. Dijo Allah ﷻ:

﴿Satanás os atemoriza con la pobreza y os ordena la inmoralidad; y Allah os promete Su perdón y Su generosidad. Allah es Vasto, Omnisciente.﴾ (2: 268)

Shaitân hace que la gente tema la pobreza. Les dice: “Si gastas tus bienes en la causa de Allah, te quedarás pobre”. Ordena actos perversos y lujuriosos, la avaricia, la fornicación y el adulterio.

6) El daño físico y psicológico

De la misma manera que Shaitân se propone desencaminar a la humanidad a través de la incredulidad y los pecados, también tiene como meta de dañar al musulmán física y psicológicamente. Voy a citar a continuación algunos de tales daños y perjuicios:

a) Atacar al Profeta ﷺ

Ya hemos mencionado el Hadîz en el cual se relata como Shaitân intentó atacar al Profeta ﷺ intentando arrojar una llama de fuego a su rostro.

¹⁵ Sahih Sunan An Nasai' vol. 3, pag. 985, no. 4269

¹⁶ An Nasai', vol. 3, pag. 1123, no. 5104 y también Al Hakim con una cadena de narradores correcta. Ver Sahih Al Yami'i de Al Albani', vol. 1, pag. 405.

¹⁷ Muslim, vol. 4, pag. 1838 no. 2366.

¹⁸ Bujari', vol. 6, pag. 338, no. 3286.

¹⁹ *Bujârî*, pág. 469, no. 3431.

²⁰ *Bujârî*, vol. 6, pág. 337, no. 3287

²¹ *Sahîh Al Yâmi as- Sagûr*, vol. 4, pág. 90; *Irûâ Al Galîl*, vol. 6, pág. 70, no. 1637.

²² Ver *Irûâ Al Galîl*, vol. 6, pág. 70.

²³ *Abû Dâûd*, vol. 1, no. 56, no. 267; *Al Nasâ'î*, vol. 1, pág. 40, no. 110. El significado del *Hadîz* es que ante esta situación, la mujer supone que se encuentra menstruando y deja de orar, ayunar, etc, cuando el veredicto que le corresponde es otro. Siendo el objetivo de

b) Las pesadillas provienen de Shaitân

Shaitân tiene la habilidad de entrar en los sueños de los seres humanos, con el objetivo de molestar y apenar a la persona para preocuparla y dañarla.

El Profeta ﷺ nos ha informado que los sueños son de tres tipos: “Albricias del Misericordioso, susurros del ego o una angustia de Shaitân”¹³. *Bujârî* transmitió de *Abû Sa’îd Al Judrî* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Si veis un sueño que os agrada, proviene de Allah. Entonces alabadlo y contadlo a las personas. Pero si veis algo que detestáis, proviene de Shaitân. Buscad refugio en Allah ﷻ de su mal y no lo mencionéis a nadie, pues él (sueño) no lo dañará”.¹⁴

c) Quemar hogares

Shaitân puede valerse de ciertos animales que lo ayudan en este propósito. *Abû Dâûd* ha transmitido en su libro de *Sunan* con una cadena de narradores legítima que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando os vayáis a dormir por la noche, extinguid vuestras lámparas, porque Shaitân guía a los ratones hacia las lámparas para producir un incendio”.¹⁵

d) Shaitân disturba al ser humano en el momento de la muerte

El Profeta ﷺ solía buscar refugio en Allah ﷻ de ello diciendo: “*Allâhumma inni a’ûdhu bika min Al taraddi ûa Al hadam ûa Al garaq ûa Al harîq, ûa a’ûdhu bika an iatajabatani’Al Shaitân ‘inda Al maût, ûa a’ûdhu bika an amût fi sabîlika mudbiran, ûa a’ûdhu bika an amût ladîgan* (Oh Allah, busco refugio en Ti de morir a causa de una caída, de que mi casa caiga sobre mí, de morir ahogado o quemado. Busco refugio en Ti de que el demonio me perjudique en el momento de mi

Shaitân lograr que la mujer abandone sus obligaciones y actos de adoración.

²⁴ *Muslim*, vol. 3, pág. 1597, no. 2017.

muerte. Busco refugio en Ti de morir huyendo del enemigo, o de morir a causa de una picadura venenosa)”¹⁶

e) Dañar al niño en el momento de su nacimiento

Muslim narró de *Abû Hurairah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Todo ser humano fue tocado por *Shaitân* en el día en que su madre le dio a luz, excepto María y su hijo”.¹⁷ *Bujârî* por su parte, transmitió de *Abû Hurairah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando todo ser humano nace, *Shaitân* lo pincha en ambos lados del cuerpo con sus dedos, exceptuando a Jesús, hijo de María. Intentó hacerlo, pero tocó la placenta”.¹⁸

En otro *Hadîz* también transmitido por *Sahîh Bujârî* dice: “No hay recién nacido entre la descendencia de Adán sin que *Shaitân* lo toque. El niño llora estrepitosamente al nacer, debido al toque de *Shaitân*, excepto *Mariam* y su hijo”.¹⁹ La razón por la cual *Mariam* y su hijo se encuentran exentos de ese hecho es la súplica que la madre de *Mariam* hizo:

﴿Te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás.﴾ (3: 36)

puesto que fue sincera en su súplica, Allah ﷻ se la concedió y por lo tanto *Mariam* y su hijo fueron protegidos de *Shaitân*.

El *Sahâbî* ‘*Ammâr Ibn Iâsir* رضي الله عنه también fue protegido por Allah ﷻ de *Shaitân*. En *Sahîh Al Bujârî* se transmite que *Abû Dardâ* رضي الله عنه preguntó a *Alqamah* que era de la ciudad de *Kûfah*: “Está aquí entre vosotros al

²⁵ *Muslim*, vol. 3, pág. 1594, no. 2012.

²⁶ *Silsilat Al Ahâdîz Al Sahîhah*, vol. 1, *Hadîz* no. 175; *Al Haizamî* dijo: fue transmitido por *Ahmad* y *Al Bazzâr*, siendo la cadena de narradores de *Ahmad* fidedigna. También narrado en el libro *Mayma’ Al Zaûâ’id*, vol. 3, pág. 79.

²⁷ *Muslim*, vol. 3, pág. 1598, no. 2018.

²⁸ *Ibn Taîmiyah*, *Maymû’ Al Fatâûa*, vol. 24, pág. 276.

que Allah protegió de Shaitân según dicho por el Profeta ﷺ”. *Al Mugîra* dijo: “Se refería a ‘*Ammâ*’”.²⁰

f) Las epidemias son causadas por los genios

El Profeta ﷺ dijo: “El exterminio de esta nación vendrá a causa de pestes y epidemias. Esta es una espina de vuestros genios enemigos, y quien muere a causa de esto alcanza el martirio”.²¹

En el libro *Al Mustadrak* de *Al Hâkim* se relata que el Profeta ﷺ dijo: “La epidemia es una espina de vuestros genios enemigos, y para vosotros, el martirio”.²²

Quizás lo que acaeció al Profeta *Aiûb* (Job ﷺ) fue a causa de los genios, tal como dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Y recuerda [Oh Muḥammad] a Nuestro siervo Job, cuando clamó a su Señor: En verdad, Satanás me tocó con una dolencia y un castigo.﴾
(38: 41)

g) Otras enfermedades

El Profeta ﷺ dijo acerca de la metrorragia que sufren algunas mujeres: “Es un puntapié (engaño) de los puntapiés que provoca Shaitân”.²³

h) Comparten comida, bebida y alojamiento de los seres humanos

Una de las maneras que posee Shaitân para perjudicar a las personas es compartir su comida, bebida y alojamiento. Esto ocurre cuando la persona actúa contra la guía de Allah ﷻ o se aparta de ella. Pero si, por el contrario, se apega a la guía de Allah y es constante en Su recuerdo, Shaitân no tendrá ninguna senda de acceso a sus bienes y morada. Shaitân no puede tomar ningún alimento sobre el que se haya

²⁹ *Bujârî*, vol. 6, pág. 336, no. 3281; *Muslim*, vol. 4, pág. 1712, no. 2175.

mencionado el nombre de Allah. *Muslim* transmitió que Hudhaifa رضي الله عنه dijo: “Cuando asistíamos a una comida con el Profeta ﷺ no estirábamos nuestras manos para comer hasta que el Profeta lo hubiera hecho. Una vez, una sirvienta vino rápidamente, como empujada, y estirando su mano estaba a punto de tomar algo de comida cuando el Profeta ﷺ tomó su mano. Entonces un beduino vino e hizo un movimiento semejante al de ella y el Profeta ﷺ también tomó su mano. Entonces el Mensajero de Allah ﷺ dijo: ‘Shaitân puede comer toda comida sobre la que no se haya pronunciado el nombre de Allah. La muchacha vino para que él pudiera comer, y luego el beduino también estuvo a punto de permitirle comer. Por aquel en Cuyas manos se encuentra mi alma, que su mano (la de Shaitân) estaba junto a mi mano cuando tomé la de ellos”.²⁴

El Profeta ﷺ nos conminó a proteger nuestros bienes de Shaitân cerrando las puertas, cubriendo los vasos y mencionando el nombre de Allah sobre ellos, ya que esto los protegerá de Shaitân. *Muslim* transmitió de Yâbir Ibn ‘Abdullah رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cerrad las puertas y mencionad el nombre de Allah ﷻ. Porque Shaitân no abre puertas cerradas. Cerrad vuestros recipientes de agua y mencionad sobre ellos el nombre de Allah ﷻ. Tapad los utensilios y mencionad el nombre de Allah ﷻ, y extinguid vuestras lámparas”.²⁵

Shaitân bebe junto a la persona cuando esta bebe estando de pie. Se relata de Abû Hurairah رضي الله عنه que el Profeta ﷺ vio a un hombre beber estando de pie y le dijo: “Qih” (Malo, muy malo). El hombre dijo: “¿Por qué me dices eso?” El Profeta ﷺ dijo: “¿Acaso te agradaría que un gato bebiera contigo (del mismo recipiente)?” El hombre dijo: “No”. Entonces el Profeta ﷺ le dijo: “Por cierto que ha bebido contigo alguien peor, y ése es Shaitân”.²⁶

³⁰ *Maymû’ Al Fatâûa*, vol. 19, p.12.

³¹ *Muslim*, vol. 4, pág. 2167, no. 2814.

Para impedir completamente la presencia de Shaitân en el hogar se debe pronunciar el nombre de Allah al entrar. El Profeta ﷺ nos guió hacia esto cuando dijo: “Si un hombre entra en su casa y menciona el nombre de Allah al entrar y al comer, Shaitân dice a sus cómplices: ‘Aquí no tenemos alojamiento ni comida’. Pero si alguno entra en su casa y se olvida de mencionar el nombre de Allah, Shaitân dice: ‘Hemos encontrado alojamiento’. Y si no menciona el nombre de Allah al comer, Shaitân dice: ‘Hemos encontrado alojamiento y comida’”.²⁷

i) La posesión

Dijo *Ibn Taímíah*:

“Existe un consenso general entre los sabios de *Ahlu Sunnah ûa Al Yamâ*’ que los genios y los demonios pueden poseer el cuerpo de los seres humanos²⁸. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Los que coman de la usura saldrán [de sus tumbas el Día del Juicio] como aquel al que Satanás ha poseído dejándolo trastornado.﴾ (2: 275)

El Profeta ﷺ dijo: “Shaitân fluye dentro del ser humano como la sangre fluye por sus venas”.²⁹

‘Abdullah, el hijo del *Imâm Ahmad Ibn Hanbal* dijo: “Le pregunté a mi padre: ‘Algunas personas dicen que los genios no entran en el cuerpo de los poseídos’. Respondió: ‘¡Hijo mío! Mienten. El genio habla a través de sus lenguas’.

Ibn Taímíah dijo: “Lo dicho por él (*Ahmad*) es bien conocido. La persona poseída habla un idioma que él mismo no entiende. Se puede golpear su cuerpo con una paliza tan feroz que los golpes dejarían marcas en un camello, y sin embargo la persona poseída no siente los

³² *Muslim*, pág. 2241, no. 2025.

³³ Transmitido por *Ahmad* y *Al Hâkim* con una cadena de narradores aceptable (*hasan*).

golpes, ni recuerda lo que ha dicho. Asimismo el poseído puede levantar cuerpos más pesado que él mismo, o levita de tal manera que puede retirarse la alfombra sobre la que se encuentra sentado y otras cosas que se han informado de fuentes fiables, y todo esto prueba que la fuerza que mueve y hace hablar al cuerpo poseído no es de naturaleza humana conocida”.³⁰

Dijo luego, que Allah tenga misericordia de él: “No existe ningún sabio musulmán reconocido que rechace la noción de que los genios pueden entrar en el cuerpo de un poseído u otra persona. Aquellos que lo rechazan y afirman que el Islam (la *Sharīʿa*) niega este hecho, están en realidad haciendo una declaración falsa sobre la *Sharīʿa*, ya que no existe evidencia alguna que lo niegue”. *Ibn Taīmīyah* menciona luego algunos de los nombres de aquellos que negaron la posibilidad de que los genios entren al cuerpo del ser humano, y todos esto pertenecen a la secta *Muʿtazilah* como *Al Yubbâʿī* y *Abû Bakr Al Râzī*.

El líder de la batalla

Iblīs (*Shaitân*) es el estratega de la batalla contra los humanos y su líder. Desde su posición envía sus tropas y ejércitos a lugares diferentes para propósitos diferentes. Mantiene contactos con sus emisarios y discute con sus tropas, revisando los logros. Alaba a aquellos que produjeron desvíos y tribulaciones a las personas. El *Imâm Muslim* transmite en su libro *Sahîh* de *Yâbir* رضي الله عنه que el Profeta ﷺ dijo: “*Iblīs* dispuso su trono en el agua. Desde allí, dirige sus tropas para tentar a la humanidad. Considera más cercano a él, a quien cause mayores tentaciones. Uno de ellos se le presentó y dijo: ‘Hice esto y aquello’. Pero *Iblīs* le dijo: ‘No has hecho nada’. Entonces vino otro y le informó: ‘No los abandoné

Ver *Al Albânî, Sahîh Al Yâmiʿ as Sagîr*, vol. 2, p.72.

³⁴ *Muslim*, vo.4, pág. 2168, no. 2815.

hasta haber separado a los esposos'. Entonces *Iblís* se lo acercó y dijo: "Tú eres uno de los buenos".³¹

También *Muslim* transmitió de *Abû Sa'îd* رضي الله عنه que el Profeta ﷺ dijo a *Ibn Sa'âd* (el Profeta presentía que éste era el Falso Mesías (*Al Dayyâl*): "¿Qué ves?" Contestó *Ibn Sa'âd*: "Veo un trono en el agua". El Profeta ﷺ le dijo: "Lo que ves es el trono de *Iblís* en el mar".³²

Shaitân tiene muchísima experiencia en los caminos del desvío. Por eso concibe planes, tramas y trampas para lograr sus objetivos. Y así continuará viviendo y no cesará en esta aventura mientras los seres humanos continúen viviendo, hasta el Día del Juicio Final. El Aleya del Corán dice:

﴿Dijo: ¡Señor mío! Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección.

Dijo: Te concedo la prórroga que me pides [porque He decretado probar a los hombres a través de tu seducción], hasta el día cuyo término está determinado [el Día de la Resurrección].﴾ (15: 36-38)

Él ha prometido continuar instando al mal a la humanidad mientras pueda. No se rinde, ni se aburre. Dice el *Hadîz*: "Ciertamente *Shaitân* ha dicho (dirigiéndose a Allah): 'Por Tu Honor y Grandeza, que no dejaré de tentar a Tus siervos mientras se encuentren sus almas dentro de sus cuerpos'. Dijo el Señor: 'Por Mi Honor y Grandeza, que no dejaré de perdonarlos mientras me pidan perdón'.³³

Hombres y genios conforman el ejercito de *Shaitân*

Shaitân tiene dos tipos de soldados; genios y seres humanos.

Sus soldados genios

Shaitân tiene seguidores y soldados entre los genios. Ya hemos mencionado anteriormente el *Hadîz* que establece que *Iblís* envía sus tropas desde su trono. Dice en el Corán:

﴿Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y con tu infantería...﴾ (17: 64)

soldados que atacan montados y otros a pie. Enviados contra los siervos de Allah ﷻ para incitarlos al mal.

﴿¿Acaso no ves que hemos enviado demonios sobre los incrédulos para que les induzcan a la destrucción?﴾ (19: 83)

Todo ser humano tiene un “compañero”

Cada humano tiene un demonio que lo acompaña y nunca lo deja. *Muslim* transmitió de *Áisha* ﷺ que: “Una noche el Mensajero de Allah ﷺ dejó su cuarto y ella se sintió celosa. Cuando éste volvió vio que estaba perturbada. Le dijo: ‘¡*Áisha*! ¿Qué te ha pasado? ¿Acaso estás celosa?’ Ella respondió: ‘¿Cómo podría ser que una mujer como yo no tuviera celos respecto a un hombre como tu?’. Él dijo: ‘Sin duda, ha venido tu demonio’. Ella inquirió: ‘¡Mensajero de Allah! ¿Acaso tengo un demonio?’. Y él dijo: ‘Sí’. Ella preguntó: ‘¿Existe un demonio con cada ser humano?’ Le respondió el Profeta: ‘Sí’. Y ella preguntó de nuevo: ‘¡Mensajero de Allah! ¿Incluso contigo?’. Y él contestó: ‘Sí, pero mi Señor me ha ayudado contra él hasta que se rindió (se Islamizó). Por consiguiente, estoy completamente seguro de sus acciones’.³⁴

También transmite *Muslim* de *Abdullah Ibn Mas'ud* ﷺ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “No existe ninguno de vosotros sin que le sea designado un compañero genio y un compañero ángel”. Preguntaron: “¿Tú también, Mensajero de Allah?”. Y respondió: “Sí, pero Allah me ha ayudado contra él, y se ha rendido (ha aceptado el Islam), y sólo me incita a lo bueno”.³⁵

Dice Allah ﷻ en el Corán:

﴿Y quien se aparta del recuerdo del Misericordioso, le asignamos un demonio, y él será su compañero.﴾ (43: 36)

En otra Aleya:

﴿Y les asignamos compañeros, que engalanaron su presente y su pasado.﴾ (41: 25)

Shaitân tiene también seguidores entre los seres humanos, a pesar de ser el enemigo declarado del hombre, que desea a toda costa su perdición y destrucción eterna. Existen personas que lo toman como su amigo y aliado, siguen sus pasos, se complacen con sus proyectos y planes. Lo que termina por demostrar cuán insensata es la persona que toma a su enemigo declarado como aliado fiel. Allah ﷻ dijo:

﴿¿Acaso tomáis a él y a sus descendientes como protectores en vez de tomarme a Mí, a pesar de que son vuestros enemigos? ¡Qué mal está lo que hacen los inicuos!﴾ (18: 50)

Aquellos que lo toman como aliado han de sufrir una severa pérdida. Dijo Allah ﷻ:

﴿Quien tome a Satanás como amigo en lugar de Allah estará perdido evidentemente.﴾ (4: 119)

Han de perder porque Shaitân los llevará al descarrío, corrompiendo sus almas; privándolos de la bendición de la guía; empujándolos a la oscuridad del desvío y las dudas. Allah ﷻ dijo:

﴿En cambio los incrédulos tienen como protector a Satanás quien los conduce de la luz hacia las tinieblas. Esos serán los moradores de Fuego, en el que estarán eternamente.﴾ (2: 257)

y también pierden porque los llevará al Fuego del Infierno en el Día de la Resurrección.

﴿Ciertamente Satanás es para vosotros un enemigo, tomadlo pues, como enemigo; llama a su partido para que sean los moradores del fuego.﴾ (35: 6)

Aliados, amigos y seguidores de Shaitân representan sus tropas, llevan a cabo sus planes y cumplen sus metas.

Shaitân engaña y defrauda a sus seguidores

Muchos hombres siguen y apoyan a Shaitân. Pero éste en realidad los engaña y conduce a la ruina y destrucción. Él desea, al final del camino verlos abandonados y desamparados. Se burla de ellos. Además, los expondrá, pidiéndoles que roben, maten, cometan adulterio, y otros pecados, y entonces descubrirá sus actos ante las personas dejándolos en la deshonra. Esto hizo a los incrédulos en la batalla de *Badr*, cuando se presentó ante ellos con la apariencia de *Surâqa Ibn Mâlik*. Les prometió el triunfo y la victoria diciendo: ﴿...dijo: Hoy nadie os vencerá, yo estoy próximo a vosotros...﴾ (8: 48) pero cuando vio a los ángeles que descendían en auxilio de los creyentes, Shaitân huyó del campo de batalla dejando a los incrédulos para que fueran derrotados. Hasan Ibn Zâbit رحمته الله compuso estos versos al respecto:

“Los llevó engañados y entonces los abandonó,

El perverso es para quien lo sigue, finalmente una decepción”.

De la misma manera engañó al monje que mató a la mujer y su hijo. Shaitân le pidió que fornicara con ella y luego la matara. Una vez que lo hubo cometido, lo denunció a su familia y descubrió lo que había hecho. Antes de que ser ajusticiado por cuanto había cometido lo engañó haciéndole creer que podría salvarle, y a cambio le pidió que se postrara ante él, y cuando lo hizo, lo abandonó dejándolo frente a su castigo.

En el Día de la Resurrección, dirá a sus seguidores cuando hayan entrado todos al Fuego del Infierno:

﴿Yo reniego que me asociarais antes a Allah.﴾ (14: 22) es decir que primero los animó a obrar mal, y luego se declaró inocente de ellos.

Shaitân utiliza a sus seguidores como tropas para servirlo y ayudarlo en su batalla contra los creyentes

Los seres humanos se dividen en dos grandes grupos: Aliados de Allah ﷻ, o aliados y sirvientes de Shaitân. Los seguidores y aliados de Shaitân son los incrédulos, independientemente a que grupo pertenezcan o que religión profesen. Allah ﷻ ha dicho:

﴿Por cierto que hicimos que los demonios fueran los aliados de los incrédulos.﴾ (7: 27)

Shaitân los utiliza para desencaminar a los creyentes por vía de las dudas y el escepticismo. Allah ﷻ dijo:

﴿Por cierto que los demonios inspiran a sus secuaces [los incrédulos] para que os discutan; y si les seguís [en su idolatría] os contaréis entre quienes le asocian copartícipes a Allah.﴾ (6: 121) Este es el verdadero rostro de los conceptos erróneos que los orientalistas, misioneros y evangelizadores, judíos, ateos y otros difunden.

Les insta a que dañen a los creyentes psicológicamente. Dijo Allah ﷻ:

﴿Las conversaciones en secreto son cosas de Satanás, para entristecer a los creyentes.﴾ (58: 10) Satanás incitó a los politeístas a hablar en secreto entre ellos cuando los musulmanes se acercaran, para que los creyentes pensaran que se encontraban conspirando contra ellos.

También insta a los incrédulos a que luchen contra los creyentes. Dijo Allah ﷻ:

﴿Los creyentes combaten por la causa de Allah. Los incrédulos en cambio, combaten por la del Seductor. Combatid contra los secuaces de Satanás, y [sabed que] las artimañas de Satanás son débiles.﴾ (4: 76)

Intenta amedrentar a los creyentes con sus seguidores.

³⁵ *Muslim*, no. 2814.

﴿Así es Satanás, atemoriza con sus seguidores. Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes.﴾ (3: 175)

Sus seguidores y partidarios son grandes en número:

﴿Y he aquí que confirmó *Iblís* lo que pensaba de ellos; y lo siguieron [todos], excepto una parte de los creyentes.﴾ (34: 20)

3. Las diferentes maneras que utiliza Shaitân para desencaminar al hombre

Shaitân no se presenta ante la persona y le dice: “Deja de comportarte correctamente y comete todos los pecados para que te cuentes entre los miserables de esta vida y en el Más Allá”. Porque si así se comportara, nadie lo seguiría. En cambio, utiliza distintos métodos para engañar a los siervos de Allah ﷻ, tales como:

1) Embellecer lo pérfido

Éste es uno de los métodos que Shaitân usó y usa para desviar a la humanidad. Haciendo que lo falso tome la apariencia de la verdad, y haciendo que la verdad, aparezca como falso. Siempre intentará hacer que los hombres prefieran lo falso y sientan aversión por la verdad, hasta que la persona finalmente se sienta inclinada hacia los pecados y se aleje de la verdad. El propio Shaitân dijo al Señor ﷻ:

﴿Dijo: ¡Señor mío! Por haberme descarriado, les seduciré y descarriaré a todos. Excepto a quienes de Tus siervos hayas protegido.﴾ (15: 39-40)

Explicando esto, *Ibn Al Qaím* escribió:

“Su estrategia es subyugar de tal manera la mente hasta engañar completamente a la persona. Nadie se encuentra a salvo de su estrategia, excepto quien Allah ﷻ quiera. De esta manera embellece exteriormente lo que lo perjudica hasta hacerlo parecer beneficioso

para él. Asimismo le hace huir de actos para él beneficiosos hasta que piense que son perjudiciales para él. ¡No hay dios sino Allah! ¡Cuántos hombres fueron tentados de esta manera! ¡Cuántos corazones se han mantenido alejados del Islam, la Fe y la bondad (a causa de esta estrategia). ¡Cuántas verdades y bondades han sido presentadas en forma horrenda! Cuánta falsedad se ha mostrado embellecida, deseosa a los ojos sin que nadie se alarme. Y cuántas falsedades se extienden incluso entre los juiciosos. Él es quien embruja la mente hasta que se abandona a deseos y desvíos. Les hace seguir todos y cada uno de los caminos del descarrío, llevándolos a la destrucción. Atrayéndolos finalmente a la adoración de ídolos, la ruptura de las relaciones familiares, el infanticidio, el incesto y tantos otros. Les promete la victoria, el Paraíso. Los insta al rechazo de los atributos de Allah, de Su trascendencia, Su palabra revelada en sus libros, con la excusa de no caer en el antropomorfismo con Allah ﷻ. Les incita a abstenerse de ordenar el bien y prohibir el mal, con la excusa de ser tolerante con los otros, comportándose con ellos de buenas maneras, aplicando el versículo ﴿¡Oh, creyentes! Velad por vuestras propias almas.﴾ (5: 105) incitando a volver la espalda a cuanto ha traído el Mensajero de Allah ﷺ con la excusa de seguir ciegamente a los juristas reputados (*Al Taqlíd*) y que es suficiente seguir el dicho de cualquiera que sabe un poco más. Invita a la hipocresía con la religión de Allah, con la excusa de ser flexible y mezclarse amigablemente con las personas”.³⁶

Esta fue la estrategia que *Iblís*, el maldito, utilizó contra Adán ﷺ cuando lo incitó, embelleciendo el acto ante sus ojos, a que comiera del árbol que Allah ﷻ le había prohibido. *Shaitân* insistió e insistió a Adán ﷺ que este era el árbol de la eternidad, y que quien comiera de él viviría para siempre en el Paraíso o se volvería un ángel. Finalmente Adán ﷺ comió de él y, por consiguiente fue expulsado del Paraíso.

De igual forma podemos ver hoy en día hacer a los aliados de *Shaitân*, siguiendo la misma estrategia para desviar a las personas. Por ejemplo,

comunistas y socialistas propagan sus ideologías, argumentando que éstas acabarán con la confusión, la perturbación, el hambre y otros males que sufren los seres humanos. Incitan a las mujeres a que abandonen sus hogares, prácticamente desnudas, en nombre de la libertad. Invitan a la gente a presenciar películas y leer novelas que insultan el honor y la dignidad, e involucran a las personas en cosas prohibidas, todo en nombre del arte. Como esos anuncios venenosos que instan a las personas a guardar su dinero en los bancos y a beneficiarse de los intereses usureros del dinero, todo en nombre del progreso y las ganancias. Son éstos los que llaman a las personas que se aferran a los valores de la religión: “atrasados”, “de generaciones pasadas” o “anticuados”. Llamam a los predicadores musulmanes locos extremistas o agentes de los países orientales.

Todos éstos forman parte de la estrategia de Shaitân desde el tiempo de Adán ﷺ, mostrando lo falso de una manera bonita y correcta y mostrando la verdad como algo repugnante con el objetivo de que las personas lo odien.

﴿¡Por Allah! Enviamos Mensajeros a las naciones que te precedieron, pero Satanás también les hizo ver sus malas acciones como buenas.﴾
(16: 63)

Ellos representan una amenaza seria para la humanidad. Porque si la persona considera lo falso como verdadero y correcto, terminará esforzándose por todos sus medios para difundir y apoyar tal “verdad” aunque termine llevándolo a su propia destrucción.

﴿Diles: ¿Queréis que os enteremos de quiénes son los más perdedores por sus obras? Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal mientras creían haber obrado el bien.﴾ (18: 103-104)

³⁶ *Igâza Al Luhfân*, vol. 1, pág. 130.

Estas personas se esforzarán arduamente para apartar a la gente del camino de Allah ﷻ, luchando denodadamente contra los siervos de Allah. ¡Porque realmente creen que están siguiendo la verdad y la guía!

﴿Y ellos, en verdad, los apartan del camino, pero piensan que están bien encaminados.﴾ (43: 37)

Este es el motivo principal que influyó sobre los incrédulos, haciéndoles preferir esta vida, y apartándose del Más Allá. Dijo Allah ﷻ:

﴿Y les asignamos compañeros, que engalanaron su presente y su pasado.﴾ (41: 25)

Esos compañeros son demonios. Que embellecen a sus ojos todos los asuntos de esta vida mundana, haciéndola tentadora. Llevándolos posteriormente a negar la vida del Más Allá, y por ende al sentirse seguros de sus conceptos, a negar la Resurrección, el Juicio Final, el Paraíso y el Infierno.

Llamar con nombres agradables a las cosas prohibidas

Parte de la estrategia de Shaitán es dar nombres nuevos a pecados y malas acciones, nombres agradables que inciten a la persona a tomar parte en ellos. De esta manera, engaña al ser humano mostrando una realidad falsa. Como ejemplo, encontramos que Shaitán llamó al árbol prohibido, “el árbol de la vida eterna” para así atraer a Adán ﷺ a que comiera de él:

﴿Pero Satanás les sugirió el mal; dijo: ¡Oh, Adán! ¿Te muestro el árbol de la inmortalidad y el poder que no cesa?﴾ (20: 120)

³⁷ *Al Úâbil as-Sâ'ib* de *Ibn Al Qa'ím*, pág. 19.

³⁸ *Bujârî*, vol.6, pág. 24, no. 1143.

³⁹ *Bujârî*, vol. 6, pág. 339, no. 2296; *Muslim*, vol. 1, pág. 213, no. 238.

Ibn Al Qaím escribió: “De Shaitân, sus seguidores heredaron el rasgo de usar nombres agradables y atractivos para objetos prohibidos. Por ejemplo, llaman al vino ‘la madre de la alegría’... o a la usura la llaman ‘transacción comercial’ y llaman al impuesto ‘el derecho del gobierno’.

Hoy en día llaman a la usura “intereses bancarios” así como llaman al baile, la música y la construcción de estatuas “arte”.

2) Tomando una posición extrema

Ibn Al Qaím describió perfectamente este punto cuando dijo:

“Siempre que Allah ﷻ ordena algo, el demonio insta a que la gente tome una de las dos posiciones contradictorias respecto a él: negligencia o exageración. No le importa a Shaitân por cual de estos dos errores tome partido la persona. Busca en el corazón de la persona y si encuentra en él apatía y negligencia, trata de sacar ventaja mostrándole infundadas dificultades para que se abstenga. Lo ataca con la pereza, la apatía y el letargo. Le abre la puerta a las interpretaciones (*ta’ûl*), logrando que el siervo deje incluso de practicar y hacer todo tipo de obras virtuosas que le fueron ordenadas.

Pero si por el contrario Shaitân encuentra en el corazón del siervo cauto, serio, con mucha disponibilidad y responsabilidad, y pierde las esperanzas de engañarlo con la estrategia del caso anterior, incita a la persona a esforzarse demasiado, haciéndose las cosas difíciles a sí mismo. Lo convence de que lo que está haciendo no es suficiente. De que sus ambiciones deben ser mayores. Que debe trabajar más que todos. Que no debe dormir cuando ellos duermen. Que no debe romper su ayuno cuando ellos rompen los suyos. Que no debe descansar cuando ellos descansan. Que si uno de ellos lava sus manos y rostro tres veces, él debe lavarlos siete veces. Que si otros hacen el Údû (ablución) para la oración, él debe hacer el Gusl (tomar baño). Y lo incita a otros actos similares de exageración y extremismo.

Llevándolo a los extremos y más allá de los límites. Haciendo que se desvíe del camino recto del mismo modo que hizo con la primera persona.

La intención de Shaitân para ambos es mantenerlos alejados del camino recto. El primero haciendo que no se acerque y el segundo haciendo que se extralimite. Muchos son los que se desvían a causa de alguna de estas dos estrategias. No hay quien pueda escapar de ellas excepto a través del conocimiento, la Fe y la fuerza para combatir interiormente a Shaitân, permaneciendo en el camino recto. Que Allah nos ayude.”³⁷

3) Shaitân impide al siervo actuar usufructuando la comodidad y la pereza

Existen diferentes caminos y medios utilizados por Shaitân para desviar a las personas. *Bujârî* transmitió de *Abû Huráirah* رضي الله عنه que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Mientras dormís, Shaitân ata tres nudos en vuestra nuca. Golpea sobre cada uno de ellos diciendo: ‘La noche es larga continúa durmiendo’. Cuando la persona despierta, si recuerda a Allah ﷻ, se desata uno de los nudos. Si realiza la ablución, el segundo nudo se desata. Si realiza una oración todos los nudos terminan de desatarse. Después de esto la persona se sentirá enérgico y feliz por la mañana. Y si no hace estas cosas se levantará apático y perezoso”.³⁸

Bujârî y *Muslim* transmitieron el siguiente Hadíz: “Cuando alguno de vosotros se levante de su sueño que realice la ablución. Enjuagando su nariz tres veces. Porque Shaitân pernocta en la parte más profunda de la nariz”.³⁹

Bujârî relató que le fue preguntado al Profeta ﷺ sobre el caso de un hombre que dormía hasta la mañana (es decir, después de terminado el

⁴⁰ *Bujârî*, vol. 3, pág. 28, no. 1144.

tiempo de la oración del alba). A lo que respondió: “Shaiṭân ha orinado en las orejas de ese hombre”.⁴⁰

Hemos expresado que la pereza y la apatía son dos herramientas poderosas de Shaiṭân contra el ser humano. A través del susurro inculca el amor a la pereza y a posponer todas las actividades beneficiosas, insinuando que todavía hay tiempo para hacer esas obras en el futuro.

Ibn Al Yaúzi dijo:

“Cuántos judíos y cristianos han visto con buenos ojos y han amado en su corazón al Islam. Pero *Iblís* ha interferido diciendo: ‘No te apresures. Medita más sobre el asunto’. Y ellos posponen su conversión hasta que finalmente mueren en la incredulidad. De la misma manera insta al pecador a posponer su arrepentimiento. Poniendo ante sus ojos todo cuanto desee e instándolo a arrepentirse después”. Como dijo el poeta:

*No te apresures a cometer pecados cuando sientas deseo
y reflexiona antes sobre el arrepentimiento.*

¡Cuántos decididos a hacer algo lo han pospuesto! Como el sabio determinado a dar sus enseñanzas, cuando Shaiṭân le susurra: “Descansa algún tiempo más” o como el siervo de Allah que se despierta por la noche para orar, y Shaiṭân le dice: “Todavía tienes tiempo para seguir durmiendo”. *Iblís* no ha de detenerse en su trabajo de hacer amar a las personas la pereza y el posponer sus intenciones de

⁴¹ *Ibn Al Yaúzi*, en su libro *Talbiṣ Iblís*, pág. 458.

⁴² Nota del Autor: Esta historia, y otras similares pertenecen a las *Isrâ’iliât* o historias que tienen su fuente en libros o historias de judíos y cristianos. Como musulmanes no decimos que son verdaderas ni falsas, pero está permitido relatarlas para atingir a una posible enseñanza, tal como dijo el Profeta (ﷺ): “Narrad las historias de los Hijos de Israel, no

realizar buenas acciones, porque desea que la gente confíe sólo en esperanzas y sueños”.

“Es necesario que la persona tome los asuntos con decisión y actúe con determinación. La determinación muestra el momento exacto para llevar a cabo las cosas, eliminando la pereza. La firmeza te libraría de vivir simplemente soñando. Quien teme a Allah ﷻ no se siente seguro contra el castigo. La persona con determinación es consciente de que el tiempo transcurrido, nunca ha de regresar. La causa de todas las omisiones y apatías es la confianza innecesaria e infundada. La persona con firme decisión mantiene continuamente la lucha contra su ego y se embarca en buenas obras. No hay dudas de que quien espera caminar durante el día sólo da unos pocos pasos, y que quien espera despertar al día siguiente obra poco durante a la noche. Sólo quien asume que la muerte se encuentra cerca es competente y consciente de sus deberes”.

Algunos sabios de las primeras generaciones solían decir: “Tened cuidado con la pereza. Porque es el mejor de los soldados de *Shaitân*”. El ejemplo de la diferencia entre una persona activa y con determinación y una que descansa en sus esperanzas y aplaza sus obras para el mañana, es como dos viajeros que atraviesan una ciudad durante su viaje. El determinado compra sus comestibles temprano y se prepara para reiniciar el viaje prontamente. El perezoso, en cambio, dice: ‘Esperaré, quizás permanezca aquí un mes’ y continúa aplazando la compra de sus comestibles y los preparativos para su partida hasta el último momento. Pero al final sólo encontrará arrepentimiento y pesar.

Este es el ejemplo de las personas en este mundo. Algunos de ellos se preparan durante la vida, y cuando el ángel de la muerte viene a buscarlos, no se afligen. Otros, en cambio, se engañan pensando que harán las cosas después, pero cuando el tiempo de viajar al Más Allá llega, se arrepienten y desesperan. Es parte de la naturaleza del ser

amar la pereza y los sueños. *Iblís* (Shaitân) se beneficia de cuanto encuentra en la naturaleza humana. Por eso, hay que despertar y entender que uno se encuentra en medio de una batalla, y que el enemigo no descansa, y aunque parezca que descansa, en realidad sólo es parte de la estrategia”⁴¹

4) Falsas promesas y esperanzas

Shaitân promete falsas quimeras e ilusiones infundadas para así desviar a las personas y distraerlas. Dijo Allah ﷻ:

﴿Les hace promesas y les da falsas esperanzas, pero Satanás no les promete sino algo ilusorio.﴾ (4: 120) En su batalla contra los creyentes, promete ayuda, honor y victoria a los incrédulos. Pero luego los abandona dejándolos solos.

﴿Y Satanás les hizo ver bueno lo que hacían, y dijo: Hoy nadie os vencerá, yo estoy próximo a vosotros; pero cuando los dos bandos se avistaron, se volvió sobre sus pasos y dijo: Yo no soy responsable de vosotros.﴾ (8: 48)

Promete a los incrédulos ricos más riquezas y posesiones en la vida del Más Allá. Les dice:

﴿Tampoco creo que jamás llegue la hora [del Día del Juicio]. Y si llego a ser resucitado seguro tendré un viñedo mejor que éste.﴾ (18: 36) pero Allah ﷻ ha de destruir sus posesiones en esta vida, demostrándole que se hallaba engañado.

El ser humano se preocupa y absorbe en sus sueños e ilusiones, sueños que no existen en el mundo real. Sin realizar cuanto le es beneficioso, abandonándose a sus sueños y esperanzas.

5) Shaitân aparece como un consejero sincero

Shaitân incita al hombre a desobedecer a Allah ﷻ alegando que da consejo sincero y que sólo desea lo mejor. Así fue como juró a Adán ﷻ que sólo estaba dándole consejo sincero:

﴿Y les juró: Yo os aconsejo para vuestro bien.﴾ (7: 21)

U'ahb Ibn Munabbih relató una historia de las Gentes del Libro⁴², que presentamos para demostrar la voluntad y esfuerzo de Shaitân por desencaminar a la humanidad, poniendo en evidencia su “consejo sincero”.

“Hubo una vez un ermitaño asceta de la gente de Israel. Era la persona más piadosa de su época. Había tres hermanos que tenían una hermana joven y virgen, y no tenían más que esta hermana. Al ser llamados para acudir a la guerra, no supieron con quien dejar a su hermana, a quién confiarla para que la cuidara. Acordaron entonces dejarla a cargo de esta persona piadosa, porque confiaban en él. Entonces fueron donde él para preguntarle si podían, en efecto, dejarla con él. Ella estaría en el edificio contiguo a su ermita y a su cuidado, hasta que ellos volvieran de la guerra. En un principio éste se negó a su demanda y buscó refugio en Allah de ellos y de su hermana. Pero persistieron hasta que finalmente aceptó. Les dijo: ‘Dejadla en la casa contigua a mi ermita’. Así fue que la dejaron en ese lugar y salieron.

La joven permaneció junto a la ermita de esta persona piadosa por algún tiempo. Él dejaba la comida para ella ante la puerta, cerraba con llave su puerta y volvía a su ermita. Entonces le avisaba que podía salir de la casa y tomar la comida. Fue entonces cuando Shaitân se le acercó de manera imperceptible, animándolo a que la tratara más amablemente. Le dijo que no era bueno dejar que la mujer saliese de su casa durante el día porque algún hombre podría verla. Que sería mejor que él mismo llevase la comida hasta su puerta, porque sería una obra

hay nada malo en eso”.

piadosa en su favor. Así fue que comenzó a llevar la comida hasta su puerta, pero sin hablarle.

Entonces *Iblís* vino nuevamente y lo animó a hacer buenas obras y conseguir más bendiciones. Le dijo: 'Si llevaras la comida hasta dentro de su casa conseguirías mayor recompensa'. Continuó animándolo durante algún tiempo hasta que el siervo comenzó a llevar la comida hasta dentro de la casa. Y continuó así durante algún tiempo.

Entonces *Iblís* (*Shaitán*) vino nuevamente y lo animó a que hiciese el bien. Le dijo: 'Si hablaras con ella, aliviarás su miedo, angustia y soledad'. Así fue que comenzó a hablar con ella desde la habitación en su ermita.

Pero una vez más *Iblís* vino de nuevo. Le dijo: 'Si bajas hasta la puerta de tu casa, y ella hasta la puerta de su casa mientras habláis, será, sin duda, más reconfortante para ella'. Continuó animándolo hasta que accedió a bajar y sentarse ante su puerta para hablar con ella. La muchacha salía de su edificio y se sentaba delante de su puerta y hablaban durante algún tiempo.

Entonces *Iblís* vino nuevamente y lo animó a que se esforzara todavía más en conseguir recompensas por tratarla bien. Le dijo: 'Si salieras de tu ermita y te sentaras cerca de su puerta sería más comfortable para ella'. Y continuó exhortándolo hasta que lo hizo por un tiempo. Entonces *Iblís* vino de nuevo. Esta vez le dijo: 'Si entras en su casa y hablas con ella, y no haces que muestre su rostro en público será incluso mejor para ti'. Continuó exhortándolo hasta que entró en su casa, pasando el día entero hablando con ella. Pero cuando la noche llegaba, volvía a su lugar de culto.

Entonces *Iblís* vino una vez más y comenzó a susurrarle sobre su belleza y tentándolo, hasta que el monje tocó su pierna y la besó. Pero *Iblís* continuó susurrándole hasta que finalmente tuvieron relaciones. Así fue que ella quedó embarazada y dio a luz a un niño. Entonces *Iblís*

le dijo al monje: ‘¿No comprendes lo que los hermanos de la joven harán contigo cuando vean que ha dado a luz un hijo tuyo? No sabes si expondrán a la luz tu acción. Debes tomar al niño, matarlo y enterrarlo, para ocultar el asunto, ya que ella no contará nada por temor a que sus hermanos sepan lo que habéis hecho’.

Pero *Iblís* volvió y le dijo: ‘¿Acaso piensas que ella ocultará a sus hermanos lo que hiciste con ella, y que mataste a su hijo? Debes matarla y enterrarla con su hijo’. Y continuó incitándolo hasta que la mató y la enterró junto a su hijo. Colocó sobre la tumba una piedra enorme y lo niveló. Entonces volvió a su lugar de culto y se dedicó a la oración. Permaneció así un tiempo hasta que los hermanos regresaron de la guerra. Cuando fueron donde el monje y preguntaron por su hermana, éste comenzó a lamentar su pérdida y llorar pidiendo por ella misericordia. Les dijo: ‘Ella era la mejor de las mujeres y aquella es su tumba’. Los hermanos fueron hasta la tumba y lloraron por su hermana pidiendo a Allah que tuviera misericordia de ella. Estuvieron ante la tumba durante unos días y luego volvieron a sus familias. Cuando sobrevino la noche y se durmieron *Shaitân* se presentó en sus sueños con la apariencia de un viajero. Comenzó con el hermano mayor, preguntándole por su hermana. Éste le dijo lo que el monje les había contado y cómo les había mostrado su tumba. Entonces *Shaitân* desmintió al monje diciendo: ‘No os dijo la verdad sobre vuestra hermana. Sino que ella quedó embarazada de él y tuvo un hijo. Pero luego mató a ambos y los enterró por temor a vosotros. Los enterró en un agujero que hizo en el lado derecho de la puerta de la casa que ella habitaba’. Entonces se presentó y dijo lo mismo en el sueño de los dos hermanos restantes.

Cuando los hermanos despertaron, quedaron sorprendidos de lo que habían visto. Cuando se encontraron dijeron: ‘Tuve un sueño asombroso anoche’ y se contaron mutuamente lo que habían visto.

El hermano mayor dijo: ‘Ese sueño no es importante, ignoradlo’. Pero el más joven dijo: ‘No lo dejaré pasar, iré a ese lugar a investigar’. Así fue que fueron hasta el lugar descrito ante la puerta y al excavar encontraron a su hermana y su hijo enterrados como les había sido dicho. Al preguntarle a monje, éste confesó reconociendo lo que *Iblís* les había dicho. Así que salió de su ermita para ser ajusticiado.

Cuando lo ataron al madero para ejecutarlo *Shaitân* se apareció ante él y le dijo: ‘Ahora sabes que yo fui quien te tentó con la joven para que quedara embarazada y luego la matases junto a su hijo. Si me obedeces hoy y niegas (descrees) de Allah, quien te creó y formó, yo te rescataré de esta dificultad’. El monje descreyó de Allah, negando su existencia. Pero cuando el monje abandonó la Fe, *Shaitân* lo abandonó, y fue ejecutado.”⁴³

Los sabios mencionan esta historia al hacer su comentario sobre la siguiente Aleya:

Son como Satanás cuando dice al hombre: ¡No creas!. Y, cuando ya no cree, dice: Yo me desentiendo de ti. ﴿ (59: 16) Aludiendo a que esta Aleya se refiere a este monje y a otras personas a las que les cabe el ejemplo y Allah ﷻ sabe mejor.

6) El desvío gradual

De la historia anterior podemos concluir uno de los métodos que *Shaitân* utiliza para desviar a las personas. El desvío es gradual, paso a paso. *Iblís* no se agobia ni se cansa de susurrar a los hombres. Cada vez que la persona comete un pecado, lo insta para que caiga en uno mayor, sin detenerse, hasta lograr la destrucción de la persona. Ésta es la metodología que Allah ﷻ ha destinado para la creación. Si ellos se

⁴³ Citado por *Ibn Al Yaúzi*, en su libro *Talbí's Iblís*, pág. 39.

desvían del camino de Allah ﷻ, Él le permite a Shaitân tomar control sobre ellos.

﴿Pero cuando se desviaron, Allah desvió sus corazones.﴾ (61: 5)

7) Shaitân hace olvidar a la persona aquello que le es beneficioso

Shaitân adoptó este método con Adán ﷺ. Insistió susurrándole hasta que finalmente olvidó lo que su Señor le había ordenado.

﴿Habíamos antes pactado con Adán, pero se olvidó, y no vimos en él resolución.﴾ (20: 115)

Y el compañero de *Mûsâ* (Moisés ﷺ) le dijo:

﴿... y nadie sino Satanás me hizo olvidar...﴾ (18: 63)

Allah ﷻ prohibió a Su Mensajero ﷺ así como a sus Compañeros que se sentaran en cualquier reunión en la que se hicieran burlas sobre las señales de Allah y su religión, pero Shaitân hace olvidar lo que Su Señor ordena, por lo que algunas personas terminan sentándose con gente que se burla de la religión.

﴿Cuando veáis que se burlan de Nuestros signos, no os quedéis reunidos junto a quienes lo hacen hasta que cambien de conversación. Pero si Satanás os hace olvidar [y permanecéis con ellos], ni bien lo recordéis no permanezcáis reunidos con los inicuos.﴾ (6: 68)

Cuando el Profeta *Yûsuf* (José ﷺ) estaba en la prisión le dijo a su compañero, quien *Yûsuf* sabía que saldría de la prisión, que mencionara su caso ante el gobernador. Pero Shaitân hizo que se

⁴⁴ *Ibn Al Qaim*, en su libro *Igâza Al Luhtân*, vol. 1, pág. 132.

⁴⁵ *Bujârî*, vol. 6, pág. 336, no. 3277; *Muslim*, vol. 1, pág. 120, no. 134. Esto no significa que el Profeta (ﷺ) desalentara la investigación científica, y la búsqueda de la verdad, sino que advirtió sobre lo incorrecto de aplicar a Allâh (I) las leyes de causa y efecto que rigen para lo

olvidara y, por consiguiente, *Yûsuf* ﷺ permaneció en prisión durante varios años más.

❖ Y dijo a aquel de quien pensaba que estaría a salvo: ¡Recuérdame ante tu señor! Pero Satanás le hizo olvidar que recordara ante su señor, y permaneció en la cárcel algunos años. ﴿ (12: 42)

Si *Shaitân* toma el control íntegro sobre la persona, le hace olvidar Allah ﷻ completamente.

❖ Se ha apoderado de ellos Satanás y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Ellos son los partidarios de Satanás. ¿Acaso no son los partidarios de Satanás los perdedores? ﴿ (58: 19)

Esta Aleya se refiere a los hipócritas, como lo evidencia el Aleya anterior. La manera de recordar a Allah ﷻ es la mención de su nombre, porque esto espanta y ahuyenta a *Shaitân*:

❖ Y recuerda a tu Señor cuando olvides... ﴿ (18: 24)

creado, porque esto no conduce más que al extravío y la incredulidad.

⁴⁶ *Muslim*, vol. 1, pág. 119, no. 132.

⁴⁷ *Muslim*, vol. 1, pág. 119, no. 133. Es decir: Las insinuaciones aparecen a causa de la pureza de la Fe, o bien son un signo de la pureza de la Fe.

⁴⁸ *Abû Dâûd*, vol. 3, pág. 964, no. 4271. Según *Al Albânî*, es un Hadíz Sahih. Ver

8) Hace que los creyentes tengan temor de los aliados Shaitân

Otra de sus estrategias es causar en los creyentes el temor de los aliados y soldados de Shaitân. Así, los creyentes, no luchan en su contra, ni les ordenan el bien, ni les prohíben el mal. Dijo Allah ﷻ sobre esto:

﴿Así es Satanás, atemoriza con sus seguidores. Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes.﴾ (3: 175) en otros términos, Shaitân los asusta con sus aliados. Dijo *Qatâda*: “Es decir su importancia se eleva en el corazón. Por esa razón es que Allah ﷻ dijo ﴿Pero, si sois creyentes, no les temáis a ellos, temedme a Mí.﴾. Porque siempre que la Fe aumenta, el miedo a los aliados de Shaitân disminuye en su corazón; y siempre que la Fe disminuye, el miedo a los aliados de Shaitân aumenta”.

9) Seduce al ego a través de aquello que éste ama y desea

Disertando sobre el tema, *Ibn Al Qaím* escribió:

“Shaitân fluye en la persona como lo hace su sangre, hasta que se encuentra con el alma y se entremezcla con ella. Le pregunta aquello que ama y desea. Cuando consigue ese conocimiento, lo utiliza en contra de la persona misma transmitiendo este conocimiento también a sus aliados y seguidores humanos. Cuando éstos desean su mal, lo asedian con aquello que ama y desea. Porque lo que entre a través de esta puerta, nunca será rechazado. Porque si alguien intentase seducirlo por otros medios, encontraría la puerta cerrada, imposibilitando a sí mismo el arribo a su objetivo”.⁴⁴

Esta fue la manera en que Shaitân pudo acercarse a Adán y Eva (Haúa) en el Paraíso. Tal como dijo Allah ﷻ:

﴿Pero Satanás les susurró diciéndoles: Vuestro Señor os prohibió acercaros a este árbol para que nos os convirtáis en ángeles o en seres inmortales.﴾ (7: 20)

Dijo *Ibn Al Qaím*: “El enemigo de Allah, *Iblís* examinó a los padres de la humanidad (Adán y Eva) y encontró en ellos la inclinación a permanecer eternamente en el Paraíso. Supo inmediatamente que esa sería la única puerta para entrar a ellos. Así fue que juró por Allah ﷻ que era un consejero sincero para ellos. Y les dijo: ‘Vuestro Señor sólo os prohibió comer de este árbol para que no os volvierais ángeles o inmortales’. ❖Vuestro Señor os prohibió acercaros a este árbol para que nos os convirtáis en ángeles o en seres inmortales.❖ (7: 20)”.

10) Generar dudas en el corazón

Entre las artimañas que utiliza *Shaitán* para desviar al ser humano se encuentra la de sembrar dudas en el corazón, agitando su Fe, confundiendo con dudas y sospechas. El Profeta ﷺ nos advirtió sobre algunas de estas dudas. *Bujârîy Muslim* transmitieron de *Abû Hurairah* ؓ que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “*Shaitán* ha de venir y preguntarte: ‘¿Quién creó ésto? ¿Quién creó esto otro?’ Hasta llegar a: ‘¿Quién creó a tu Señor?’ Cuando inspire semejante pensamiento, debes buscar refugio en Allah ﷻ y terminar con tales pensamientos”.⁴⁵

Ni siquiera los Compañeros del Profeta ﷺ se encontraban a salvo de tales pensamientos. Algunos de ellos fueron al Profeta ﷺ para quejarse de nociones que arrastraban sus mentes. *Muslim* transmitió de *Abû Hurairah* ؓ que algunos Compañeros fueron donde el Mensajero de Allah ﷺ y le dijeron: “Encontramos en nuestras mentes cosas de las que ninguno de nosotros se atrevería a hablar”. Dijo: “¿Realmente lo habéis encontrado? “Y cuando respondieron que sí, él les dijo: “Eso es una manifestación de la Fe (verdadera)”.⁴⁶

Es decir que esta manifestación de la Fe, fue lo que les hizo rechazar y detestar tales pensamientos y susurros de *Shaitán*, y considerarlos un asunto grave. El Profeta ﷺ al ser preguntado sobre el susurro de *Shaitán* contestó: “Es (por) la pureza de Fe”.⁴⁷

Los compañeros del Profeta eran blanco de susurros tenaces de Shaitân, tal como se transmite en el libro de *Abû Dâûd* de *Ibn 'Abbâs* رضي الله عنه que un hombre vino al Profeta ﷺ y le dijo: “¡Oh Mensajero de Allah! Encontramos en nuestras mentes cosas de las que preferiríamos ser cenizas antes que atrevernos hablar de ello”. El Profeta ﷺ dijo: “¡*Allâhu Akbar* (Allah es el más grande), *Allâhu Akbar*, *Allâhu Akbar!* *Alhamdulillah* (todas las alabanzas pertenecen a Allah) quien ha reducido las artimañas (de Shaitân) al susurro”.⁴⁸

Allah ﷻ nos ha informado sobre los susurros con su dicho:

❖ Y no hemos mandado antes de ti enviado ni profeta alguno sin que, si deseaban algo, contaminase Satanás su deseo. Pero Allah desbarata lo que arroja Satanás, luego confirma Sus aleyas, porque Allah es Omnisciente, Sabio. Para poner lo que arroja Satanás como prueba para aquellos en cuyos corazones hay un mal, y los duros de corazón. Los inicuos están en un profundo cisma. Y conocerán aquellos que recibieron la ciencia, que la verdad dimana de su Señor, y creerán en ello, y se sobrecojan sus corazones. Y ciertamente, Allah guía a los que creen, por el sendero recto.❖ (22: 52-54)

La Aleya (versículo) anterior alude a los pensamientos dentro de la propia alma. Esto significa que Shaitân intentó susurrar al Profeta ﷺ algunos pensamientos. Pero Allah ﷻ protegió al Profeta ﷺ de los susurros de Shaitân, alertándolo con la verdad. Aquellos que opinan que el significado de la Aleya es que Shaitân susurró algo en el Corán, se han desviado lejos de la posición correcta. Porque el Mensajero de Allah ﷺ está protegido por Allah ﷻ de cometer algún error con respecto a la divulgación del mensaje.

Muhammad Nâsir Al Dîn Al Albânî, Sahîh Sunan Abî Dâûd vol. 3, pág. 962-963

⁴⁹ Transmitido por *Al Baihaqî, Ibn Kazîr* consideró que su cadena de narradores es auténtica

⁵⁰ *Ad Darr Al Manzûr* del *Suûti*, vol. 3, pág. 158.

Shaqîq, un sabio conocido, clarificando los tipos de dudas que Shaitân crea en el alma de la persona dijo: “No llega ninguna mañana sin que Shaitân me tienda cuatro emboscadas: Por delante, por detrás, a mi izquierda y a mi derecha. Me dice: ‘¡No temas, porque Allah ﷻ es Perdonador, Misericordioso!’ Por lo que recité en contestación: ﴿Yo en verdad, soy Remisorio con quien se arrepiente, cree, y obra bien, luego, se encamina bien.﴾ (20: 82). Por detrás me asusta con el pensamiento de que mis descendientes que puedan quedar en estado de pobreza. Por lo que recito en contestación: ﴿Y no hay criatura en la tierra sin que sea Allah Quien la sustenta...﴾ (11: 6). Por la derecha me tienta con mujeres, así que recito: ﴿...y el buen final [en esta vida y la otra] es para los temerosos.﴾ (7: 128) y por la izquierda se me acerca en la forma de deseos. Por lo que recito: ﴿Y entre ellos y lo que deseaban se interpuso una barrera...﴾ (34: 54)”.

11-14) El alcohol, los juegos de azar, los ídolos y las flechas del destino

Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿¡Oh, creyentes! El vino, los juegos de azar, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito.﴾ (5: 90-91) “el vino” es todo embriagante. “*Maîsîr*” son los juegos de azar. “Los altares” son los ídolos, es decir todo lo que se adora en lugar de Allah ﷻ, como las piedras, los árboles, las estatuas, las tumbas, y así sucesivamente. “Las flechas” son maneras de consultar el futuro o el destino, lo que conlleva a tomar determinadas acciones. Los árabes paganos utilizaban lanzas, flechas o guijarros, pero cualquier elemento que sea usado con este propósito tiene el mismo veredicto. Escribían en uno de estos elementos: “Mi Señor me ordena hacerlo” y en otro: “Mi Señor me ordena abandonar ese asunto”. Por lo que antes de tomar una decisión

(relacionada con el casamiento, viajes, etc) se dirigían donde el adivino y este les daba a escoger al azar una de las flechas de un receptáculo y después de leer el mensaje que contenía actuaban en consecuencia.

Shaitân insta a las personas a caer en estos cuatro actos, porque todos representan desvío en sí mismos, provocando en quien los comete efectos nocivos y resultados perniciosos. Por ejemplo, el alcohol produce la pérdida de la conciencia, por lo que la persona comete en estado de ebriedad actos prohibidos y abandona la obediencia a Allah ﷻ y puede causar perjuicios a otras personas. *Ibn Kazîr*, en su comentario del Corán, citó las palabras de *‘Uzmân Ibn ‘Affân* ﷺ, “Apartaos del alcohol porque es la madre de todos los males. Hubo en los tiempos que os precedieron un hombre que se apartó de la gente para adorar a Allah ﷻ. Una mujer lo deseaba, entonces envió a su sirvienta para solicitarle su presencia a fin de ser testigo en un asunto. Cuando éste llegó a su casa, cada vez que entraba en un cuarto, la puerta se cerraba con llave detrás de él. Hasta que llegó a un cuarto donde se encontraba la mujer con un niño y una jarra de vino. Ella le dijo: ‘Juro por Allah que no te solicité para que fueras testigo de algo, sino para que mantuvieras relaciones sexuales conmigo, o mataras a este niño o bebieras de este alcohol. Entonces (suponiendo que era lo menos perjudicial) tomó una copa y la bebió, pero luego pidió más de beber. Y no dejó de beber hasta que finalmente fornicó con ella y mató al niño. El alcohol y la Fe nunca podrán permanecer juntos en una misma persona, por lo que uno de ellos abandonará a la persona rápidamente”.⁴⁹

Ibn Yari’, *Ibn Al Mundhir*, *Ibn Abî Hâtim*, *Abû Al Shaij*, *Ibn Marða’aih*, y *Al Nahâs* narraron de *Sa’d Ibn Abî ‘Uqqâs* ﷺ que: “Uno de los *Anşâr* preparó una cena para algunos de los *Sahâbas*. Les

⁵¹ *Ad Darr Al Manzûr* del *Suiûtî*, vol. 7, pág. 545.

⁵² Nota del Autor: Una explicación más extensa sobre este tema se encuentra en un libro

servió en ella algo de alcohol para beber antes de que éste fuera prohibido por Allah ﷻ. Cuando se emborracharon, empezaron a alardear y terminaron luchando. *Sa'd Ibn Abû Úaqqâs* terminó lastimado, su nariz fue golpeada con la mandíbula de un camello. Las cicatrices de esta herida permanecieron en su rostro por el resto de su vida”.⁵⁰

También se narra que uno de los Compañeros se adelantó para dirigir la oración estando borracho, antes de que fuera revelada la prohibición del alcohol, y dijo: “¡Incrédulos! Yo adoro lo que vosotros adoráis” (en lugar de recitar: “¡Yo no adoro lo que vosotros adoráis!”) (109:1-2). Entonces Allah ﷻ reveló: ﴿Oh, creyentes! No hagáis la oración cuando estéis ebrios hasta que no sepáis lo que decís.﴾ (4: 43)⁵¹.

El juego es también una enfermedad peligrosa, tanto como el alcohol. Quien se involucra, le es muy difícil librarse de él. Es una manera de desperdiciar tiempo y dinero. Crea sentimientos de odio y envidia, y empuja a las personas a cometer actos prohibidos.

Shaitân anima a la construcción de estatuas y tumbas para que sean, con el pasar del tiempo, objetos de adoración. El culto a estatuas e ídolos ha estado presente tanto en tiempos pasados como en nuestros días. Los demonios acompañan a las tales estatuas, y a veces, hablan a quienes los adoran para acrecentar en éstos la certidumbre. Estos politeístas, adoran a estas representaciones al pedirles por sus necesidades. Les suplican en momentos de dificultad, se dirigen a ellos durante las guerras u otros momentos de aflicción ofreciéndoles sacrificios. También cantan y bailan alrededor de ellos, conmemorando festividades. Son muchas las personas que se han desviado de esta manera, tal como dijo orando *Ibrâhîm* (Abraham ﷺ) a su Señor:

﴿...guárdame, y a mis hijos, de que adoremos ídolos. ¡Señor! En verdad, ellos extraviaron a muchos hombres...﴾ (14: 35-36)

El culto a las tumbas existe hoy entre algunos musulmanes. Les oran a los enterrados allí, circunvalan sus tumbas y les ofrecen sacrificios. Una innovación aparecida en estos días (que hace a Shaitân reírse de los seres humanos) que se llama “La Tumba del Soldado Desconocido”. Dicen que representa a todos los soldados que murieron cumpliendo su deber. Pero en realidad lo adoran ofreciéndole regalos, flores y honores. Cada vez que un líder visita un país, debe visitar esta tumba y hacer una ofrenda. Todos estos tipos de culto son promovidos por Shaitân.

Prediciendo el futuro

Los secretos que depara el futuro pertenecen a lo oculto (*gaib*) y por lo tanto, son algo que sólo Allah ﷻ conoce. Es por esta razón que el Profeta ﷺ enseñó a los musulmanes orar *Salât Al Istijârah* (oración para pedir el bien) y a pedir a Allah ﷻ que los gué para escoger lo más correcto y beneficioso, cualquiera sea el plan que proyecte para el futuro. ¡Pedimos a Allah ﷻ que nos gué a la mejor de las opciones!

Intentar conocer el futuro a través de medios azarosos como las flechas, la borra del café y demás, jamás llevará a la verdad. Consultar estos medios es una señal de falta de inteligencia. Similar a eso es el que toma el vuelo de un pájaro como agüero cuando está a punto de embarcarse en un viaje. Es decir que si cuando deja su casa, ve un pájaro volar hacia su derecha, lo toma como un buen agüero, pero si éste vuela hacia la izquierda, lo considera como un mal agüero. Todos estos métodos falsos son sólo desvío y engaño.

15) La magia⁵²

Otra de las artimañas que utiliza Shaitân para desencaminar a los seres humanos es la magia. Los demonios enseñan este conocimiento que

que titulé: “El mundo de los magos y los adivinos”.

en realidad no tiene ningún beneficio, sino que, al contrario, es sólo perjudicial.

Dijo Allah ﷻ:

﴿Y creían [los judíos] lo que inventaron los demonios acerca del reinado de Salomón [diciendo que había llegado al mismo por medio de la brujería]. Sabed que Salomón no cayó en la incredulidad [la brujería] y que eran los demonios quienes enseñaban a los hombres la brujería y la magia que transmitieron los Ángeles Hârût y Mârût en Babel. Pero estos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación, y que quien la aprendiera caería en la incredulidad. Aprendían de ellos como separar al hombre de su esposa, pero en verdad no podían engañar a nadie si Allah no lo permitía. Aprendían lo que les perjudicaba y no les beneficiaba, y sabían que quien accedía a la magia y la brujería no tendría éxito en la otra vida. ¡Qué mal hicieron en vender sus almas!﴾ (2: 102)

⁵³ *Bujâti*, vol. 10, pág. 221, no. 5763.

⁵⁴ *Tafsîr Ibn Kazîr*, vol. 7, pág. 423.

¿Es la magia real?

Existen diferentes opiniones entre los sabios sobre este tema. Algunos dicen que es sólo una alucinación y que no es real basados en el dicho de Allah ﷻ (relatando el enfrentamiento entre Moisés y los magos de Faraón):

﴿Dijo: ¡Pues tirad vosotros! Y he aquí que sus cuerdas parecían correr, en virtud de su magia.﴾ (20: 66)

Mientras que otros afirman que es real, tal como lo demuestra el Aleya de *Sûra Al Baqara* (2:102). Pero podemos concluir al respecto que la magia es de dos tipos: (a) Un tipo de ilusionismo que es básicamente donde “la mano es más rápida que el ojo”, y (b) la verdadera magia, a través de la cual se puede hacer un daño real, como por ejemplo separar a los esposos.

El hechizo de los judíos al Profeta ﷺ

‘*Áisha* رضي الله عنها narró que el Profeta ﷺ fue hechizado (fue objeto de magia) por un hombre de *Bani Zuraiq*, llamado *Labid Ibn Al ‘Asam*, hasta el punto de imaginar que hacía algo que no hacía. Así fue hasta que un día rogó y rogó (a Allah en súplica) y luego dijo: “¿Has notado que Allah me ha respondido sobre aquello que le he solicitado? Dos hombres han venido a mí y uno de ellos se ha sentado junto a mi cabeza y el otro junto a mis piernas, entonces uno de ellos le dijo al otro: ‘¿Cuál es la dolencia del hombre?’ Y el otro ha respondido: ‘Ha sido hechizado’. Entonces el primero ha preguntado: ‘¿Y quién lo ha hechizado?’ Y el segundo ha respondido: ‘*Labid Ibn Al ‘Asam*’. El primero ha vuelto a preguntar: ‘¿Y donde se encuentra el hechizo?’ Y el segundo ha dicho: ‘En un peine con cabellos y en la espata que contienen los estambres de

⁵⁵ *Talbis Iblis*, pág. 42.

⁵⁶ *Tirmidhi*, vol. 1, pág. 343, no. 936. [Según *Al Albani*, el *Hadiz* es *Sahih*. Ver *Muhammad*

una palmera macho'. El primero de nuevo ha preguntado: '¿Y dónde se encuentra?' Y el segundo ha dicho: 'En el pozo *Dharûân*'. Entonces el Mensajero ﷺ fue allí y volvió. Le dijo a *Áisha* entonces: "Sus aguas eran como la maceración de la *henna* (de un marrón intenso) y sus palmeras eran como cabezas de demonios". Y *Áisha* le dijo: "¿Lo has sacado (al hechizo)?" Y el Mensajero respondió: "No, pero Allah me ha curado. Temí que al hacerlo (sacar del pozo las cosas con las que se había realizado el hechizo) podría provocar daño a la gente. Así que ordenó que el pozo fuera tapado".⁵³ El hechizo no afectó la profecía ni el mensaje, ya que los efectos de la magia y el hechizo no pueden penetrar más allá del cuerpo, pero no afectaron ni su corazón ni su mente. Es decir que tiene el mismo efecto que cualquier otra enfermedad que sufriera el Profeta ﷺ. Pero tanto el Corán como la Ley Islámica fueron protegidos por Allah ﷻ de cualquier distorsión o interferencia. Tal como dijo Allah ﷻ:

﴿Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros sus custodios.﴾ (15: 9)

16) Las debilidades del propio ser humano

Los seres humanos tienen muchos puntos débiles. De hecho, son enfermedades. *Shaitân* penetra profundamente en las debilidades (agravándolas en el corazón) que afligen al ser humano para perjudicarlo. Estas debilidades incluyen, entre muchas otras: La debilidad, la desesperación, el desaliento, la desesperanza, la irreflexión, el egocentrismo, la vanidad, el orgullo, el desdén, el enojo, el mal temperamento, las dudas, la confusión, el miedo, la prisa, el ser

Nâsir Al Dîn Al Albânî, Sahîh Al Yâmi' as-Sagîr, vol. 2, pág. 1134.

⁵⁷ *Igâza Al Luhfân*, vol. 1, pág. 242.

⁵⁸ *Igâza Al Luhfân*, vol. 1, pág. 256.

miserable, la codicia, la ignorancia, el amor a esta vida y la riqueza, la opresión, la arrogancia, la pedantería y otras tantas.

El Islam invita a la purificación del espíritu y el alma librándola de estas enfermedades. Esto requiere esfuerzo y paciencia. Paciencia ante las dificultades en el camino de Allah ﷻ.

Seguir las pasiones, “los bajos instintos”, y todo lo que el ego solicita es un camino fácil. El ejemplo de quien camina por la senda de Allah ﷻ es como quien sube hasta la cima de una montaña. Mientras que quien transita el camino de las pasiones y los deseos, es como quien por el contrario desciende resbalando por la montaña. Es por esta razón que tantas personas responden a la llamada de Shaitân, ya que encuentran su camino fácil, mientras que el camino recto de Allah ﷻ necesita y requiere esfuerzo, mostrándose difícil.

Mencionaremos a continuación algunos dichos de los *Salaf* (musulmanes rectos de las primeras generaciones) sobre como Shaitân se aprovecha de las debilidades del ser humano.

Dijo *Al Mu'tamar Ibn Sulaimân* narrando las palabras de su padre: “Me fue mencionado que Shaitân susurra apareciéndose en el corazón de la persona cuando esta se angustia o regocija. Pero si este menciona a Allah ﷻ, Shaitân huye”.⁵⁴ *Uahb Ibn Munabbih* relató que un monje le preguntó a Shaitân: “¿Qué característica del ser humano te es más útil para utilizarla en su contra?” Shaitân le respondió: “Su irascibilidad. Si un siervo es irascible, puedo manejarlo de la misma manera que un niño maneja su pelota”. *Ibn Al Yaûzî* transmitió de *Ibn 'Omar* ﷺ que el Profeta *Nûh* (Noé ﷺ) le preguntó a Shaitân con qué característica acostumbraba a destruir a la persona y éste le respondió:

⁵⁹ *Muslim*, vol. 3, pág. 1672, no. 2114.

⁶⁰ Transmitido por *Ahmad* en el *Musnad* y por *Al Hâkim* con una cadena de narradores Sahih (correcta). Ver Sahih Al Yâmi', vol. 1, pág. 384.

⁶¹ Transmitido por *Abû Dâûd* con una cadena de narradores legítima. Ver Sahih Al Yâmi',

“La envidia y la codicia”. Estas son las características que utilizó Shaitân con los hermanos de Iûsuf (José ﷺ) cuando plantó en sus corazones los celos de su hermano. Dijo Iûsuf (José ﷺ) en el Corán:

﴿...he aquí que mi Señor lo hizo real, y que me benefició, cuando me sacó de la cárcel, y os trajo a mí del desierto, después que Satanás sembró la discordia entre yo y mis hermanos...﴾ (12: 100)⁵⁵

17) El amor excesivo por las mujeres y los placeres mundanos

El Profeta ﷺ advirtió que no existe peor sedición para el hombre que la mujer. Por esta razón fue que el Islam pide a la mujer que cubra su cuerpo excepto su rostro y sus manos, y ha pedido a los hombres que recaten su mirada. El Mensajero ﷺ prohibió a hombres y mujeres que no sean parientes entre sí (gaîr Mahram) permanecer a solas, añadiendo que siempre que se encuentran un hombre y una mujer a solas Shaitân se encuentra con ellos. Tirmidhî transmitió en su libro Sunan con una cadena legítima de narradores que el Profeta ﷺ dijo: “...cuando la mujer sale a la calle, Shaitân hace que aparezca más bella de lo que es ante la mirada de los hombres”.⁵⁶

Por estos días somos testigos de como la mayoría de las mujeres sale de sus casas exactamente de la manera en que el Profeta ﷺ nos había descrito: “Estarán vestidas pero desnudas al mismo tiempo”. Distintas organizaciones tienen el objetivo, en oriente y occidente, de promover lascivia y obscenidad abiertamente en la sociedad. Publican novelas inmorales e historias y películas que atraen y llaman a las personas a la obscenidad y a la impudicia.

En cuanto al amor exagerado por la vida mundanal, es la razón de todas las injusticias. Las matanzas, las expropiaciones y abusos de las riquezas ajenas, la explotación, la ruptura de los lazos familiares, todo esto a causa de la codicia y amor por este mundo y competencia por adquirir más placeres, aunque sean limitados, efímeros y fútiles.

18) La música

El canto y la música son dos herramientas que Shaitán utiliza para corromper el corazón del ser humano y destruir su alma. Dijo *Ibn Al Qaím* al respecto: “De las maquinaciones del enemigo de Allah y los engaños que utiliza con aquellos que carecen de conocimiento, inteligencia y religión, con lo que atrapa los corazones de ignorantes y tontos, se encuentra la música, aplausos, mientras silban y cantan usando instrumentos prohibidos que alejan los corazones del Corán y los hacen adictos a pecados y lascivias. Esta (la música) es el “Corán” (recitación) de Shaitán que aleja a las personas del Corán del Misericordioso. Es el canto de los homosexuales y de los adúlteros. Shaitán engaña a las almas injustas con ella. Les inspira pensamientos falsos que consideran correctos, por lo que aceptan su guía y abandonan el Corán”.⁵⁷

Uno de los fenómenos más extraños es que algunas personas utilizan el canto y la música como herramienta de culto o como una manera de acercarse a Allah ﷻ. Pero en realidad, abandonan la recitación del Misericordioso por la recitación de Shaitán.

Ibn Al Qaím enumeró varios nombres utilizados por los sabios para referirse a la música: “Entretenimiento improductivo (*Lahú*), palabras no beneficiosas (*Lagú*), futilidad (*Bátíl*), discurso falso, invitación al adulterio, la recitación de Shaitán, la fuente de la hipocresía en el corazón, sonidos tontos, ruidos de los injustos, sonido de Shaitán y cánticos o flautas de Shaitán, entre otros”.⁵⁸

Las campanas son instrumentos de Shaitán

El Mensajero de Allah ﷺ nos ha informado de que las campanas (*Yaras* - son los instrumentos o flautas de Shaitán. *Muslim* transmitió de *Abú Hurairah* ؓ que el Profeta ﷺ dijo: “Los Ángeles no acompañan a grupos donde haya perros y/o campanas o cencerros”.⁵⁹

19) La indiferencia de los musulmanes a practicar aquello que les fue ordenado

Si el musulmán se aferra firmemente a las enseñanzas del Islam, Shaitân no encontrará manera de desviarlo. Pero si, por el contrario, el musulmán, es negligente o perezoso en sus actos, Shaitân tiene la oportunidad de descaminarlo con alguna de sus estrategias. Dijo Allah ﷻ:

﴿¡Oh, creyentes! Entrad todos en la religión del Islam [sometiéndooos a Allah] y no sigáis los pasos de Satanás; ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto.﴾ (2: 208) Es decir que la persona debe seguir al Islam en cada aspecto de su vida, porque esto lo libraré de Shaitân. Un ejemplo práctico de este concepto es alinear las filas de la oración, porque Shaitân no puede meterse entre ellas si estas se encuentran alineadas y agrupadas. El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Alinead vuestras filas, (poniendo hombro con hombro) y agrupaos cerrando los huecos, porque los demonios se mueven entre los huecos como las descendencias de los *hadhaf*”. Le fue preguntado: “¿Qué son las descendencias de los *hadhaf*?” Contestó: “Son las langostas en la tierra del Yemen”.⁶⁰

Otro Hadíz dice: “Alinead las filas y agrupaos, porque por aquel en Cuyas manos se encuentra mi alma, puedo ver a Shaitân atravesar los huecos en las filas como si fuera un rebaño de corderos color tierra”.⁶¹

CAPÍTULO 4

¿CÓMO CONSIGUE LLEGAR SHAITÁN AL ALMA DEL SER HUMANO?

1. El susurro (*Al ūasŭasa*)

Shaitán puede alcanzar el pensamiento y el corazón del ser humano de una manera que nosotros no conocemos ni comprendemos. Lo ayuda en esto la naturaleza con la que ha sido creado. Ésta vía es el susurro. Allah ﷻ nos alertó sobre esto cuando dijo:

﴿Del mal del susurrador [Satanás] que huye [cada vez que Allah es invocado], que susurra en los corazones de los humanos.﴾ (114: 4-5)

Ibn Kazir dijo en su comentario de esta Aleya: “Shaitán entra y se esconde en el corazón del ser humano. Si la persona es descuidada, Shaitán susurra en su corazón, pero si recuerda a Allah ﷻ, huye”.

En Sahih Bujari y Muslim se relata de *Anas* ؓ que el Profeta ﷺ dijo: “Shaitán fluye por el ser humano como fluye la sangre por sus venas”.

Fue justamente a través del susurro que Shaitán engañó a Adán ؑ y lo convenció de comer la fruta del árbol prohibido.

﴿Pero Satanás les susurro [sugiriéndoles] el mal; dijo: ¡Oh, Adán! ¿Te muestro el árbol de la inmortalidad y el poder que no cesa?﴾ (20:120)

Shaitán puede también tomar la forma de un ser humano, y hablar, dando órdenes e indicaciones tal como describiremos a continuación.

2. Los demonios pueden adoptar distintas apariencias

A veces los demonios no se acercan al ser humano por vía del susurro en el alma. En cambio, aparecen en forma de un ser humano; otras veces puede oírse una voz pero no puede divisarse cuerpo alguno. También pueden asumir extrañas formas y apariencias. A veces los genios aparecen ante la persona, y ésta puede percibir que se trata de un genio. Otras veces pretenden hacerse pasar por ángeles. Otras veces se autodenominan “hombres invisibles” mientras que en otras ocasiones alegan pertenecer al mundo de los espíritus.

En ocasiones estos demonios hablan directamente a una persona, mientras que en otras situaciones hablan a través de un intermediario (*Úasit̄*), utilizando el idioma de este a veces, y otras respondiendo por escrito.

Estos genios y demonios pueden llegar más lejos incluso, pueden hacer volar al hombre elevándolo por los cielos, o transportarlo de un lugar a otro, o pueden traerle distintas cosas que solicite. Pero sólo lo hacen por aquellos que han descreído de Allah, el Señor de los Cielos y la Tierra. Muchas veces, estas personas aparecen como piadosas y santas, pero en realidad son desviados y corruptos. Muchos sabios y relatores del *Hadīz* han narrado innumerables historias de estas, que no pueden ser negadas porque han sido relatadas por muchísimas personas a lo largo del tiempo (*mutaúâtir̄*).

Uno de esos sucesos fue narrado por *Ibn Taímīah*. Dijo: “Al *Hallâyera* un mago, y a veces los demonios lo servían. Este se encontraba cierta vez con algunos de sus seguidores en la montaña *Abû Qubaiís*. Éstos le pidieron algunos dulces. Entonces fue a un lugar cercano y trajo un

² *Maymû’ Al Fatáúa*, vol. 11, pág. 300.

³ *Maymû’ Al Fatáúa*, vol. 19, pág. 41.

⁴ N. del T: Como los cementerios, los baños, etc.

plato de dulces. Pero luego fue descubierto que esos dulces habían sido robados de una tienda en el Yemen, y que un demonio los había transportado hasta ese lugar.”

Ibn Taímíah escribió:

“Existen otras personas además del *Al Hallây*, que viven siguiendo los pasos de *Shaitân*. En nuestros días conocemos historias de otras personas, como la de un hombre que ahora (en tiempos de *Ibn Taímíah*) habita en Damasco. *Shaitân* lo transporta desde las montañas de *Sâlihâ* hasta pueblos alrededor de Damasco. Lo eleva por los aires hasta las ventanas de las casas, por las cuales entra mientras es visto por la gente. También viene por la noche a la Entrada Pequeña (una de las seis entradas alrededor de Damasco) siendo que es una de las personas más corruptas y degeneradas. También otra persona en *Shaûbak*, lugar fortificado en los límites de la Gran Siria (*Shâm*), en un pueblo llamado *Al Shâhida*, vuela por encima de las montañas, porque *Shaitân* lo transporta y es un ladrón de caminos.

La mayoría de estas personas son líderes de la oscuridad. A Uno de ellos llamado *Al Bûshî Abû Al Muyîb*, le preparaban una tienda en lo profundo y oscuro de la noche, y panes para ofrendas. No mencionaban el nombre de Allah ni tenían ningún libro con el nombre de Allah. Entonces *Al Bûshî* volaba elevándose por el aire. Sus seguidores podían verlo y escucharlo hablar con *Shaitân*. Si alguien reía o tomaba algún pan, un ser invisible le pegaba. Entonces *Shaitân* les informaba sobre algunas de las cosas que les gustaban. *Iblís* les pedía

⁵ *Maymû' Al Fatâûa*, vol. 19, pág. 41.

⁶ N. del T: Su nombre era *Ahmad Ibn Muhammad Al Tahâûî*. Nació en el año 239 de la hégira en *Tahâ*, Egipto. Autor de numerosos libros. *Risâlah fî Usûl Al Dîn*, es un pequeño tratado que describe la doctrina de *Ahlu Sunnah ûa Al yama'ah* (Sunnis). Este libro es también conocido como *'Aqîda Ahlu Sunnah ûa Al yama'ah* y *Baîn Ahlu Sunnah ûa Al yama'ah*. Luego se hizo conocido y ganó reputación como *Al 'Aqîdah At Tahâûîyah*. Se han

que sacrificaran una vaca, caballo o animal similar estrangulándolo y sin mencionar el nombre de Allah. Cuando hubieran culminado con esto, Shaitán cumpliría algunas de sus peticiones”.

Ibn Taímíah también mencionó otra historia:

Había un Sheij (sufí) que confesó que fornicaba con mujeres y también mantenía relaciones homosexuales con jovencitos. Dijo: “Un perro negro con dos manchas blancas entre sus ojos venía por la noche y me decía: ‘fulano de tal ha hecho un voto (promesa) por ti. Yo te lo traeré mañana’. La mañana siguiente venía la persona con su ofrenda. Entonces este Sheij incrédulo le informaba sobre cuánto había prometido”.

Ibn Taímíah mencionó del mismo hombre: “Si me solicitaban algo, como *Al Ladr* (producto usado como perfume o medicina), hablaba hasta perder mis sentidos y entonces al despertar encontraba *Al Ladr* en mi mano o mi boca y no sabía quién lo había puesto allí”. Dijo también: “Cuando caminaba por la noche, algo negro caminaba delante de mí portando una luz”. *Ibn Taímíah* dijo: “Cuando este Sheij se arrepintió y comenzó a orar, ayunar y evitar los actos prohibidos, el perro negro lo dejó, las experiencias se detuvieron”.

Otra historia cuenta que un Sheij enviaba a sus demonios a poseer a ciertas personas. La familia de estas personas venía al Sheij para pagar su rescate. Entonces éste decía a sus demonios que abandonaran a tal persona. La familia agradecida le pagaba enormes cantidades de dinero al Sheij por sus servicios. Otras veces los genios traían dinero y comida que habían robado. Cuando era la época de higos, pedía a sus demonios que le trajeran higos y éstos los robaban a personas del lugar para traérselos. Cuando las personas querían comer higos e iban a buscarlos encontraban que sus higos habían desaparecido.

Un hombre que se hallaba en camino de adquirir el conocimiento, fue tentado por los demonios que querían engañarlo y le dijeron:

“Nosotros haremos que la oración (*Salât*) deje de ser obligatoria para ti, y te traeremos cualquier cosa que necesites”. Los demonios le traían dulces y frutas, por un tiempo hasta que algunos sabios de la *Sunnah* lo visitaron y le instaron a arrepentirse. Entonces este arrepentido pagó a los dueños de los dulces y las frutas por cuanto había comido, mientras era tentado por los demonios”.¹

En su libro *Maymû' Al Fatâûa, Ibn Taîmîah* explicó algunas de las maneras utilizadas por los demonios para tentar las personas.

“Conozco algunas personas a quienes las plantas hablan y les cuentan sus ingredientes beneficiosos. Pero en realidad es *Shaitân* quien desde dentro de la planta habla. Y conozco a personas a quienes arbustos y piedras dicen: ‘Bienvenido, amigo de Allah’. Pero cuando lee el versículo del Trono (Aleya de *Al Kursî* 2: 255) todo se desvanece. También conozco personas que cuando van a cazar, los pájaros, los gorriones les dicen: ‘Ven y tómame para que los pobres puedan comerme’. Pero era sólo un demonio que había entrado en el pájaro y hablaba de la misma manera que entran en los humanos y hablan a través de ellos. Otras personas que se encuentran dentro de sus casas con las puertas cerradas, se ven fuera y viceversa. Es parecido a lo que ocurre a veces en las afueras de la ciudad. Los genios entran y salen rápidamente. Entonces puede que encuentres a una persona que estas deseando ver, pero en realidad es un demonio que ha tomado su apariencia, por lo que sí recitas la Aleya de *Al Kursî* (versículo del Trono) todo se desvanece”.²

“Conozco a personas que escuchan una voz que les dice: ‘Vengo por orden de Allah’ y les asegura que él es el *Mahdí* que el Profeta

escrito distintos comentarios sobre ese tratado.

⁷ *Sharh Al 'Aqida Al Tahâûûa*, Pág. 571-572.

⁸ *Yâmi' ar Rasâ'il*, pág. 197.

⁹ La traducción del título podría ser: ‘El Criterio que diferencia entre los Aliados del

Muhammad ﷺ había anunciado. Y realiza actos sobrenaturales para ellos. Por ejemplo, sienten que sus pensamientos se materializan, de tal forma que al ver un pájaro o una langosta y desean que éste vuele hacia la derecha, vuela hacia la derecha y si desean que vuele hacia la izquierda, vuela hacia la izquierda. Estos seres los llevan hasta *Makkah*. Se aparecen ante ellos criaturas bellísimas y dirán ser querubines que han venido a visitarlos. Entonces piensan para sus adentros: ‘¿Cómo es que aparecieron en forma de jóvenes imberbes?’ Pero al levantar la cabeza para mirarlos nuevamente los hallan con barba. Ellos (los demonios con apariencia de ángeles) les dicen: ‘La señal de que tú eres el *Mahdí* es que tienes una marca (lunar)’. Este lunar aparecerá y podrán verlo. Y todo esto no es sino un plan de Shaitán’.³

“Estas personas desviadas, practicantes de innovaciones, ascetas y que practican formas de adoración que no han sido prescritas por Allah ﷻ, producen milagros y distintos efectos en la gente. Muchos de ellos concurren a los lugares donde se agrupan los demonios, esos lugares donde se prohíben las oraciones⁴. Esto es que porque los demonios se juntan en esos lugares y les hablan sobre distintos asuntos de la misma manera que hablan con los adivinos. También son demonios quienes entran en las estatuas e ídolos y hablan dirigiéndose a sus adoradores politeístas, y los ayudan en sus necesidades de la misma manera que ayudan a los hechiceros. También ayudan a los adoradores de ídolos, del sol, la luna y los planetas, rindiendo distintas maneras de culto, pensando (equivocados) que así lo merecen estas (falsas) deidades, santificándolos, encendiendo para ellos incienso, etc. Estos demonios se hacen llamar ‘los espíritus de los planetas’ y en ocasiones, descienden y al encontrarse con quienes los adoran, cumplen con algunas de sus peticiones o necesidades”.⁵

Aquellos que son servidos por los demonios consiguen acercarse a ellos por la vía de los pecados

Aquellos que demuestran poderes especiales y alegan ser santos (*Aûlîâh*) de Allah, en realidad son servidos y ayudados por los demonios. No hay duda de que ellos consiguen acercarse a los demonios a través de lo que éstos aman, es decir la incredulidad y la idolatría. *Ibn Taîmîâh* narró que algunas de estas personas a petición de los demonios escriben partes del libro de Allah con sustancias impuras e invierten el orden de las letras del Corán, o de alguna *Sûra*, como *Al Fâtiha*, o *Sûra Al Ijlâs* u otras Aleyas. También transcriben la palabra de Allah utilizando sangre u otras sustancias impuras, o escriben y dicen ciertas cosas que agradan a *Shaitân*.

Cuando estas personas cumplen las peticiones de los demonios de escribir o decir ciertas cosas, entonces éstos satisfacen algunos de sus deseos, como transformar el agua o ser transportados por el aire a algunos lugares, o robar las riquezas de personas traicioneras, o que no mencionan el nombre de Allah sobre ello, etc.

“Hombres invisibles”

El comentarista⁶ del libro *Al ‘Aqîdah Al Tahâûûâh* mencionó: “Existen algunos demonios que las personas llaman ‘hombres invisibles’ (*Riyâl Al Gaîb*). Algunos pueden conversar con ellos, y estos demonios realizan por ellos algunos ‘hechos sobrenaturales’ que hace que muchos los consideren amigos íntimos de Allah (*Aûlîâh*, santos). Algunos de estos farsantes ayudan a los politeístas en sus batallas contra los musulmanes, y se excusan diciendo que el Mensajero de Allah ﷺ les pidió que participaran en las matanzas de musulmanes junto a los politeístas porque los musulmanes eran pecadores”.

Misericordioso y los aliados del Demonio’.

¹⁰ N. del T: Una zona en las afueras de *Makkah* que se encuentra incluida en los ritos de la

El comentarista dijo como conclusión: “En la realidad ellos son hermanos de los politeístas. Los sabios tienen tres opiniones distintas respecto a los ‘hombres invisibles’:

(1) Un grupo que niega la existencia de tales ‘hombres invisibles’. Pero que al escuchar a personas fidedignas que han sido testigos y les han relatado sus experiencias, se convencen sobre su existencia, los admiten.

(2) Otro grupo admite su existencia y los relaciona con el decreto divino de Allah (*Al Qadar*). Estos creen, por consiguiente, que existe un camino oculto para la complacencia y amistad de Allah distinto al camino de los Profetas.

(3) Un tercer grupo que considera que puede haber santos o amigos íntimos de Allah que no se atengan a la Shari’ah revelada al Mensajero de Allah. Estas personas sostienen que Muḥammad ﷺ es profeta para ambas clases (los que siguen la Shari’ah y los que no la siguen). Estas personas glorifican y ennoblecen al Mensajero de Allah ﷺ, pero son terribles ignorantes de su religión y las implicaciones de la Shari’ah”.

Luego dijo, evidenciando la situación de estas personas y sus seguidores: “La verdad es que estas personas son seguidoras de los demonios. Los ‘hombres invisibles’ no son más que genios, pero pueden ser llamados ‘hombres’ tal como dijo Allah ﷻ: ﴿Y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en hombres de los genios con lo cual no hacían sino aumentarles su osadía en el mal.﴾ (72:6). Porque los seres humanos son visibles y aparentes. Sólo a veces pueden tornarse no visibles a la vista (ayudados por los demonios) pero no es una situación permanente. Aquellos que piensan que los ‘hombres invisibles’ son seres humanos están equivocados, e ignoran estas realidades”.

Después, el comentarista pasó a explicar que la razón por la que existen diferentes opiniones con respecto a casos como el de los

“hombres invisibles” apareciendo estos tres grupos, es que no han sabido diferenciar entre los amigos de Allah ﷻ y los amigos de Shaitân. Evidenció luego la obligación de remitir las acciones de las personas y sus declaraciones al Libro de Allah ﷻ y a la *Sunnah* del Profeta ﷺ. Es decir que lo que coincida con ambos patrones será lo correcto, y lo que discrepe de ellos será el desvío y la equivocación. No importa lo que esta persona haga o exponga, no será un creyente o amigo de Allah, aun cuando vuele por el aire o camine sobre el agua, si no actúa según el Libro de Allah ﷻ y la *Sunnah*.⁷

Las personas deben tener una norma con la que distinguir entre los amigos de Allah y los amigos de Shaitân, entre los virtuosos y los injustos. Pues quien no la tenga estará perdido. Esa norma es el Libro de Allah ﷻ y la *Sunnah* del Profeta ﷺ. Quien se mantenga apegado y aferrado a ambos, estará en la guía. Pero si no lo está, entonces no estará en nada legítimo o laudable, aún cuando le veamos resucitando un muerto o transformando objetos.

Dijo *Ibn Taîmîah*:

“Quien no puede distinguir lo divino de lo que proviene del ego (e.d. de Shaitân), terminará confundiendo la verdad con lo falso. Aquel cuyo corazón no está iluminado por Allah ﷻ con la realidad de la Fe y la guía del Corán, no podrá reconocer entre ambos caminos. Confundirá las situaciones, de la misma manera que ciertas personas se vieron confundidas y desconcertadas por *Musailama*, el mentiroso de *Yamâma*, y otros mentirosos que alegaban ser profetas, pero que eran impostores”.⁸

Ibn Taîmîah ha escrito un libro importante, que evidencia claramente las diferencias entre los siervos de Allah y los siervos de Shaitân. Este libro aclara cualquier posibilidad ambigua con respecto a los “amigos y aliados de Shaitân”. Se llama: *Al Furqân baîna Aûlâh Al Rahmân ûa Aûlâh Al Shaitân*.⁹

No le ha sido dado el dominio sobre los genios a nadie después del Profeta *Sulaimán* ﷺ

Allah ﷻ respondió al pedido del Profeta *Sulaimán* (Salomón) ﷺ concediéndole un reino y un dominio que nadie tendrá después de él. Por lo que si los genios obedecen a una persona no es debido a que Allah le haya concedido el dominio sobre ellos, sino por propia elección del genio, entonces ¿Está permitido?

Dijo *Ibn Taímíah*:

“La relación entre hombres y genios, tiene diferentes posibilidades. Quien utiliza a los genios, ordenándoles lo que Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ mandan, de adorar sólo a Allah ﷻ y obedecer a Su Profeta ﷺ, así como lo hace con sus hermanos seres humanos, esta persona es un amigo próximo de Allah ﷻ, y en este caso esta actuando como sucesor del Profeta ﷺ.

Y si una persona utiliza los genios para actividades que están permitidas, es como quien se vale de seres humanos para asuntos permitidos, ordenándoles lo que es obligatorio para ellos y advirtiéndoles sobre cuanto les está prohibido. Por lo que si actúa de esta manera, será como un amigo próximo de Allah ﷻ de entre los siervos devotos de Allah ﷻ. Siendo un seguidor de los Profetas como: *Sulaimán* (Salomón) ﷺ y *Iúsuf* (José) ﷺ, *Ibráhím* (Abraham) ﷺ, *Músá* (Moisés), *Ísá* (Jesús) ﷺ y *Muhammad* ﷺ, las bendiciones y paz de Allah estén con todos ellos.

Pero si se vale de los genios, utilizándolos en aquello que Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ han prohibido, como el politeísmo, matar a un inocente sin derecho, sembrar la enemistad entre las personas, causar daño sin llegar a la muerte, provocar enfermedades o hacer que olviden el conocimiento y otros actos de opresión, o cometiendo actos lujuriosos, y otros pecados, esta persona se ha servido de los genios en el pecado y la desobediencia. Y si fuera más allá aún buscando su ayuda

en el *Kufr* (la incredulidad) entonces sería un incrédulo. Y si los usara para actos de desobediencia y pecados sería un *fâsiq* (corrupto) o un pecador.

En caso de que la persona sea ignorante de algunos aspectos de la ley islámica y utilice a los genios para hechos que él cree nobles (y que considera como *Karâmât*), como que un genio lo transporte para realizar la peregrinación, o que lo eleve por los aires al escuchar ciertas músicas innovadoras o lo transporte hasta *‘Arafât*¹⁰ y no realice el *Hayy* (peregrinación) tal como lo ordenaron Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ, o lo traslade de una ciudad a otra, u otros asuntos similares. Esta persona ha sido desencaminada y engañada por los genios”.

3. La invocación de Espíritus

La invocación de espíritus se ha convertido en un asunto corriente en nuestros días. Muchas personas consideradas sabias y prudentes creen en esta falsedad.

Existe más de una manera de alegar la invocación de las almas (de los muertos). Algunas de éstas son fraudes claros y evidentes. Utilizando trucos hipnóticos, o psicológicos, valiéndose de la influencia de genios y demonios.

El Dr. *Muhammad M. Husaín* ha escrito un libro titulado *Al Ruhîâ Al Hadîza* (El espiritualismo moderno). En el cual ha destapado muchos de los engaños realizados en nombre de esta actividad. Estos charlatanes nunca realizan sus actos, excepto bajo una tenue luz roja, lo cual aparenta cierta oscuridad. Hacen aparecer cuerpos, así como distintos sonidos y movimientos provienen de esa oscuridad. Ni siquiera quien observa detenidamente puede percatarse de donde proceden imágenes y sonidos. Asimismo, difícilmente se puedan distinguir otros detalles de la habitación como sus paredes, puertas o ventanas.

El Dr. *Muhammad* ha discutido en su libro sobre la *Al Jaba'a* (una cámara separada). Esta habitación contigua al cuarto en el que se encuentran las personas o en una de las esquinas o sólo una separación hecha a través de una cortina espesa. Éste es el lugar donde se encuentra el intermediario, a través de quien, según sus pretensiones, aparecen los espíritus invocados. De este lugar provienen y vuelven los espíritus, de la misma manera que no se permite a las personas presentes tocar a los espíritus que teóricamente aparecen.

El autor de este libro afirma que los espiritistas difícilmente pueden ser descubiertos en semejantes ambientes sombríos.

Las personas son engañadas a través de estos trucos, los mismos viejos y conocidos trucos que constantemente utilizan genios y demonios para desviar a la humanidad. Buscan la credibilidad de las personas y así como también su dinero. *Ibn Ta'imíah* escribió sobre un grupo que en su tiempo eran llamados *Al Bata'ihíá*. Alegaban tener el conocimiento de lo oculto y que el velo de la verdad había sido quitado para ellos. Alegaban también que podían ver, y hacer ver a “hombres invisibles” a las personas. Pero poco tiempo después la verdad fue descubierta: enviaban a mujeres a algunas de las casas para que averiguaran los secretos personales de los integrantes de esa familia, y luego alegaban ante el hombre de la casa poseer de manera milagrosa el conocimiento de sus asuntos privados.

En otra ocasión, prometieron a un hombre que anhelaba ser gobernante mostrarle algunos de los “hombres invisibles o voladores”. Por lo que construyeron un tablón largo de madera y prepararon una plataforma lejos en una montaña a cierta distancia. Esto hizo que pareciera que estas personas caminaban por el aire. Esta pobre persona fue engañada, ya que a la distancia creía ver en la montaña, personas caminar por el aire. Le robaron muchas riquezas, y después de un tiempo descubrió la verdad.

Estos mismos también engañaron a otro hombre llamado *Qafyaq*. Un hombre (de ellos) se metió dentro de una tumba y desde allí hablaba, para que este pensara que los muertos hablaban. Entonces lo llevaron al cementerio donde alegaban que se encontraba *Al Sha'rânî* (un famoso *Sheij* que había muerto), quien se encuentra enterrado en *Yabal AlLubnân* en el Líbano, pero se cuidaron de mantenerlo a cierta distancia, arguyendo que de esa manera obtendría sus bendiciones. Entonces le solicitaron una gran suma de dinero. *Qafyaq* dijo: “El *Sheij* sabe lo oculto y sabe que toda mi riqueza, no alcanza a cubrir cuanto me ha pedido”. Por lo que *Qafyaq* consiguió acercarse al presunto *Sheij* y tirar de su cabello, y encontró que era sólo un farsante cubierto por un disfraz.

El Dr. *Muhammad M. Husaîn* también mencionó que los intermediarios (los Mediums), personas que -según los espiritistas- tienen una predisposición natural a contactar a los espíritus, y generalmente son farsantes y estafadores, no son religiosos ni tienen valores morales. El Dr. mencionó una situación que le sucedió personalmente, la cual demuestra que todos estos actos no son otra cosa que engaños y mentiras.

También explicó que algunos de los que presencian tales actos se encuentran envueltos en el complot. Así como tienen muchísimo cuidado de escoger participantes que no tengan gran alcance intelectual, de manera que no puedan percibir el engaño del que son víctimas.

El Dr. *Muhammad M. Husaîn* denunció que los espiritistas utilizan dos métodos en sus actuaciones engañosas, siendo el primero un acto basado en engaños, falsedades, manejo psicológico y burdos trucos. Al mencionar el segundo método, expuso que este se basa en la utilización de genios y demonios. Y de manera personal opinó que la mayoría de las situaciones en las que se pretende invocar espíritus son realizadas a través de este segundo método.

La invocación de espíritus es un engaño con ya muchos siglos en su haber

La pretensión de que los espíritus de los muertos entran en contacto con los vivos, no es reciente, sino que de hecho es muy antigua. Ya hemos mencionado que algunas personas mantienen contacto con los genios. De hecho, se narra en libros de sabios fidedignos que algunas personas afirmaban que el espíritu del muerto reaparecía después de la muerte de la persona. *Ibn Taîmîah* escribió: “Entre estas personas (e.d. personas de influencia satánica involucradas en la idolatría, el politeísmo, la magia, etc.) están los que creen que después de ser enterrado, el espíritu del muerto regresa, les habla, paga sus deudas, encuentra sus cosas extraviadas y les aconseja, apareciendo ante ellos con la misma apariencia que tenía durante su vida. Pero en realidad no es más que un demonio que toma su forma y apariencia, mientras que estos crédulos piensan que realmente es el muerto a quien añoran.”

Una experiencia en nuestros días

Esta experiencia le sucedió al escritor *Aḥmad ‘Izz Al Dîn Al Baiṣṣânî*, quien la mencionó en su libro *Kitâb Al ‘Imân bil Malâ’ika* (El Libro sobre la creencia en los Ángeles). Preferí citar el texto completo de lo que escribió sobre esta situación:

“Las personas de oriente y occidente se han ocupado de la invocación de los espíritus. Se han escrito muchos artículos en idiomas diferentes sobre el tema. En árabe y en otros idiomas. Se han escrito libros detallando estas situaciones, y también se han desarrollado investigaciones y experimentos. Las personas inteligentes han concluido que la invocación a los espíritus no es nada más que falsedad y mentiras, es más, no es sino una invitación a la incredulidad y a la corrupción.

La aparente invocación de los espíritus, no es nada más que falsificación y mentiras. Las imágenes que a veces pueden verse no son más que demonios que juegan y engañan a los humanos.

En realidad, nadie es capaz de invocar a los espíritus. Puesto que una vez que éste se separa del cuerpo, tras la muerte, se dirige indefectiblemente a un lugar llamado *Al Barzaj*, un mundo de intervalo entre esta vida mundana y la vida del Más Allá. Y ya en esta situación el espíritu se encuentra ante dos situaciones posibles: delicias que le albrician con el Paraíso o castigos que le advierten sobre su inminente entrada al Infierno. Por lo que los espíritus se encuentran ocupados con su propio destino como para atender (en caso de que pudieran) las invocaciones de los vivos.

Yo (*Al Bañûnî*) fui invitado a presenciar actos de los espiritistas y tuve la oportunidad de atender algunas (sesiones) en varias oportunidades. Estas experiencias fueron suficientes para determinar su falsedad, mentiras y engaños. Simplemente son demonios que juegan, tomando la apariencia de las personas muertas, para desencaminar, engañar y hacer que esas personas los sigan y obedezcan...”

El principio de la experiencia

“Conocí, hace unos diez años aproximadamente, una persona que alegaba utilizar a los genios en asuntos permitidos en servicio de la humanidad. Y esto se concretaba a través de una persona que era un intermediario (*ûasîf*). Quien afirmaba categóricamente que lograba esto a través de recitaciones del Corán e invocaciones (*du'â*) largas, que practicaba desde ya hace mucho tiempo y que dijo haber aprendido de gente conocedora y sabia en el tema.

Cierto día vino a mí el intermediario informándome que tal y tal genio requerían mi presencia para discutir algo importante. Esto me proporcionó una gran oportunidad.

Fui al encuentro, encomendándome a Allah ﷻ, me encontraba contento y excitado ante esta nueva experiencia.

¿Cómo comenzó el engaño?

El primer paso engañoso que utilizaron conmigo, en el proceso de invocar a los espíritus, fue pedirme que pidiera perdón a Allah ﷻ, lo glorifique y otros *dhikr* (recordaciones de Allah). Esto haría creer a la persona que se encontraría con espíritus puros, santos y honestos.

Entré en la casa del intermediario, y nos sentamos juntos en un mismo cuarto. El intermediario se sentó en una cama. Y comenzamos, obviamente bajo su guía, a pedirle perdón a Allah y a glorificarlo hasta que él tuvo una reacción similar a quien sufre un ataque de catalepsia. Lo tumbé en su cama, tapándolo tal como me dijeron que hiciera. Entonces alguien en voz baja me saludó, demostró su simpatía hacia mí, se presentó diciendo ser una creación distinta, no era ángel ni genio, sino que era otro tipo de ser, una especie diferente, que fue creado con la palabra de Allah: “Sea” y fue.

Este ser dijo que los genios sólo aparecían si él se lo permitía. Y dijo que recibía órdenes de Allah a través de cinco intermediarios, entre los cuales el Ángel *Yibril* (Gabriel) ﷺ era el quinto y último intermediario.

Entonces comenzó a alabarme, dijo que cortarían todo contacto con otras personas, y que sólo lo mantendrían conmigo. Porque, según sus afirmaciones, yo era la única persona distinguida de esta época. Y que ésta era la decisión de Allah ﷻ, quien me había escogido para esto. Luego me hicieron promesas excelentes, sobre asuntos asombrosos.

peregrinación (*Hayy*).

¹¹ N. del T: La opinión vertida por *Ahmad ‘Izz Al Din Al Ba‘nūni* no es la mas fortuita, ya que la mayoría de los sabios de la escuela *Shāfi‘i* tienen la conocida opinión de que el ‘*a‘urah* de la mujer es todo su cuerpo a excepción del rostro y las manos.

Acepté esta nueva experiencia y esta invitación falsa con toda mi confianza depositada en Allah ﷻ y pidiéndole que me protegiera del error y me guiara siempre hacia la verdad, iluminándome con la luz del conocimiento y concediéndome constancia en el camino de Allah. Todas las alabanzas pertenecen a Allah ﷻ.

Al final de la primera reunión, me prometió un segundo encuentro. Entonces me indicó que hiciera algunas recitaciones especiales para despertar al intermediario de su estado de inconsciencia. Al hacerlo, éste se sentó, abriendo los ojos como si despertara de un profundo sueño, sin saber absolutamente nada de cuanto había ocurrido.

Acurdí al segundo encuentro, y luego a otros durante algún tiempo. En cada una de las reuniones, renovaban sus promesas y describían el gran futuro que me esperaba y las inmensas bendiciones que la nación Islámica recibiría a través mío...”

Como continuó la situación

La situación continuó desarrollándose más y más. Muchos “espíritus” venían a visitarme en cada reunión. Algunos tras invocaciones con recuerdos (*Dhirk*), hechas antes de la reunión, y otros no. Incluso mientras me encontraba comiendo o bebiendo té con el intermediario, éste caía dormido con su mano pegada al pecho. Y los “espíritus” aparecerían, algunos diciendo ser ángeles, otros genios, otros compañeros del Profeta (*Sahába*) y otros santos. Siempre hablaban con reverencia y respeto. Luego pedían las bendiciones para mí, y me recordaban mi futuro lleno de bendiciones. Entonces éstos se iban y otros venían...”

¿Quiénes eran estos visitantes?

Fui visitado por seres que decían pertenecer a los ángeles, o a los genios, también *Abû Hurairah*, algunos estudiosos, santos como *Abû Al Hasan Al Shadhilí*, otros muy conocidos y aceptados sabios como

Aḥmad At-Tarmânîni, y algunos sabios que había conocido anteriormente y luego habían muerto, y entre ellos mi padre (que Allah tenga misericordia de él).

Estos espíritus me anunciaron la visita de mi padre con anterioridad, y yo, de hecho, esperaba esta reunión apasionadamente. Cuando el tiempo de la reunión llegó, me pidieron que leyera *Sûra Al Úâqi'ah* en voz alta. La leí, y cuando terminé de recitarla me dijeron: “Tu padre aparecerá después de unos instantes. Escucha atentamente lo que te dice y no le preguntes nada...”

Comencé a prestar mayor atención

Después de unos minutos, vino alguien pretendiendo ser mi padre. Me saludó, y mostró su felicidad por encontrarse conmigo. Así como estaba contento conmigo por el hecho de que contactaba a esos espíritus. Me aconsejó ayudar al intermediario y a su familia y cuidar de ellos de la mejor manera, ya que no tenía ningún otro medio de ganar dinero que éste.

Luego terminé sus palabras con “las oraciones sobre el Profeta *Ibrâhîm* (Abraham) ﷺ”. Y yo sabía que mi padre solía repetir mucho las oraciones al Profeta ﷺ, sobre todo “las oraciones sobre el Profeta *Ibrâhîm* (Abraham) ﷺ”.

Lo más asombroso era que su acento era exactamente igual al de mi padre. Luego saludó y se fue.

Entonces comencé a preguntarme a mí mismo: “¿Por qué me aconsejaron que no le preguntara nada?” ¡Aquí había sin ninguna duda algo escondido! La razón secreta quedó clara para mí en ese momento. Este ser no era mi padre. Sino que era su “compañero” genio, que lo acompañó a lo largo de su vida. Este era quien se me había presentado bajo la forma de mi padre, imitando sus características peculiares.

Me aconsejaron que no preguntara nada porque el “compañero” genio, no importa cuanto supiese de mi padre, no podría recordar todos los detalles que un hijo sabe de su padre. Por lo que temieron que si le preguntaba algo y él no pudiese responder, se descubriría toda la verdad.

Luego siguieron con las reuniones de tal manera que me encontraba con seres de los cuales no sabría quienes eran hasta que antes de salir me informaban de su nombre diciéndome: “soy fulano de tal” e inmediatamente me saludaban y se marchaban.

Este proceder también tenía un secreto, y era que si alguno de ellos me dijera su nombre, y fuera el de algún sabio conocido, yo podría discutirle sobre algún tema complicado que no sabría como responder, y así toda la verdad se haría evidente.

En una oportunidad un ser vino a mí y debatió conmigo argumentando que la cara de la mujer no era ‘*aûrah* (de las partes privadas que deben cubrirse) y que no necesita ser cubierta. Yo le refuté y me respondió de una manera que evidenciaba la falta de conocimiento sobre el tema. Luego la discusión se acaloró. Le dije: “¿Cómo respondes a los sabios que afirman que la cara de la mujer es parte de su ‘*aûrah*, o los que dicen que debe cubrirla por miedo a la *fitnah* (tentación o pecado)?”. La discusión culminó sin ningún beneficio. Entonces me dijo que él era el *Sheij Ahmad At Tirmânîny* y se marchó. Fue entonces cuando se hizo totalmente evidente para mí que era un mentiroso, porque el *Sheij At Tirmânîny* era un sabio reconocido de la escuela de jurisprudencia *Shâfi’î* y los líderes de la escuela *Shâfi’î* afirman que la mujer en su totalidad es ‘*aûrah*, aun cuando sea anciana¹¹. Si hubiera sido realmente el *Sheij* que dijo ser, tendría algún conocimiento nuevo perteneciente a la otra vida y me habría informado sobre él, mostrándome su evidencia. Pero era todo una mentira y un engaño. Su intención no era sino desviarme. Y quiso

Allah ﷻ, para él son todas las alabanzas, guiarme y afirmarme en la verdad y la guía. Ya que una mujer que descubre su rostro, sobre todo en tiempos como éstos, con la laxidad moral y una sociedad enferma, es algo que ninguna persona de conocimiento asentiría...”

La realidad se destapa

La realidad de la situación se hizo más y más clara, y los secretos fueron descubriéndose más y más después de cada experiencia. Finalmente, estuve seguro de que todo era una mentira y un engaño.

Incluso el intermediario que me aconsejaron ayudar y tratar generosamente, era conocido por no realizar la oración (Salât) ni exhortar a la gente a que la realizara. Así como era un hombre que se afeitaba. Ni le ordenaban estos “espíritus” que dejara crecer su barba¹².

Ciertamente, este comía de la riqueza de las personas a través de las mentiras y las promesas engañosas, ya que no tenía ninguna otra fuente de ingresos excepto estas actividades fraudulentas.

En cierta ocasión un hombre vino a mí, después de saber que yo tenía alguna relación con ese intermediario, y se quejó ante mí de que fuera obra de sus engaños, y que éste había tomado de él 300 liras sirias, cuando él era una persona pobre y estaba muy necesitado de ese dinero. Así fue que insistí al intermediario para que le retornara el dinero. Éste lo hizo, con la esperanza de que siguiera en contacto con él y sus demonios.

El intermediario y su familia basan la mayor parte de sus vidas en la mentira y el engaño...”

Conclusiones

¹² N. del T: Siguiendo la *Sunnah* del Profeta de Alláh .

Estos espíritus, después de que todo quedó claro para mí, intentaron amenazarme. Pero eso no agitó mi corazón en absoluto, y todas las alabanzas pertenecen a Allah ﷻ.

Solía transcribir todas las reuniones que manteníamos. Estos archivos llenaron dos carpetas grandes.

Cuando fue indiscutiblemente claro y evidente que toda la situación era un engaño, corté toda relación con ellos y quemé ambos archivos, ya que no contenían sino farsas y engaños.

Estos espíritus que alegaban ser Compañeros del Profeta, santos y personas pías, no eran más que demonios. Ningún creyente inteligente debe caer en semejante engaño.

Todas las formas que toman estos espíritus son sólo una ilusión. No importa si en estas experiencias existe un intermediario, como en mi experiencia, o es a través de una mesa o taza de té, como algunas personas han experimentado y me han mencionado. Todos concluyen de la misma manera que mi experiencia personal.

Fue sorprendente para mí, después de esta experiencia leer un libro sobre el mismo tema, en el cual la conclusión expuesta era la misma a la que había llegado. Incluso más, consideraron que estos espíritus son los genios “compañeros” de los seres humanos. Y todas las Alabanzas pertenecen a Allah ﷻ.

He cumplido, con estas palabras, la obligación de aconsejar otros sobre este tema, y Allah ﷻ es quien guía por el Camino Recto.”

La peligrosidad de estos asuntos

Estos “pretendidos” contactos en los que aparecen los espíritus, son un esfuerzo más de los demonios de entre los genios y los seres humanos por desviar el corazón y la religión de las personas. Esos seres que aparecen son nada más que demonios que al presentarse

hablan con palabras que destruyen y demuelen la religión. Proponen nuevos principios y enseñanzas que se oponen completamente a la religión. Durante una de aquellas reuniones, el espíritu alegó, hablando a través del intermediario, que el Ángel *Yibril* (Gabriel) ﷺ estaba presente. Como los presentes no conocían la apariencia de *Yibril*, les dijo: “¿Acaso no conocéis a Gabriel, el que descendía con la revelación del Corán a Muhammad? Él se encuentra aquí, bendiciendo esta reunión”.

El Dr. *Muhammad M. Husaín* citó de una revista titulada *‘Álam Al Rûh*, “El Mundo de los Espíritus”, un artículo titulado: “El Discurso del Gran Espíritu *Hauait Hûk*” donde decía:

“Nosotros debemos unirnos a este movimiento, a esta nueva religión. Debemos tener amor entre nosotros. Debemos tener la habilidad de comprendernos. Mi mensaje (e.d. el espíritu que habla aquí, es sin dudas Shaitán) es alimentar a los necesitados y ayudar a la humanidad a liberarse de Allah (y ésta es la verdad, ya que su mensaje esta basado en la incredulidad y el escepticismo en Allah ﷻ). El ser humano es un dios constituido de los elementos de la tierra (con esto halagan el ego de las personas para desencaminarlos). Y él no sabe de lo que tiene poder, no ha reconocido aún sus partes angelicales y divinas el espiritismo tiene más posibilidad que cualquier otra cosa de establecer una nueva religión que abarque al mundo entero”.

También citó de esa revista la introducción de un nuevo orden o sistema que fue concebido con esa meta:

“Este nuevo orden será para todos los seres humanos, y a través suyo se iniciará un nuevo estilo de vida, mostrándonos un nuevo concepto de Allah y Su complacencia. Esto dará paz espiritual y consuelo, así como la felicidad del alma y del corazón. Concluirán las barreras entre la sociedad y el individuo y entre las creencias y las religiones. Los

miembros en este orden estarán más allá de la nacionalidad, el color, la religión o la ideología política”.

Estos espíritus alegan que son mensajeros enviados por Allah ﷻ. El Dr. *Muhammad M. Husain* mencionó que *Muhammad Farid Úaydi* relató que uno de esos espíritus (o demonios) dijo: “Nosotros somos mensajeros de Allah ﷻ del mismo modo que fueron enviados los Profetas antes que nosotros. Sólo que nuestras enseñanzas son más avanzadas que sus enseñanzas. Nuestro dios es su dios. Excepto que nuestro dios está más claro que su dios. Tiene menos características humanas y más características divinas. No somete a la persona a ninguna creencia o ideología. No acepta ninguna creencia sin pensamiento, ni enseñanza que no este basada en el razonamiento lógico”.

Estos espíritus alegan que mensajeros y profetas eran sólo intermediarios, pero una clase muy elevada de intermediarios. Los milagros que realizaron no son sino manifestaciones espirituales, similares a los que ocurren durante la invocación de espíritus. Alegan también que pueden repetir cualquiera de los milagros atribuidos a Jesús.

Algunos periódicos publicaron de manera estridente que uno de los espiritistas en Estados Unidos de América podría realizar todos los milagros que algún día realizara Jesús, como devolver la vista al ciego, hacer que el mudo hablara y tantos otros. Este personaje es sólo un niño de diez años de edad llamado Mitchell. Cuando se dirigía a una persona enferma, situaba simplemente las yemas de sus dedos sobre la persona y recitaba algunas invocaciones y palabras, y el milagro sucedía. Decían que ese niño heredó los dones espirituales de su padre, y que nunca aceptaba dinero por lo que hacía.¹³

Un niño que hereda los dones de su padre, nos recuerda una historia que se cuenta en algunas partes de Palestina. Se dice que un hombre

que era considerado piadoso y santo realizaba actos extraordinarios. Solía, en aquellos días en los que no había aviones o automóviles, ir al Hayy durante la Noche de ‘Arafat. Los peregrinos lo veían allí y él les entregaba algunas cartas de sus parientes y amigos, así como tomaba cartas de ellos para sus parientes y volvería en esa misma noche. Muchas personas creyeron que era un hombre noble y piadoso, a pesar de que nunca realizaba ninguno de los ritos de la peregrinación, no quedándose en Mina durante el tiempo prescrito, ni arrojando las piedras. Entonces quiso Allah ﷻ que se descubriera la verdad y ésta fuera mostrada a las personas. Cuando la muerte le llegó, llamó a su hijo mayor y le dijo que en la noche de ‘Arafah un camello vendría para transportarlo a ‘Arafât todos los años. Cuando el camello vino, éste lo montó, andó algo de tiempo y luego se detuvo y comenzó a hablar con el hijo. El camello le dijo que en realidad era Shaitân y que su padre lo adoraba postrándose ante él. Y en pago por esto, él realizaba servicios fuera de lo común para él. Cuando el hijo se negó a postrarse ante Shaitân y buscó refugio en Allah ﷻ de él, Shaitân lo abandonó en medio del desierto. Quiso Allah ﷻ que pudiera salvarse y regresar a su pueblo e informar de la verdad sobre su incrédulo padre.

¿Es acaso posible invocar a los espíritus y que éstos acudan?

La revista *Scientific American* ofreció un premio monetario abultado para quien pudiera ofrecer una prueba científica de que los espíritus realmente aparecen. Este premio, hasta hoy en día, sigue disponible, ya que nadie ha podido demostrarlo, a pesar del gran número de espiritistas en América. Además de eso, existe otro premio que ofrece un mago norteamericano llamado *Danger* con el mismo propósito, y aún nadie lo ha ganado.

El veredicto de la Shari’a sobre la invocación de espíritus

¿Cuál es la posición del Islam sobre invocar los espíritus de los muertos? Cuando se estudian los textos relacionados con esto, se concluye con certeza que semejante acto es completamente imposible. Allah ﷻ nos ha informado de que el espíritu pertenece al conocimiento de lo oculto, el cual el ser humano no puede alcanzar ni comprender.

﴿Te preguntan acerca del espíritu. Diles: El espíritu es una de las creaciones de Allah, de las que sólo Él tiene conocimiento. Y no se os ha permitido acceder sino a una parte del inmenso conocimiento de Allah.﴾ (17: 85)

Allah ﷻ nos dijo también que Él toma las almas de los muertos después del deceso:

﴿Allah recoge las almas en el momento de su muerte, y durante el sueño. Retiene aquellas de quienes dictaminó su muerte, y envía a los otros en un plazo fijo.﴾ (39: 42)

Después de la muerte, Allah ﷻ dejó a los ángeles encargados de las almas: las castigan si eran incrédulas, o las agracian si eran piadosas.

El Profeta ﷺ nos ha detallado cómo el ángel de la muerte toma el alma en el momento del fallecimiento, y qué ocurre después de eso. Las almas son conducidas por Allah ﷻ y puestas a cargo de fuertes guardianes, por lo que no es posible que se escapen, huyendo de ellos, yendo donde están las personas y hablando con ellas, jugando con las mentes de los seres humanos.

Alegan los intermediarios que los espíritus de las personas virtuosas, mártires o profetas han venido donde ellos están. ¿Cómo es posible que dejaran las delicias del paraíso, para venir a este mundo, a los

¹³ Ver el suplemento especial del periódico kuwaití *Al Qabas*, Oct. 17, 1977.

¹⁴ *Muslim*, vol. 4, no. 1751, no. 2230.

oscuros cuartos de los intermediarios? Siendo que Allah ﷻ nos ha informado que los mártires están vivos junto a su Señor.

﴿Y no creáis que quienes han caído por la causa de Allah están muertos. Al contrario, están vivos y reciben su sustento junto a su Señor.﴾ (3: 169)

El Profeta ﷺ nos ha relatado que las almas de los mártires se encuentran dentro de pájaros verdes que vuelan libremente por el Paraíso, comen las frutas del Paraíso y beben de sus arroyos. Y cuando se cansan vuelven a candiles que se encuentran colgados del Trono de Allah ﷻ. ¿Cómo es que estos mentirosos alegan que los espíritus concurren donde ellos están? ﴿Qué graves palabras salen de sus bocas, no dicen sino mentiras.﴾ (18: 5)

Una falsa conjetura y la contestación a ella

Algunas personas se preguntan: “¿Cómo es que estos espíritus conocen hechos y características de la persona que alegan ser?”

Hemos mencionado anteriormente que ese tal “espíritu” es en realidad un demonio. Quizás ese demonio fue el “compañero” que escoltó a esa persona durante su vida. También hemos citado los textos que demuestran que cada ser humano tiene un demonio que lo acompaña. Por eso es que conoce muchos aspectos relacionados con su carácter, hábitos, atributos, amistades, parientes y demás.

Es por esta razón que les es sencillo contestar las preguntas que reciben, ya que tienen tales conocimientos.

¹⁵ *Mishkât Al Masâbîh*, vol. 2, Pág. 525, no. 4599.

¹⁶ *Bujârî*, vol. 6, pág. 172, no. 3055; *Muslim*, vol. 4, pág. 2244, no. 2930. N. del T: El Profeta ﷺ sospechaba que *Ibn Saiâd* era el falso Mesías (*Ad Dayyâl*), por lo que le interrogó a fin de asegurar la verdadera personalidad de este. Luego de algunas preguntas lo retó a que adivinara su pensamiento. El Profeta pensó en la palabra *Ad Dujân* (humo), pero *Shaitân* informó a *Ibn Saiâd* sólo sobre parte de esta palabra, ya que no podía tener acceso al pensamiento del Profeta, por lo que ante la respuesta incompleta de *Ibn Saiâd*, el Profeta se

Otros preguntan: “¿Cómo se explican las respuestas científicas que suelen dar a veces?” A lo que contestamos: “Ya hemos mencionado que los demonios y los genios tienen la posibilidad de adquirir conocimientos, lo que les permite responder”. Pero este conocimiento lo utilizan para desencaminar a la humanidad. Ellos pueden otorgar algún beneficio, aunque sea con el objetivo de que confiemos en ellos, para así desviarnos arruinando nuestra vida mundanal y también nuestra vida en el Más Allá.

Los demonios terminan por abandonar a quienes los siguen

Los espiritistas que alegan hacer aparecer a los espíritus, y que a través de ellos pueden curar personas, son embusteros. Ya que estos “espíritus” no son nada más que demonios. Llegado el momento *Shaitân* abandona a tales personas, humillándolos. En *Al Qabas*, un periódico Kuwaití (el 12 de junio de 1978), se publicó un artículo sobre un intermediario en Inglaterra llamado Peter Goodwin. Esta persona gozaba de poderes asombrosos, era capaz de curar enfermedades incurables a través de tal poder. Podía encontrar objetos perdidos, y alegaba que dominaba a los espíritus para que éstos sirvieran a la humanidad.

Peter Goodwin, tenía poderes únicos, a través de los cuales podía encontrarse al mismo tiempo en varios lugares a la vez. Por ejemplo, sus amigos lo veían en Londres, mientras, al mismo tiempo, otros lo veían en Liverpool y otros lo veían en Manchester. Siendo que otro grupo aseguraba que este no estaba en ninguno de esos lugares, sino que realmente se encontraba sentado en su casa junto a su familia.

tranquilizó al saber que no pasaba de un simple adivino.

¹⁷ Citado en el libro *Sharh Al Aqidah At Tahâûûa*, pág. 568.

¹⁸ N. del T: Este es el caso de muchas de las llamadas profecías de Nostradamus, las cuales debido a su generalidad aceptan un sinnúmero de interpretaciones tanto de simpatizantes

En distintas ocasiones su cuerpo se materializaba en distintos lugares, y otras en el mismo lugar. Cierta vez se encontraba sentado con sus amigos, y de repente otra materialización de su cuerpo entró y se sentó con ellos. Luego vino un tercero y un cuarto y un quinto. Habría cinco Peter Goodwin que hablaban con el resto de las personas presentes y a veces entre sí.

Después de un tiempo, Peter perdió todos sus extraordinarios poderes y volvió a ser una persona normal, sin habilidad de curar, hallar elementos perdidos, predecir el futuro o controlar los espíritus para servir a la humanidad.

Su desazón comenzó cuando intentó utilizar sus poderes para obtener rédito económico. Hoy en día mirando a su pasado cercano dice: “Lo que pasó no estaba en mis planes. Los espíritus se enfadaron conmigo y me castigaron abandonándome”.

4. Los genios y el conocimiento de lo oculto

Es común encontrar en mucha gente el erróneo concepto de que los genios tienen conocimiento de lo oculto. Los genios desviados ayudan a difundir esta noción. Pero Allah ﷻ nos ha mostrado la falsedad de este concepto al revelarnos la historia del Profeta *Sulaimán* (Salomón). A *Sulaimán* le fue concedido el poder de dominar a los genios. Después de su muerte, su cuerpo permaneció inmóvil apoyado sobre su bastón, y los genios continuaron trabajando. Ellos no fueron conscientes de que éste había muerto hasta que unos gusanos comieron la base de su bastón y el cuerpo de *Sulaimán* se

como de escépticos.

¹⁹ Ver *Al usûl* de *Ibn Azîr*, vol. 5 pág. 63

²⁰ *Ibn Al Qaím*, *Igâza Al Luhfân*, vol. 1, pág. 271.

²¹ *Abû Dâûd*, vol. 4, pág. 225; *Tirmidhî*, vol. 1, pág. 164; *Ibn Mâyah*, vol. 1, pág. 209, y *Al*

desplomó. Este suceso demuestra claramente que los genios que alegan conocer lo oculto son embusteros. Dijo Allah ﷻ:

﴿Y cuando decretamos para él la muerte, no le advertió de su muerte sino un animal de tierra, que comió su báculo, y cuando se cayó, se le aclaró a los genios, que si hubieran conocido lo oculto, no permanecerían en el castigo afrentoso.﴾ (34: 14)

Hemos mencionado anteriormente como los genios robaban noticias celestiales, y como el número de ángeles guardianes se incrementó en los cielos, una vez comenzada la revelación del mensaje al Profeta Muhammad ﷺ. Esto dejó a los genios confundidos y perplejos en un principio.

Adivinos y hechiceros

Sobre la base de lo expuesto anteriormente nos damos cuenta del terrible error que cometen aquellos que creen que adivinos y hechiceros tienen conocimiento de lo oculto. Acuden a ellos y les consultan sobre los culpables de robos y crímenes. Y les preguntan sobre su futuro y el de su familia. Pero ambos, quien pregunta y quien es preguntado se encuentran en un gran error, ya que el conocimiento de lo oculto se encuentra sólo con Allah. Y Allah ﷻ no descubre nada de este conocimiento excepto a quien Él escoge de Sus mensajeros:

﴿[Él es Quien conoce lo oculto y no permite que nadie acceda a él. Salvo aquel a quien Él designa como Mensajero [y le transmite lo que Él quiere]. Entonces, hace que lo escolten [los Ángeles] por delante y por detrás Para cerciorarse que transmite Su Mensaje. Él es Quien sabe todo lo concerniente a ellos y lleva la cuenta exacta de todo.﴾ (72: 26-28)

La creencia de que cierta persona tiene acceso al conocimiento de lo oculto conlleva pecado y desvío, y se contradice con la creencia islámica auténtica, la cual expone que sólo Allah ﷻ tiene conocimiento de lo oculto.

Por lo que acudir a adivinos para consultarlos sobre el futuro y lo oculto es un gran pecado. Se transmite en Sahih Muslim que una de las esposas del Profeta narró que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Si alguien visita a un adivino y le pregunta algo, su oración no será aceptada durante cuarenta días”.¹⁴

Crear en lo que dicen es incredulidad. Narró Abû Hurairah رضي الله عنه como fue transmitido en el Musnad del Imâm Ahmad que el Profeta ﷺ dijo: “Quien acuda a un adivino y crea en lo que éste le diga, habrá descreído de lo que le fue revelado a Muhammad”.¹⁵

El comentarista de Al ‘Aqidah Al Tahâûiâh afirmó lo siguiente: “Los astrólogos se clasifican bajo la categoría de adivinos según algunos sabios, mientras que otros consideran que se encuadra dentro del significado general de la palabra. Si es ésta la situación (grave evidentemente) de quien pregunta, ¿Cómo ha de ser entonces la del preguntado?” Es decir que si aquel que sólo acude a preguntar no se le acepta la oración durante cuarenta días y si da crédito a lo que le dice el adivino se torna incrédulo, ¿Cómo será entonces, a tu juicio, el caso del adivino o astrólogo?

Preguntar al adivino para examinarlo

Ibn Taîmiâh era de la opinión que está permitido dirigir preguntas al adivino con la intención de examinarlo, para revelar su verdadera situación y distinguir entre sus declaraciones falsas y las verdaderas. Su prueba para tal afirmación es el Hadîz transmitido en Bujârî y Muslim: “El Profeta interrogó a Ibn Saîâd, preguntándole: ‘¿Quién viene a ti?’. Y éste contestó: ‘A veces una persona sincera y a veces un mentiroso’. Dijo entonces el Profeta: ‘Estas confundido’. Y le preguntó: ‘¿Qué ves?’. Ibn Saîâd contestó: ‘Veo un trono posado sobre el agua’. El Profeta ﷺ dijo:

Dârimî vol. 1, pág. 207.

²² Mishkât Al Masâbih, vol. 2, pág. 643, no. 5142. Ibn Mâyah y Tirmidhî también lo

‘Estoy ocultando algo de ti (invitándolo a que intentara adivinar su pensamiento)’. E *Ibn Saïãd* respondió: ‘Sí, *AlDuj*... (la palabra completa era *AlDujân* que significa humo)’. Entonces el Profeta ﷺ le dijo: ‘En tu lugar!, no puedes sobrepasar tus limitaciones”¹⁶. En este *Hadíz* podemos ver que el Profeta le hizo esas preguntas para demostrar su verdadera condición a las personas presentes.

Los astrólogos

Estos son las personas que se basan en las estrellas y los cuerpos celestes para predecir los asuntos de quienes viven en la tierra. Ésta es una práctica prohibida por el Corán y la *Sunnah*. De hecho todos los mensajeros de Allah lo han prohibido. Dijo Allah ﷻ:

﴿No prosperará el mago dondequiera de fuere.﴾ (20: 69)

﴿¿Acaso no reparas en quienes habiendo recibido el Libro Adoran *Al Yibt* y *Al Tagût*...﴾ (4: 51)

‘*Omar Ibn AlJattáb* رضي الله عنه dijo que el significado de la palabra *Yibt* es la magia.¹⁷

Un Concepto erróneo

Algunas personas alegan que los dichos de astrólogos, videntes y adivinos coinciden a veces con la realidad. Pero la respuesta a esto es sencilla, ya que normalmente éstos hacen declaraciones de tipo general que pueden interpretarse de numerosas maneras. Entonces cuando el evento ocurre, lo interpretan de acuerdo con su predicción¹⁸.

Pero si nos referimos a cuando sus predicciones sobre temas secundarios se cumplen sin que haya posibilidad de interpretaciones dudosas, estamos ante dos posibilidades: La perspicacia y el sentido de

transmitieron y lo consideraron auténtico.

ocasión, o que este evento corresponda a una de las informaciones que los genios lograron robar de los cielos. Esto lo explica el Hadíz transmitido en *Bujârî* y *Muslim* donde Áisha رضي الله عنها narró que el Mensajero de Allah ﷺ fue preguntado acerca de los adivinos, y dijo: “Ellos no poseen nada”. Le dijeron: “Pero a veces nos dicen cosas que resultan ser verdad”. A lo que contestó: “Esa verdad es la que ha robado el genio. Él la susurra al oído de su socio, y éste la mezcla con cien mentiras”.¹⁹

En cambio, cuando su acierto es sobre asuntos que ya han transcurrido, como por ejemplo informar sobre el nombre de un ladrón o saber el nombre de quien lo visita por primera vez o los nombres de sus familiares, se puede conseguir por distintas vías, todas ellas falsas y engañosas como con un informante o un Shaitán que le informe, lo cual no es extraño.

Los adivinos y hechiceros son los mensajeros de Shaitán

Escribió *Ibn Al Qaím*²⁰: “Adivinos y videntes son mensajeros de Shaitán. Por esto los politeístas recurren a ellos, los consultan en sus asuntos importantes y creen en sus palabras. Los toman como jueces en sus asuntos y se complacen con sus veredictos. Ésta es la misma conducta que los seguidores de los Mensajeros (de Allah ﷺ) tienen hacia los Mensajeros. Los politeístas recurren a los adivinos porque creen que tienen conocimiento de lo oculto. Les informan sobre algunos asuntos de lo oculto que nadie más conoce. Por este motivo, los adivinos ocupan el lugar de los mensajeros para los politeístas. Pero en realidad, adivinos y videntes son los mensajeros de Shaitán, que los envía a los politeístas, para que los tomen como profetas y enviados. Los politeístas consideran que sus mensajeros se encuentran en la verdad debido a que tienen conocimiento de lo oculto. Existe de hecho tan enorme diferencia y contradicción subsecuente entre ambos grupos que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Quien recurra a un adivino

y crea en lo que dice, habrá descreído de lo que fue revelado a Muhammad”.²¹

Así encontramos que las personas se dividen en dos categorías: los seguidores de los adivinos y los seguidores de los Mensajeros de Allah. Una persona no puede pertenecer a ambas categorías. De hecho, la persona se aleja del Mensajero de Allah ﷺ tanto como se acerque al adivino. Y descrece del Mensajero de Allah ﷺ tanto como crea en el adivino.

Quien estudie la historia de la humanidad encontrará que muchas culturas otorgaron a adivinos y hechiceros la posición de los Profetas. Pero eran profetas de *Shaitân*. Adivinos y hechiceros eran escuchados por los gobernantes. Determinaban la legalidad e ilegalidad de los asuntos. Tomaban riquezas de las personas. Ordenaban que se realizaran diferentes tipos de rituales y cultos que no agradaban sino a *Shaitân*. Ordenaban cortar las relaciones familiares y destruían el honor de las personas. *Al ‘Aqqâd* ha mencionado algo de esto en su libro *Iblîs*.

La posición de la nación Islámica sobre ellos

Lo que predicen astrólogos, adivinos, magos, videntes y hechiceros es parte del desvío y el descarrío. Por lo tanto debe ser rechazado y detenido. Es una obligación de aquellos a quienes Allah ﷻ ha guiado a Su religión y les ha enseñado Su Libro y la *Sunnah* de Su Profeta ﷺ que hagan cuanto esté a su alcance para erradicar este desvío con sus palabras, mostrando su falsedad con pruebas claras. Y a aquellos que gobiernan deben usar esa autoridad para detener a aquellos que afirman tener el conocimiento de lo oculto, tomando sin derecho el dinero de la gente, tanto los adivinos, como los lectores de la palma de la mano, los que leen las tazas de té (o café) y tantos otros. No debe permitirse que prediquen sus mentiras en revistas y periódicos (los

Horóscopos). Allah ﷻ criticó al pueblo de Israel por no prohibir el mal cuando dijo:

﴿No se censuraban unos a otros los pecados que cometían. ¡Qué mal es lo que hacían!﴾ (5: 79)

Abû Bakr As Siddîq ؓ narró que el Profeta ﷺ dijo: “Si las personas ven un mal y no lo impiden, puede que Allah ﷻ los aflija a todos con una desgracia”.²²

5. La relación entre los genios y objetos voladores no identificados

Existe una gran discusión en nuestros días sobre los objetos voladores no identificados (ovnis). Quizás no pase una semana sin que se oiga que fueron divisados objetos voladores no identificados. Son vistos surcando los cielos o descendiendo en algún lugar remoto de la tierra. Algunas personas han informado haber visto seres de apariencia humanoide descender de dichos artefactos. Otros han alegado haber sido secuestrados por cortos periodos para la realización de investigaciones.

Estas informaciones no sólo provienen de personas desconocidas, sino que incluso personas muy famosas lo han hecho, como el ex-presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter quien dijo haber avistado un Ovni en el Estado de Georgia en 1973.

Debido a este incidente ordenó que se iniciaran investigaciones profundas sobre la existencia de otras criaturas del espacio exterior que pudieran invadir la tierra. Solía discutir el tema con científicos que

²³ Ver el periódico kuwaití *Al Siâsah*, no. 3399, Dic 5, 1977.

²⁴ *Ibn Al Yaûzi, Talbîs Iblîs*, pág. 49.

²⁵ *Mishkât Al Masâbîh*, vol. 1, Pág. 58, no. 166. Su cadena de Transmisión es hasan acorde

creían en la existencia de seres extraterrestres, y junto a él se encontraba Frank Press, su asesor científico. También se emitieron ciertos programas televisivos con las más recientes investigaciones sobre las criaturas que posiblemente viven en el espacio exterior. El director del departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell, Karl Sagan presentó estos documentales.²³

También se informó en un suplemento del periódico Kuwaití fechado el 23 de marzo de 1978, que el ex-presidente Chino Mao Tse Tung creía en la existencia de seres extraterrestres. El autor de ese artículo mencionó que aproximadamente el 61% de la juventud norteamericana cree firmemente en la existencia de los Ovnis, y que medio millón de norteamericanos han sido testigos de su aparición, llegando incluso algunos a admitir haber tenido algún tipo de contacto.

Asimismo el director cinematográfico Steven Spielberg filmó una película titulada: “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” que costó 22 millones de dólares. Esta película se hizo después de recopilar muchísima información sobre avistamientos y contactos con Ovnis. La película fue proyectada primeramente en la Casa Blanca y la primera persona en verla fue el Presidente. Después de difundida la película, la Administración Espacial fue convencida de la importancia imperativa de llevar a cabo investigaciones sobre este asunto. En 1979, se destinó un millón de dólares para tal investigación. Comenzaron con un proyecto confidencial llamado SETI, que consistía en la fabricación y posterior lanzamiento de satélites al espacio para determinar la posibilidad de la existencia de seres extraterrestres que pudieran invadir la tierra.

De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:

Al Albáni. Transmitido también por el *Imám Ahmad, Al Nasâ’i y Al Dârimí.*

1) Es prácticamente imposible negar la existencia de estas criaturas extrañas, que no son humanas, ya que han sido divisadas ininidad de veces.

2) El desconcierto reina en torno a ellos. Ya que no puede probarse su existencia, pero tampoco desmentirse. Así como no puede explicarse la increíble tecnología de sus naves espaciales (ovnis), que sobrepasan cualquier descubrimiento alcanzado por el ser humano hasta nuestros días.

3) Estoy personalmente convencido de que estos seres no son sino los genios que residen en esta nuestra tierra y que ya hemos descrito anteriormente en este libro. Hemos mencionado sus capacidades superiores, incluyendo su increíble velocidad de movimiento que llega a superar la velocidad del sonido o la luz. Y también hemos expuesto sus capacidades de asumir diferentes formas y apariencias.

Es por la gracia de Allah ﷻ que hemos conocido la realidad sobre estos seres. Nos sentimos afligidos por aquellas personas que no han llegado al conocimiento que nosotros poseemos. Por consiguiente, podemos gastar nuestros recursos intelectuales y económicos en asuntos que beneficien el futuro de la humanidad.

Algunas personas se preguntan por qué estos seres y naves espaciales no hacían todas estas apariciones en el pasado. Pero la respuesta es que los genios utilizan, en sus esquemas, lo que resulta llamativo durante cada época histórica, y en nuestros días, es el progreso científico. Por consiguiente los genios desvían la atención de mucha gente con este tema de gran interés para engañar y desviar a los seres humanos.

Las armas del creyente en su lucha contra Shaitân

²⁶ *Muslim*, vol. 1, pág. 87, no. 81.

1) La cautela y el cuidado extremo

Este enemigo del ser humano siempre se encuentra ansioso por desencaminarlo. Utiliza con este propósito diferentes medios, muchos de los cuales ya hemos discutido en los capítulos anteriores. Por eso es que el ser humano debe mantenerse en guardia contra este enemigo. Debe ser consciente de sus metas y estrategias. Si el hombre se encuentra distraído sobre estos asuntos, entonces Shaitân lo atacará utilizando cualquiera de sus medios. *Ibn Al Yaûzi* describió con una parábola admirable esta batalla entre el hombre y Shaitân. Dijo en su libro *Talbîs Iblîs*:

“El corazón es como un fuerte que se encuentra rodeado por un muro. Este muro tiene distintas puertas que pueden tener algunas brechas. Allí dentro se encuentra la mente. Los ángeles frecuentan este fuerte y en las afueras del fuerte hay cuevas donde anidan los deseos. Los demonios transitan por esta área circundante sin impedimentos. Una guerra existe entre los habitantes del fuerte y los habitantes de las áreas circundantes. Los demonios nunca dejan de merodear el fuerte buscando una apertura dónde el guardia se encuentre distraído. Cada guardia debe mantenerse atento y vigilante, y ser completamente consciente de todas las entradas del fuerte que debe vigilar, así como de todos los puntos débiles que la construcción pueda tener. El guardia nunca puede descansar, porque el enemigo jamás descansa. Un hombre le preguntó a *Al Hasan Al Basrî*: ‘¿Acaso duerme *Iblîs*?’ Y éste contestó: ‘Si él durmiese, nosotros podríamos tener un momento de descanso’.

El fuerte se ilumina con el recuerdo de Allah ﷻ (*Dhikr*) y la Fe en Él. En el fuerte hay un cristal a través del cual los guardianes pueden ver

²⁷ *Tafsîr Ibn Kazîr*, vol. 1, Pág. 28.

²⁸ *Hadîz Sahîh* (auténtico). *Nâsir Al Dîn Al Albânî: Irûâ’ Al Galîl*, vol. 2, pág. 51, no. 341.

²⁹ *Bujârî*, vol. 1, pág. 242, no. 142; *Muslim*, vol. 1, pág. 283, no. 375.

quien transita por los alrededores. La primera cosa que Shaitán hace es producir mucho humo, para que ennegrezca las paredes del fuerte. Esto forma un óxido que daña el cristal. El pensamiento racional disipa el humo y el recuerdo de Allah ﷻ da brillo nuevamente al cristal. Pero el enemigo conduce innumerables ataques. A veces hasta pueden entrar en el fuerte. Los guardias pueden descubrirlos y obligarlos a abandonar. Pero en ocasiones permanecen por un tiempo a causa de la negligencia de los guardias. Quizás, debido al humo y al óxido, Shaitán entra a través de alguna de las puertas sin que estos puedan siquiera percibirlo. También puede que el guardia resulte herido o tomado prisionero, y sea utilizado contra el fuerte, y quizás busque justificativos engañosos para secundar a la pasiones y apoyarlas en sus ataques al fuerte”.²⁴

2) Apegarse al Corán y la *Sunnah*

El arma más poderosa para defenderse de los demonios es apegarse y aferrarse al Corán y la *Sunnah*, aprendiéndolos y practicándolos. El Corán y la *Sunnah* representan el camino recto, y Shaitán se esfuerza por apartarnos de él. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis éstos os dividirán y desviarán de Su camino. Esto es lo que os ha ordenado para que Le temáis.﴾ (6: 153)

El Profeta ﷺ explicó esta Aleya en el siguiente Hadíz: Ibn Mas‘úd contó que el profeta ﷺ dibujó una línea sobre la tierra, y dijo: “Este es el camino recto de Allah”. Luego dibujó otras líneas a la derecha y a la izquierda de aquella línea y dijo: “Al inicio de cada uno de estos caminos hay un Shaitán que invita a seguirlo”. Y recitó: ﴿Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues.﴾²⁵

³⁰ *Abú Dáúd*, vol. 1, pág. 4, no. 4.

Seguir y obedecer cuanto ha venido de Allah ﷻ en la creencia, las acciones, las palabras, la adoración, la legislación y demás asuntos, así como evitar cuanto ha prohibido, protege a la persona de Shaitân. Dijo Allah ﷻ en el Corán:

﴿Oh, creyentes! Entrad todos en la religión del Islam [sometiéndoos a Allah] y no sigáis los pasos de Satanás; ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto.﴾ (2: 208)

La palabra árabe *As Silm* mencionada en esta Aleya alude al Islam, mientras que algunos sabios opinan que significa la obediencia a Allah ﷻ. El sabio *Muqâtil* dijo: “Se refiere a todos los actos de piedad”. Por lo que es una orden que se aplica todos los asuntos del Islam y todos los aspectos de su legislación, según las habilidades de cada uno. Esta Aleya prohíbe seguir los pasos de Shaitân. Porque quien acepta completamente el Islam se aleja de los pasos de *Iblís*. Y quien no sigue las enseñanzas del Islam, está siguiendo, de hecho, los pasos de Shaitân. Por consiguiente, permitir cuanto ha prohibido Allah o prohibir cuanto ha permitido, o alimentarse de comida prohibida (*harâm*) y perjudicial, es, de alguna manera, seguir los pasos de Shaitân.

﴿Oh, humanos! Comed de lo bueno y lícito que hay en la tierra y no sigáis los pasos de Satanás, porque él es para vosotros un enemigo manifiesto.﴾ (2: 168)

Apegarse al Libro de Allah y a la *Sunnah*, en nuestros dichos y hechos, destierra a Shaitân. Esto lo enfurece enormemente. *Abû Hurairah* ﷺ narró que el Profeta ﷺ dijo: “Cuando el ser humano lee una Aleya que le ordena postrarse y se postra, Shaitân se retira lamentándose: ‘¡Ay de mí! El ser humano fue ordenado postrarse y lo hizo, y esto le valió el Paraíso. Pero a mí me fue ordenado que me postrara y desobedecí, lo que me valió el Fuego del Infierno’”.²⁶

3) Refugiarse y ampararse en Allah ﷻ

La mejor manera de refugiarse de Shaitán y sus aliados es ampararse y pedir ayuda a Allah ﷻ contra el maldito Shaitán. Allah ﷻ tiene el dominio sobre Shaitán. Si el siervo busca refugio en Él, ¿Cómo puede Shaitán perjudicarlo? Dijo Allah ﷻ:

﴿[¡Oh, Muḥammad!] Ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. Y si Satanás te susurra refúgiate en Allah; ciertamente Él es Omnioyente, Omnisciente.﴾ (7: 199-200)

Allah ﷻ le ordenó incluso a Su Mensajero ﷺ que buscara refugio en Él de las tentaciones de los demonios y su presencia.

﴿Di [también]: ¡Oh, Señor mío! Me refugio en Ti de las sugerencias de los demonios, Y me refugio en Ti de su presencia.﴾ (23: 97-98)

El Corán utilizó las palabras *Hamazât Al Shaiâtîn*, que significan las insinuaciones, tentaciones y engaños. Allah ﷻ nos ha ordenado que busquemos el refugio en Él contra Shaitán, porque es nuestro enemigo declarado, y jamás se acercará para beneficiarnos. Sólo desea y se esfuerza por conseguir la perdición del ser humano, debido al intenso odio que siente por nosotros.

Dijo *Ibn Kazîr*, en su comentario del Corán:²⁷

“Buscar el refugio es confiar los asuntos a Allah ﷻ, acudir a la protección de Allah y recurrir a Él ante cualquier mal posible. El significado de la frase ‘Busco refugio en Allah del maldito Shaitán’, es buscar amparo en la protección de Allah ﷻ de Shaitán, para que éste no pueda causar daño en la religión, ni en la vida mundanal. Buscar el refugio en Allah de Shaitán para que no impida realizar aquello que se

³¹ Transmitido por *Tirmidhî, Mishkât Al Masâbîh*, vol. 1, pág. 743, no. 2418.

³² *Ibn Mâyah*, vol. 2, pág. 273, no. 2857.

³³ *Ṭabarânî, Mu'yam Al Kabîr* con una cadena de narradores legítima. Ver *Al Albânî, Sahîh Al Yâmi'*, vol. 1, pág. 286.

nos ordena o para que no incite a cometer algo prohibido. Asimismo, nadie detiene a Shaitán de susurrar a la persona sino Allah ﷻ. Allah ﷻ nos ha sugerido que evitemos el mal que existe en los demonios humanos de una manera amable, a fin de lograr que su naturaleza pura el impida dañar a los demás. Pero ordenó que nos refugiáramos en Allah ﷻ de la maldad de los demonios de entre los genios, ya que éstos no se apartan con solo un trato amable. Su naturaleza es maligna y la única fuente de ayuda contra ellos es su Creador ﷻ”.

El Profeta ﷺ solía refugiarse en su Señor de Shaitán, de maneras distintas. Después de la súplica de apertura de la oración (*Salât*) decía: “Busco refugio en Allah ﷻ, el que todo lo oye, el que todo lo sabe, del maldito Shaitán, de su instigación (*hamaza*), su arrogancia y su incitación”.²⁸

Lugares y momentos en donde debe buscarse el refugio de Allah

a) Al ingresar al baño

Cuando se ingresa al baño, hay que buscar refugio en Allah ﷻ contra los demonios masculinos y femeninos. Se transmite en *Bujârî* y *Muslim* que *Anas Ibn Mâlik* ﷺ relató que siempre que el Profeta ﷺ se dirigía al excusado decía:

اللهم اني اعوذبك من الخبث والخبائث

Allâhumma innî A'ûdhu bika minal jubzi ûal jabâiz

“¡Oh Allah! Me refugio en Ti de los demonios masculinos y femeninos”.²⁹

Zaid Ibn Arqam ﷺ narró que el Profeta ﷺ dijo: “Esos lugares son frecuentados por los genios. Así que cuando alguno de vosotros se dirija al excusado que diga: ‘Me refugio en Allah de los demonios masculinos y femeninos’”.³⁰

³⁴ *Bujâr' y Muslim*. Ver Mishkât Al Maşâbih, vol. 1, pág. 743, no. 2419.

b) Buscar refugio en Allah ﷻ al enojarse

Sulaimân Ibn Surad ﷺ narró que dos personas se maldijeron mutuamente, mientras se encontraban sentados junto al Profeta ﷺ. Uno de ellos maldecía tanto al otro que su rostro estaba enrojecido. Entonces el Profeta ﷺ dijo: “Conozco palabras que si las dijera, acabarían su enfado”.

اعود بالله من الشيطان الرجيم

A'ûdhu billahi min Al Shaitânir rayîm

‘Me refugio en Allah del maldito Shaitân’”. (*Bujârî* y *Muslim*)

El Profeta ﷺ le enseñó a *Abû Bakr* ﷺ que dijera por la mañana y por la tarde:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَأَنْ أَقْتِرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ
إِلَى مُسْلِمٍ

Allâhumma Fâtir assamâuâti ûal ardi, ‘Alimal gaibi ûash shahâdati rabba kulli shai’ in ûa malikahu, ashhadu an lâ ilaha illa Anta a’ûdhu bika min sharri nafsî ûa min sharri Shaitâni ûa shirkîhi, ûa an aqtarifa ‘alâ nafsî sù’an au ayurrahu ilâ Muslimîn.

“Oh Allah, Concedor de lo oculto y lo manifiesto, Creador de los cielos y de la tierra, Señor de los ángeles y de todas las cosas, atestiguo que no hay divinidad sino Tu, me refugio en Ti del mal de mí mismo, del mal de Shaitân y de su idolatría, y de cometer el mal en contra de mí mismo, o de acarrearlo sobre un musulmán”.³¹

³⁵ *Ibn Al Qaîm, Igâza Al lahfân*, vol. 1, pág. 109.

³⁶ *Bujârî*, también en *Mishkât Al Masâbîh*, vol. 1, pág. 488, no. 1535.

³⁷ *Talbis Iblîs*, pag. 47

c) Refugiarse en Allah ﷻ antes de comenzar la relación sexual

Es de la *Sunnah* refugiarse en Allah ﷻ antes de comenzar una relación sexual. *Ibn ‘Abbás* ﷺ relató que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando vayáis a comenzar la relación sexual decid:

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Bismil la, Allâhumma yannibna Al Shaitân ûa yannib Al Shaitân ma razaqtanâ

‘En el nombre de Allah. ¡Oh Allah! Protégenos de Shaitân y protege aquello que nos concedas de Shaitân’. Porque si naciera un hijo de esa relación, Shaitân jamás podría dañarlo”. (*Bujârî y Muslim*)

d) Refugiarse en Allah ﷻ al entrar a un valle o morada

Cuando una persona entra a un valle o tierra extraña, es necesario que busque refugio en Allah ﷻ y no en los genios y demonios que habitan el lugar, tal como hacían los árabes en la época pagana pre-islámica. Decían: “Busco refugio en el líder de este valle, de los tontos de su pueblo”. Pero el resultado era que en realidad sólo magnificaban a los genios que les causaban daño. Tal como lo describió Allah ﷻ en su Libro:

﴿Y algunos hombres de los humanos buscaban refugio en hombres de los genios con lo cual no hacían sino aumentarles su osadía en el mal.﴾ (72: 6)

Es decir que los genios aumentaban su temor.

Pero el musulmán ha sido enseñado por el Profeta ﷺ qué decir al llegar a un lugar desconocido o un valle por el que transita. *Jaúlâh Bint Hâkim* ﷺ narró que el Profeta ﷺ dijo: “Si alguno de vosotros dijera al llegar a un lugar desconocido:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'ûdhu bi kalimât illahi Al Tâmmati min sharri mâ jalaq

‘Busco refugio en las palabras perfectas de Allah del mal que Él creó’ nada le causará daño alguno en ese lugar, hasta que salga de allí”.³²

e) Refugiarse en Allah ﷻ de Shaitân al oír el rebuzno de un asno

Dijo el Profeta ﷺ: “Si un asno rebuzna, refugiaos en Allah del maldito Shaitân”.³³ El Mensajero de Allah ﷺ nos informó que cuando el asno rebuzna, es porque ha visto un Shaitân.³⁴

f) Buscar refugio en Allah ﷻ antes de recitar el Corán

Dijo Allah ﷻ:

﴿Cuando recites el Corán refúgiate en Allah del maldito Satanás. Por cierto que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor.﴾ (16: 98-99)

Ibn Al Qaím describió la sabiduría detrás de refugiarse en Allah ﷻ de Shaitân antes de comenzar a leer el Corán. Dijo:

Primero: El Corán es curación y remedio para el corazón. Inhibe cuanto venga de Shaitân, ya sean sus susurros o su incitación a las lujurias y bajos deseos. Es un antídoto a lo que Shaitân siembra en el corazón. Por eso se ordena a la persona rechazar cuanto haya en su corazón que pertenezca a Shaitân. Para que la medicina encuentre al corazón libre y pueda hacer su efecto. Como dijo un poeta:

*Su deseo vino a mí antes que conociera el deseo,
y encontró mi corazón vacío, completando su efecto.*

Así cuando esta medicina eficaz inunda el corazón, lo purifica de todo cuanto pueda dañarlo, culminando su misión.

³⁸ *An Nasá'í*, vol. 3, pág. 1104-1107, no. 5017 a 5029.

Segundo: El Corán es guía, conocimiento y rectitud en el corazón de quien lo lee, del mismo modo que el agua es fuente de energía y crecimiento para plantas. Shaitán es fuego que quema las plantas, desde su raíz. Por lo que intentará quemar toda planta benéfica que crezca en el corazón. Así es que Allah ﷻ nos ha ordenado que busquemos refugio en Él de Shaitán. La diferencia entre este segundo punto y el anterior, es que el primero era para conseguir los beneficios derivados de la lectura del Corán, mientras que este segundo punto tiene como objetivo preservar y retener los efectos del Corán en el corazón.

Tercero: Los ángeles descienden donde se lee el Corán y escuchan su recitación. Tal como fuera narrado en un Hadíz en el que *Usaid Ibn Hudair* se encontraba recitando Corán, y vio un dosel con luces sobre él. El Profeta le informó luego: “Esos son los ángeles”. Los demonios son contrarios a los ángeles y son sus enemigos. Por eso es que se ha ordenado a quien lee Corán que se refugie en Allah ﷻ de los demonios, para que así los ángeles presencien la recitación, ya que de esta manera los demonios no han de acercarse.

Cuarto: Shaitán intenta perturbar a quien lee el Corán, para que no alcance los profundos significados del Corán. El lector debe reflexionar y recapacitar sobre las palabras de Allah ﷻ. Shaitán intenta interponerse entre su corazón y los significados del Corán, para que la persona no logre beneficiarse de la recitación. Por esto fuimos ordenados refugiarnos en Allah ﷻ de Shaitán al iniciar la lectura del Corán.

Quinto: Quien recita el Corán se encuentra, en realidad, en una conversación íntima con Allah ﷻ. Y Allah escucha con agrado Sus palabras cuando son recitadas de manera agradable y armoniosa. Sin embargo la recitación de Shaitán es la poesía y la música. Por esto quien lea o recite Corán debe apartar a Shaitán, para mantener su

conversación íntima con Allah ﷻ, ya que Allah ﷻ está escuchando su recitación.

Sexto: Allah ﷻ ha informado que siempre que Él envía un Mensajero o Profeta, *Shaitân* intenta interferir en lo que éste predica introduciendo palabras o ideas que no provienen de Allah ﷻ. Los sabios coinciden en que el significado de esto es que cuando el Profeta o Mensajero recita el Corán, *Shaitân* intenta colocar palabras en la recitación. Si *Shaitân* intenta esto con los Profetas ¿Qué no hará con el resto de la gente? Esta es una de las causas por qué los recitadores a veces cometen errores, o se confunden o no pueden recitar propiamente. Otras veces su mente o su corazón se confunde. Cuando comienzan a recitar, puede que encuentren alguna de estas cosas, sino todas ellas.

Séptimo: Siempre que una persona piensa en realizar un acto virtuoso, *Shaitân* intensifica sus esfuerzos para interponerse entre la persona y los actos virtuosos y para impedirle que los lleve a cabo. Por consiguiente, debemos buscar el refugio en Allah ﷻ para que *Shaitân* no nos impida realizar actos piadosos.³⁵

g) Suplicar por la familia y los hijos

Ibn 'Abbâs رضي الله عنه narró que el Profeta ﷺ decía la siguiente oración por sus nietos, *Al Hasan* y *Al Husain*:

أَعِيذُكُمْ بِكَالِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَةٍ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ
إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ

³⁹ *Ibn Al Qaim, Al Úâbil Al Saib*, pág. 60.

⁴⁰ N. del T: En el Día del Juicio quien reciba el libro de sus acciones en su mano izquierda entrará en el infierno y quien lo reciba en su mano derecha se encontrará entre los habitantes del Paraíso.

⁴¹ N. del T: La Balanza (*Al Mizân*) en la que se colocaran las buenas y malas acciones de las

A'idhukuma bikalimâti lahi Al Tâmmah min kulli Shaitâni ûa hâmmati ûa min kulli a'înil lâmmah

“Os refugio a vosotros dos, en las palabras perfectas de Allah, de todo Shaitân, de toda mala incitación (*hâmmah*) y todo mal de ojo (*A'în lâmmah*), así como vuestro ancestro *Ibrâhîm* (Abraham) suplicaba por *Ismâ'îl* (Ismael) e *Ishâq* (Isaac)”³⁶.

Abû Bakr Al 'Anbâri dijo que *hâmmah* también significa toda criatura viviente que pueda causar daño y que *lâmmah* también significa toda calamidad.³⁷

La mejor y más perfecta invocación (para pedir la protección de Allah) son las dos últimas *Sûras* del Corán (*Al mu'aûidhataîn*)

Las mejores palabras para hacer una súplica son los últimos dos capítulos (*Sûras*) del Corán: *Sûrat Al Falaq* y *Sûrat Al Nâs*. El Mensajero de Allah ﷺ ordenó a *'Abdullah Ibn Jubaib* ﷺ que recitara *Sûrat Al Ijlâs* y las últimas dos Suras *Al Falaq* y *Al Nâs*, tres veces por la mañana y tres veces por la tarde. Diciéndole: “si lo haces, Allah te protegerá en todos tus asuntos”. En otra narración se relata que el Mensajero de Allah ﷺ le dijo a *Ibn 'Âbis Al Yuhani*: “El mejor refugio que pueden buscar las personas, lo encontrarán en *Al Falaq* y *An Nâs*”. El Profeta ﷺ dijo según otro *Hadîz* narrado por *'Uqbah* ﷺ: “Las personas no encontrarán mejor refugio que: 'Me refugio en el Señor de la alborada...' y 'Me refugio en el Señor de los humanos'”.³⁸

¿Qué debes hacer si Shaitân te incita al pecado?

Un sabio le preguntó a su discípulo: “¿Qué harías si Shaitân te incitara a pecar?”. Éste respondió: “Me esforzaría luchando en mi interior contra él”. Preguntó otra vez el sabio: “¿Y si vuelve?”. Y volvió a responder el discípulo: “Me esforzaría luchando en mi interior contra él”. Otra vez preguntó el sabio: “¿Y si vuelve nuevamente?” Él repitió

una vez más: “Me esforzaría luchando en mi interior contra él”. Entonces el sabio le dijo: “Esto puede llevarte mucho tiempo. ¿Qué harías si te encuentras pasando por delante de algunas ovejas y su perro guardián empieza a ladrarte, impidiéndote el paso?” El discípulo contestó: “Intentaría asustarlo”. El sabio volvió a decir: “Esto sería un proceso largo y peligroso. Pero si en cambio te dirigieras al dueño de las ovejas, él apaciguará al perro”. ¡Que gran enseñanza la expuesta en esta narración! ¡Buscar refugio y amparo en Allah ﷻ es la mejor y más perfecta manera de rechazar a Shaitân y librarse de él! Esto es lo que la madre de *Mariam* (María) hizo cuando dijo:

﴿...Te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito Satanás.﴾ (3: 36)

Un concepto erróneo

Algunas personas dicen: “Nosotros buscamos refugio en Allah ﷻ pero igual sentimos la presencia de Shaitân, incitándonos al mal, o susurrándonos durante las oraciones”. La búsqueda de refugio en Allah ﷻ se parece a una espada en manos de un guerrero. Si su brazo es fuerte, ésta puede herir y matar a su enemigo. Pero si su brazo es débil, no podrá vencer a su enemigo, aunque su espada sea fuerte y filosa. Idéntico es el caso al refugiarse de Shaitân. Si la persona es piadosa y temerosa de Allah ﷻ, su súplica se vuelve un fuego que quema a Shaitân. Pero si la persona es débil en su Fe, o su Fe está empañada por los pecados, esta arma apenas daña a Shaitân.

Abû Al Faray Ibn Al Yaúzi describió este hecho con las siguientes palabras:

personas en el Día del Juicio.

⁴² *Abû Dâud; Tirmidhî; Citado en Mishkât Al Masâbih*, vol. 1, pág. 749, no. 1442.

El ejemplo de *Iblís* con una persona pía y con una de Fe débil, es como el de estos dos hombres: Un hombre que al sentarse a comer su comida ve que se le acerca un perro con intención de quitársela, pero el hombre le grita y éste huye. El otro hombre cuando se dispone a comer y el perro se acerca, le grita también, pero su grito no tiene efecto. El ejemplo del primer hombre es como un hombre piadoso, que al ser acechado por Shaitán, lo espanta al pronunciar su súplica. El segundo hombre, representa a aquel cuya Fe se encuentra empañada por los pecados, cuando busca refugio en Allah ﷻ, Shaitán no deja de acosarle. Nos refugiamos en Allah ﷻ de Shaitán.

Por consiguiente, el musulmán que quiere seguridad y refugio en Allah ﷻ de Shaitán y sus aliados debe esforzarse por aumentar y fortalecer su Fe, volviéndose a Allah ﷻ, su Señor, buscando ayuda y seguridad. Y no hay fuerza ni poder salvo en Allah ﷻ.

4) La constancia en el Recuerdo de Allah ﷻ

El recuerdo de Allah ﷻ es una de las obras más sublimes, y protege al ser humano de Shaitán. Encontramos en un Hadíz que Allah le ordenó a su Profeta *Iahya* (Juan ﷺ) inculcar al pueblo de Israel cinco hábitos. Uno de ellos era: “Ordeno que recordéis a Allah ﷻ. Porque es como un hombre que es perseguido por un veloz escuadrón enemigo. Al llegar a un fuerte, se protege del enemigo. De la misma manera, el siervo no encuentra refugio de Shaitán excepto en el recuerdo de Allah.”

Dijo *Ibn Al Qaim*³⁹: “Si fuera ese el único beneficio del recuerdo de Allah, el siervo debería permanecer recordando a Allah y nunca permitir que su lengua cesara en el recuerdo. El ser humano no encuentra protección de su enemigo excepto a través del recuerdo de Allah. Shaitán no ataca sino al despreocupado, tendiéndole una

⁴³ *Bujârî* y *Muslim*, citado en *Mishkât Al Masâbîh*, vol. 1, pág. 708, no. 2302.

emboscada. Pero si éste recuerda a Allah nuevamente, *Shaitân* se retirará derrotado, humillado y empequeñecido como un gorrión. Por esto fue denominado ‘el susurrador que se retira’ (*Al úsûas Al Jannâs* (114:4)). Porque susurra en el alma del hombre, pero cuando éste recuerda a Allah ﷻ se retira. *Ibn ‘Abbâs* ؓ dijo: “*Shaitân* se encuentra pendiente en el corazón del hijo de Adán. Si éste es despreocupado, *Shaitân* le susurra. Pero si recuerda a Allah ﷻ, *Shaitân* se retira”.

Dijo *Ibn Al Qaim*: “Los demonios se adhieren a los seres humanos, a pesar de ser sus enemigos declarados. ¡Cómo será el caso de quien se encuentra rodeado de enemigos furiosos, dañándolo tanto como desean! La única manera de estar seguro y libre de ellos es el recuerdo de Allah ﷻ”. Narró *‘Abdu Al Rahmân Ibn Samurah* ؓ que cierta vez el Mensajero de Allah ﷺ dijo mientras estaban en *Suffâh* en *Madînah*: “Ayer vi algo asombroso. Vi a un hombre de mi comunidad (*Ummah*) a quién visitó el ángel de la muerte para tomar su alma. Entonces se presentó su buen trato hacia sus padres (para interceder en su favor) y el ángel de la muerte lo abandonó. Vi a un hombre al que se le presentó el castigo en la tumba, llegaron sus abluciones (*údu*) y lo rescataron. Luego vi a un hombre que había sido rodeado por los demonios, recordó a Allah ﷻ, y los demonios huyeron. Luego vi a un hombre rodeado por los ángeles del castigo, se presentaron sus oraciones (*Salât*) rescatándolo de sus manos. Vi a un hombre de mi comunidad jadeando de sed. Cada vez que se acercaba a una laguna de agua era rechazado. Vino a él su ayuno del mes de *Ramadân*, y le dio de beber hasta que quedó satisfecho. Vi a un hombre de mi comunidad y vi Profetas sentados en grupos. Cada vez que éste se acercaba a uno de

⁴⁴ Este *Hadîz* ha sido transmitido por *Abû Ia’ala. Mayma’ Al Zaûâ’id*, vol. 10, pág. 120.

⁴⁵ *Bujârî*, vol. 13, pág. 379, no. 7396; *Muslim*, vol. 2, pág. 1058, no. 1434.

⁴⁶ *Muslim*, vol. 1, pág. 290, no. 389.

⁴⁷ *Bujârî*, vol. 2, pág. 48, no. 806 también 1222, 1231, 1234, 3285; *Muslim*, vol. 1, pág. 290,

círculos era ahuyentado. Entonces vino su purificación mayor -*Gusl Al yanâbah*- lo tomó de la mano y lo sentó junto a mí. Luego vi a un hombre de mi comunidad rodeado de oscuridad, perdido. Entonces apareció su peregrinación mayor y menor *Hajj* y *Umrah* sacándolo de la oscuridad hacia la luz. Luego vi a un hombre de mi comunidad tratando de protegerse con sus manos del fuego y las chispas, entonces vino su caridad (*Sadaqah*) formando una barrera entre él y el fuego, proporcionándole sombra sobre su cabeza. Luego vi a un hombre de mi comunidad (*Ummah*) que hablaba con los creyentes, pero éstos no le dirigían la palabra. Entonces vinieron sus relaciones familiares y dijeron: ‘¡Musulmanes! Este hombre mantenía unidos los lazos familiares y era misericordioso, así que hablad con él’. Entonces los creyentes se dirigieron a él extendiendo sus manos y él se las estrechó. Luego vi a un hombre de mi comunidad ser abrazado por los ángeles del Infierno. Entonces vinieron su ordenar el bien y prohibir el mal (*Al Amr bil Ma’rûf ûal Nahi ’an Al Munkar*) que lo rescataron de entre sus manos, dejándolo con los ángeles de la misericordia. Y vi a un hombre de mi comunidad arrodillado, y entre él y Allah ﷻ un velo. Entonces vinieron sus buenos modales, y tomándolo de la mano lo llevaron junto Allah ﷻ. Y vi a un hombre de mi comunidad cuyo libro (el registro de sus acciones) había sido tomado por su mano izquierda⁴⁰. Entonces vino su temor de Allah ﷻ y tomando su libro lo depositó sobre su mano derecha. Y vi a un hombre de mi comunidad que tenía un peso muy ligero en su plato derecho de la balanza. Entonces vinieron sus hijos que habían muerto durante la infancia, y se pararon sobre el plato de la balanza⁴¹ aumentando su peso. Luego vi a un hombre de mi comunidad que estaba al borde del Fuego del Infierno. Entonces vino su esperanza en Allah ﷻ y lo rescató de allí. Luego vi a un hombre de mi comunidad que era arrojado al Fuego. Entonces vinieron las lágrimas que había derramado por temor a Allah ﷻ y lo

rescataron de esa situación. Y vi a un hombre de mi comunidad que estaba de pie sobre un puente, que se estremecía del mismo modo que se estremece una rama de palmera en una noche tormentosa. Entonces vinieron sus pensamientos buenos sobre Allah ﷻ y el tremor se detuvo. Y vi a un hombre de mi comunidad que era arrastrado sobre el puente que cruza sobre el Infierno, a veces se arrastraba y otras veces colgaba de él. Entonces vinieron sus súplicas de Paz y Bendiciones sobre mí, y tomándolo por los pies lo pararon, y consiguió cruzar el puente. Luego vi un hombre de mi comunidad que al llegar ante las puertas del Paraíso, se cerraron antes de que entrase. Entonces vino su testimonio (*Shahâda*) de que no existe divinidad sino Allah, y le abrieron la puerta dejándolo entrar”. [Dijo *Ibn Al Qaîm*] Este *Hadîz* fue transmitido por *Al Hâfîdh Abû Mûsâ Al Madîni* en su libro *Al Targîb fî Al Jisal Al Manyâh ûa Al Tarhîb min Al jilâl Al Mardîah*. De hecho, este *Hadîz* fue la base de su libro. El resto es una explicación del mismo. Este *Hadîz* es legítimo y aceptable. Fue narrado por *Sa’îd Ibn Al Musaiab*. Se relata también que a *Ibn Taîmîah* consideraba importante a este *Hadîz*, y que solía decir: “Otras narraciones dan testimonio que este *Hadîz* es auténtico.”

Lo que nos interesa citar aquí de este *Hadîz* es la frase: “Luego vi a un hombre de mi comunidad que había sido rodeado por los demonios, entonces vino el recuerdo de Allah ﷻ, y los demonios huyeron”. Coincide con el *Hadîz* narrado por *Al Hâriz Al Asha’rî*, que dice: “Y les ordenó el recuerdo de Allah. Ya que es como el hombre que es

⁴⁸ *Tirmidhî*, vol. 2, pág. 233, no. 1758, *Hadîz Hasan*.

⁴⁹ *Abû Dâûd*, vol. 1, pág. 109, no. 511.

⁵⁰ *Yamâ’ah*: Es decir la mayoría de la nación que se adhiere estrictamente al Libro de Allâh y la *Sunnah*. *Hadîz* transmitido por *Abû Dâûd*, vol. 3, pág. 869, no. 3842.

⁵¹ Si el lector desea conocer los detalles de los planes, estrategias y confabulándose de *Shaitân*, y cómo este engaña a las personas en su religión con respecto a las creencias y los actos de adoración, y cómo desvía a judíos, cristianos y politeístas, no puede dejar de leer

perseguido por un veloz escuadrón de enemigos, hasta que divisa una fortaleza segura, se refugia en ella”. De la misma manera, el recuerdo de Allah protege de Shaitán.

Anas Ibn Málík رضي الله عنه narró que el Profeta ﷺ dijo: “Quien al salir de su casa diga:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

Bismillahi taúakkaltu ‘ala Alláhi úa la haúla úa la quúúata illa billahi

‘En el nombre de Allah. Me encomiendo en Allah. No hay poder ni fuerza salvo en Allah’. Será protegido de Shaitán. Entonces Shaitán le dirá a otro demonio: ‘¿Qué podemos hacer con un hombre que ha sido guiado, custodiado y protegido!’⁴²

Dice un Hadíz legítimo narrado por Abú Hurairah رضي الله عنه que el Profeta ﷺ dijo: “Quien repita cien veces:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La ilaha illa Alláhu úahdahu la sharíka lahu, lahul mulku úa lahu Hamdu úa huúa a’la kulli sha’in qadír

‘No hay dios excepto Allah, sin asociados. Suyo es el reino y a Él pertenecen las alabanzas, y es por sobre toda cosa poderoso’ tendrá diez guardias celestiales sólo para él, le serán anotadas cien buenas obras (Hasanât), le serán borrados cien pecados, y será protegido de Shaitán hasta la tarde”.⁴³

Dijo Abú Jallád Al Misri: “Quien abraza el Islam entra en una fortaleza, y quién entra en una mezquita (Masyid) entra en una segunda

dos libros: *Talbis Iblís* por Ibn Al Yaúzi’e *Igáz Al Luhfán* por Ibn Al Qaim.

⁵² *Talbis Iblís*, pág. 38.

⁵³ *Ibn Máyah*, vol. 1, pág. 225, no. 2643.

⁵⁴ Transmitido por Abú Un’aim en *Al Tib* con una cadena de narradores Hasan (aceptable).

fortaleza, y quién se sienta en una reunión donde se recuerda a Allah (U) ha entrado en una tercera fortaleza”.

Bujârî transmitió de *Muhammad Ibn Sirîn* que *Abû Huraïrah* رضي الله عنه dijo: “El Mensajero de Allah ﷺ me puso a cargo del cuidado del Zakât del mes de Ramaḍân (en Madînah). Mientras me encontraba cuidándolo, una persona entró y comenzó a recolectar comida con la intención de robarla. Entonces lo atrapé pero me dijo: ‘Déjame ir, que no volveré’ (y así sucedió durante tres noches consecutivas) Cuando lo atrapé por tercera vez, me dijo: ‘Déjame ir, y te enseñaré algunas palabras, que te traerán las bendiciones de Allah: Cuando vayas a acostarte recita la Aleya del Trono Aleya de AlKursi- de principio a fin. Allah te destinará un guardia y Shaitân no se acercará a ti hasta el día siguiente’. Entonces lo dejé ir. Al informar sobre el asunto al Profeta ﷺ, éste dijo: ‘Ha dicho la verdad aunque es un gran mentiroso”.

Al Hâfīdh Abû Mûsâ citó un Hadîz de *Abû Zubaïr*, que según *Yâbir* رضي الله عنه el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando una persona se acuesta, un ángel y un Shaitân van con él. El ángel dice: ‘¡Concluye el día con paz y bondad!’ Mientras que Shaitân dice: ‘¡Concluye el día con perjuicio!’. Si la persona recuerda y glorifica el nombre de Allah y duerme, el ángel lo protegerá durante la noche. Cuando la persona despierta, el ángel dice: ‘¡Comienza (el día) con todo lo bueno!’ Mientras que Shaitân dice: ‘¡Comienza (el día) con todo lo malo!’ Entonces si la persona dice:

الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتهها في منامها ، الحمد لله الذي يمسك السماوات ،
والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده ، الحمد لله الذي يمسك
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

Alḥamdu lillahil ladhi radda ’alaia nafsī ûa lam iamut-ha fī manâmiha,
alḥamdu lillahil ladhi iumsikus samaûât ûal arḍa an tazûlâ ûa la in zâlatâ

Ver *Al Albânî, Sahîh Al yâmi*, vol. 4, pág. 147.

⁵⁵ *Muslim*, vol. 3, pág. 1607, no. 2084; *Abû Dâûd*, vol. 2, pág. 780, no. 3489.

in amsakahuma min ahadin min ba'adihi alhamdu lillahil ladhi iumsikus sama'a an Taqa'u 'alal a'rdi illa bi idhnihi

“Todas las alabanzas pertenecen a Allah que devolvió mi alma, y no le dio muerte durante su sueño. Todas las alabanzas pertenecen a Allah que mantiene el cielo y la tierra en su lugar. Y si fueran a moverse, no habría quien pudiera mantenerlos (en su lugar) sino Él. Todas las alabanzas pertenecen a Allah que sostiene los cielos de caer sobre la tierra. Todo sucede según su designio’. Después de repetir estas palabras, si cae de su cama y muere, entrará en el Paraíso”.⁴⁴

Bujâr íy Muslim transmitieron de *Ibn ‘Abbâs* que el Mensajero de Allah dijo: “Si alguno de vosotros comienza una relación sexual, debe decir:

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Bismillah, Allâhumma yannibnâ Al Shaitân, ûa yannib Al Shaitân mâ razaqtaná

‘En el nombre de Allah, ¡Señor! Protégenos de Shaitân y protege a nuestra descendencia de Shaitân’. Luego si Allah ha decretado que tengan un hijo como resultado de esa relación, Shaitân jamás podrá dañarlo.”⁴⁵

También se ha relatado que Shaitân huye al oír la llamada a la oración (*Adhân*).

Dijo *Suhail Ibn Abû Sâlih*: “Mi padre me envió a la tribu de *Banî Hârizah* con un muchacho joven de acompañante. Durante el camino,

⁴⁴ *Muslim*, pág. 1607, no. 2033.

⁴⁵ Transmitido por *Ahmad* con una cadena de narradores correcta (*Sahih*). Ver *Al Albânî, Sahih Al Yamî*’, vol. 3, pág. 137.

⁴⁶ *Baihaqi* en *Shu’ab Al Imân* con una cadena de narradores *Hasan* (aceptable). Ver *Al Albânî, Sahih Al Yamî*’, vol. 3, pág. 57.

⁴⁷ *Muslim*, vol. 1, pág. 48-49, no. 17-18.

⁴⁸ *Bujârî*, vol. 6, pág. 338, no. 3289; *Muslim*, vol. 4, pág. 2293, no. 2994 y *Tirmidhî*, vol. 2,

alguien lo llamó por su nombre detrás de una pared. Pero al enviar a mi acompañante no encontró a nadie. Le informé sobre ese asunto a mi padre, y me dijo: “Si hubiera sabido que serías testigo de semejante cosa, no te hubiera enviado. Pero si alguna vez oyes una voz (como aquella), haz la llamada a la oración (*adhân*), porque oí a *Abû Hurairah* رضي الله عنه narrar que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: ‘Cuando *Shaitân* oye la llamada a la oración (*Adhân*) huye, emitiendo flatulencias estridentes (para no escucharla)’.⁴⁶

Dice otra narración de *Abû Hurairah* que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cuando se hace la llamada a la oración (*Adhân*) *Shaitân* huye emitiendo flatulencias para no escuchar el *Adhân*. Pero cuando concluye, regresa; una vez más vuelve a huir cuando se establece la oración (*Iqâmah*) para luego regresar y distraer la mente de la persona”.⁴⁷

El *Imán Ahmad* رحمته الله *relató que Tamimah* oyó que uno de los Compañeros del Profeta ﷺ iba montando detrás del Mensajero de Allah ﷺ. El asno del Profeta ﷺ tambaleó y estuvieron a punto caer. Dijo entonces el compañero: “*Shaitân* empujó el asno, que sea destruido”. Entonces el Profeta ﷺ dijo: “No digas que *Shaitân* lo hizo, porque si lo haces se sentirá importante y creará que puede hacerte caer. Pero si dices: ‘*Bismillah* (En el nombre de Allah)’, él se siente empequeñecer como una mosca”. *Ibn Kazir* dijo: Este *Hadiz* fue transmitido sólo por *Ahmad*, pero la cadena de transmisores es buena.

5) Apegarse a la Comunidad Islámica

Una de las cosas que ayuda al musulmán, contra *Shaitân* y sus artimañas, consiste en vivir en tierras del Islam. Escogiendo compañía piadosa, que colabora e incitan a buscar la verdad, que lo mantiene alejado de los pecados y le recuerda de hacer obras piadosas. La unión impulsa a la solidaridad y la potenciación de la sociedad. *Ibn ‘Omar*

ﷺ narró que ‘Omar Ibn Al Jattáb ﷺ nos dijo cuando se encontraban en *Yábiâh*: “Oh gentes, hoy me pongo de pie frente a vosotros, como el Mensajero de Allah ﷺ lo hacia frente a nosotros’ y entre las cosas que dijo: ‘Debéis apegaros a la comunidad (*Yamá’ah*). Manteneos alerta ante las divisiones, porque Shaitân se acerca a quien se encuentra alejado, sólo. Quien de vosotros desee la felicidad del Paraíso, debe apegarse a la comunidad”.⁴⁸

El significado de la palabra “Comunidad” en el Hadíz es la comunidad de los musulmanes con su *Imâm* (líder o gobernante). Pero no tiene valor una comunidad en el Islam que no cumple ni se apega al Libro de Allah ﷻ y a la *Sunnah* del Profeta ﷺ. *Abû Dardá* ﷺ dijo haber oído al Mensajero de Allah ﷺ decir: “No hay tres personas en un pueblo o en las afueras que no establezcan la oración (colectiva obligatoria), sin que Shaitân los domine. Así que apegaos a la comunidad, porque el lobo come a la oveja que se aleja del grupo”.⁴⁹

Abû Dâûd transmitió en su libro *Sunan* que *Mu’âûiah Ibn Abû Sufiân* ﷺ, se puso de pie y dijo: “El mensajero de Allah ﷺ nos dijo:

‘Las Gentes del Libro se han dividido en setenta y dos grupos. Y esta nación se ha de dividir en setenta y tres grupos. Setenta y dos de ellos estarán en el Fuego. Y sólo uno estará en el Paraíso: Aquel que se apegue a la comunidad (*Yamá’ah*)’.⁵⁰

6) Descubrir los planes y estrategias de Shaitân⁵¹

El musulmán debe adentrarse en los medios y maneras que Shaitân adopta para desencaminar la humanidad, y descubrirlo informando a la gente. Esta es la metodología del Corán, siendo el Mensajero de Allah ﷺ el que llevó a cabo esta tarea importante de manera maravillosa. El Corán nos mostró la técnica que Shaitân adoptó para engañar a Adán ﷺ. Y el Profeta ﷺ informó a sus Compañeros cómo los demonios escuchaban las noticias de los cielos y las pasaban a

adivinos y hechiceros, que agregaban a cada verdad cien mentiras. El Profeta ﷺ clarificó esto para que no fuéramos engañados por asuntos similares. También explicó como susurra Shaitân con la intención de estropear las oraciones y actos de adoración. También explicó como Shaitân crea alucinaciones haciendo creer que la ablución se ha invalidado, y como los demonios se esfuerzan por separar a los esposos. Advirtió acerca de que Shaitân incita al hombre a preguntarse: ‘¿Quién ha creado esto? ¿Quién ha creado esto?’ Hasta que le susurra que se pregunte: ‘¿Quién ha creado a tu Señor?’

7) Contradecir a Shaitân

Shaitân suele aparecer en forma de un consejero sincero, con buenos deseos hacia la persona. Pero el hombre debe oponerse y rechazar sus sugerencias e insinuaciones, diciéndole: “Si hubieras aconsejado sinceramente a alguien, deberías haber empezado por ti mismo. Ya que te has ganado el Fuego del Infierno, y la ira de Allah ﷻ. ¿Cómo puedes aconsejar a otros cuando no te aconsejas a ti mismo?”. Dijo Hâriz Ibn Qais:

*Si Shaitân viene a ti mientras te encuentras orando, y te dice: ‘Estás presumiendo’, entonces repréndelo y haz la oración aun más larga*⁵²

Si somos conscientes que existen actos que agradan a Shaitân o asuntos que acostumbraba hacer, debemos actuar contrariamente a eso. Por ejemplo, Shaitân come con su izquierda, bebe con su izquierda y toma las cosas con su mano izquierda. Por lo tanto, debemos actuar contrariamente. Abû Hurairah رضي الله عنه narró que el Profeta ﷺ dijo: “Vosotros debéis comer con la mano derecha, beber con la derecha, tomar con la derecha y dar con la derecha, porque Shaitân come con su izquierda, bebe con su izquierda, da con su izquierda y toma con su

⁶¹ Ahmad, *Al Hâkim*. Ver *Al Albânî, Sahîh Al Yami*’, vol. 2, pág. 72.

⁶² *Bujârî*, vol. 6, pág. 336; *Muslim*, vol. 4, pág. 1712, no. 2175.

izquierda”⁵³. También nos enseñó el Profeta ﷺ que Shaitán bebe con nosotros si lo hacemos de pie, por eso es que debemos beber estando sentados.

Con el mismo concepto el Profeta ﷺ nos aconsejó dormir la siesta, porque Shaitán no lo hace. Dijo: “Dormid la siesta, porque Shaitán no duerme siesta”.⁵⁴

El Corán nos ha advertido sobre la extravagancia, y ha considerado a quien gasta de manera extravagante como un hermano de Shaitán. Shaitán ama que se despilfarre la riqueza y el gasto innecesario. Un ejemplo del gasto extravagante es el exceso de mobiliario y habitaciones. *Muslim* transmitió de *Yábir Ibn ‘Abdullah* ﷺ que el Mensajero de Allah ﷺ mencionó las camas, y dijo: “Una cama para el hombre, una cama para su esposa, una cama para los invitados, y la cuarta cama es para Shaitán”.⁵⁵

Asimismo el Profeta ﷺ nos ha instruido para quitar la suciedad del trozo de comida que pudo, por casualidad, haber caído, y luego comerlo. No debemos dejarlo para Shaitán. *Yábir* ﷺ dijo: “Oí al Mensajero de Allah ﷺ decir: ‘Shaitán está presente con vosotros ante cada acto que realizáis, incluso cuando coméis. Así que si una porción de comida cae al suelo, debéis limpiarle cualquier suciedad y comerla, no la dejéis para Shaitán. Y cuando terminéis de comer, chupaos los dedos, porque no sabéis donde se encuentran las bendiciones (*barakah*)’”.⁵⁶

Medios de transporte utilizados por los demonios

Caballos y otros medios de transporte sobre los que se formulan apuestas, son los medios de transporte de Shaitán. El Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Los caballos son de tres tipos: Los caballos del Misericordioso (Allah), los caballos de Shaitán, y los caballos del hombre. El caballo del Misericordioso es el que dispone para luchar en

la causa de Allah. Por esto, su alimento, su estiércol y su orina estarán en la balanza de sus buenas acciones. El caballo de Shaitân es aquel sobre el que las personas apuestan. El caballo del hombre es el que se utiliza para montar y engendrar, y es una protección contra la pobreza”⁵⁷.

La prisa es de Shaitân

Una característica amada por Shaitân es la prisa, porque lleva al ser humano a cometer muchos errores. El Profeta ﷺ dijo: “La meditación es del Misericordioso y la prisa es de Shaitân”.⁵⁸ Por esto debemos diferenciarnos de Shaitân, actuando de manera que agrade al Misericordioso“. El Mensajero de Allah ﷺ dijo a *Ashayy ‘Abd Al Qais*, “Tienes dos de las características que Allah ama: La clemencia y la reflexión”.⁵⁹

El bostezo

Una de las cosas que agradan a Shaitân, es el bostezo. Es por esta razón que el Mensajero de Allah ﷺ nos pidió que refrenáramos el bostezo tanto como nos fuera posible. *Abû Hurairah* ؓ narró que el Profeta dijo: “Bostezar es de Shaitân. Si alguno de vosotros presiente un bostezo, que lo refrene tanto como pueda. Porque cuando decís: ‘¡Ahhh!’ al bostezar, Shaitân se ríe”⁶⁰. Esto es porque el bostezo es una señal de pereza, y Shaitân se contenta y regocija con la persona perezosa. La pereza hace que sean pocas las obras y sacrificios personales, que elevan a la persona a la vista de Allah.

8) El arrepentimiento y la búsqueda del perdón

El pronto arrepentimiento y el retorno a Allah ﷻ siempre que la persona se vea seducida por Shaitán, ayuda al siervo de Allah contra los planes de Shaitán. Ésta es una característica de los siervos piadosos. Dice Allah ﷻ:

﴿Por cierto que los piadosos, cuando Satanás les susurra, recuerdan a su Señor y entonces pueden ver con claridad.﴾ (7: 201).

La palabra «susurra» en esta Aleya fue explicada como la intención de cometer un pecado, o cometer uno. La palabra «recuerdan» se refiere al castigo de Allah ﷻ y su recompensa, Sus advertencias y Sus promesas. Por consiguiente se arrepienten y vuelven prontamente a Él, buscando su refugio. «y entonces pueden ver con claridad» significa que se corrigen y vuelven al camino recto. Todo esto concluye en que Shaitán trama, esperando volver ciega a la persona, para que no vea la verdad, y llenar su corazón con dudas.

El Profeta de Allah ﷺ nos reveló que Shaitán dijo al Señor (U): “Por Tu honor, Oh Señor, que Tus siervos jamás se encontrarán libres de mis seducciones mientras sus almas se encuentren en sus cuerpos”. Y el Señor (U) dijo: “Por Mi Honor y Grandeza, que no dejaré de perdonarlos mientras me pidan perdón”.⁶¹

Ésta es la posición de los siervos de Allah: El arrepentimiento, la pronta vuelta a Él, ante cualquier falta o pecado. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestro padre Adán ؑ. Cuando Adán ؑ comió del árbol, le fueron reveladas palabras de arrepentimiento por parte de Su Señor, entonces se arrepintió, y Allah ﷻ lo perdonó (2:37). Adán y su esposa volvieron arrepentidos a Allah ﷻ, diciendo:

﴿Imploraron arrepentidos: ¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con nosotros mismos, si no nos perdonas y nos tienes misericordia, nos contaremos entre los perdedores.﴾ (7: 23)

En cuanto a los devotos y aliados de Shaitân, Allah ﷻ ha dicho sobre ellos:

﴿Y los demonios persisten en mantener a sus hermanos en el extravío, y no se cansan de hacerlo.﴾ (7: 202). “Sus hermanos”, se refiere a los hermanos de los demonios de entre los humanos, como en la Aleya:

﴿Verdaderamente los derrochadores son hermanos de los demonios...﴾ (17: 27) es decir que los escuchan y obedecen, aceptando cuanto ordenan. Luego los adornan y embellecen los pecados, para que crean que en realidad obran correctamente, tal como lo describe la siguiente Aleya:

﴿¿Acaso no ves que hemos enviado demonios sobre los incrédulos para que les induzcan a la destrucción?﴾ (19: 83)

9) Acabar con las sospechas y los asuntos cuestionables que Shaitân insufla al alma de la persona

Nunca debe permitirse permanecer en una situación dudosa o cuestionable. Cuando algo se presente, mencione a otros lo que le está pasando, así conseguirá aclarar las dudas. No le permita a Shaitân que susurre en su alma, y en la de los musulmanes. Sobre esta situación tenemos un modelo ejemplar en el Mensajero de Allah ﷺ. Bujarí y Muslim narraron de Safiâh Bint Huâi رضي الله عنها, esposa del Profeta ﷺ que ella dijo: “El Mensajero de Allah ﷺ se encontraba realizando su retiro (*Ttikâf*) en la mezquita. Cierta noche fui a visitarlo y a hablar con él. Pasado un tiempo me levanté para volver a mi casa y el Profeta ﷺ se levantó para acompañarme”. (Su casa se encontraba en el vecindario de Usâma Ibn Zaid). Dos hombres de los Ansar (los Auxiliadores, es decir los musulmanes de Madînah) pasaron caminando por allí. Cuando notaron la presencia del Mensajero de Allah ﷺ apresuraron

⁶³ *Ibn Al Yaûzî, Talbîs Iblîs*, pág. 46.

su paso. Entonces el Mensajero de Allah ﷺ les llamó diciendo: “Con calma, que ella es Safiáh Bint Huái”. Ellos dijeron: “Subhân Allah (Glorificado sea Allah) ¡Oh Mensajero de Allah!”. Entonces el Mensajero de Allah ﷺ les dijo: “Shaitân fluye por el ser humano como lo hace la sangre. Tuve miedo que este susurrara algo malo en vuestros corazones”.⁶²

Al Jattâbî dijo: “La enseñanza que obtenemos de este Hadîz es que es aconsejable ser cauto ante cualquier acto considerado reprobable, ya que probablemente nos aqueje con dudas y malos pensamientos en el corazón. Por eso hay que pedir explicaciones, para así no dejar lugar a posibles sospechas (o malentendidos)”. Se relata que el Imâm Al Shâfi’î dijo que el Profeta ﷺ temió que malos pensamientos tuvieran lugar en sus corazones, lo cual les hubiese significado el Kufur. Por eso lo que el Profeta ﷺ dijo fue un acto de misericordia para con ellos y no porque estuviera preocupado de lo que ellos dirían.⁶³

Allah ﷻ ha guiado a las personas a hablar de manera correcta entre ellos, para así impedir a Shaitân que forje la enemistad entre los hermanos en la Fe. Dijo Allah ﷻ:

﴿Exhortales a Mis siervos a hablar con respeto y educación, pues Satanás quiere sembrar la discordia entre ellos.﴾ (17: 53)

Este es un asunto en el que, desgraciadamente, muchas personas no son cuidadosas. Hablan con palabras ambiguas, que implican un significado ofensivo, o utilizan apodosos insultantes. Esto puede proporcionar la oportunidad que Shaitân estaba esperando para causar la discordia entre las personas, en lugar del amor y la cordialidad que debería existir entre ellos.

El alma humana en el campo de batalla

⁶⁴ Ahmad y Tirmidhî: Tirmidhî lo consideró Hasan Sahîh (aceptable y auténtico).

Para concluir este capítulo he decidido citar las palabras de *Ibn Al Qaím*, sobre la realidad y la naturaleza de la batalla que libra el alma. Éste es un resumen de lo que dijo: Allah ﷻ escogió al ser humano entre Su creación y le dio honor, eligiéndolo como su representante en la tierra. Luego le permitió la Fe, el monoteísmo, la sinceridad, el amor y la esperanza en Allah ﷻ. Pero también puso a la humanidad a prueba otorgándole los deseos, el enojo y la negligencia. Siendo la mayor prueba y dificultad la presencia de su enemigo *Iblís*, quien nunca descansa.

Shaitân entra en la persona a través de las puertas de su propia alma y naturaleza. El alma se inclina hacia él, porque la consume inundándola de placeres. Así es como el ego y las pasiones se unen en contra de la propia persona. Entonces tres entes toman control del cuerpo, y emiten órdenes a los miembros del cuerpo. Los miembros son sólo instrumentos.

Pero la misericordia de Su Señor, Clemente y Todo Poderoso, envió a Sus siervos un ente para que los ayudara en esta difícil situación. Así fue que envió a Sus Mensajeros, reveló Sus Libros, y encomendó a cada persona un Ángel que se enfrentara a su enemigo *Shaitân*. Si *Shaitân* le incita a realizar un pecado, el Ángel lo asiste para que cumpla con las órdenes de su Señor, mostrándole que significa la destrucción seguir a su enemigo. Estos entes tienen triunfos alternados en su batalla. Sólo triunfa en esta guerra quien es auxiliado por Allah ﷻ, y obtiene protección.

En compensación Allah ﷻ ha provisto al alma con otra faceta, tranquila y segura (*Al Nafs Al mutma'innah*) para que combata a su costado perverso (*Al Nafs Al ammârah*). Cuando ésta lo incita al mal, su conciencia tranquila lo aparta de él. Si le intenta apartar de las

⁶⁵ *Tirmidhí* consideró al *Hadíz Hasan Sahíh*.

buenas obras, entonces ésta lo incita a realizarlas. La obediencia de la persona se alterna entre una y otra. En ciertas personas una de las facetas se vuelve predominante, tanto que la oprimida difícilmente pueda reponerse.

Contra aquello que lo inclina a la obediencia a Shaitân y el costado perverso del alma, Allah ﷻ ha proveído al ser humano con la visión, la luz y la inteligencia, que lo ayudan a oponerse a los deseos. Cada vez que el ego toma el camino de los deseos, el intelecto, la visión y la luz le advierten: “Ten cuidado, ten cuidado. Ante ti se encuentra tu ruina y destrucción. Has de ser presa de los delincuentes y los corruptos si sigues ese camino”.

A veces la persona obedece al consejero del alma y su guía, haciéndosele evidente el camino correcto. Otras veces sigue la pasión de los deseos, por lo que termina perdido, o su riqueza es arrebatada. Una voz le dice: “¿Cómo es que llegué a esta situación?” Pero lo más extraño es que la persona sabe como llegó allí, y sabe el camino que tomó, y en el que se encontraba antes. Pero su ego se ha apoderado de él, e insiste en seguir semejante camino. Pero si la persona hubiera debilitado el alcance de Shaitân contradiciéndolo, advirtiéndole ante su insinuación, y luchando contra su pasión y deseo cuando Shaitân intentó dominarlo, quizás no hubiera sido controlado por ellos. Es como quien se entrega, estrechando la mano de su enemigo. Esperando de él misericordia, pero no recibiendo sino una dolorosa traición. Lloro implorando ayuda, pero no hay quien lo auxilie. Así es quien se deja aprisionar por Shaitân, los deseos del ego y el lado oscuro del alma (*Al Nafs Al ammârah*). Quiere liberarse, pero no puede escapar.

Cuando la persona ha sido probada se envían en su apoyo soldados, numerosos ejércitos y fortalezas. Se le dice: “Lucha contra tu enemigo con gran esfuerzo. Éstos son soldados que te ayudarán en tus combates, toma cuantos necesites. Éstas son fortalezas, escoge

cualquier número. Aférrate a ellos hasta la muerte, este asunto no ha de durar largo tiempo. Como si estuvieras ante el Gran Rey. Quien ha enviado por ti a sus mensajeros, para que te lleven donde su Residencia (el Paraíso). Tu enemigo será encarcelado y puesto bajo las condiciones más duras, delante de tus ojos”.

La prisión (el Infierno) donde se encuentra era donde quería llevarte, para que estuvieras con él. Sus Puertas se han cerrado. Desesperado implora por rescate. En cambio tu te encuentras entre las delicias, y cuanto ansíe tu ser, y agrade a tus ojos. Éste es el premio por tu paciencia durante ese corto tiempo y tu presencia en el campo de batalla (la vida). Sólo eran instantes, y sientes ahora que las dificultades no fueron tales.

Si el alma se debilita, no soportando ser paciente durante solo algunos instantes, que reflexione sobre lo corto que es el tiempo ponderando las palabras de Allah ﷻ:

﴿Pensarán que no estuvieron en la tumba sino una hora.﴾ (46: 35)

﴿El día que suceda, les parecerá haber permanecido [en la vida mundanal] sólo una tarde o una mañana.﴾ (79: 46)

﴿Allah les preguntara: ¿Cuántos años permanecisteis en la Tierra? [Y aturdidos por el castigo] Responderán: Permanecimos un día, o menos aun. Mejor preguntaselo a los contadores [los Ángeles, pues nos hemos olvidado]. Allah dirá: Permanecisteis poco tiempo. ¡Si hubierais sabido aprovecharlo!﴾ (23: 112-114)

﴿El día en que soplará la trompeta y entonces juntaremos a los pecadores, sus miradas y sus rostros ensombrecidos. Y se dirán unos a otros por lo bajo: Habéis permanecido unos diez días. Bien sabemos lo que dirán, cuando los más ejemplares de ellos en conducta, digan: Solo habéis permanecido un día.﴾ (20: 102-104)

Cierta vez, cuando el Profeta ﷺ hablaba con sus compañeros mientras el sol se encontraba en su ocaso sobre las montañas, les dijo: “No le queda de vida a este mundo, comparado a lo que ya ha pasado, sino lo que le queda a este día”.⁶⁴ La persona inteligente, sincera, debe ponderar y reflexionar sobre este Hadíz, para su propio bienestar. Debe considerar lo ínfimo que ha logrado en lo que ha pasado de su día, en un mundo de decepciones y sueños. Ha comprado la felicidad eterna y las delicias inmortales a un precio ínfimo, que en realidad no vale nada. Quien busca la complacencia de Allah y la recompensa del Más Allá, conseguirá una libertad maravillosa y amplia. Como fue dicho:

Oh hijo de Adán, vende este mundo por el Más Allá, y ganarás ambos. Y no vendas el Más Allá por este mundo, porque has de perder los dos.

Algunos de los *Salaf* han dicho: “Oh hijo de Adán, tienes necesidad de tu parte de lo material, pero estás mucho más necesitado de tu parte de lo espiritual. Si comienzas dando importancia a tu parte en esta vida, perderás tu parte en el más allá, incluso peligrando tu parte de esta vida. Pero si comienzas dando prioridad a tu parte del más allá, tendrás éxito incluso en tu parte de esta vida”.

Se encontraba ‘*Omar Ibn ‘Abdul ‘Azíz* pronunciando un sermón cuando dijo: “Oh gente, no habéis sido creados sin un propósito. Ni habéis sido abandonados sin guía. Tenéis un encuentro en el Más Allá con Allah (U) que os juntará a todos. Él os juzgará y separará en dos grupos. Infortunado y desgraciado es el siervo que es apartado de la misericordia de Allah (U), la cual abarca todas las cosas. Infortunado y desgraciado es el siervo excluido de entrar en Su Paraíso, el cual es más amplio que los cielos y la tierra. Mañana, la seguridad y el amparo serán para quien fue temeroso de Allah ﷻ y fue consciente de Él. Quien compró mucho por poco. Compró la eternidad, pagando con una vida temporal. Comprando la felicidad con la miseria. ¿Acaso no veis que vosotros descendéis de quienes ya han perecido, y que vuestros

descendientes vendrán después? ¿Acaso no veis que cada día muchas personas se marchan donde está Allah? Finalizó su tiempo. Sus esperanzas y deseos se acabaron. Los habéis colocado en sus tumbas, y los habéis cubierto. Han concluido sus oportunidades. Amigos y parientes se han alejado. Ahora proceden a dar cuentas de sus vidas a Allah ﷻ.

Allah ﷻ nos ha concedido en este corto período de nuestras vidas, soldados y recursos para protegernos de nuestros enemigos. Nos ha mostrado incluso cómo liberarnos si somos hechos prisioneros. El *Imâm Ahmad* transmitió en su libro *Al Musnad* y *Tirmidhî* en su libro *Al Sunan*, de *Al Hâriz Al Ash'arî* ﷺ que el Profeta ﷺ dijo: “Allah ﷻ transmitió a *Iahîâ* (Juan ﷺ) hijo de *Zakariâ* cinco mandatos, para que obrara según ellos y ordenara al pueblo de Israel que obrara según ellos. Pero se retrasó en darlos a conocer. Entonces Jesús ﷺ le dijo: ‘Allah ﷻ te ha entregado cinco mandatos, para que actúes según ellos y ordenes al pueblo de Israel que los cumpla. Si tu no lo haces, lo haré yo’. *Iahîâ* (Juan ﷺ) le dijo: ‘Temo ser humillado y castigado si me precedes’. Por lo que *Iahîâ* (Juan) reunió a las personas en el *Bait Al Maqdis* (en Jerusalén). La mezquita se encontraba llena de gente. Entonces *Iahîâ* se sentó en su lugar y dijo: ‘Allah ﷻ me ha ordenado que observe cinco mandatos, y os ordena que actuéis de acuerdo con ellos’. El quinto mandato era el recuerdo de Allah ﷻ. “Y les ordeno el recuerdo de Allah. Ya que éste es como el ejemplo de un hombre que es perseguido por un veloz escuadrón de enemigos, hasta que divisa una fortaleza segura, se refugia en ella. De la misma manera, el siervo no encuentra protección de *Shaitân* salvo en el recuerdo de Allah”.⁶⁵

En dicho *Hadîz* también les ordenó la oración (*Salât*). “Os ordeno que realicéis la oración. Y cuando oréis no desviéis vuestro rostro, porque Allah ﷻ sitúa Su rostro en dirección al rostro del siervo durante la oración, mientras éste no lo desvíe”. El desvío prohibido durante la oración es de dos tipos: (1) Desviar el corazón de la conciencia en Allah

ﷻ a otra cosa que no sea Allah ﷻ. (2) Desviar la vista o el rostro. Ambos tipos de desvío están prohibidos. Allah ﷻ no deja de estar frente al siervo mientras éste no desvíe su atención durante su oración, apartándose de Allah ﷻ. Si su rostro o su corazón se aparta, desviando su atención, Allah ﷻ se aparta de él. Áishah رضي الله عنها le preguntó al Profeta ﷺ sobre desviar el rostro durante la oración y el Profeta contestó: “Es un robo que perpetra Shaitán sobre la oración de la persona”.⁶⁶ Se narra en un relato que Allah ﷻ dijo: “¿Acaso te orientas hacia algo mejor que yo? ¿Acaso te orientas hacia algo mejor que yo?” Quien se distrae durante su Salat (oración), ya sea desviando la vista o su corazón, es como una persona invitada ante un Rey, y durante la conversación comienza a girar su rostro a derecha e izquierda. Su corazón ha dejado al rey y no presta atención a lo que le dice. Esto es porque su corazón no está presente. ¿Qué espera esa persona que el Rey haga con él? Al menos, esperaría que lo expulsara de su presencia enojado ante tal actitud. Quien se encuentra en semejante condición no se asemeja al orante que durante su oración, tiene su corazón consciente de la grandeza de ante quien se encuentra. Su corazón se llena de reverencia y temor. Su cuello inclinado en religiosa sumisión. Avergonzado de dirigirse a otro que no sea Allah ﷻ. La diferencia entre quien alcanza tan sublime estado en su oración y quien no lo alcanza, es como la distancia existente entre los cielos y la tierra. Dijo Hasan Ibn ‘Atiáh: “Dos personas participan de la misma oración, pero la diferencia entre ambos es como la distancia que separa los cielos y la tierra. Esto es porque uno de ellos dirige su corazón hacia Allah ﷻ mientras que el otro se encuentra distraído. Hasta cuando la persona se dirige hacia otra, pero entre ambos existe una barrera, no existe comunicación ni acercamiento. ¿Cómo ha de ser entonces con quien tiene un velo entre él y Su señor?”.

Si intenta acercarse a Allah (U), pero un velo de pasiones y deseos le impide avanzar, y el alma se halla impregnada de ellos, ¿Cómo podrá

concretarse tal acercamiento? Cuando el siervo decide comenzar su oración, Shaitân, celoso por tan sublime obra, se acerca e intenta seducirlo. Se esfuerza para mostrarle las dificultades de la oración, utilizando cuanto método esté a su alcance para distraerlo. Sin dejar de importunar al siervo, intentando hacerlo olvidar de lo que se supone que está haciendo y diciendo, hasta que la persona considera sin importancia la oración que pensaba hacer, y la abandona.

Pero si el siervo se opone a esta seducción y desobedeciendo a Shaitân, establece su oración, Shaitân entonces intenta seducir al ego, susurrar en el corazón y recordarle asuntos que había olvidado antes de iniciar su oración, apareciendo en su mente en ese preciso instante. Ante tal situación la persona desespera. Y Shaitân sigue recordándole asuntos durante la oración, a fin de distraer su corazón de la conciencia en Allah ﷻ. Al conseguirlo, ha logrado que el hombre se encuentre en oración sin la presencia de su corazón. No recibiendo la recompensa que alcanza quien ora, con su corazón presente y atento a la presencia de Allah ﷻ. Al concluir con su oración, saldrá de ella tal como empezó, con sus faltas y pecados auestas. Su oración no pudo alcanzar el perdón de sus pecados. Porque el perdón es alcanzado durante la oración, cuando ésta se realiza correctamente, humilde, presente ante Allah ﷻ en cuerpo y alma, con su corazón atento. Porque quien así ore, sentirá los efectos de la oración, percibiéndose más ligero, como si pesados bultos le hubieran sido quitados de encima. Encontrando consuelo, deleite y su espíritu colmado, después de la oración. Deseará que ésta jamás termine, porque en la oración encuentra el deleite de sus ojos y la beatitud del alma, el Paraíso para su corazón y el descanso de este mundo. Así pues no dejará de sentirse en una sombría y húmeda prisión hasta que vuelva a iniciar otra oración. Consigue en su oración relajarse, y no deshacerse de la oración.

⁶⁶ *Bujârî*, vol. 2, pág. 234, no. 751.

Aquellos que aman a Allah ﷻ dicen: “Oramos para conseguir descanso y paz en nuestra oración”. Tal como nuestro líder y ejemplo, el Profeta Muḥammad ﷺ dijera: “Oh *Bilál*, danos descanso y paz con la oración”. No dijo: “Danos descanso de la oración”. El Profeta ﷺ dijo: “El deleite de mis ojos se encuentra en la oración”. Aquel cuya oración es el deleite de sus ojos, ¿cómo podría obtener paz, descanso y deleite en otra cosa?

Fue relatado que cuando el siervo está de pie orando, Allah ﷻ dice: “Levantad el velo”. Pero cuando el siervo desvía la atención de su corazón, Allah ﷻ dice: “Bajadlo nuevamente”. Cuando el siervo desvía la atención del corazón, regresa el velo entre Allah ﷻ y su siervo. Entonces Shaitân presenta ante la persona asuntos de este mundo. Los expone como en un espejo. Pero si el siervo dirige su corazón hacia Allah ﷻ, Shaitân nada puede hacer, para interponerse entre éste y su Señor. Sólo cuando el velo cae, Shaitân tiene campo de acción. Pero si el siervo se vuelve hacia Allah ﷻ y su corazón es consciente de Allah, Shaitân huye. Y sólo si abandona su estado de corazón atento y consiente, aparece Shaitân. Así es el comportamiento del siervo y del enemigo de Allah durante las oraciones.

¿Cómo hacer para que el corazón se encuentre atento durante la oración?

Dijo *Ibn Al Qaím*: “Puede armonizarse el corazón con la oración y el recuerdo de Allah, si se consigue dominar pasiones y deseos. Porque de no ser así, el corazón estará dominado por estas pasiones y deseos, siendo de ellos prisionero. En ese caso, Shaitân encuentra donde acechar y susurrar. ¿Cómo puede un corazón así encontrarse libre de susurros y pensamientos durante la oración?

Existen tres tipos de corazones:

a) El corazón vacío de creencia, Fe y bondad. Éste es un corazón oscuro, injusto (con su propia alma), que no requiere que Shaitân le susurre. Sino que Shaitân lo ha transformado en su hogar y tierra. Le ordena cuanto le satisface, ya que lo domina completamente.

b) El segundo tipo de corazón, es un corazón que se enciende por la luz de la Fe. Su luz está allí. Pero también existe en su interior la oscuridad de los deseos y las pasiones. Shaitân avanza y se retira durante su guerra con el corazón. Este tipo de corazón difiere según cada persona. Algunos corazones de esta naturaleza salen victoriosos sobre Shaitân la mayoría del tiempo, mientras otros pierden la mayoría del tiempo. Mientras que otros tienen un resultado parejo entre victorias y derrotas.

c) El tercer tipo de corazón, es un corazón colmado con la luz de la Fe. Libre de los velos de las pasiones, y la oscuridad. La luz de la Fe es radiante e ilumina intensamente tales corazones. Quema los susurros de Shaitân cuando se acercan. Es como los cielos protegidos por las estrellas fugaces. Así cuando *Iblís* se acerca, los meteoros lo persiguen hasta quemarlo. Los cielos no son más sagrados que el creyente. Allah ﷻ protege al creyente con mayor cautela que a los cielos. Los cielos es el lugar donde los ángeles realizan sus actos de adoración, el lugar de donde desciende la revelación y donde se concentran los actos de obediencia a Allah ﷻ. Pero el corazón del creyente alberga el monoteísmo, la unicidad de Allah, el amor a Allah ﷻ, el conocimiento y la Fe en Allah ﷻ. Es donde se esconde la luz. Por todo esto está protegido y cuidado de las estratagemas de sus hábiles enemigos, quienes siempre se encuentran al acecho, esperando la oportunidad de desviar al hombre del camino correcto.

¹ *Ibn Taímíyah, Maymû' Al Fatâûa*, vol. 19, pág. 39.

He aquí una analogía excelente: Tres tipos de casas. La casa de un rey que contiene tesoros, joyas y enormes riquezas. La casa de un hombre común, que contiene algunos tesoros, riquezas y comestibles. Pero sus posesiones no igualan a las del anterior. Y una casa vacía que no contiene absolutamente nada. Si un ladrón fuera a robar alguna de estas casas, ¿a cuál de ellas intentaría robar? Si pensáramos en la casa vacía, entonces la respuesta no tendría sentido, porque en esa casa no hay nada que robar. Por esta razón es que cuando *Ibn ‘Abbás* رضي الله عنه fue preguntado: “Los judíos alegan que ellos no perciben susurros durante sus oraciones”. Contestó: “¿Y que es lo que tiene que hacer Shaitân con un corazón arruinado?”. Si pensáramos que intentaría robar la casa del rey, la respuesta también sería equivocada. Porque esta casa tiene alta vigilancia y sistemas de seguridad impenetrables, con guardias armados alrededor de la casa. ¿Cómo podría entrar el ladrón? La respuesta correcta es la segunda casa, que sería la constante víctima de los embates del ladrón. Reflexiona sobre esta analogía, ya que ella describe perfectamente las condiciones de los tres tipos de corazones. Aquel corazón carente de Fe y bondad es el corazón del incrédulo y el hipócrita. Es la casa de Shaitân. Lo protege para sí mismo y lo convierte en su morada y residencia. ¿Qué podría robar de ahí entonces? Allí se encuentran sus tesoros, aprovisiona dudas, pensamientos y tentaciones. Todo le pertenece. No hay necesidad, por consiguiente, de susurrar tentación alguna.

En cuanto al corazón que lleno está de la gloria y majestad de Allah ﷻ, Su grandeza, Su amor, Su vigilancia y vergüenza de Él, ¿qué demonio osaría siquiera intentar robar? Si Shaitân quisiera robar algo de ese corazón, ¿Qué robaría para su beneficio? Quizás *Iblís* espere paciente, tratando de aprovechar algún momento oportuno de desatención, como pasa a cualquier ser humano, ya que están en la naturaleza humana, el olvido, la negligencia y otros aspectos similares.

Pero un corazón que ensierra el conocimiento de Allah ﷻ, la fe en si Unicidad, el amor a Él y la fe en sus promesas, pero también tiene deseos y pasiones; este corazón se encuentra entre dos llamados.

En ocasiones se inclina a la llamada de la fe, el conocimiento y el amor a Allah. Pero en otras ocasiones es vencido por la llamada de Shaitân y las pasiones. Este tipo de corazón es codiciado por Shaitân. Pero Allah ﷻ da su apoyo a quien Él quiere: ﴿La victoria no proviene sino de Allah, Poderoso, Sabio.﴾ (3: 126). Este corazón no puede ser alcanzado por Shaitân excepto a través del uso de sus armas. Shaitân encuentra allí sus armas (dentro del corazón de la persona), las toma y luchas con ellas. Las armas de Shaitân son las pasiones, las dudas, las incertidumbres y las falsas esperanzas. Pero si la persona tiene una Fe fuerte, podrá combatirlo y superarlo. De lo contrario será vencido por Shaitân. No hay poder ni fuerza salvo en Allah ﷻ. En caso de que la persona le abra la puerta a Shaitân y le deje utilizar tales armas en su contra, no puede sino culparse a sí mismo.

CAPÍTULO 5

LA POSESIÓN DEMONÍACA

Hemos mencionado anteriormente que *Shaitân* puede perjudicar y afligir al ser humano. Esto es lo que comúnmente llamamos posesión. Intentaremos a continuación esclarecer las causas de ésta y su cura.

Las causas de la posesión

Explicó *Ibn Taîmîâh*:

“La posesión del ser humano por genios puede ocurrir, por varios motivos, entre ellos: El deseo sexual, la pasión y el amor, de la misma manera que ocurre entre los seres humanos. También ocurre, y éste es el causante en la mayoría de los casos, debido al odio y la venganza. Por daños que la persona causa al genio, o por la suposición de este último de que la persona intentó deliberadamente perjudicarlo, llegando en ocasiones a matar al genio, sin intención premeditada por parte de la persona (ya que los genios son invisibles para el ojo humano). La ignorancia y la opresión son muy comunes en los genios, por consiguiente tienden a desquitarse, extralimitándose en su venganza. Como también puede que la posesión sea sólo por maldad”.¹

Nuestra obligación

Ya hemos mencionado que los genios tienen la obligación de rendir culto en su adoración, según la ley prescrita del Islam (*Shari'â*). Si un musulmán tiene la habilidad de conversar con los genios, como ocurre cuando un genio posee a un ser humano, es obligatorio para dicho

² *Ibn Taîmîâh*, *Maymû' Al Fatâûa*, vol. 19, pág. 55.

³ Transmitido por *Tabarânî*, también en el libro *Mayma' Al Zauâ'id*, vol. 9, pág. 2.

musulmán, recordarle sus obligaciones acordes a las enseñanzas islámicas, invitando al genio a actuar según la Shari'a.

Si la posesión del genio es debido a los deseos sexuales de éste por la persona en cuestión, entonces se trata de un acto inmoral, acto que Allah ﷻ ha prohibido a humanos y genios. Esto es *harâm* aun cuando el acto se consuma con la anuencia de la persona, entonces ¿cómo ha de considerarse en caso de no ser así (es decir, en caso de que la persona sea obligada por el genio)? Es un acto opresivo de violación. Por esto debe advertírsele a fin de que comprenda la gravedad de su acto obsceno e ilegal (Harâm). Evidenciándole que este es el veredicto de Allah y su Mensajero, según las leyes que fueron dictadas para ambas mundos: seres humanos y genios.

En la posesión del segundo tipo, dónde la persona causa algún tipo de perjuicio al genio, si la persona no es consiente de haber causado daño, el genio debe ser informado que tal persona actuó sin premeditación. Y que por consiguiente, no merece el castigo que en venganza está recibiendo. En caso de que el perjuicio haya sido hecho en su hogar o propiedades, el genio debe ser informado de que dicha persona se encontraba haciendo uso legal de sus propiedades y que no había premeditado dañarlo, y que no es lícito para él la posesión de cosas que pertenezcan a la persona sin su permiso. Porque ellos (los genios) generalmente habitan en edificios abandonados.

Dijo *Ibn Taítmáh*:

“Si un genio perjudica a una persona, debe ser informado sobre el veredicto de Allah ﷻ y su Mensajero ﷺ sobre su situación en particular, mostrando las evidencias que establecen las pruebas. También se le ordena que practique el bien y sea bondadoso, y se le prohíbe causar el mal, como se haría con cualquier persona, ya que

⁴ *Musnad Ahmad*, vol. 4, p.170; *Dárimí*, vol. 1, pág. 15, no. 17.

Allah ha dicho en su libro: ﴿ No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un Mensajero.﴾ (17: 15). Y dijo: ﴿¡Oh, genios y hombres! ¿Acaso no se presentaron ante vosotros Mensajeros, para transmitirlos Mis leyes y advertiros de este día en el que os encontráis?﴾ (6: 130)”.²

La prohibición de matar serpientes dentro de la casa

Dijo *Ibn Taímáh*: “Esta es la razón por la que el Mensajero de Allah ﷺ prohibió matar serpientes dentro de la casa sin advertirles primero apropiadamente tres veces”. Luego el *Sheij* citó los *Ahádiz* al respecto, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, y concluyó: “Matar un genio sin excusa válida y derecho no está permitido, de la misma manera que no está permitido matar a un ser humano sin derecho ni excusa válida. La opresión y la injusticia están prohibidas bajo cualquier circunstancia. No está permitido oprimir o ser injusto incluso con un incrédulo. Dijo Allah ﷻ:

﴿¡Oh, creyentes! Sed firmes con [los preceptos de] Allah, dad testimonio con equidad y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente.﴾ (5: 8)

En caso de que dicha serpiente, encontrada dentro de la casa, fuese un genio, debe ser advertida tres veces. Si no abandona, puede ser castigada incluso se le puede dar muerte si es necesario. El hecho de que el genio se haya presentado en forma de serpiente, con la intención de asustar a los habitantes de dicha casa, es un acto ilegal de opresión. Esta provocación habilita a la persona a defenderse de cualquier daño posible, aun cuando esto implique matarla. Aunque matarla sin justificativo apropiado no está permitido.

Insultar al genio o golpearlo

Ibn Taîmiâh mencionó posteriormente que es obligatorio para el creyente ayudar a su hermano objeto de opresión o injusticia. La posesión es una opresión y una injusticia. Pero la ayuda debe proporcionarse con justicia y equidad, como Allah ﷻ ha ordenado. En caso de no poder ahuyentar al genio ordenándole el bien, prohibiéndole el mal, aconsejándolo y exhortándolo, entonces está permitido reprocharlo, insultarlo o maldecirlo, a fin de ahuyentarlo. Esto fue hecho por el Profeta ﷺ cuando un demonio intentó quemar su rostro con una brasa: Dijo: “Me refugio en Allah de ti, y te maldigo con la maldición de Allah”. Repitió esto tres veces.

Puede existir la necesidad de recurrir al castigo corporal durante el exorcismo. Se debe golpear numerosas veces al poseído. Estos golpes dañarán únicamente al genio, y la persona ni siquiera los recordará, ya que al ser abandonado por el genio no encontrará en su cuerpo ninguna señal de dichos golpes. Algunos han sido golpeados trescientas o cuatrocientas veces en las piernas, de manera que si los golpes fueran asimilados por la persona, ésta hubiera muerto. Pero es el genio quien recibe los golpes, grita y solloza. En algunas ocasiones el genio habla a los presentes durante el exorcismo. El *Sheij Ibn Taîmiâh* mencionó haber realizado esto numerosas veces en presencia de terceros.

La utilización del recuerdo (*dhikr*) y la recitación del Corán como protección contra los genios

Lo mejor que puede utilizarse contra los genios en caso de posesión, es el recuerdo de Allah ﷻ y la recitación de Corán, sobre todo el

⁵ *Ibn Máyah*, vol. 2, pág. 273, no. 2858.

⁶ *Muslim*, vol. 4, pág. 1727, no. 2200.

⁷ *Muslim*, no. 2199.

versículo del Trono Aleya de *Al Kursi* (2: 255)- , “Quien lo lea, no dejará Allah ﷻ de protegerlo, y no podrá acercársele Shaitân hasta la mañana siguiente”. Según el Hadíz auténtico.

Escribió *Ibn Taímîah*: “Numerosas personas han experimentado esta realidad, confirmando la efectividad asombrosa de esta Aleya, que ahuyenta a los demonios, rompiendo la posesión. También tiene un gran efecto en ahuyentar los demonios del ego, de los poseídos y de aquellos que son ayudados por los demonios, como los tiranos, los irascibles, los que siguen sus deseos y pasiones, los músicos y aquellos que se extasían con cánticos y aplausos. Si se recita esta Aleya en presencia de esta gente con sinceridad, los demonios los abandonarán. El poseído se librará de visiones y ardidés demoníacos. También se descubrirá la falsedad de aquellos hermanos de los demonios, que realizan los actos milagrosos. Los demonios inspiran a sus aliados algunos conocimientos que la persona ignorante considera milagros que Allah ﷻ sólo concede a Sus siervos piadosos. En realidad no son sino fraudes con las que Shaitân engaña a sus aliados, aquellos que incurrieron en la ira de Allah ﷻ y aquellos que se han desviado”.

El Mensajero de Allah ﷺ ahuyenta al genio de un poseído

El Profeta ﷺ hizo esto en más de una ocasión. Narró *Umm Abban Bint Al Úâzi’ Ibn Zâri’ Ibn ‘Âmir Al ‘Abdî* de su padre, que su abuelo *Zâri’* fue al Mensajero de Allah ﷻ y con él su hijo (o el hijo de su hermana) que se encontraba poseído. Su abuelo dijo: “Cuando fuimos al Mensajero de Allah ﷻ le dije: ‘Mi hijo (o el hijo de mi hermana) está poseído. Lo traigo ante ti. Por favor ora a Allah ﷻ por él’. El Mensajero de Allah ﷻ dijo: ‘¡Tráelo!’ Fui a buscarlo y le quité sus ropas de viaje y lo vestí con dos hermosas prendas. Lo tomé de la mano y lo llevé donde el Mensajero de Allah ﷻ. El Profeta ﷻ dijo: ‘Acércalo a mí y ponlo de espaldas’. Entonces el Mensajero de Allah ﷻ tomó su vestimenta por arriba y por abajo y comenzó a golpearlo con tal fuerza

en su espalda que pude ver su axila (del Profeta ﷺ cuando levantaba la mano para golpear). Decía: ‘¡Sal de ahí, enemigo de Allah! ¡Sal de ahí, enemigo de Allah!’ Luego de eso la mirada del muchacho cambió, tornándose más saludable. Entonces el Profeta ﷺ lo sentó frente a sí, y suplicó por él, frotando luego sus manos sobre su rostro. Asombrosamente, después de las súplicas del Mensajero de Allah ﷺ, no hubo dentro de nuestro grupo quien fuera mejor que él”.³

En el *Musnad* del *Imâm Ahmad* se relata que *Ia’la Ibn Murra* ﷺ dijo: “He visto tres cosas del Mensajero de Allah ﷺ que nadie vio antes de mí, ni verá después de mí. Salí junto a él en un viaje, y en el camino nos encontramos una mujer sentada con un niño. Ella dijo: ‘¡Mensajero de Allah! Este niño ha sido afligido por una calamidad y nosotros nos afligimos por él. Algo lo aflige muchas veces por día’. El Profeta ﷺ dijo: ‘Acércalo a mí’. La mujer le acercó al niño, poniéndolo entre el Profeta y su silla de montar. El Profeta ﷺ abrió la boca del niño y sopló dentro de ella tres veces, mientras decía: ‘En el nombre de Allah, soy un siervo de Allah, vete enemigo de Allah’. Luego de lo cual le devolvió el niño a su madre y dijo: ‘Encuétranos aquí, cuando retornemos de nuestro viaje, e infórmanos de lo que ha pasado’. Entonces continuamos nuestro viaje, y al regresar encontramos en el mismo lugar a la mujer y junto a ella tres ovejas. El Profeta ﷺ le preguntó: ‘¿Qué ha pasado con tu hijo?’ Ella dijo: ‘¡Por aquel que te ha enviado con la verdad, nada ha ocurrido hasta ahora con él (es decir, ya no sufre las aflicciones)! Por favor, toma estas ovejas’. Entonces el Profeta ﷺ me dijo: ‘Baja y toma una de ellas y deja el resto’”.⁴

Narró *Uzmân Ibn Abu Al Ás* ﷺ: “Cuando el Mensajero de Allah ﷺ me nombró gobernador de *Tâ’if*, noté que algo interfería en mi *Salât* (Oración) hasta tal punto que olvidaba cuanto había orado. Cuando esto se repitió, viajé donde el Mensajero de Allah ﷺ para informarle. Al verme me dijo: ‘¿*Ibn Abu Al Ás*?’. Yo respondí: ‘Sí, Mensajero de Allah’. Entonces me dijo: ‘¿Qué sucede?’ Le respondí: ‘¡Mensajero de

Allah! Algo sucede durante mi Salât (oración) hasta el punto que no recuerdo cuanto he orado’. A lo que él dijo: ‘Ese es Shaitân. Ven acércate’. Entonces me senté delante de él. Golpeó mi pecho con su mano. Sopló en mi boca y dijo: ‘¡Fuera, enemigo de Allah!’ Así lo hizo tres veces. Luego dijo: ‘Ahora la verdad se encuentra en cuanto obres’.⁵

En caso de ser poseído, y no encontrar cura, se debe ser paciente y confiar en Allah. Porque esto redundará en una gran recompensa en el Más Allá. Narró Atâ Ibn Abû Rabâh رضي الله عنه: “Ibn ‘Abbâs رضي الله عنه me dijo: ‘¿Quieres que te muestre una mujer del Paraíso?’ Y yo dije: ‘Por supuesto que sí’. Dijo entonces él: ‘Esa mujer negra’. Cierta vez vino ella donde estaba el Profeta ﷺ y le dijo: ‘Tengo ataques, en los que (aparentemente) estoy poseída y se descubre mi cuerpo. Pídele a Allah por mí’. El Profeta ﷺ le dijo: ‘Si eres paciente, para ti será el Paraíso, o si así lo deseas puedo suplicar a Allah que te libre de ello’. Ella contestó: ‘Tendré paciencia’. Pero también dijo: ‘Se descubre mi cuerpo, así que suplica a Allah por mí, para que no se vea mi cuerpo (cuando los ataques me afligen)’. Y el Profeta ﷺ suplicó por ella”.

Así es que el Mensajero de Allah ﷺ exorcizó a demonios a través de la súplica (Du’â), la reprensión y la maldición. Pero esto no es suficiente por sí sólo. Ya que la fuerza y la constancia en la Fe y la buena relación con Allah ﷻ tienen un gran efecto. El siguiente caso proporcionará una clara evidencia de esto.

El Imâm Ahmad Ibn Hanbal ordenó al genio que se retirase (del poseído) y éste obedeció

Se relata que el Imâm Ahmad se encontraba sentando en su mezquita cuando vino a él uno de los compañeros del Califa Al Mutaûakkil. Este le dijo a Ahmad: “En la casa del Lider de los Creyentes (Amîr Al Mu’minîn), hay una sirvienta que está poseída. El Lider me envió por usted, para que suplique por ella”. Ahmad entonces le dio su par de

sandalias con suela de madera y le dijo: “Ve a la casa del Líder de los Creyentes y sentándote a la cabeza de la sirvienta di al genio: ‘*Aḥmad* le dice: ¿Qué prefieres: abandonar ahora a esta sirvienta o recibir setenta golpes con estas sandalias?’ El hombre fue con las sandalias donde la sirvienta, y sentándose junto a su cabeza le dijo al genio tal como *Aḥmad* le había instruido. El demonio entonces habló a través de la sirvienta: ‘Escucho y obedezco al *Imâm Aḥmad*. Y si me hubiera ordenado que abandone Irak, lo habría hecho. Él obedece a Allah ﷻ y quien obedece a Allah ﷻ, todo le es obediente’. El demonio entonces abandonó a la sirvienta. Inmediatamente ella volvió a la normalidad, y con el tiempo, fue madre de numerosos niños. Pero cuando *Aḥmad* murió, el genio volvió a poseer a la sirvienta. Entonces el Líder de los Creyentes mandó llamar a un compañero del *Imâm Aḥmad*. Este se presentó con las mismas sandalias, y le dijo al genio: ‘Sal, o te golpearé con estas sandalias’. Pero el genio le respondió: ‘No saldré ni te obedeceré. El *Imâm Aḥmad Ibn Ḥanbal* obedecía a Allah ﷻ, quien nos ordenó que le obedeciéramos”.

Cómo debe comportarse quien aplique el tratamiento (practique el exorcismo)

Es imprescindible que quien pretenda curar a los poseídos tenga mucha Fe, y convicción en los efectos que los recuerdos (*dhikr*) y las recitaciones del Corán tendrán sobre la persona y el genio. Cuanto más fuerte sea la Fe, más fuerte será el efecto sobre el genio. Puede que la persona sea más fuerte que el genio en la Fe, y logre expulsarlo. Pero también puede que el genio sea más fuerte, y termine no saliendo. Puede ocurrir que la persona sea débil en la Fe, y el genio planea dañarlo. Por lo que la persona debe mantenerse en constante súplica e

⁸ *Ibn Taîmîyah, Maymû' Al Fatâûa*, vol. 24, pág. 277.

¹ Transmitido por *Aḥmad, Tirmidhî* y *Abû Dâûd*, citado en *Mishkât Al Masâbîh* vol. 1,

invocar la ayuda de Allah (a través del *dhikr*) y recitar el Corán, en especial el versículo del Trono Aleya de *Al Kursi*.

Las recitaciones (*Ar ruqia'*)

Ibn Ta'imîh declaró que existen dos tipos de exorcismo a través de las recitaciones.

(1) Si las palabras que se utilizaran durante las recitaciones a la persona poseída, tuvieran significado, fueran entendibles y estuvieran permitidas en la religión del Islam, tal como invocar a Allah, mencionar Sus nombres, hablar directamente a Sus criaturas, es válido y está permitido. Se pueden usar en el exorcismo. Fue relatado en un *Hadîz* el Profeta ﷺ dijo: “Enseñadme vuestras recitaciones (*ruqa'*), porque no existe daño en practicarlas, a menos que sean politeísmo (*Shirk*)”⁶. También dijo ﷺ: “Si alguno de vosotros puede ayudar y beneficiar a su hermano, entonces debe hacerlo”.⁷

(2) Si las palabras que se utilizan en la recitación son declaraciones prohibidas, como algún tipo de politeísmo (*Shirk*), o tienen significados vagos y desconocidos que podrían implicar incredulidad (*Kufur*), no están permitidas bajo ninguna circunstancia. Éste es el veredicto aun cuando el genio pueda abandonar al poseído, porque aquello que está prohibido por Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ tiene mayor perjuicio que beneficio.

Las personas que utilizan recitaciones politeístas (que contienen en sus significados *Shirk*) son incapaces de expulsar a los genios. Cuando alegan dominar a un genio, y le piden a éste que mate o maniate al genio que ha poseído a la persona, éstos aseguran que han matado o maniatado al genio, pero se trata de ilusionismo falso y engaño.⁸

Complacer al genio

Algunas personas intentan complacer al genio que ha poseído a una persona realizando sacrificios de animales por ellos. Estos no son sino actos de politeísmo, que Allah ﷻ y Su Mensajero ﷺ han prohibido. Ya que el Profeta ﷺ prohibió de manera enfática sacrificar por o para los genios.

Otras personas alegan que tal hecho puede ser clasificado bajo la categoría de la utilización de elementos prohibidos (*Harâm*) como medicina. Pero esta conclusión es un grave error, ya que Allah ﷻ no ha dispuesto la cura a ningún tipo de enfermedad con elementos de procedencia ilícita (*Harâm*). Aun cuando consideremos la opinión de que está permitido utilizar elementos prohibidos, sustancias extraídas de lo mortecino, el cerdo o el alcohol como medicina, esto no puede considerarse de manera análoga a los sacrificios por o para los genios. Porque sobre utilizar elementos o sustancias prohibidas como medicina, es un tema en el que discrepan los sabios, pero no existe de ninguna manera diferencia de opinión sobre la ilegalidad de usar politeísmo (*Shirk*) e incredulidad (*Kufur*) como medicina. Esto está prohibido y es ilícito por el consenso general de los sabios Islámicos.

CAPÍTULO 6

LA SABIDURÍA EN LA CREACIÓN DE SHAÍTÁN

Shaitân es la fuente de donde mana todo mal. Es quien lidera el intento por destruir esta vida y la próxima. Levanta su estandarte en todo momento y lugar. Invita a las personas a la incredulidad y la desobediencia del Misericordioso. ¿Existe, entonces, sabiduría en su creación?

Ibn Al Qaim respondió a esta pregunta en su libro Shifâ Al 'abî cuando dijo: “En la creación de Shaitân y sus aliados existe sabiduría, la cual no puede ser comprendida en su totalidad sino por Allah ﷻ”. Pero algunas facetas de su sabiduría pueden considerarse las siguientes:

1) La constante pugna contra Shaitân y sus aliados conlleva un alto grado en la adoración a Allah.

Una de las tantas sabidurías en la creación de Shaitân es la perfección que alcanzan Profetas y amigos (ceranos) de Allah en sus respectivas cualidades gracias a la adoración, la lucha constante contra el enemigo de Allah y sus aliados, a la hostilidad en su contra y el rechazo a desafiar a las órdenes de Allah. Debido a la existencia de Shaitân, es que el verdadero creyente busca refugio en Allah, contra él y sus recursos, implorando la ayuda divina contra sus métodos y confabulaciones perversas. Es evidente entonces que no podrían alcanzarse innumerables beneficios en esta vida y en la otra, de no ser por la existencia de Shaitân, que Allah ﷻ lo maldiga y aleje de nosotros sus engaños.

2) Los siervos de Allah temen cometer pecados

Otra sabiduría oculta de la creación de Shaitân es el temor al pecado que tienen creyentes y ángeles. Este temor se inició y fortaleció cuando fueron testigos de la situación de Iblís, su degradación, de compartir el cielo junto a los ángeles a ser maldecido por toda la eternidad, todo debido a no obedecer a Su Señor. Entonces el temor de creyentes y ángeles de cometer algún pecado se magnificó y perfeccionó. No existe duda alguna de que cuando los Ángeles fueron testigos de lo que sucedió a Shaitân, tomaron una actitud diferente. Su obediencia y servidumbre a Allah ﷻ se potenciaron, alcanzando un temor reverencial aún mayor.

3) Allah ﷻ hizo de él una lección para aquellos que reflexionan

El caso de Shaitân se transformó en una lección y enseñanza para aquellos que desafían las órdenes de Allah ﷻ, se comportan de manera arrogante, y son persistentes en la desobediencia. Así, también, hizo ﷻ “del error del padre de la humanidad” un ejemplo para todos aquellos que cometen un acto prohibido o desobedecen Su orden, y luego se arrepienten, y sintiendo vergüenza vuelven a su Señor. ¡Que magnífica sabiduría y enseñanza encontramos en esto, mostrándonos señales y lemas evidentes!

4) Allah ﷻ ha hecho de Shaitân prueba y examen para sus siervos

Otra sabiduría es que Allah ﷻ hizo de Shaitân un patrón con el cual probar Sus criaturas, a fin de distinguir a aquellos que son puros y nobles de aquellos que son deshonestos e hipócritas. Allah ﷻ creó a los seres humanos de tierra. Existen distintos tipos de tierras: las hay

simples y complicadas, buenas y malas. Esa es la naturaleza de los ingredientes, que inevitablemente aparecerán en las cualidades de la creación. Según un *Hadíz* narrado por *Abû Mûsâ* رضي الله عنه el Mensajero de Allah ﷻ dijo: “Allah ﷻ creó a *Ádam* رضي الله عنه de manojos de tierra, que tomó de todo el planeta tierra. Así es que los hijos de *Ádam* se corresponden con esas clases de tierra. Algunos son rojos, otros blancos y otros negros. Algunos son simples, puros y nobles, mientras que otros son complicados, malvados y lúgubres”.¹

La sabiduría destinó que estas características aparecieran latentes y fueran obvias. Mientras que *Iblís* se tornó un ejemplo con el cual diferenciar a los seres puros y bondadosos de los impuros y nocivos, Sus Profetas y Mensajeros permiten distinguir y diferenciar lo bueno y lo malo. Dijo Allah ﷻ:

﴿Allah no os dejará en la situación que os encontráis [conviviendo con los hipócritas] sin distinguir al perverso [hipócritas e impíos] del bueno [creyentes sinceros], ni os revelará quienes son los hipócritas...﴾ (3: 179)

Así fue que Allah ﷻ envió a Sus Profetas a ambas especies, seres humanos y genios, y a partir de allí se unieron los seres que anhelaban la purificación y eran bondadosos por un lado, y los seres corruptos y malvados por otro.

Allah ﷻ designó en Su infinita sabiduría que ambos grupos tuvieran que convivir en este mundo de ensayo y prueba. Pero cuando llegue el momento de la vida eterna, entonces, ambos grupos serán separados: Un grupo ha de tener una morada (el Paraíso) mientras que el otro ha de ser conducido a una morada distinta (el infierno).

pág. 36, no. 100.

² *Bujârî* y *Muslim*, citado en *Mishkât Al Masâbil*, vol. 1, pág. 14, no. 23.

5) La creación de Shaitân demuestra el poder inigualable de Allah ﷻ para crear polos opuestos

Otra demostración de la sabiduría en la creación de Shaitân, es el poderío divino de crear polos opuestos, y de que su voluntad se concreta en ambos. Así como la creación de *Yibrîl* (Gabriel) y los ángeles, y opuestos a ellos la creación de *Iblîs* y los demonios. Ésta es una de las señales más maravillosas del poder y la fuerza divina de Allah ﷻ. Ya que creó tantos polos opuestos como los cielos y la tierra, la luz y la oscuridad, el Paraíso y el Infierno, el agua y el fuego, el calor y el frío, lo bueno y lo malo...

6) Uno de los polos muestra las virtudes del otro

La demostración de dicha sabiduría es que las características de un grupo se hacen evidentes al compararlas con las de su opuesto. Si no existiese nada desagradable, la excelencia de la belleza no podría apreciarse. Asimismo si no hubiese pobreza, no se reconocería el valor de la riqueza.

7) Shaitân es una fuente de prueba para confirmar el agradecimiento

Parte de la sabiduría en la creación de Shaitân, es que Allah ﷻ ama que sus siervos completen y perfeccionen su agradecimiento, haciéndolo más y más sincero. No hay duda que Sus amigos cercanos, siervos sinceros y consagrados a Allah, conocieron formas de agradecimiento debido a la existencia de *Iblîs* y sus aliados. Estas maneras de agradecimiento no podrían haberse conocido y comprendido de no ser por la existencia de Shaitân. Comparemos el agradecimiento a Allah ﷻ de *Ádam* ﷺ mientras se encontraba residiendo en el Paraíso, antes de ser expulsado de allí, con el agradecimiento del

mismo Ádam ﷺ tras las tribulaciones vividas a causa de su enemigo Shaitân. Ádam ﷺ volvió a su Señor arrepentido y esperando Su perdón.

8) Con la creación de Iblís se concretan diferentes aspectos en la adoración

El amor sincero, el arrepentimiento, la confianza en Allah ﷻ, la paciencia ante las dificultades, la búsqueda de la complacencia de Allah ﷻ y otras tantas formas de adoración y obediencia completa a Allah ﷻ, se concretan a través del forcejeo constante (*Yihâd*) contra Shaitân y la sumisión a Allah ﷻ, superponiendo a todo el amor por Allah ﷻ. El *Yihâd* es la cúspide sublime de la adoración, y el acto más amado para Allah ﷻ. Todo esto no tendrá lugar de no ser por la creación de Iblís y sus aliados.

9) La creación de Shaitân es una manifestación de los signos de Allah, y de las maravillas de Su infinito poder

Al ser los Profetas negados y combatidos por Shaitân y sus fuerzas, existe una manifestación de Sus signos (Aleya), las maravillas de Su poder, y las sutilezas de Su creación, que representan un beneficio para Sus siervos. Al igual que otros grandes signos como el Gran Diluvio (en días de Noé Núh ﷺ), la vara milagrosa (que se transformaba en serpiente), la mano de Moisés (Músá ﷺ), la apertura del mar (ante Moisés ﷺ), que Abraham (Ibrâhîm ﷺ) fuera arrojado al fuego (y este no le quemara) y tantos otros signos, y evidencias de Sus Poderes, Conocimiento y Sabiduría.

10) La creación a partir del fuego es un Signo divino

Una parte de la sabiduría esencial en la creación de Shaitân, es que fue creado de fuego, sustancia que calcina, es orgullosa, altiva y tiene la capacidad de consumir. Al mismo tiempo posee fulgor, claridad y luz. Allah ﷻ creó ambas características. Asimismo la tierra contiene características buenas y malas: es sencilla y complicada; tiene apariencia roja, negra y blanca. Allah ﷻ creó de ella con todas esas características, y cada creación es una muestra más de Su sabiduría, Su poder divino. Un signo más de que:

﴿No hay nada semejante a Él, y Él es Omnioyente, Omnividente.﴾
(42: 11)

11) La manifestación de ciertos Nombres de Allah ﷻ y su significado

Parte de la sabiduría en la creación de Shaitân, es el conocimiento de ciertos Atributos de Allah como el Protector, quien eleva (la posición de otros), quien da el Honor, y humilla, el Juez, el Justo, el Vengador. Estos nombres evocan significados relacionados, que se hacen evidentes a través de Sus decisiones, como la bondad, conceder el sustento, la misericordia y otros. Así es como estos nombres y atributos llegan a nuestro conocimiento.

12) La manifestación de Su completo control y su dominio total

Parte de la sabiduría en la creación de Shaitân es la manifestación de Su completo control sobre las situaciones, ya que Él es quien premia y castiga, concede honor o humillación, y es justo. En su dominio total de la creación, ha creado a quien recibe las primeras características, y a quien recibe las últimas.

13) La existencia de *Iblís* es una prueba de la íntegra sabiduría divina de Allah ﷻ

Entre sus nombres se encuentra “el Sabio”, y por lo tanto la sabiduría es uno de Sus atributos. Esto implica que Él ﷻ dispuso todo asunto en su lugar apropiado, con proporciones adecuadas. Esto hizo necesario la creación de los polos opuestos en todos los aspectos, y la designación de cada uno de ellos con las características apropiadas. ¿Acaso podría completarse la Sabiduría de la existencia, excepto de esta manera? Así como esto alude a la infinita sabiduría de Allah ﷻ, también alude a Su poder Infinito.

14) La alabanza a Allah ﷻ por proteger a unos y humillar a otros

De la sabiduría es que Allah ﷻ es laudable por todas las razones en todos sus aspectos. Es laudable por Su justicia y protección, por humillar y ennoblecer. De la misma manera que es laudable por Sus favores y gracias, Al conceder riquezas y honores. Él ﷻ se alaba a sí mismo; por esto lo alaban Sus Ángeles, Mensajeros y siervos. Todas las criaturas lo alaban. Por eso no está permitido negar sus alabanzas, como no está permitido negar Su sabiduría.

15) Con la creación de *Iblís*, Allah ﷻ demuestra Clemencia y Paciencia con Sus siervos

Una muestra de la sabiduría en la creación de Shaitán es exponer Su Clemencia y Paciencia para con Sus siervos. Allah ﷻ ama mostrar a Sus siervos Su misericordia, paciencia, generosidad... Esto hizo necesario la creación de seres que cometieran politeísmo, asociando otros a Allah ﷻ, contradijeran Sus órdenes, se esforzaran en oponerse a Él buscando su ira, incluso intentando competir con el Omnipotente. Pero a pesar de ello Allah ﷻ les concede gracias, salud,

comestibles, todo lo relacionado a sus vidas. Proporciona los medios para que puedan disfrutar de Sus gracias, responde a sus demandas, les aparta las calamidades. Los trata con benevolencia y generosidad a pesar de su incredulidad, politeísmo e injusticias. ¡Cuánta alabanza y sabiduría pertenecen a Allah ﷻ por todo eso!

Allah ﷻ se muestra amable con Sus siervos, mostrándoles distintas fases de Su perfección. *Abû Mûsâ Al Ash'arî* ﷺ narró que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Nadie es más paciente ante las ignominias que oye, que Allah ﷻ. Le atribuyen un hijo, y Él igual les concede buena salud y les sustenta con Su provisión”.²

Abû Hurairah ﷺ narró que el Mensajero de Allah ﷺ dijo que Allah había dicho: “El hijo de Adán descrea de mí y no tiene derecho. Me insulta y no tiene derecho. Descrea en mi cuando dice: ‘(Allah) no ha de volver a crearme (para el Juicio) como me ha creado (cuando me dio la vida)’, aunque su resurrección es más fácil para Mí que su creación. En cuanto a su insulto, es cuando dice: ‘Allah tiene un hijo’, siendo que yo soy el Uno, el Eterno. No he engendrado ni he sido engendrado y no hay quien se me parezca”.³

A pesar de insultarlo y descreer en Él, Allah ﷻ les concede Su sustento. Los cura cuando enferman, y los protege de las calamidades. Los invita a Su Paraíso. Siempre se encuentra dispuesto a aceptar el arrepentimiento, y cambiar sus pecados por buenas obras. Es en todo momento sereno, y les envía Sus Profetas y Mensajeros ﷺ ordenándoles que sean flexibles y dóciles en su discurso.

Al Fuḍaīl Ibn Aīād ﷺ dijo: “No cae una noche sin que Allah ﷻ diga: ‘¿Quién es más generoso que yo? Las criaturas me desobedecen, y sin embargo yo los protejo cuando están en sus camas como si no me hubieran desobedecido. Y prolongo su protección como si no

³ *Bujârî*, citado en *Mishkât Al Maṣâbih*, vol. 1, pág. 14, no. 20.

cometieran pecados. Soy generoso en Mi providencia con el pecador, y concedo a quien comete el mal. ¿Existe acaso quién Me llame y yo no Me vuelva a él? ¿Acaso hay quien me pida y no le dé? Yo soy el Generoso, y de Mí proviene la generosidad. Yo soy el Noble y de Mí proviene la Nobleza. De Mi nobleza doy al siervo que Me la solicita. Y le doy a quien ni siquiera Me ha solicitado. Es por mi generosidad que doy al arrepentido como si no Me hubiera desobedecido. ¿Adónde puede la creación huir de Mí? ¿Acaso rechazo a los pecadores?”.

Según un hadíz Qudsí Allah dice: “Yo, los humanos y los genios estamos ante un asunto serio: Yo los creé y ellos adoran a otro. Yo les concedo el sustento y ellos se lo agradecen a alguien más”.

Un hadíz aceptable cuenta que Allah ﷻ dijo: “¡Hijo de Adán! No eres justo conmigo. Mis bendiciones descienden a ti, y tu mal se eleva hacia Mí. Cuántas bendiciones te he concedido para que me ames, a pesar de que no necesito de ti. Cuántos pecados has cometido como para enfadarme, a pesar de que tú si que tienes necesidad de Mí. El noble Ángel nunca deja de venir a Mí con tus terribles acciones”.

Dice un Hadíz Sahih (legítimo): “Si no fuerais a cometer pecados, Allah ﷻ os haría desaparecer y traería a otras personas que cometieran pecados, luego pidieran perdón, y Allah ﷻ los perdonaría.

16) Allah ﷻ ha erigido Su creación para mostrar la realidad de Sus nombres y atributos

Allah ﷻ en Su completo amor por Sus nombres y atributos, y de acuerdo con Su sabiduría, originó una creación que mostrara el impacto y efecto de estos nombres y atributos. Por su amor a la clemencia, creó ﷻ seres que merecieran Su clemencia. Por amor al perdón, creó seres a quien perdonar, ser paciente y no castigarlos rápidamente, porque Allah ﷻ ama protegerlos y concederles tiempo.

Por amor a Su justicia y sabiduría, creó en quienes aplicar y demostrar Su justicia y la sabiduría.

Por Su amor a la generosidad, bondad y piedad, creó a quienes obran incorrectamente y desobedecen, a fin de perdonarlos y ser con ellos bondadoso. De no haber creado personas que pudieran cometer pecados y ser desobedientes, no se habrían manifestado su grandeza y su bondad, y tampoco materializado los múltiples beneficios relacionados con esto. Glorificado sea Allah, Señor del Universo, el más Sabio y Justo, de Sabiduría Infinita, dador de bendiciones innumerables, la Sabiduría del cual es tan amplia como Su autoridad. Cada suceso tiene en su trasfondo una sabiduría insoslayable, y una autoridad infinita.

17) Es resultado de la creación de Shaftân la aparición de distintos caminos que llevan al amor de Allah ﷻ

¿Cuántas cosas han sucedido, debido a la creación de este ser que se ha ganado la ira de Allah, que conllevan al amor de Allah, glorificado sea el Altísimo? Se alcanza, en ocasiones, lo que es amado por Él a través de lo que nos parece desagradable. Sólo el Sabio puede lograr de un camino desagradable, un final deseado. Si a causa del enemigo de Allah, *Iblís*, han acontecido toda clase de males, desobediencias y pecados, ¿cuántas obras de obediencia y sumo agrado de Allah, como el *Yihâd* por causa y esfuerzo constante contra pasiones y deseos bajos? Se emprenden caminos dificultosos que buscan Su amor y complacencia. ¿Hay acaso algo más querido para Allah ﷻ que ver que aquellos que quieren su amor emprenden por conseguirlo sendas dificultosas llenas de penalidades para mostrar la sinceridad de su amor? Dicen unos versos:

Debido a ti, he hecho de mi mejilla tierra, exasperando a todo injuriador y envidioso hasta que de mí te complazcas

Dice una hadîz Qudsî: “Me complace cuanto soportan los pacientes por Mi causa”. No hay nada más querido por Allah ﷻ que el sufrimiento que Sus siervos soportan por Su causa y Su complacencia a manos de sus enemigos; este sufrimiento los beneficiará enormemente en el legado que un día será pesado en la balanza. Logran la proximidad de su amado Allah, volviéndose fuente de su deleite. Pero está prohibido para quien rechace el amor de Su Señor oler esa fragancia o entrar por una de esas puertas o degustar esa bebida. Dijo un poeta:

*Di a los que no pueden ver el sol,
que otros ojos pueden verlo durante el ocaso y la salida.
Perdona el desesperado que no está calificado para este amor.
No es posible ser bueno en todo asunto.*

Si Shaitân ha enojado a Su Señor, Sus Mensajeros, Profetas y siervos piadosos Lo han complacido, y esa complacencia es superior a todo enojo. Aunque Se enoje con Su siervo a causa de desobediencias y pecados, Se complace aun más con su arrepentimiento. Si Lo molesta cuanto sucede a Sus Profetas y Mensajeros a manos de este enemigo maldito, Le agrada aun más la batalla de almas nobles contra él y sus pecados, y la posterior victoria de éstos sobre Shaitân. Esa complacencia es mayor a Sus ojos y más virtuosa que cuantas dificultades hayan sufrido.

Si Le disgustó que Adán comiera del árbol prohibido, Le complació aun más su arrepentimiento, sumisión, humildad y compunción.

Si Le disgustó que el Profeta ﷺ fuera expulsado de *Makkah* por los incrédulos, Le fue mucho más agradable cuando el Profeta ﷺ la conquistó al volver.

Si Le disgustó la matanza y derramamiento de sangre de sus amigos cercanos (*Aúliāh*), Le complació aun más la nueva vida que les concedió, la cual es mejor para ellos.

Si Le disgustó la desobediencia de Sus siervos, Le agradó aun más el testimonio de Sus Ángeles, Mensajeros, Profetas y siervos de Su perdón, clemencia, bondad, nobleza y generosidad, así como la alabanza y glorificación de todos esos atributos. Todo esto es más amado por Él que cuanto pecado pueda cometer un pecador.

Debes saber que la alabanza es el elemento esencial y original de todo esto. Es el eje de la creación y su mando. Al Señor Omnipotente pertenecen todas las alabanzas, por toda razón, aspecto y acto. No ha creado ni decretado, sin que merezca por esto la alabanza. Una alabanza sincera y verdadera, que implique el amor, la complacencia, la glorificación y el reconocimiento de Su sabiduría infinita. No comprender Su sabiduría no implica cesar en su alabanza. Porque así como no es sino laudable en sus decisiones, no es sino Sabio al tomarlas. Su Alabanza y Sabiduría son como Su conocimiento y poder. La vida es una exigencia de Su ser divino. No es lícito ni está permitido negar cualquiera de Sus nombres o atributos, cuanto impliquen y su efecto, porque eso llevaría a un concepto de limitación, lo que negaría Su perfección, grandeza y magnificencia.

18) Allah ﷻ ama ser Protector y Refugio de Sus siervos sinceros

Escribió *Ibn Al Qaím*: “Corresponde a Sus atributos Perfectos y dignos de alabanza y glorificación, que Él concede y bendice, da protección, ayuda y responde a las llamadas de quienes le imploran.

⁴ *Ibn Al Qaím*: *Shifā Al 'Alīl*, Pág. 327.

⁵ *Bujārī* y otros. *Bujārī*, vol. 11, pág. 387, 388. Ver mi libro “El Paraíso y el Infierno”, pág.

Ama que el necesitado se remita a Él. Ama que los necesitados de protección, la busquen en Él. Así como la grandeza de un rey se hace evidente cuando las personas le piden ayuda en sus necesidades y buscan su protección, el poeta Ahmad Ibn Husaín Al Kindí dijo alabando a su rey:

‘Oh, en quien busco la protección que necesito y en quien busco refugio ante el temor. Las personas no podrán curar el hueso que has roto ni podrán destruir lo que proteges.’

Si este poeta hubiera dicho esto sobre su Señor y Creador, habría sido el hombre más feliz de toda la creación.

La sabiduría de permitir a Shaitán permanecer hasta el fin de los tiempos

Ibn Al Qaím se explicó sobre este tema en su libro Shifâ Al ‘Alî.⁴

a) Una prueba para los siervos de Allah

Allah ﷻ ha hecho de Shaitán un tamiz para diferenciar entre el virtuoso y el corrupto, el siervo devoto (Úalî) y Su enemigo. Por consiguiente, Su sabiduría designó la necesidad de la permanencia de Shaitán hasta el Día del Juicio Final, para así completar el sentido de su creación. Porque si éste hubiera muerto y desaparecido, tales metas no se hubieran cumplido. Asimismo Su sabiduría determinó también la necesidad de la presencia de los incrédulos en la tierra hasta el último día de este mundo. Porque si hubieran dejado de existir, no se habrían cumplido los destinos de su creación. Allah en Su sabiduría divina consideró que de la misma manera que el padre de la humanidad fue puesto a prueba, así lo sea también su descendencia. Así quien se oponga a Shaitán y luche en su contra logrará beatitud y felicidad, pero quien coincida con Shaitán, lo siga y apoye será sentenciado a la ruina.

b) La permanencia de Shaitán es su recompensa por haber obrado piadosamente antes de desobedecer a su Señor

En el juicio y la sabiduría de Allah ﷻ, Shaitán no tendrá recompensa por sus buenas obras antes de desobedecer a Allah en la vida del Más Allá. Por ello Allah ﷻ lo compensó por dichas obras concediéndole vida hasta el Día del Juicio Final. Porque Allah ﷻ no es injusto con nadie. En cuanto al creyente, Allah ﷻ lo premiará por sus buenas obras en ambos mundos. Pero al incrédulo le recompensará por sus buenas obras en esta vida, para que cuando llegue su juicio en el Más Allá pueda condenarlo al castigo sin haber sido injusto con él. Este concepto se desprende de los dichos legítimos del Profeta ﷺ.

c) Prolongar su existencia para aumentar sus pecados

La permanencia de Shaitán hasta el Día del Juicio, no es debido a un honor en su favor. De hecho, hubiera sido preferible para él morir. Esto habría disminuido su castigo y el número de sus malas obras. Pero cuando empeoró su pecado, afirmándose en la desobediencia, poniendo en duda la sabiduría de Allah ﷻ y jurando desviar a los seres humanos mientras pueda, fue sentenciado al peor castigo, condenado a permanecer en esta vida hasta su último día a fin de acrecentar todavía más sus pecados, mereciendo un castigo que ningún otro merecerá. Será quien reciba el castigo más intenso, por haber sido el impulsor de toda maldad e incredulidad en este mundo. Por haber sido el alentador de todo mal, le corresponde recibir primero el castigo que ha de recibir cada habitante del Infierno, luego de lo cual será efectivamente recibido por quien lo merezca de acuerdo con la Justicia infinita de Allah ﷻ.

d) Permanece para dirigir a los delincuentes

Le fue permitido permanecer hasta el Día del Juicio Final, ya que dijo durante la discusión que mantuvo con Su Señor:

﴿Y agregó: ¿Por qué lo has honrado más que a mí [que me has creado de fuego]? Si me dejas vivir hasta el Día de la Resurrección desviaré a la mayoría de sus descendientes.﴾ (17: 62).

Allah ﷻ era consciente de que en la descendencia de Adán habría quienes no merecerían vivir en el paraíso, por lo que le hizo tal concesión a Shaitân, diciendo en su decreto (*Al Qadr*): “Éstos son tus amigos y compañeros, vela por ellos. Quien de ellos vaya a ti es tuyo. Pero si hubiera sido digno de Mí, no te habría dado ninguna autoridad sobre él, porque Yo soy el tutor de los virtuosos. Ellos son para Mí. Serás el tutor de los delincuentes y de los que se aparten de mi tutoría y complacencia”. Dijo Allah ﷻ:

﴿Por cierto que él no tiene poder sobre los creyentes que se encomiendan a su Señor. Solamente tiene poder sobre quienes lo toman como protector y por ello asocian copartícipes a Allah.﴾ (16: 99-100)

La muerte de Profetas y Mensajeros no se considera una desgracia para ellos. Sino que son llevados a una morada de dignidad y honor. Donde reciben descanso y alivio de la vida de este mundo, de sus enemigos e incluso seguidores. Así dan oportunidad a los Profetas que vendrán luego de ellos, y así Profeta tras Profeta. La muerte es para ellos mejor y preferible, así como es conveniente para sus naciones. Para ellos, porque son relevados de las dificultades de este mundo y porque están en la más elevada y sublime compañía (Allah ﷻ) disfrutando de placeres eternos. Antes de la muerte, a cada Profeta le es dado a elegir entre permanecer en esta vida o ir donde está Allah, y todos escogen encontrarse con Él. Es preferible para las naciones, porque ellos sabrán que no Le obedecieron solamente durante su vida, sino que lo hacen también después de su

muerte. Sabrán que sus seguidores no los adoraban a ellos, sino que adoraban a Allah ﷻ obedeciendo sus órdenes y apartándose de cuanto prohibían. Allah ﷻ es el Viviente, el subsistente, quien nunca morirá. ¡Cuanta sabiduría existe en la muerte de los Profetas, tanto para ellos cómo para sus naciones! Ellos no eran sino seres humanos. Y Allah ﷻ no creó a los seres humanos para que vivan eternamente en este mundo, sino que los hizo sus sucesores, es decir que se suceden unos a otros. Si el hombre no fuera a morir, no habría suficiente espacio para todos. La muerte es un suceso sublime para el creyente. De no existir la muerte, la vida sería insoportable. La sabiduría en el porqué de la muerte es similar a la sabiduría en el porqué de la vida.

¿Hasta qué punto Shaitân tuvo éxito en engañar a los seres humanos?

Cuando Shaitân se negó a postrarse ante Adán, Allah ﷻ lo apartó de Su misericordia y Paraíso, enojándose con él y maldiciéndolo. Entonces Shaitân juró delante del Señor ﷻ desencaminar y seducir a la humanidad, para que ésta le adorara y obedeciera. Dice la Aleya:

﴿Allah maldijo a Satanás y este replico: Seduciré a una gran mayoría de Tus siervos. Y les desviaré...﴾ (4: 118-119)

﴿Y agregó: ¿Por qué lo has honrado más que a mí [que me has creado de fuego]? Si me dejas vivir hasta el Día de la Resurrección desviaré a la mayoría de sus descendientes.﴾ (17: 62)

Entonces la pregunta es: ¿Hasta qué punto podrá él cumplir su deseo con la descendencia de Adán? Quien mire de manera superficial la historia de la humanidad, verá que éstos se han desviado, negando a los Profetas, los libros con los que descendieron, descreyendo de Allah como su Señor y cometiendo politeísmo. Dijo Allah ﷻ:

﴿La mayoría de los humanos, aunque lo anheles, no serán creyentes.﴾ (12:103) Por lo que obtuvieron el enojo y castigo de Allah ﷻ.

﴿Luego mandamos Nuestros enviados, unos después de otros. Cada vez que llegó a un pueblo un enviado, fue desmentido; hicimos seguir unas generaciones a otras y los hicimos historia. ¡Lejos, pues, el pueblo incrédulo!﴾ (23: 44)

Cuando miramos al mundo hoy en día, vemos que los aliados de Shaitán han conseguido el dominio del planeta, levantando sus estandartes e invitando abiertamente a su adoración. Castigan a los siervos de Allah. Todo esto demuestra, sin lugar a dudas, que Shaitán ha llegado lejos en su objetivo de guiar a cuantos seres humanos pueda al Fuego del Infierno. Allah ﷻ ha de ordenarle a Adán ﷺ en el Día de Resurrección que extraiga de su descendencia quienes deban ir al Infierno, y cuando éste pregunte a Su Señor cuántos son estos, le será dicho: “Noventa y nueve (de cien) irán al Infierno y sólo uno al Paraíso”, y en otra narración del episodio, “novecientos noventa y nueve (de mil) al Infierno y uno al Paraíso”.⁵

Esto confirma el pronóstico de Shaitán sobre la descendencia de Adán, la cual no reflexionó sobre cuanto sucedió a su padre Adán y a las generaciones precedentes. Así es como el maldito permanece guiando a sus seguidores hacia su propia destrucción. Siendo que a veces ellos lo igualan o aventajan en su camino hacia el fuego del Infierno.

No existe nada peor que cuando las expectativas del enemigo sobre su enemigo se hacen realidad.

﴿Y he aquí que confirmó Iblís lo que pensaba de ellos; y lo siguieron, excepto una parte de los creyentes.﴾ (34: 20)

Terrible es para la humanidad cumplir con la expectativa de Shaitán, siguiendo a su enemigo y desobedeciendo a Su Señor. Esto ha alcanzado un grado increíble, casi inimaginable. ¿Acaso no existen en Irak y en otras partes quienes se llama a sí mismos “los adoradores de

Shaitân”, y en algunos de sus libros llegan a jurar por lo que ellos llaman: “los derechos de Shaitân” ¿Qué puede considerarse más tremendo?

No considere la enorme masa de condenados

Es apropiado y digno del inteligente y sabio, no ser engañado por la enormidad de los condenados. La cantidad y la multitud no es punto de consideración en la balanza de Allah ﷻ. Sino que lo importante es la verdad y la justicia, aunque sea exiguu el número de sus seguidores.

Así que sé de aquellos que siguen la verdad, se complacen de Allah ﷻ como Señor, del Islam como religión y de Muḥammad ﷺ como Profeta y Mensajero. De aquellos que identifican a Shaitân y sus seguidores, y luchan contra ellos con argumentos y evidencias, con la espada y la munición. Pero antes de eso, se debe volver al Misericordioso y aferrarse a Su religión. Dice Allah ﷻ:

﴿Oh, creyentes! Entrad todos en la religión del Islam [sometiéndoo a Allah] y no sigáis los pasos de Satanás; ciertamente él es para vosotros un enemigo manifiesto. Pero si os extraviáis después de que se os han presentado las pruebas, sabed que Allah es Poderoso, Sabio.﴾ (2: 208-209)

Pedimos y oramos a Allah ﷻ que nos haga de aquellos que, por Su gracia y generosidad, ingresan completamente en el Islam y no siguen los pasos de Shaitân. Quiera Allah ﷻ dar Paz y Bendiciones a Su siervo y Mensajero Muḥammad ﷺ, así como a su descendencia y Compañeros.

TRANSLITERACIÓN

أ	a
آ. آى	â
ب	b
ت	t
ة	h o t (Cuando es seguida de otra palabra árabe)
ث	z
ج	y
ح	<u>h</u>
خ	j
د	d
ذ	dh
ر	r
ز	<u>z</u>
س	s
ش	<u>sh</u>
ص	<u>s</u>
ض	<u>d</u>
ط	<u>t</u>

ظ	<u>dh</u>
ع	‘
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
هـ - ه - هـ	h
و	u
و (como vocal)	û
ي	i
ي (como vocal)	î
ء	’ (Se omite cuando se encuentra al comienzo de la palabra)

َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	<u>D</u> ammah	u
ّ	Shaddah	Doble letra
◌◌◌	Sukûn	Ausencia de vocal

SÍMBOLOS

(سُبْحَانَكَ يَا تَعَالَى) : *Subhanahu ua Ta'ala* - Exaltado y enaltecido sea.

(سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سَلَامٌ) : *Salla Allahu 'Alaibi ua Sallam* -
Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.

(سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سَلَامٌ) : *'Alaibis Salam* - Que la paz sea con él.

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ يَا رَضِيَ) : *Radi Allahu 'Anbu* - Que Allah se complazca de él.

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ يَا رَضِيَ) : *Radi Allahu 'Anba* - Que Allah se complazca de ella.

Algunas personas piensan que al escribir sobre este tema se está escribiendo sobre una materia que debería permanecer en las periferias del conocimiento y no ser tenido en cuenta.

Estas personas piensan que los beneficios de estos estudios son muy limitados, y que ser ignorante de estas realidades no es en absoluto perjudicial.

Sin embargo, ésta opinión no es correcta, porque los seres humanos hoy en día gastan millones de dólares en investigaciones sobre mundos lejanos, intentando descubrir la existencia de la mínima posibilidad de vida en otros planetas cercanos, siendo que con dicho capital se podrían desarrollar países y exterminar la pobreza.

Científicos invierten tiempo y recursos para hallar respuestas a esa inquietud.

¿Por qué entonces no deberíamos realizar estas investigaciones sobre seres vivientes, que sabemos, coexisten aquí con nosotros en nuestro planeta tierra? Estos seres habitan en nuestros hogares, de hecho, afectan de cierta forma nuestros pensamientos y sentimientos.

Debe prestarse especial atención a la importancia de los textos del Corán y la *Sunnah* auténtica que aquí se mencionan, ya que estos descubren ante nuestros ojos los secretos de estos seres: Los genios y los demonios.

SERIE: LA CREENCIA ISLAMICA

Vol. 1. La creencia en Allah

Vol. 2. El mundo de los Ángeles

Vol. 3. El mundo de los genios y los demonios

Vol. 4. Los Profetas y sus mensajes

Vol. 5. El Último Día

 Parte 1. La Resurrección menor

 Parte 2. El Día de la Resurrección

 Parte 3. El Paraíso y el Infierno

Vol. 6. Designio divino y Predestinación

ISBN: 9960-850-12-9