

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

La Enciclopedia de las Pruebas y los Milagros

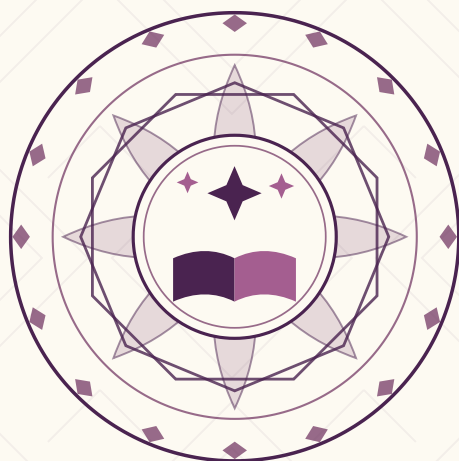
Las evidencias de la profecía de Muhammad ﷺ y de la verdad del Corán

Milagros científicos · Testimonios históricos y arqueológicos · Profecías cumplidas

Los anuncios de la Torá y el Evangelio · El mundo de los yinn, la brujería y lo oculto

Explicado para que hasta un niño lo siga · 151 ilustraciones en color

151 pruebas, ordenadas por su fuerza

Segunda Parte

Profecías de Muhammad ﷺ que se cumplieron

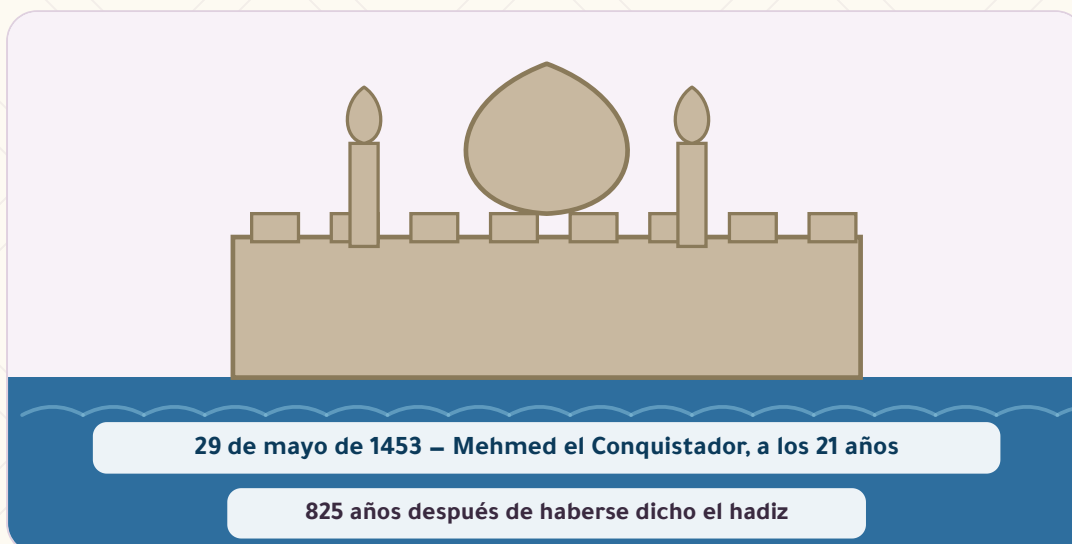
Afirmaciones que hizo sobre un futuro lejano, puestas por escrito por sus Compañeros en sus libros, y que luego se desplegaron ante los ojos del mundo exactamente como él dijo: letra por letra.

18 pruebas

Constantinopla será conquistada, sin duda

Constantinopla será conquistada, sin duda. ¡Qué excelente será el comandante que la tome, y qué excelente ejército será aquel ejército!

Narrado por Ahmad y por al-Bujari en su Historia — calificado de auténtico por varios sabios

Constantinopla: la ciudad fortificada más inexpugnable del mundo antiguo

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que **Constantinopla sería conquistada**, y alabó al comandante que la tomaría y a su ejército. Más de ocho siglos después la tomó el sultán Mehmed el Conquistador.

¿Qué creía la gente entonces?

Constantinopla era **la capital del imperio cristiano más poderoso de la tierra** y la ciudad más fortificada que existía: murallas triples de un tamaño inmenso, un puerto cerrado por una cadena de hierro y mar por tres lados. Había resistido más de veinte asedios a lo largo de los siglos. Y quien hablaba estaba en ese momento en Medina, y su Estado no tenía flota alguna.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El **29 de mayo de 1453** el sultán Mehmed II tomó la ciudad a los veintiún años, y por eso recibió el título de "el Conquistador". Empleó un cañón gigantesco cuyo igual no se había visto nunca, y **transportó sus barcos por tierra** sobre tablas engrasadas para burlar la cadena. El suceso está entre los más célebres de la historia universal y se toma como el fin de la Edad Media.

¿Por qué es un milagro decisivo?

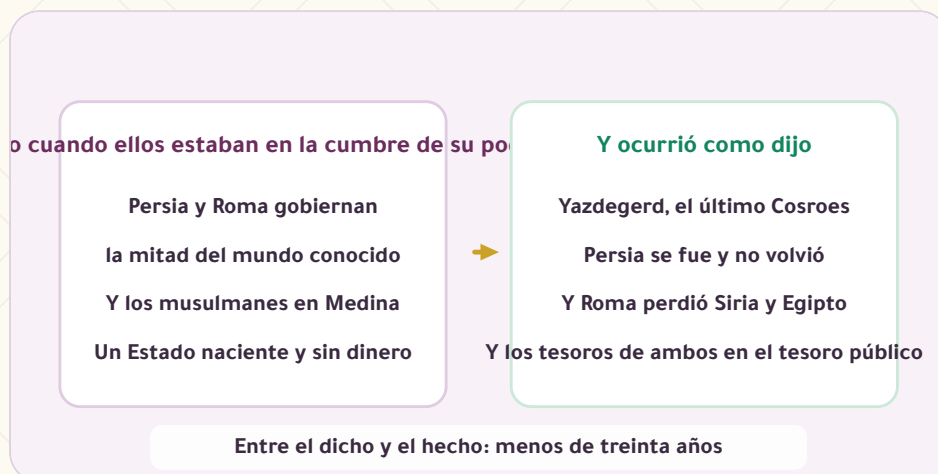
El hadiz no se quedó en anunciar la conquista: **alabó por adelantado al conquistador y a su ejército**, lo que sube la apuesta, ya que ata la verdad del texto al carácter de un hombre todavía no nacido. Los comandantes musulmanes compitieron por ese honor durante ocho siglos: Mu'awiya, Sulaymán ibn Abd al-Malik y Harún al-Rashid la asediaron y fracasaron — y **cada intento fallido era una oportunidad de desmentir el hadiz, no de confirmarlo**. Y después la conquista llegó de la mano de un joven de veintiún años, con una técnica que nadie había imaginado.

77 Cuando perezca Cosroes, no habrá Cosroes después de él

Cuando perezca Cosroes no habrá Cosroes después de él, y cuando perezca César no habrá César después de él. Por Aquel en cuya mano está mi alma, sus tesoros serán gastados en el camino de Dios.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Dos imperios que habían gobernado durante siglos... uno terminó y el otro retrocedió

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que cuando muriera **el rey de Persia no vendría después otro rey como él**, y lo mismo el rey de Roma, y que sus tesoros serían gastados en el camino de Dios. Todo ello se cumplió.

¿Qué creía la gente entonces?

Persia y Roma eran **las dos grandes potencias del mundo** sin discusión, repartíendose Oriente y Occidente, con ejércitos y tesoros incontables. Los musulmanes eran entonces una comunidad pequeña en Medina, sitiada en el Foso y atándose piedras al vientre de hambre. Y fue justo en ese momento cuando se pronunciaron estas palabras.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El Estado sasánida cayó definitivamente en el año 651 con la muerte de **Yazdegerd III**, y ningún rey de Persia volvió a llevar jamás ese título. En cuanto a Roma, su Estado no desapareció de golpe, pero **perdió Siria, Egipto y el norte de África** y retrocedió, y César no volvió a tener autoridad sobre aquellas tierras. Los tesoros de Cosroes fueron llevados a Medina en el califato de Umar y repartidos, de modo que dijo: "Una gente que entregó esto es gente digna de confianza."

¿Por qué es un milagro decisivo?

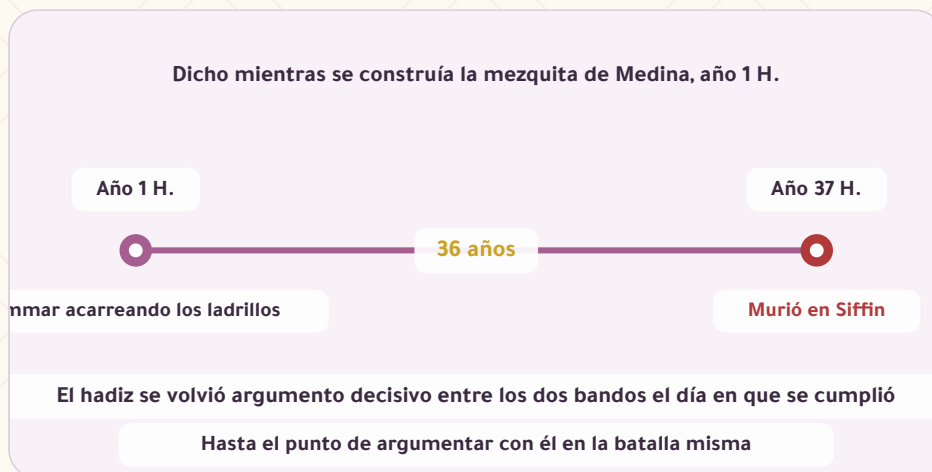
Fíjate en la diferencia sutil entre las dos frases. De Cosroes se dijo "no habrá Cosroes después de él" — y **Persia terminó por completo**. De César se dijo lo mismo — y **Roma no terminó, sino que retrocedió** de las tierras del islam. Esto es coherente con el contexto del hadiz: el habla trata de quién gobierna aquella tierra y quién se la disputa. Y más preciso todavía: el hadiz hizo de **los tesoros, no de la tierra**, el eje: "sus tesoros serán gastados en el camino de Dios" — la frase sobre la que juró. Una promesa de la riqueza de los dos reyes más ricos de la tierra, hecha por un hombre que no encontraba su propia cena.

A Ammar lo matará el bando transgresor

¡Ay de Ammar! Lo matará el bando transgresor. Él los llama al Paraíso y ellos lo llaman al Fuego.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Una profecía pronunciada el primer año de la Hégira, cumplida treinta y seis años después

En palabras sencillas

Mientras construían la mezquita, el Profeta ﷺ dijo de Ammar ibn Yasir que **lo mataría un bando injusto**. Treinta y seis años después Ammar murió en la batalla de Siffin — y la gente supo quién era el transgresor.

¿Qué creía la gente entonces?

Estas palabras se pronunciaron cuando los musulmanes eran **una sola comunidad unida y afectuosa al principio mismo de su tiempo en Medina**, sin discordia y sin división, cada uno de ellos construyendo la mezquita con sus propias manos. La idea de que los musulmanes llegaran a combatir entre sí, y de que un gran Compañero muriera a manos musulmanas, era lo más lejano de la cabeza de nadie.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Ammar ibn Yasir murió en el año 37 de la Hégira en la batalla de Siffin, a sus más de noventa años, en el bando de Ali ibn Abi Talib, que Dios esté complacido con él. **El ejército de Siria quedó sumido en una confusión severa cuando se supo que había muerto**, porque el hadiz era bien conocido y circulaba entre ellos. El hadiz está recogido en las dos colecciones auténticas y se narra de un grupo de Compañeros por tantas cadenas que alcanza el grado de transmisión masiva.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Lo más fuerte de esta profecía es que **los dos bandos enfrentados la conocían y argumentaban con ella** — de modo que no es un relato escrito después del suceso, sino uno que circulaba desde décadas antes, hasta el punto de que su cumplimiento provocó una crisis real en uno de los dos ejércitos. Si el hadiz se hubiera fabricado después de Siffin, el bando al que condena no lo habría aceptado jamás. Y el Profeta ﷺ nombró **a una persona concreta, el modo de su muerte** (asesinato, no enfermedad) y **una descripción de sus matadores** (un bando transgresor, es decir, musulmanes injustos, no incrédulos). Tres restricciones cumplidas a la vez.

Este hijo mío es un señor

Este hijo mío es un señor, y quizá Dios reconcilie por medio de él a dos grandes bandos de los musulmanes.

Narrado por al-Bujari — auténtico

Dicho cuando Hasan era un niño pequeño

Ni dos bandos ni lucha

Y la comunidad entera es una sola

Y el niño no había llegado a la edad adulta

Y sin cargo alguno

Año 41 H., el Año de la Unidad

La comunidad se dividió en dos ejércitos

➔ Hasan cede en favor de la reconciliación

y así se unieron los musulmanes

Y se le llamó: el Año de la Unidad

Cedió el califato pudiendo conservarlo, y así ahorró sangre

La mayor reconciliación de la historia islámica temprana, y su autor nombrado antes de llegar a la edad adulta

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ llevaba en brazos a su nieto Hasan siendo este un niño pequeño y dijo: **Dios reconciliará por medio de él a dos grandes bandos de los musulmanes**. Unos cuarenta años después hizo exactamente eso.

¿Qué creía la gente entonces?

No había dos bandos en la comunidad en absoluto: era una sola comunidad tras su Profeta. Y el niño del que se dijo esto no había llegado a la madurez, y nadie sabía en qué se convertiría. El hadiz informa de tres cosas desconocidas a la vez: que la comunidad **se dividiría**, que la división **terminaría en una reconciliación** y que ese niño en particular sería quien la intermediara.

¿Qué dice hoy la ciencia?

En el año 41 de la Hégira, después de la muerte de Ali, que Dios esté complacido con él, se juró fidelidad a Hasan como califa, al frente de un gran ejército. Y entonces **se lo cedió a Mu'awiya para ahorrar sangre musulmana**, y la comunidad se unió tras un solo hombre después de años de combates. Ese año se llama en toda la historia islámica **"el Año de la Unidad"**. El hadiz está en el Sahih de al-Bujari.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Piensa en lo que exige esta sola frase: afirmar **una discordia todavía por venir** en una comunidad todavía no dividida, identificar **al hombre que le pondría fin** cuando era un niño que aún no hablaba, y especificar **el modo**: reconciliación, no victoria en la guerra. Lo último es lo más asombroso: el curso natural de un hombre con un ejército y con legitimidad es combatir. Que al nieto del Profeta se lo describa como alguien que se apartaría pudiendo no hacerlo — **un paso por el que algunos de sus propios seguidores lo reprocharon** —, y que a eso se lo llame "señorío" y "reconciliación", es un juicio contrario a toda expectativa política. Y se cumplió palabra por palabra.

El califato son treinta años, y después reinado

El califato en mi comunidad son treinta años; después de eso habrá reinado.

Narrado por Abu Dawud y at-Tirmidi — calificado de auténtico por al-Albani

Cinco califas en exactamente treinta años... y después cambió el sistema de gobierno

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que el califato según el método de la profecía duraría **treinta años** solamente, y que después el gobierno se convertiría en un reinado heredado. La cuenta salió exactamente.

¿Qué creía la gente entonces?

Los sistemas de gobierno en todas partes de la tierra eran reinos hereditarios: Persia, Roma, Abisinia y Yemen. No había otro sistema en el horizonte. Asignar a un sistema que todavía no había empezado **una duración en años**, y decir después que pasaría a ser otra cosa, es una especificación peligrosa, abierta a que se cuente y se calcule.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El califato empezó con la muerte del Profeta ﷺ en el año 11 de la Hégira: Abu Bakr dos años y tres meses, después Umar diez años y medio, después Uzmán unos doce años, después Ali unos cinco, después Hasan unos seis meses hasta que se apartó en el año 41. **El total: exactamente treinta años.** Y después el gobierno se convirtió en un reinado heredado entre los omeyas y luego los abasíes.

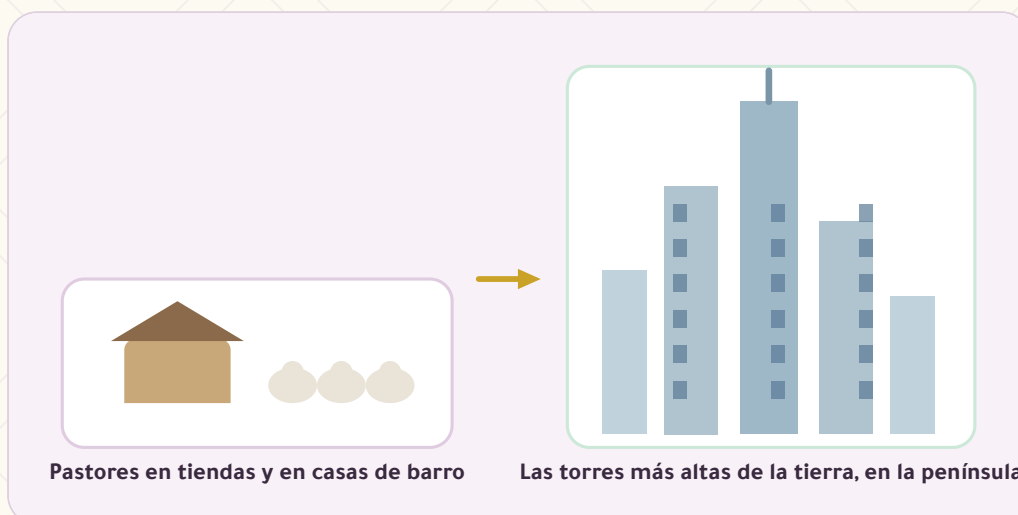
¿Por qué es un milagro decisivo?

Este es un número **medible y falsable**, no una descripción general abierta a interpretación. Si el lapso hubiera durado dos años más o dos menos, el asunto habría quedado al descubierto. Y más notable todavía: el hadiz no dijo "y después el islam se acaba" ni "y después prevalece la incredulidad" — dijo "y después **reinado**", es decir, un cambio en la forma del gobierno permaneciendo el Estado. Y eso es exactamente lo que pasó: el Estado islámico permaneció y se expandió, pero cambió el método de elegir al gobernante. Una precisión en la descripción política no menos exacta que la precisión del número.

Pastores compitiendo en edificios altos

Que la esclava dé a luz a su señora, y que veas a los pastores de ovejas, descalzos, desnudos y menesterosos, compitiendo en edificios altos.

Narrado por al-Bujari y Muslim — el hadiz de Gabriel

El edificio más alto del mundo se alza hoy en un desierto cuyas casas fueron de pelo y barro

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ informó de que entre las señales de la última época estaría que **pastores pobres y descalzos** competirían en levantar edificios altos. Y eso es lo que ves hoy con tus propios ojos.

¿Qué creía la gente entonces?

La península arábiga era entonces la región habitada más pobre de la tierra: ni río, ni cultivos, ni mineral conocido. Su gente eran pastores que iban detrás del pasto, y sus casas de pelo y barro, nunca de más de una planta. Nadie imaginaba que aquella tierra llegaría a ser un centro de riqueza y de construcción.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El petróleo se descubrió en la península en los años treinta, y su condición cambió en dos generaciones. Hoy el **Burj Khalifa** de Dubái mide 828 metros, el edificio más alto del mundo; la **Torre de Yeda**, en construcción, supera el kilómetro; y las **Abrach al-Bait** de La Meca están entre los edificios de mayor masa de la tierra. Competir por “el más alto” se ha convertido en una característica declarada de esa región en particular.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Tres restricciones en una sola frase la hacen profecía y no máxima general. Primera, especificar **la identidad de quienes lo hacen** — “los pastores de ovejas, descalzos, desnudos y menesterosos”: los constructores son **los pobres mismos**, no una nación rica con una larga tradición constructora. Segunda, el verbo “**compitiendo**” — una forma recíproca que indica **rivalidad en altura** en concreto, no simplemente construir alto. Tercera, que esto se diera como **señal de un cambio inmenso**, es decir, algo tan fuera de lo corriente como para contar como portentoso. Y quien mira un desierto árido y predice que su gente competirá un día por el edificio más alto de la tierra no está hablando de conjetura.

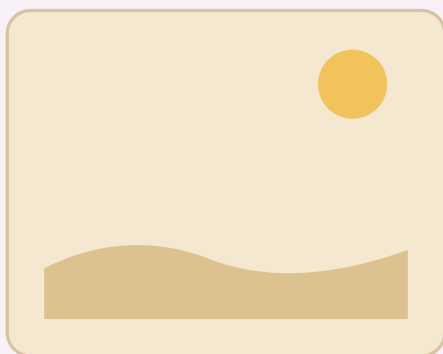

Hasta que la tierra de los árabes vuelva a ser praderas y ríos

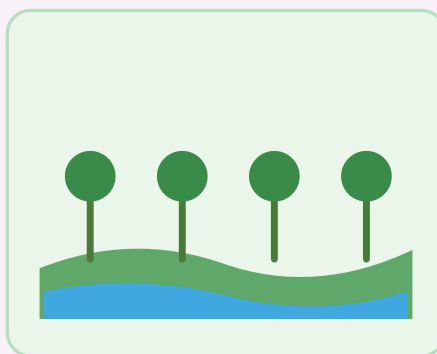
No llegará la Hora hasta que la riqueza sea abundante y desbordante, hasta que la tierra de los árabes vuelva a ser praderas y ríos.

Narrado por Muslim — auténtico

Las evidencias geológicas prueban que así fue... y que volverá a serlo

El desierto hoy

Praderas y ríos

Bajo las arenas de Arabia hay antiguos cauces de ríos que los satélites han revelado

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que la tierra de los árabes **volvería** a ser praderas verdes y ríos que corren. La palabra clave es **"volvería"**: significa que antes lo fue.

¿Qué creía la gente entonces?

La península arábiga es desierto árido desde antes de la historia escrita, y su gente no le conocía otro estado. No había medio ninguno de conocer su pasado climático remoto. Y decir que volverá a ser praderas **exige que una vez fuera praderas** — y ahí está la noticia.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Los satélites y el radar de penetración terrestre han revelado bajo las arenas de Arabia **una red enorme de antiguos cauces fluviales**, llamados los ríos fósiles, los mayores el Wadi al-Batin y el Wadi al-Rumma. Los estudios de paleoclima han establecido que la península pasó por periodos húmedos repetidos (el último hace unos 6.000 años) en los que hubo lagos, ríos, pastos y animales grandes. Allí se han encontrado huesos de hipopótamo y de cocodrilo y herramientas de piedra junto a lechos de lagos secos. Y los ciclos climáticos predicen un retorno de la humedad en el futuro.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Una sola palabra lleva el milagro: **"volver"**. Afirma dos cosas a la vez: una noticia sobre un **pasado** geológico del que nadie tenía conocimiento alguno, y una profecía sobre un **futuro** que todavía no ha llegado. Si hubiera dicho "llegue a ser", habría sido una afirmación solo sobre el futuro. Y fíjate en la pista que hay dentro del hadiz mismo: unió esto a "la riqueza sea abundante y desbordante" — y esa mitad se ha cumplido ya por el petróleo, que es lo que financia hoy allí los enormes proyectos de reforestación y de agricultura.

Un fuego que sale de la tierra del Hiyaz

No llegará la Hora hasta que salga un fuego de la tierra del Hiyaz que ilumine los cuellos de los camellos en Bosra.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Una erupción volcánica histórica recogida en las fuentes y en las coladas de lava

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ informó de que saldría un fuego de la tierra del Hiyaz cuya luz llegaría a la ciudad de **Bosra**, en Siria, a cientos de kilómetros. Ocurrió en el año 1256.

¿Qué creía la gente entonces?

El Hiyaz es una tierra desértica cuya gente no había visto un volcán en su vida. La palabra misma “volcán” era desconocida en su entorno. Y especificar **el lugar de la salida** y **el alcance de la luz** nombrando una ciudad concreta de otro país es un detalle que no se enuncia si no es desde la certeza.

¿Qué dice hoy la ciencia?

En **yumada al-ájira del 654 de la Hégira / junio de 1256** entró en erupción un volcán en **Harrat Rahat**, al este de Medina, y siguió unos cincuenta y cinco días, con su lava corriendo decenas de kilómetros. Los historiadores contemporáneos — Abu Shama, al-Qurtubi, Ibn Kazir y an-Nawawi — lo describieron y recogieron que **su luz se vio desde Bosra, Tayma y La Meca**, y que la gente se alumbraba con ella de noche. Los geólogos han estudiado las coladas de Harrat Rahat y las han datado en este suceso.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Fíjate en la precisión de la descripción: no dijo solamente “un gran fuego”, sino que especificó **el efecto visible**: “**iluminando los cuellos de los camellos en Bosra**”. Bosra es una ciudad del sur de Siria, a unos mil kilómetros de Medina. Y el detalle de **los cuellos de los camellos** en particular resulta extraño hasta que se entiende: un resplandor lejano en el horizonte ilumina los objetos que se alzan por encima de la línea del horizonte, y el cuello de un camello es lo más alto de una caravana. Y eso es exactamente lo que describieron los historiadores seis siglos después. El suceso está recogido en muchas fuentes independientes y confirmado geológicamente en la roca.

El tiempo se acercará entre sí

No llegará la Hora hasta que el tiempo se acerque entre sí, de modo que un año sea como un mes, un mes como una semana y una semana como un día.

Narrado por Ahmad y at-Tirmidi — calificado de auténtico por al-Albani

Lo que antes costaba un mes, hoy cuesta dos horas

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que el tiempo se **acercaría entre sí**, de modo que un año sería como un mes y un mes como una semana. Eso es lo que vivimos: lo que antes necesitaba meses ahora necesita horas.

¿Qué creía la gente entonces?

El tiempo fue constante en la experiencia humana desde el comienzo de la creación. Viajar en camello y a caballo, una carta que tardaba meses en el camino, noticias que llegaban después de estaciones enteras. Era inconcebible que aquellas proporciones pudieran cambiar: estaban entre las cosas fijas de la vida.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Lo que una caravana cruzaba en un mes, un avión lo cruza en dos horas. Una carta que tardaba meses llega ahora en menos de un segundo. Lo que exigía una vida entera de búsqueda en bibliotecas se hace en minutos. Esta aceleración se ha convertido en objeto de estudio en sociología con el nombre de "**compresión espacio-temporal**", un término establecido que describe el efecto de la velocidad del transporte y de las comunicaciones sobre la percepción de la distancia.

¿Por qué es un milagro decisivo?

El enunciado mismo es el milagro. No dijo "la bendición disminuirá" ni "la vida pasará deprisa" — ambas lecturas posibles y aceptables. Empleó en cambio la forma de **una proporción matemática graduada**: un año → un mes, un mes → una semana, una semana → un día, un día → una hora. Es decir, la unidad de tiempo se contrae a cerca de una décima en cada paso. Y el verbo árabe es una forma recíproca que indica que los extremos se acercan el uno al otro — una descripción precisa de la contracción de las distancias, y no solo de una pérdida de bendición. Y el término "compresión espacio-temporal" acuñado por los sociólogos en el siglo XX es casi una traducción literal de la expresión.

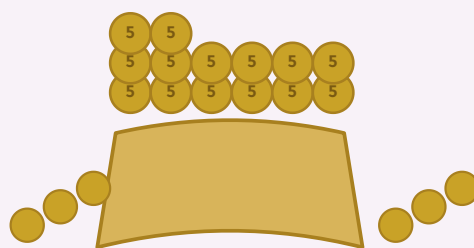

Riqueza tan abundante que nadie aceptará la limosna

No llegará la Hora hasta que la riqueza se haga abundante entre vosotros y desborde, hasta que el dueño de la riqueza se vea apurado por encontrar quién le acepte su limosna. ❖

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Una nación que se ataba la piedra al vientre de hambre

Problemas de abundancia... no de escasez

Del Profeta ﷺ atándose una piedra al vientre... a un excedente sin quien lo tome

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que llegaría un tiempo en que la riqueza sería tan abundante que **al dueño de la riqueza le costaría encontrar un pobre que le aceptara su limosna**. Esto ha ocurrido en la historia más de una vez, y ocurre hoy.

¿Qué creía la gente entonces?

Estas palabras se pronunciaron en una sociedad **que estaba pasando hambre de verdad**: los Compañeros se ataban piedras al vientre el día del Foso, y la gente del Banco no encontraba una prenda con que cubrirse. La idea de una riqueza que desbordase hasta no encontrarse un pobre era entonces inconcebible. Y toda la historia humana hasta ese punto era una historia de escasez, no de abundancia.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Esto ocurrió con toda claridad en **el califato de Umar ibn Abd al-Aziz**, hasta el punto de que los historiadores recogieron que sus agentes iban con el dinero y no encontraban quién lo tomara, así que lo emplearon en liberar esclavos y en casar a los solteros. Y en nuestra propia época: Estados del Golfo donde la riqueza desborda hasta el punto de que el reto es **encontrar receptores para el zakat**, fondos benéficos internacionales que anuncian un excedente que no pueden repartir en su país, y problemas económicos modernos llamados **"sobreproducción"** y **"sobreconsumo"**.

¿Por qué es un milagro decisivo?

La profecía aquí no es **"la gente se hará rica"** — que sería una expectativa corriente —, sino una ecuación completamente invertida: **que dar se convierta en el problema en lugar de recibir**. Eso es una inversión en la estructura de la sociedad, no una simple mejora de las condiciones. Y el verbo árabe traducido por **"se vea apurado"** es preciso: significa preocuparle y ocuparle la mente — de modo que el problema es psicológico y administrativo, no material. Y esa es exactamente la descripción de los fondos de zakat contemporáneos cuando anuncian un excedente que no tienen adónde enviar. Esto se le dijo a una gente que no encontraba su pan de cada día.

Conquistaréis Egipto: tratad bien a su gente

Conquistaréis Egipto, una tierra en la que se nombra el quirate. Cuando la conquistéis, sed buenos con su gente, pues tienen un pacto y un lazo de parentesco.

Narrado por Muslim — auténtico

Egipto: el Profeta ﷺ dio instrucciones sobre él más de veinte años antes de su conquista

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que los musulmanes **conquistarían Egipto**, y les mandó tratar bien a su gente antes de haber entrado nunca en él. Y dio una señal: que es una tierra donde se usa el **quirate**.

¿Qué creía la gente entonces?

Egipto era entonces una provincia romana fortificada, y el Estado islámico una cosa nueva que todavía no había salido de la península. Los árabes conocían Egipto por el comercio y no conocían los detalles de sus sistemas. Y dar instrucciones sobre la gente de un país **antes de su conquista** es afirmar rotundamente que será conquistado.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Egipto fue conquistado en el año 20 de la Hégira por Amr ibn al-As durante el califato de Umar. En cuanto al **quirate**, es una unidad de medida de origen grecoegipcio, que se usa todavía hoy en Egipto para la tierra (un quirate = 1/24 de feddán) y para el oro (de 21 y 24 quilates). Es una unidad **que no se usa con esta vigencia en ningún otro país árabe**. Los historiadores siguieron recogiendo que la gente de Egipto se distingue por este término.

¿Por qué es un milagro decisivo?

La señal mencionada es la evidencia: **“una tierra en la que se nombra el quirate”**. Eso es una identificación por un uso local propio de la gente de un país en el que los musulmanes todavía no habían entrado — la clase de detalle que solo menciona quien sabe. Y después la razón, más notable aún: **“pues tienen un pacto y un lazo de parentesco”** — siendo el parentesco una referencia a Agar, madre de Ismael, la paz sea con él, que era egipcia, y a María la Copta, madre de Ibrahim, el hijo del Profeta. De modo que la instrucción se apoya en un linaje real. Una instrucción de tratar bien a un pueblo, veinte años antes de que se tomara su país, de un hombre que el día en que la dijo no tenía ejército alguno.

Uways al-Qarani: la descripción de un hombre al que nunca vio

Vendrá a vosotros Uways ibn Amir con los refuerzos de la gente de Yemen, de Murad y luego de Qaran. Tuvo lepra y se curó de ella salvo en el espacio de un dirham. Tiene una madre a la que es devoto.

Narrado por Muslim — auténtico

Cinco señas fijadas de antemano

- ✓ Su nombre: Uways ibn Amir
- ✓ Su tribu: Murad y luego Qaran
- ✓ Tuvo lepra y se curó
- ✓ Le quedó el espacio de un dirham
- ✓ Devoto de su madre, nada más

Umar lo encontró años después con todas estas señas

Umar ibn al-Jattab siguió preguntando por él en las temporadas de peregrinación hasta que lo encontró

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ describió a un hombre **al que nunca había visto ni conocido**: su nombre, su tribu, que se había curado de una enfermedad salvo en una manchita del tamaño de una moneda, y que era devoto de su madre. Y después Umar lo encontró con todas y cada una de esas señas.

¿Qué creía la gente entonces?

Uways era un hombre oscuro de Yemen, sin posición y sin renombre, y nunca se encontró con el Profeta ﷺ (por eso se le cuenta entre los sucesores, no entre los Compañeros). Entre Yemen y Medina hay una distancia larga, y no había manera de conocer los asuntos de personas concretas de allí. Y la descripción incluye **una seña corporal extremadamente precisa** que solo podría conocer quien lo hubiera visto sin ropa.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Umar ibn al-Jattab, que Dios esté complacido con él, salió a preguntar por Uways entre los refuerzos de la gente de Yemen año tras año hasta que se encontró con él. Le preguntó su nombre y su tribu, después le preguntó por la lepra y encontró el asunto exactamente como se había descrito, y después preguntó: "¿Tienes madre?" Dijo que sí. Entonces Umar le pidió que pidiera perdón por él. La historia completa está en el **Sahih de Muslim**, entre lo más fiable que se ha narrado sobre este asunto.

¿Por qué es un milagro decisivo?

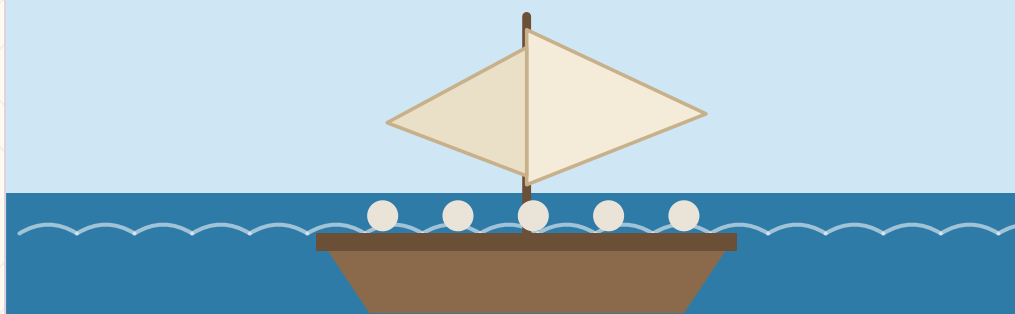
Cinco señas independientes que se juntan en un solo hombre. El nombre y el linaje podría acertarlos quien adivine, pero la cuarta seña es decisiva: **"tuvo lepra y se curó de ella salvo en el espacio de un dirham"** — la descripción de una enfermedad pasada, de una recuperación de ella y de un resto de tamaño especificado. Tres informaciones en una sola seña, sobre el cuerpo de un hombre de otro país. Y lo notable es que el Profeta ﷺ mandó a Umar que **le pidiera oraciones**, de modo que el Comandante de los Creyentes pasó años buscando a un pastor oscuro para que pidiera perdón por él. Si una seña hubiera estado equivocada, el relato entero se habría derrumbado ante los ojos de los Compañeros.

El primer ejército que se hizo a la mar

El primer ejército de mi comunidad que haga una expedición por mar tiene asegurada su recompensa... Y después dijo: Tú estás entre los primeros.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Dicho cuando los musulmanes no tenían un solo barco

Umm Haram bint Milhán, martirizada en la expedición de Chipre

La primera expedición naval del islam: Chipre, año 28 de la Hégira

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ vio en un sueño un ejército de su comunidad **haciéndose a la mar**. Umm Haram le pidió que suplicara que ella estuviera entre ellos, y él dijo: **“Tú estás entre los primeros.”** Y así fue.

¿Qué creía la gente entonces?

Los árabes eran un pueblo de tierra, no de mar. No tenían barcos ni conocimiento de la guerra naval, y el mar era en su cultura una cosa temida que había que evitar. De hecho, Umar ibn al-Jattab negó el permiso para expediciones marítimas durante todo su califato, por temor por la gente. Así que predecir una fuerza naval islámica era extremadamente improbable.

¿Qué dice hoy la ciencia?

En el año 28 de la Hégira, Uzmán ibn Affán permitió a Mu'awiya hacerse a la mar, y se construyó la primera flota islámica, que atacó **Chipre**. **Umm Haram bint Milhán**, que Dios esté complacido con ella, salió con ella, y al desembarcar le trajeron una montura que la derribó, y murió y fue enterrada allí. Su tumba se conoce en Chipre hasta hoy como Hala Sultan Tekke, y la gente la visita. La historia está en las dos colecciones auténticas.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Tres capas de información en una frase corta. La primera: que la comunidad llegara a tener **un ejército naval** siquiera — un pueblo del desierto sin barcos. La segunda: que **una mujer en particular estuviera en él** — una mujer que entonces estaba en Medina y no pensaba en el mar. La tercera, y la más precisa: que estaría entre **“los primeros”** y no entre los posteriores — es decir, en **la primera expedición** en concreto, no en una incursión posterior. Ella pidió estar en el segundo grupo que él vio, y él dijo: **“Tú estás entre los primeros.”** De modo que la especificación cayó exactamente donde se puso. Y murió en esa misma expedición, unos veinte años después del relato.

Los jariyíes, y un hombre con un brazo como el pecho de una mujer

Surgirá entre vosotros una gente cuya oración os hará tener en poco la vuestra... recitan el Corán pero no les pasa de la garganta; salen de la religión como la flecha atraviesa a su presa.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

La descripción de una secta aún no surgida... y una señal en el cuerpo de un hombre de ella

La flecha sale de la presa sin que se le quede nada de ella

La señal decisiva: entre ellos hay un hombre con uno de sus brazos

Como el pecho de una mujer, colgante: y se lo halló después de la batalla

Ali, que Dios esté complacido con él, mandó buscarlo entre los muertos hasta que lo encontraron

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ describió a un grupo que surgiría entre los musulmanes: por fuera intensos en la adoración, recitando el Corán, y sin embargo **saliéndose de la religión**. Y dio una señal: entre ellos habría un hombre con un brazo deforme y atrofiado.

¿Qué creía la gente entonces?

No había sectas ni división en la comunidad. Y la idea de una gente que **juntara una adoración intensa con salirse de la religión** era contradictoria en apariencia: uno espera que un desviado sea negligente en la adoración, no excesivo en ella.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Los jariyíes aparecieron durante el califato de Ali, que Dios esté complacido con él, declarando incrédulos a los musulmanes y lícita su sangre, mientras eran famosos por sus largas oraciones y su mucha recitación. Ali los combatió en **Nahrawán** el año 38 de la Hégira. Después de la batalla mandó buscar al hombre descrito, y se lo buscó entre los muertos hasta que se lo encontró: un hombre con un brazo como el pecho de una mujer. Ali pronunció el takbir y dijo: "Dios ha dicho la verdad y Su Mensajero ha transmitido el mensaje." La historia está en el Sahih de Muslim.

¿Por qué es un milagro decisivo?

La comparación misma es extremadamente precisa: "**salen de la religión como la flecha atraviesa a su presa**". Cuando una flecha atraviesa limpiamente a un animal cazado, sale **limpia, sin sangre ni carne adheridas** — la descripción de quien atraviesa la religión y no retiene nada de ella, pese a la rapidez con que pasa. Pero lo decisivo es **la señal corporal**: una deformidad rara en el brazo de un hombre en particular, en un grupo todavía no nacido, en una batalla todavía no librada. Y es una **señal abierta a comprobación inmediata** — por eso Ali la buscó él mismo entre los muertos. Si no se hubiera encontrado, el relato se habría derrumbado ante un ejército entero.

Una gente de ojos pequeños y caras anchas

No llegará la Hora hasta que combatáis a una gente cuyas sandalias son de pelo, y hasta que combatáis a los turcos: de ojos pequeños, cara rojiza y nariz chata, como si sus caras fueran escudos recubiertos.

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Una descripción étnica precisa de un pueblo que los árabes no habían visto entonces

«Ojos pequeños · caras anchas · narices chatas»

La invasión mongola, siglo VII de la Hégira

Los rasgos de los pueblos de Asia Central descritos siglos antes de que los árabes los vieran

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ describió a una gente a la que los musulmanes combatirían, y describió **la forma de sus caras**: ojos pequeños, caras anchas y redondas, narices cortas y aplanadas. Esos son los rasgos de los pueblos de Asia Central y de los mongoles.

¿Qué creía la gente entonces?

Los árabes de la península veían solo a sí mismos, a los romanos, a los persas y a los abisinios — todos ellos con rasgos enteramente distintos de esta descripción. Los pueblos de la estepa asiática quedaban más allá de Persia, en el lejano oriente, y no llegaban noticias de ellos a la península. No había contacto entre los árabes y ellos: ni guerra ni comercio.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El hadiz describió tres rasgos anatómicos que hoy se sabe que son característicos de los pueblos de Asia oriental y central: **la hendidura palpebral estrecha con el pliegue epicántico, la cara ancha y plana con pómulos prominentes y la nariz corta y de puente bajo**. Y el combate ocurrió, en efecto: la invasión mongola del siglo VII islámico, que destruyó Bagdad en el 656 de la Hégira y fue derrotada después en **Ain Yalut** el 658. Antes de eso, los musulmanes habían combatido a los turcos en Transoxiana desde el siglo primero.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Esta es una descripción **antropológica**, no política ni militar. Y no se quedó en un solo rasgo que pudiera acertarse por azar, sino que reunió **cuatro rasgos concurrentes** que juntos forman un tipo facial específico conocido hoy por la ciencia de las poblaciones. Y la comparación final es extremadamente precisa: “como si sus caras fueran **escudos recubiertos**” — un escudo cubierto de capas de cuero queda ancho, redondo y ligeramente abombado. Que un hombre en el desierto de Arabia describa los rasgos de un pueblo que vive más allá de China, y anuncie después que su comunidad los combatirá, es un asunto en el que la conjetura no tiene parte.

Beberán vino y lo llamarán por otro nombre

Gente de mi comunidad beberá vino, llamándolo por otro nombre que el suyo.

Narrado por Abu Dawud e Ibn Maya — calificado de auténtico por al-Albani

El nombre cambia... y la realidad es una

Bebida espirituosa

Vino

Vino de uva

Vino

Embriagante de cebada

Vino

Bebida energética

Vino

Cambiar el nombre para sortear la prohibición: un fenómeno que el hadiz describió antes de que ocurriera

El nombre cambia para que lo prohibido se vuelva fácil de tomar

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que parte de la gente de su comunidad bebería vino, pero que **no lo llamaría vino**: le darían otros nombres para hacerlo aceptable y justificarlo.

¿Qué creía la gente entonces?

El vino se llamaba por su propio nombre abiertamente y se presumía de él en la poesía. Nadie se avergonzaba de él ni necesitaba esconder su nombre. De modo que el hadiz predice una **conducta psicológica y social** concreta: que la gente reconocería la prohibición y después la esquivaría cambiando el nombre.

¿Qué dice hoy la ciencia?

Este es un fenómeno observado en sociología y en lingüística con el nombre de **"eufemismo"**: cambiar el nombre de una cosa para suavizar su impacto o para sortear una prohibición. Nuestro mundo está lleno de ejemplos: "espirituosos", "vino de salud", "bebidas energéticas" que contienen alcohol, "tamarindo fermentado" y "cerveza sin alcohol" que aun así lleva un porcentaje. El mismo principio se usa para la usura ("interés", "rendimiento de la inversión") y para otras cosas prohibidas.

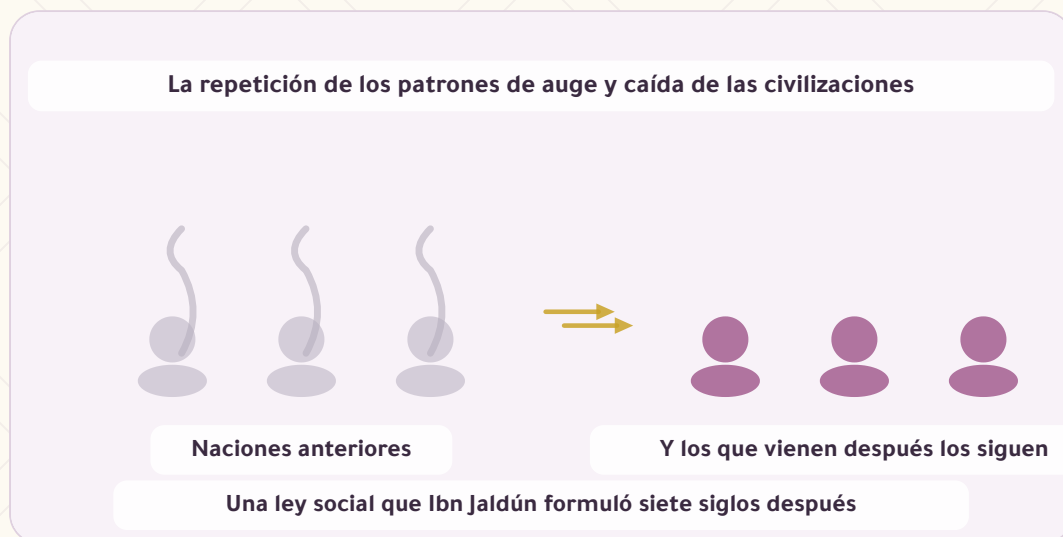
¿Por qué es un milagro decisivo?

La profecía aquí no trata de un **acto**, sino de **una maniobra lingüística** — que es más fina y más difícil. Decir "alguna gente beberá vino" es una afirmación esperable. Pero especificar **el método de la evasión** — cambiar el nombre en vez de negar el precepto — es la descripción de un mecanismo psicológico y social que en aquella sociedad ni siquiera era visible. Y hoy es un capítulo entero de la sociolingüística. Concuera con otro hadiz que condena a quien "hace lícito lo prohibido con un nombre que le pone" — una sola regla, por muchas formas que tome.

Seguiréis los caminos de los que os precedieron

❖ *Seguiréis los caminos de los que os precedieron, palmo a palmo y codo a codo, hasta tal punto que si entraran en la madriguera de un lagarto, los seguiríais.* ❖

Narrado por al-Bujari y Muslim — acordado

Las naciones repiten los errores de sus predecesoras hasta un grado que asombra a los historiadores

🔍 En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que esta comunidad imitaría a las naciones anteriores a ella **paso a paso**, incluso en las cosas absurdas que no traen provecho alguno.

⌘ ¿Qué creía la gente entonces?

Lo que se pensaba era que cada nación tiene su propio camino, y que a los musulmanes su religión los apartaba de caer en aquello en lo que otros habían caído. No existía concepción alguna de una "ley" que gobernara el curso de todas las naciones sin excepción.

🔗 ¿Qué dice hoy la ciencia?

Esta es la esencia de lo que la sociología histórica llama **los ciclos de la civilización**. Ibn Jaldún lo formuló en su Muqaddima siete siglos después, y sobre ello construyeron sus teorías Oswald Spengler y Arnold Toynbee en el siglo XX: **las naciones pasan por fases semejantes de auge, lujo y disolución**, y repiten los errores de sus predecesoras de un modo que resulta casi inevitable. Los sociólogos han observado un fenómeno paralelo en la conducta individual al que llamaron **comportamiento de rebaño**.

✦ ¿Por qué es un milagro decisivo?

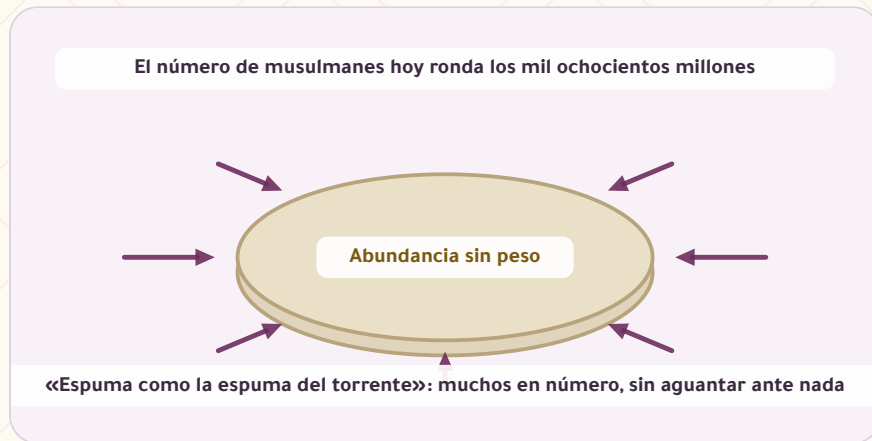
La precisión está en la frase final: **"hasta tal punto que si entraran en la madriguera de un lagarto, los seguiríais"**. El hadiz no habla de imitar lo beneficioso — eso sería razonable y digno de elogio —, sino de imitar **lo que no tiene provecho ni sentido**, y aun lo que acarrea un daño evidente. Y eso es exactamente lo que describen hoy los sociólogos en las modas de conducta que barren las sociedades sin razón racional alguna. Fíjate además en la forma enfática, de juramento, del verbo: es una afirmación de que esto ocurrirá, no una advertencia contra una posibilidad. Y ha ocurrido de un modo que nadie puede negar.

Las naciones se llamarán unas a otras, y la espuma del torrente

Están a punto las naciones de llamarse unas a otras contra vosotros como los comensales se llaman a su fuente. Alguien dijo: ¿Será por lo pocos que seremos aquel día? Dijo: No, seréis muchos aquel día, pero seréis espuma como la espuma del torrente.

Narrado por Abu Dawud y Ahmad — calificado de auténtico por al-Albani

El hadiz negó que la causa fuera la escasez de número, y nombró la causa verdadera

En palabras sencillas

El Profeta ﷺ dijo que las naciones se llamarían unas a otras contra los musulmanes como los comensales se llaman a una fuente. Se le preguntó: ¿por ser pocos? Dijo: **No, seréis muchos**, pero sin peso y sin efecto.

¿Qué creía la gente entonces?

La comunidad iba camino de convertirse en la mayor potencia de la tierra. En una sola generación abrió Persia, Siria, Egipto y el norte de África. De modo que predecir una debilidad venidera — junto con **abundancia numérica** — parecía del todo reñido con el curso visible de los acontecimientos.

¿Qué dice hoy la ciencia?

El número de musulmanes hoy es de unos mil ochocientos millones, casi la cuarta parte de la población de la tierra, y tienen las mayores reservas energéticas del mundo y posiciones geográficas estratégicas. Y sin embargo su parte en la producción científica, industrial y económica mundial es minúscula en relación con su número, y sus tierras están entre las más castigadas por el conflicto y las más dependientes de la tierra.

El número está; el peso civilizatorio falta — la ecuación exacta que describió el hadiz.

¿Por qué es un milagro decisivo?

Lo más importante de este hadiz es que **se anticipó a la explicación equivocada y la negó de forma explícita**. Cuando se le preguntó “¿será por lo pocos que seremos aquel día?” no dijo que sí: dijo “No, seréis muchos aquel día.” Sacó el número de la ecuación por completo y estableció que **el defecto está en la calidad, no en la cantidad**. Y la imagen de “la espuma del torrente” es extremadamente precisa: la espuma son la escoria y las ramillas que una riada lleva en su superficie, que parecen abundantes pero no pesan, que no se asientan en ninguna parte y que van adonde se las arrastra y no adonde quieren. Y después nombró la causa en el resto del hadiz: “debilidad... amor de este mundo y odio de la muerte” — un diagnóstico psicológico, no militar.