

AHLAN WA SAHLAN

Bienvenido al Islam

**Bienvenido al amor y la
orientación**

SHEIKH YUSUF BHIKHOO

Publicado por:

**Madrasah al - Muhajireen wal Ansaar
(Noorul Huda lil Aalam)**

**Traducido al español por los
estudiantes del Madrasah
Hazimi - Venezuela**

Ahlan wa sahlān

Bienvenido al Islam, bienvenido al amor y la orientación

Primera edición: 2021 (1442 Hijrī)

ISBN: 978-0-620-8182-4

Publicado por:

Madraza al-Muhājireen wal Ansaar (Noorul Hudā lil Aalam)

CORREO. Buzón de Correo 1000

Lenasia

1820

Johannesburgo

Sudáfrica

+27 83705 9268 / +27 83 310 2629

info@mmwa.co.za

www.mmwa.co.za

Comunique su experiencia de lectura o la de sus amigos y conocidos a: info@mmwa.co.za

Hacemos un llamado sincero a nuestros lectores para que nos comuniquen sus sugerencias, correcciones y recomendaciones para mejorar las publicaciones futuras.

© Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma, o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, o de otro modo, sin el permiso previo del propietario de los derechos de autor, excepto en el caso de breve citas incorporadas en artículos críticos y reseñas o en algunas páginas con fines educativos sin fines de lucro.

Foto de portada: Arcos de la mezquita (masyid) en Dhul Ḥulayfā en Madīnah Munawwarah

Traducido al español por los estudiantes de la madrasah Hazimi Venezuela.

AHLAN WA SAHLAN

Bienvenido al Islam

Bienvenido al amor y la orientación

UN REGALO CELESTIAL

>>>>>>>>>>> ● <<<<<<<<<<<<<

Para

De

¡Todos están invitados a dotar a los lectores de habla hispana con este regalo!

Contenido

Prefacio: Shaykh Muftī Muhammad Saeed Motara حفظه الله ¡Error! Marcador no definido.

Prefacio: Shaykh Muftī Zubair Bayat حفظه الله

Prefacio: Shaykh Dr Muḥammad Ashraf Dockrāt حفظه الله ¡Error! Marcador no definido.

Prefacio de los editores : Shaykh Zeyad Danka حفظه الله. ¡Error! Marcador no definido.

¿Por qué ahlan wa sahan y por qué ahora? . ¡Error! Marcador no definido.

Aclarando conceptos erróneos sobre el Islam ¡Error! Marcador no definido.

En preparación para la Divina Profecía ¡Error! Marcador no definido.

Sobre el autor- Un especialista en musulmanes conversos ¡Error! Marcador no definido.

Algunos pasajes destacados y reflexivos de ahlan wa sahan ¡Error! Marcador no definido.

Agradecimiento..... ¡Error! Marcador no definido.

Prefacio: Shaykh Yusuf Bhikhoo حفظه الله .. ¡Error! Marcador no definido.

Contexto e inicio de Īmāni A‘māl y Ahlan Wa Sahlan ¡Error! Marcador no definido.

Primeros días..... ¡Error! Marcador no definido.

Una inmensa preocupación y un gran enfoque hacia Allāh ¡Error! Marcador no definido.

Ayuda divina - Una bendición combinada . ¡Error! Marcador no definido.

El Īmāni A‘māl ¡Error! Marcador no definido.

Ahlan Wa Sahlan en Sudamérica ¡Error! Marcador no definido.

Introducción..... ¡Error! Marcador no definido.

La necesidad desesperada por ahlan wa sahan ¡Error! Marcador no definido.

Algunos méritos y especialidades distintivas del Ahlan Wa Sahlan... ¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN AL ISLAM..... ¡Error! Marcador no definido.

Islam y musulmanes..... **¡Error! Marcador no definido.**
 Continuidad del mensaje..... **¡Error! Marcador no definido.**
 El Todopoderoso es Uno Sólo **¡Error! Marcador no definido.**
 El Corán **¡Error! Marcador no definido.**
 El profeta Muhammad ﷺ **¡Error! Marcador no definido.**
 Jesús (‘Īsā) عليه السلام y María (Maryam) عليها السلام **¡Error! Marcador no definido.**

El estilo de vida islámico	¡Error! Marcador no definido.
¿Qué es la ley Sharī‘ah?.....	¡Error! Marcador no definido.
Islam para una vida mejor.....	¡Error! Marcador no definido.
El procedimiento para abrazar el islam	¡Error! Marcador no definido.
MIS PRIMEROS DÍAS COMO MUSULMÁN	¡Error! Marcador no definido.
Creencia en Allah y Su Mensajero ﷺ	¡Error! Marcador no definido.
Los cinco pilares del Islam y la importancia del Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
Posturas del Ṣalāh para hombres	¡Error! Marcador no definido.
Posturas del Ṣalāh para mujeres	¡Error! Marcador no definido.
AHLAN WA SAHLAN PARTE 1	¡Error! Marcador no definido.
Introducción.....	81
LECCIÓN 1	¡Error! Marcador no definido.
La importancia del conocimiento	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 2	¡Error! Marcador no definido.
Creencias básicas	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 3	¡Error! Marcador no definido.
Los artículos de fe.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 4	¡Error! Marcador no definido.
Usar el baño	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 5	¡Error! Marcador no definido.
Método de tomar un baño	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 6	¡Error! Marcador no definido.
El procedimiento del Wuḍu	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 7	¡Error! Marcador no definido.
Los cinco pilares del Islam	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 8	¡Error! Marcador no definido.
Requisitos previos del Ṣalāh [Parte 1].....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 9	¡Error! Marcador no definido.

Requisitos previos del Ṣalāh [Parte 2] y tiempos del Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 10	¡Error! Marcador no definido.
El método de realizar Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 11	¡Error! Marcador no definido.
Método para realizar dos rak‘āt Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 12	¡Error! Marcador no definido.
Un resumen de las diversas unidades del Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 13	¡Error! Marcador no definido.
Centrar la mirada en Ṣalāh y el Ṣalāh de las mujeres..	¡Error! Marcador no definido.
Posturas del Ṣalāh de hombres y mujeres- Similitud y diferencia	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 14	¡Error! Marcador no definido.
Términos básicos relacionados con el Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 15	¡Error! Marcador no definido.
Distribución de las unidades del Ṣalāh en secuencia...	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 16	¡Error! Marcador no definido.
Reglas relativas al Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 17	¡Error! Marcador no definido.
Ṣalāh en congregación (Parte 1)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 18	¡Error! Marcador no definido.
Ṣalāh en Congregación (Parte 2)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 19	¡Error! Marcador no definido.
Unirse a la congregación después de que haya comenzado el ṣalāh.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 20	¡Error! Marcador no definido.
Yumu‘ah Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 21	¡Error! Marcador no definido.

El tercer pilar del Islam : Ayuno en el mes de Ramaḍān ..	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 22	¡Error! Marcador no definido.
Zakāt	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 23	¡Error! Marcador no definido.
Carácter de un Musulmán	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 24	¡Error! Marcador no definido.
Ninguna persona es superior a otra.....	¡Error! Marcador no definido.
 AHLAN WA SAHLAN PARTE 2	¡Error! Marcador no definido.
 LECCIÓN 1	¡Error! Marcador no definido.
Desarrollar el fervor del Īmān.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 2	¡Error! Marcador no definido.
Hiyrah	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 3	¡Error! Marcador no definido.
La intención de un creyente es superior a su acción....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 4	¡Error! Marcador no definido.
Khushū‘ (Devoción y concentración en Ṣalāh)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 5	¡Error! Marcador no definido.
Cualidades y acciones esenciales para preservar el Islam.	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 6	¡Error! Marcador no definido.
Kalimah Shahādah	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 7	¡Error! Marcador no definido.
La conducta sublime de Nabī ﷺ	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 8	¡Error! Marcador no definido.
Definición de Sunnah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 9	¡Error! Marcador no definido.

Dhikr - Recuerdo de Allah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 10	¡Error! Marcador no definido.
El significado de Ṣalāt ‘Alan Nabī ﷺ	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 11	¡Error! Marcador no definido.
Cuatro formas seleccionadas de Ṣalāt Alan Nabī ﷺ	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 12	¡Error! Marcador no definido.
Istighfār - Arrepentirse y buscar el perdón..	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 13	¡Error! Marcador no definido.
Los siete artículos de fe	¡Error! Marcador no definido.
Algunos nombres majestuosos de Allah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 14	¡Error! Marcador no definido.
Nombres adicionales de Allah Ta‘ālā.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 15	¡Error! Marcador no definido.
El segundo artículo de fe	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 16	¡Error! Marcador no definido.
El tercer artículo de fe.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 17	¡Error! Marcador no definido.
El Qur’ān.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 18	¡Error! Marcador no definido.
El cuarto artículo de fe.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 19	¡Error! Marcador no definido.
Los compañeros de Muḥammad ﷺ	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 20	¡Error! Marcador no definido.
El quinto artículo de fe.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 21	¡Error! Marcador no definido.
El sexto artículo de fe	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 22	¡Error! Marcador no definido.
El séptimo artículo de fe	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 23	¡Error! Marcador no definido.
Clasificación de las leyes divinas	¡Error! Marcador no definido.

LECCIÓN 24	¡Error! Marcador no definido.
Necesidades y limpieza.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 25	¡Error! Marcador no definido.
Limpiarse de las impurezas	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 26	¡Error! Marcador no definido.
Reglas generales relativas a las impurezas ..	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 27	¡Error! Marcador no definido.
Las leyes de la menstruación, el sangrado posparto y sangrado uterino disfuncional.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 28	¡Error! Marcador no definido.
Prohibiciones durante la menstruación y el sangrado posparto.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 29	¡Error! Marcador no definido.
Tipos de agua	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 30	¡Error! Marcador no definido.
Wuḍu - Ablución	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 31	¡Error! Marcador no definido.
Información adicional sobre Wuḍu	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 32	¡Error! Marcador no definido.
Masah sobre calcetines de cuero.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 33	¡Error! Marcador no definido.
Ghusl – Tomarse un baño completo	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 34	¡Error! Marcador no definido.
Varias reglas relativas al ghusl	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 35	¡Error! Marcador no definido.
Tayammum - Purificación con arena.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 36	¡Error! Marcador no definido.
Varias reglas relativas al Tayammum.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 37	¡Error! Marcador no definido.
Leyes relativas al cabello y las uñas	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 38	¡Error! Marcador no definido.

El llamado al Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 39	¡Error! Marcador no definido.
Adhān para el Salah del Fayar	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 40	¡Error! Marcador no definido.
Iqāmah – El último llamado al Ṣalāh.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 41	¡Error! Marcador no definido.
Ṣalāh - La mayor obligación de todo musulmán	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 42	¡Error! Marcador no definido.
Los siete prerequisites del Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 43	¡Error! Marcador no definido.
Los prerequisites del Ṣalāh (Parte 1).....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 44	¡Error! Marcador no definido.
Los prerequisites del Ṣalāh (Parte 2).....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 45	¡Error! Marcador no definido.
El tiempo de Salatul Dhuhur.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 46	¡Error! Marcador no definido.
Prerequisites previos para el Ṣalāh.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 47	¡Error! Marcador no definido.
El Masyid.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 48	¡Error! Marcador no definido.
Santidad y etiquetas de la Casa de Allāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 49	¡Error! Marcador no definido.
El método de realizar ṣalāh.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 50	¡Error! Marcador no definido.
Aspectos variados del ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 51	¡Error! Marcador no definido.
Composición de los Rakaat del Salah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 52	¡Error! Marcador no definido.
Una descripción de las posturas y componentes del Ṣalāh (Parte 1)...	¡Error! Marcador no definido.

LECCIÓN 53	¡Error! Marcador no definido.
Sūrah Al-Fātiḥah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 54	¡Error! Marcador no definido.
Una descripción de las posturas y componentes del Ṣalāh (Parte 2)...	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 55	¡Error! Marcador no definido.
Yalsah - La postura sentada entre dos Saydah	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 56	¡Error! Marcador no definido.
Invalidación del Wuḍū en el Ṣalāh congregacional.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 57	¡Error! Marcador no definido.
Acciones que anulan el Ṣalāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 58	¡Error! Marcador no definido.
Yumu‘ah	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 59	¡Error! Marcador no definido.
La oración del viernes.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 60	¡Error! Marcador no definido.
El salah de un musafir - viajero.....	327
LECCIÓN 61	¡Error! Marcador no definido.
Sunnan relacionadas con los viajes y viajar con un compañero.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 62	¡Error! Marcador no definido.
Súplicas que son Masnūn (Sunnah) después del salah Farḍ.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 63	¡Error! Marcador no definido.
Nawāfil (no obligatorio) Salah	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 64	¡Error! Marcador no definido.
Salatul Istikhārah – Buscar el bien de Allāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 65	¡Error! Marcador no definido.
Ṣalāh al-Ḥāyah - Una oración específica en el momento de necesidad o angustia	¡Error! Marcador no definido.

LECCIÓN 66	¡Error! Marcador no definido.
El mes de Ramadhan.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 67	¡Error! Marcador no definido.
Idul fitr	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 68	¡Error! Marcador no definido.
El Salah del Iid.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 69	¡Error! Marcador no definido.
Leyes adicionales del ayuno	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 70	¡Error! Marcador no definido.
Zakāh.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 71	¡Error! Marcador no definido.
Formulario de autoevaluación del zakāh	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 72	¡Error! Marcador no definido.
Ḥayy - Peregrinación a la Meca.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 73	¡Error! Marcador no definido.
Procedimiento del Ḥayy.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 74	¡Error! Marcador no definido.
Matrimonio en el Islam.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 75	¡Error! Marcador no definido.
La relación del esposo / esposa.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 76	¡Error! Marcador no definido.
Zina (Fornicación)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 77	¡Error! Marcador no definido.
Los pecados mayores	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 78	¡Error! Marcador no definido.
Ganar un sustento legal.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 79	¡Error! Marcador no definido.
Recuerdo de Allāh por la mañana y por la noche.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 80	¡Error! Marcador no definido.
Impotancia de la Sunnah.....	¡Error! Marcador no definido.

LECCIÓN 81	¡Error! Marcador no definido.
El concepto de amistad (parte 1)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 82	¡Error! Marcador no definido.
El concepto de amistad (parte 2)	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 83	¡Error! Marcador no definido.
¿Cómo nos relacionamos con los familiares no musulmanes?	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 84	¡Error! Marcador no definido.
La posición de los padres en el Islam	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 85	¡Error! Marcador no definido.
Alimentos Ḥalāl (permisible) y Ḥarām (no permitidos)....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 86	¡Error! Marcador no definido.
Método de sacrificio	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 87	¡Error! Marcador no definido.
Los males del Ḥarām, sus advertencias y castigo.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 88	¡Error! Marcador no definido.
Enfermedad y muerte.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 89	¡Error! Marcador no definido.
En presencia de una persona agonizante	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 90	¡Error! Marcador no definido.
Bañar al difunto	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 91	¡Error! Marcador no definido.
Kafn.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 92	¡Error! Marcador no definido.
El niño nacido muerto.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 93	¡Error! Marcador no definido.
Ṣalāh Yanāzah.....	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 94	¡Error! Marcador no definido.
Reglas en el cementerio	¡Error! Marcador no definido.

LECCIÓN 95	¡Error! Marcador no definido.
Qué hacer y qué no hacer en la casa del difunto	¡Error! Marcador no definido.
LECCIÓN 96	¡Error! Marcador no definido.
Ley islámica de sucesión y herencia.....	¡Error! Marcador no definido.
Oraciones para un principiante memorizar y una colección de versos esenciales	¡Error! Marcador no definido.
Las últimas diez surahs del Quran Mayid..	¡Error! Marcador no definido.
DU‘ĀS BÁSICOS	¡Error! Marcador no definido.
Du‘ās para recitar en las diversas posturas de Ṣalāh y Du‘ās de Ṣalāh yanaza	¡Error! Marcador no definido.
Súplicas Diarias.....	¡Error! Marcador no definido.
Una Solicitud Especial	¡Error! Marcador no definido.

HONORIFICOS

[Frases de reverencia]

A continuación, siga las frases en árabe que aparecen en Ahlan Wa Sahlan en escritura árabe miniaturizada. Estas frases aparecen después de los nombres de personalidades veneradas para transmitir estima, cortesía y respeto por su posición y rango.

FRASE ÁRABE	TRANSLITERACIÓN	TRADUCCIÓN
ﷺ	Sallallāhu'alayhi Wasallam	Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él
عليه السلام	‘Alayhis Salām	La paz sea con él
عليهم السلام	‘Alayhimus Salām	La paz sea con ellos
عليها السلام	‘Alayhas Salām	La paz sea con ella
رضي الله عنه	Raḍiyallāhu ‘Anhu	Que Allāh esté complacido con él
رضي الله عنها	Raḍiyallāhu ‘Anhā	Que Allāh esté complacido con ella
رضي الله عنهما	Raḍiyallāhu ‘Anhuma	Que Allāh esté complacido con ambos
رضي الله عنهم	Raḍiyallāhu ‘Anhum	Que Allāh esté complacido con ellos
رحمه الله تعالى	Raḥimahullāhu Ta‘ālā	Que Allāh tenga misericordia de él
حفظه الله	Ḥafidahullāh	Que Allāh lo mantenga protegido

GUÍA DE TRANSLITERACIÓN

ا	a
ز	z

س	s
ك	k

ل	l
وا	ū oo

' - Indica una pequeña pausa como en: Qur'ān (قرآن)

' - Indica una ع como en: 'Abdullāh / 'Ibādah / 'Umar

' - Indica una ع como en: Sa'd (سعد)

Prefacio

Por Shaykh Muftī Muhammad Saeed Motara

(Ḥafidahullāh - Que Allāh lo mantenga protegido)

Renombrado Muftī de Sudáfrica

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

El kitāb (libro) que tú, oh lector, tienes en tus manos es de hecho una referencia muy útil para aquellos que deseen familiarizarse con las leyes básicas del Islam. El libro comienza con una discusión concisa sobre 'aqāid (artículos de fe) y luego lleva al lector a través de varias leyes que rigen el día a día de un musulmán, incluidas ṭahārah, ṣalāh, zakāt y una variedad de otros temas.

Sin embargo, uno de los principales impulsos del libro son el ṭahārah y ṣalāh. No podemos explicar la gran importancia y el significado del ṭahārah y ṣalāh en la vida de un musulmán. El papel que estos dos factores juegan en la vida diaria de un musulmán es evidente, en que cinco veces al día, todos los días de su vida, se requiere que un musulmán recurra a su Creador para atender estas funciones integrales.

El Corán ha dado en muchos lugares el mandato de establecer ṣalāh y el requisito previo para su validez es ṭahārah. Una y otra vez, el Corán nos invita a cumplir con esta importante forma de adoración y servidumbre al emitir el mandato de **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** (establezcan el ṣalāh). Su importancia también se destaca en muchos aḥādīth (narraciones) de Rasūlullāh ﷺ.

En un ḥadīth de Tirmidhī (también registrado en Nasā'ī y Abu Dāwūd), Rasūlullāh ﷺ nos advierte:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ

Ciertamente la primera acción sobre la que se interrogará al hombre el día de qiyāmah será su ṣalāh.

No es de extrañar que Rasūlullāh ﷺ dijo:

وجعلت قرة عيني في الصلاة

La frescura de mis ojos radica en (realizar) el ṣalāh
(es decir, el alma y cuerpo necesitan del ṣalāh para poder estar en paz consigo mismo)

Dado que la validez del ṣalāh se basa en ṭahārah (limpieza), ṭahārah se enfatiza en ambos en el Qur'ān y aḥādīth:

Allah Ta'ālā emite un mandato en el Corán:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

¡Oh, creyentes! Cuando se levanten para la Oración, lávense la cara y las manos hasta los codos, frótese la cabeza (con las manos mojadas - masah) y (lávense) los pies hasta los tobillos.

[El Corán, Surat Al-Māidah, 6: 8]

Un ḥadīth de Rasūlullāh ﷺ en Sunan Tirmidhī dice:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

La llave del ṣalāh es (lograr) la limpieza

En otro ḥadīth registrado por Imām Muslim رحمه الله تعالى se nos dice:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

La limpieza es la mitad de la fe

Puede ser encontrada una cadena de libros dedicada a estos dos componentes integrales de los deberes de un musulmán. Y uno de los eslabones de esta cadena es el libro que tú, oh lector, sostienes en tus manos.

Shaykh Yusuf Bhikhoo حفظه الله y su equipo han hecho un excelente trabajo al compilar este libro conciso. Se ha escrito en un lenguaje sencillo y fluido, por lo que es comprensible para cualquier musulmán y musulmana que desee familiarizarse con las leyes que gobiernan ṣalāh y ṭahārah.

He echado un vistazo superficial al contenido del libro y he descubierto que es extremadamente útil e informativo. Que Allah Ta‘ālā conceda una inmensa recompensa a todos aquellos que fueron fundamentales para que este libro llegara a buen término y alcanzara al dominio público. Que Allah lo haga beneficioso no solo para aquellos que desean familiarizarse con las leyes básicas del Islam, sino también para aquellos que desean mejorar, especialmente en la calidad de su ṣalāh y ṭahārah.

Que Allah Ta‘ālā haga de esta publicación un medio de maghfirah (perdón divino), un medio de sadaqah yāriyah (recompensa perpetua) y un medio de elevación de etapas en el ākhirah para el compilador, el editor y cualquier otra persona que haya contribuido prestando este sublime servicio del Dīn. Āmīn.

Muhammad Saeed Motara

11 Ramadhān 1441

5 de mayo de 2020

Prefacio

Por Shaykh Muftī Zubair Bayat

(Ḥafidahullāh - Que Allāh lo mantenga protegido)

*Ameer y director ejecutivo del Centro Humanitario Dārul Ihsān
Durban, Sudáfrica*

Aquellos seres humanos a quienes Allah guió a la verdadera religión y fe - el Islam - son de hecho, extremadamente afortunados, porque Allāh les ha destinado el éxito y felicidad en el Más Allá y la paz y la serenidad en esta vida mundana.

Sin embargo, muchos musulmanes nuevos encuentran difícil el camino hacia adelante por varias razones. Las dos razones principales son - la falta de plena convicción interna (yaqīn) en Allāh el Todopoderoso y la falta de literatura adecuada y completa que cubra aspectos necesarios para un musulmán converso.

Este libro titulado *Ahlan Wa Sahlan* es una guía asombrosa para los nuevos musulmanes ya que satisface las dos necesidades anteriores simultáneamente. Esto es lo que hace que este libro sea tan único en comparación con los miles de guías sobre el Islam para nuevos musulmanes.

Una característica única y destacada de este libro, que de hecho es un curso completo de Estudios Islámicos - es la estructuración de su contenido. No comienza en el estilo convencional de introducir aspectos detallados de la adoración como wuḍu, tayammum, ṣalāh, etc. De hecho, comienza con lo que es la prioridad en la vida del nuevo musulmán en los primeros días: las cuestiones prácticas, básicas y sencillas. Una vez un nuevo Musulmán se siente cómodo con estos y comienza a "sentir" el islam y a obtener el "Sabor" del Islam, la siguiente fase se presenta en la Parte 1. Esto cubre los conceptos básicos en un formato simple y fácil, pero impregnado con un sabor espiritual e īmāni para que no se convierta en mera información para ser aprendida, sino que, está motivado con el fervor de actuar y practicar. A partir de entonces, la

parte 2 presenta aspectos más detallados utilizando el mismo método y estilo cautivador.

A través de este enfoque, un nuevo musulmán ya se siente musulmán desde el principio, comienza y crece en el Islam con conocimiento y práctica, iluminado con convicción y espiritualidad hasta que el libro (curso) esté completo. Para entonces, una persona está bien fundada y profundamente arraigada en el Dīn.

Que Allāh nos mantenga a todos firmes en el Dīn. Que Allāh recompense al autor, Mawlāna Yusuf Bhikhoo حفظه الله por este curso y programa eficaz que ha introducido, después de años de esfuerzos, luchas, lágrimas y suspiros. Muchos años de esfuerzo y experiencia en el campo del da‘wah han culminado con este libro único. Que Allah lo recompense abundantemente y acepte sus incansables esfuerzos para el Dīn.

Recomendaría encarecidamente este libro *Ahlan Wa Sahlan* para todas las instituciones que están participando activamente en los campos del da‘wah y ta‘līm (educación) de los nuevos musulmanes para presentarlo como un libro de texto principal.

Que Allāh lo haga extremadamente beneficioso para todos los musulmanes hasta el fin de los tiempos. Que sea traducido en todos los idiomas del mundo.

Was salaam

Zubair Bayat

Darul Ihsan

Durban, Sudáfrica

17 de Ramaḍan 1441

10 de mayo de 2020

Prefacio

Por: Shaykh Dr Muḥammad Ashraf Dockrāt

(Ḥafidahullāh - Que Allāh lo mantenga protegido)

*Madrasah Dārus Salām y Madrasah Rahmāniyyah - Pretoria,
Sudáfrica*

Poco después de la primera revelación de 'Iqra' [¡lee!], El Profeta Muhammad ﷺ fue ordenado por Allāh Ta‘ālā para comenzar su misión de llamar a la humanidad hacia Allah. Allah Ta‘ālā le instruye claramente:

¡Oh tú, que estás envuelto en tu manto! ¡Levántate y advierte!

(El Corán, Surat Al-Muddaththir, 74: 1-2)

Las enseñanzas del Corán están repletas de instrucciones claras que hacen del dawah un deber necesario para todos los creyentes. Allāh Ta‘ālā dice:

¿Quién habla mejor que quien invita a los hombres hacia Allah, practica las buenas obras y dice: “¿Soy, en verdad, de aquellos que se someten?”

(El Corán, Surat Fuṣṣilat, 41:33)

Ustedes son la mejor nación levantada para la humanidad, ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Allah.

(El Corán, Surat Āl-‘Imrān, 3: 110)

Y que surja de entre ustedes un grupo de hombres que invite a la bondad, imponga la justicia y prohíba la maldad. Esos son los exitosos.

(El Corán, Surat Āl-‘Imrān, 3: 104)

Invoca al camino de tu Rabb (tu Creador) con sabiduría y una bella exhortación.

(El Corán, Surat Al-Nahl, 16: 125)

El llamado del Profeta ﷺ al Islam comenzó con su familiares cercanos y parientes y luego se extendió hacia y más allá de toda la Península Arábiga continuó a lo largo de su vida con enormes logros. Los métodos que implementó en su invitación al Islam fueron consistentes, razonables, sistemáticos y realistas, y arrojaron éxito.

Siguiendo este camino, el Profeta Muhammad ﷺ estableció a su alrededor un grupo de creyentes y luego creó la comunidad que difundiría su llamado a otras tierras. Envío cartas de invitación a los jefes de los estados vecinos como Mensajero de Allāh, y así comenzó a difundir su llamado a un nivel universal, que se aceleró en una moda sin precedentes en los siglos siguientes.

Mientras tanto, el Profeta ﷺ brindó apoyo a sus nuevos compañeros mientras abrazaron la fe. En el entorno hostil de adoración de ídolos de la Meca él reunió los primeros compañeros en Dār al-Arqam. La casa de Arqam no solo proporcionó un sentido de pertenencia a la nueva comunidad, pero también fue el lugar donde las primeras revelaciones fueron ensayadas, enseñadas y aprendidas. La Meca sirvió como eje central de la fe y convicción. Orientación a los nuevos adherentes mientras se enfrentaban a los peores y viles oponentes era un infortunio diario. El Profeta ﷺ y los primeros compañeros lo hicieron su deber el brindar apoyo en todo momento. La historia es testimonio de esto, y el Corán hace eco del consuelo que el Profeta ﷺ le brindó a su pueblo cuando aprendieron la nueva fe.

El Profeta ﷺ estaba interesado en que la gente cercana de Ṭāif aceptara su mensaje para que él y sus compañeros tuviesen apoyo y refugio para su misión. Cuando se presentó la oportunidad de migrar por primera vez a Abisinia, era de interés para los nuevos creyentes, la oportunidad de establecer una base para el da‘wah y el apoyo de un rey benévolo, por lo que el Profeta ﷺ permitió que sus compañeros se fueran.

Antes de emigrar a Madīnah, el Profeta Muhammad ﷺ envió a su joven Compañero Mus‘ab ibn ‘Umair (رضي الله عنه) como predicador, maestro e Imām para la gente de Madīnah. Este apoyo significó, según los historiadores que mucho antes que el Profeta ﷺ y su pueblo llegarán a Madīnah había un musulmán en cada hogar.

El Profeta ﷺ continuó brindando el apoyo necesario a los nuevos creyentes en toda su carrera. Siguiendo su camino, los compañeros hicieron lo mismo, y los salaf (piadosos predecesores) no solo fortalecieron el llamado al Islam sino que proporcionaron la asistencia necesaria a los nuevos creyentes.

A lo largo de los siglos, los líderes de las comunidades musulmanas y el califa de la época establecieron como su deber ayudar a todos los musulmanes que vivieron bajo su vigilancia. En nuestro propio país, Sudáfrica, el califa otomano envió al erudito Shaykh Abu Bakr Effendi (رحمه الله تعالى), y su *Bayān al-Dīn* y otros escritos, no solo proporcionaron la instrucción necesaria para la Comunidad musulmana, pero también contribuyó significativamente al idioma afrikáans.

Los musulmanes de todo el mundo han continuado levantándose al desafío del día y han proporcionado orientación a sus nuevos hermanos y hermanas. La literatura islámica para nuevos musulmanes se ha expandido en los últimos años.

Este libro surge de las experiencias de mi querido amigo Shaykh Yūsuf Bhikhoo. Tengo buenos recuerdos de nuestros días de estudiante, donde durante nuestros descansos visitábamos la casa de otros jóvenes en el afán por difundir el Dīn. Esta preocupación de Shaykh Yusuf por la *hidāyah* (guía) de toda la humanidad se ha traducido en una serie de valiosos proyectos a nivel local y exterior.

Ha sido favorable que él ha podido reflejar algunas de sus experiencias en la recopilación de este comprensible e importante libro para nuevos musulmanes. Estoy seguro que no es sólo a nuestros nuevos musulmanes que encontrarán útil

lo que contienen estas páginas. Yo también estoy convencido de que este libro Inshā Allāh, pueda ver más ediciones, mejoras y reimpresiones.

Alḥamdulillāh, Shaykh Yusuf Bhikhoo ha tenido la amabilidad de dejarme echar un vistazo en este libro antes de su publicación ¹. Está claro que se ha pensado mucho en la elaboración del libro que refleja la experiencia acumulada durante años de trabajar en este campo.

Una característica destacada de este manual es que cuando el lector se embarca en su aprendizaje, es inmediatamente expuesto a importantes lecciones de *īmāniyāt* (fe y convicción) y esas buenas acciones (*a‘māl*) que uno debe hacer para fortalecer *īmān* y *yaqīn* (fe y convicción).

Basado en experiencias de la vida real e impulsado por el contexto que se encuentran muchos musulmanes nuevos en ello, el libro no solo proporciona las leyes del Islam, sino también una guía útil sobre cómo lidiar con las relaciones con miembros de la familia no musulmanes, amigos, ganar ḥalāl, sacrificio de animales, el tipo de amigos que se deben tener y otras leyes y reglamentos islámicos con respecto a las transacciones monetarias y la etiqueta social.

El desarrollo espiritual debe acompañar el viaje de aprendizaje. Con este fin cada sección del libro concluye con du‘ās (invocaciones / oraciones) breves y relevantes de la sunnah ² que no sólo refuerza la conciencia sobre nuestro Creador, sino que también es una súplica apasionada del nuevo musulmán de que Allāh Ta‘ālā los guíe y los bendiga con la buena fortuna (*tawfīq*) para practicar lo que han aprendido.

Este libro es fácil de usar y los compiladores han considerado las necesidades del alumno. Un enfoque innovador, adoptado, ha sido agrupar todas las sūrahs y du‘ās que deben ser memorizados en una sección al final del libro facilitando así la memorización a su propio ritmo.

1. Estas son palabras modestas del Shaykh Dr. Muḥamamd Ashraf. De lo contrario, además de una revisión exhaustiva, Shaykh ha brindado una guía invaluable para la publicación de Ahlan Wa Sahlan. [El editor]

2. La forma de vida práctica del Profeta Muhammad ﷺ

En cuanto a la autenticidad del material contenido en este manual, es bueno saber que la mayoría de las leyes se refieren al Qur'ān y a los ḥadīth. Esto es aparte de la revisión rigurosa de los eruditos interacionalmente aclamados.

Al leer el texto se desprende claramente que hay un énfasis constante y duradero en el hecho de que es esencial traer la sunnah a nuestras vidas. Lo que también es significativo es que las virtudes y el estatus elevado de los Saḥābah (رضي الله عنهم) (los compañeros) son ensalzados desde el principio junto con los artículos de fe.

Para aquellos que no han aceptado Dīn al-Islam y solo están mostrando interés en ese momento hay una introducción bien elaborada y una clara invitación a aceptar el mensaje final de Allah para la humanidad.

Es mi más sincera súplica que Allāh Ta'ālā en su sabiduría otorgue a este libro el *qubūliyat* (aceptación) que viene con actos sinceros hechos en Su nombre.

Muḥammad Ashraf Dockrāt
4 de Ramaḍān 1441
27 de abril de 2020

Prefacio de los editores

Por: Shaykh Zeyad Danka

(Ḥafidahullāh - Que Allāh lo mantenga protegido)

Editor y coordinador de Ahlan Wa Sahlan

Cada alabanza y gratitud siempre ha pertenecido y siempre pertenecerá verdaderamente a Allāh Ta‘ālā, el otorgador de innumerables favores, el Más Generoso.

Allāh Todopoderoso continúe derramando su especial *ṣalawāt y salām* (bendiciones y paz) sobre el más espléndido de la creación de Allāh; nuestro amado Rasūl, sayyidunā Muḥammad ﷺ-

Allāh Todopoderoso ha favorecido a los seres humanos con una *vida terrenal* con el propósito de asegurar paz y prosperidad para la *vida celestial*. Simplemente, este mundo es el *único lugar* y la *única oportunidad* donde la humanidad puede lograr el éxito en el próximo mundo. Esto es el sistema divino de Allāh. Por lo tanto, la misión de la vida de cada persona debe centrarse en buscar los "*caminos divinos*" que conducen a la paz y la prosperidad eterna.

Para ayudar a lograr esto, Allah Todopoderoso a través del tiempo, selecciona algunos de sus sirvientes y los inspira a presentar el Islam - la "verdadera forma de vida" - a la gente en una manera que sea más apropiada y necesaria en ese momento. En palabras humildes, el libro único que esta ante usted de Shaykh Yusuf Bhikhoo, *Ahlan Wa Sahlan*, es también un modelo apropiado por el cual la humanidad puede ser guiada para que comprenda y siga el verdadero camino del Islam.

Alḥamdulillāh, hay innumerables libros que detallan las enseñanzas del Islam en todo el mundo, y se escribe mucho más sobre el Islam a diario. Que Allāh

Todopoderoso recompense todo bien autor, ya que todos tienen el interés del Dīn en su perspectiva.

Ahlan Wa Sahlan es un libro comprensible que aborda los diversos temas, pero no es un estudio exhaustivo de todos los aspectos del Islam. Sin embargo, *Ahlan Wa Sahlan* sobresale por esta razón, además de otras, ya que incluye el "proceso de construcción de iman". Es decir, a medida que el autor respetado presenta gradualmente una nueva ley o tema para aumentar el *conocimiento del lector*, simultáneamente presenta una dimensión relacionada con la fe (*īmān*) que se vincula a la acción para mejorar la *espiritualidad del lector* (*īmān*). Sin embargo, *Ahlan Wa Sahlan* no es solo un programa de estudio o un libro de texto que dispara una carga de información sobre el lector, especialmente porque su audiencia son conversos al Islam.

Otros créditos positivos de *Ahlan Wa Sahlan* también han sido detallados por los respetados 'Ulamā - Eruditos - en sus respectivos prólogos.

¿POR QUÉ AHLAN WA SAHLAN Y POR QUÉ AHORA?

Aclarando conceptos erróneos sobre el Islam

No es ningún secreto que, aunque la *fe del Islam* ha entrado en los hogares de casi un tercio de la población mundial, la *charla del Islam* probablemente ha entrado en cada vivienda en la tierra. Sin embargo, esta "charla" a veces se mezcla con información negativa, presentando el Islam en todo lo que no es, derivado comúnmente de enemigos ignorantes del Islam en medios impresos, medios electrónicos, etc.

Irónicamente, un dicho común dice: "Toda publicidad es buena publicidad". Es decir, aunque el Islam a veces puede ser representado negativamente, esta publicidad constante en realidad *comercializa el Islam a un pueblo que probablemente no conocía su concepto; despertando con eso curiosidad e inquietud por aprender realmente sobre el Islam.*

Curiosamente, el Islam recientemente ha sido el centro de atención en todos los frentes de los medios, el resultado de esto es que las traducciones del glorioso Corán se están vendiendo cada vez más a las librerías, las búsquedas en línea en blogs y sitios web islámicos se han registrado con mayores visitas, los foros de los medios se han visto inundados con solicitudes de literatura y, por encima de todo, esto ha llevado a un número incomparable de regresos al Islam, colocando al Islam como la religión de más rápido crecimiento en el mundo, Alḥamdulillāh.

En preparación para la Divina Profecía

Los eruditos actuales del Islam presienten que nos dirigiremos a una era divinamente profetizada con respecto a que, Allāh todopoderoso y Su Mensajero (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijeron con palabras marcadas:

Allāh dice en el glorioso Qur’ān,

Desean apagar la luz (guía) de Allāh con sus bocas. Pero Allah perfeccionará Su luz, incluso si los incrédulos la odian. Él (Allāh) es Aquel que ha enviado a Su Mensajero (Muḥammad - la paz y las bendiciones de Allāh sean sobre él) con la guía (del Corán) y la religión de la verdad, para que Él pueda hacer que (el Islam) prevalezca (en su propio mérito) sobre cada religión, incluso si los idólatras (la) odian.

[El Corán, Surat al-Şaff, 61: 8-9]

Y en palabras igualmente explícitas, el Mensajero de Allāh Muḥammad (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo:

“Este asunto (Islam) sin duda (seguirá extendiéndose hasta que) alcance lo más lejos que la noche y el día puedan alcanzar, y Allah no dejará una casa de ladrillos (una vivienda urbana) ni una carpa (una vivienda rural) excepto que Allah hará que esta fe (Islam) entre en ellos ...”¹

Alḥamdulillāh, *Ahlan Wa Sahlan* ha estado en desarrollo durante más de 20 largos años, pero parece que fue la voluntad de Allāh que la publicación coincidiera con esta era en la que la humanidad está abrazando el Islam en grandes números. Confiamos en Allāh que *Ahlan Wa Sahlan* satisface esta necesidad apremiante del momento; al revelar el verdadero brillo del Islam a sus "sedientos" lectores, despejar dudas sobre el Islam, educar a sus lectores sobre la vida como musulmanes "desde el primer aliento de ser musulmán hasta el último", educando a los lectores sobre la paz eterna y la prosperidad que todo corazón, en el fondo, anhela. Que Allah Todopoderoso traiga estos logros lo más pronto y nos otorgue una buena vida para presenciar esta gloriosa profecía. Āmīn

Esta publicación inaugural de *Ahlan Wa Sahlan* está traducido del inglés, la más difundida lengua hablada en el mundo. Con esto, se espera que este importante libro coseche "kilometraje" adicional para llegar y beneficiar a un público mucho más amplio, Inshā Allāh (Con el favor de Allah). Que Allāh Ta‘ālā inspire a personas de todos los continentes del mundo a traducir *Ahlan Wa Sahlan* en sus respectivos idiomas, llenando cada rincón del mundo con el Nūr (brillo espiritual) del Islam. Como comienzo humilde, alḥamdulillāh, te alegrará saber que *Ahlan wa Sahlan* está siendo traducido actualmente al español, portugués y el idioma árabe. Que Allāh lleve a cabo estas obras pronto, Āmīn.

Ahlan Wa Sahlan está diseñado de tal manera que cualquier persona, familiarizada o no familiarizada con el Islam, o cualquier persona en la parte más remota del mundo, puede encontrar suficiente orientación necesaria sobre el Islam. Dicho esto, no fomentamos completamente el autoestudio, ni pretendemos negar la necesidad de un maestro, porque el mejor proceso de aprendizaje es, y siempre será, un proceso uno a uno. Sin embargo, en una circunstancia en la que uno no puede identificar inmediatamente a un maestro o guía, entonces *Ahlan Wa Sahlan* se explica por sí mismo en general.

1 Musnad Aḥmad, Musnadush Shāmiyyīn #16509

Ahlan Wa Sahlan se esfuerza por introducir el Islam llevando al lector al entorno de la Meca y Medina y en la vida de los Saḥābah (que Allah esté complacido con ellos). Describe cómo los Saḥābah (que Allah esté complacido con ellos) llevaron a cabo con pasión y tacto las prácticas del Dīn y, además de practicar diligentemente el Islam; también se convirtieron en defensores del Dīn, llevándolo lejos y amplio. Se espera que a través de la concientización anterior de la vida de los Saḥābah (que Allah esté complacido con ellos), el lector también se animará y emulará a los Saḥābah (que Allah esté complacido con ellos) lo mejor que él o ella pueda.

Cuando *Ahlan Wa Sahlan* presenta una acción, la acción se introduce por su virtud y no solo la teoría, porque el autor desea que el lector no solo practique, *sino que practique con motivación*. Esta técnica reflexiva está destinada a crear un sentimiento y un apego por lo divino, un anhelo por la otra vida y sus recompensas, e inculcar la conciencia de Allāh en un individuo. Por otro lado, "los daños de hacer *las malas prácticas*" y "los daños de *dejar de hacer las buenas obras*" se han descrito, para eliminar el nombre inapropiado de que el Islam es "solo una religión de espiritualidad" y "el amor puro por el Islam y las buenas obras" es suficiente, sin la necesidad de implementarlos prácticamente cuando sea necesario. Recuerda, el Islam necesita ser probado, no simplemente aceptado; ¡El Islam necesita ser visto y no sólo escuchado!

Al discutir repetidamente los méritos (faḍāil) de implementar acciones, esta técnica de *Ahlan Wa Sahlan* "devuelve el espíritu a la acción" aprovechando la fe (īmān) del lector lección por lección; ya que el īmān mismo se ha convertido en el ataque directo del Shaytān (satanás - el maldito) y sus aliados.

Ahlan Wa Sahlan establece las bases para futuros libros de la serie del mismo autor, Inshā Allāh. Los próximos libros se relacionan específicamente con las prácticas sunnah del Mensajero de Allāh (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), un proyecto detallado sobre el akhlāq (carácter) del noble mensajero de Allāh (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), y así sucesivamente, Inshā Allāh.

SOBRE EL AUTOR

Un especialista en musulmanes conversos

Alḥamdulillāh, Shaykh Yusuf Bhikhoo (que Allah lo proteja) desde que completó su educación terciaria en estudios islámicos hace unos 30 años, se involucró en el campo del da‘wah; particularmente entre los musulmanes conversos. Dedicando este lapso de años es indicativo de la experiencia del Shaykh que ocupa en el campo. Además, Shaykh Yusuf ha obtenido un toque único de experiencia ya que el Shaykh constantemente se ocupa de los conversos desde varios factores de la sociedad, en términos de antecedentes raciales, étnicos y económicos en varios continentes.

Por ejemplo, en Soweto, el sheikh trató de primera mano con los pobres y con la discriminación racial; individuos que apenas tomaron la iniciativa de progresar en la vida y el Islam. Soweto se destacó por sus desafíos de pobreza, delincuencia juvenil, etc. Más tarde, la clase profesional de la misma región sería instruida por el shaykh. Actualmente, los esfuerzos del Sheikh se concentran en América del Sur, siendo la población demográfica una mezcla de europeos, árabes, romaníes, amerindios, marranos, africanos, asiáticos del sur (subcontinente asiático del sur) y así sucesivamente. En las diferencias de idioma y antecedentes son algunos de los factores que complican la situación. Sin embargo, Shaykh Yusuf ha sido capaz de idear soluciones innovadoras dentro de estos contextos todo el tiempo, alḥamdulillāh.

Maestro, asesor y director

Inicialmente, el Shaykh personalmente ayudaría a los musulmanes conversos y con esto, ganaría de primera mano (no solo de información hablada/ escuchada) sino que, fundamenta la experiencia de sus alumnos, *como lo haría un maestro*. Luego, cuando Shaykh Yusuf inició más institutos educativos y comenzó a emplear más asistentes, el Shaykh acumuló más experiencia y ahora tiene un papel de supervisión como un *asesor y director*. Actualmente, el Shaykh tiene el mandato exclusivo de contratar a 100 familias y ayudantes, que en su propio mandato convocan clases de *hifd* (memorización del Corán), clases de

educación primaria y para adultos, etc. Al coordinar esto y recibiendo retroalimentación constante de los educadores, el shaykh brinda consejos de apoyo y estrategias para ellos, *como haría todo director y líder bueno y dedicado*.

En el lapso de estos años, mientras el Sheikh se ocupaba de este amplio espectro de la Ummah, *Ahlan Wa Sahlan* estaba siendo constantemente revisado. Esto es suficiente para cualquier lector para comprender el profundo conocimiento, la eficacia y el estilo adoptado en *Ahlan Wa Sahlan*.

El título y el subtítulo "*Ahlan Wa Sahlan: Bienvenido al Islam - Bienvenido al amor y la orientación*" en sí mismo es una da'wah suficiente para el Islam y un reflejo para el compasivo y anhelante corazón que el autor posee por el Islam y los conversos.

ALGUNOS PASAJES DESTACADOS Y REFLEXIVOS DE AHLAN WA SAHLAN

1) PARTE 2 - LECCIÓN 1

Īmān en Allāh y el deseo de difundir el Dīn

Con el continuo *mudhākarah* (revisión) de Īmān y el *ta'līm de faḍāil*, tal Īmān impregnó los corazones de los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم), que sus corazones se volvieron completamente dependientes de Allah. El oro y la arena eran iguales para ellos cuando se dieron cuenta de que ambos eran el *makhlūq* (creación) de Allāh, y que inherentemente no tenían la capacidad de afectar sus vidas de manera positiva o negativamente. Tanto la facilidad como la adversidad los acercaron más a Allah cuando aprendieron que en ambas condiciones uno debe responder negando la circunstancia y los medios que la sustentan, y más bien confiar en Allah. Era como si el corazón de cada hombre, mujer y niño resonara con: "*¡Ahadun! ¡Ahadun!* (¡Solo hay un Allāh! ¡Solo hay un Allāh!)"

2) PARTE 2 - LECCIÓN 17

Acerca del Mensajero, Muḥammad (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), Señor Alphonse de Lamartine (m. 1869) dice: “Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador de dogmas ¹ racionales, de un culto sin imágenes; el fundador de 20 imperios terrenales ² y un imperio espiritual, ese es Muhammad ³. Con respecto a todos los estándares por los que puede ser medida la grandeza humana, bien podemos preguntar, “¿existe algún hombre más grandioso que él?”⁴

3) Parte 2 - LECCIÓN 41

El corazón de un ser humano es el núcleo de su existencia. Un corazón sano denota un cuerpo sano y un corazón enfermo es indicativo de un cuerpo enfermo. El corazón humano tiene suficiente energía para nutrir y sostener cada célula del ser humano. Salāh ocupa precisamente la misma posición en la vida de un musulmán. Si se realiza con concentración, constancia y devoción, el salāh sostendría y nutriría el īmān de uno. Dado que es una completa exhibición física de adorar a Allāh, lleva a cada miembro del cuerpo a la sumisión en un tiempo extraordinario.

Mientras que *Lā ilāha il-lallāh* es una declaración de sumisión a Allāh, reconociendo Su supremacía y soberanía, ṣalāh es una demostración *práctica* de ello. En ṣalāh, cada miembro está en sumisión exclusiva a Allāh, evitando cualquier otra creación y descartando también sus propias necesidades.

1. Creencias

2. Terrenal

3. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él

4. Alphonse de Lamartine, *Histoire de La Turquie*, Paris, 1854, vol. II, pg. 276-277

4) PARTE 2 - LECCIÓN 47

Rasūlullāh (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien de ustedes realice su wudhu de buena forma y lo complete a la perfección, luego se dirija a la mezquita con la sola intención de realizar su salah, *Allah estará contento con él, como quien se contenta por la repentina aparición de un ser amado o un pariente ausente.*”¹

5) PARTE 2 - LECCIÓN 60

Cuando alguien ofrece ṣalāh en un bosque o en un lugar deshabitado con ruku correcto y saydah, *la recompensa de su ṣalāh se multiplica cincuenta veces.*²

6) PARTE 2 - LECCIÓN 63

Ofrecer salāh opcional era una práctica estándar de Rasūlullāh (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y los mensajeros que le precedieron. *Dado que ṣalāh es una comunicación directa con Allāh Ta‘ālā, los mensajeros de Allāh ofrecieron ṣalāh en exceso.*

.

1. Sahīh Ibn Khuzaymah v. 2, pg. 374
2. Sunan Abū Dawūd

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que amablemente me han ayudado, de cualquier manera hacia la publicación de Ahlan Wa Sahlan. Te digo un "*Yazākallāhu khayrān*" especial - Que Allah te recompense generosamente - pero la recompensa completa de tu contribución y sinceridad está con Allāh.

Un agradecimiento muy especial:

A mi querido ustādh, un maestro y editor de renombre, Shaykh Ebrahim Mohammed - Allah lo proteja y le otorgue más experiencia - a través de cuyo arreglo, aliento y orientación me brindó la oportunidad de ser parte de este magnífico proyecto, Alḥamdulillāh.

Al Shaykh Yusuf Bhikhoo - Allāh lo proteja y continúe favoreciéndolo - por permitirme ser parte de esta empresa y también soportar todas mis deficiencias en todos los agradables años de aprendizaje directamente del Shaykh y de este excelente libro; especialmente al presenciar de primera mano la resolución del Shaykh, su constante *fikr*¹, su gran confianza en Allāh y su abnegación por el Dīn del Islām, Māshā Allāh.

Mi modesto dua es que Allāh Ta‘ālā, por un favor especial y a través de Su ilimitada compasión y misericordia, otorgue a mi débil esfuerzo la aceptación divina (*qubūliyyat*). Que Allāh, a través de Su inconmensurable tolerancia y perdón, perdone todos mis incompetencia e incapacidad no solo en el aspecto académico, sino incluso en la falta de entusiasmo, sinceridad, lealtad y dedicación a este noble kitāb y hacia el Dīn en general, Āmīn.

1. Contextualmente, *fikr* se refiere a la práctica de pensar y deliberar para encontrar soluciones para el avance del Islam y los musulmanes.

¡Ah ...! ¿Qué tipo de edición podemos realizar en el trabajo de un gran *dā'ī* (llamador hacia Allāh)? como Shaykh Yusuf (que Allah lo proteja) y ¿qué recomendación del Dīn puedo hacer en *Ahlan Wa Sahlan* cuando hasta ahora, ni siquiera he alcanzado niveles elementales en los aspectos prácticos del Dīn y en el reconocimiento de Allāh Ta'ālā?

Sin embargo, renunciamos a nuestra esperanza en Allāh y le rogamos a Allāh que permita que nuestros esfuerzos sean contados entre las obras hechas sinceramente por Él. Que Allah cause el contenido de este libro en una realidad en mi vida, y de todos, y que sea un medio de mi salvación y la salvación de toda la comunidad. Āmīn.

Que Allāh Ta'ālā nos conceda a todos nosotros y a mí una muerte placentera y una entrada directa en el Yannah (paraíso) con cálidas palabras de bienvenida de Él, de amor y paz, Āmīn.

Además, así como *Ahlan Wa Sahlan*, con el puro *karam* (favor) de Allāh, establece un nuevo tono y avance en el campo de la *da'wah* (propagación), *ta'līm* (educación) y publicación, que Allah traiga otras soluciones necesarias en los otros trabajos del Dīn; eso agradará a Allāh y Su Mensajero (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y engendrará una mayor armonía en la ummah global.

Ya que Allāh Ta'ālā pronto ingresará el Islam en las casas del mundo, que Allah también traiga en nuestra vida diaria el islam completo, Āmīn.

Además, cada persona (lector) de *Ahlan Wa Sahlan* puede tener su propia experiencia y viaje de cómo llegó a interactuar con este libro y el Islam en general; algunos llegan aquí con extremo anhelo, entusiasmo y perseverancia. Nuestro agradecimiento y *du'ā* (súplica a Allāh) por ti es que, que tu experiencia de aprendizaje y lectura supere tus expectativas y que seas bendecido, honrado y encuentres satisfacción y convicción de la verdad absoluta del Islam en estas páginas informativas.

Para los musulmanes existentes que quizás se sientan frustrados con su laxitud, estancamiento o negligencia con respecto al Islam, pero que están ansiosos por lograr más como musulmanes, entonces susurramos la misma súplica para ustedes y confiamos en eso, Inshā Allāh (con el favor de Allāh), Ahlan Wa Sahlan será su nuevo comienzo y su rejuvenecimiento del Islam.

¡Querido lector! Que también yo tenga el privilegio de ganarme una parte de tu ferviente y constante du‘ā (súplica). Āmīn.

Una vez más, cada alabanza y gratitud siempre ha pertenecido y siempre pertenecerá verdaderamente a Allah Ta‘ālā - el Otorgador de innumerables favores, el Más Generoso.

Que Allāh Todopoderoso continúe derramando Su *ṣalawāt* y *salām* (bendiciones & paz) en lo más espléndido de la creación de Allāh; nuestro amado Rasul, sayyidunā Muhammad (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Zeyad Danka

Camperdown, Sudáfrica

18 Shawwal 1441

11 de junio de 2020

PREFACIO

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وأتباعه
الى يوم الدين

Toda alabanza y gratitud son para Allāh - el Bondadoso y Generoso - por favorecer a Shaykh Yusuf Bhikhoo para compilar este trabajo monumental ante ustedes. La realización de este tratado *Ahlan Wa Sahlan* culmina un gran sueño y un enfoque de décadas de esfuerzo y súplica (du‘ā).

Ahlan Wa Sahlan se centra enteramente en el viaje de la vida del musulmán converso. Específicamente, está diseñado para inculcar y encender el reconocimiento y el amor de Allāh en el corazón del nuevo musulmán y, al mismo tiempo, permitirle convertirse en un musulmán practicante.

Contexto e inicio de Īmāni A‘māl y Ahlan Wa Sahlan

Primeros días

En los primeros días, cuando Shaykh Yusuf era un joven ‘ālim (erudito islámico) viajaba lejos a Soweto (un grupo de municipios en Johannesburgo - Sudáfrica) en un esfuerzo por establecer centros tradicionales de aprendizaje islámico (makātīb). Es aquí donde el Shaykh comenzó a darse cuenta de los muchos desafíos que enfrentan tanto el nuevo alumno como el maestro musulmán. Inicialmente, Shaykh Yusuf comenzó a enseñar a algunos estudiantes universitarios; y lo hacía fuera de la casa de uno de los alumnos, en el jardín. Un rato después, la madre de este estudiante aunque era cristiana, les

ofreció el uso de su garaje. [¡Subhānallāh! Esta pequeña iniciativa en un entorno humilde, ha dado lugar a una preocupación (fikr) que ha impactado a miles en otros continentes].

A medida que avanzaba la enseñanza de Shaykh Yusuf, fue testigo de primera mano de la difícil situación de esos jóvenes. Los jóvenes se sentaron durante la semana con Shaykh en los jardines del conocimiento para aprender las palabras del Corán y la sunnah, sin embargo en el fin de semana, debido a sus orígenes socioeconómicos, tenían que ganarse la vida. Los fines de semana los alumnos frecuentaban en el bar y vendían licor desde carretillas. Ellos también lavaban los vehículos de la clientela que bebían en el bar.

Una inmensa preocupación y un gran enfoque hacia Allāh

Este entorno socioeconómico de los estudiantes fue motivo de gran preocupación para el Shaykh. En este punto, el shaykh anhelaba algo más para sus estudiantes; él anhelaba dejarlos con algo más que conocimientos teóricos. Shaykh Yusuf reflexionaba constantemente; ¿La mera adquisición de educación islámica general influenciaría y ayudaría suficientemente a estos jóvenes contra el entorno hostil del que tanto eran parte?

Muchas veces, estos estudiantes no podían asistir a clase y, por lo tanto, Shaykh Yusuf los recogía personalmente, conduciendo de casa en casa. A menudo, Shaykh se sentaba toda la duración de la clase, siendo dos horas o dos horas y media, completamente solo con esta preocupación intensa e involucrado en du‘ā. Era diferente a una madrasah ¹ formal de "entrada y salida". Todo el enfoque era participar constantemente en la súplica (du‘ā) y la preocupación por el īmān de los estudiantes y constantemente “correr” detrás de ellos para presentarlos a clase.

1. Esto generalmente se refiere a cualquier tipo de instituto educativo islámico, ya sea para educación primaria o superior. A menudo se escribe como medresa, medrese, madrassa, etc.

Mientras estaba involucrado en estas áreas, Shaykh Yusuf descubrió que sus estudiantes necesitaban estar automotivados, ya que no estaban en condiciones de recibir aliento en casa. Shaykh llegó a la gran comprensión de que el entorno de sus estudiantes nos les brindaba apoyo y, por lo tanto, necesitaban una conexión profunda con Allāh para apoyarlos. En esencia, si se hace que un estudiante se concentre únicamente en la educación islámica general, siempre se apoyaría en un "entorno del Dīn" para permitirse así mismo practicar el "Dīn".

Ayuda divina - Una bendición combinada

1) El Īmāni A‘māl

Fue en este dilema y entorno, entre los años 1993 y 2005 que realmente marcó el momento decisivo para Shaykh Yusuf. En ese entonces, Allāh Ta‘ālā guió al Shaykh a comprender la importancia y el efecto de "Īmāniyāt" y el "īmāni a‘māl" tanto para el alumno como el profesor:

- Īmāniyāt [El impulso del iman y proceso de construcción del īmān] - un sistema educativo de refrescamiento, desarrollo y preservación de creencia firme en Allāh.
- Īmāni A‘māl - se refiere a cuatro prácticas en particular que se aplican y ensayan como parte para alcanzar el īmāniyāt (el proceso de construcción del īmān).

Nota: Īmāniyāt se analiza más adelante en detalle en la Parte 2, Lección 5.

2) Ahlan Wa Sahlan

Por lo tanto, el conocimiento teórico y los īmāniyāt se integraron para que los estudiantes del Shaykh pudieran enfretarse con el "mundo exterior". Esta metodología fue introducida a los aprendices y formó parte del programa de estudios del Shaykh para sus centros de aprendizaje. Por el puro fadl (gracia y

favor) de Allāh Ta‘ālā, esta técnica de avance sirvió milagrosamente al traer transformaciones al Shaykh - ¡con la ayuda de Allāh! Este material educativo, con un importante desarrollo posterior se ha convertido en el actual Ahlan Wa Sahlan ante ti, ¡querido lector!

En esencia, los desafíos que enfrentó el Sheikh durante los primeros días en Soweto, conducen a la metodología del īmāni a‘māl. A partir de entonces, surgió la necesidad de un kitāb (libro) que se utilizaría para educar a los conversos sobre los conceptos básicos del Islam. En este destino, Ahlan Wa Sahlan llegó a buen término.

En este punto, se hizo evidente que Allāh Ta‘ālā favoreció la preocupación del Shaykh Yusuf, y una indicación de esto fue que, nuevamente con el favor de Allāh - este proyecto del madrasah se expandió rápidamente a otras áreas. Para atender este auge, Shaykh Yusuf fue presionado a reclutar aún más ustādh (maestros).

Sin embargo, desde el año 2005 en adelante, la gestión de estos centros en Sudáfrica fue delegados a otros, debido a que el Shaykh Yusuf cambió su enfoque completamente hacia los esfuerzos del Dīn en América del Sur. Shaykh asumió toda la responsabilidad sobre el continente. Sus energías, hasta el día de hoy, son consumidas en las tareas enormes e inmensamente gratificantes de revivir los esfuerzos del Dīn allí.

Ahlan Wa Sahlan en Sudamérica

Actualmente, Ahlan Wa Sahlan se introduce en América del Sur como parte del plan de estudio para estudiantes de sexto grado en el maktab, es decir, niños de 11 a 12 años que ya han completado el plan de estudio primario del maktab. Ahlan Wa Sahlan, por lo tanto, sirve como un plan de estudio secundario del maktab. Niños que se ocupan en el hifd ¹ (Clases de memorización del Corán) y niñas comprometidas en clases de tarbiyah ² que tienen entre 12 y 15 años, realizan un estudio en profundidad de Ahlan wa sahlān.

1. Clases dedicadas a la memorización del Glorioso Corán, en su totalidad.

2. Clases dedicadas a nutrir espiritualmente a adolescentes o jóvenes adultos.

Ahlan Wa Sahlan luego forma el material principal del curso en las clases de adultos para los musulmanes conversos, principalmente para equipar a un individuo para que instruya con confianza a otros adultos y niños, y para guiar a otros en ṣalāh. Curiosamente, cualquier persona involucrada en este sistema que ha estudiado una porción suficiente de Ahlan Wa Sahlan y de manera práctica está mostrando su conocimiento, esa persona también es contratada para enseñar formalmente a los niños y a veces adultos. Entonces, una chica que ha completado solo un año de clases de tarbiyah o un niño que tiene apenas un año en sus estudios de hifd está suficientemente equipado para convertirse en un profesor. En resumen, Ahlan Wa Sahlan ha ayudado a producir profesores en muy poco tiempo.

Un testimonio es que, unos pocos musulmanes conversos que iniciaron el curso anterior, ahora son algunos de los mejores mu‘allim's ¹ y mu‘allima's ² que el sistema ha producido. De acuerdo al Shaykh Yusuf, esto se debe únicamente a la combinación de īmāniyāt y jurisprudencia junto con el estilo de vida de la sunnah de Nabī Muḥammad ﷺ, y dándole la debida importancia, desde el nacimiento hasta la muerte.

Como dijo profundamente un Ṣahābi (رضي الله عنه) “aprendimos īmān antes de aprender el Corán” ³. Uno no puede aprender el Dīn y esperar ser un musulmán practicante, como aquel que posee profunda comprensión de los asuntos espirituales, sin trabajar en el fortalecimiento del īmān propio y sin adoptar los a‘māl hacia los cuales Nabī ﷺ guió a los Sahābah (رضي الله عنهم) para alcanzar la perfección en su īmān.

Que Allāh Ta‘ālā nos moldee con īmān y que nos permita practicar de acuerdo a la vida de Nabī ﷺ y los Sahābah (رضي الله عنهم), Āmīn.

1. Profesores masculinos.
2. Profesoras.
3. Sunan ibn Māyah.

Introducción

Por: Shaykh Yusuf Bhikhoo

(Ḥafidahullāh – Que Allāh lo mantenga protegido)

*Un incansable Dā'ī (llamador hacia la verdad) y coordinador
de los institutos islámicos en América del Sur*

En el nombre de Allāh, el Exaltado, el Ser en cuyas manos está el reino de los cielos y la tierra. Toda alabanza es para Allāh, Al Karīm ¹, quien ha permitido que este tratado llegue a buen término. Desde el principio, el deseo (du'ā) del autor es que toda persona quien estudie este libro deba estar inspirado de este firme motivo y objetivo de vida:

لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا مَطْلُوبَ إِلَّا إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ

Lā Maqsūda Il-lallāh Wa lā Maṭlūba Il-la I'īlā-i Kalimatillāh'

No tengo ningún *propósito* ni *aspiración* además de *Allāh* ...
y no tengo otro **motivo** aparte de agotar mi vida para difundir el *Dīn de Allah*
(globalmente).

LA NECESIDAD DESESPERADA DE AHLAN WA SAHLAN

Factores de influencia

Aunque muchos conversos aceptan el Islam con mucho apoyo y entusiasmo, hay muchos factores que privan su viaje para convertirse en musulmanes practicantes en un período corto de tiempo.

1. Literalmente significa el Más Generoso, Más Bondadoso - Esto se refiere a que Allah otorga Sus nobles bendiciones a los destinatarios que son más indignos de recibirlas.

- a) La primera y principal área problemática fue que cada mu‘allim / ustādh (maestro) debe educar al nuevo musulmán de acuerdo a su comprensión de lo que (el maestro) considera importante. Esto significaba que algunos conversos pasarían meses dedicados a memorizar súplicas mientras la dimensión espiritual de conectarse con Allāh Ta‘ala u otros aspectos fundamentales pueden haberse perdido.
- b) Otro factor fue que muchos aceptaron el Islam de adultos. Esto significó que aquellos que eran, por ejemplo, empleados o padres, no podían llevar a cabo su horarios agitados y aprendizaje del Islam, ambos al mismo tiempo. Esto llevó a que regresaran a clases solo una vez a la semana o una vez cada pocas semanas.

Un diseño prospectivo y estratégico

Por consiguiente, surge la necesidad de un *plan de estudios estructurado* que priorice los aspectos importantes del Islam para el nuevo musulmán. *La estructura del aula* tampoco podría ser el mismo que el de los makatib en general (seminarios islámicos tradicionales, también conocidos como Madrasah) y las universidades islámicas tradicionales. Era fundamental crear un programa de estudio dirigido a una clase general, sin embargo, cada estudiante podría trabajar en su propio ritmo y exigencias de su horario.

Segmentos

El plan de estudios que está estructurado en *Ahlan Wa sahlān* permite al estudiante trabajar sus días de inicio permitiéndole cubrir gradualmente el material básico necesario para comprender y adorar a Allāh Ta‘ālā. A partir de entonces, el estudiante puede pasar a aspectos más detallados pero obligatorios del Dīn durante un período determinado, que están mencionados en la Parte 1 y 2.

La siguiente tabla sirve como una descripción general simple de Ahlan Wa Sahlān.

LIBRO / CURSO	NIVEL DEL CURSO	DURACIÓN DEL CURSO	COMPLEMENTOS
MIS PRIMEROS DÍAS	Fundamentos del Islam	3 a 4 días	-----
PARTE 1	Detalles básicos del islam	3 meses	Revisión
PARTE 2	Aspectos principales del Islam en detalle	12 meses	Revisión constante

Algunos méritos y especialidades distintivas del Ahlan Wa Sahlan

- Las lecciones están secuenciadas *en orden de prioridad y relevancia*, lo que permite al converso aprender y practicar aspectos del Islam que se le exigen desde el primer día.
- El contenido está diseñado para *adaptarse perfectamente a ambos*, en las necesidades educativas *de los musulmanes nuevos y existentes*; impartiendo la esencia (espiritual) y lo esencial en las (prácticas) del Islam.
- Constituye *una base para la educación de adultos* o como fuente de revisión básica (taʿlīm).
- Un enfoque deliberado en Ahlan Wa Sahlan es la *constante repetición de los masā'il* (Leyes islámicas) para profundizar la comprensión del estudiante sobre el tema y para fortalecer su determinación de implementar su enseñanza.

Los aspectos fiqhi (jurisprudencia) van más allá de la mera mención de la regla particular, pero el alumno también está profundamente conectado con la dimensión espiritual de la acción.

Por ejemplo, mientras se describen las reglas del adhān, el estudiante es guiado hacia su significado, al igual que a los dichos del Profeta ﷺ (aḥādīth), así como hacia la vida de los Saḥābah (رضي الله عنهم) que se relacionan con el adhān; nuevamente, para que el estudiante descubra la conexión espiritual.

- El estándar del inglés (en este caso el español por su traducción) y el diseño son *fáciles de usar*. Palabras grandilocuentes y frases estructurales se han evitado intencionalmente. Las reglas complicadas (*masā'il*) han sido explicadas en términos simples, pero esforzándose por mantener el texto formal. Todo esto ha sido en servicio para casi cualquier persona familiarizada con el idioma inglés (en este caso el español) en todo el mundo.

- Todas o la mayoría de las citas textuales ¹ y referencias ² han sido *auténticas* y respaldadas con reseñas explícitas del Corán, la literatura de los ahadith y obras clásicas de eruditos confiables.

Alḥamdulillāh, con el favor de Allāh, una gran parte de este libro *fue revisada y editada en las tierras benditas de Al Ḥaramain Al Mubārak* (las ciudades benditas de La Meca y Madīnah). Incluso se programaron simples correcciones y adiciones deliberadamente hasta una visita posterior al ḥaramain.

- *Se adjuntó a algunas lecciones un inserto único y útil*. Hemos incluido du‘ās (frases de súplicas) de Rasulullah ﷺ y de los honorables Ṣahabāh (رضي الله عنهم) por los cuales habían dirigido específicamente sus súplicas a Allāh directamente.

En otras palabras, el autor desea que el lector absorba el concepto de dirigir problemas relacionados con esta vida o la siguiente y resolverlos directamente con Allah. Algunos de los ejemplos son: suplicar el tawfiq de Allah para la concentración en el ṣalāh, firmeza en el Dīn, perfección en el wudhu, búsqueda de curación y seguridad de la lepra y ceguera, barakah en los ingresos, y así sucesivamente.

- Alḥamdulillāh, Ahlan Wa Sahlan se ha convertido hasta la fecha una parte de la enseñanza metodológica y planes de estudio *en todo el continente sudamericano*.

1. La cita textual, simplemente, se refiere al lugar donde se utilizan "las palabras exactas de otro autor o fuente".

2. La referencia, simplemente, es donde se indica la fuente de la información sin usar las palabras exactas de la fuente. Esto también se llama parafrasear.

Versiones más antiguas

La modesta versión inicial de Ahlan Wa Sahlan fue editada por Shaykh ‘Abdur Raḥmān Kolia de Roshnee (Johannesburgo), mientras que el Shaykh Muftī Muḥammad Amīn Qasim de Benoni (Johannesburgo) realizó la verificación de referencias. En ese momento, Shaykh Muftī Muḥammad Saeed Motara حفظه الله, el renombrado erudito y prominente Muftī del Sudáfrica, revisó el libro por completo.

Última edición completa

Sin embargo, esta edición avanzada más reciente fue administrada por Shaykh Zeyad Danka de Stanger / Camperdown - Sudáfrica, que emprendió la gran tarea de recopilar y formular el libro hasta su finalización. En este, se revisó el texto de Ahlan Wa Sahlan completamente para una presentación más formal.

Además, Shaykh Zeyad con el gran apoyo de Shaykh Muftī Masood Varachia (Lenasia), realizó controles intensivos de referencias (autenticación) de casi todos los aḥadith y reglas fiqhi que se encuentran a lo largo del libro.

Shaykhul Ḥadith Muḥammad Abbasomer حفظه الله, de Camperdown y su equipo también fueron indispensables con la autenticación de los aḥadith.

Por último, el Shaykh Moosā Kājee حفظه الله de Azadville, el maestro Fayyāz de Canadá y los dos editores expertos, Shaykh Dr Muḥammad Ashraf Dockrāt حفظه الله y Shaykh Ebrāhim Muḥammad حفظه الله (Johannesburgo), llevaron a cabo una edición exhaustiva y una revisión minuciosa.

Una nota importante para el maestro

Las lecciones de Ahlan Wa Sahlan están cuidadosamente secuenciadas en orden de prioridad y relevancia; permitiendo que el nuevo musulmán aprenda y practique aspectos del Islam que se le requieren desde el primer día. Sin

embargo, lo dejamos a discreción del maestro con respecto a seguir la secuencia de las lecciones.

A veces, sería apropiado o incluso necesario que se le enseñe al alumno una lección o sección que podría colocarse hacia el final del kitāb.

Por ejemplo, un maestro puede estar actualmente enseñando una lección sobre dhikr, pero surge la necesidad de resaltar al nuevo musulman los aspectos de la comida ḥalāl y ḥarām, o algunos mandatos del sacrificio islámico, o incluso enfatizar sobre intoxicantes, o quizás enseñar la lección del Ḥajj durante la temporada del Ḥajj, etc.

Para lograr con éxito lo anterior, el docente debe adherirse a dos aspectos:

1. El maestro debe conocer completamente los diversos temas en Ahlan Wa Sahlan para poder seleccionar e impartir lo que es más necesario y relevante para la necesidad académica y espiritual del estudiante en cualquier momento. Hacerlo sería cumplir un gran objetivo de conocimiento.
2. El profesor debe poder simplificar y adaptar la lección relevante al nivel de educación y comprensión del estudiante en ese momento.

AGRADECIMIENTO

Me gustaría enviar un profundo agradecimiento a todas las personas especiales que ayudaron a la publicación de este libro de alguna manera, es decir, los **mu'allims** (maestros) y **mu'allimahs** (maestras) en América del Sur que ofrecieron sus valiosas sugerencias y agradecimientos. También al hermano Yakoob Mahomed, quien con inquebrantable dedicación transcribió el Ahlan Wa Sahlan por completo.

Un agradecimiento especial:

A mi esposa e hijos por su constante apoyo y quienes, con grandes dolores, ayudaron en la revisión del *Ahlan Wa Sahlan*.

A mis ustādhhs y mayores que además de su apoyo, su especial atención y los duas siempre estuvieron con el trabajo.

A Allah por permitirme ser parte del trabajo del Dīn y preparar este libro, eso es un reflejo de su misericordia e independencia. Puede usar a un pecador e hipócrita transgresor por la difusión de Su Dīn y nadie puede cuestionarlo. Para este efecto, el Mensajero de Allāh ﷺ dijo: "Allah puede apoyar este Dīn (Islam) incluso con un hombre desobediente" ¹, y, "cuando los asuntos de importancia se entregan a los indignos, luego espera la última hora." ¹

Con esto, solicito humildemente las duas especiales de los *imam*, *sheikhs* y *eruditos*, quiénes están y estarán enseñando este kitab, y solicito los duas de los lectores o cualquier persona que entre en contacto con este libro; que Allāh bañe este libro con **qubūliyyat** (aceptación divina). Āmīn.

Estimado lector, este esclavo pecaminoso de Allah está solicitando sus du‘ās y te pide que solicites a otros que ofrezcan lo mismo, que Allāh Ta‘ālā haga de este libro un medio de *Hidāyat* (guía divina) para mí y para toda la humanidad hasta el Último Día, Āmīn.

Yusuf Bhikhoo

Madrasah al-Muhaajireen wal Ansaar (Madrasah Hazmi)

Johannesburgo

Sudáfrica

1. Este párrafo es una expresión humilde del honorable Shaykh Yusuf Bhikhoo. Como ocurre con los verdaderos hombres de Allah, a pesar de los grandes logros que les ha dado Allah, siempre se consideran a sí mismos y a sus esfuerzos por el Dīn insignificantes. [El editor]

Introducción al Islam

Islam y musulmanes

La palabra Islam es una palabra árabe que denota sumisión a la voluntad de Dios. Esta palabra se deriva de la misma raíz que la palabra árabe *salām*, que significa paz. Como tal, la religión del Islam enseña que para lograr una verdadera paz mental y la seguridad del corazón, uno debe someterse a Dios y vivir de acuerdo con Su ley divinamente revelada. La verdad más importante que Dios reveló a la humanidad es que no hay nada divino o digno de ser adorado excepto por el Dios Todopoderoso; así todos los seres humanos deberían someterse a Él.

La palabra *musulmán* implica *alguien que se somete a la voluntad de Dios*, independientemente de su raza, nacionalidad u origen étnico. Ser musulmán implica sumisión voluntaria y obediencia activa a Dios para vivir finalmente de acuerdo con su mensaje.

Algunas personas confunden el Islam con una religión exclusiva de los árabes, pero nada podría ser más lejos de la verdad. No solo hay conversos al Islam en cada rincón y esquina del mundo, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, pero echando un vistazo superficial a sólo el mundo musulmán que se extiende desde Bosnia hasta Nigeria, y desde Indonesia hasta Marruecos, evidentemente se observará que los musulmanes provienen de diferentes razas, grupos étnicos y nacionalidades. También es interesante notar que más del 80% de todos los musulmanes no son árabes; ¡Hay más musulmanes en Indonesia que en todo el mundo árabe! Así que, aunque es cierto que la *mayoría* de los árabes son musulmanes, la *gran mayoría* de los musulmanes *no* son árabes.

Continuidad del mensaje

El Islam no es una religión nueva ni desconocida porque *la sumisión a la voluntad de Dios*, es decir, el Islam, siempre ha sido la única religión aceptable

(cultura y forma de vida) ante los ojos de Dios. Es el mismo mensaje eterno revelado a través de los siglos para todos los Mensajeros de Dios. Los musulmanes creen que todos los profetas de Dios, que incluyen, Abraham, Noé, Moisés, Jesús y Muhammad (La paz sea con ellos), transmitieron el mismo mensaje de monoteísmo puro. Por esta razón, el Islam se identifica como la verdadera religión natural. El Profeta de Allāh, Muḥammad (Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) no fue simplemente el *fundador* de una nueva religión, como mal interpretado por muchos; más bien fue el *último* profeta del *Islam*.

Además, al revelar Dios Su mensaje final a Muhammad (la paz sea con todos ellos), siendo el mensaje eterno y universal para toda la humanidad, Dios en última instancia cumplió el pacto que Él solemnizó con Abraham ¹ (la paz sea con él), uno de los primeros y grandes profetas. Baste decir que la metodología y el enfoque del Islam son idénticos a la del profeta Abraham (la paz sea con él), ya que tanto la Biblia como el Corán describen a Abraham (la paz sea con él) como una figura imponente; uno que se sometió a Dios totalmente y lo adoró sin intermediarios.

Una vez que esto se comprende, queda claro que el Islam tiene el mensaje más continuo y universal de cualquier religión, porque todos los profetas y mensajeros eran *musulmanes*, es decir, aquellos que se sometieron a la voluntad de Dios, y que predicaron el *Islam*, en otros términos, sometién dose a la voluntad de Dios Todopoderoso.

1. Este pacto está plasmado en el Sagrado Corán y las palabras específicas del Profeta Abraham son: “¡Nuestro Rabb! Y envía entre (nuestros descendientes) un mensajero de entre ellos (en medio) que les recite Tus versos, y les enseñe el libro (revelado) y el (camino de la sabiduría profética), y les purifique. En verdad, Tú eres el Poderoso, el Sabio ". [El Corán, Sūrah al-Baqarah, 2: 129]

El Todopoderoso es Uno Solo

El fundamento de la fe islámica es la creencia en la unidad del Dios Todopoderoso; el Dios de Abraham, Noé, Moisés, Jesús y similares (la paz sea con ellos). El Islam enseña que una creencia pura en un Dios es intuitiva para los seres humanos y, por lo tanto, cumple la inclinación del alma. Como tal, el concepto de Dios en el Islam es sencillo e inequívoco y fácil de entender. El Islam enseña que el corazón, la mente y el alma de los seres humanos son fuentes adecuadas para una clara revelación divina, y que las revelaciones de Dios al hombre no son empañados por misterios contradictorios o ideas irracionales. El Islam enseña que incluso aunque Dios no puede ser plenamente comprendido y captado por nuestras débiles mentes humanas, tampoco espera que aceptemos creencias absurdas o demostrablemente falsas acerca de Él. Según las enseñanzas del Islam, Dios Todopoderoso es absolutamente Uno y su Unidad nunca debe comprometerse al asociar socios con Él; ni en el culto ni en la creencia. Por lo tanto, se requiere que los musulmanes mantengan una *relación directa* con Dios, y al hacerlo, todos los intermediarios están absolutamente prohibidos.

Desde el punto de vista islámico, creer en la Unidad de Dios significa darse cuenta de que toda la oración y adoración deben ser exclusivamente para Dios, y que solo Él merece tales títulos como *Dios y Salvador*. Algunas religiones, aunque creen en *un solo Dios*, no dedican toda su adoración y oraciones enteramente a Él. Simultáneamente otorgan el título de *Dios* a los seres que no son omniscientes, omnipotentes e inmutables; este hecho también surge con bastante evidencia de sus propias escrituras. Baste decir, según el Islam, la mera creencia en Un Dios no es adecuada, por lo tanto, uno debe actualizar y emparejar esta creencia con conducta conforme.

En resumen, en el concepto islámico de Dios, no queda ambigüedad en cuestiones basadas enteramente sobre la revelación divina, especialmente la divinidad; Dios es Dios y el hombre es hombre. Dado que Dios es el único Creador y sustentador continuo del universo, Él es trascendente por encima de su creación; el Creador y la creación nunca se mezclan. El Islam enseña que Dios tiene una naturaleza única y que está libre de género, debilidades humanas

y más allá que cualquier cosa que los seres humanos puedan imaginar. El Corán aclara que los signos y pruebas de la sabiduría, el poder y la existencia de Dios son evidentes en el mundo a nuestro alrededor. Como tal, Dios llama al hombre a reflexionar sobre la creación para construir una mejor comprensión de su Creador.

Los musulmanes creen que Dios es amoroso, compasivo y misericordioso, y que se preocupa por los asuntos cotidianos de los seres humanos. En esto, el Islam logra un equilibrio único entre religiones falsas y extremos filosóficos. Algunas religiones y filosofías retratan a Dios como un *Poder Superior* impersonal que no está interesado o no es consciente de la vida de cada ser humano individual. Otras religiones tienden a asimilar las cualidades humanas a Dios y profesar que Él está presente en Su creación, al encarnarse en alguien, algo o incluso todo.

Sin embargo, en el Islam, Dios Todopoderoso ha aclarado claramente la cuestión de que, aunque Él es Compasivo, Misericordioso, Amoroso y Contestador de oraciones (atributos comunes con Su creación), Dios Todopoderoso ha enfatizado que *no hay nada como Él* y que está muy por encima del tiempo, el espacio y Su creación. En otras palabras, la compasión, misericordia y otros atributos nobles de Dios son de un carácter supremo y de un grado superior incomparable e incomprensible para el hombre; por lo tanto, aunque "similar", es único en todos los sentidos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Dios que adoran los musulmanes es el mismo Dios que judíos y cristianos dicen adorar; porque hay un *solo* Dios. Es lamentable que algunas personas creen erróneamente que los musulmanes adoran a un Dios diferente que los judíos y cristianos, y que *Allah* es simplemente el "Dios de los árabes". Este mito que ha sido propagado por los enemigos del Islam, es completamente falso ya que la palabra *Allāh* es simplemente el nombre árabe de *Dios Todopoderoso*. La palabra *Allāh* es usada por los judíos y cristianos de habla árabe al referirse a Dios.

Sin embargo, debe quedar claro que, aunque los musulmanes adoran al mismo Dios que los judíos y cristianos, el concepto musulmán de Dios difiere algo de

las creencias de otras religiones; principalmente porque se basa completamente en la revelación divina de Dios. Por ejemplo, los musulmanes rechazan la creencia cristiana de que Dios es una Trinidad, no solo porque el Corán lo rechaza, pero porque, si esta fuera la verdadera naturaleza de Dios, claramente se lo habría revelado a Abraham, Noé, Jesús y todos los demás profetas; sin embargo, este no es el caso.

El Corán

La palabra árabe *Al-Qur'ān* significa literalmente *La Recitación*. Cuando se usa en el contexto Islámico, la palabra Qur'ān implica el *mensaje final de Dios a la humanidad que fue revelado al Profeta Muḥammad* (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). El Corán, a veces escrito como "Corán", es *la Palabra literal de Dios*; ya que claramente es aceptado nuevamente a medida que pasa el tiempo. A diferencia de otras escrituras sagradas, el Corán se ha conservado perfectamente tanto en sus palabras como en su significado en un idioma vivo y existente. El Corán es un milagro viviente originalmente revelado en un idioma árabe y es conocido por ser inimitable en su estilo, forma e impacto espiritual. La revelación final de Dios a la humanidad, el Corán, fue revelado al Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) durante un período de 23 años.

El Corán, a diferencia de muchos otros libros religiosos, *siempre* se consideró la Palabra de Dios por aquellos que creían en el, es decir, su autenticidad no fue verificada y respaldada por algún consejo religioso muchos años después de su redacción. También el Corán se recitó públicamente frente a las comunidades musulmanas y no musulmanas durante la vida del Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Todo el Corán también fue transcrito en la vida del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), mientras que muchos de sus compañeros lo memorizaron por completo, palabra por palabra, tal como fue revelado. A diferencia de otras escrituras, el Corán siempre estuvo en manos de los creyentes comunes, siempre fue conocido por ser la Palabra de Dios y, debido a la memorización generalizada, se conservó perfectamente.

En lo que respecta a las enseñanzas del Corán - es una escritura universal, dirigida a toda la humanidad, y no es restringida a una tribu en particular o a un "pueblo elegido". El mensaje que transmite no es nada extraño. Se hace eco del mismo mensaje transmitido por todos los profetas - sométanse al Dios Todopoderoso y adórenlo solo a Él. Como tal, la revelación de Dios en el Corán se centra en enseñar a los seres humanos la importancia de creer en la Unidad de Dios y moldear sus vidas sobre la guía que Él les ha enviado. El Corán también contiene las historias de los profetas anteriores, como Abraham, Noé, Moisés y Jesús, además de los muchos mandamientos y prohibiciones sancionados por Dios.

En los tiempos modernos en los que multitudes de personas están sumidas en dudas, la desesperación espiritual y la "Corrección política"; las enseñanzas coránicas ofrecen soluciones a lo vacío de nuestras vidas y la confusión que aprieta firmemente el mundo. En resumen, el Corán es el libro de orientación por excelencia.

El milagro del Corán

La paz sea con los nobles Mensajeros de Allah, quienes no dejaron piedra sin remover al transmitir su mensaje en su forma original.

Para probar su profecía, todos los profetas de Allah fueron dotados de milagros. Los milagros son hechos sobrenaturales que son imposibles de inducir o afectar a cualquier ser humano por su propia voluntad, ya sea a través de la inteligencia, la fuerza, el engaño o la magia. El milagro otorgado a cada profeta fue de una naturaleza que simplificó la verdad para la gente permitiéndoles darse cuenta de la verdad y aceptarla fácilmente.

Ejemplos de tales milagros son la camella preñada del Profeta Ṣālih ¹ (la paz sea con él) que emergió de una roca sólida y dio a luz inmediatamente después. La manifestación de su milagro fue precisamente de acuerdo con la petición de su pueblo.

Durante la era del Profeta Moisés (Mūsā - la paz sea con él), la ciencia de la magia alcanzó su punto máximo. En consecuencia, estaba dotado de un bastón que se transformaría en serpiente, y viceversa. Su naturaleza milagrosa era tan vívida y distinta que, incluso los magos que lo desafiaron se sometieron y aceptaron su fe. Lo hicieron justo ante una audiencia del rey, sus cortesanos y los ciudadanos en general, a pesar de que colocaron en peligro sus vidas.

Los milagros del Profeta Jesús (ʿĪsā - la paz sea con él) también fueron de una naturaleza única. Durante su era, la investigación médica alcanzó su punto máximo. El Profeta ʿĪsā (la paz sea con él) produjo tales milagros que incluso los expertos médicos de su época se vieron obligados a admitir que estaban más allá de la capacidad humana. Simplemente pasaría su mano sobre el ciego que se curaría de inmediato (con el permiso del Todopoderoso), y así sucesivamente.

El último y final Profeta de Allah fue Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Su profecía duraría hasta el Día del Juicio. Por lo tanto, a diferencia de otros profetas cuyos milagros solo sirvieron para que los presentes lo presenciaran, a Él se le concedió un milagro duradero que estaría a la altura del fin del tiempo. Ese milagro es el Corán.

¹ Sālih (comúnmente escrito como Saleh) a veces se considera equivalente con la Shelah de la Biblia hebrea. Sin embargo, no hay casi nada en común entre la narrativa coránica de Saleh y la Biblia narrativa de Shelah.

El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él)

A diferencia de los "fundadores" de muchas religiones, el último profeta del Islam es de hecho una figura histórica y documentada. Vivió a la luz de la historia y se conocen los detalles más mínimos de su vida. Los musulmanes no solo tienen *el texto completo de las palabras de Dios* que le fueron reveladas al Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), sino que también han conservado las suyas, es decir, los dichos y las enseñanzas del profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) en lo que se llama literatura de *hadīth*.

Habiendo dicho esto, debe entenderse que los musulmanes creen que el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue solo un hombre elegido por Dios, y que no es divino (Dios o celestial) de cualquier manera. Para evitar el deseo equivocado de divinizarlo, el Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) enseñó a los musulmanes a referirse a él como "El Mensajero de Dios y Su esclavo". La misión del último y final profeta de Dios fue simplemente enseñar que "no hay nada divino o digno de ser adorado excepto por el Dios Todopoderoso", además de ser un modelo viviente y una personificación de la revelación de Dios. En términos simples, Dios envió la revelación a Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), quien a su vez adoptó sus enseñanzas, las implementó y las transmitió a otros.

De esta manera, Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue más que un "profeta" en el sentido de muchos de los profetas bíblicos, ya que también fue un rector y gobernante. Fue un hombre que vivió una vida humilde al servicio de Dios y estableció una religión que lo abarca todo, más bien, un estilo de vida. Él personalmente demostró el arte de ser un amigo ideal, un esposo, un maestro, un gobernante, un guerrero, un juez, etc. En consecuencia, los musulmanes lo siguen en obediencia a Dios, porque Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) no solo nos mostró cómo interactuar con nuestros semejantes, pero más importante aún, nos

demonstró la manera de relacionarnos con Dios y de adorarlo de la *única* manera que le agrada.

Como otros profetas, el Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) sufrió una avalancha de oposición y persecución durante su misión. Sin embargo, siempre fue paciente y justo, y aun así trataba bien a sus enemigos. Su misión fue un éxito rotundo a pesar de que comenzó en uno de los lugares más atrasados y remotos de la tierra; a los cien años de su fallecimiento, el Islam se había extendido desde España en el oeste hasta China en el este y desde el norte de África hasta Bukhāra (Uzbekistán). El Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) fue el más grandioso de todos los profetas de Dios. Este logro no se debió a la introducción de nuevas doctrinas o milagros mayores, sino simplemente cumpliendo y predicando las creencias monoteístas fundamentales, puras y apropiadas defendidas por todos los profetas anteriores. Sus esfuerzos *han atraído a más seres humanos a la verdadera fe que cualquier otro profeta*.

Jesús (‘Īsā) y María (Maryam) [La paz sea con ambos]

Jesús (la paz sea con él)

En el Islam, el concepto de Dios (el Todopoderoso), religión, profecía, revelación, humanidad está claramente definido; esto permite a los musulmanes contextualizar y aceptar a Jesús (la paz sea con él), también conocido en el Islam como el Mesías, ‘Īsā e hijo de María, como uno de los cinco *mensajeros* más distinguidos y venerados del Todopoderoso. Esta creencia de un musulmán de ninguna manera menosprecia el papel de Jesús, o subestima su carácter o degrada su gran personalidad. Por el contrario, las creencias islámicas lo *colocan en un estatus tan alto como el mismo Allah lo ha colocado*. Debe recordarse que la aceptación de Jesús por parte de los musulmanes es un artículo fundamental de la fe islámica.

El Corán reitera los milagros realizados por Jesús con el permiso y la voluntad del Todopoderoso; Jesús curaría a los ciegos de nacimiento y al leproso, daría

vida a una figura de arcilla de un pájaro, resucitaría a los muertos e incluso informaría a su gente de lo que almacenaban y consumían en sus casas; en todo esto, Jesús atribuiría inequívocamente estos fenómenos como el funcionamiento exclusivo y la habilidad (tawfiq) otorgada por el Todopoderoso. En otras palabras, cuando el Todopoderoso decidiera estos milagros, ocurrirían por medio de Jesús, Īsā (la paz sea con él). Jesús entonces diría:

De hecho, Allāh (Todopoderoso) es mi Rabb y tu Rabb. Así que (solo) adórenlo. Este es un camino directo (a la salvación).

[El Corán, Surah Āl-‘Imrān, 3:51]

Una vez más, los musulmanes no enfrentan ninguna dificultad para reconciliar el hecho de que Jesús era mortal a pesar de que realizó milagros. Un musulmán cree que la grandeza de Jesús surgió del hecho de que fue elegido por el Todopoderoso, honrado con Su Palabra, confiado como profeta, recibió Sus revelaciones y transmitió adecuadamente Su mensaje; que luchó contra la hipocresía y la blasfemia; y al principio en el momento de su nacimiento se distinguió y al final en el momento de su ascensión; y que él era una señal para el pueblo y una misericordia del Todopoderoso.

El Todopoderoso dice en el Corán que Jesús no fue crucificado ni asesinado; más bien, fue honrado al ser elevado a los cielos. Jesús fue el penúltimo mensajero de (Allāh) y predijo la inminente venida del Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Cuando Jesús descienda a la tierra hacia el fin de los tiempos, será parte de esta ummah - un seguidor de Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) - y establecerá el Islam completo en la tierra.

María (la paz sea con ella)

En los versículos del Corán, se habla y describe a María respetuosamente como:

Los ángeles dijeron: ¡Oh María! De hecho, Allah te ha elegido (para servirle) y te ha purificado. Y te ha elegido a ti sobre (todas) las mujeres del mundo.

[El Corán, Surah Āl-‘Imrān, 3:42]

La hija de ‘Imrān, quien (admirablemente) salvaguardaba su castidad. (Una que) por lo que infundí en ella de Mi Espíritu. Ella confirmó las palabras (reveladas) de su Rabb y Sus Libros (Celestiales). Ella siempre fue de las que son devotamente obedientes.

[El Corán, Surah al-Taḥrīm, 66:12]

Y su madre (Jesús) (también) era una mujer (mortal) de (fe y) verdad. Ambos solían comer alimentos (para mantenerse).

[El Corán, Surah al-Māidah, 5:75]

María, Maryam como en el Corán, es la madre de Jesús y es honrada por ser la única mujer nombrada en el Corán. Allāh Todopoderoso relata cómo le proporcionó fruta fuera de temporada y narra con fascinantes detalles la concepción milagrosa de Jesús sin la agencia de un padre, y su eventual nacimiento, aunque ella era virgen.

El estilo de vida islámico

En el Glorioso Corán, Dios informa a los seres humanos de su propósito de creación, siendo únicamente para adorarle, y que la base de toda adoración verdadera es la conciencia de Dios. Ya que las enseñanzas del Islam abarcan todos los aspectos de la vida y la ética, la conciencia de Dios es prescrito en todos los asuntos humanos. El Islam deja en claro que todas las actuaciones humanas son considerados actos de adoración si se difunden sólo para Dios y de acuerdo con Su divina ley. Como tal, la adoración en el Islam *no* se limita a los rituales religiosos.

Las enseñanzas del Islam actúan como una misericordia y una curación para el alma humana, y se apoyan fuertemente por atributos como la humildad, la sinceridad, la paciencia y la caridad. Además, el Islam condena el orgullo y la justicia propia, ya que Dios Todopoderoso es el único juez de la justicia humana.

La visión islámica sobre la naturaleza del hombre también es realista y equilibrada. No se cree que los seres humanos sean inherentemente pecadores, sino que se les considera igualmente capaces tanto del bien como del mal. El Islam también enseña que la fe y la acción van de la mano. Dios ha proporcionado al hombre la libre voluntad, por lo que la medida de la fe de uno son los hechos y las acciones del mismo. Sin embargo, los seres humanos también han sido creados débiles y caen regularmente en pecado. Esta es la naturaleza del ser humano creado por Dios en Su Sabiduría, y no es inherentemente “corrupto” ni necesita reparación. Esto se debe a que la avenida del arrepentimiento está siempre abierta y accesible a todos los seres humanos, y Dios Todopoderoso ama a los pecadores arrepentidos más que el que no peca en absoluto. El verdadero equilibrio de una vida islámica se establece al tener un temor saludable de Dios, así como una creencia sincera en Su infinita Misericordia. Una vida sin temor de Dios conduce al pecado y la desobediencia, mientras que creer que los pecados del hombre son tan excesivos que Dios posiblemente no nos perdonará solo conduce a la desesperación. A la luz de esto, el Islam enseña que,

Solo la gente incrédula desespera de la misericordia de Allah.

[El Corán, Sūrat Yusuf, 12:87]

Quien cometa un pecado o dañe su propia alma, luego busca el perdón de Allah, encontrará a Allah Todo-Perdonador, Misericordioso.

[El Corán, Sūrat Al-Nisā ', 4: 110]

Además, el Glorioso Corán, que fue revelado al Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él), contiene una gran cantidad de enseñanzas sobre el Más Allá y, específicamente, el Día del Juicio. Con esto, los musulmanes creen que todos los seres humanos serán finalmente juzgados por Dios, por sus creencias y acciones de sus vidas terrenales. Al juzgar a los seres humanos, Dios Todopoderoso será misericordioso y justo, y las personas solo serán juzgadas por lo que fueron capaces de hacer. Simplemente, el Islam enseña que *la vida es una prueba* y que todos los seres humanos deben rendir cuentas ante Dios. Una creencia sincera en la otra vida es la clave para llevar una vida social y moral equilibrada. De lo contrario, la vida en este mundo se considera concluyente y fundamental, lo que incita al hombre a volverse cada vez más egoísta, materialista e inmoral.

¿Qué es la ley Sharī‘ah?

Te hemos enviado (revelado) a ti, (Oh Muhammad), la escritura (del Corán) con la verdad, como una confirmación de (todas) las escrituras que la precedieron, y como un guardián de ella. Así que juzga entre ellos por lo que Allāh (el Todopoderoso) ha enviado. Y no sigas sus deseos; sobre (dejando de lado) lo que te ha llegado. Para cada (comunidad de profetas) entre ustedes, hemos designado una Ley Divina y una forma de vida.

[El Corán, Surah al-Māidah, 5:48]

Se ha dicho mucho sobre la palabra "Sharī‘ah", pero muy pocos están familiarizados con la definición correcta de Sharī‘ah y lo que realmente significa. Sharī‘ah es la palabra que se usa a menudo para la ley islámica. De manera similar, otras religiones también pueden tener un conjunto de leyes divinas, por ejemplo, la ley mosaica y la ley bíblica. Estas leyes pueden verse como la "Sharī‘ah" de esas religiones. La ley divina generalmente se basa en las escrituras divinas y las enseñanzas de un profeta.

Sharī‘ah, que significa "vía despejada" o "camino", es un código de conducta y un sistema legal utilizado en el estilo de vida islámico. La ley occidental se limita en gran medida con asuntos relacionados con el crimen, los negocios, las

relaciones civiles y los derechos individuales. La ley Sharī'a, por otro lado, abarca todos los aspectos de la vida, desde la purificación hasta la oración, el matrimonio hasta el divorcio, el nacimiento hasta el entierro, etc. Se deriva principalmente del Qu'rān, la Palabra de Allāh (El Todopoderoso) y la sunnah, el ejemplo de la vida del Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él). Las reglas de la Sharī'ah se han elaborado para ayudar a los musulmanes a comprender su fe y facilitarles la observación de su vida diaria dentro del marco legal de su fe, manteniendo al mismo tiempo la "ley del país".

Él (Allah Todopoderoso) no les ha impuesto ninguna dificultad (indebida) en (su) religión.

[El Corán, Surah al-Ḥaj, 22:78]

Para explicarlo, la ley islámica respalda el 'cumplimiento de la ley del país'. Por lo tanto, la ley de la Sharī'ah puede ser paralela a la ley occidental y no en oposición a ella, a menos que una ley del país lo obligue a realizar un acto que está prohibido en la Sharī'ah. La minoría de los musulmanes que viven en países no musulmanes deben dirigirse diplomáticamente a las autoridades respectivas de sus países para facilitar sus preocupaciones como musulmanes o utilizar otras vías que se adapten a sus necesidades religiosas (dīnī). La mayor crítica contra la ley Sharī'ah es que prescribe castigos crueles y duros. La realidad es que si bien las penas establecidas pueden parecer crueles, rara vez se ejercen debido a que actúan como efectivos disuasivos frente a delitos de toda naturaleza. Esto se puede comparar con la pena capital en países de todo el mundo en Asia, África y Estados Unidos. La Sharī'ah islámica nos enseña a vivir la vida de manera que nadie resulte dañado, ya sea físico, verbal o emocional.

Finalmente, las leyes de la Shariah islámica se aplican principalmente solo a aquellos que creen en ella.

Islam para una vida mejor

El Islam enseña que la verdadera felicidad solo se puede lograr viviendo una vida llena de conciencia de Dios y estando satisfecho con lo que Dios le ha otorgado al hombre. Además, en esencia, la *verdadera* libertad es la liberación y la independencia de ser controlados por nuestros deseos humanos básicos y de ser gobernados por ideologías creadas por el hombre (aquellas divinas en conflicto). Esto contrasta fuertemente con la perspectiva de muchos en el mundo moderno, que consideran que la libertad es la capacidad de satisfacer todos los deseos de uno sin abstinencias (restricción). La guía clara y completa del Islam proporciona a los seres humanos un propósito y una dirección bien definidos en la vida.

Además de ser miembros de la hermandad humana del Islam, sus enseñanzas prácticas y bien equilibradas son una fuente de consuelo espiritual, guía y moralidad para los creyentes. Una relación directa y clara con Dios Todopoderoso, así como el sentido de propósito y pertenencia que uno siente como musulmán, lo libera de la carga de preocupación de la vida cotidiana. En resumen, el estilo de vida islámico es puro y saludable. Desarrolla la autodisciplina y el autocontrol a través de la oración y los ayunos regulares, y libera a los seres humanos de la superstición y todo tipo de prejuicios raciales, étnicos y nacionales. Al aceptar vivir una vida consciente de Dios y al darse cuenta de que el único elemento que distingue a las personas ante la vista de Dios es su conciencia en Él, se realiza la verdadera dignidad humana de una persona.

El Profeta Muḥammad (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) una vez delegó a alguien para que invitara a Waḥshi (el asesino del tío del Profeta, (Ḥamzah – Allāh esté complacido con él) al Islam. Mientras consideraba esta propuesta, Waḥshi le envió un mensaje: “¡Oh, Muhammad! ¿Cómo me invitas al Islam, mientras dices que el asesino, politeísta y adúltero se encontrará con la pena del pecado (siendo echado al infierno), el tormento se multiplicará en el Día de juicio (para él), y allí morará, avergonzado para siempre. He cometido todos estos (pecados). ¿Hay alguna forma (de salvación) para mí a pesar de todo esto? ” Sobre esto, se reveló el versículo optimista y esperanzador del Corán:

“Excepto el que se arrepienta, crea y haga buenas obras. Entonces, para personas como ellos, Allāh sustituirá sus fechorías por buenas acciones. Y Allah es siempre perdonador, misericordioso ”.

[El Corán, Sūrat Al-Furqān, 25:70]

A esto Waḥshi respondió: “¡Oh Muḥammad! Esta condición, "excepto quien se arrepienta, crea y haga buenas obras" es muy difícil para mí. Quizás no pueda permanecer firme en eso ”.

Entonces Allāh reveló el siguiente verso,

De hecho, Allah no perdonará que se le asocie ningún dios con Él. Pero Él perdona cualquier cosa menos que esto a quien Él quiere.

[El Corán, Sūrat Al-Nisā’, 4: 116]

Waḥshi volvió a decir: “¡Oh Muḥammad! Este (perdón) es puramente a voluntad de Allāh. No estoy seguro de si seré (entre los) perdonados o no. Dime si hay otra forma.

Luego se reveló otro verso,

“Di (Oh Profeta, en Mi nombre), '¡Oh Mis siervos! Aquellos (de ustedes) que han cometido (imprudentemente) (pecados en gran) exceso contra sus propias almas, nunca se desanimen de la misericordia de Allah. Porque, de hecho, Allāh perdona todos los pecados. De hecho, es Él (solo) el que perdona todo, el que da misericordia ”.

[El Corán, Sūrat Az-Zumar, 39:53]

Al escuchar esto, Waḥshi (estaba abrumadoramente satisfecho y de todo corazón) dijo: "Esto es bueno." Y abrazó el Islam.¹

EL PROCEDIMIENTO PARA ABRAZAR EL ISLAM

Cuando alguien muestra interés en el Islam (pero aún no está listo para abrazar la fe), se le debe brindar una explicación detallada sobre los *artículos de fe* y los *componentes fundamentales del Islam*. Esto es para asegurar que esté bien informado sobre el compromiso que se ha propuesto asumir. Si él solicita algo de tiempo para reflexionar sobre el asunto, sin duda se le debería permitir hacerlo. Al hacerlo, debe ser accesible a alguien, en caso de que surja algún error o necesidad de aclaración. *La responsabilidad de proporcionar información y orientación para un posible converso es un deber que incumbe a cada musulmán de la comunidad*. Es igualmente importante asegurarse de que el posible converso no tenga una agenda oculta o malos motivos para abrazar el Islam.

Por otro lado, si una persona está segura de que quiere abrazar el Islam, no debe demorarse en llevar a cabo los rituales. Cualquier retraso indebido podría tener consecuencias desastrosas. Al iniciar los rituales de *iqrār bil lisān* (profesión verbal de fe), uno podría esbozar brevemente los fundamentos e importantes artículos de fe para que también se fortalezca *taṣdīq bil qalb* (convicción del corazón).

No es un requisito previo que la formalidad se lleve a cabo en el *masyid* (lugar de culto musulmán); podría promulgarse en cualquier lugar adecuado. Del mismo modo, la persona que realiza el trámite no requiere ningún título, salvo musulmán. Sin embargo, si hay un erudito disponible, se le debe solicitar que lleve a cabo el procedimiento, ya que también podría compartir la responsabilidad de organizar los requisitos educativos para el posible converso.

El posible converso debería preferiblemente tomar un baño y ponerse ropa limpia. Sin embargo, esto no siempre es una necesidad.

El posible converso se le debe ofrecer una breve explicación de la *shahādah* antes de que se le mande a recitarla. *Afirmar el significado del shahādah con el corazón y expresarlo verbalmente* (en cualquier idioma) son los únicos requisitos para abrazar el Islam o ingresar a una persona en el redil del Islam.

Se debe felicitar al converso por su regreso al Islam. Se le debe informar que abrazar el Islam lo purifica de “*todos*” los pecados y transgresiones que pueda haber cometido anteriormente, independientemente de la naturaleza del crimen; y que vuelve a un estado de completa pureza como un bebé recién nacido.¹ Debería estar motivado para reflexionar sobre su buena suerte de haber sido seleccionado por Allāh entre miles de millones de personas para abrazar esta fe verdadera. El Islam es la llave del paraíso (*jannah*) y solo aquellos que partan como musulmanes de esta morada terrenal entrarán en el paraíso.

Los mandamientos de Allāh, el Todopoderoso, se dirigen a una persona desde el momento en que abraza el Islam. Por lo tanto, adquirir conocimiento del Islam es de inmensa importancia. La adquisición de conocimiento comienza desde la cuna hasta la tumba. Dado que ṣalāh es la obligación más importante de un musulmán, la educación debe comenzar con ṣalāh y sus prerequisites. El proceso de aprendizaje sería gradual, pero es fundamental que los conocimientos se impartan según su prioridad e importancia.

Uno debe estructurar un calendario adecuado que permita al converso gradualmente informarse sobre el conocimiento islámico y los mandatos de Allah, el Todopoderoso. Uno debe motivar al hermano o hermana a que desista de cualquier práctica mala a la que esté acostumbrado, especialmente si estas prácticas están categorizadas como pecados mayores en el Islam. Tales pecados mayores podrían incluir la fornicación, el adulterio, los juegos de azar, el consumo de alcohol u otras drogas, el ser mujeriego, el consumo de alimentos ilegales (*ḥarām*), escuchar música, etc.

Ayude al hermano o hermana a obtener una declaración jurada que indique que han abrazado el Islam por su propia voluntad. Esto facilitará un entierro islámico y la distribución de la propiedad de acuerdo con la ley islámica de sucesión y herencia. Si el converso está casado, él o ella se le debe informar sobre las regulaciones necesarias, ya que no es posible que un musulmán esté casado con un politeísta o alguien que no crea en Allāh.

1. Sin embargo, es obligatorio que los derechos monetarios y los artículos usurpados, etc, se cumplan y se devuelvan a los destinatarios legales.

Rasūlullāh ﷺ dijo, “La persona que abraza el Islam se libera de sus pecados, como lo fue el día en que su madre lo dio a luz.” ²

Rasūlullāh ﷺ dijo, “Si Allāh te emplea para atraer (incluso) a una sola persona al Islam, es más gratificante para ti que ganar posesión de las riquezas del mundo entero.” ³

Es Allāh (solo) quien elige (acercarse) a Él mismo a quien Él quiere - por lo tanto, Él guía hacia Él a quien se vuelve (a Él) en arrepentimiento (porque el arrepentido muestra la voluntad de estar cerca de Allah).

[El Corán, Sūrat Al-Shūrā, 42:13]

Rasūlullāh ﷺ dijo, “Cuando Allāh desea el bien (fortuna) para alguien, dota al individuo con la comprensión (adecuada) de (los dictados del) Islam.” ⁴

REFERENCIAS

1. Majma‘uz- Zawāid 1:100
2. Taghlīqut Ta’līq Libni Hajar. Yakūnur Ruwāyatu ḥasanan bisababi riwāyatil Bukhārī, li annal ma‘nā wāḥidun.
3. Ṭabrānī; Majma‘uz-Zawāid 5;334, #930.
4. Saḥīḥ Bukhārī, Bāb Man Yuridillāhu Bihi Khayran #71.

MIS PRIMEROS DÍAS COMO MUSULMAN

بِسْمِ

En el nombre de Allāh, el más misericordioso (a la creación),
el que da misericordia (a los creyentes).

Creencia en Allah y Su Mensajero ﷺ

Toda alabanza se debe a Allāh, el Todo misericordioso y compasivo. Allāh es la verdadera guía y es solo por Su guía que una persona abraza el Islam. Al abrazar el Islam, uno regresa al estado puro e inocente como el día en que su madre lo dio a luz; porque Allāh Ta‘ālā (el Todopoderoso) exonera todos los pecados cometidos antes que acepte el islam

Todos los musulmanes pertenecen indiscriminadamente a una misma hermandad para que se reconozcan mutuamente; el más noble entre ellos a la vista de Allah es uno que se somete más a Su voluntad.² En consecuencia, nuestro propósito en la vida es someternos a Allah en su totalidad.

Nuestra llave para ser musulmán

La Kalimah (La Declaración de Fe)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

**Lā ilāha illallā-hu Muḥam-madur
Rasū-lul-lāh**

No hay nadie digno de adoración además de Allah y Muḥammad
ﷺ es el Mensajero de Allah

Esta declaración es la esencia del Islam. Debe aprenderse y recitarse con convicción; creyendo firmemente que es la verdad absoluta.

Una breve explicación de los artículos de fe en la Kalimah

- **ALLĀH:** Allāh es el Ser Supremo. No tiene pareja ni igual. Él no tiene hijos ni padres. Él es el único Creador y Dueño de todo. Todo en este universo está sujeto al mandato y la autoridad de Allāh. Tiene el poder de actuar como quiera sin que nadie desafíe Su autoridad; por lo tanto, solo en Allah ponemos nuestra confianza. Solo nos sometemos a Allah y entendemos completamente que solo Él satisfará todas nuestras necesidades en este mundo y en el Más Allá.
- **MUḤAMMAD** - Muḥammad ﷺ es el siervo de Allāh y es el último Mensajero de Allāh para la humanidad. La salvación en esta vida y en la próxima depende de emular las enseñanzas de Muḥammad ﷺ y adoptar su forma de vida.

Nota: Cuando pronunciamos el nombre del Mensajero más noble de Allah, Muḥammad, o escuchamos su nombre, invocamos a Allah para conferirle Sus bendiciones y paz diciendo:

صلى الله عليه وسلم
Ṣallallāh-hu ‘alay-hi wa sal-lam

Que Allāh derrame continuamente Sus bendiciones especiales
y paz sobre Muḥammad

La pureza es la mitad de la fe - "la limpieza está junto a la piedad"

La limpieza y la pureza ocupan un lugar central en el Islam. Después de todo, el objetivo del Islam es promover la pureza del corazón, la mente y el cuerpo. Por lo tanto, uno debe asegurarse de que el cuerpo y la ropa estén en todo momento libres de impurezas, como orina, heces y sangre. Debe tomarse el cuidado al hacer sus necesidades, evitando que las gotitas de orina manchen el

cuerpo o la ropa. No obstante, si el cuerpo y la ropa están sucios, deben lavarse inmediatamente. Para mantenerse alejado de las impurezas, cumpla con lo siguiente:

1. No se ponga de pie y orine.
2. Use un inodoro en cuclillas (comúnmente conocido como inodoro plano, inodoro turco, inodoro indio o inodoro oriental). Si esto no es posible, utilice con precaución el inodoro de bandeja alta (inodoro occidental) evitando salpicaduras de orina y agua impura del inodoro.
3. Después de orinar, asegúrese de que la vejiga esté completamente vacía, esperando un momento a que todas las gotas de orina salgan del cuerpo.
4. Después de hacer sus necesidades, use papel higiénico y / o agua para limpiar las partes privadas (órganos); recuerde usar la mano izquierda al hacerlo. De manera similar, también se debe usar agua después de defecar eliminando el rastro y el olor de la impureza.

¿Cuándo es obligatorio bañarse?

Se *recomienda* tomar un baño antes de abrazar el Islam. Sin embargo, es *obligatorio* bañarse en los siguientes casos:

- a) Al tener relaciones sexuales.³
- b) Cuando se descarga semen debido a cualquier tipo de excitación sexual, como experimentar un sueño húmedo.⁴
- c) Al finalizar el flujo menstrual.⁵
- d) Al finalizar el sangrado posparto.⁶

El procedimiento de tomar un baño

- Introduzca agua en la boca y haga gárgaras abundantemente. Haz esto tres veces.
- Introducir agua en las fosas nasales con la mano derecha y sonarse la nariz con la mano izquierda, limpiando y eliminando la suciedad que pueda emitir.

[NOTA: El Islam enseña que se debe utilizar la mano izquierda para limpiar suciedad, limpiar el cuerpo después de hacer sus necesidades y para otras tareas similares]

- Lave todo el cuerpo de tal manera que ninguna parte del cuerpo, incluido el cabello, permanezca seca. Para lograr esto, uno tendrá que frotar conscientemente el agua sobre el cuerpo.

[Nota: Hay partes del cuerpo donde el agua no puede llegar fácilmente, como el interior del ombligo, detrás de los lóbulos de las orejas y debajo de las axilas. Se debe tener cuidado de que el agua llegue a estas áreas].

- No se bañe ni con agua que ya haya sido utilizada.

[NOTA: Generalmente se desaconseja bañarse en una tina (también conocida como tina o baño) o algo similar porque uno inevitablemente estaría bañándose y sentado en agua impura y antihigiénica cuando las impurezas externas salen del cuerpo. Sin embargo, si uno usa una bañera, debe enjuagar todo el cuerpo con agua limpia nueva *después* de salir de la bañera o del baño, o *después* de drenar el agua.]

Mantenga su ropa (y a usted mismo) purificada de toda forma de suciedad (la pureza externa complementa la pureza interna).

[El Corán, Sūrat Al-Muddathir, 74: 4]

De hecho, Allah ama a los que siempre se arrepienten (buscan el perdón en exceso), y ama a los que se purifican (permanecen puros).

[El Corán, Sūrat Al-Baqarah, 2: 222]

Él (Allāh) envió agua (lluvia) sobre ustedes desde el cielo para purificarlos (cuerpo y entorno) de ese modo.

[El Corán, Sūrat Al-Anfāl, 8:11]

Hadith

“Permanecer limpio es parte de la fe (en Allah)” ⁷.

Pídale a Allāh guía y firmeza

Oh Allah, haznos de los que guían correctamente y son guiados correctamente, que no se equivocan ni desvían a los demás.⁸

Oh, Allāh, adornarnos con la belleza del īmān, guíanos adecuadamente y haznos guías para otras personas.⁹

Los cinco pilares del Islam y la importancia del Ṣalāh

El Islam se basa esencialmente en cinco fundamentos, comúnmente conocidos como los *cinco pilares del Islam*. Estos deben ser observados por todos los musulmanes, tanto hombres como mujeres, y nunca ser comprometido en cualquier momento. Los cinco pilares son:

- Īmān - (Fe) creencia en Allāh y Muḥammad ﷺ
- Ṣalāh - Las cinco oraciones diarias.
- Zakāh - Gastar el 2,5% de la riqueza de uno en los pobres anualmente.
- Sawm - Ayuno en el mes de Ramaḍān.
- Ḥajj - La peregrinación a la Meca.

Ṣalāh - La mayor obligación de todo musulmán

Rezar a Allāh cinco veces al día, conocido como ṣalāh, es la obligación más crucial de todo musulmán. Es el pilar más grande del Islam. El procedimiento del ṣalāh se describirá en breve. Ṣalāh solo se puede realizar después de limpiar ciertas partes del cuerpo en una cierta manera. Este proceso se conoce como *wuḍu* (ablución).

El método del *wuḍu* o Ablución¹⁰

1. Lávese las dos manos hasta las muñecas, tres veces.
2. Use un miswāk (una ramita de cepillo de dientes cruda) si está disponible. Introduzca agua en la boca y haga gárgaras. Repite esto tres veces.

3. Coloque agua en la nariz con la mano derecha y limpie la nariz con la mano izquierda (como se explicará en la Lección 6 de la Primera parte). Las fosas nasales se pueden limpiar con el pulgar y el meñique de la mano izquierda. Repita este procedimiento tres veces.
4. Ahueca las palmas de ambas manos, recogiendo agua en ellas y lava todo el rostro, desde el principio de la frente hasta debajo del mentón y de un lóbulo de la oreja al otro. Haz esto tres veces.
5. Lave el brazo derecho hasta el codo y un poco más allá, tres veces. Lave el brazo izquierdo tres veces de la misma manera.
6. Humedezca los dedos y las palmas de ambas manos y páselos por la cabeza.
7. Lave el pie derecho hasta el tobillo y un poco más allá, tres veces. Luego lave el pie izquierdo de manera similar tres veces.

Actos que anulan el wuḍu

El wuḍu será anulado si ocurre *alguna* de las siguientes situaciones:

1. Pasar orina, heces o gases.¹¹
2. Cuando *fluye* sangre o pus de cualquier parte del cuerpo.¹²
3. Cuando uno vomita equivalente o más de un bocado.¹³
4. Cuando uno se duerme mientras está acostado o apoyado contra algo, incluso si uno se quedó dormido momentáneamente.¹⁴

Las cinco oraciones diarias

Los cinco ṣalāh diarios se componen de dos, tres o cuatro unidades. Cada unidad se llama rakʿat (en árabe) y el plural rakʿāt.

NOMBRE	DURACIÓN /TIEMPO	UNIDADES OBLIGATORIAS
Fajr	Desde el rayar del alba hasta el amanecer (aproximadamente ochenta minutos).	2
Dhuhr	Desde después del mediodía (zawāl) hasta que la sombra de un objeto alcanza el doble de su longitud, incluida su sombra original en el mediodía.	4
ʿAsr	Desde la hora final de dhuhr (cuando la sombra de un objeto es doble) hasta el atardecer.	4
Maghrib	Desde inmediatamente después de la puesta del sol hasta que desaparece el resplandor blanco del crepúsculo en el horizonte occidental (aproximadamente ochenta minutos)	3
ʿIshā	Desde el tiempo de vencimiento del Maghrib hasta el rayar del alba.	4 + 3 (witr)

Posturas del Ṣalāh para hombres

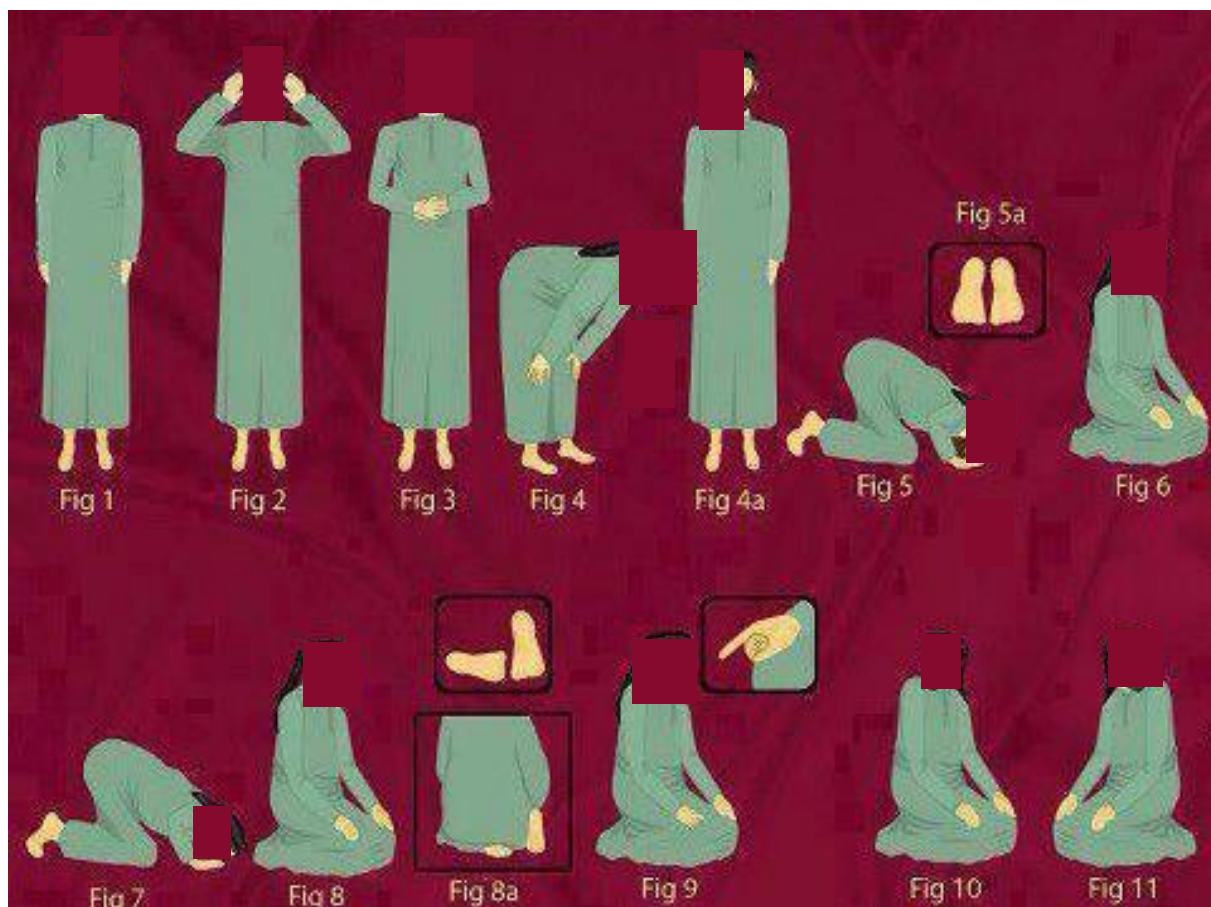

Fig 1. Mire hacia la qiblah y haga la intención.

Fig 2. Levante ambas manos a la altura de las orejas. Las palmas deben mirar hacia la qiblah y los dedos deben mantenerse en sus posiciones normales (naturalmente separados).

Fig 3. Doble las manos por debajo del ombligo; mano derecha sobre la izquierda [qiyām].

Fig 4. Inclínese hacia adelante con la espalda recta y los dedos agarrando las rodillas [rukūʿ].

Figura 4a. Ponte de pie, con las manos a los lados [qawmah].

Fig 5. Arrodíllate con la frente, la nariz, las palmas, las rodillas y los dedos de los pies tocando el suelo. Manos al lado de la cabeza en línea con las orejas [saydah].

Figura 5a. Dedos de los pies en el suelo con ambos pies rectos

Fig. 6. Siéntese con la espalda recta y las palmas de las manos en la parte inferior del muslo, justo por encima de las rodillas [yalsah].

Fig 7. Igual que la Fig 5.

Fig 8. Igual que en la Fig 6.

Figura 8a. El pie izquierdo estará al ras del suelo, el pie derecho estará recto.

Fig. 9. Igual que en la Fig. 6; Además, levante el dedo índice derecho al recitar la frase del tashah-hud.

Fig 10. Gire la cara para mirar el hombro derecho [salām].

Fig 11. Fig 10 - Gire la cara para mirar al hombro izquierdo.

Consulte la Lección 13 de la Parte 1 para obtener referencias detalladas sobre las posturas del ṣalāh para hombres y mujeres.

Ruega a Allah por la perfección del Ṣalāh

Oh Allāh, te suplico por la plenitud del whuḍu (ablución) y la perfección del ṣalāh. ¹⁵

Posturas del Ṣalāh para mujeres

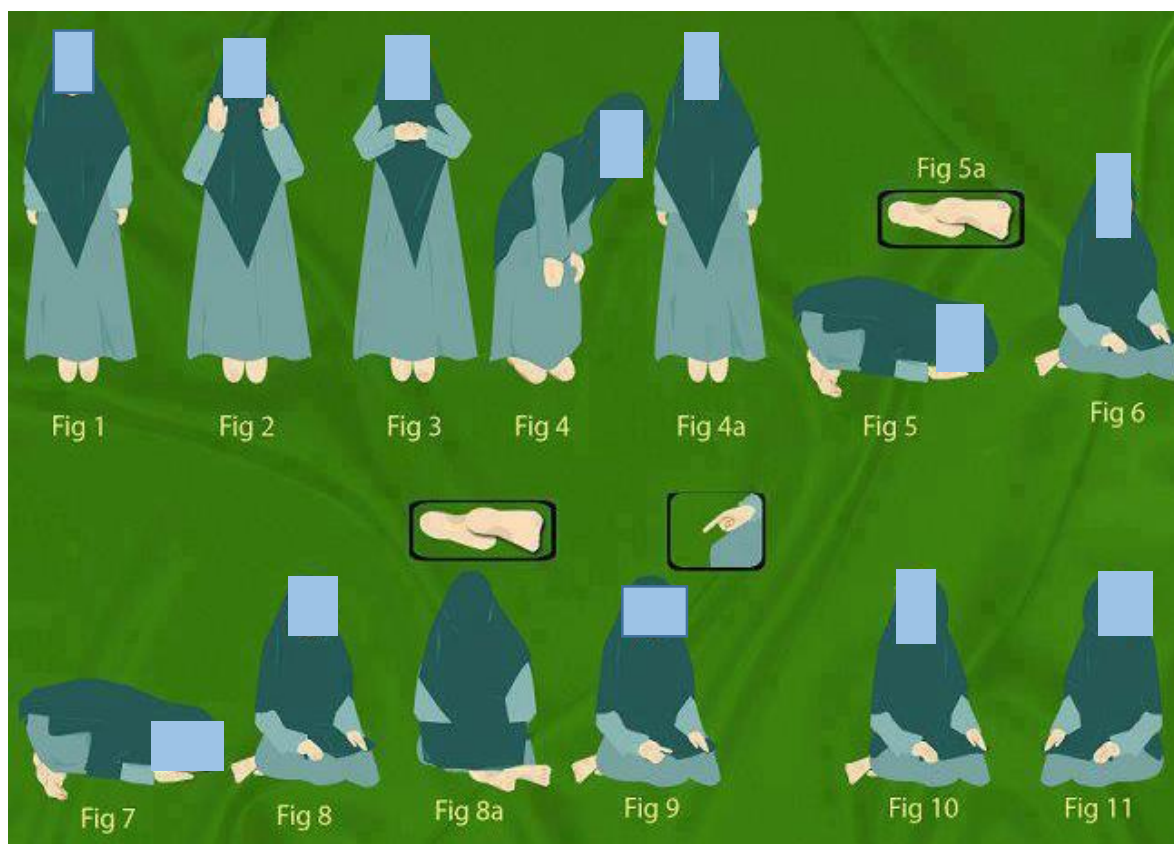

Fig 1. Mire hacia la qiblah y haga la intención.

Fig 2. Levante ambas manos a la altura de los hombros.

Fig 3. Coloque las manos sobre el pecho; con la mano derecha sobre la izquierda [qiyām].

Fig 4. Inclínese ligeramente hacia adelante, lo suficiente para permitir que los dedos toquen las rodillas [rukūʿ].

Figura 4a. Ponte de pie, con las manos a los lados [qawmah].

Fig 5. Arrodíllate con la frente, nariz, palmas, rodillas y dedos de los pies tocando el suelo. El cuerpo y las extremidades deben estar muy juntos y cerca del suelo [saydah].

Figura 5a. Ambos pies deben apuntar hacia la derecha.

Fig. 6. Siéntese con la espalda recta y las palmas de las manos en la parte inferior del muslo, justo por encima de las rodillas [yalsah].

Fig 7. Igual que la Fig 5.

Fig 8. Igual que en la Fig 6.

Figura 8a. Ambos pies apuntan hacia la derecha.

Fig. 9. Igual que en la Fig. 6; Además, levante el dedo índice derecho al recitar la frase del Tashah-hud.

Fig 10. Gire la cara para mirar el hombro derecho [salām].

Fig 11. Gire la cara para mirar el hombro izquierdo.

Consulte la Lección 13 de la Parte 1 para obtener referencias detalladas sobre las posturas del ṣalāh para hombres y mujeres.

Método del ṣalāh para un nuevo musulmán

Una vez que una persona ingresa al Islam, independientemente de la hora del día, el ṣalāh actual o el siguiente, sería obligatorio para el nuevo musulmán y, a partir de entonces, los cinco ṣalāh diarios que siguen.

Hay súplicas específicas para recitar en cada postura del ṣalāh. Un nuevo musulmán puede bastar con recitar la siguiente frase árabe *tres veces* en *cada* postura, hasta que aprenda los recitales apropiados: ¹⁶

سُبْحَانَ اللَّهِ

Sub-hā nal-lāh

Allāh es altamente exaltado, sobre toda debilidad.

Es importante pronunciar la frase anterior de forma levemente audible para al menos escucharse a uno mismo.

Antes de comenzar el ṣalāh, asegúrese de lo siguiente:

- El cuerpo, la ropa y el lugar del ṣalāh deben estar limpios y puros.
- Uno debería enfrentar hacia la sagrada Casa de Allāh, la ka‘bah, situada en la Meca (Fig. 1).
- Uno debe formar una intención específica en el corazón y la mente para el ṣalāh que se va a realizar. Uno podría tener esta intención en mente: *"Tengo la intención de realizar los dos rak‘āt del salah del Fajr, para el placer de Allāh (detrás del Imām - si corresponde)".*

Método de realizar dos rak‘āt (unidad) ṣalāh (como el ṣalāh del Fajr)

Forme la intención de realizar un ṣalāh de dos rak‘āt (Figura 1)

Rak‘āt 1 - Empiece la Fig 2 diciendo

الله أكبر

Allāhu Akbar

Allāh es (el) más grande

Continuar hasta la Fig 7

Rak‘āt 2 - Sube directamente a la figura 3 y completa hasta la figura 10 y la figura 11.

NOTA: La figura 10 y la figura 11 solo se ejecutan para terminar el ṣalāh.

NOTA: Uno pronunciará *"Allāhu Akbar"* cuando proceda a cada postura excepto en la Fig. 4a. Aquí, al levantarse después de inclinarse, uno debería decir

سمع الله لمن حمده

Sami 'al-lā-hu liman ḥami-dah

Allāh escucha al que lo alaba

Método para realizar tres rak'āt ṣalāh (como el salah del Maghrib)

- Forme la intención de realizar tres rak'āt ṣalāh (Fig. 1)
- **Rak'āt 1 y 2** -Siga el procedimiento anterior de un ṣalāh de dos rak'āt excepto en la segunda unidad, complete hasta la Fig. 9
- **Rak'āt 3** - Sube directamente a la Fig. 3 para comenzar el tercer rak'āt y completa hasta las Fig 10 y 11.

Método para realizar un ṣalāh de cuatro rak'āt

- Forme una intención para el ṣalāh que desea realizar (Fig. 1)
- **Rak'āt 1 & 2** - Siga el procedimiento de un ṣalāh de dos rak'āt excepto en la segunda unidad, complete hasta la Fig 9.
- **Rak'āt 3** - Sube directamente a la Fig 3 y completa hasta la Fig 7.
- **Rak'āt 4** - Sube directamente a la Fig 3 y completa hasta las Fig 10 y 11.

NOTA: Los viernes, el ṣalāh del duhur que consiste en cuatro rak'āt realizado en congregación se reemplaza por el ṣalāh del de dos rak'āt. Si el ṣalāh del yumu'ah no se realiza en congregación, en su lugar se realizará lo habitual de cuatro rak'āt del salah del duhur.

Algunas prohibiciones en el Islam

- Escuchar música.
- Consumo de alcohol y vino.
- Consumir alimentos prohibidos (ḥarām) como la carne de animales que no han sido sacrificados islámicamente.
- Tomar o utilizar posesiones de personas sin permiso, como robar.
- Relaciones sexuales con cualquier persona excepto del cónyuge.

Pídele a Allāh que te proteja del pecado

Oh Allāh, te suplicamos por todas esas (acciones y) medios que (nos permitirían) ganar Tu perdón.

REFERENCIAS

Nota: W en las referencias se refiere al libro "Los susurros aceptados" (Munāyāt Maqbūl)

- 1 Musulmán #297
- 2 El Qur'ān, Sūrah Ḥujurāt, 49:13
- 3 Bukhārī #291, Bābu Izal Taqal Khitānān, 28
- 4 Abū Dāwūd #236/237; Musnad Aḥmad #120, v.1
- 5 Bukhārī #46, v.1
- 6 Mustadrak Ḥākim #176, v.1
- 7 Musulmán #223, Virtudes del Wuḍu
- 8 W #143, Kanzul 'Ummāl
- 9 W #72, Sunan an Nasāi 1289
- 10 Bukhārī #39, v.1 (Minal Amīriyyah, Tab'a Misr); Abū Dāwūd #17, v.1 (Minat Tāziyah, Tab'a Misr); Tirmidhī #52, v.1 (Tab'ul Azhar, Bi Sharhi ibnīl 'Arabī)
- 11 Jāmiut Tirmidhī #74; Narrado por Nasāi wabnu Khuzaymah
- 12 Dār Qutnī #560
- 13 Dār Qutnī #570
- 14 Abū Dāwūd
- 15 W #152, Kanzul 'Ummāl 26993
- 16 Muslim
- 17 W 44, Mustadrak Ḥākim #157, #1957

AHLAN WA SAHLAN

Parte 1

PARTE 1 INTRODUCCIÓN

POR: SHAYKH YUSUF BHIKHOO [Hafidahullah]

Toda alabanza y gratitud pertenecen únicamente a Allah Ta ‘ālā, ya sea que sus esclavos le alaben y le ofrezcan gratitud o no. E incluso si alabamos y agradecemos a Allah, no podemos ofrecer alabanzas y aprecio que correspondan al ser elevado de Allah.

¡Que las mejores misericordias, bendiciones y paz de Allah caigan en cascada sobre Muḥammad ﷺ, su familia, sus compañeros y aquellos que recorren su camino de guía, Amīn!

Parece que las muchas noches de la Gran Batalla de Badr lentamente están trayendo un color a este mundo, que solo se vio en la era del Mensajero de Allah ﷺ y sus compañeros. Las masas que se ahogan están volviendo cada vez más de los mares turbulentos a las costas del Islam.

La parte 1 del libro en revisión, ha sido preparada para educar a un converso al Islam en el menor tiempo posible, proporcionando lecciones sobre los Pilares del Islam, higiene física, ṣalāh y otros aspectos pertinentes. Esto permitiría al converso llevar a cabo con confianza las prácticas fundamentales del Islam hasta esta etapa.

El material de la Parte 1 se ha simplificado cuidadosamente para registrar solo los aspectos esenciales de las diversas prácticas del Islam. Luego, más adelante en la segunda parte, se analiza el mismo tema con mayor detalle.

Tome nota, la sección sobre memorización que contiene las súplicas diarias

(du‘ās), los versos del Glorioso Corán, etc, está colocado por separado al final del libro y debe memorizarse cuando el lector estudie el tema relacionado en el texto principal.

Una nota para el maestro

La Parte 1 contiene información primaria y elemental con los masā'il (leyes del Islam) registrados de manera concisa. Por lo tanto, el educador deberá proporcionar explicaciones adecuadas cuando sea necesario.

Por ejemplo, el **dormir** aparece como un factor que anula el wuḍu. El educador debe explicarle al estudiante que no todos los tipos de dormir anulan el wuḍu. Del mismo modo, otro extracto afirma que es necesario cortar las uñas y eliminar el vello púbico de **forma regular**. El educador debe advertir al alumno con qué frecuencia deben llevarse a cabo estas prácticas, ya que retrasarlas lo volvería pecador.

Al mismo tiempo, el educador debe dedicar tiempo, semanalmente aproximadamente, para demostrar físicamente los aspectos prácticos descritos en Ahlan Wa Sahan, como el wuḍu y el ṣalāh. Los estudiantes, a su vez, realizarían lo mismo y serían rectificados por el educador cuando fuera necesario. Los aspectos prácticos del Islam siempre se han enseñado por demostración.

Renunciamos nuestras esperanzas en Allah solo para perdonar todas las deficiencias en este trabajo, y que Él beneficie a la humanidad a través de él. Sus duās también son muy necesarios para nosotros.

¡Que Allah Ta‘ālā lo convierta en una experiencia de aprendizaje exitosa, Āmīn!

Yusuf Bhikhoo
Madraza al-Muhaajireen wal Ansaar
Johannesburgo
Sudáfrica

LECCIÓN 1

La importancia del conocimiento

Incumbe a todo musulmán saber lo que Allah requiere de Él en cualquier situación dada. Allah Ta‘ālā nos ha transmitido esta guía en el sagrado Corán y en las enseñanzas de Muḥammad ﷺ.

Existe una clara diferencia entre el *conocimiento mundano* y el *conocimiento religioso*.

El conocimiento mundano se basa en cierto modo en el concepto "*ver para creer*". Los que siguen este curso están motivados principalmente para adquirir riqueza, estatus y prominencia.

Por el contrario, el conocimiento religioso (islámico), se basa en una sólida creencia y convicción de que las palabras de Allah y Su Mensajero ﷺ son la verdad absoluta, incluso en los asuntos relacionado con lo invisible. El propósito principal de adquirir conocimiento religioso es identificar lo que agrada a Allah Ta‘ālā y lo que le desagrada, para que uno pueda implementar lo primero y abstenerse de lo segundo (aunque contrarreste los deseos de uno).

Conocimiento (*ilm*, que es el equivalente árabe) islámicamente se refiere específicamente a ese conocimiento e información que acerca a Allah; dirige al buscador hacia los caminos para alcanzar el placer de Allah y lo guía en su preparación para la otra vida.

Los profesores y los libros son una mera agencia para adquirir conocimientos; principalmente, es Allah Ta‘ālā quien otorga la percepción del conocimiento a un individuo en proporción al grado de sinceridad y la voluntad de uno en aprender.

La sabiduría religiosa se confiere a quien contiene las siguientes virtudes:

- Respeto y buenos modales (en general).
- Adquisición de conocimiento con sacrificio.

- Abstención de pecados.

Respeto y buenos modales

A. Respeta a tu profesor

Respeta a tu maestro, ya que sirve de puente que te conecta con Allah Ta‘ālā. Crea siempre una atmósfera en la que muestres lo que deseas para tu profesor. Considérate necesitado de él y muestra sed de conocimiento. Sirva y reverencia a su maestro cuando y donde sea posible. Nunca hagas comentarios negativos ni le faltes el respeto a tu maestro en su presencia o ausencia.

B. Respetar los instrumentos del conocimiento

La reverencia del Corán exige que el Corán se coloque en una plataforma elevada durante la recitación. No coloques el sagrado Corán u otro material religioso en el suelo, ya que es una señal de irrespeto.¹ Al apilar libros, asegúrese de que el sagrado Corán o su comentario esté colocado en la parte superior, las palabras de Muḥammad ﷺ, es decir, literatura de ḥadīth, debajo de eso, y el material de escritura personal de uno en la parte inferior.² Esfuércese por estar en el estado de wuḍu durante las lecciones y cuando esté en contacto con material religioso, especialmente al llevarlo y tocarlo.

C. Respetar a los compañeros y el lugar de aprendizaje

Cualquiera que busque conocimiento religioso es amigo de Allah Ta‘ālā y, por lo tanto, dañar al amigo de Allah invita al disgusto de Allah Ta‘ālā. Tómese la responsabilidad de mantener limpio y ordenado el lugar de aprendizaje en todo momento. Esfuércese por adoptar la postura sentada del ṣalāh cuando aprenda o en presencia de su maestro, como nos lo demostró personalmente Rasūlullāh

ﷺ.

Adquirir conocimiento con sacrificio

Una persona que intenta buscar conocimientos religiosos puede enfrentarse a varios obstáculos en su búsqueda. Si persiste a pesar de todas las probabilidades, recibirá la verdadera guía prometida en el sagrado Corán (*El Corán, Sūrat Al-‘Ankabūt, 29:69*).

Además, el verdadero conocimiento se otorga en proporción al sacrificio de uno; por lo tanto, uno no debe desanimarse por los obstáculos encontrados. El sacrificio más valioso para cualquier estudiante es la puntualidad en sus lecciones.

Abstenerse del pecado

El conocimiento es una luz espiritual (*nūr*, en árabe) de Allah Ta‘ālā que no ilumina un corazón manchado por la oscuridad de los pecados. La abstención del pecado prepara el corazón y la mente para llevar conocimiento; permitiendo a uno retener fácilmente sus lecciones y luego implementarlas cómodamente. Por lo tanto, evita el pecado y arrepíentete ante Allah Ta‘ālā por las deficiencias de cada uno de forma regular.

NOTA: El método más eficaz para adquirir conocimientos es buscarlo en un profesor y no conformarse con el autoestudio. No se debe evitar la búsqueda de un maestro, incluso si eso significa viajar una distancia considerable. Este es el noble método que nos enseñaron Rasūlullāh ﷺ y sus ilustres compañeros, los ṣaḥābah (رضي الله عنهم).

Busque la guía de Allah Ta‘ālā constantemente

Solo Allah Ta‘ālā puede guiar a un individuo y mantenerlo firme en el camino de la guía. Las riquezas combinadas del mundo y los buenos deseos de la gente son inútiles si Allah no ha determinado la guía para uno. El requisito previo para obtener orientación es sacrificar la vida y la riqueza de uno por Él. Allah Ta‘ālā dice en el Glorioso Corán:

Aquellos que se esfuerzan en nuestra causa (por Nuestro Dīn), definitivamente los guiaremos a nuestras avenidas (de guía, las avenidas de salvación).

[El Corán, Sūrat Al-Ankabut, 29:69]

Allah también dice,

Él (Allah) guía hacia Sí mismo a quien su corazón se incline hacia Él (es decir, Allah guiará a un corazón que busca y anhela una guía continuamente).

[El Corán, Sūrat Al-Ra'd, 13:27]

Por lo tanto, uno debe suplicar constantemente a Allah Ta'ālā que lo guíe hacia su obediencia y hacia aquello que asegure el placer eterno de Allah. Es esencial reconocer y confesar la impotencia y la debilidad de uno ante Allah Ta'ālā para obtener Su misericordia especial y compasión.

Algunas citas que exhiben la excelencia del conocimiento

Qur'ān:

Allah Ta'ālā dice:

(De hecho) la gracia de Allah sobre ti ha sido magnífica, ya que te ha revelado el Corán, te ha dado sabiduría y te ha enseñado lo que no sabías.

[El Corán, Sūrat Al-Nisā ', 4: 113]

Y di (¡Oh, Mensajero!): "¡Mi Rabb! Aumenta mi conocimiento "

[El Corán, Sūrat Ṭā-Hā, 20: 114]

Di (a la humanidad, ¡oh, Profeta!): ¿Pueden los que tienen conocimiento (espiritual) ser iguales a los que no tienen conocimiento?

[El Corán, Sūrat Al-Zumar, 39: 9]

Importancia del conocimiento

Aḥādīth:

"El mejor entre ustedes es el que aprende el Corán y lo enseña".³

"La (sed de) conocimiento de un creyente nunca se apaga. Continúa (escuchando y aprendiendo) hasta que entra en el paraíso".⁴

"Cuando Allah decreta el bien (fortuna) para alguien, le otorga la comprensión (adecuada) de (los dictados del) Islam. Yo (Muḥammad ﷺ) solo soy un distribuidor (de conocimiento), mientras que Allah es el otorgante (real) (de su entendimiento, es decir, el verdadero entendimiento de ese conocimiento)."⁵

Rasūlullāh ﷺ dijo: "Buscar conocimiento es obligatorio para todos los musulmanes".⁶

Rasūlullāh ﷺ también dijo: "... y de hecho, los 'ulamā' (es decir, eruditos devotos) son los herederos de los profetas. La herencia de los profetas no fue (ganancia material similar a) oro y plata; más bien, su legado fue el conocimiento. Quien lo adquiera (de hecho) adquirió abundante bondad".⁷

Rasūlullāh ﷺ dijo: "Quien viaje por un camino para adquirir conocimiento, Allah le permitirá viajar por uno de los caminos del paraíso".⁸

Ruega a Allah por conocimiento beneficioso

Oh Allah, te suplico conocimiento beneficioso.⁹

Oh Allah, haz que me beneficie de lo que me has enseñado y enséñame lo que me beneficiará.¹⁰

LECCIÓN 2

Creencias básicas

Īmān implica la creencia en ciertos hechos y realidades relacionados con el mundo invisible. Si uno no cree o duda de alguno de ellos, lo disipará del redil del Islam. Estos hechos y realidades son explicado en la lección 2 y 3.

El Kalimah (proclamación de fe)

El Kalimah es una proclamación de las dos creencias más esenciales de un musulmán. La primera parte declara que no hay nadie digno de adoración excepto Allah y, la segunda parte afirma que Muḥammad ﷺ es Su Mensajero Final.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Lā ilā-ha l illallāh-hu Muḥam-madur Rasū-lul-lāh

No hay nadie digno de adoración además de Allah y Muḥammad ﷺ es el Mensajero de Allah.

Lā ilā-ha illallāh

Cuando pronunciamos que *no hay nadie digno de adoración excepto Allah*, damos a entender lo siguiente:

- a. Allah es el Ser Supremo. Él creó todo, es dueño de todo y controla todo el sistema del universo.
- b. Allah Ta‘ālā no tiene igual ni socio. No tiene familia ni hijos.

- c. Todo lo que no sea Allah es Su creación y Allah no necesita ninguna ayuda de Su creación.
- d. Toda la creación, viva o muerta, está indefensa. Dependen completamente de Allah Ta‘ālā para sobrevivir y para todas sus necesidades.
- e. Solo Allah Ta‘ālā sostiene y provee a toda Su creación, como los organismos microscópicos o los mamíferos gigantes.
- f. La enfermedad y la salud, la pobreza y la riqueza, el fracaso y el éxito están determinados por Allah y sólo Él los concede.
- g. Todo lo ve y lo oye y es consciente de los pensamientos que uno evoca o de los que atraviesan el corazón y la mente.
- h. Nuestra esperanza, confianza, fe y oraciones deben dirigirse solo a Allah Ta‘ālā, porque solo Él puede responder a nuestras oraciones y satisfacer nuestras necesidades.
- i. Un musulmán es aquel que obedece los mandamientos de Allah Ta‘ālā y le otorga prioridad, incluso cuando entra en conflicto con sus deseos.

Muḥam-madur Rasū-lul lāh

Cuando damos fe de que Muḥammad ﷺ es el Mensajero de Allah, afirmamos lo siguiente:

- a. Muḥammad ﷺ es el último Mensajero de Allah Ta‘ālā. Allah Ta‘ālā no asignará a ningún profeta nuevo después de él.
- b. Toda persona nacida de la era de Muḥammad ﷺ hasta el fin de los tiempos debe creer en él y seguir sus enseñanzas.
- c. Muḥammad ﷺ nos transmitió los mandamientos de Allah de la manera más perfecta y prácticamente aclaró su implementación.

- d. Dado que es necesario seguirlo en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que adquirir los conocimientos pertinentes y esforzarnos por implementarlos.
- e. Cuando pronunciamos el nombre del Mensajero de Allah, o escuchamos que se menciona su nombre, invocamos bendiciones y transmitimos paz sobre él diciendo:

صلى الله عليه وسلم

Ṣallallāh-hu ‘alay-hi wa sal-lam

Que Allāh derrame continuamente Sus bendiciones especiales
y paz sobre Muḥammad ﷺ.

Aḥādīth sobre la excelencia de profesar el Kalimah

“Profesar fe en Lā ilā-ha illallāh proporciona las llaves del Yannah (paraíso, para el recitador).” ¹¹

“(Esfuércese por) recitar Lā ilā-ha illallāh muy a menudo, antes de que una barrera (la muerte y la enfermedad se acerquen y) lo separe de (recitarlo)” ¹²

El Profeta Muḥammad ﷺ una vez proclamó: "Quien recita Lā ilā-ha illallāh sinceramente entrará al Yannah". "¿Cuál es el signo de la sinceridad?", Preguntaron sus compañeros (رضي الله عنهم). El Profeta ﷺ agregó: "Evita que uno se entregue a actos prohibidos". ¹³

En otra ocasión, el Mensajero de Allah ﷺ advirtió: “¡Sigan renovando su īmān!” ‘Oh Rasūlullāh ﷺ, ¿cómo vamos a renovar nuestro īmān? '(con entusiasmo) preguntaron los Saḥābah (رضي الله عنهم), ‘Recitando frecuentemente Lā ilā-ha illallāh’” fue la respuesta (simple). ¹⁴

Pídale a Allah firmeza en la fe

Oh Allah, te ruego fe eterna. ¹⁵

Oh Allah, busco Tu protección por unirme a cualquier socio con Tú a sabiendas y yo busco tu perdón si alguna vez lo he hecho sin saberlo. ¹⁶

LECCIÓN 3

Los artículos de fe

Todo musulmán debe creer en las siguientes siete invisibles realidades:

- 1. Allah, junto con Sus atributos divinos.*
- 2. La existencia de los ángeles.*
- 3. Todos los libros y escrituras divinas.*
- 4. Todos los profetas y mensajeros.*
- 5. El día del juicio.*
- 6. Destino favorable y adverso.*
- 7. Vida después de la muerte.*

1. Allah y sus atributos divinos

Creemos en la existencia de Allah Ta'ālā, de cualquier manera que Él exista. Reconocemos todos sus atributos divinos y entendemos que son exclusivos de Él. Por ejemplo, solo Allah Ta'ālā es el que todo lo ve y el que todo lo oye.

2. Los ángeles (Malā'ikah, en árabe)

- Los ángeles se crean a partir de la luz celestial y son invisibles para los seres humanos.
- Los ángeles no pueden pecar ni desobedecer a Allah Ta'ālā. Están constantemente ocupados en Su adoración y obediencia.

- Allah Ta'ālā ha asignado tareas específicas a los ángeles. Por ejemplo, cuando llueve, Allah Ta'ālā asigna un ángel a cada gota de agua; para entregarlo a su destino preciso que Él ha determinado para él.¹⁷
- Multitudes de ángeles están confinados en lugares específicos, constantemente involucrados en diversas formas de adoración.
- Los ángeles se sostienen glorificando a Allah Ta'ālā.

3. Las escrituras divinas

- Allah Ta'ālā reveló muchos libros y escrituras a Sus mensajeros, que contienen orientación para sus seguidores.
- Sostenemos que todos estos libros fueron inicialmente auténticos, pero luego fueron distorsionados, por lo que no pueden considerarse como la palabra sagrada de Allah.
- Todos los musulmanes creen en el Corán. Es el "*testamento final*" hasta el fin de la existencia de la humanidad en la tierra.

4. Los profetas y mensajeros

- Allah Ta'ālā seleccionó a personas de todas las naciones y otorgó profecía sobre ellos. Fueron seleccionados para transmitir el mensaje de Allah Ta'ālā a su gente.
- Todos los profetas fueron seres humanos.
- Los profetas son firmes y nunca desobedecen a Allah ni pecan intencionalmente.
- Los profetas hicieron milagros por voluntad de Allah para convencer a sus pueblos de sus misiones.
- Los profetas transmitieron el mensaje divino sin alteraciones. Eran dignos de confianza y confiables.

- Si una persona vive en la era de un profeta, debe seguirlo obligatoriamente. No puede seguir a ningún otro profeta. Por lo tanto, dado que Muḥammad ﷺ es el profeta de esta era hasta el fin de los tiempos, estamos obligados a seguirlo.
- Jesús, es decir, Īsā (عليه السلام), como se menciona en el Islam, fue el penúltimo profeta de Allah Ta'ālā.
- Muḥammad ﷺ es el último profeta de Allah y todos los seres humanos tendrán que adoptar sus enseñanzas para obtener la salvación.

5. El día del juicio (Qiyāmah)

- Amanecerá el tiempo en que cada objeto viviente perecerá. Allah Ta'ālā destruirá el mundo entero.
- Después de algún tiempo, todo volverá a la vida. Todos los seres humanos se reunirán en un campo plano.
- Cada ser humano será convocado individualmente ante Allah Ta'ālā para rendir cuentas de sus actos.
- Las personas entonces serán admitidas en Yannah (paraíso) o Yahannam (infierno).
- Este fenómeno se conoce comúnmente como "El último día" o "El día del juicio". Este día tendrá una duración equivalente a cincuenta mil años.

6. Destino favorable y adverso (taqdīr en árabe)

- Todo acontecimiento en el universo fue predeterminado por Allah y sucede por Su mandato y con Su previo conocimiento. Esto se conoce como *destino*.
- Todas las decisiones y decretos fueron registrados y sellados en un libro.
- Solo Allah Ta'ālā tiene el poder de alterar o retrasar cualquier cosa de Su plan divino.
- Debemos esforzarnos por realizar nuestro mejor esfuerzo en cada situación, ya que tenemos la voluntad y la capacidad para hacerlo; sin embargo, debemos entender que el fracaso y el éxito están predeterminados por Allah Ta'ālā. El

destino previo de los asuntos de Allah y Su conocimiento absoluto no interfiere de ninguna manera con la voluntad de un ser humano.

- Allah también estipula condiciones adversas. Si nos sucede, deberíamos aceptarlo como nuestro destino. ¡Debemos entender que *cada decreto de Allah Ta'ālā es ventajoso para nosotros!*¹⁸

7. Vida después de la muerte - en el más allá o después de la vida

- La muerte no significa la terminación de nuestra existencia. En cambio, es un puente que nos traslada a otra fase de la existencia. La vida continúa después de la muerte.
- Después de la muerte, algún día todos volveremos a la vida. Viviremos para siempre en la próxima vida.

Ahādīth relacionados con la realidad de la vida después de la muerte

“La persona inteligente es aquella que toma cuenta sobre sí mismo y se esfuerza (se prepara) para (la vida) después de la muerte, mientras que una persona desamparada (necia) es aquella que sigue sus deseos y (todavía) tiene grandes esperanzas en la misericordia de Allah (que Allah es más indulgente)”.¹⁹

Una vez, un hombre de los *Ansār*¹ se puso de pie y le preguntó al Profeta Muḥammad ﷺ, ¿Quién es la gente más sabia y resuelta? A lo que él ﷺ respondió: “El que más recuerda la muerte y se prepara para lo que le sigue antes de que la muerte lo alcance, ellos, de hecho, son los más sabios y han salido con la nobleza de este mundo y el prestigio del más allá.”²⁰

1. Los Anṣār eran los habitantes locales de Madīnah. Los Anṣār recibieron al Profeta ﷺ y a sus seguidores cuando emigraron de la Meca a Madīnah.

LECCIÓN 4

Usar el baño

La limpieza forma parte integral de nuestra religión. Es obligatorio estar limpio, más aún cuando se adora formalmente a Allah Ta'ālā.

- Elija un área privada aislada, es decir, más allá de la vista de los demás. Esto es aún más aplicable al hacer sus necesidades en un área abierta como un campo.²¹
- Entrar al baño con el pie izquierdo.
- Asegúrese de que la cabeza esté cubierta.²²
- Evite hacer sus necesidades en áreas que puedan incomodar a otros, como un parque, una pasarela o debajo de la sombra de un árbol.²³
- Está prohibido mirar hacia la qiblah (es decir, la dirección de la ka'bah) o darle la espalda al hacer sus necesidades.²⁴
- Se recomienda encarecidamente utilizar un inodoro plano. Si no está disponible, se puede usar el inodoro alto, asegurándose de que la orina o el agua impura no manchen el cuerpo o la ropa.²⁵
- Cuando Rasūlullāh ﷺ se ponía en cuclillas para hacer sus necesidades, no se quitaba la ropa mientras estaba de pie; más bien, lo haría solo cuando (doblaba las piernas y acercándose) al suelo.²⁶
- Es *obligatorio* asegurarse de que todas las gotas de orina salgan del cuerpo *antes* de comenzar con la limpieza. Las gotitas de orina generalmente quedan atrapadas y emergen al caminar; volviendo impura la ropa. Para vaciar el conducto urinario (uretra), se debe toser, así como apretar bien la parte íntima para liberar las gotas de orina que puedan quedar.

- Se recomienda colocar un pedazo de papel de seda en las partes íntimas (abertura genital) después de orinar hasta que uno esté seguro de que todas las gotas han salido del cuerpo. Solo entonces se debe hacer el istinyā final (lavado del área privada frontal) y proceder a realizar wuḍu.
- Al hacer sus necesidades, primero se debe usar papel higiénico para limpiar las partes íntimas. Luego, se debe utilizar agua, vertiendo agua simultáneamente en la mano izquierda y lavando los genitales.
- Está prohibido utilizar la mano derecha para limpiar las partes íntimas.²⁷
- Si la orina, las heces u otras impurezas manchan el cuerpo o la ropa, debe lavarse hasta que no quede ningún rastro.
- Salga del baño con el pie derecho.²⁸
- Uno no debe iniciar una conversación mientras hace sus necesidades.²⁹

La gravedad de mostrar negligencia hacia las gotas de orina

Rasūlullāh ﷺ ha advertido: “El castigo en la tumba en general se aplicará a aquellos que sean negligentes con las gotas de orina (ensuciando sus cuerpos y ropas). Así que ten cuidado y protégete”.³⁰

Ruega a Allah por la capacidad de hacer el bien y evitar el mal

Oh Allah, te ruego que me capacites para hacer buenas obras, para evitar las malas, y amar a los pobres.³¹

LECCIÓN 5

Método de tomar un baño

Los actos obligatorios para tomar un baño son:

- *Enjuagar y hacer gárgaras en la boca a fondo.*
- *Insertar agua en las fosas nasales.*
- *Mojar todo el cuerpo de manera que ninguna parte permanece intacto por el agua.*

Cuando tomar un baño se vuelve obligatorio, se deben realizar los tres puntos mencionados anteriormente.³² Si se omite alguno de los tres, el baño será incompleto y uno permanecerá en un estado impuro.

Puntos para recordar

- Se recomienda tomar un baño antes de abrazar el Islam.
- Posteriormente, el baño se vuelve obligatorio en las siguientes circunstancias:
 - a. Al tener relaciones sexuales.³³
 - b. Si el semen se descarga con excitación sexual por cualquier causa, como experimentar un sueño húmedo.³⁴
 - c. Después del flujo menstrual.³⁵
 - d. Al finalizar el sangrado posparto.³⁶

-
- Una persona para quien tomar un baño es obligatorio no puede realizar ṣalāh, recitar el Corán o incluso tocar el Corán. Por lo tanto, uno nunca debe posponer las cosas para aliviarse de este estado.³⁷
 - Se pueden tomar baños opcionales cuando sea necesario.
 - Báñese en un lugar limpio y apartado y evite enfrentarse a la qiblah en estado de desnudez.³⁸
 - Asegúrese de que el agua moje completamente las siguientes áreas:
 - a. El cuero cabelludo.
 - b. El área del hueco del ombligo.
 - c. La parte interna y la parte posterior de las orejas.
 - d. Entre los dedos de las manos y los pies.
 - e. Las axilas y detrás de las rodillas.³⁹
 - f. Debajo de las cejas.
 - g. Cualquier área donde la piel pueda estar áspera, dura, seca o agrietada, como los talones y los codos.
 - Incluso si se deja seco un solo cabello, el baño obligatorio no será válido.
 - No se bañe ni con agua que ya haya sido utilizada.
 - Por lo general, se desaconseja bañarse en una bañera o algo similar porque uno inevitablemente se bañaría y se sentaría en agua impura y antihigiénica a medida que las impurezas externas se desprenden del cuerpo. Sin embargo, si uno se está bañando en una tina o baño de agua,

debe enjuagar todo el cuerpo con agua limpia nueva *después* de salir de la tina o del baño, o *después* de drenar el agua. Esto se debe a que, al lavarse uno mismo continuamente con el agua de la tina, toda el agua de la tina se denominaría "agua usada", y dicha agua no es apta para lograr la purificación.

- Si el agua sucia se acumula en los pies mientras se baña o se ducha, los pies deben lavarse por separado después de salir de la ducha. (zona de baño).⁴⁰
- Está permitido bañarse en una gran piscina de agua, una presa, un río o en el océano.
- Los anillos, pendientes, relojes y otras joyas deben quitarse para permitir que el agua moje fácilmente la piel.⁴¹
- Antes de bañarse o realizar el wuḍu, es *obligatorio* retirar los elementos no porosos que puedan estar pegados a la piel, como restos de pintura, esmalte de uñas, superpegamento, etc.⁴²
- No está permitido orinar donde uno tiene la intención de bañarse, como el área de la ducha.

LECCIÓN 6

El procedimiento del Wuḍu

(Purificando el cuerpo antes del Ṣalāh)

1. Lavarse las manos

Primero, tome agua en la mano derecha y lávese las dos manos simultáneamente, hasta las muñecas, tres veces.

2. Usando un Miswāk

Use un miswāk (una ramita tradicional para limpiar los dientes) si está disponible.

3. Enjuague y haga gárgaras

Introduzca agua en la boca, luego enjuague y haga gárgaras. Repite esto tres veces.

4. Limpiar la nariz

Introducir agua en la nariz y limpiar la nariz con la mano izquierda (el procedimiento se ha explicado anteriormente). Las fosas nasales se pueden limpiar con el pulgar y el meñique de la mano izquierda. Repita este procedimiento tres veces.

5. Lavarse la cara

Reúna agua en ambas manos y lávese tres veces la cara entera; desde el comienzo de la frente (línea del cabello) hasta debajo del mentón y de un lóbulo de la oreja a otro. Si el crecimiento del vello de la barba es escaso y la piel debajo es visible, será necesario humedecer el área debajo de la barba al lavarse la cara. Si el crecimiento de la barba es denso, basta con pasar agua por la parte exterior de la barba.

6. Lavarse los brazos

Lave el brazo derecho tres veces, desde la punta de los dedos hasta el codo y un poco más allá. Lave el brazo izquierdo tres veces de la misma manera.

7. *Mojar los dedos*

Humedezca los dedos de ambas manos con agua fresca y pase los dedos mojados de una mano a la otra.

8. *Pasar las manos mojadas por la cabeza*

Mojar los dedos y las palmas de ambas manos con agua fresca, luego, manteniendo los dedos unidos, pasarlos por el centro de la cabeza, comenzando desde la línea del cabello (de la frente) hasta la nuca. Frote la parte interna de ambas orejas con los dedos índices y pase los pulgares por la parte posterior de ambas orejas.⁴³

9. *Lavarse los pies*

Lavarse el pie derecho hasta un poco más allá del tobillo, tres veces. Pase el dedo meñique de la mano izquierda entre los dedos, comenzando con el dedo meñique del pie derecho hasta el dedo gordo. Luego lave el pie izquierdo de la misma manera; esta vez, comience pasando el dedo meñique de la mano izquierda desde el dedo gordo hasta el dedo meñique.⁴⁴

Notas:

- No está permitido realizar ṣalāh o tocar el Qur'ān a menos que uno esté en el estado de wuḍu.⁴⁵
- No se debe usar agua que se haya usado previamente al realizar wuḍu, es decir, agua que ya se ha utilizado para wuḍu o ghusl.
- Asegúrese de que el agua llegue a todas las partes de las extremidades, especialmente a los codos, tobillos y talones.⁴⁶
- Se debe remover los anillos, pendientes, relojes y otras joyas, o se pueden girar mientras se va lavando, para asegurar que ninguna parte de la piel permanezca seca.
- Wuḍu queda anulado por cualquiera de las siguientes causas:
 - a. Descarga de orina, heces o gases o la salida de cualquier cosa de

las partes privadas.

- b. Cuando *fluye* sangre o pus de cualquier parte del cuerpo.
- c. Si uno vomita equivalente o más que un bocado.
- d. Cuando uno duerme, aunque sea solo una siesta. Esto se debe a que cuando una persona se ve abrumada por el sueño, los músculos del cuerpo se relajan y es muy probable que uno pase un viento en este estado (sin saberlo), invalidando el wuḍu.

LECCIÓN 7

Los cinco pilares del Islam

El Islam se basa en cinco prácticas o principios fundamentales; mejor conocido como "los cinco pilares del Islam". Estos deben ser observados por todo musulmán sano que haya alcanzado la madurez física. Descuidar cualquiera de ellos es un signo de fe muy débil mientras los rechaza expulsa a uno del redil del Islam.

1. *Shahādah*

Declarar que no hay nadie digno de adoración excepto Allah y que Muḥammad ﷺ es Su Mensajero Final. Esto ya se ha discutido en las lecciones dos y tres.

2. *Ṣalāh [Cinco oraciones diarias]*

Ṣalāh es un método de oración ordenado por Allah Ta‘ālā. Muḥammad ﷺ prácticamente demostró este método a sus seguidores.

3. *Zakāh [caridad obligatoria]*

Esto se explica en detalle en la lección Veintidós.

4. *Ayuno en el mes de Ramaḍān*

Ayunar significa abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer, por el placer de Allah. Los detalles aparecen en la lección Veintiuno.

5. *Ḥajj [Peregrinación a la Meca]*

La peregrinación a la Meca es obligatoria para quienes poseen los medios económicos y gozan de buena salud. Ḥajj es obligatorio una vez en la vida. Los detalles adecuados de la peregrinación siguen en la Segunda Parte.

LECCIÓN 8

Requisitos previos del Ṣalāh

Parte 1

Ṣalāh es el método de oración, que nos enseñó Rasūlullāh ﷺ. Es la forma más sublime de adoración y es obligatorio para todo musulmán maduro y sano, se realiza cinco veces al día. En lugar de un ritual, es una comunicación sagrada con Allah. Hay siete requisitos que deben observarse antes de comenzar el ṣalāh.

1. Limpieza del cuerpo

- a. No está permitido realizar ṣalāh si uno necesita un baño obligatorio.⁴⁷
- b. Si uno no necesita un baño obligatorio, debe estar en el estado de wuḍu.⁴⁸
- c. Si la saliva de un perro, su transpiración o los desechos entran en contacto con el cuerpo o la ropa, debe lavarse bien.⁴⁹

NOTA: El Islam exhorta al hombre a respetar cada creación de Allāh Ta'ālā, y los perros son vistos de la misma manera. Un perro es una bendición de Allāh Ta'ālā y solo se puede utilizar con fines de caza y vigilancia; un perro no se puede tener como mascota. Un perro no es intrínsecamente impuro, sino que lo que es impuro es la saliva, la orina y las heces. Por lo tanto, uno debe asegurarse de evitar ensuciarse el cuerpo y la ropa, ya que esto puede invalidar la realización de ciertos actos de adoración. No se debe permitir el ingreso de un perro a la casa ya que contaminaría las alfombras, el piso, etc. Debe mantenerse fuera de la casa ya que los ángeles no entran en una casa que tenga perros o dibujos animados.

NOTA: Además, cuando uno tiene la intención de tener mascotas como pájaros, asegúrese de que el cuerpo y la ropa no se ensucien con la orina y los excrementos de estos animales. Uno debe asegurarse de estar en un estado de pureza en todo momento.

- d. Si la orina u otras impurezas han caído sobre el cuerpo, también deben lavarse bien.⁵⁰
- e. Las uñas deben cortarse de forma regular, preferiblemente semanalmente. También se debe eliminar el vello púbico y el vello de las axilas. Es sumamente detestable y pecaminoso dejar pasar cuarenta días sin cortar las uñas y remover el vello de las axilas y el vello púbico.
- f. Una mujer en período de menstruación o sangrado posparto no debe realizar ṣalāh.

2. Limpieza de la ropa

- a. Si la orina, las heces, el semen, la sangre, el alcohol o cualquier otra sustancia impura mancha la ropa, entonces la ropa debe lavarse antes de realizar el ṣalāh. El área sucia debe lavarse tres veces, enjuagarse con agua limpia y exprimirse en cada lavado.⁵¹
- b. Si una impureza ensucia una prenda, después de la cual la impureza no es visible, y uno no está seguro del área manchada, entonces, toda la prenda debe lavarse tres veces. Uno debe enjuagar y exprimir la ropa en cada lavado.
- c. Las prendas de vestir deben mantenerse limpias y puras en todo momento.

3. Limpieza del área del ṣalāh

- a. Ṣalāh no puede realizarse en un lugar que sea impuro y que esté contaminado con cualquiera de las impurezas mencionadas anteriormente.⁵²
- b. Uno puede realizar ṣalāh en cualquier lugar limpio, donde no haya señales de impureza.⁵³
- c. Uno debe evitar orar en áreas donde existe una alta posibilidad de que se encuentren impurezas, como fuera de un baño.

4. Ocultar las partes privadas

- a. El área desde el ombligo hasta un poco más allá de la rodilla se considera el área privada para los *hombres*. Esto *no debe* exponerse *a nadie en ningún momento*. Ésta es el área *mínima* del cuerpo que debe cubrirse mientras se realiza ṣalāh. Si esta área queda expuesta en ṣalāh, el ṣalāh se anula.
- b. Es necesario que un hombre oculte todo su cuerpo en ṣalāh, y no es suficiente en lo mínimo (como se mencionó anteriormente en el punto 4a). Sin embargo, en ausencia de ropa adecuada, lo mínimo se ha explicado anteriormente.
- c. Una mujer debe ocultar todo su cuerpo en ṣalāh. Sin embargo, su cara, sus pies hasta los tobillos y sus manos hasta las muñecas pueden quedar expuestas mientras está en ṣalāh (si se realiza en un área privada).⁵⁴ Sin embargo, si se ve obligada a realizar ṣalāh en presencia de hombres, sería obligatorio que ocultara su rostro, como lo haría fuera del ṣalāh.
- d. Es detestable realizar ṣalāh vistiendo prendas de manga corta. De manera similar, no se debe usar ropa que tenga imágenes de objetos animados o ropa con imágenes que distraigan.⁵⁵

Hadith

Sayyidah ‘Āishah (رضي الله عنها) narró que Rasūlullāh ﷺ a veces participaba en una discusión informal con nosotros, y cuando se acercaba el momento del ṣalāh, repentinamente, parecía que ni siquiera nos conocía.⁵⁶ (Esto se debía a que estaba preparándose mentalmente y espiritualmente para encontrarse y conversar con Allah).

NOTA: Es beneficioso pasar unos momentos en soledad antes del ṣalāh para ordenar los pensamientos y sentimientos, en lugar de apresurarse directamente al ṣalāh con una mente de pensamientos dispersos.

Suplica a Allāh por el buen carácter

Oh Allāh, te ruego que me des una lengua sincera, un corazón sano y un carácter recto.⁵⁷

LECCIÓN 9

Requisitos previos del Ṣalāh [Parte 2] y Tiempos del Ṣalāh

5. Enfrentar la qiblah [dirección de la mezquita sagrada en la Meca]

- a. El Ṣalāh solo es válido si uno mira hacia la sagrada mezquita en la Meca, la ka‘bah. ⁵⁸
- b. La dirección de la Meca variaría para cada país, según su posición geográfica. Para los sudafricanos, la dirección es NNE (norte, noreste), es decir, entre el norte y el este, pero muy cerca del norte.
- c. Si uno no está seguro de la dirección de la Meca (desde Sudáfrica), debe determinar la dirección del Norte y girar ligeramente a la derecha (para alcanzar la dirección Noreste).

6. Los tiempos del ṣalāh

- a. Ṣalāh debe realizarse en su momento específico. Es pecado descuidar su práctica en su momento obligatorio. ⁵⁹
- b. Cada ṣalāh tiene un tiempo de comienzo y finalización. Salāh debe realizarse dentro sus períodos de tiempo.

Los cinco ṣalāh diarios son:

- Fayr
- Dhuhr
- ‘Asr

- Magrib
- ‘Ishā

Los tiempos del ṣalāh

Fayr

La hora del Fayr comienza al amanecer (en Sudáfrica, aproximadamente una hora y veinte minutos antes del amanecer). Termina tan pronto como sale el sol.⁶⁰

Dhuhr

Dhuhr comienza poco después de que el sol alcanza su cenit; El *cenit* se puede definir como cuando *la sombra de cualquier objeto es mínima*. El tiempo del Dhuhr termina cuando la sombra de cualquier objeto es el doble de su tamaño, *incluyendo* la sombra original al mediodía.⁶¹

NOTA: El tiempo del cenit varía de una temporada a otra.

‘Asr

El tiempo del ‘Asr comienza cuando termina el tiempo del Dhuhr. Aunque el ‘Asr se puede realizar hasta justo antes del atardecer, es muy detestable retrasarlo hasta este punto. Idealmente, debería realizarse antes de que el sol pierda su total luminosidad. Esto es aproximadamente treinta minutos antes de la puesta del sol.⁶²

Magrib

Magrib comienza después de la puesta del sol y termina cuando la blancura se desvanece en el horizonte (en Sudáfrica, aproximadamente después de una hora y veinte minutos).⁶³

‘Ishā

‘Ishā comienza cuando termina el Maghrib. Aunque ‘Ishā termina cuando comienza el Fayr, es muy detestable retrasarlo hasta pasada la medianoche.⁶⁴

NOTA: La asignación de tiempo de una hora y veinte minutos para Fayr y el salah del Maghrib es específica de Sudáfrica y países entre la latitud: 25,5 S y 26,5 S °.¹

7. La intención del ṣalāh

- a. Después de considerar y aplicar las seis condiciones (discutidas en la Lección 8 y en esta lección), uno debe formar una intención específica en el corazón de uno para el ṣalāh que uno debe realizar.⁶⁵
- b. Al tener la intención de realizar el Fayr, por ejemplo, uno pensaría en el corazón: *"Tengo la intención de realizar mi ṣalāh del fayr obligatorio para el placer de Allah"*.
- c. Todo hombre o mujer formaría la intención anterior al realizar ṣalāh individualmente. Al realizar ṣalāh en congregación, los hombres deben tener la intención de seguir al *imām* (es decir, alguien que dirige la congregación).
- d. Ṣalāh realizado sin ninguna intención o realizado con la intención equivocada, invalidaría el ṣalāh.

¡Mi Rabb (mi Sustentador)! Hazme firme en (observar) la oración (ṣalāh), y también a mis hijos.

[El Corán, Sūrat Ibrāhīm, 14:40]

1. Uno debe consultar sus tablas o calendarios del ṣalāh locales confiables para asegurarse de que el ṣalāh se realice en el momento correcto.

De hecho, la oración (ṣalāh) protege (a uno) contra la inmoralidad y el mal.

[El Corán, Sūrat Al-Ankaboot, 29:45]

Hadith

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Ṣalāh es el pilar de apoyo del Islam.”⁶⁶

Suplica a Allāh que haga la descendencia de uno de aquellos que establecen Ṣalāh.

¡Oh, mi Sustentador !, haz que mi descendencia y yo establezcamos ṣalāh.⁶⁷

LECCIÓN 10

El método de realizar Ṣalāh

Parte 1 - El primer Rak'āh

Los cinco ṣalāh diarios se componen de dos, tres o cuatro unidades. Estas unidades se denominan "Rak'āts". Cada rak'āt se compone de varias posturas. Se recitan oraciones específicas en cada postura. Si un nuevo musulmán no conoce estas oraciones, simplemente debe recitar "Sub-ḥā-nallāh" tres veces en cada postura. Uno debería oírse a sí mismo recitar el "Sub-ḥā-nallāh".

Nota: Las siguientes posturas son para hombres. Consulte la Lección 13 de la Parte 1 para conocer la diferencia de posiciones para las mujeres.

La postura de pie [Qiyām]

- Párese enfrentando a la qiblah y forme la intención del ṣalāh que desea realizar.
- Levante ambas manos paralelas a las orejas, con las palmas hacia la qiblah y diga "Allāhu Akbar".
- Mientras dice "Allāhu Akbar", deje caer las manos y dóblelas directamente debajo del ombligo, con la mano derecha sobre la mano izquierda.

Al decir "Allāhu Akbar", que se conoce como *takbīr*, uno entra en el estado del ṣalāh. Ahora está prohibido comer, beber, hablar o hacer movimientos

innecesarios con las manos o el cuerpo. Tampoco está permitido responder a nadie, si es llamado.

Recitación del Corán [Qirāt]

- A continuación, en Qiyām, se deben recitar los *thanā*, *ta'awwudh* y *tasmiyah* (estas oraciones y la explicación de cada una se encuentran en un capítulo separado hacia el final del libro - en "oraciones para un principiante".)
- Siga esto recitando el Capítulo de Apertura del Corán, es decir, *la Sūrah Fātiḥah* y un mínimo de tres versos (āyats), o un verso largo equivalente a tres versos cortos, de cualquier otro lugar del Qur'ān.

Si uno aún no ha memorizado las oraciones anteriores, simplemente debe recitar *sub-ḥā-nallāh* y proceder a la siguiente postura. Sin embargo, debe intentar memorizar estos lo antes posible.

Sin embargo, aprender a recitar el Corán puede llevar un tiempo y, por lo tanto, mientras tanto, como práctica diaria, uno debe recitar porciones de una traducción (interpretación) auténtica y confiable del Corán.

Con el tiempo, cuando uno comienza a recitar el Corán (en árabe), se recomienda la recitación diaria del Corán Mayīd, ya que es un medio de obtener un gran beneficio y está de acuerdo con la práctica sublime de Nabī ﷺ. ⁶⁸ Uno debe esforzarse para desarrollar la práctica de recitar ciertas suras del Qur'ān Mayīd diariamente, tales como; Surah al-Mulk y Surah al-Wāqī'ah, que se pueden recitar en cualquier momento de la noche, y Surah Yāsīn, que se puede recitar en cualquier momento del día o de la noche.

Inclinándose ante Allah [Rukū']

- Al completar el qirāt estipulado, pronuncia el takbīr y procede a inclinarte ante Allah.

- Para hacer un Ruku, se debe inclinar hacia adelante y con la espalda, la cabeza y el glúteo formando una línea horizontal, se deben apretar las rótulas de las rodillas con las palmas.

NOTA: Las mujeres no se inclinarán tan completamente como los hombres.

- Ahora recita tres veces:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

*Sub-ḥā-na Rab-bi-yal ‘Adhīm*¹

Mi Rabb, el Grande, es muy exaltado y libre de todo defecto.

Si uno no ha memorizado esto, simplemente diría "sub-ḥā-nallāh" tres veces.

NOTA: La regla anterior de recitar Sub-ḥā-nallāh, se aplicará a todas las posturas en las que uno no conoce las súplicas deseadas.

De pie después de inclinarse [Qawmah]

Regrese a la postura de pie mientras dice:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Sami Allahu Liman Hamidah

Allah escucha al que le alaba.

1. La "dh" de la palabra "Adhīm" se pronunciará con una "dhaw" (letra de boca llena) y no con una "dhā"

De pie con ambas manos a un lado, diga:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Rabbana lakal Hamd

¡Oh nuestro Rabb, todas las alabanzas son (verdaderamente) para ti!

Además, este du‘ā se puede leer después del anterior:

ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

Rabbanā wa lakal ḥamd, ḥamdan kathīran ṭayyiban mubārakan fīhi ⁶⁹

Nuestro Sustentador, para ti es toda alabanza. Alabanzas abundantes, puras y benditas

Arrodillado postrado ante Allah [Saydah]

Diciendo el *takbīr*, arrodílese gradualmente y coloque las palmas de las manos en el suelo, al costado de la cabeza, con los dedos unidos y los pulgares alineados a los lóbulos de las orejas. Luego coloque la frente y la nariz en el suelo.

Recita tres veces:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Subhana Rabbiyal Ala

Mi Rabb, el Altísimo, es exaltado y libre de todo defecto.

La frente, nariz, palmas, rodillas y dedos de los pies deben estar en el suelo en todo momento. La postración podría anularse si estos levantan el suelo por un período de tiempo.⁷⁰

La postura sentada [Yalsah]

Diga el *takbīr* y adopte una postura sentada. Coloque las manos sobre los muslos con los dedos separados de forma natural y diga una vez:

رَبِّ اغْفِرْ لِي

Rab-bigh fir-lī

Oh mi Rabb, perdóname

Además, este du‘ā se puede leer a continuación:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

*Allāhum-magh-firlī war-ḥamnī wa ‘āfinī wah-dinī war-zuqnī*⁷¹

¡Oh Allah! Concédeme perdón, misericordia, bienestar, guía y sustento.

La segunda postración [Saydah]

Mientras dice el *takbīr*, se debe postrar por segunda vez y recitar la oración especificada tres veces.

- Al levantarse de la segunda postración, uno ha completado una unidad del ṣalāh.
- La segunda unidad comenzará entonces en esta posición de pie.

Ahadith

Una vez, Rasūlullāh ﷺ salió de su casa; era otoño y las hojas se caían de los árboles. Agarró una rama de la que empezaron a caer grandes cantidades de hojas. Ante esto, el Mensajero de Allah ﷺ, dijo “¡Oh Abū Dhar! (dirigiéndose a un Compañero a su lado), cuando un musulmán ofrece su ṣalāh para complacer a Allah, sus pecados desaparecen de igual manera como las hojas se caen de este árbol”.⁷²

Sayyidunā Abu Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Nabi ﷺ dijo: “El Corán contiene una surah de 30 versos que intercederán en nombre de una persona hasta que sea perdonada. La surah es *Tabārakalladhī biyadihil mulk* (Sūrah al-Mulk)”.⁷³

Sayyidunā Ibn Mas‘ūd (رضي الله عنه) narró que Nabi ﷺ dijo: "Quien recita la Sūrah al Wāqī‘ah todas las noches nunca será afligido por la pobreza". Sayyidunā Ibn Mas‘ūd (رضي الله عنه) solía ordenar a sus hijas que lo recitaran todas las noches.⁷⁴

LECCIÓN 11

Método para realizar dos rak‘āt Ṣalāh

Parte 2 - El segundo Rak‘āt

Qiyām

En este punto, uno no recitará el thanā y el ta‘awwudh, como se hizo en el primer rak‘āt. Simplemente comience recitando la tasmiyah, la Sūrah Fātiḥah y tres versos. Uno debe esforzarse por aprender tres versículos adicionales para recitar en esta unidad.

Rukū‘, hasta el segundo saydah

Estas posturas se realizarán de forma idéntica al primer rak‘āt.

La sentada después de la segunda postración [Qa‘dah]

Después de completar la segunda postración, siéntese como se ha sentado entre las dos saydahs. Recite la oración conocida como *at-taḥiy-yāt*. Luego, recita el *Ṣalāt Ibrāhīm-miyyah* que transmite paz y bendiciones sobre Ibrāhīm (عليه السلام) y Muḥammad ﷺ. Termina la súplica con una oración (du‘ā) de perdón. Estas súplicas están situadas hacia el final del libro en "Du‘ās básicos".

Saludo [Salām]

Después de completar el ta-shah-hud, seguido de saludos prescritos a Rasūlullāh ﷺ y un du‘ā del Corán o ḥadīth, uno terminaría el ṣalāh ofreciendo el salām, diciendo:

السلام عليكم ورحمة الله

As-salāmu ‘Alaykum Waraḥmatul-lāh

¡Que la paz y la misericordia de Allah los envuelvan!

Cuando se gira hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente.⁷⁵

El salām también sirve como saludo y súplica para la congregación de adoradores, los ángeles y el imām, presentes a la derecha y / o izquierda del muṣallī (adorador). Con esto, el ṣalāh ahora está completo.

LECCIÓN 12

Un resumen de las diversas unidades del Ṣalāh

Resumen de dos rak‘āt ṣalāh

- Mientras se enfrenta a la qiblah, forme la intención para el ṣalāh que desea realizar.
- Recite el takbīr y complete el qiyām, qirāt, rukū‘, qawmah, saydah, yalsah y el segundo saydah.
- Póngase de pie después del segundo saydah y repita los procedimientos anteriores en secuencia.
- Ahora siéntese derecho y complete la qa‘dah. Termine el ṣalāh ofreciendo el salām.

Resumen de tres rak‘āt ṣalāh

- Realice dos unidades de ṣalāh como se explicó anteriormente. Sin embargo, en la segunda qa‘dah, recita solo el at-taḥiy-yāt; el Ṣalāt Ibrāhīmiyyah no se recitará en esta etapa.
- Ahora párese derecho y realice un rak‘āt más. En la postura del qa‘dah de esta unidad, recita el at-taḥiy-yāt, el Ṣalāt Ibrāhīmiyyah, el duā del perdón y termina el ṣalāh con el salām.

Resumen de un ṣalāh de cuatro rak‘āt

- Realice dos unidades hasta completar el at-taḥiy-yāt en la postura del qa‘dah. Luego, póngase de pie para realizar otras dos unidades del ṣalāh, hasta la qa‘dah.
- En qa‘dah, recita todas las oraciones prescritas para esta postura. Termine el ṣalāh diciendo el salām en ambos lados.

Notas: La postura del qa‘dah se realiza al completar cada dos unidades del ṣalāh. Al realizar un ṣalāh de tres o cuatro unidades, la postura del qa‘dah se producirá dos veces. En la primera ocasión, solo se recitará el at-taḥiy-yāt, mientras que, en la segunda ocasión, el at-taḥiy-yāt se complementará con otras súplicas.

Rasūlullāh ﷺ nos prohibió de apresurarnos en las posturas del ṣalāh y realizar la saydah como un cuervo picoteando el suelo. Por lo tanto, realice cada postura reflexionando serenamente sobre lo que se está diciendo.

LECCIÓN 13

Centrar la mirada en Ṣalāh y el Ṣalāh de las mujeres

Dónde mirar en cada postura

En *qiyām*, la mirada debe fijarse en el punto aproximado donde se colocará la cabeza en postración.

En *rukūʿ*, la mirada debe fijarse en los *pies*.

En *qawmah*, la mirada debe dirigirse en el área del *saydah* (como en *qiyām*).

En *saydah*, la mirada debe dirigirse en la punta de la *nariz*.

En *yalsah* y *qaʿdah*, la mirada se enfocará en el *regazo*, entre las dos manos.⁷⁶

Hadith

Ubādah ibn Ṣāmit (رضي الله عنه) narró: Escuché a Rasūlullāh ﷺ decir: “Los cinco ṣalāh diarios han sido encomendados (ordenados) por Allah – El Majestuoso y Sublime. Quienquiera que establezca estos ṣalāh en sus horarios estipulados, con el wuḍu adecuado, ofreciendo debidamente la inclinación (específicamente el *rukūʿ*, y otras posturas) con gran devoción, para tal persona, Allah ha garantizado perdonarlo (sus pecados). (Sin embargo), Allah no tiene ningún compromiso a favor de alguien que no ofrece (su ṣalāh) correctamente; si Él (Allah) quiere, Él (puede) perdonarlo, y si Él quiere, (puede) castigarlo.”⁷⁷

Ruega a Allāh por un Salāh beneficioso

اللهم اني اعوذبك من صلاة لا تنفع

Oh Allah, busco Tu protección para no realizar un ṣalāh que no rinde ningún beneficio.⁷⁸

Posturas del Ṣalāh de hombres y mujeres

Similitud Y Diferencia

Consulte el diagrama en “MIS PRIMEROS DÍAS COMO MUSULMÁN”

	Hombre	Mujer
Qiyām	Al decir el Takbīr: Las manos se levantarán hasta la altura de los lóbulos de las orejas.	Las manos solo se levantarán hasta los hombros. ⁷⁹
	Las manos se colocarán debajo del ombligo con la palma derecha colocada sobre el dorso de la palma izquierda. ⁸⁰ El pulgar y el dedo meñique formará un anillo, firmemente alrededor de la muñeca. El resto de los tres dedos se colocarán juntos en la muñeca de la mano izquierda. ⁸¹	Las manos se colocarán en el pecho. La mano derecha se colocará sobre la izquierda y los dedos se deben mantener en la posición normal. Las manos deberían estar debajo de la túnica o velo. ⁸²
	Habrà una distancia de aproximadamente cuatro dedos entre los pies, mientras que los dedos de los pies se enfrentarán a la qiblah. ⁸³	Los pies se mantendrán cerca juntos.
Rukū‘	La flexión será completa, de modo que la espalda, la parte posterior y la cabeza forman una línea recta.	La flexión será parcial, lo suficiente para permitir que los dedos lleguen a las rodillas.
	Los dedos deben estar separados, sujetando las rótulas de las rodillas.	Los dedos se mantendrán Juntos.
	Los codos se mantendrán alejados de los costados.	Los codos quedarán cerca de los costados. ⁸⁴

	Hombre	Mujer
Qawmah	Las manos se mantendrán a los lados.	
Saydah	Los dedos deben mantenerse juntos, apuntando hacia la qiblah.	
	Los codos estarán fuera del suelo y lejos de los lados (costados).	Todo el cuerpo estará mantenido cerca del suelo, bajando los muslos permitiendo que sea paralelo al suelo. Los codos deberían tocar el suelo.
	El estómago debe estar alejado de los muslos.	El estómago debe descansar sobre los muslos. ⁸⁵
	Los pies deben estar rectos, tocando el uno al otro. Los dedos de los pies deben estar doblados adelante, apuntando a la qiblah.	Ambos pies deben apuntar hacia la derecha.
Yalsah & Qa'dah	Las manos se colocarán en los muslos, con las yemas de los dedos cerca del borde de las rodillas Los dedos deben apuntar hacia la qibla. ⁸⁶	
	Mantenga los dedos en su posición normal; ni cerrado ni abierto.	
	Coloque el pie izquierdo al ras del suelo y apoye la parte posterior / glúteo sobre el. ⁸⁷ El pie derecho debe estar recto ⁸⁸ y los dedos de los pies deben estar inclinados hacia la qiblah. ⁸⁹	Las mujeres deben sentarse al ras en el suelo. Ambos pies lo harán emerger al lado derecho. ⁹⁰
	Al recitar <i>at-taḥiy-yāt</i> , antes de llegar a las palabras " <i>Lā-ilā-ha</i> " forma un círculo con el pulgar y el dedo medio de la mano derecha. Levante el dedo índice mientras dices " <i>Lā-ilā-ha</i> " y suéltalo cuando dices " <i>il-lallāh</i> " Nota: Si uno aún no ha aprendido el <i>at-taḥiy-yāt</i> , no hará lo anterior. Simplemente recite <i>sub-ḥānal-lāh</i> tres veces en su lugar.	

Hadith

Rasūlullāh ﷺ dijo: Quien realice los cinco ṣalāh diarios con la debida consideración; realizando un wuḍu adecuado, ejecutando el ṣalāh en el momento prescrito, siendo particular en el rukū‘ (inclinación) y saydah (postración) mientras se percibe que esto es un derecho de Allah, (será compensado de tal manera que) el fuego (del Yahannam) le será prohibido.⁹¹

Ruega a Allah por la excelencia en la adoración

Oh Allah, ayúdanos en tu recuerdo y en alcanzar la excelencia en Tu adoración.⁹²

Oh Allah, hazme entre aquellos que, cuando cometen un acto de virtud, se regocijan.⁹³

LECCIÓN 14

Términos básicos relacionados con el Ṣalāh

Es esencial comprender los siguientes cinco términos para comprender lecciones importantes del ṣalāh.

Farḍ

Farḍ es una acción obligatoria que no se puede omitir. Rechazarlo hace que uno salga del redil del Islam.

Wāyib

Wāyib es un acto obligatorio que no se puede omitir. Sin embargo, rechazarlo no expulsa a uno del redil del Islam.

Sunnah mu'akkadah [Sunnah enfatizada]

Sunnah se refiere a acciones que Rasūlullāh ﷺ dijo, hizo o aprobó. Sunnah mu'akkadah es una práctica enfatizada destacada por Rasūlullāh ﷺ; su estado estimado está justo al lado del wāyib (obligatorio). El descuido de esta sunnah *sin* una excusa es lamentable y condenado. Omitir continuamente una sunnah mu'akkadah es pecaminoso ya que es una fuente de desviación del verdadero curso del Islam.

Sunnah ghayr mu'akkadah

Sunnah ghayr mu'akkadah se refiere a una práctica que hizo Rasūlullāh ﷺ, pero que se omite ocasionalmente. Su comisión es muy gratificante y su omisión no es un pecado.

Nafl y mustahab [Actos amados para Allah]

Se refieren a acciones realizadas por Rasūlullāh ﷺ. Sin embargo, son puramente opcionales. No hay reproche en omitirlos, pero hay una gran recompensa en realizarlos.

LECCIÓN 15

Distribución de las unidades del Ṣalāh en secuencia

	Sunnah mua'kadda	Sunnah ghair Mua'kadda	Fardh	Sunnah Mua'kadda	Nafil	Witr Wajib	Nafil	Total Rak'at
Fayr	2		2					4
Dhuhr	4		4	2			2	12
Asr		4	4					8
Maghrib			3	2			2	7
Isha		4	4	2	2	3	2	17
Yumu'ah	4		2	4+2	2			14

Suplica a Allāh que corrija todos nuestros asuntos del Dīn

Oh Allah, pon en orden para mí (todos los aspectos de) mi religión (Dīn -Islām)

.⁹⁴

LECCIÓN 16

Reglas relativas al Ṣalāh

1. El ṣalāh realizado cinco veces al día en congregación, detrás / siguiendo al imām, es el ṣalāh farḍ.
2. El ṣalāh adicional anterior o posterior a cada farḍ ṣalāh se realiza individualmente.
3. El farḍ, sunnah, wāyib y nafl ṣalāh deben realizarse en la secuencia descrita anteriormente (Lección 15).
4. Si uno no tuvo éxito en realizar el ṣalāh farḍ en congregación después de todos los intentos en hacerlo, aún debe realizar ese ṣalāh individualmente.
5. Al realizar un ṣalāh farḍ individualmente, se debe recitar la Sūrah Fātiḥah junto con una sūrah completa o Sūrah Fātiḥah junto con tres versos, en cada uno de los primeros dos rak‘āts. A partir de entonces, solo se debe recitar la Sūrah Fātiḥah en los dos rak‘āts restantes o en el último.⁹⁵
6. Al realizar cualquier otro ṣalāh además del farḍ, es esencial recitar Sūrah Fātiḥah y un capítulo completo, o Sūrah Fatiha y tres versos de una sūrah en cada unidad del ṣalāh.⁹⁶
7. El procedimiento para el ṣalāh wāyib del witr⁹⁷ es el siguiente:
 - a. Recite la Sūrah Fātiḥah y los versos del Corán en los tres rak‘āts.⁹⁸
 - b. En el tercer rak‘āt, después de la recitación del Corán (es decir, antes del rukū‘), uno levantará las manos y dirá el takbīr⁹⁹, después de lo cual, las manos se colocarán debajo del ombligo.
 - c. Después de colocar las manos debajo del ombligo, recite duā-ul qunūt. Si uno no lo ha memorizado, simplemente debe recitar sub-hā-nal-lāh tres veces y proceder al rukū‘.
 - d. El ṣalāh del witr se realiza en congregación en el mes de Ramaḍān.

8. Al realizar ṣalāh individualmente, la recitación del Corán y todas las demás súplicas deben decirse con movimientos de labios y recitarse de manera suficientemente audible como para escucharlo uno mismo. Sin embargo, al realizar el ṣalāh en congregación, el seguidor no debe recitar la qirā'ah (versos del Corán), ya que el imām solo es responsable de la recitación. Sin embargo, el imām seguirá recitando el takbīr taḥrīmah y también el muqtaḍī.

9. Si uno no ha realizado la sunnah ṣalāh que precede al Farḍ del Dhuhr, debido a la falta de tiempo, debe unirse a la congregación y realizar la sunnah omitida a partir de entonces.¹⁰⁰ Esta regla solo es aplicable para la sunnah del Dhuhr.

10. Está prohibido realizar cualquier ṣalāh en las siguientes tres ocasiones; al amanecer hasta que ha salido el sol por completo (que es aproximadamente de diez a quince minutos después, en Sudáfrica), cuando el sol está en su cenit y al atardecer.¹⁰¹

11. Una vez completado el ṣalāh del Fayr, es makrūḥ (reprochable) realizar cualquier ṣalāh hasta el amanecer. De manera similar, es detestable realizar ṣalāh después de realizar el farḍ del 'Asr hasta la puesta del sol. Qadah ṣalāh, sin embargo, es una excepción.¹⁰²

12. Si una persona pierde la realización de un ṣalāh farḍ de su tiempo designado, el ṣalāh se denomina qaḍā y el ṣalāh se consideraría una deuda con Allah Ta'ala. Además de arrepentirse (hacer istighfār) por esta negligencia, es obligatorio que una persona realice el mismo ṣalāh para expiar (compensar) completamente y recuperar este percance. Un qaḍā ṣalāh debe realizarse lo antes posible.

Ahadith

Sayyiduna Anas (رضي الله عنه) narró que el Mensajero de Allāh ﷺ dijo: “(Si) cuando (una persona) se olvida de ofrecer una oración (obligatoria), debe rezarla cuando la recuerde. No hay expiación por ello (el salah perdido) excepto esto (es decir, rezar lo mismo) ”. ¹⁰³

Rasūlullāh ﷺ dijo: “En el Día del Juicio, el aspecto principal por el cual un esclavo (de Allah) será responsable es su ṣalāh. Si éste es satisfactorio, el resto de las obras lo serán. Si no es así, entonces el resto de las obras estarán con falencias” .¹⁰⁴

Ruega a Allah por toda la bondad a través del Corán

Oh Allah, ten piedad de mí por medio del Corán y haz que sea mi líder, luz, guía y misericordia. ¹⁰⁵

LECCIÓN 17

Ṣalāh en congregación (Parte 1)

Ṣalāh en congregación

- Realizar los cinco ṣalāh farḍ en congregación es una sunnah enfática, es decir, cercana al wāyib. La realización del ṣalāh farḍ en congregación se aplica únicamente a los hombres.¹⁰⁶
- Se requiere un mínimo de dos adultos para realizar ṣalāh en congregación.¹⁰⁷
- Si dos o más personas están trabajando o viajando juntas y por alguna razón no pueden asistir a una mezquita, aún deben realizar su ṣalāh en congregación.
- Ṣalāh, individualmente o en congregación, se puede realizar en cualquier lugar limpio. Se puede realizar al costado de la carretera, en campo abierto, en una tienda, edificio de oficinas o parque. También se puede ofrecer mientras viaja en un avión o incluso en un barco.¹⁰⁸

El Masyid

- Toda comunidad debería tener o construir una mezquita (es decir, un lugar de culto musulmán) para que el ṣalāh se pueda realizar en congregación. Está permitido organizar una ubicación temporal hasta que se diseñen los arreglos adecuados.¹⁰⁹
- El adhān (es decir, el llamado al ṣalāh) debe anunciarse cinco veces al día antes de cada ṣalāh prescrito, para que la gente pueda reunirse puntualmente.
- Cada mezquita, por lo general, tiene un imām designado. El imām tiene derecho a dirigir la congregación.¹¹⁰

El Imām

- Al realizar ṣalāh en congregación, se designará a una persona para dirigir la congregación. Se le conoce como el imām. A los que le siguen se les llama *muqtadīs* (seguidores).

• Sin embargo, si no hay un imām fijo, la congregación debe nombrar a los más instruidos para que dirijan. Si todos son igualmente eruditos, se debe seleccionar el mejor recital del Corán. Si son igualmente buenos en la recitación, los más virtuosos deben liderar. Si todos son similares en virtudes, la mayoría de ellos mayores, en edad, deberían liderar.¹¹¹

Método de formación de filas

• El imām debe pararse frente a la congregación en una fila separada, en el centro. Los muqtadīs (seguidores) deben formar filas detrás de él; su cantidad depende del tamaño de la congregación. Las filas deben estar equilibradas a ambos lados.¹¹²

• La persona que invoca el iqāmah, el *mukabbir*, puede *pararse en cualquier lugar del saff* (fila). Además, a los que estén bien familiarizados con las leyes del *imāmat* se les debe permitir estar de pie detrás del imām, para permitirles fácilmente sustituir al imām en caso de que surja tal necesidad.

• La primera persona debe pararse directamente detrás del imām, *con la segunda a su derecha y la tercera a su izquierda. De esta manera sistemática, la primera fila se llenará uniformemente hasta que se complete la fila.* La segunda fila comenzará de nuevo desde el centro y se completará en la secuencia mencionada.

• Los muqtadīs deben permanecer juntos sin dejar espacios entre ellos. Sus hombros deben tocarse y sus talones deben formar una línea recta.¹¹³

• Los niños físicamente inmaduros no se pararán junto a los hombres en las filas. En cambio, formarán su propia fila detrás de las filas de los hombres.

• Se ha registrado la siguiente declaración de Sayyidah ‘Āisha (رضي الله عنها): “Si Rasūlullāh ﷺ hubiera llegado a saber que (nuevos aspectos) las mujeres han introducido (en su forma de vida, después de su fallecimiento), Él ﷺ (también) definitivamente las habría impedido (asistir a la mezquita) al igual que las mujeres de los Banū Isrāīl (inicialmente se les permitió, pero más tarde) se les impidió”.¹¹⁴

• Si solo hay un muqtadī (seguidor) en la congregación, se parará al lado derecho del imām, aproximadamente a un pie detrás de él. En el caso en que haya

comenzado el ṣalāh y se vaya a unir un segundo muqtadī, el recién llegado debe arrastrar hacia detrás al primer muqtadī o el imām debe avanzar él mismo; en cualquier caso, los muqtadīs deben pararse hombro con hombro.¹¹⁵

- Si solo hay una muqtadī (seguidora) femenina en la congregación, y son maḥrams entre sí, ella se parará detrás del imām en una fila separada, y no a su lado. [Los detalles de los maḥrams aparecen en la Parte 2, Lección 92.]

- Además, Rasūlullāh ﷺ ha aclarado, con las siguientes palabras medidas, que la recompensa del ṣalāh de una mujer es proporcional al nivel de reclusión con el que ella ofrece su ṣalāh. “El ṣalāh de una mujer realizada *dentro de (los confines de) su casa* es mejor que el ṣalāh realizado en el *patio* de su casa (aunque ambas están lejos de extraños). Además, el ṣalāh que ofrece en los *rincones internos (lugares privados y más apartados)* es muy superior al ṣalāh que ofrece *(en cualquier lugar)* en su casa”.¹¹⁶

- De las narraciones anteriores y de muchos informes similares, se entiende que una mujer debería ofrecer su ṣalāh dentro de su hogar. Si, debido a las circunstancias, una mujer realiza su ṣalāh en la mezquita, mientras usa el *hiyāb* islámico adecuado y está separada de los hombres, sus filas se formarían individualmente, después de las filas de los niños pequeños.¹¹⁷ El imām también incluiría a las mujeres en su intención (niyyat) de dirigir la congregación.

Suplica a Allah la confianza en Él (Tawakkul)

Oh Allah, hazme de aquellos que confiaron en Ti y Tú te volviste suficiente para ellos, que buscaron tu ayuda y Tú los ayudaste.¹¹⁸

LECCIÓN 18

Ṣalāh en Congregación (Parte 2)

Cómo seguir al Imām

1. El imām debe formar su intención para el ṣalāh respectivo al que debe dirigir a la congregación. Debe recordar incluir a las mujeres en la intención, si se han reunido para unirse a la congregación.
2. El imām recitaría el takbīr en voz alta para comenzar el ṣalāh, mientras que el muqtaḍī dirá este takbīr lo suficientemente audible como para escucharlo él mismo. El imām y los muqtaḍīs recitarán el thanā en silencio.
3. El imām debe entonces recitar el ta'aw-wud y tasmiyah en silencio. A partir de entonces, recitará la Sūrah Fātiḥah y algunos versos del Corán. Mientras el imām recita, en forma audible o inaudible, el muqtaḍī siempre permanecerá en silencio.¹¹⁹ En otras palabras, el muqtaḍī recitará todas las súplicas prescritas en las posturas respectivas, menos la postura en la que el imām recita el Qur'ān. Aquí, el muqtaḍī permanecerá en silencio.
4. El imām recitará el Corán de forma audible en el ṣalāh del Fayr y en los dos primeros rak'āts del Magrib e 'Ishā ṣalāh. En los rak'āts restantes, así como en el Dhuhr y 'Asr ṣalāh, recitará el Corán de manera inaudible.
5. El imām dirá el takbīr en voz alta cuando proceda al rukū' y cualquier otra postura posterior. Mientras el imām se eleva del rukū', dirá "*sami-al-lāhu li-man ḥami-dah*". A su vez, el muqtaḍī responderá diciendo:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Rabbana lakal Hamd

¡Oh nuestro Rabb, todas las alabanzas son (únicamente) para ti!

6. Las súplicas anteriores se pronunciarán mientras se eleva del rukū' al qawmah. El muqtaḍī no dirá "*Sami 'Al-lāhu li-man ḥami-dah*".¹²⁰
7. Un muqtaḍī nunca debe hacer avanzar al imām al proceder a cualquier postura.¹²¹

8. Cuando el imām pasa a una postura, el muqtadī debe unirse simultáneamente al imām para hacerlo, incluso si el muqtadī no ha completado la recitación prescrita de la postura anterior.¹²²

Ahadith

“Quien haya realizado el ṣalāh del ‘Ishā en yamā‘ah (congregación, es recompensado) como si permaneciera en ṣalāh (o la adoración de Allah) durante la mitad de la noche. Y quien ofrezca el salah del Fayr en yamā‘ah, (es recompensado) como si permaneciera en ṣalāh (o adoración) toda la noche.”¹²³

“Si la gente conociera las virtudes de frecuentar la mezquita para el ṣalāh del Dhuhr en el calor abrasador, se apresurarían (a la mezquita). Y si supieran qué virtud hay en el ṣalāh del ‘Ishā y Fajr, lo más seguro es que llegarían a la mezquita incluso arrastrándose (ellos mismos).”¹²⁴

“Quien ofrece su Fajr ṣalāh en yamā‘ah está bajo la protección de Allah.”¹²⁵

Ruega a Allah que nos haga de aquellos que establecen Salāh

El Profeta Ibrahim (عليه السلام) así suplicó a Allah “Mi Rabb, hazme de esos que establecen la oración (en mi vida y en los demás) y concédele lo mismo a mi descendencia.”¹²⁶

LECCIÓN 19

Unirse a la Congregación después de que ha comenzado el Ṣalāh

Un masbūq, (un recién llegado al ṣalāh) es alguien que se une al ṣalāh congregacional después de que el imām ha completado uno o más rak‘āts. Inmediatamente después de que el imām termine el ṣalāh, el masbūq ofrecerá individualmente el rak‘āt o los rak‘āts perdidos.

Es importante que un masbūq comprenda las siguientes cinco reglas; la tabla que aparece más adelante ayudará aún más a comprender este tema:

- La persona que se une al ṣalāh congregacional (en cualquier momento) después de que el imām haya completado el rukū‘ del primer rak‘āt se considera un masbūq. Por lo tanto, quien se une al imām antes del rukū‘ del primer rak‘āt, no es un masbūq y tampoco se le exige que repita el rak‘āt. Como regla general, un rak‘āt se considera perdido (y es necesario repetirlo) una vez que el imām se levanta del *rukū‘ de ese rak‘āt*.¹²⁷
- Al llegar a la congregación, el masbūq dirá inmediatamente el takbīr y se unirá al imām en la postura que adopte. *Si el imām no está en la postura de pie, le corresponde al masbūq permanecer de pie durante al menos un segundo, después de decir el takbīr, y luego solo puede proceder a la postura del imām.* Es incorrecto correr en la mezquita, incluso si se hace en serio, para evitar perder un rak‘āt.¹²⁸
- El masbūq continuará siguiendo al imām en ṣalāh y completará sus rak‘āts perdidos solo *después* de que el imām ofrezca el *segundo salām*. Para hacer esto, el masbūq no ofrecerá el salām cuando el imām lo hace; más bien, esperará inmóvil al imām para terminar el salām, y luego procederá a completar los rak‘āts perdidos.
- El masbūq completará sus rak‘āts perdidos en la secuencia en que los había perdido. Por lo tanto, comenzará con el primer rak‘āt y recitará todo lo que se suele recitar allí.
- El masbūq debe realizar la qa‘dah, la postura del tashahhud, al completar cada dos unidades de ṣalāh.

Rak‘āts Perdidos	Procedimiento para completar unidades perdidas
1	• Ponte de pie para el qiyām después del segundo salām. • Recita thanā, ta‘awwudh y tasmiyah, Sūrah Fāṭiḥah y una surah. • Completa el rak‘āt con qa‘dah y salām.
2 [Dhuhr, ‘Asr o ‘Ishā]	• Ponte de pie para el qiyām después del segundo salām. • Realice dos rak‘āts de ṣalāh. • Realice únicamente una qa‘dah al final del segundo rak‘āt. Se recitará la Sūrah Fāṭiḥah y una sūrah en ambos rak‘āts.
2 [Maghrib]	• Ponte de pie para ofrecer dos rak‘āts de ṣalāh. • Después de completar el segundo saydah del primer rak‘āt, siéntate en la qa‘dah y recita solamente at-tahiy-yāt. • Luego completa el segundo rak‘āt con la qa‘dah y salām. • Se recitarán la sura Fāṭiḥah y una surah en ambas unidades.
3 [Dhuhr, ‘Asr o ‘Ishā]	• Ponte de pie para realizar tres rak‘āts de ṣalāh. • Al completar la primera unidad, siéntese en la qa‘dah y recite solamente at-tahiy-yāt. • A continuación, complete dos rak‘āts más; sentado en la qadah en el segundo de estos dos rak‘āts solamente. • Solo se recitarán Sūrah Fāṭiḥah y una sūrah en los <i>primeros dos</i> de los tres rak‘āts. • Solo se recitará Sūrah Fāṭiḥah en el tercer rak‘āt.
Todas perdidas	• Si una persona se une al imām mientras se ha perdido todas las rak‘āts, debería pararse para el qiyām después del segundo salām y completar el ṣalāh como él hubiera hecho al realizar ese ṣalāh individualmente. • No tiene que repetir el <i>takbīr ūlā</i> (<i>el takbīr inicial</i>) cuando se pone de pie.

LECCIÓN 20

Yumu‘ah Ṣalāh

El Ṣalāh congregacional del viernes

El viernes, conocido como yumu‘ah, es exclusivo para un musulmán. Tiene más importancia que los dos días festivos del ‘Īd que los musulmanes celebran. El ṣalāh del mediodía que se ofrece el viernes es diferente a la oración habitual del mediodía realizada en otros días. A continuación se describen algunas pautas importantes.

- La oración del Yumu‘ah consta de dos sermones (khutbah), seguidos de dos rak‘āt de ṣalāh farḍ.
- El Yumu‘ah ṣalāh solo se puede realizar en congregación. Todo varón adulto tiene la obligación de asistir, siempre que no esté gravemente enfermo o en un viaje largo. Las mujeres y los niños están libres de realizar la oración del yumu‘ah.¹²⁹
- La congregación debe constar de un mínimo de cuatro personas.¹³⁰
- El Yumu‘ah ṣalāh solo se puede realizar en pueblos o ciudades. En cambio, las personas que residen en aldeas o áreas remotas realizarán el ṣalāh del Dhuhur.¹³¹
- Es obligatorio transmitir dos sermones en árabe antes de realizar el Yumu‘ah ṣalāh.
- Está sumamente prohibido hablar, recitar el Corán o ṣalāh mientras el sermón está en curso.¹³²
- El imām se parará en el púlpito, si está disponible, cuando entregue el sermón. El imām debe permanecer sentado durante un rato entre los dos sermones.¹³³

- El Yumu‘ah ṣalāh consta de catorce unidades que se describieron en la lección 15. El ṣalāh debe completarse en la secuencia mencionada anteriormente.
- El adhān se anunciará dos veces para el Yumu‘ah ṣalāh. La primera cuando llega la hora (es decir, inmediatamente después del mediodía), y la segunda una vez que el imām sube al púlpito para transmitir el sermón.¹³⁴
- Si una persona no ha realizado el Yumu‘ah ṣalāh, o se encuentra en un lugar donde no se puede realizar el ṣalāh, a su vez, debe ofrecer el salah del Dhuhr individualmente.¹³⁵

Ahadith

Rasulullah ﷺ dijo: “Quien se bañe a fondo el día del Yumu‘ah, procede (razonablemente) temprano a la mezquita, camina y no utiliza un medio de transporte, se sienta cerca del imām, escuche atentamente la khutbah (sermón) y no se ocupa en actividades inútiles, dicha persona (que observa los hechos antes mencionados) recibirá *por cada paso*, la recompensa del ayuno (durante un año completo) y la recompensa de realizar *tahayyud* (oraciones nocturnas) durante un año completo”.¹³⁶

Algunos imāms (luminarios del Islam) han comentado con respecto a este ḥadīth: "No hemos oído hablar de un ḥadīth que sea tan auténtico y al mismo tiempo contenga tanta recompensa".¹³⁷

Rasulullah ﷺ también dijo Hay una *hora* específica en el Yumu‘ah en la que al musulmán se le concede ciertamente todo lo que le pide a Allah; y esa hora es *después del ‘Asr*.¹³⁸

Otra narración infiere que la 'hora aceptada' es el tiempo entre el comienzo de la khutba (sermón) del imām y el final del Yumu‘ah ṣalāh.¹³⁹

Ruega a Allah por la firmeza del corazón

Oh, volteador de corazones, mantén mi corazón firme en tu religión.¹⁴⁰

LECCIÓN 21

El tercer pilar del Islam

Ayuno en el mes de Ramaḍān

El ayuno durante el mes de Ramaḍān es el tercer pilar del Islam. El ayuno es obligatorio para todo musulmán sano que sea físicamente maduro. La persona que ayuna debe abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales, ya que esto es en obediencia al mandato de Allah y significa alcanzar Su placer divino. Por lo tanto, debe llevarse a cabo.¹⁴¹

El ayuno comienza en el Alba (amanecer o el resplandor del amanecer), coincidiendo con la hora del inicio del ṣalāh del Fayr. El ayuno termina al atardecer.

Es sunnah participar en el suḥūr, una comida antes del amanecer, antes de comenzar el ayuno. Si se pierde el suḥūr, el ayuno sigue siendo obligatorio para una persona ese día. Es obligatorio terminar el ayuno al atardecer. La comida al atardecer se conoce como ifṭār (fuṭūr).¹⁴²

Aparte de los numerosos beneficios médicos del ayuno, el ayuno se prescribe ya que ayuda a inculcar la piedad y superar las tentaciones de satanás y del alma.

El calendario lunar

Ramaḍān es el noveno mes del calendario islámico. Los meses islámicos se calculan de acuerdo con los ciclos mensuales de las fases de la luna, es decir, el calendario lunar. Hay doce meses en un año islámico, cada mes comprende un mínimo de veintinueve días y un máximo de treinta días.

Un nuevo mes comienza al avistar la luna creciente. Una vez que transcurran treinta días y no se ve la luna, un nuevo mes comenzará automáticamente, ya que un mes islámico no puede comprender treinta y un días.¹⁴³

Método de ayuno

Uno *debe* tener la intención de ayunar. También sería aceptable tener una sola intención de ayunar durante todo el mes de Ramaḍān. Una persona que se abstiene de comer, beber y tener relaciones sexuales durante todo el día, *sin intención de ayunar*, su mera abstinencia de estos placeres no merecerá la *recompensa del ayuno*.¹⁴⁴

Si una persona termina un ayuno de Ramaḍān, antes del tiempo estipulado sin una *excusa legítima*, tendrá que compensarlo ayunando sesenta días consecutivos, junto con el ayuno perdido (por lo tanto, 61 ayunos seguidos).

Si la persona que ayuna, come, bebe o se entrega a las relaciones sexuales *con olvido*, el ayuno seguirá siendo válido.¹⁴⁵

Una enfermedad grave y un viaje largo son razones válidas para no ayunar. Sin embargo, se debe realizar un ayuno adicional después de Ramaḍān para compensar ese ayuno perdido.¹⁴⁶

NOTA: Esta autorización de viaje solo se aplica al viajero que ha comenzado su largo viaje antes de la aparición de subḥ ṣādiq (verdadero amanecer, o el resplandor del amanecer).¹⁴⁷

Una mujer en menstruación o sangrado posparto está exenta de ayuno. No obstante, debe realizar los ayunos perdidos (lo más pronto posible) cuando recupere su pureza.¹⁴⁸

Una Āyah del Corán dice:

¡Oh, creyentes! El ayuno se les prescribió a ustedes como se les ha prescrito a aquellos (que han creído) antes que ustedes.

[El Corán, Sūrat Al-Baqarah, 2: 183]

Hadith

“Aquellos que ayunan con regularidad se distinguirán por ingresar al Yannah a través de su puerta especial llamada Ray-yān. A nadie, además de la persona que ayuna, se le permitirá entrar por esa puerta. Una vez que todos hayan logrado entrar, la puerta se cerrará con llave y nunca se volverá a abrir.”¹⁴⁹

Suplica a Allāh por Imān junto con una firme convicción

Oh Allāh, te suplico un alma satisfecha contigo, una que (firmemente) crea en encontrarse contigo.¹⁵⁰

LECCIÓN 22

El cuarto pilar del Islam

Zakāt

Literalmente, zakāt significa aumentar. Técnicamente, es una purificación de los bienes de uno mismo al distribuir el 2,5% a los pobres u otros destinatarios legítimos. No es un impuesto, sino un acto de adoración altamente admirable.

Nisāb

La cantidad de riqueza que obliga a uno a cumplir con el zakāt se denomina *niṣāb*.

El *niṣāb* del oro es de 87,48 gramos y el *niṣāb* de la plata es de 612,36 gramos. Por lo tanto, si alguien posee esta cantidad o más, en oro o plata, o su equivalente en moneda, por un período de doce *meses lunares*, y la cantidad excede sus necesidades, está obligado a cumplir con el zakāt. La negligencia en el pago del zakāt es un pecado mayor.¹⁵¹ Los ‘ulamā’ (eruditos religiosos) calculan regularmente la cantidad del *niṣāb* en términos monetarios e informan al público para su conveniencia.

Porcentaje del zakāt:

La tasa del zakāt es 2.5% .¹⁵²

Condiciones que requieren zakāt

El zakāt es obligatorio para todo musulmán maduro y sano que esté en posesión del *niṣāb*. Uno debe poseer artículos que obliguen al zakāt; poseerlos durante un año lunar. Si una persona posee el *niṣāb* al comienzo y al final de su *año del zakāt*, es probable que entregue el zakāt incluso si su riqueza disminuyó por debajo del *niṣāb* durante el transcurso del año.¹⁵³

Requisitos previos para entregar el zakāt

- Al entregar el zakāt, uno debe tener la intención y ser consciente de entregar la cantidad estipulada como zakāt.¹⁵⁴ Si uno no lo hace, la cantidad

desembolsada se considerará como caridad opcional, dejando la cantidad aún pagadera como zakāt.

- El beneficiario elegible del zakāt debe convertirse en propietario del zakāt, es decir, debe tener total autonomía y control sobre la cantidad recibida.
- Zakāt *solo* se puede entregar a musulmanes.

Artículos pagaderos en Zakāt

1. Efectivo disponible; ya sea reservado en una cuenta bancaria o en otro lugar.
2. Oro y plata.¹⁵⁵
3. Mercancía; artículos para reventa.¹⁵⁶
4. Animales para el comercio, como la ganadería.¹⁵⁷
5. Agricultura agrícola, por ejemplo, huertos y granjas de frutas, también conocidas como ‘Ushr (en árabe).¹⁵⁸
6. Deudores - Las deudas comerciales se tratan con efectivo al calcular el zakāt. Cualquier cantidad adeuda a uno, ya sea en efectivo o en acciones, es pagadero en zakāt.¹⁵⁹

Artículos no pagaderos en zakāt

1. Metales además del oro y la plata
2. Bisutería, salvo que forme parte de las acciones comerciales.¹⁶⁰
3. Accesorios, es decir, los muebles y equipos de una tienda comercial. Se incluyen vehículos de motor personales, camiones y similares.
4. Diamantes, perlas, piedras preciosas o semipreciosas para uso personal.¹⁶¹
5. Vivienda, mobiliario del hogar, vajilla y vestuario personal.
6. Libros de un erudito, herramientas de un comerciante, etc.

Destinatarios del zakāt

1. *Fuqarā*: Los pobres; aquellos que poseen bienes que exceden sus necesidades, pero por debajo del valor del niṣāb.

2. *Masākīn*: Los indigentes; los totalmente empobrecidos.
3. *‘Āmilīn*: Personas designadas oficialmente por un jefe de estado islámico para recopilar el zakāt.
4. *Mu’al-lafatul qulūb*: Las personas pobres y necesitadas a las que se les da zakāt con la expresa intención de solidificar sus corazones a favor del Islam.
5. *Riqāb*: Los esclavos que usan zakāt para comprar su libertad.
6. *Ghārimīn*: Alguien endeudado.
7. *Fi-Sabīlillāh*: Alguien en el camino de Allah, experimentando dificultades financieras.
8. *Ibnus-Sabīl*: Un viajero varado que necesita asistencia financiera; a pesar de que posee suficiente riqueza en su ciudad natal.¹⁶²

Destinatarios que no tienen derecho al zakāt

1. Un no musulmán.¹⁶³
2. Los ricos.¹⁶⁴
3. La familia de Rasūlullāh ﷺ, específicamente, los Banū Hāshim y los esclavos liberados por los Banū Hāshim.
4. Los padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuge (esposo o esposa); es decir, ascendientes, descendientes y cónyuge.

NOTA: Uno puede entregar el zakāh a su hermano, hermana, sobrino, sobrina, tío, tía, suegros, siempre que puedan aceptar el zakāh.¹⁶⁵

Uno no puede pagar las deudas de un difunto, ni comprar su mortaja o liquidar sus gastos de entierro con el zakāt.

Zakāt no se puede utilizar para el mantenimiento y conservación de una mezquita, una madrasah o cualquiera necesidad administrativa de la institución, como el pago de salarios.

El destinatario del zakāt no está *obligado* a saber ni estar informado de que está recibiendo el zakāt. La mera intención del donante sobre su distribución es suficiente.

Nota: En la Parte 2 se ofrece un análisis más detallado del zakāt.

LECCIÓN 23

Carácter de un Musulmán

Obligaciones y derechos

Esencialmente, toda persona debe cumplir con dos conjuntos de derechos:

1. Los derechos que se le deben a Allāh Ta'ālā; denominado *ḥuqūqullāh*.
2. Los derechos que se le deben al resto de la humanidad (incluida la creación); llamado *ḥuqūqul 'ibād*.

En esencia, el Islam aboga por un gran respeto por cada ser humano, independientemente de su religión, idioma, color, raza, casta u origen. Por lo tanto, además de servir a los padres - y **sus** amigos - la familia de uno, los hermanos, los tíos y las tías, se debe respetar, sea musulmán o no, al vecino, a cada miembro de la comunidad, a los ciudadanos de su país y a quienes ocupan una posición y un estatus especial entre la gente.

Humildad

El Mensajero de Allāh ﷺ dijo: “Ciertamente, los más amados de ustedes y los *más cercanos a mí* en el más allá son los que tienen el *mejor carácter*. En verdad, el más *detestable de ustedes para mí* y los *más alejados de mí* en el más allá son los que tienen el peor carácter”.¹⁶⁶

Un ingrediente fundamental para cumplir con *lo anterior es mostrar siempre humildad*, "rebajándose" con humildad ante la gente; aunque el yo interior (nafs, en árabe) está en constante búsqueda de superioridad y dominio sobre los demás. Por lo tanto, cuando a un musulmán se le otorga riqueza, habilidad, autoridad o cualquier logro sobre otro, uno debe reconocer siempre que estos logros son favores enteramente otorgados por Allah. Reconocerse a sí mismo como un destinatario indigno de las recompensas de Allāh es humildad verdadera. El Mensajero de Allāh, ﷺ dijo: "Quien se humilla por la causa de Allah, es (de hecho) elevado (en rango) ante Allah". ¡Lo contrario de esta afirmación también es muy cierto!

Cuando la verdadera humildad impregna la mente y el alma, por defecto *uno se esforzaría por cumplir los derechos de los demás*. En esto radica la esencia del buen carácter. Siempre se debe medir qué parte de los derechos de los demás él o ella está cumpliendo. Procese sus pensamientos de esta manera: "Debo concentrarme en servir a los demás y no pensar en cuánto me están sirviendo los demás. Aprenderé a perdonar, pasar por alto y olvidar mis derechos". Este debe ser el lema de una persona. Recuerde, la humildad también le otorga a uno la ventaja para lidiar con una situación de manera más apropiada; y la oportunidad de obtener un resultado favorable incluso en una situación negativa.

Cuando los derechos *de uno* se ven *comprometidos* por ser oprimido, aterrorizado o agraviado de alguna manera, uno debe *responder con tolerancia y perdón*. No tome represalias con abuso, opresión o indiferencia. En determinadas circunstancias, uno debería seguir siendo el oprimido en lugar de comprometer los derechos de alguien. Un verdadero musulmán incluso ofrecería el debido respeto a quien lo oprime. Cuando un musulmán busca su derecho o busca justicia a través de un tribunal o cualquier otra autoridad en ese sentido, uno debe ser consciente de mostrar el carácter honorable de un verdadero musulmán.

El Mensajero de Allāh ﷺ declaró enfáticamente: "Garantizo una casa en las afueras del paraíso, una casa en el medio del paraíso y una casa en la parte más alta del paraíso, para alguien que deja de discutir incluso si tiene razón, que deja de mentir incluso bromeando, y que hace que su carácter sea excelente ". ¹⁶⁷

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Sayyidunā Rasūlullāh ﷺ dijo: "Un sirviente no cubre las faltas de otro sirviente en el mundo, excepto que Allah cubrirá sus faltas en el Día de la Resurrección". ¹⁶⁸

La *mayor distracción* y dificultad es que una persona se *obsesiona* y profundiza en las fallas y *debilidades de los demás*, pero es constantemente *consciente de su propio bien*. Este hábito seguramente traerá orgullo y auto alabanza. No debemos detenernos en la vida de los demás, preocupándonos por sus acciones, investigando sus movimientos y sus faltas. Más bien, uno debe introspectar,

concentrarse en su propio corazón, sus propios errores, amonestarse a sí mismo con una sincera intención (*niyyah*) de corrección. De hecho, una persona debería preocuparse tanto por sus propias debilidades que le impida ver las fallas de los demás y le impide darse cuenta de que los demás no están cumpliendo con sus derechos.

Una persona debe *albergar un corazón limpio hacia todos*; Incluso si notas un poco de bondad en la siguiente persona - ya sea musulmana o no - encuentra dentro de ti reconocer esta acción, elogia a la persona por ello y motívala aún más. Puede notar que un no musulmán es caritativo; felicita su acción y úsala como base para atraerlo hacia la belleza del Islam. Por lo tanto, incluso si alguien es un pecador absoluto que no tiene en cuenta los mandamientos de Allah, odia su pecado pero ama a la persona por la causa de Allah. Una vez más, cuente las *buenas obras de los demás*, pero cuente *las malas acciones de nosotros mismos*. Si hacemos esto, seguramente estamos en el camino del progreso.

Fórmulas sugeridas para lograr la humildad

Para imbuir aún más la calidad de la humildad, *sea siempre el primero en ofrecer el saludo o el salām* (saludo de paz). Además, y lo que es más importante, tome la decisión solemne y sincera de nunca murmurar. Esfuércese también por limpiar nuestros hogares de este mal hábito.

Otra técnica que nos enseñó nuestro Mensajero ﷺ para inculcar el buen carácter y la humildad, es servir personalmente a los demás seres humanos de cualquier manera posible, como alimentar a las personas, ofrecer caridad o eliminar un obstáculo de un camino. Busque constantemente beneficiar y consolar a las personas; incluso si eso significa limpiar personalmente un desorden desagradable en un baño público (lavadero) que podría angustiar a otros usuarios. Incluso se puede servir a personas en avenidas que otros consideran mundanas y triviales, como ayudar con la compra de comestibles o llevar el equipaje de alguien.

La súplica del Profeta ﷺ por un buen carácter cuando se miraba en un espejo

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خُلُقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

Allāhumma anta ḥassanta khalqī faḥassin khuluqī

Oh Allāh, (así como) has embellecido mi apariencia (física); embellece mi carácter (también).

LECCIÓN 24

Ninguna persona es superior a otra

La superioridad se basa únicamente en la rectitud

El Mensajero de Allāh ﷺ propagó la verdadera hermandad y condenó inequívocamente el racismo diciendo: “Oh gente, en verdad tu Rabb es Uno y tu padre es uno. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe o de un no árabe sobre un árabe o, de una persona blanca sobre una persona negra o de una persona negra sobre una persona blanca, excepto en términos de piedad (personal) y buena acción ”. ¹⁶⁹

Esta declaración presenta la verdadera posición y la sincera hermandad del Islam. Islām significa antirracismo; el racismo en todos los niveles es muy reprochado. La superioridad se basa solo en la piedad y la piedad solo es conocida por Allah. Siendo humanos, todos somos iguales; la raza, el idioma, el color, la etnia, el género no son indicadores de superioridad alguna. La riqueza, la residencia en un suburbio en particular, la ciudadanía de un determinado país, etc, conduce a la división, partidas, agrupaciones, clases y todo tipo de discriminación y opresión. Toda persona debe esforzarse por derribar estas barreras, especialmente la arrogancia, y al mismo tiempo emplear los medios para fomentar la unidad y la hermandad.

En el verso del glorioso Corán a continuación, Allāh Ta’ālā asegura repetidamente que los hombres y las mujeres también *son tratados como iguales ante los ojos de Allāh* (una mujer no es, de ninguna manera, tratada inferior a un hombre); de tal manera que ambos recibirían una recompensa completa por sus logros en sus respectivas funciones y responsabilidades en la vida.

Allāh Ta’ālā declara en el Corán,

Cualquiera que haga buenas obras, sea hombre o mujer, y sea creyente, seguramente le haremos (y a ella) una vida buena (feliz). Y ciertamente los

recompensaremos (a todos) con una recompensa (de acuerdo) con lo mejor que hayan hecho.

[El Corán, Surah al-Nahl, 16:97]

En el Islam, una mujer ocupa un estatus tan alto y noble que la posición de una madre se venera tres veces más que la de un padre. Lejos de ser discriminada, intimidada, reprimida, encadenada o tiranizada, una mujer en el Islam es valorada; ella es considerada muy noble, y es considerado con honor, gentileza y dignidad. El hecho de que los hombres sean posesivos sobre las mujeres es verdaderamente indicativo del valor de una mujer y es su protección contra circunstancias humillantes y vergonzosas y las vulnerabilidades de la vida.

El Islam le ha otorgado a la mujer *derechos* que encajan maravillosamente con su función y responsabilidad en la vida; y al mismo tiempo, *su función y responsabilidad* se adapta perfectamente a su naturaleza, a su estructura física y psicológica. De esta manera, hombres y mujeres se ayudan y se apoyan mutuamente desempeñando cada uno un papel único en la vida del otro. Por lo tanto, cada uno debe desarrollar una comprensión y una apreciación del papel del otro; por un hombre que comprenda y aprecie las cualidades y fortalezas únicas de una mujer y, de la misma manera, una mujer que aprecie las cualidades y habilidades únicas de un hombre. Finalmente, toda la humanidad debe cumplir con sus roles más adecuados en la vida, con felicidad en el decreto de Allāh y con una sincera esperanza de ganar las grandes recompensas terrenales y celestiales que Él ha prometido en el verso mencionado anteriormente.

Suplica a Allah por la humildad

Oh Allāh, hazme pequeño ante mis propios ojos, pero grande ante los ojos de los demás.¹⁷⁰

REFERENCIAS

Nota: W en las referencias se refiere al libro. "Los Susurros Aceptados" (Munājāt Maqbūl)

- 1 Tafsīrul Qurtubī 1:29, Darul Kutubil Misriyyah; Al-Fatāwal Hadīsiyyah Pg.267; Al-Itqān Fī ‘Ulūmil Qur’ān 2:172
- 2 Al Baḥrur Rāiq, Maktabah Rashīdiyyah 1:172
- 3 Tirmidhī #2907, Bābu mā jā’a fī ta’līmīl Qur’ān
- 4 Tirmidhī #2686, Bābu nā jā’a fī faḍlīl fiqhi ‘alal ‘ibādah
- 5 Saḥīḥ Bukhārī, Bāb man yuridillāhu bihi khayran #71; Mīrqātul Mafātīh
- 6 Saḥīḥ Bukhārī #66
- 7 Saḥīḥ Bukhārī #66
- 8 Kanzul ‘Ummāl #3787, W #45
- 9 Mustadrak Ḥākim #179/1897, W #71
- 10 Musnad Aḥmad and Mishkāṭ
- 11 At Targhīb 2:416, Rawāhu Abū Ya‘lā
- 12 Ṭabarānī
- 13 At Targhīb 2:415, Rawāhu Aḥmad wat Ṭabarānī
- 14 Kanzul ‘Ummāl 3789, W #200
- 15 Majma az-Zawāid, W #206
- 16 Tafsīr Ibn Kathīr, Sūrat al-Hāqqah; Riyāḍus Ṣālihīn, Sunanul Kubrā Lil Bayhaqī
- 17 Al Baḥrul Madīd, taḥṭa tafsīri Sūratil Hadīd - Saḥīḥ Muslim, Bābul mu’minu

- amruhu kulluhu khair
- 18 Tirmidhī #2459
 - 19 Majma‘uz-Zawāid 10:556, Ibn Mājah wat Ṭabarānīyyu fiṣ Ṣaghīr
 - 20 Kanzul ‘Ummāl #9323, W #133
 - 21 Sunan-at-Tirmidhī
 - 22 Sunan Abū Dāwūd #1, 2
 - 23 Sunan Bayhaqī 1:96
 - 24 Sunan Abū Dāwūd; Ibn Mājah #328
 - 25 Sunan Abū Dāwūd #9,10
 - 26 Sunan Abū Dāwūd #3
 - 27 Sunan Tirmidhī; Sunan Abū Dāwūd #14
 - 28 Saḥīḥ Bukhārī #153
 - 29 Musnad Aḥmad 154:3, Al Azīzī. Kamā
 - fil ‘Umdati lil ‘aynī 773:1
 - 30 Sunan Abū Dāwūd #15
 - 31 Ibn Mājah #348, Bazzār and Ṭabarānī
 - 32 Sunan-at-Tirimidhī #3405, W #65
 - 33 Saḥīḥ Bukhārī #40. V.1
 - 34 Sunan Tirmidhī #130, #131; Muwaṭṭā Imām Mālik
 - 35 Rawāhul Bazzār, Majma‘uz-Zawāid
 - 36 Sunan Abū Dāwūd #252
 - 37 Saḥīḥ Bukhārī #257
 - 38 Sunan Abū Dāwūd #252
 - 39 Sunan Abū Dāwūd #252
 - 40 Sunan Nasāī #98; Al Muṣannaf Ibn Abish Shaybah 13:53

41 Tirmidhī	Mukhtār; Al Haqāiq Sharḥu Manzumatun Nasafī
42 Muwaṭṭā	65 Sunan-At-Tirmidhī #3530, W #119
43 Muslim	66 Musnad Aḥmad #19141, W #63
44 Saḥīḥ Bukhārī	67 Sunan al-Bayhaqī, Abū Dāwūd & Sharhu Abū Dāwūd lil ‘Aini
45 Saḥīḥ Muslim	68 Abū Dāwūd #425
46 Saḥīḥ Muslim	69 Majma‘uz Zawāid.2: 103 – Dārur Rayyān; Juz Raf‘il Yadayn lil Bukhārī; min
47 Saḥīḥ Bukhārī	Aḥmad Ibn Hanbal aydan
48 Saḥīḥ Muslim	70 Tirmidhī
49 Sunan Abū Dāwūd	71 Al Mughnī vol.1, Pg.134 - Min Al Khiraqī
50 Sunan Abū Dāwūd	72 Al Mughnī vol.1, Pg.134
51 Saḥīḥ Bukhārī and Muslim	73 Marāsīlu Abī Dāwūd Pg.118 – Muassasatur Risālah; Sunanul Kubrā lil Bayhaqī vol.2, pg.223; ‘Abdur Razzāq #5071; Ibn Abī Shaybah #2782
52 Al Mughnī an hamliḥ asfār fil asfār lil ‘Irāqee, 1:105, Maktabah Dārut Tabariyyah	74 Jami‘ul-Masanīd & Musnad ibn Abī Shaybah
53 Saḥīḥ Muslim	75 Tirmidhī; Saḥīḥ Bukhārī
54 Saḥīḥ Bukhārī, Muwaṭṭā	76 Muṣannaf ibn Abī Shaybah #2808; Muṣannaf ‘Abdur Razzāq 3:31
55 Saḥīḥ Muslim #622; Sunan Abī Dāwūd #416, #411	77 Rawāhu Aḥmad 4:267
56 Saḥīḥ Muslim	78 Sunan Abī Dāwūd #1301, W #78
57 Saḥīḥ Muslim	79 Ibn Mājah #3810, W #136
58 Ṭabarānī & Saḥīḥ Bukhārī	80 Saḥīḥayn
59 Al Jāmi‘uṣ Ṣaghīr 2:120, Rawāhu Abū Nu‘aim fil Hilyah	81 Saḥīḥayn
60 Saḥīḥ Bukhārī	82 Sunan Abū Dāwūd
61 Al Baḥrur Rāiq 1:336, Dārul Kutubil Islami	83 Tirmidhī, Abū Dāwūd
62 Abū Dāwūd: 724	
63 Targhīb, from Musnad Aḥmad – Bi isnādīn ḥasan	
64 Tawālī’ul Anwār Sharḥ Durrul	

84 Ṭabarānī	112 Sunan Abū Dāwūd
85 Muslim	113 Sunan Abū Dāwūd
86 Saḥīḥayn	114 Dār Quṭnī
87 Saḥīḥayn	115 Muṣannaf ‘Abdur Razzāq
88 At Targhīb 1:245, Rawāhut Ṭabarānīyyu fil Awsaṭ	116 Saḥīḥ Muslim
89 Kanzul ‘Ummāl # 2784, W #171	117 Saḥīḥ Muslim
90 Saḥīḥ Muslim	118 Saḥīḥ Bukhārī
91 Saḥīḥayn	119 Ibn Abī Shaybah
92 Saḥīḥayn	120 Sunan Abī Dāwūd #325
93 Tirmidhī	121 Mirqāṭul Mafāṭīḥ, 3:437, Beirut
94 Saḥīḥ Muslim	122 Rawāhu Aḥmad, Al Faṭḥur Rabbānī 6:13
95 Saḥīḥ Muslim	123 Saḥīḥ Muslim #1975
96 Sunan Abū Dāwūd	124 Sunan at Tirmidhī #2066, W #68
97 Sunan Abū Dāwūd	125 Saḥīḥayn
98 Saḥīḥ Bukhārī pg.120, vol.1	126 Saḥīḥayn
99 Sunan Abī Dāwūd pg.84, vol.1	127 Saḥīḥayn
100 Muslim, Ibn Khuzaymah	128 Saḥīḥayn
101 Saḥīḥayn	129 Aḥsanul Fatāwa 4:447, Saīd
102 Kanzul Ummal # 5106, W #184)	130 Saḥīḥ Muslim
103 Saḥīḥ Muslim	131 Saḥīḥayn
104 Saḥīḥ Muslim	132 Sunan Abū Dāwūd
105 Saḥīḥ Muslim	133 Sunan Abū Dāwūd
106 Saḥīḥ Muslim	134 Sunan Nisa’i, Sunan Abū Dāwūd & Mustadrak Ḥākim
107 Saḥīḥ Muslim #1491	135 Saḥīḥ Bukhārī
108 Saḥīḥ Bukhārī #615	136 Sunan Abū Dāwūd
109 Majma‘uz-Zawāid 2:29, Rawāhut Ṭabarānī fil Kabīr	137 Sunan Abū Dāwūd
110 Sūrat Ibrāhīm : 40	138 Saḥīḥ Bukhārī
111 Sunan Abū Dāwūd	139 Saḥīḥayn

140 Saḥīḥayn

141 An Nutafu Fil Fatāwa, Kitābuz
Zakāh, bābu ma tajibu fīhiz zakāh

142 Ibn Abī Shaybah

143 Saḥīḥ Bukhārī 202/203:1

144 Abū Dāwūd 238:1

145 Ṭabarānī, Saḥīḥ Muslim & Sunan
Tirmidhī

AHLAN WA SAHLAN

Parte 2

LECCIÓN 1

Desarrollar el fervor del Īmān que motiva a uno a practicar el Islam por completo y el fervor de vivir y morir por Allah

Mientras los Saḥābah (رضي الله عنهم) residían en Makkah Mukarramah en el período previo a la emigración, Rasūlullāh ﷺ los involucraba en prácticas (a‘māl) que generaban dentro de ellos dos cualidades únicas, entre las personas. Estas dos cualidades fueron catalizadores para el cumplimiento de todos los mandamientos de Allah y las prácticas sunnah de Rasūlullāh ﷺ. Estas cualidades permitieron a los Saḥābah (رضي الله عنهم) cumplir con todo lo que se les requería en cada circunstancia, independientemente de si el asunto era fácil o difícil, o si entendían su razón fundamental o no.

Las prácticas (a‘māl) en los que Rasūlullāh ﷺ comprometió a los Saḥābah (رضي الله عنهم) fueron *mudhākirah del īmān* y el *ta‘līm de faḍāil*:

Mudhākirah del īmān se refiere al consejo mutuo, al recordatorio de la grandeza de Allah, de la kalimah y su significado.

Ta‘līm de faḍāil se refiere a reuniones en las que se revisan una y otra vez versículos específicos (āyāt) del Noble Qur’ān y aḥādīth de Rasūlullāh ﷺ relacionados con las *virtudes de realizar varios a‘māl*.

La primera cualidad única inculcada en los Saḥābah (رضي الله عنهم) debido a su devota adhesión a estos *a‘māl* fue que Allah les otorgó una sólida *creencia en Sí mismo y las convicciones de sus corazones se apartaron de toda la creación de Allah*. Sus corazones estaban totalmente contentos y convencidos de que solo Allah era su recurso en todas las condiciones. Sus expectativas, peticiones, súplicas, alegrías y tristezas estaban dirigidas únicamente a Allah.

La segunda cualidad inculcada dentro de los Saḥābah (رضي الله عنهم) fue que *todos los motivos ocultos fueron eliminados de sus corazones y sus únicos motivos para vivir, ganar, gastar y morir era para Allah*. Estaban dispuestos a entregar sus vidas a Allah para que la kalimah de Allah, Su Dīn y Su honorable nombre impregnen los corazones de todos los seres vivos hasta el día del qiyāmah.

Mudhākīrah de īmān y el tā līm de faḍāil

Durante los primeros once años de los veintitrés años de la *nubuwwat* (profecía), a los Saḥābah (رضي الله عنهم) se les enseñó principalmente el primer 'pilar' del Islam, es decir, īmān en Allah. Para casi por la mitad del nubuwwat de Rasūlullāh ﷺ, ṣalāh, el ayuno y el zakāh no eran prácticas obligatorias (farḍ). Entonces, en estos primeros once años, ¿en qué exactamente concentraron sus esfuerzos los Saḥābah (رضي الله عنهم)?

Durante estos años, siempre que era posible, los Saḥābah (رضي الله عنهم) se reunían en pequeños grupos en la privacidad de sus hogares y más regularmente en la casa de Arqam (رضي الله عنه), para discutir la grandeza de Allah, Sus maravillosos atributos y revisar las lecciones de la kalimah entre ellos. En primer lugar, estas discusiones fueron para reavivar y preservar su espíritu de īmān, ya que percibieron que este era el mayor requisito para mantener su relación con Allah. Satisfacer esta necesidad de īmān era más importante para ellos que las necesidades acumulativas de la vida.

El mudhākīrah del īmān se lleva a cabo entre dos personas o más, con todo el aprendizaje y la enseñanza de cada uno, y con la percepción de que uno necesita más īmān y Dīn que el otro. Uno de los requisitos para beneficiarse del mudhākīrah es que uno escuche atentamente las discusiones con el ferviente du‘ā de que Allah le otorgue a uno la realidad de la misma.

Los Saḥābah (رضي الله عنهم) solían decir: "Cuando abrazamos el Islam en los primeros días, juramos a manos de Rasūlullāh ﷺ que *escucharemos y obedeceremos*". Allah dice en el Corán:

Entonces (continúe) recordando (conduzca mudhākirah con ellos, todos y cada uno). Porque, de hecho, (tal) recordatorio beneficia a los creyentes.

[Qur'ān, Sūrat ad-Dhāriyāt, 51:55]

De acuerdo con el verso anterior (āyat), está documentado que el siguiente fue el consejo habitual de sayyidunā ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd (رضي الله عنه) y otros Ṣaḥābah (رضي الله عنهم): “Ven, sentémonos todos juntos y (refresquemos) nuestro īmān en Allah”. Cuando la gente se reunía, realizaban el *mudhākirah* sobre la grandeza de Allah.

Rasūlullāh ﷺ exhortó: "Renuevan (actualicen) su īmān". Los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) preguntaron: "¿Cómo renovamos nuestro īmān?" “Repitiendo la alabanza de Allah a menudo”, fue la respuesta.

La mayoría de los versos (āyāt) del Corán revelados en La Meca y las declaraciones de Rasūlullāh ﷺ en La Meca se centraron en engendrar un īmān completo y la obediencia a Allah y que los ṣaḥābah (رضي الله عنهم) ejerzan paciencia al hacerlo.

Los ṣaḥābah (رضي الله عنهم) también incorporarían el *ta‘līm* de aquellas āyāt y aḥādīth que desarrollaron la convicción en sus corazones sobre las promesas de Allah y su Rasūl ﷺ. Nunca cambiaron sus desiciones ante las promesas de gobierno y riqueza, ni el miedo a estos los abrumaba. El ta‘līm de faḍāil inculcó tal motivación en los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) que adoptaron meticulosamente las órdenes de Allah y Su Rasūl ﷺ y felizmente adaptaron lo mismo en sus vidas.

El ta‘līm de faḍāil requiere una lectura repetitiva de la misma āyat y ḥadīth. Cuanto más uno lo lea y escuche, con un sentido de profunda concentración y un corazón aspirante, más esta convicción se hundirá hasta las raíces del corazón.

Īmān en Allah y el deseo de difundir el Dīn

Con el mudhākirah continuo de īmān y el ta‘līm de faḍāil, tal īmān impregnó los corazones de los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) que sus corazones se volvieron completamente dependientes de Allah.

El oro y la arena eran iguales para ellos cuando se dieron cuenta de que ambos eran el makhhlūq (creación) de Allah, y que inherentemente no tenían la capacidad de afectar sus vidas de manera positiva o negativa. Tanto la facilidad como la adversidad los acercaron a Allah cuando aprendieron que en ambas condiciones uno debe responder negando la circunstancia y los medios que la sustentan, y más bien confiar en Allah. Era como si el corazón de cada hombre, mujer y niño resonara con: “*Aḥadun! Aḥadun!* (¡Solo hay un Allah! ¡Solo hay un Allah!) ”

Allah inculcó en los corazones de los Saḥābah (رضي الله عنهم) un deseo abrumador de presenciar la entrada de la kalimah en los corazones de cada ser humano. Este se convirtió en el objetivo de su existencia y ofrecieron cualquier sacrificio por su materialización. Su naturaleza excepcional de buenos deseos no tenía precedentes; más que la aspiración de cualquier físico o beneficio monetario, deseaban que la humanidad fuera rescatada del Yahannam y estaban dispuestos a intercambiar sus vidas por ello. Sus desintereses en ellos mismo, preocupaciones y sacrificios por esto, impresionó los corazones de los no creyentes, reyes y gente común por igual, y naturalmente los llevó al Dīn de Allah.

Sayyidunā Abū Dhar Ghifārī (رضي الله عنه) conoció a Rasūlullāh ﷺ en la casa de Arqam (رضي الله عنه) y simplemente al escuchar algunos consejos del Nabī de Allah ﷺ; Abū Dhar (رضي الله عنه) abrazó el Islam. Motivado por un deseo ardiente en la difusión del Dīn, Abū Dhar (رضي الله عنه) procedió de inmediato al ḥaram (el santuario sagrado y mezquita en Makkah Mukarramah) donde reunió a la gente y les propuso una invitación a abrazar el Islam. A cambio, la audiencia lo golpeó salvajemente. A pesar de su lamentable condición, su furiosa aspiración de hidāyat (guía) para la humanidad lo llevó de regreso al ḥaram el próximo día. Una vez más, le rogó a su audiencia que abrazara el Islam. Era como si estuviera diciendo: "Casi me matas ayer, pero si pierdo mi vida hoy a cambio de que todos ustedes abracen el Islam, será un negocio digno y barato".

El gran erudito del Islam Imām Mālik (رحمه الله تعالى), con profunda previsión aconsejó a la ummah:

No podrás reformar la última parte de la ummah (las generaciones posteriores) excepto por los mismos medios adoptados por la primera parte de la ummah.¹

Es muy triste ver cómo la ummah musulmana ha cambiado de enfoque; ejercemos nuestro esfuerzo en el fiqh y llevamos a cabo una investigación

exhaustiva del Corán y ahadith para extraer los masā'il (leyes) del fiqh, pero no nos preocupan tanto los asuntos exclusivos del īmān y el ākhirat. Si uno estudia el Qur'ān y ḥadīth cuidadosamente, es bastante evidente que el aspecto más fundamental de que el Qur'ān llama nuestra atención es el completo īmān y yaqīn (convicción) en Allah. Nuestros debates sobre cuestiones de fiqh nos han hecho degradarnos y faltarnos el respeto unos a otros, e incluso aquellos que no son practicantes en el Dīn, muestran un gran interés en estos debates. No es de extrañar que nos hayamos hundido tanto en la estima de Allah.

Nabī ﷺ dijo:

“Si confiaras (genuinamente) en Allah con la debida confianza, Él ciertamente te sostendría de la misma manera que sustenta a las aves; que salen por la mañana hambrientos y vuelven llenos por la tarde”.²

Varios temas de discusión en iman mudhakarrah

Al realizar el *mudhakarrah de iman*, hay muchos conceptos y formas relacionadas con el y uno puede elegir una selección de estos:

- **M'arifatullāh (Reconocimiento de Allāh)** - Se refiere a la grandeza de Allāh manifestada en Su creación ".
- **Maḥabbatullāh (Amor por Allāh)** - Esto es cuando uno habla de "la grandeza de Allāh que se observa en nuestros propios cuerpos y su funcionamiento".
- **Nafi-Ithbāt (Negar y Afirar)** - A veces, al participar en el *mudhakarrah* de la grandeza de Allāh, uno podría "*negar las aparentes habilidades de la creación de Allāh* y simultáneamente *afirmar a Allāh como el único **hacedor***". Por ejemplo, se puede decir que "el agua no satisface la sed; es solo Allah Quien apaga la sed y Allah usa el agua como un medio".
- **Maghībāt (Asuntos de lo Invisible)** - Esto es cuando uno se involucra en el *mudhakarrah* de cualquier aspecto relacionado con la muerte y el más allá.

Pídale a Allah que sea firme mientras se esfuerza en Su camino

Nuestro Rabb, derrama paciencia sobre nosotros, afirma nuestros pies y ayúdanos (con la victoria) sobre la gente incrédula.³

LECCIÓN 2

Hiyrah

Migración permanente con motivo exclusivo

La reforma generalizada de la ummah y el establecimiento del Dīn completo están vinculados a la práctica de la hiyrah (migración permanente específicamente para la elevación del Dīn).

Cuando las personas abandonen sus hogares imbuidas de las cualidades, las etiquetas (ādāb) y los principios (uṣūl) de los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم), y con el único motivo de establecer el nombre de Allah, Allah transformará la vida de los musulmanes y perfeccionará su Dīn. Además, si los muḥāyirūn (migrantes permanentes) enfrentan los sacrificios con paciencia y confianza en Allah, entonces esto incluso influirá en los no musulmanes para que acepten el Islam. De hecho, si se perfecciona el concepto y la práctica de la hiyrah, si Allah está complacido con el sacrificio, la sinceridad y las cualidades de los muḥāyirūn, Allah utilizará sus esfuerzos como un medio para atraer naciones de no musulmanes hacia el Islam. Con el tiempo, incluso los gobernantes y reyes que profesan ser enemigos del Islam serán favorecidos con hidāyat y recibirán el honor de postrarse (ofrecer saydah) ante Allah.

Tres personas de Madīnah Munawwarah conocieron a Rasūlullāh ﷺ en el bendito suburbio de Mina y abrazaron el Islam. Se les aconsejó que regresaran a casa e invitaran a otros al Dīn y que luego regresaran colectivamente al año siguiente. Posteriormente, estos tres Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) regresaron a La Meca el año siguiente con cuatro musulmanes adicionales, un total de siete. Una vez más, estos Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) fueron enviados de regreso a Madīnah por Rasūlullāh ﷺ y se les aconsejó lo mismo. Al año siguiente, estos Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) regresaron a un número doce. Fue en esta ocasión que Rasūlullāh ﷺ envió a Mus‘ab bin ‘Umair (رضي الله عنه) con ellos a Madīnah.

Mus‘ab bin ‘Umair (رضي الله عنه) viajó con ellos como muḥāyir (un emigrante). Dedicó un año en Madīnah Munawwarah antes de la hiyrah de Rasūlullāh ﷺ

y Abū Bakr (رضي الله عنه), y el resto de los Saḥābah (رضي الله عنهم). Durante el año de la estancia de sayyidunā Mus‘ab (رضي الله عنه) en Madīnah, Madīnah Munawwarah experimentó una transformación completa donde la mayoría de sus residentes abrazaron el Islam. Toda la ciudad estaba poseída por una brisa única del Islam; con hombres, mujeres y niños que anhelaban recibir a Rasūlullāh ﷺ y escuchar sus enseñanzas del Corán y su guía personal.

Tal fue la transformación por medio de un solo Sahābi (رضي الله عنه) que, los habitantes de una ciudad que solo ayer eran enemigos del Islam y al día siguiente, se convirtieron en los soldados y portadores de la antorcha del Dīn. Este grupo se estableció para llevar a cabo cualquier mandato de Allah y del Rasūl de Allah ﷺ y estaban dispuestos a defender el Dīn de Allah poniendo sus vidas en la guerra contra el resto de las tribus árabes. Entonces, ¿cómo ocurrió una mega transformación en tan poco tiempo?

Allah ha mantenido este increíble efecto en el ‘amal del hiyrah. Si Rasūlullāh ﷺ hubiera realizado el hiyrah primero o hubiera enviado a uno de los Saḥābah (رضي الله عنهم) más antiguos, como sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) y sayyidunā ‘Umar (رضي الله عنه), la gente habría atribuido la transformación masiva a su piedad. No, era el deseo de Allah que un Sahābī (رضي الله عنه) relativamente joven realizara la hiyrah solo, para exhibir a la ummah el efecto fenomenal que Allah ha puesto en la hiyrah permanente. Hiyrah manifestará sus efectos óptimos cuando el muḥāyir no tenga ningún motivo oculto en su corazón, ya sea por ganancias monetarias o incluso para avanzar en su propio curso personal.

Hiyrah siendo tan altamente efectivo, también conlleva grandes sacrificios. El desafío más difícil es que el nuevo terreno es desconocido y el muḥāyir nunca sabe qué esperar de la gente o del lugar. En esta imprevisibilidad, el muḥāyir rara vez se instala (establece), ya que continuamente hará ajustes a su vida familiar y personal, y a veces incluso renuncia a las necesidades de la vida para manejar las demandas que la obra del Dīn le plantea.

La única forma posible de avanzar es que el muḥāyir, en todas las circunstancias, fáciles o difíciles, tenga la mirada fija en Allah, de modo que sus

emociones y esperanzas internas estén dirigidas únicamente a Allah. En su corazón también, no debe haber otro propósito para vivir excepto que el Din de Allah entre en los corazones de cada ser humano hasta el día del qiyāmah. No puede distraerse con la riqueza, la fama o cualquier exigencia mundana que se le presente. El muhājir debe estar preparado para dedicarse a la obra del Dīn con tanta pasión en el corazón que debe clamar a Allah: “¡Oh Allah! Concédeme la muerte en Tu camino y concédeme el martirio para que Tu Dīn pueda florecer y ser preservado ”.

Después de que los Saḥābah (رضي الله عنهم) emprendieron el hiyrah, sufrieron pruebas de todo tipo una tras otra. Apenas habían superado la alegre recepción de los anṣār (habitantes de Madīnah) cuando se les pidió que abandonaran sus hogares y pelearan en Badr. Luego siguieron a Uḥud, y a su regreso de Uḥud, al día siguiente, se les imploró que procedieran a Ḥamrāul Asad; todo esto sin garantía de volver a casa con vida. Pero, de nuevo, los Saḥābah (رضي الله عنهم) ya había resuelto que su mayor honor es morir por Allah y Su Dīn.

Esta mentalidad los motivó e impulsó, y siguieron avanzando con la esperanza de que el momento anticipado del martirio se cumpliera pronto. Su altruismo y su entrega de la vida a Allah podrían equipararse a las flechas de un arquero; ¡Estando listos para que el arquero dispare en la dirección que desee! Aceptaron felizmente las decisiones de la mashwarah (consulta mutua) de Nabī ﷺ y los Saḥābah (رضي الله عنهم) que, exteriormente, solo parecía traer adversidades y dificultades sobre ellos mismos. En muchos casos, sin ninguna reserva, comprendieron las necesidades del Dīn y valientemente ofrecieron sacrificios sin siquiera haber sido sometidos a ello.

Mientras los Saḥābah (رضي الله عنهم) residían en Madīnah Munawwarah, también emprendieron viajes temporales de hiyrah a las áreas próximas para invitar a esas personas al Islam. Después del ḥayy de Nabī ﷺ y su eventual fallecimiento, la mayoría de los Saḥābah (رضي الله عنهم) actuaron de acuerdo con estas palabras de guía de Nabī ﷺ, ” Aquellos que están presentes conmigo deben transmitir mi mensaje a los que están ausentes,” Y emprendieron una hiyrah permanente a varios países, para nunca regresar. Por lo tanto, las tumbas de los

Sahābah (رضي الله عنهم) se encuentran en partes de Asia, África, Irak, Siria y otros lugares, estableciendo así la raíz de la expansión del Islam.

La única circunstancia, que el muhāyir teme, es que, si deja de sacrificar su tiempo, energía y riqueza por el Dīn de Allah, Allah puede destruirlo como Allah lo dice en el Noble Qur'ān, en Sūrat al-Tawbah, verso 39. La esencia del versículo en referencia es en realidad una advertencia de Allah para nosotros de que, si la ummah musulmana no ofrece los sacrificios necesarios para la elevación del Dīn, Allah los reemplazará con otra nación que asumirá esta responsabilidad. ¡Que Allah prepare a muchos individuos y familias de la ummah para la hiyrah - aquellos que avanzarían en este curso con motivos puros mientras están imbuidos con las cualidades de los Sahābah (رضي الله عنهم), Amin!

Pídale a Allah la capacidad de esforzarse en su camino para elevar el Islam

Oh Allah, Aquel que controla el movimiento del sol y la luna, concédeme la fuerza para luchar en tu camino (por la elevación del Islam.). ⁴

LECCIÓN 3

La intención de un creyente es superior a su acción

"La aceptación de los a'māl radica en la intención con la que se llevaron a cabo".

Este ḥadīth principal en el kitāb de Imām Bukhārī (رحمه الله تعالى), Saḥīḥ Bukhārī, enfatiza que todos los actos serán juzgados por sus intenciones. Otro ḥadīth nos transmite que la niyyah (intención) de un musulmán es superior a su acción. Por lo tanto, se puede deducir que a veces, aunque una acción en sí pueda parecer pequeña debido a su intención, puede superar otras acciones más importantes con respecto a la recompensa y su aceptación por parte de Allah.

Rasūlullāh ﷺ de tiempos pasados narra un largo incidente en el que tres personas quedaron atrapadas en una cueva junto a una enorme roca. Cada uno de ellos decidió solicitar la ayuda de Allah con un acto que consideraron haber hecho únicamente para complacer a Allah. Por la pureza de sus intenciones para esos hechos, tenían la esperanza de que Allah los rescataría del perímetro. Por lo tanto, uno por uno, suplicaron a Allah hasta que Allah les abrió el camino.

En este incidente, es bastante evidente que lo que esencialmente importaba no era el *tipo o la clase* de la acción realizada; más bien, fue la sinceridad y la confianza de que cada acción se realizó únicamente para Allah. Por eso suplicaron: “¡Oh, Allah! ¡He hecho este acto únicamente para ti! ¡Así que (por favor) mueve esta piedra! ”

Las tres acciones no fueron tan "grandes" como algunos otros actos del Dīn. Esencialmente, lo que *colocaron ante Allah fueron intenciones puras*, ya que sabían que Allah ha mantenido *el verdadero valor de una acción dentro de la intención con la que se ofrece*.

Es posible que a esta ummah se le haya asignado períodos de vida más cortos, pero Allah le ha otorgado a cada uno la *fuerza de la intención*, dándole la oportunidad de practicar e incluso superar a las naciones anteriores. Mientras que las *acciones* son evidentes para los demás, las intenciones se ocultan en el corazón y son un asunto personal entre el esclavo y su amo; a veces, incluso los

ángeles (malā'ikah) no conocen estos secretos. Las intenciones son un vínculo con Allah; más fuerte será el īmān de uno y la relación con Allah, más profundas e intensas serán las intenciones de uno, lo que nuevamente, fortalece esa relación con Allah.

No hay límite para la cantidad de intenciones que se pueden formar, el significado y la espiritualidad que se pueden derivar de ellas.

Un hijo le preguntó una vez a su padre: "¿Qué debo decirle a mi prometida cuando me enamore de ella?" El padre respondió: "¡Enamórate, te enseñará qué decir!"

A continuación, se enumeran algunas intenciones registradas de las lecciones enseñadas por Rasūlullāh ﷺ y los Saḥābah (رضي الله عنهم). Si la acción más pequeña se lleva a cabo con una intención correcta y es aceptada por Allah, podría ser el medio de nuestra salvación. Así que forme tantas buenas intenciones como sea posible *antes y durante cada acción*. Al hacerlo, cada acción ¡Sería magnífico y agradable también!

1. ¡Oh Allah! Solo Tú me estás dando el tawfīq (habilidad) para hacer este ‘amal y el resultado de este ‘amal está en Tus manos, así que por favor concédeme tal īmān que en todas las circunstancias te percibo solo a Ti como el controlador de toda la creación y los efectos de cualquier creación no son por sus habilidades, sino de hecho los resultados de Tu orden.

2. ¡Oh Allah! Estoy haciendo este ‘amal para cumplir tu mandato y una sunnah. de Nabī ﷺ, así que por favor dame la habilidad de llevar a cabo todos Tus mandatos y permíteme cumplir esta acción de acuerdo con la sunnah de Rasūlullāh ﷺ.

Nota: En este punto, piense en algunos mandatos de Allah y sunan ¹ que deben llevarse a cabo con esta acción.

1. Plural de sunnah.

3. ¡Oh Allah! Tengo la esperanza de que me concedas todas las recompensas y efectos que prometiste por esta acción en este mundo y en el más allá. Piense en las recompensas prometidas por Allah y Nabī ﷺ por la acción.

Nota: Involucrarse excesivamente en el ta' līm de faḍāil hace que esto sea una realidad.

4. ¡Oh Allah! Puedes escucharme, puedes verme, sabes lo que hay en mi corazón y tú estás conmigo. Te ruego que me concedas esta conciencia de mente y corazón en todo momento para que nunca te olvide.

Nota: Esto se logra al hacer dhikr y du'ās con plena atención.

5. ¡Oh Allah! No soy digno para realizar esta acción. Todos los demás que lo hacen son tus esclavos dignos y aceptados, así que, a través de su aceptación ante Tus ojos, acepta también mi acción. ¡Oh Allah! Tú derramaste Tu misericordia sobre mí al permitirme realizar esta acción, así que siempre pasa por alto mis debilidades y no me prives.

6. ¡Oh Allah! Estoy haciendo este 'amal solo para Tu placer, así que dame la capacidad de complacerte y salvarme de tu ira. Te ruego que apartes mi corazón de toda la creación y elimines el deseo de impresionarlos, o la esperanza de fama, o algún retorno monetario por mi acción. Permíteme realizar esta acción por Ti solo con el único motivo de complacerte. Concédeme motivos puros y primitivos como estaban presentes en el corazón de Rasūlullāh ﷺ.

7. ¡Oh, Allah! Acepta mi 'amal y conviértelo en un medio de hidāyah para toda la humanidad hasta qiyāmah.

8. Oh Allāh, por favor perdóname por mis defectos y debilidades en este acto y te hago shukr (gracias) por darme la habilidad de llevar a cabo este acto.

Después de realizar una buena acción, se podría suplicar:

Sin duda, mi acción fue deficiente y llena de errores. Te ruego que me perdones y te suplico que compenses todos mis defectos. ¡Oh Allah! A pesar de ser

indigno de esta acción, me favoreciste a través de Tu pura Misericordia. No puedo expresar suficiente gratitud por esto, pero te ruego que me conviertas en tus esclavos agradecidos.

Para llevar a cabo cada "pequeña" y "gran" acción con conciencia de estas intenciones, es necesario no apresurarse al comenzar la acción. Idealmente, uno debe hacer una pausa antes de comenzar, contemplar el acto y luego comenzar. Las intenciones también deben renovarse durante la acción ya que esto contribuirá a una mejor concentración durante el acto.

Suplica a Allah que te proteja de la hipocresía

Oh Allah, purifica mi corazón de la hipocresía y mis actos de ostentación y pretensión.⁵

Oh Allah, te suplico por la sinceridad de los arrepentidos, la obediencia para que gane su placer y tenga las mejores expectativas de usted.⁶

LECCIÓN 4

Khushū‘ (Devoción y concentración en Ṣalāh)

Khushū‘ (devoción), concentración en ṣalāh y ofrecer dhikr es un medio para fortalecer el īmān.

Allah Ta‘ālā declara en el Corán:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Verdaderamente, los creyentes alcanzarán el éxito (eterno). Los (verdaderos creyentes son) los que alcanzan la humildad (devoción y concentración) en su ṣalāh”.

[El Corán, Sūrat al-Mu‘minūn, 23: 1]

La concentración se logra cuando el corazón y la mente están conscientes, y al unísono con la lengua, en la recitación de las alabanzas *de Allah*.

Una persona dice *Allahu Akbar* de tal manera que su mente piensa en la grandeza de Allah y el corazón comienza a sentirlo. Al decir *Allahu Akbar*, la mente debe reflexionar sobre algo de la creación de *Allah*, como el propio cuerpo o cualquier otra cosa que recuerde esta cualidad (atributo) específica de *Allah*.

Para practicar esto, recite repetidamente *Allahu Akbar* lentamente y reflexione sobre cómo *Allah* creó el sol y la tierra, y cómo Allah creó el acercamiento (venida) del día y la noche. Alternativamente, mientras recite *Allahu Akbar*, reflexione sobre la creación de Allah en los ojos y la capacidad de ver que Él les ha otorgado.

De esta manera, uno debe seleccionar una palabra individual de las palabras del ṣalāh, dhikr y du‘ās que usamos normalmente, y esta palabra debe resaltar una cualidad (atributo) de *Allah*; luego recita esa palabra repetidamente. Al recitar repetidamente esa cualidad de *Allah*, simultáneamente debes reflexionar mentalmente sobre dónde ves que esa cualidad de *Allah* se manifiesta en la creación de *Allah*.

Este ejercicio de sincronizar (unir) la lengua y la mente debe realizarse diariamente durante algún tiempo de tranquilidad, en reclusión, cuando no haya distracciones. Este entrenamiento ayudará a la devoción (khushū‘) durante el ṣalāh y du‘ā.

LECCIÓN 5

Cualidades y acciones esenciales para preservar el Islam

Hay ciertas acciones y cualidades que se mencionan a continuación que todo musulmán debe practicar continuamente para proteger y preservar su Dīn:

1. Istighnā

Se refiere a permanecer independiente de la creación de Allah y confiar completamente solo en Allah.

Allah Ta‘ālā menciona en un verso del Noble Corán:

Porque no hay una (sola) cosa (en toda la existencia) que sus tesoros (ilimitados) estén en Nuestra providencia (cuidado).

[Sūrat al-Ḥiyr, 15:21]

En otro verso, Allah menciona:

Lláname (en oración - lo que quieras). Te voy a contestar.

[Sūrah Mu‘min, 40:60]

Allah Ta‘ālā ha creado todo y tiene tesoros ilimitados de todo lo que ha creado. Allah está esperando que le pidamos a Él para que Él pueda concedernos nuestras solicitudes, entonces, ¿por qué alguien pediría a otro o tendría algún tipo de expectativa de alguien más?

El único requisito para el éxito de la fórmula anterior es que uno niegue toda la creación de Allah y coloque las necesidades y esperanzas sólo ante Allah. Quienes son particulares en este asunto consideran que está prohibido pedir favores a los demás. Incluso tratan de asegurarse de que sus corazones permanezcan libres de aspiraciones sobre cualquier creación de Allah que satisfaga cualquiera de sus necesidades. Sayyidunā ‘Umar (رضي الله عنه) dijo: ‘Escuché al Mensajero de Allah ﷺ decir: “Si confiaras (genuinamente) en Allah con la debida confianza, Él ciertamente te sustentaría de la misma manera que sustenta a las aves; que salen por la mañana hambrientos y regresan por la tarde completamente saciados”.⁷

2. Isrāf

Abstenerse de desperdiciar

Allah menciona en el Corán que aquellos que desperdician (los derrochadores) son de hecho (los malvados) hermanos del shayṭān (satanás).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

De hecho, los derrochadores son hermanos de los demonios

[El Corán, Sūrat al-Isra, 17:27]

¿Cómo puede alguien convertirse en amigo de Allah cuando ha sido declarado hermano del Shayṭān?

Parece que somos muy descuidados con el desperdicio en materia de comida y agua. Al comer, asegúrese de repartir solo la cantidad que se va a comer. Limpie el plato de cada grano y partícula de comida, y limpie el plato con los dedos. Los alimentos y bebidas que no se pueden consumir deben compartirse con otros o alimentar a los animales.

Abdullah ibn Amr (رضي الله عنه) informó: El Mensajero de Allah ﷺ pasó junto a Saad (رضي الله عنه) mientras realizaba la ablución. El Profeta ﷺ dijo: "¿Qué es este exceso?" Sa' d (رضي الله عنه) dijo: "¿Hay exceso de agua en la ablución?" El Profeta ﷺ dijo: "Sí, incluso si estuvieras a orillas de un río que fluye".⁸

Por lo tanto, también se debe tener cuidado de no usar electricidad en exceso de la necesidad. Además, uno debe mantener este principio en la ropa que se va a comprar, así como en cada aspecto de la vida.

Nabī ﷺ dijo: "No desperdicies el agua, aunque estés en un arroyo".⁹

3. No lastimes a nadie

Como seres humanos, estamos en constante interacción con los demás, desde familiares cercanos hasta colegas en el entorno laboral e incluso con extraños en lugares públicos. Nabī ﷺ nos enseñó cómo vivir en armonía con todos. No se espera que tengamos los mismos valores, gustos y disgustos como todos. En cambio, se nos enseña cómo fomentar el respeto por los demás, cómo ser un

bienqueriente para todos y cómo apreciar el bien en los demás y no enfocarnos en sus fallas y debilidades.

Todos los seres humanos tienen derechos sobre nosotros, los que están cerca de nosotros y los extraños. Debemos hacer un esfuerzo concertado para cumplir los derechos de todos y, de hecho, ir más allá de lo que exigen sus derechos. Esto se denomina *Iḥsān* y *Allah está con aquellos que sobresalen en (hacer) el bien*.¹⁰

No dañe a nadie con la lengua, las manos o incluso en transacciones monetarias. Uno debe hacer todo lo posible para eliminar los obstáculos y las dificultades del camino de los demás, ya que esto es una señal del īmān de uno.

Una persona siempre debe ser la primera en saludar y esforzarse por ayudar a los demás de cualquier manera, haciendo un esfuerzo adicional al hacerlo. No se convierta en aquellos que exigen sus derechos a los demás, en cambio, conviértase en uno que cumple los derechos de los demás, mientras pasas por alto las faltas del próximo.

Rasūlullāh ﷺ ha dicho: “Un musulmán es aquel de cuya lengua y manos los musulmanes (y otros) están a salvo. Y un muḥāyir (emigrante) es el que entrega (abandona) todo lo que Allah ha prohibido”.¹¹

4. Ṣabr e Istiqāmah

Paciencia y constancia

Cuando una persona recorre el camino del īmān, cumple las órdenes de Allah y se abstiene de aquellos asuntos que desagradan a Allah, enfrentará muchos obstáculos y distracciones. Estos obstáculos no los ponen en nuestro camino personas o eventos, sino que Allah los pone en nuestro camino para que nos volvamos a Él con humildad y pongamos nuestra confianza en Él. Esta recurrencia y confianza en Allah en las adversidades se denomina *ṣabr* y es una forma de fortalecer el īmān de uno. Al adoptar ṣabr, una situación que es difícil y aparentemente negativa, resultaría positiva y se consideraría un logro. Por lo tanto, una persona nunca debe desanimarse o volverse sin esperanza.

En cada situación, fácil o difícil, niega las circunstancias y los medios que lo rodean, y afirma que "solo Allah me ha traído esta condición y solo Él tiene control sobre ella". Haga esto tranquilamente recitando "Lā ilāha il-lallāh". Esto ayudará a afrontar la situación. Además, colocando el asunto en manos de Allah,

uno se sentirá aliviado al comprender que "Allah se ocupa de mi asunto, así que no hay necesidad de temer ni desanimarse". Este estado del corazón le permitirá a uno permanecer firme en el Dīn.

Ahadith

Nabī ﷺ ha dicho:

"(La verdadera) paciencia está en el primer golpe de la calamidad".¹²

“Realice las buenas acciones sólo en la medida de sus posibilidades, porque las mejores acciones son las que se realizan con regularidad, aunque sean pocas”.¹³

LECCIÓN 6

Kalimah Shahādah

(El testimonio)

أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

*Ash-hadu al-lā ilāha il-lal-lāhu wa ash-hadu an-na Muḥam-madan ‘ab-duhū
wa rasū-luh*

Testifico que nadie es digno de adoración sino Allah; y testifico que
Muḥammad ﷺ es Su esclavo y Mensajero.

- Cuando una persona abraza el Islam, comúnmente se dice que *ha tomado la shahādah*, dado que es necesario pronunciar el *kalimah shahādah* con la lengua y aceptar su significado con el corazón.
- A diferencia de la primera kalimah, la shahādah es un testimonio personal; lo que implica que la creencia en la existencia de Allah Ta Ala y la profecía de Muḥammad ﷺ es absoluta.
- Un testimonio es un relato de algo que uno ha experimentado personal y directamente. Si alguien es testigo de la comisión de un delito, diría: “Testifico que esta persona es culpable”, porque ha presenciado el incidente. Por otro lado, la prueba de una tercera persona, quien simplemente se enteró del crimen, seguramente su testimonio no tiene la misma credibilidad que la primera.
- La creencia y la fe en Allah Ta‘ālā y en Su Mensajero ﷺ no permanece en un grado. Puede fortalecerse y desarrollarse progresivamente hasta un estado de absoluta convicción; un estado en el que se pueda dar testimonio de su veracidad y sinceridad. Sin embargo, ese testimonio depende de la percepción y la sabiduría interna, y no de la mera observación y la vista física.
- Allah Ta‘ālā interrogará a los profetas el día de la resurrección en cuanto a que transmitan el mensaje del Islam a sus naciones. Todos los profetas testificarán afirmativamente, pero sus naciones los falsificarán. Allah Ta‘ālā preguntará

además si los profetas podrían presentar testigos a su favor, sobre lo cual declararán instantáneamente que los ummat (creyentes) de Muḥammad ﷺ estarán en su defensa. Las otras naciones objetarán este testimonio dado que el ummat de Muḥammad ﷺ no estuvo presente en las eras pasadas. No obstante, este ummat confirmará ante Allah Ta‘ālā que Rasūlullāh ﷺ transmitió el Corán Mayīd a sus seguidores, que contenía relatos vívidos de cómo se rechazó el mensaje de los mensajeros anteriores. Por lo tanto, el testimonio de este ummat será sobre esa base y será recibido a favor de los mensajeros (عليهم السلام).

Implicaciones de la shahādah

Al recitar la shahādah, uno realmente da fe de lo siguiente:

- Allah Ta‘ālā es la única Deidad y el único digno de adoración. Él posee todos los atributos elevados y rasgos majestuosos. No tiene igual, ni socio y, tampoco tiene ningún parecido con su creación de ninguna manera.
- Sayyidunā Muḥammad ﷺ es el Mensajero de Allah. Recibió revelaciones de Allah y las transmitió a su ummah. El éxito y la prosperidad eterna sólo se pueden lograr abrazando sus enseñanzas, mientras que; rechazarlo sólo conducirá al fracaso y la perdición eterna.
- La shahādah también implica que uno acepta todas las enseñanzas del Islam como la verdad absoluta, incluso si uno no puede averiguar la racionalidad en ellas.

Ahadith

“Quien realice un wuḍu adecuado (según lo prescrito por la shari‘ah) y luego recite la shahādah, se le abrirán las ocho puertas del Yannat (en honor) (para entrar de cualquiera de ellos que le plazca).”¹⁴

“Allah convocará a un hombre de mi ummat en presencia de toda la creación el día de la resurrección. Se desenrollarán ante él noventa y nueve rollos (de sus malas acciones); la longitud de cada pergamino, será hasta donde alcanza la vista. Allah le preguntará: "Niegas algo (escrito) aquí? ¿Mis escritas te han hecho alguna injusticia? El hombre responderá: "No, mi Rabb". Allah preguntará: "(Entonces) ¿tienes alguna excusa para ello?" Una vez más, la respuesta del hombre, "No, mi Rabb (¡no puedo ofrecer una excusa, ni puedo negar las ofensas, me declaro culpable!)" Allah dirá: "Bueno, tenemos con

nosotros una buena obra tuya, y descansa seguro, hoy no se te hará ninguna injusticia”.

Será traído una hoja de papel, inscrito con la *shahādah*: *Doy testimonio de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, y doy testimonio de que Muhammad es Su esclavo y Mensajero.*

Entonces Allah le dirá: "Ve y haz que lo pesen". El hombre dirá: “¡Oh mi Rabb! ¿Qué puede pesar (posiblemente) este papel con respecto a estos pergaminos? Allah responderá: "De hecho, no se te hará ninguna injusticia". Nabī ﷺ luego describió el espectáculo resultante: “Los rollos se colocarán en un platillo (de la balanza) y la hoja de papel en el otro platillo. Con el papel a continuación, siendo tan pesado, que los pergaminos comenzarán a volar. Y nada puede superar el nombre de Allah ”.¹⁵

LECCIÓN 7

La conducta sublime de Nabī ﷺ

Allah Ta'ālā ha declarado a Nabī ﷺ como el ejemplo perfecto para la humanidad. La expresión empleada en el Qur'ān Mayīd es "*uswah ḥasanah*", que se traduce como el ejemplo perfecto.

Nabī ﷺ ha sido reconocido como el ejemplo perfecto en todos los aspectos. Para que podamos alcanzar el placer de Allah Ta'ālā, tenemos que imitar todos sus maneras, rasgos y prácticas. Nabī ﷺ no debe ser obedecido en asuntos específicos ni ignorado en otros.

Algunas personas afirman que Nabī ﷺ era un "uswah" solo en lo que respecta a los actos de adoración, y que sus hábitos personales y otras características se basaban en las costumbres predominantes en ese momento. Esto alega, entre otras cosas, que Nabī ﷺ llevaba barba y usaba el gorro¹, porque era la demanda de la cultura árabe. *Sin embargo, esta es una noción muy defectuosa por múltiples razones.*

Las costumbres y tradiciones de tiempos pasados estaban saturadas de ignorancia, mientras que Allah Ta'ālā delegó a Nabī ﷺ para combatir este ambiente manchado. Todas sus acciones se rigen por los mandatos del Qur'ān Mayīd mientras sus actividades eran monitoreados y supervisados por Allah Ta'ālā. La sociedad giraba en torno al culto de los ídolos, la génesis de creencias erróneas, la opresión, el asesinato, la prostitución, el juego, la bebida, el secuestro, el enterrar vivos a niños inocentes y circunvalar la sagrada ka'bah desnudos era la norma del día. ¿Condonó Nabī ﷺ las acciones de esta sociedad? ¿Estaba atado por estas ridículas costumbres y actividades? ¡Seguramente que no!

Uswah abarca todas las esferas de la vida

¡Recuerda bien, oh lector! La clave de toda buena fortuna es adherirse a la sunnah de Rasūlullāh ﷺ en todos los asuntos, ya sean sus movimientos, acciones, forma de comer, dormir o hablar. Este es verdaderamente el significado de seguir a Nabī ﷺ.

¹ Denominado *qalan-suwah* en árabe y topi en urdu.

Nunca una persona puede afirmar que es esencial seguir su método de adoración solamente, porque no hay justificación para abandonar su bendito ejemplo en el resto de los asuntos. El no adoptar la sunnah en todos los asuntos cierra una puerta grande y crucial a las puertas de la prosperidad.

Ser musulmán no implica simplemente *dar testimonio* de la profecía de Nabī. ﷺ Más bien, implica que uno debe comprometerse de todo corazón a *obedecer* la sunnah de Nabī ﷺ. Solo entonces, uno será un verdadero musulmán¹⁶. La esencia del asunto es que, sólo la adhesión inquebrantable a la sunnah lo convierte a uno en un verdadero musulmán.

LECCIÓN 8

Definición de Sunnah

Sunnah, léxicamente o según el diccionario significa, un hábito. La terminología islámica lo define como un informe de lo que Nabī ﷺ dijo, hizo o aprobó, aunque no explícitamente.¹⁷

Tipos de sunnah

La sunnah se clasifica en dos categorías amplias:

1. Sunan al-Hudā

2. Sunan az-Zawā'id

1) *Sunan al-hudā* se refiere a las prácticas de Nabī ﷺ realizadas como actos de devoción. Por ejemplo, realizar ṣalāh en yamā'ah (congregación), invocar el adhān e iqāmah, o adherirse a ciertas prácticas del ṣalāh, ayuno y ḥayy. Descartar esta categoría de sunnah es detestable y pecaminoso, si se descarta habitualmente sin razón.

2) *Sunan az-zawā'id* se refiere al carácter, comportamiento y hábitos personales de Nabī ﷺ. Estos incluyen su manera de vestirse, dormir, etc. Imitar estos actos constituye una gran recompensa, mientras que omitirlos no es pecado. Sin embargo, un verdadero seguidor y amante de la sunnah es aquel cuyos caminos son consistentes también con el sunan az-zawā'id; lograr esto es realmente una señal de buena suerte.

NOTA: Dado que la palabra *zawā'id* significa superfluo, extra o más, uno no debe interpretarlos como si no fueran acciones de adoración. Estos son grandes actos de adoración. Sunnah significa una manera islámica, y de hecho es un acto de adoración (ibādah).

En resumen, replicar la conducta de Nabī ﷺ en lo que respecta a comer, dormir, hablar y el resto, también se considera como actos de 'ibādah, que anuncian una

inmensa recompensa. Si descuidamos esta subdivisión, nunca seremos verdaderos seguidores de la sunnah.

El fundamento de nuestro Dīn (modo de vida) se basa en tres funciones:

1. Seguir a Nabī ﷺ en todas sus acciones y hechos.
2. Consumir comida ḥalāl.
3. Realizar todas las acciones con sinceridad.

Abandonando la sunnah

Cabe señalar que las sunan al-hudā (prácticas ejecutadas principalmente como actos de adoración) que se realizaron *puntualmente*, tienen el mismo significado que las acciones wāyib (obligatorias). Por lo tanto, los eruditos fuqahā (juristas) los clasifican como "sunan enfatizada", aquellos que no deberían ser marginados. Omitir estos habitualmente es un pecado, y la persona se considera como un renegado de la sunnah.

Ejemplos de sunan al-huda incluyen el ṣalāh del tarawīḥ y el total de doce rakʿāt de los sunnah ṣalāh que se realizan diariamente, antes y después del farḍ ṣalāh.

Un punto distintivo a tener en cuenta aquí es que, el descuido del ṣunan al-hudā que no fue ejecutado *constantemente por Nabī ﷺ*, no es pecaminoso; pero, por supuesto, realizarlos produce enormes beneficios. Las prácticas de esta naturaleza incluyen ṣalāt ad-ḍuhā (la oración de la mañana) y otros ṣalāh opcionales.

En resumen, notamos que sunan al-hudā es de dos tipos. La primera categoría comprende las prácticas que se realizaron con regularidad, mientras que la segunda categoría comprende las prácticas que no se ejecutaron con tanta frecuencia.

El que omite los sunan al-huda que se llevaron a cabo regularmente sin ninguna razón válida, la única suposición lógica sería que esa persona es una víctima de kufr sutil (incredulidad), o es un tonto absoluto.

Nabī ﷺ declaró que el ṣalāh realizado en congregación es veintisiete veces superior al ṣalāh realizado individualmente. Por lo tanto, ningún musulmán dejaría de lado esta oportunidad sin una excusa válida, a menos que sea un tonto

o sea muy negligente con su propósito en la vida. Comprenda que, si casi cualquiera estaría de acuerdo con que una persona preferiría una sobre dos, sería un tonto, ¿por qué debería alguien negar esta lógica en la que una persona prefiere una recompensa a veintisiete recompensas?

El porqué de lo mencionado anteriormente es que muchas veces, la negligencia y la indiferencia hacia la sunnah, dan como resultado que uno dé por sentado al Dīn; todo un crimen grave - ¡que Allah Ta‘ālā nos proteja!

De manera similar, en el caso de sunan az-zawā'id, es detestable descartar aquellos actos que Nabī ﷺ realizaba regularmente. Por ejemplo, Nabī ﷺ siempre comía con la mano derecha y siempre usaba el zapato derecho primero. *No hay un solo ḥadīth que afirme lo contrario*; por lo tanto, también se requiere que la ummah en general siga estas prácticas de manera consistente. Omitirlos sin una excusa legítima es un pecado, aunque no tan pecaminoso como omitir una sunnah al-mu'akkadah (sunnah enfatizada).

En una ocasión, Nabī ﷺ reprendió a una persona que estaba comiendo con la mano izquierda. Tal reproche establece claramente que esta categoría de sunnah también debe adherirse. Sin embargo, omitir esos sunan az-zawā'id - prácticas que Nabī ﷺ llevó a cabo ocasionalmente no es pecaminoso, y la persona no sería etiquetada como un renegado de la sagrada sunnah. Ejemplos de estos incluyen comer tharīd o usar un yubbah (un tipo especial de abrigo).

Además, uno debe entender que, omitiendo las sunan az-zawā'id, que se practicaban regularmente, pero la regularidad no era deliberada, como en el caso de comer pan hecho con harina de cebada o comer dátiles, y así sucesivamente, renunciando a estos no es pecaminoso.

Estos sunan se basaban en la sociedad y las tradiciones de aquellos tiempos y esta era la dieta fija de Nabī ﷺ.

Otros ejemplos de estos incluyen usando una prenda inferior (*lungi*, en urdu) que generalmente se extiende desde el ombligo hasta la espinilla (canilla), o usar calcetines de cuero.

Adhiriéndose a estos, denota el verdadero amor por Nabī ﷺ y será visto como una total adhesión a la sunnah. Una persona que tiene la suerte de adherirse a

estos aspectos también alcanzará grandes alturas en el más allá, junto con obtener la intercesión de Nabī ﷺ para sí mismo.

¡Oh Allāh, concédenos la buena fortuna de adherirnos a la sunnah de Nabī ﷺ, Amīn!

(Oh Muḥammad, ﷺ), Di (a los creyentes): Si (afirman) amar a Allah, síganme (en la práctica y la obediencia, y a su vez) Allah los amará.

[El Corán, Sūrat Āl ‘Imrān, 3:31]

Aférrate a todo lo que te traiga el Mensajero (Rasul) (las enseñanzas y órdenes de Allah) y abstente de todo lo que te haya prohibido (porque todo lo que te instruya es de Allah).

[El Corán, Sūrat Al-Hashr, 59: 7]

Suplica a Allāh por la capacidad de vivir y morir en la Sunnah de Nabī Muḥammad ﷺ

Oh Allāh, déjame vivir de acuerdo con la sunnah (camino) de Tu Nabī ﷺ, déjame morir (mientras todavía) en su credo y protégeme de (tales) pruebas que me desviarán (de la Sunnah) .¹⁸

LECCIÓN 9

Dhikr - Recuerdo de Allah

Dhikr se refiere recordar a Allah, ya sea mencionando Su bendito nombre o mencionando cualquiera de los atributos divinos de Allah. Recitar el Noble Corán y proclamar la kalimah son las formas más superiores de recordar a Allah.

Allah Ta‘ālā nos ordena recordarlo en exceso. Él dice:

¡Oh, creyentes! Recuerda a Allah abundantemente (en todo momento, con mención de alabanza).

[El Corán, Sūrat Al-Ahzāb, 33:41]

De manera similar, Allah dice:

Ciertamente, es por el recuerdo de Allah que los corazones se calman (y contentan).

[El Corán, Sūrat Al-Ra‘d, 13:28]

El dhikr de Allah es una de esas devociones que se puede lograr en abundancia y en *cualquier estado*. Es decir, no hay límite y cantidad estipulados de su recital (a diferencia de otras formas de devoción), ni se requiere estar en el estado de pureza física para llevarlo a cabo. Cada creación de Allah lo recuerda de una manera adecuada.

Considere las siguientes expresiones de Rasūlullāh ﷺ con respecto al significado del dhikr:

- Rasūlullāh ﷺ dijo: "El hombre no adopta ninguna acción más eficaz para rescatarlo del castigo de la tumba que el recuerdo de Allah".¹⁹
- Mu‘ādh (رضي الله عنه) le pidió a Rasūlullāh ﷺ que le informara sobre la mejor acción, que lo acercaría más a Allah. Rasūlullāh ﷺ respondió: "(La mejor acción es) que dejas este mundo mientras tu lengua está húmeda con el recuerdo de Allah Ta‘ālā".²⁰
- Rasūlullāh ﷺ dijo: "Todo tiene un limpiador y purificador. El recuerdo de Allah es lo que limpia y purifica el corazón".²¹

Algunas formas significativas del dhikr

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Sub-ḥā-nallāhi wal ḥam-du lil-lāhi wa lā-ilāha il-lallāhu wallāhu Akbar; wa lā ḥawla wa lā quw-wata il-lā bil-lāh

Allah muy exaltado, puro de todos los defectos. Toda alabanza es para Allah. No hay nadie digno de adoración excepto Él. Allah es el más grande. No hay poder (para resistir el mal) ni habilidad (para hacer el bien) excepto con (la ayuda de) Allah.

Notas:

Las frases anteriores aparecen con frecuencia en el Qur'ān Mayīd y tienen un significado tremendo.

- Rasūlullāh ﷺ ha clasificado estas palabras como buenas acciones que producen rendimientos perpetuos. Nos ha exhortado a recitarlos mientras se deshace de los pecados del recitador, como un árbol se deshace de sus hojas.²²
- Rasūlullāh ﷺ declaró: “Lā-ḥawla walā quw-wata il-lā bil-lāh” es un tesoro que se origina debajo del majestuoso trono de Allah.²³
- Según otra narración, Rasūlullāh ﷺ declaró: "Es un tesoro de los tesoros del paraíso".²⁴
- Rasūlullāh ﷺ también había afirmado que el recital de Lā-ḥawla wa lā quw-wata il-lā bil-lāh es una cura para noventa y nueve dificultades; el menos grave de ellos es la ansiedad (depresión).²⁵
- Sayyidunā Anas ibn Mālik (رضي الله عنه) narró que Nabī ﷺ dijo: “Cuando Allah bendice a alguien con una generosidad, ya sea con respecto a su familia, riqueza o hijos y dice 'Māshā Allāhū lā quw-wata il-lā bil-lāh ', no sufrirá ningún daño (incluido el mal de ojo) excepto la muerte.”²⁶

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Lā ilā-ha il-lallāhu waḥ-dahu lā sharī-ka lahu; lahul mul-ku wa-la-hul
ḥamdu, yuḥ-yī wa yu-mītu, bi-ya-di-hil khayr, wa hu-wa alā kulli shay-in
qadīr*

No hay nadie digno de adoración sino Allah. Está solo y sin ningún compañero. A Él pertenece el reino y toda alabanza. Él da vida y causa muerte. Todo lo bueno está bajo su control. Tiene poder sobre todo.

Notas sobre este dhikr

- Quien diga lo anterior con sinceridad de alma mientras su corazón corrobora su testimonio, las puertas de los cielos se abren de golpe (en honor) para él, de modo que Allah Ta Ala lo mira (derrama Su misericordia) (justo en este mundo); y es justo (apropiado) que cuando Allah mira (arroja Su misericordia) a alguien, sus súplicas se cumplan.²⁷
- Rasūlullāh ﷺ ensalzó este dhikr diciendo: “Son las mejores (palabras y frases) que yo y los mensajeros anteriores a mí hemos recitado”.²⁸
- Las recompensas por recitar este dhikr diez veces cada una, por la mañana y por la noche, son tremendas. Rasūlullāh ﷺ dijo: "El recitador recibirá cien recompensas, cien de sus pecados serán perdonados, recibirá la recompensa de liberar a un esclavo y estará protegido de satanás durante todo el día".²⁹
- Al completar un farḍ ṣalāh, uno debe recitar "sub-ḥā nallāh", "al-ḥamdu-lillāh" y "Allāhu Akbar" treinta y tres veces cada uno, seguido de recitar el kalimah anterior solo una vez. El beneficio de esta práctica es que los pecados de uno serán perdonados, incluso si son iguales a la espuma del océano.³⁰

Pídale a Allah la capacidad de recordarlo

Oh Allāh, ayúdanos en tu recuerdo y en agradecerte.³¹

LECCIÓN 10

El significado de Ṣalāt ‘Alan Nabī ﷺ

(Durūd, en el idioma urdu)

Significado de "Ṣalāt ‘alan Nabī"

Es un hecho innegable que los Ambiyā (عليهم السلام) ocupan la posición más elevada después de Allah Ta‘ālā, y que nuestro Nabī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn ‘Abdul Muṭṭalib ﷺ se ubica como el principal entre los Ambiyā (عليهم السلام).

Además de los derechos primarios que Muḥammad ﷺ disfruta sobre la ummah, como creer en Él y seguirlo, la ummah está obligada a cumplir con un derecho adicional. Este derecho se transmite claramente en las siguientes palabras del Qur’ān Mayīd:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

¡Oh ustedes, los que creen! invoquen también bendiciones sobre Él y salúdenlo con el saludo de la paz.

[El Corán, Sūrat Al-Ahzāb, 33:56]

A pedido de los Saḥābah (رضي الله عنهم), Rasūlullāh ﷺ formuló varias formas de ṣalawāt y salām, es decir, la invocación o la transmisión de bendiciones especiales, misericordia y paz sobre nuestro amado Nabī Muḥammad ﷺ. Estos salawat y salam se ha conservado meticulosamente en los ahadith, para que este mandato del Corán pueda cumplirse con todo derecho.

Es la bondad de Nabī ﷺ hacia la ummah que accedió a la solicitud de los Saḥābah (رضي الله عنهم) y personalmente nos enseñó la mejor manera de cumplir con esta obligación.

Una nota sobre las diversas formas de ṣalāt ‘alan Nabī ﷺ

Los ‘ulamā ’han declarado explícitamente que la forma más auspiciosa de ṣalāt ‘alan Nabī es el Ṣalāt Ibrāhīmiyyah (conocido como Durūd Ibrāhīm, en urdu) que se recita en ṣalāh. Aparte de esto, hay una vasta y exquisita colección de ṣalāt ‘alan Nabī ﷺ, cada uno con su único atractivo y peculiar atracción.

"Cada flor tiene un color y un aroma único"

La gente aprecia los diferentes gustos cuando se trata de ṣalāt ‘alan Nabī ﷺ; algunos favorecen una forma específica, mientras que otros se sienten atraídos por otras. De hecho, ṣalāt ‘alan Nabī ﷺ debe recitarse de todo corazón y con fervor, porque solo entonces uno cosechará sus frutos, aunque incluso recitándolo obtienes beneficio en cualquier condición.

Aḥādīth:

“Quien me saluda diez veces, Allah Todopoderoso le concederá cien bendiciones. Y al que me saluda con cien saludos, Allah Todopoderoso lo bendice mil veces. En el Día del Juicio, seré testigo y testificaré a favor de la persona que aumenta en esto, por amor y entusiasmo”.³²

"Allah ha (encargado) a los ángeles que vaguen (por la tierra - y específicamente) me transmitan el salām de mi ummah".³³

"Quien invoque ṣalāt (bendiciones y paz) sobre mí en exceso, estará entre los más cercanos a mí (en el día de qiyāmah)".³⁴

"Quien invoque ṣalāt en mí (solo) una vez, Allah le otorgará diez bendiciones, y se le registrarán diez virtudes".³⁵

Pídele a Allah en nombre de Nabī ﷺ

Oh Allāh, concede a Muhammad ﷺ la estación de intercesión en el más allá (el *wasīlah*), e infunde en los corazones de los elegidos su amor.³⁶

LECCIÓN 11

Cuatro formas seleccionadas de Ṣalāt Alan Nabī ﷺ

La primera forma:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

yazallāhu ‘an-nā Muḥam-madan mā hu-wa ah-luhu

¡Que Allah recompense a Muḥammad ﷺ en nuestro nombre, una recompensa (magnífica) que tanto se merece!

Beneficio: Sayyidunā ‘Abdullāh ibn ‘Abbās (رضي الله عنه) narró de Rasūlullāh ﷺ que la recitación del ṣalāt anterior cansa a setenta ángeles durante mil días.³⁷

En otras palabras, la abundante recompensa que se obtiene a través de la recitación de este ṣalāt alan Nabī ﷺ ocupa a setenta ángeles durante mil días (aproximadamente tres años) registrando las recompensas.

La segunda forma:

اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة

*Allāhumma ṣal-li alā Muḥam-ma-diwa an-zil-hul maq-‘adal muqar-raba
‘in-daka yaw-mal qiyāmah¹*

Oh Allah, transmite tus más selectas bendiciones sobre Muḥammad ﷺ y concédele un asiento de honor y cercanía contigo en el día de la resurrección.

Beneficio: Rasūlullāh ﷺ ha garantizado su intercesión por la persona que transmite ṣalāt sobre Él de la manera anterior.³⁸

Nota: Hay varias opiniones con respecto a la interpretación de "asiento de honor y cercanía" a Allah Ta‘ālā. La opinión popular es que esto se refiere al *Maqām al Maḥmūd* que se menciona en el Qur’ān Mayīd:

1. Al detener o pausar el recital de uno en un *Tā Marbutah* (*Tā cerrado* / *Tā redondo*) que aparecería al final de una palabra, el *Tā* se pronunciará como una "Hā pequeña" y también recibirá un *sākin* como se describe arriba.

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Pronto, su Sustentador lo elevará (en el más allá) a una (elevada) estación de alabanza (entre toda la humanidad).

[El Corán, Sūrat Banī Isrā'īl 17:79]

La tercera forma:

اللهم صلى على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

Allāhumma ṣal-li 'alā Muḥam-ma-dī-nin Nabī-yi wa az-wāyihī um-ma-hātil mu'-minīna wa dhur-riy-yatihi wa ah-li bay-tihī kamā ṣal-layta alā āli Ib-rāhīma in-naka Ḥamīdum Mayīd

Oh Allah, confiere Tus (especiales) bendiciones al Profeta Muḥammad ﷺ, confíeelas a sus esposas, que son las madres de los fieles creyentes, a sus descendientes y a su familia, como Tú has conferido Tus (especiales) bendiciones a la familia de (sayyidunā) Ibrāhīm (عليه السلام). De hecho, eres el más digno de alabanza, el más glorioso y venerable.

Beneficio: En este ṣalāt 'alan Nabī, se invocan bendiciones y misericordias especiales sobre las honorables esposas de Nabī ﷺ y su descendencia.

Rasūlullāh ﷺ ha exhortado a aquellos que desean que su recompensa se pese en una balanza enorme, al transmitir ṣalāt a Él y a su familia con las palabras mencionadas anteriormente.³⁹

¡Solo los *objetos* enormes requieren *escalas* enormes!

Ṣalāt 'alan Nabī - para un viernes

Sayyidunā Anas ibn Mālik (رضي الله عنه) narró: Una vez estuve de pie ante Rasūlullāh ﷺ cuando dijo: 'A quienquiera que me transmita ochenta ṣalāt en el día del yumu'ah, Allah perdonará sus ochenta años de pecado'. Uno de los espectadores (estimado Saḥābah (رضي الله عنه)- ansiosamente) preguntó, '¿cómo deberíamos (nosotros) transmitirte estos ṣalāt, oh Mensajero de Allah ﷺ?'

Rasūlullāh ﷺ respondió, 'usted pronunciará (lo siguiente), considerándolo una cuenta: ⁴⁰

اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي

*Allāhum-ma sal-li 'alā Muḥammadin 'ab-dika wa Nabīy-yika wa Rasū-
likan Nabīy-yil um-miy-yī*

Oh Allāh, envía constantemente bendiciones sobre Muḥammad ﷺ, Tu esclavo (especial), Tu profeta, Tu mensajero (que es) el profeta iletrado.

Aḥadith

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ dijo: “(Su) transmisión de ṣalāt para mí es una fuente de luz (para ustedes - al cruzar) el sirāt (el puente sobre el infierno). Y, cualquiera que me transmita *ochenta* ṣalāt en el día del yumu‘ah, sus ochenta años de pecado serán perdonados.⁴¹

Según este ḥadīth, la recompensa anterior se aplica a quien recita *cualquier* forma de ṣalāt ‘alan Nabī ﷺ ochenta veces en *cualquier* momento los viernes. En este ḥadīth, no hay palabras específicas ni un momento específico para recitar el ṣalāt.

En otro ḥadīth, Nabī ﷺ dijo que los ángeles le transmiten el ṣalāt inmediatamente.⁴²

En otro ḥadīth se menciona: “Quien saluda (transmite ṣalāt) a Nabī ﷺ solo una vez, Allah (Ta‘ālā) y Sus ángeles (corresponden) enviándole *setenta* misericordias y bendiciones (a él).⁴³

Mulla Ali Qari (رحمه الله تعالى) expresa que, tal vez este significado esté reservado para los viernes, ya que otro ḥadīth informa que las buenas acciones se multiplican por setenta los viernes. *Y Allah sabe más.*

La transmisión de mil saludos a Nabī ﷺ ha sido registrada por sayyidunā ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd (رضي الله عنه) quien aconsejaba a los tabi‘ūn que recitaran mil ṣalāt ‘alan Nabī en el viernes.⁴⁴

Rasūlullāh ﷺ dijo, “Transmítame ṣalāt excesivo todos los viernes, porque los ṣalāt de mi ummah se me presentan todos los viernes.”⁴⁵

LECCIÓN 12

Istighfār - Arrepentirse y buscar el perdón

Beneficios de buscar el perdón (Istighfār)

Rasūlullāh ﷺ declaró: “Quien busque el perdón constantemente, Allah Ta‘ālā lo sacará de toda dificultad; lo aliviará de toda ansiedad y lo sustentará de fuentes que nunca pudo imaginar”.⁴⁶

Rasūlullāh ﷺ también proclamó: "Quien desee que su libro de hechos lo deleite, debe buscar el perdón en abundancia".⁴⁷

Rasūlullāh ﷺ declaró: "De hecho, me arrepiento a Allah Ta‘ālā cien veces al día".⁴⁸

Rasūlullāh ﷺ dijo que, si una persona recita el siguiente istighfār, será perdonado incluso si ha huido del campo de batalla (perpetrado un crimen tan perverso):⁴⁹

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

As-tagh-firul lāhal-ladhī lā ilāha il-lā huwal Ḥay-yul Qay-yūmu wa atūbu ilayh

Busco el perdón de Allah, además de quien no hay deidad, (Él) Vive por siempre, Él existe por sí mismo, y me dirijo a Él en arrepentimiento.

استغفر الله

Astaghfirullāh

Busco el perdón de Allah

Este es uno de los istighfār du‘ās más populares; es breve, fácil y simple de memorizar y recitar para cualquiera. Este du‘ā es también uno de los duas de perdón que solía recitar Rasūlullāh ﷺ. Nabī ﷺ solía recitar "*Astaghfirullāh*" tres veces inmediatamente después de concluir cada farḍ ṣalāh.

Nota: No importa cuán largo o corto sea un istighfaar dua, uno debe recitarlo con pesar y remordimiento por sus errores.

Más virtudes de istighfār

Rasūlullāh ﷺ dijo que quien recite lo siguiente después de cada farḍ ṣalāh, los pecados del recitador serán perdonados, incluso si él (es culpable de) huir del campo de batalla: ⁵⁰

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

As-tagħ-firul-lāha wa atūbu ilayh

Busco el perdón de Allah, y me dirijo a Él en arrepentimiento

Buscar el perdón de Allah asegura la salvación en las adversidades

Cuando sayyidunā Yūnus (عليه السلام) terminó en el estómago del pez, proclamó así:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Lā ilāha illā anta subḥānaka innī kuntū minaz ṭhālimīn

No hay ninguna Deidad además de Ti (Nadie puede perdonar mis defectos además de Tú, Oh Allah.) Eres Independiente, Yo soy un opresor.

[El Corán, Sūrat al Ambiyā '21:87]

Allah aceptó su súplica y le concedió la salvación. Entonces Allah dice: "Y de esta manera concedemos la salvación a los creyentes". ⁵¹

Sayyidunā Yūnus (عليه السلام) fue enviado a su nación para predicar el mensaje del *tawhīd* y que se abstengan del *shirk* y hacer mal. Cuando la gente lo rechazó repetidamente, se quejó a Allah con desesperación. Se le ordenó predicar durante cuarenta días más y cuando solo quedaban tres días, advirtió a su nación del castigo y se fue. Su nación pronto se dio cuenta del problema en que estaban

y se arrepintieron ante Allah y Él los perdonó. Mientras tanto, Yūnus (عليه السلام) abordó un barco que se vio envuelto en una tormenta. A los viajeros se les dijo que aligeraran su carga arrojando a algunos pasajeros por la borda. Echaron a suertes y para su sorpresa, el nombre que se extrajo fue el de Yūnus (عليه السلام). Sin ganas, repitieron los lotes tres veces y todavía era Yūnus (عليه السلام) quien se sorteó. Al ser arrojado al mar fue tragado por una enorme ballena. Con el permiso de Allah Ta‘ālā, vivió en el vientre y aquí es donde, al darse cuenta de su error, hizo el dua anterior a través del cual Allah le dio la salvación.

Una virtud adicional de la súplica anterior

El Profeta ﷺ dijo: “La invocación de mi hermano Dhun-Nūn, (Sayyidunā Yūnus عليه السلام):

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Lā ilāha illā anta subḥānaka innī kuntu mināz ṭhālimīn

No hay ninguna Deidad además de Ti (Nadie puede perdonar mis defectos además de Tú, Oh Allah.) Eres Independiente, Yo soy un opresor.

Ninguno que esté experimentando dificultades lo emplea excepto que Allah lo aliviaría de sus dificultades ".⁵²

Con regular istighfār, Allah abre las puertas de la prosperidad y barakah

En los siguientes versículos, sayyidunā Nuh (عليه السلام) se dirige a su pueblo, aconsejándolos que busquen el perdón (istighfar) y les sugiere sobre los beneficios de hacerlo.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Les dije: "Pidan perdón a tu Rabb; pues Él es el Sumo Perdonador; Él les enviará lluvia en abundancia; les dará aumento en riqueza e hijos; y les concederá jardines y ríos (de agua corriente)."

[El Corán, Sūrat Nuḥ 10-13]

Ruega a Allah por el perdón de nuestros pecados

Nuestro Rabb, perdónanos nuestros pecados y aparta de nosotros nuestras malas acciones y haznos morir con los justos.⁵³

Oh Allah, aquel que los pecados no pueden dañar y el perdón no puede causar ninguna pérdida, concédeme el perdón. En verdad, eres el dador generoso.⁵⁴

LECCIÓN 13

Los siete artículos de fe

Creencia en Allah

Debemos creer en Allah como Él se ha descrito a sí mismo. También debemos creer en Sus noventa y nueve hermosos nombres, que en realidad son Sus características y atributos. Por ejemplo, creemos que Allah es *Ar-Rahmān*; el ser que es extremadamente Misericordioso y Él es *Al-Khāliq*; el Creador de todo.

El Qur'ān y los aḥādīth hablan de los gloriosos nombres de Allah. Estos nombres se conocen como *Asmā-ul-Husnā* (los hermosos nombres de Allah) que Allah posee. Allah Ta'ālā disfruta de estos atributos de manera exclusiva y única; No tiene igual ni colabora en ninguno de ellos. Atribuir cualquiera de estos atributos a cualquier persona que no sea Allah es similar a shirk (politeísmo).

Rasūlullāh ﷺ afirmó que Allah Ta'ālā tiene noventa y nueve nombres; quien los conserve entrará al Yannah.⁵⁵

ALGUNOS NOMBRES MAJESTUOSOS DE ALLAH

Allah - El más grandioso de todos Sus nombres

- Allah es el nombre de ese ser que es el Creador y Dueño de todo. La palabra Allah se refiere a un Ser que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Él posee todos los rasgos de perfección y esplendor y está más allá de cualquier tipo de defecto o imperfección.
- La palabra *Allah* encapsula los noventa y nueve nombres que contiene.
- Allah creó toda la creación y también formuló sus necesidades y dependencia. Él, independientemente, conoce las necesidades de Su creación y solo Él tiene el poder y la fuerza para satisfacerlas.
- Aunque Allah Ta'ālā ha formulado el sistema de *causa y efecto*, no depende ni está sujeto a este arreglo. Por ejemplo, Allah creó y diseñó alimentos para saciar nuestra hambre. Sin embargo, tiene la capacidad de

satisfacer nuestra hambre incluso sin comida. En otras palabras, el hambre y la saciedad están bajo su control.

- Cuando una persona llama a Allah, es como si dijera: "Oh Allah, Tú eres el que ha creado mis necesidades y solo Tú eres capaz de satisfacerlas". Por lo tanto, me dirijo a ti, confío en ti, dependo de ti y solo de ti busco mis necesidades ".
- El primer y mayor engaño del que cae el hombre es la percepción de que sus necesidades pueden satisfacerse a través de recursos y métodos distintos de la sumisión a Allah y de solicitarlo directamente a Él. *Si ponemos nuestras esperanzas o temores en algo que no sea Allah, ¡seremos esclavizados por ello!* Además, reservar esperanzas en entidades distintas de Allah exigirá lealtad a Él, lo que resultará en comprometer los mandamientos de Allah.
- Allah Ta‘ālā desea y requiere que nuestros corazones estén separados de todo lo que no sea Su Ser Majestuoso, ya que todo lo que está fuera de Él es Su creación perecedera. Él ha diseñado nuestros corazones para que sean exclusivamente para Él, ya que Él es nuestro *Ilāh* (es decir, objetivo de adoración) y Él es nuestro *Rabb* (es decir, Sustentador y Alimentador).

Pídale a Allah que introduzca su amor en nuestros corazones

Oh Allah, haz que tu amor sea más querido para mí que yo mismo, mi familia y agua fría.⁵⁶

LECCIÓN 14

Nombres adicionales de Allah Ta‘ālā

Ar-Rahmān y Ar-Rahīm

Estos dos nombres de Allah expresan la extrema misericordia y compasión de Allah (Ta‘ālā). Allah Ta‘ālā es excepcionalmente misericordioso con Su creación y es en virtud de esta Misericordia que Él sostiene la creación y satisface todas sus necesidades. Si retiene su misericordia, toda su creación perecerá instantáneamente.

Toda la misericordia que se muestra entre los seres humanos y otras criaturas, emana de la Misericordia de Allah. Allah pone misericordia en el corazón de las personas, especialmente en el corazón de una madre, por lo que se apega y protege a su hijo.

Los seres humanos solo son capaces de mostrar misericordia a los demás hasta cierto límite. Más allá de esto, se establece la intolerancia junto con la frustración y la ira. Por otro lado, Allah Ta‘ālā derrama Su misericordia, bondad y simpatía incansable e incesantemente. No podemos agotar Su misericordia. En cambio, *somos culpables de no rogarle lo suficiente.*

Cuando una persona llama a Allah empleando cualquiera de estos dos nombres, es como si estuviera diciendo: “Oh Allah, eres el único poseedor de misericordia y toda la misericordia emana de Ti. No tengo ninguna esperanza de recibir misericordia de nadie más que de ti porque su misericordia es limitada mientras que la tuya es infinita ”.

As-Samī‘ y Al-Baṣīr

Allah Ta‘ālā el que *todo lo oye y todo lo ve*; Ve y escucha todo en todo momento. Además de que Allah posee estos rasgos a la perfección, también otorga vista y oído a otros. Sin embargo, la vista y el oído de las creaciones son extremadamente limitados y débiles.

Allah Ta‘ālā no necesita un ojo para ver ni un oído para oír. No tiene ningún parecido con su creación en estas u otras características. Su vista y su oído son amplios e ilimitados. Puede ver una hormiga negra, colocada sobre una roca negra, en una noche oscura tal como lo veríamos a plena luz del día.

Allah, el que todo lo oye y el que todo lo ve, tiene la capacidad de escuchar y responder simultáneamente a Su creación, incluso si todos lo llaman a Él a la vez, en varios idiomas y con peticiones divergentes. De manera similar, Él ve todo y nada puede distraerlo de ver una cosa en particular.

Un musulmán debe esforzarse por ser siempre consciente del hecho de que Allah Ta‘ālā lo está observando y escuchando en todo momento. Debe estar seguro de que Allah Ta‘ālā es consciente de lo que hay en lo más oculto de su corazón y su alma. Esta mentalidad y conciencia retraerá a uno de pecar. Muchos libros explican los noventa y nueve nombres de Allah. Uno puede referirse a cualquiera de ellos para una discusión completa sobre otros grandes nombres de Allah.

Al pronunciar los nombres puros de Allah, hágalo lentamente, esforzándose por reflexionar sobre su significado. También debes contemplar y sentir esa cualidad de Allah en tu corazón. Además, pídele a Allah que te perdone por haber recurrido a Su creación inicialmente y por completo (en busca de ayuda o por cualquier otra cosa) en el pasado y promete nunca volver a recurrir a eso. Sinceramente, siéntete indigno de tomar Su nombre puro.

Pídale a Allah firmeza en la fe

Oh Allah, te ruego por la fe que no se tambaleará.⁵⁷

Oh Allah, dame tu amor y el amor de aquellos cuyo amor me acercará más a ti.⁵⁸

LECCIÓN 15

El segundo artículo de fe

Creencias importantes sobre los ángeles

- Allah Ta‘ālā creó ángeles a partir de nūr (luz celestial). Aunque no son visibles para el ojo humano, creemos que existen y cumplen varias funciones.
- Los ángeles no necesitan comida, bebida ni descanso. Están constantemente al servicio de Allah. No tienen deseos ni pueden desobedecer a Allah. Los ángeles son agéneros; no tienen género.
- Allah Ta‘ālā ha designado un cierto número de ángeles para proteger a todos los seres humanos de los *yinn*^{1.59}. Del mismo modo, otros ángeles protegen a los creyentes de otras formas de daño. También se han designado ángeles para castigar a las personas pecadoras en sus tumbas y en el más allá.

Los pocos ángeles comúnmente conocidos se enumeran a continuación:

Yibrīl (عليه السلام) - El ángel a quien se le ha confiado la tarea de transmitir los mensajes y mandamientos de Allah (Ta‘ālā) a los Ambiyā’ (عليهم السلام).

El Ángel de la Muerte (عليه السلام) - El ángel responsable de extraer las almas de los seres humanos en el momento estipulado de su muerte. Muchos ángeles lo acompañan en esta tarea.

Isrāfīl (عليه السلام) - El ángel designado para tocar la trompeta, que anunciará el fin del mundo y el comienzo de la resurrección. Cuando suene la trompeta al principio, toda materia viviente perecerá y el universo se derrumbará. Al segundo soplo, toda materia muerta volverá a la vida. Rasūlullāh ﷺ nos ha informado que Isrāfīl (عليه السلام) ya se ha llevado la trompeta a los labios. Espera con anticipación el mandamiento divino sobre el cual ejecutará su tarea rápidamente.

¹ Los *yinn* son una creación especial de Allah hecha de fuego / llama azul. Como los humanos, son capaces de obedecer y desobedecer a Allah Ta‘ālā y serán responsables de sus acciones en el más allá.

Kirāman-Kātibīn (عليهم السلام)- El Corán habla de dos ángeles que se asignan a cada ser humano para registrar cada una de sus palabras y acciones. El ángel colocado en el hombro derecho registra las buenas acciones mientras que el ángel de la izquierda registra las malas.

Munkar y Nakīr (عليهم السلام) - Estos son ángeles asignados para interrogar a cada persona en su tumba, poco después de que uno sea enterrado. Preguntarán a una persona sobre lo siguiente:

- ¿Quién es tu Rabb (Dios)?
- ¿Cuál era tu religión?
- Se le preguntará al difunto sobre su creencia con respecto a Rasūlullāh ﷺ⁶⁰ [Después de mencionar el nombre de Rasūlullāh ﷺ⁶¹ o después de que su visión se hizo evidente].

Hadith

Rasūlullāh ﷺ definió el īmān como, “Īmān es que creas en Allah, Sus ángeles, el encuentro con Él (en la otra vida), creer en (todos) sus mensajeros y creer en la Resurrección (la vida después de la muerte).”⁶²

Ruega a Allah por la seguridad de los daños de Su creación

Oh Allah, Rabb de Yibrīl, Mikāīl, Isrāfīl (عليهم السلام), y Rabb de Ibrāhīm, Ismāīl y Ishāq (عليهم السلام), concédeme seguridad y no me impongas ninguna de Tus creaciones, lo que me hará las cosas intolerables.⁶³

LECCIÓN 16

El tercer artículo de fe

Los libros divinos

Allāh Ta‘ālā reveló muchos libros a Sus mensajeros. Los libros principales se conocen como *kitāb* (el plural es *kutub*) y los más pequeños se conocen como *saḥīfah* (escritura) o *suḥuf*, (escrituras).

Creemos que todos los libros divinos fueron revelados por Allah y que su contenido original era verdadero. Sin embargo, nos hemos visto obligados a seguir únicamente el Corán Mayīd, el testamento final de Allah Ta‘ālā.

Todos los mensajeros recibieron revelación, pero no todos recibieron una escritura divina.

Los cuatro libros principales se enumeran a continuación:

- 1. La Torá** (Antiguo Testamento) - Se le reveló a sayyidunā Mūsa (عليه السلام).
- 2. El Zaboor** (Salmo) - Fue acordado a sayyidunā Dāwūd (عليه السلام).
- 3. El Inyīl** (Evangilio - Nuevo Testamento) - Se le reveló a sayyidunā ‘Isā (عليه السلام).
- 4. El Corán** - (conocido como El Último Testamento) el libro final de Allah fue conferido al Mensajero final, Muḥammad ﷺ.

Todos los libros anteriores de Allah, con la exclusión del Qur’ān Mayīd, han sufrido modificaciones y alteraciones. Ninguno de ellos existe en su forma original y auténtica. Sin embargo, Allah Todopoderoso ha protegido al Corán de cualquier tipo de distorsión y, por lo tanto, el Corán Mayīd es un milagro viviente de la profecía de Rasūlullāh ﷺ.

Otra dimensión milagrosa del Qur’ān Majīd es el aspecto de su memorización. A pesar de su volumen, el Qur’ān Mayīd es el único libro en el mundo que puede ser memorizado tan fácilmente, por cientos y miles de personas en todo el mundo, incluidos los niños, y la mayoría de las personas son aquellas que ni siquiera entienden una palabra Árabe. Allah Ta‘ālā ha preservado el Corán hasta el día de hoy y continuará conservándolo hasta el fin de los tiempos.

Allah Ta‘ālā desafía a los incrédulos a producir diez capítulos o un capítulo o incluso un verso como el Corán (en su belleza, esplendor, legislación sabia, información verdadera, profecía verdadera y otros atributos perfectos) ya que (o si) no creen que es la palabra de Allah. Este desafío permanece sin respuesta hasta el día de hoy, y nunca se cumplirá, como dice Allah:

Y si no pueden (producir ni un solo capítulo como uno en el Corán), y nunca (podrán) hacerlo, entonces teman al fuego (del infierno), cuyo combustible son las personas y las piedras; (un fuego) preparado para los incrédulos.

[El Corán, Sūrat al-Baqarah, 2:24]

El Qur'ān Mayīd fue revelado en pedazos durante un lapso de veintitrés años. Otros libros divinos fueron revelados todos a la vez.

Recitar el Qur'ān Mayīd produce inmensos beneficios. Uno recibe diez recompensas por cada letra recitada del Qur'ān Mayīd, en árabe. Recitar el Qur'ān Majīd es la forma más grandiosa de dhikr, es decir, recordar a Allah.

Memorizar el Corán también es un acto de gran mérito. Rasūlullāh ﷺ dijo que quien memoriza el Corán y considera que es lícito como lícito y sus prohibiciones están prohibidas, es decir, que observa sus dictados, Allah lo admitirá en el paraíso y aceptará su intercesión en nombre de diez miembros de su familia, todos de los cuales fueron condenados al fuego del infierno.⁶⁴

Pídele a Allah que te oriente según el Corán

Oh Allah, abre mi corazón para escuchar Tu recuerdo, y concédeme la realización de obras de acuerdo a Tu Corán.⁶⁵

LECCIÓN 17

El Qur'ān

Allah Ta'ālā reveló el Corán principalmente como un libro de guía para la humanidad, *para que el hombre adquiriera una idea de la grandeza de Allah y Sus maravillosos atributos*. En consecuencia, muchos versículos del Corán nos llaman la atención sobre aquellas creaciones que son más fuertes y poderosas que el hombre, de modo que el hombre se da cuenta de cuánto más poderoso y capaz es Allah para controlar Su creación.

En algunos versículos, Allah plantea preguntas a la humanidad con respecto a las semillas que sembramos, ¿quién es el responsable de convertirlas en árboles y vegetaciones de tamaños, sabores y formas espectaculares? Allah pregunta por el agua que bebemos, ¿quién la hace caer del cielo?

En algunos versículos, Allah nos instruye a reflexionar sobre nuestro físico y el funcionamiento de cada órgano de nuestro cuerpo.

La esencia del Corán es *desviar la atención y la admiración del hombre "de la creación" al "Creador de estas creaciones"*. Aquellos que reflexionen sobre el Corán obtendrán este gran mensaje de Él. En última instancia, la lealtad es solo para Allah; compartir la lealtad del corazón con cualquier otra creación es el crimen más atroz que cometen los seres humanos. Tales personas son verdaderamente ignorantes, como dice Allah:

Di (Oh Mensajero, a los incrédulos): “¡Oh ignorantes! ¿Me ordenas que adore a otros además de Allah? ”

[El Corán, Sūrat Zumar, 39:63]

Antes de que sayyidunā 'Umar (رضي الله عنه) experimentara la luz del Islam, era un ícono de la incredulidad. En una ocasión, intentó descaradamente asesinar al Profeta ﷺ. En camino a su persecución, 'Umar (رضي الله عنه) visitó la casa de su propia hermana. Allí, se encontró con el siguiente verso que describe la gloriosa naturaleza de Allah:

(El Corán es) Una revelación de Aquel que creó la tierra y los cielos altos, el Todomisericordioso (que se ha sentado) (Él mismo) sobre el trono (como corresponde). A Él pertenece todo lo que está en los cielos, y todo lo que está en la tierra, y todo lo que hay entre ellos, y todo lo que hay debajo de la tierra. Además, ya sea que pronuncies palabras en voz alta (o en silencio, no importa, porque), Él, de hecho, conoce el secreto y lo que está (aún) más oculto (como los pensamientos y deseos del corazón no expresados). (Ese es) Allah; ¡No hay más deidad que Él! A Él pertenecen los nombres más excelentes.

[El Corán, Sūrah Tā Hā 20: 4]

Continuó su lectura hasta culminar con el versículo:

¡De hecho, soy yo! ¡Yo soy Allah! No hay más deidad que Yo. Así que adórame (solo) y (debidamente) establece la Oración (ṣalāh) para Mi recuerdo (para recordarme).

[El Corán, Sūrah Tā Hā 20:14]

Al atraer la atención de ‘Umar (رضي الله عنه) hacia Él repetidamente, Allah Ta‘ālā destruyó todos los efectos de la incredulidad y el politeísmo de su corazón. Cuando llegó a este último verso, se había transformado en un perfecto mu'min (creyente en Allah).

Este mensaje del tawhīd es el núcleo y la esencia del Qur'ān Mayīd. Si los musulmanes transmiten esto a la humanidad, ¡sus corazones solo cambiarán para mejor!

Otro aspecto importante del Qur'ān Mayīd es que arroja luz sobre las vidas y luchas de los Ambiyā' (عليهم السلام). Nos da a conocer los esfuerzos y sacrificios que soportaron al reformar a su pueblo. Detalla sus totales desintereses y sus absolutas dependencias solo de Allah. Los Ambiyā' (عليهم السلام) eran almas extremadamente compasivas, siempre preocupados por el bienestar de su pueblo, sin anticipar ningún retorno material, en absoluto, por sus trabajos y esfuerzos.

El Corán analiza aproximadamente veinticinco mensajeros.

El Corán es un milagro viviente para todas las comunidades de la raza humana hasta el Día del Juicio. Exploraremos algunas de estas dimensiones milagrosas:

1. Memorización del Corán

Desde el inicio de su revelación a Rasūlullāh ﷺ, el Corán fue memorizado por un gran número de esta ummah. Su memorización fue intencionada por nada menos que Allah mismo cuando Allah ordenó su recitación, de memoria, en los cinco ṣalāh diarios. Así, en todas las épocas de la historia islámica, encontrarás cientos y miles de personas que memorizaron el Corán y lo revisaron a diario. En la era actual, millones de personas han memorizado todo el Corán, palabra por palabra y muchos más seguirán haciendo lo mismo hasta el fin de los tiempos. *El Corán es prácticamente el único libro que ha sido memorizado, de principio a fin, por un gran número de personas de todas las edades, razas, orígenes, idiomas y estilos de vida.*

Allah dice en Sūrah Qamar:

Y verdaderamente, hemos hecho que el Corán sea fácil de recordar. Entonces, ¿hay alguien a quien recordar?

[El Corán, Sūrah Qamar 54:17]

2. Conservación del Corán en su forma original

El Corán es la única escritura divina que todavía se encuentra en su idioma original. Los musulmanes de todo el mundo recitan el Corán en su forma original, lo entiendan o no. Dado que las traducciones nunca carecen de la influencia de sus traductores, los musulmanes creen que, además del original, nada puede llamarse la "Palabra de Allah". Podemos llamarlo una "traducción" o "interpretación" del Corán, pero el Corán mismo es la única "palabra original" que le fue revelada a Muḥammad ﷺ.

3. Sin distorsión, incluso hasta el equivalente de una vocal

Los musulmanes de todo el mundo recitan el mismo Corán, sin la diferencia de una sola vocal, y mucho menos una letra o palabra. Si un imām se equivoca mientras está en ṣalāh, por una simple vocal, es inmediatamente rectificado por sus compañeros de congregación (*muqtadī* - seguidores). Las grabaciones de recitales de todo el Corán a cargo de una serie de imanes de todo el mundo están muy extendidas entre musulmanes, eruditos y masas por igual. La pronunciación incorrecta de las letras se considera una deficiencia y el cambio de una vocal es un error. Los cambios deliberados, por pequeños que sean, se consideran incredulidad.

4. La ciencia y el Corán

Los científicos, que jugaron un papel decisivo en los principales descubrimientos efectivos de todos los períodos de la historia, quedaron pasmados cuando se les informó que el Corán ya había hablado de sus descubrimientos. Se han escrito muchos libros que exponen este tema. Entre los descubrimientos más recientes se encuentra todo el proceso de embriología. El tema es extenso, pero por una idea, tome nota de lo que dijo el Dr. Keith Moore, profesor de embriología y presidente del Departamento de Anatomía de la Universidad de Toronto, Canadá:

“Ha sido un gran placer para mí ayudar a aclarar las declaraciones del Corán sobre el desarrollo humano. Para mí está claro que estas declaraciones deben haberle llegado a Muhammad de parte de Dios o Allah, porque casi todo este conocimiento no se descubrió hasta muchos siglos después. Esto me prueba que Muhammad debe haber sido un Mensajero de Dios (Allah)”.

Lo anterior sirve de ejemplo en la ciencia de la embriología. Veamos un ejemplo en el campo de la geología. El siguiente fenómeno es un descubrimiento reciente y lo que sigue es palabra por palabra del libro "La Tierra", un libro de texto de referencia básico sobre geología estudiada en muchas universidades de todo el mundo:

“Se ilustra que la montaña tiene forma de cuña, mientras que ella misma es una pequeña parte del todo, cuya raíz está profundamente arraigada en el suelo. Las montañas juegan un papel importante en la estabilización de la corteza terrestre”.⁶⁶

Los geólogos afirman que el radio de la Tierra es de 3.750 millas y la corteza en la que vivimos es muy delgada. Dado que la corteza es fina, tiene una alta posibilidad de temblar. Las montañas actúan como estacas o clavijas de tienda que sostienen la corteza terrestre y le dan estabilidad.

Además, dicen que la corteza terrestre tiene 5 km de espesor debajo de los océanos, 35 km de espesor debajo de superficies continentales planas y casi 80 km de espesor debajo de grandes cadenas montañosas. Las montañas se levantan sobre estos gruesos cimientos.

El Corán ha hablado de todo esto hace más de 1400 años. Dice Allah Ta‘ālā en el misericordioso Corán:

¿No hemos hecho la tierra como una cuna (una gran extensión, para ti) y las montañas como estacas (en ella)?

[El Corán, Sūrat al-Naba', 78: 6-7]

Así también, hemos puesto en la tierra anclando montañas (profundamente arraigadas), para que no se balancee con ellas (sobre la tierra, como la tierra gira).

[El Corán, Sūrat al-Ambiyā', 21:31]

Y las montañas, Él (solo) las ancló (profundamente en la tierra).

[El Corán, Sūrat al-Nāzi'āt, 79:32]

5. Una fórmula integral para el éxito humano

Señor Napoleón Bonaparte declaró:

“Espero que no esté lejano el momento en que pueda unir a todos los hombres sabios y educados de todos los países y establecer un régimen uniforme basado en los principios del Corán, que son los únicos verdaderos y los únicos que pueden guiar a los hombres a la felicidad”.⁶⁷

El profeta Muḥammad ﷺ fue enviado para demostrar las enseñanzas del Corán. Cuando se le preguntó sobre su carácter, su amada esposa, ‘Āishah (رضي الله عنها) respondió: "Fue el Corán".

Sobre el Profeta Muḥammad ﷺ, Alphonse de Lamartine dice:

“Filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador de dogmas racionales de un culto sin imágenes, fundador de veinte imperios terrestres y de un imperio espiritual, esa persona es Muḥammad. En cuanto a todos los estándares por los que la grandeza humana puede medirse, podemos preguntar: "¿Hay alguien más grandioso que él?"⁶⁸

6. Sus enseñanzas nunca están desactualizadas

Yvonne Ridley, corresponsal de guerra de la BBC, dijo lo siguiente después de abrazar el Islam,

“... Comencé a leer el Corán y fue absolutamente impresionante. Podría haber sido escrito ayer para hoy ”.

7. El desafío del Corán

Entre las cuestiones más asombrosas relacionadas con los árabes que no creían en el Corán, estaba que el Corán supondría un desafío para los árabes incrédulos para que produjeran otro parecido. Más tarde, alivió el desafío invitándolos a presentar solo diez capítulos similares. A partir de entonces, convocó solo para un capítulo. Durante la duración de todos estos desafíos, los incrédulos solo evolucionaron de la impotencia a la impotencia y de la derrota a la derrota, mientras que el Corán progresó del éxito al éxito y de la victoria a la victoria. A continuación, se muestra el escenario completo:

En el Corán, Sūrah Ṭūr - capítulo 52, versículo 33 y 34, Allah Ta‘ālā desafió a los incrédulos de esta manera:

¿Ellos (genuinamente) dicen (del Corán: Muḥammad) ¿Ha compuesto él mismo sus palabras? (Nunca), más bien, (por arrogancia), no creen (en ello). Entonces, que produzcan un discurso como este, si es que son veraces.

Cuando no ofrecieron respuesta, el Corán les extendió más cuerda diciendo, en Sūrah Hūd (11), verso 13 y 14,

¿Dicen: (El Corán no es de Allāh; más bien,) ¿lo ha falsificado? Diles (Oh Profeta): ¡Entonces produce (trae) diez suras falsificadas como esa! Además, llama a quien puedas (para obtener ayuda), aparte de Allāh, si, de hecho, son sinceros. Sin embargo, si no te responden, entonces debes saber, (de hecho), que este (Corán) ha sido revelado con el conocimiento (y el poder) de Allah (solo), y que no hay ninguna deidad además de Él. Entonces, ¿ustedes (Oh gente) se convertirán en musulmanes, en sumisión voluntaria a Allāh (solo)?

Al presenciar su angustiada sensación de impotencia, Allāh Ta‘ālā alivió aún más el desafío. En Sūrat al-Baqarah 2:23; 24, Allāh Ta‘ālā anuncia a los incrédulos,

Y si tienen dudas sobre (el origen divino de) lo que hemos revelado a Nuestro sirviente (Muḥammad en el Qur’ān), entonces traigan una (sola) Sūrah de su estilo. Además, (tienen la libertad de) Invitar a todos sus testigos (partidarios), además de Allāh, (para probar su afirmación) si son sinceros. Sin embargo, si no pueden hacerlo, y nunca podrá hacerlo, entonces teman al fuego (del infierno), cuyo combustible son las personas y las piedras; (un fuego) preparado para los incrédulos.

Sin embargo, sus incapacidades estaban llenas de vergüenza y timidez, y Allāh Ta‘ālā registró su derrota para siempre, por lo que eran incapaces y siempre lo serían. Sus argumentos fueron pulverizados agravando su desgracia. El mando de Allāh dominaba, aunque no les gustó.⁶⁹

8. Un intento de producir algo parecido al Corán

Los libros históricos mencionan a un hombre árabe, un impostor de la profecía, que vivió en Yamāmah. Fue llamado "Musailimah *al Kadhāb* (Musailimah, el impostor)". Él mismo componía frases y versos, pero los atribuía a la revelación divina.

En una ocasión, un amigo suyo, llamado ‘*Amr ibnul ‘Ās*, que hasta entonces no había abrazado el Islam, lo visitó. Dado que ‘*Amr* había llegado de la tierra del Profeta Muḥammad ﷺ, Musailimah preguntó sobre el Profeta ﷺ a él. Amr respondió que recientemente se le había revelado una sorprendente *surah* al Profeta ﷺ, y le siguió recitando esa *surah*. Musailamah respondió diciendo que a él también se le estaban revelando versos similares. ‘*Amr* le pidió a Musailimah que recitara algunos de ellos. Después de la interpretación de Musailimah, ‘*Amr* le dijo con mucha franqueza: "Sabes que sé que estás mintiendo".

9. El ataque más reciente

Hace unos años, un árabe cristiano escribió un libro titulado *Al Furqān*. Afirmó con violencia que reemplazaría el Corán. Sin embargo, para su total consternación, fue totalmente rechazado por todos y cada uno, porque no estaba ni cerca del Corán. ¿Cómo podría ser, cuando el Corán es la palabra de Allah, el Todopoderoso, y la suya es un débil intento de un mortal deficiente?

Así enviamos (en los versículos) del Corán aquello que es una curación (para el cuerpo y el alma) y una misericordia para los creyentes.

[El Corán, Sūrat Banī Isrāīl, 17:82]

Aḥādīth

“No hay nada mejor para acercarte a Allah que lo que ha emanado directamente de Él, y ese es el Corán.”⁷⁰

“De hecho, entre la gente, hay algunos (que son) de la familia de Allāh ... La gente del Corán, son la familia de Allāh y Sus seres especiales.”⁷¹

LECCIÓN 18

El cuarto artículo de fe

Creencia en los Mensajeros de Allāh (عليهم السلام)

- Allāh Ta‘ālā seleccionó mensajeros para cada nación, para invitar a la gente a reconocer a su Creador y a someterse a Sus mandamientos. Si las naciones obedecían, disfrutarían de prosperidad en esta vida y en las etapas futuras. Si no, probablemente podrían enfrentar la ira de Allāh aquí, antes del castigo eterno del más allá.
- Desde el comienzo de los tiempos, Allāh Ta‘ālā delegó aproximadamente 124 000 mensajeros en varias naciones. En ocasiones, Allāh Ta‘ālā asignó varios mensajeros a la vez a una sola nación, como es el caso de Nabī Mūsa (عليه السلام) y su hermano Nabī Hārūn (عليه السلام).

Los Mensajeros se pueden clasificar en una de dos categorías:

Rasūl: Se refiere a un mensajero que recibió un nuevo conjunto de leyes divinas, como sayyidunā Mūsa (عليه السلام), sayyidunā Īsā (عليه السلام) y sayyidunā Muḥammad ﷺ.

Nabī: Se refiere a un mensajero delegado para implementar y propagar un conjunto previo de leyes. No recibe un libro nuevo ni un código legal nuevo.

- No se puede seguir necesariamente un conjunto de leyes que recibió un mensajero anterior. Cada nuevo conjunto de leyes anulará automáticamente el anterior. Sin embargo, creemos que todos los conjuntos de leyes eran los más apropiados para el período para el que estaban destinados.
- Sayyidunā Ādam (عليه السلام) fue el primer ser humano y el primer mensajero de Allāh, mientras que sayyidunā Īsā (عليه السلام) fue el penúltimo Rasūl de Allāh. Recibió el *Inyīl* (la Biblia, Nuevo Testamento); un código legal separado para su pueblo.

- Todo mensajero de Allah era verdadero. Fueron seleccionados divinamente por Allāh. Uno no puede elevar su rango más allá de la realidad y declararlos descendientes de Allāh o Sus iguales.
- El mensajero final de Allāh es Muḥammad ﷺ. *Ha sido enviado por toda la humanidad hasta el fin de los tiempos.* Muḥammad ﷺ vivió durante un período de sesenta y tres años, pero cumplió el papel de profeta durante los últimos veintitrés años de su vida solamente. Por lo tanto, junto con la predicación de la obediencia a Allah y Su Mensajero, también confió la tarea de propagar esta verdad a sus seguidores. *¡Todos seremos interrogados sobre esto según nuestra capacidad!*
- Muḥammad ﷺ tiene la posición más exaltada a la vista de Allāh. Él es el líder de la humanidad y el sello de todos los profetas. Aquí hay algunos datos sobre él:
 1. Nació en la ciudad sagrada de La Meca, en el clan Banū Hāshim, una división de la poderosa y prominente tribu Quraysh.
 2. Su padre era ‘Abdullāh y su madre, Āminah.
 3. Su padre falleció antes de su nacimiento, por lo que su abuelo ‘Abdul Muṭṭalib lo crió. Cuando ‘Abdul Muṭṭalib falleció, su tío paterno, Abū Ṭālib asumió su custodia.
 4. A la edad de veinticinco⁷⁰, se casó con Sayyidah Khadījah (رضي الله عنها), una viuda prominente que era quince años mayor que él.
 5. Allāh Ta‘ālā le asignó la profecía a la edad de cuarenta años. La primera revelación del Corán le ocurrió en una cueva. Luego, el Corán descendió en pedazos, según se requería, durante un lapso de veintitrés años.
 6. Después de recibir la profecía, Rasūlullāh ﷺ pasó trece años en La Meca, predicando el Islam. Luego, él y sus compañeros se vieron obligados a

emigrar a Madīnah. Vivió en Madīnah durante diez años dorados y falleció a la edad de sesenta y tres.

7. Allāh Ta‘ālā modeló a Muḥammad ﷺ como el modelo a seguir más perfecto para toda la humanidad hasta el fin de los tiempos. Por tanto, es necesario estudiar sus enseñanzas y su estilo de vida e imitarlos lo mejor que podamos.
8. Nunca debemos abandonar las formas nobles de Rasūlullāh ﷺ adoptando otras tendencias, culturas y modas. Esto resultará una infelicidad en este mundo y un fracaso final en el más allá.

Si lo obedeces, (es decir, Rasūlullāh ﷺ) serás guiado correctamente.

[El Corán, Surat al-Nūr, 24:54]

No habla por capricho. Este (Corán) no es otro que una revelación (divina).

[El Corán, Surat al-Naym, 53: 3/4]

LECCIÓN 19

Los compañeros de Muḥammad ﷺ

Como todos los mensajeros de Allāh, Rasūlullāh ﷺ también tenía compañeros; que son mejor conocidos como *Ṣaḥābah* (رضي الله عنهم) - *Raḍiyallāhu Anhum* – (*Allāh esté complacido con todos ellos*). Los *Ṣaḥābah* son aquellos hombres y mujeres que acompañaron a Rasūlullāh ﷺ incluso por un tiempo mínimo, mientras estaban en un estado de īmān, y fallecieron como musulmanes.⁷³

Los *Ṣaḥābah* (رضي الله عنهم) fueron seleccionados divinamente por Allāh para la compañía de Su Amado Mensajero ﷺ. Por lo tanto, un no Ṣaḥābi nunca puede igualarse a un Ṣaḥābi (singular de *Ṣaḥābah*) en rango y piedad. Los *Ṣaḥābah* (رضي الله عنهم) son las personas más finas y exaltadas que vivieron en la tierra después de los *Ambiyā'* (عليهم السلام).

Rasūlullāh ﷺ declaró lo siguiente sobre sus compañeros:

"Teme a Allah; teme a Allah con respecto a mis compañeros. No los conviertas en blanco de abusos y difamaciones después de mi muerte. Quien los ama, los ama por su amor hacia mí y quien los odia, los odia por su odio hacia mí".⁷⁴

Por lo tanto, deberíamos tener la mayor reverencia por ellos.

El mayor elogio de los *Ṣaḥābah* (رضي الله عنهم) es que Allāh Ta‘ālā ha anunciado Su placer y felicidad con todos ellos en el Qur’ān Mayīd. Allāh dice:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Allāh está (bien) complacido con ellos y ellos están (bien) complacidos con Él.

[El Corán, Sūrat al-Bayyinah, 98: 8]

Cuando se menciona el nombre de un Ṣaḥābi, invocamos bendiciones para él o ella diciendo '*Raḍiyallāhu 'Anhu*' o '*Raḍiyallāhu 'Anhā*' respectivamente. Esto significa, "Que Allāh esté complacido con él o ella".

El mayor Ṣaḥābi sin reservas fue sayyidunā Abū Bakr Ṣiddīq (رضي الله عنه). Esto lo representa como la personalidad más grande después de todos los

mensajeros de Allāh. Los que le suceden en el rango son sayyidunā ‘Umar (رضي الله عنه), sayyidunā ‘Uthmān (رضي الله عنه) y sayyidunā ‘Ali (رضي الله عنه).

Estos cuatro Saḥābah son más conocidos como *Khulafā Rāshidin*; es decir, los cuatro sucesores correctamente guiados. Sucedieron a Rasūlullāh ﷺ tras su desaparición y administraron con maestría los asuntos del imperio islámico y el bienestar de la ummah musulmana. Cada uno de ellos asumió el *khilāfat* (barco sucesor) en el orden mencionado anteriormente.

Rasūlullāh ﷺ transmitió las buenas nuevas del paraíso a diez Saḥābah (رضي الله عنهم) en una reunión. Estos fueron los primeros musulmanes que se sacrificaron enormemente por la expansión del Islam. Por lo tanto, se les conoce como ‘*Asha-rah Mubash-sharah* (las diez personalidades se les dieron buenas nuevas del paraíso, en una reunión). Sus nombres se registran a continuación:

- Sayyidunā Abū Bakr as-Ṣiddīq (رضي الله عنه)
- Sayyidunā ‘Umar al-Fārūq (رضي الله عنه)
- Sayyidunā ‘Uthmān (رضي الله عنه)
- Sayyidunā ‘Ali (رضي الله عنه)
- Sayyidunā Ṭalḥah (رضي الله عنه)
- Sayyidunā Zubayr (رضي الله عنه)
- Sayyidunā ‘Abdur-Raḥmān ibn ‘Awf (رضي الله عنه)
- Sayyidunā Sa‘d ibn Abī Waqqās (رضي الله عنه)
- Sayyidunā Sa‘īd ibn Zayd (رضي الله عنه)
- Sayyidunā Abū ‘Ubaydah ibn al-Yarrāh (رضي الله عنه)

Suplica a Allah que avive nuestros corazones a través del Corán

Oh Rabb, te ruego que hagas del Corán una fuente para mi corazón y remedio para mi dolor.⁷⁵

LECCIÓN 20

El quinto artículo de fe

Resurrección después de la muerte

Mucha gente tiene la idea errónea de que el hombre vivirá una sola vez, es decir, en esta vida mortal; y cuando muramos, eso significará el fin de la existencia. Sin embargo, Allāh Ta‘ālā dice:

De ella (la tierra) te hemos creado. Y a el te devolveremos (cuando sea enterrado). Y de ella los sacaremos (todavía) en otro tiempo (el día de la resurrección).

[El Corán, Sūrat Ṭā Hā, 20:55]

Cada persona resucitará de la manera en que falleció. Rasūlullāh ﷺ dijo que el mártir se levantaría el día de la resurrección con sus heridas nuevamente y la sangre goteando de ellas.

Sayyidunā Ibrāhīm (عليه السلام) una vez le pidió a Allāh Ta‘ālā que le ilustrara cómo los muertos serían resucitados; aunque convencido de su realidad, deseaba presenciar el fenómeno. Posteriormente, Allāh Ta‘ālā le dio instrucciones de que tomara la vida de cuatro pájaros y, después de diseccionar cada uno de ellos, debería mezclar sus partes dividiéndolas en cuatro. Entonces Allāh Ta‘ālā le ordenó que colocara estos fragmentos mezclados en la cima de cuatro montañas diferentes.

Ibrāhīm (عليه السلام) luego se posicionó y contempló el espectáculo de cómo Allāh Ta‘ālā reunió a los cuatro pájaros y los revivió una vez más. Las aves asumieron la forma y el estado exactos que habían disfrutado antes de ser sacrificados.

Nuestra vida en este mundo es transitoria. Viajamos rápidamente al más allá. Con cada segundo que pasa, nuestra existencia en la tierra disminuye. La otra vida es interminable y solo hay dos moradas.

El Nabī de Allāh, ‘Uzayr (عليه السلام) pasó una vez por una ciudad, desolada y derrumbada sobre sus tejados. Todos los habitantes de la ciudad habían fallecido. Vio un montón de huesos y comenzó a maravillarse con el poder de Allāh, "¿Cómo podría Allah dar vida a (todo) este después de su muerte"? ¿Cómo reconstruiría Allāh estos huesos descompuestos? Sumergido en el asombro por este fenómeno asombroso (pero convencido de su realidad), Allāh Ta‘ālā, a través de Su poder, lo hizo morir durante cien años. Cuando Allāh lo resucitó, no pudo discernir la duración de su sueño, salvo que notó los restos decrépitos (descompuestos) de su burro. Además, para su asombro, la comida con él permaneció intacta, fresca como estaba.

En consecuencia, para responder a sus pensamientos de resurrección, Allāh Ta‘ālā lo favoreció para que presenciara la resurrección de su burro desintegrado. Primero, se ensamblaron los huesos, luego la carne cubrió el esqueleto y finalmente, se restauraron todas sus características.

Aquellos que no crean en el poder de Allah en la recreación, el día de la resurrección estarán convencidos de su realidad. A su vez, le rogarán a Allah una segunda oportunidad de regresar al mundo para creer en Él. Sin embargo, se arrepentirán, ya que su súplica "caerá en oídos sordos".

Ruega a Allāh por la entrada al paraíso y la seguridad del fuego del infierno

Oh Allāh, perdónanos, siéntete complacido con nosotros, admítenos en el Yannah y protégenos del Yahannam.⁷⁶

Oh Allāh, busco Tu protección de que voltees Tu rostro lejos de mí en el día del juicio.⁷⁷

LECCIÓN 21

El sexto artículo de fe

El destino lo determina Allāh

Todos los sucesos en este mundo ya han sido registrados y predeterminados por Allāh. La esperanza de vida de cada persona, los acontecimientos de su vida, su sustento y todos los demás asuntos han sido predestinados. Esta información está contenida en la tableta protegida. Nadie puede alterar el destino de un ser humano. Sin embargo, Allāh Ta‘ālā nos ha informado a través de Su Mensajero ﷺ que suplicar a Allah (du‘ā) tiene el poder de cambiar el destino de uno.⁷⁸ Además, aunque Allah ya conoce el destino de todas las criaturas, esto no elimina la libertad de elección del hombre. Es la elección del hombre obedecer o desobedecer a Allah; sin embargo, Allah ya conoce su sumisión o desafío. Allāh Ta‘ālā no forzará ni obligará al hombre a nada. Por lo tanto, la realidad de que Allāh Ta‘ālā conozca (nuestro resultado) no afecta nuestra libertad de elección. El hombre no conoce su destino y, por tanto, está en libertad de seguir el rumbo que adopte. Él es el arquitecto de su destino y solo él será responsable de las consecuencias de sus elecciones.

Allāh Ta‘ālā afirma en el Qur‘ān ⁷⁹ que los idólatras creen en Su existencia y creen verdaderamente que Él es el Creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, mantienen reservas contra los eventos predeterminados por Allāh y los efectos que ocurren a través de la voluntad de Allāh. Esto simplemente, se debe a que *los humanos experimentan una vida contraria a la realidad anterior*; vemos los frutos de nuestros esfuerzos en nuestras actividades diarias y nos damos cuenta de que el fracaso es el resultado de nuestra falta de compromiso o la falta de compromiso de los demás. Sin embargo, el porqué del asunto es que, si bien Allāh Ta‘ālā nos ha obligado a ganarnos y a esforzarnos por lograr lo que deseamos lograr, también espera que creamos con certeza que el *resultado* de nuestros esfuerzos solo se materializará como Allāh ha predeterminado. Por lo tanto, sin un esfuerzo constante y consciente para afianzar esta creencia en nuestros corazones, la mente siempre nos induciría a creer lo contrario como

cierto. Rasūlullāh ﷺ nos ha iluminado con una súplica para recitar después de cada farḍ ṣalāh, para asegurar nuestra fe en este asunto:

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك
الجد

¡Oh Allah! Nadie puede conceder lo que Tú niegas y nadie puede retener lo que Tú otorgas. Y la riqueza del rico es inútil (beneficio) ante Ti (si deseas lo contrario).⁸⁰

Este du‘ā protege nuestros corazones de la plaga de las creencias erróneas de los incrédulos.

LECCIÓN 22

El séptimo artículo de fe

El día de la resurrección y el ajuste de cuentas

La ocurrencia precisa del Día del Juicio Final sólo la conoce Allah. Cuando se acerque la hora final, se le ordenará a sayyidunā Isrāfīl (A.S) que toque la trompeta por segunda vez, tras lo cual toda la materia muerta recuperará la vida. El primer toque de trompeta hará que todo perezca. Solo Allah conoce la intermedia duración entre los dos sonidos de la trompeta.

Todas las personas, desde la época de Ādam (A.S) hasta la última persona que vive en la tierra, volverán a la vida. Nadie será olvidado y nadie podrá escapar de este terrible día.

La ira de Allāh (Ta‘ālā) será tan intensa que nunca antes se había presenciado. Todo el mundo se apoderará del miedo y el horror, ya que el ajuste de cuentas no comenzará de inmediato. Un padre huirá de su hijo, una madre de su hijo, un hermano de su hermano y parientes unos de otros.

En este estado de confusión y aprensión, la gente le pedirá a Ādam (A.S) que le ruegue a Allāh Ta‘ālā que inicie los procedimientos del Día. Se excusará a sí mismo por el error que lo expulsó del Yannah. No obstante, los dirigirá a sayyidunā Nuḥ (A.S), quien también ofrecerá una excusa, considerando la extrema ira de Allāh Ta‘ālā. Él también los dirigirá a sayyidunā Ibrāhīm (A.S). Sayyidunā Ibrāhīm (A.S) Se rehuirá diciendo que había cometido algunos errores en este mundo. Con la ansiedad en aumento, la gente procederá a sayyidunā Mūsa (A.S), quien dirá que había matado a una persona sin querer. La gente pasará a sayyidunā ‘Isā (A.S) quien rechazará debido a la vergüenza de ser considerado el hijo de Allah y un Dios.

Entonces, la gente aparecerá ante Muḥammad صلى الله عليه وسلم. Muḥammad صلى الله عليه وسلم será el único mensajero digno de presentar esta solicitud ante Allah. Se postrará ante Allāh Ta‘ālā y se inclinará ante Él durante un largo período. Se inspirará con alabanzas únicas a Allah que ni él ni nadie había conocido antes. Esto enfriará la ira de Allāh y, en consecuencia, comenzarán los procedimientos.

La gente experimentará una sed insoportable en este Día. A cada Nabī se le asignará un estanque del que ofrecerá agua a sus seguidores. Rasūlullāh صلى الله عليه وسلم será recompensado con el pozo más grande. Dará agua a sus seguidores, después de lo cual nunca volverán a tener sed. Sin embargo, muchas personas que proclamaron seguirlo harán cola y suplicarán por agua. Serán ahuyentados, sedientos.

Algunos afortunados serán admitidos en el Yannah sin ningún ajuste de cuentas, mientras que el resto de la humanidad tendrá que dar cuenta de los siguientes cinco asuntos: ⁸¹

- ¿Cómo pasó su vida?
- ¿Cómo pasó su juventud?
- ¿Cómo ganó su riqueza?
- ¿Dónde gastó y utilizó esta riqueza?
- ¿Cómo practicó con sus conocimientos?

Todos serán convocados ante Allāh Ta‘ālā individualmente. No habrá traductor ni intermediario entre un individuo y Allāh Ta‘ālā. Deberán tenerse en cuenta todas las injusticias cometidas contra los seres humanos. La gente rescatará sus buenas obras a las víctimas de su opresión y cuyos derechos usurparon o fueron negligentes en el cumplimiento. Cuando las buenas obras disminuyan, los pecados de las víctimas serán transferidos a su suerte para compensar las injusticias. Las buenas y malas acciones de la gente se pesarán con una balanza. También se impondrá justicia contra los animales, después de lo cual todos los animales quedarán reducidos al polvo. ¡Al ver esto, los incrédulos desearán ardientemente ser convertidos en polvo y eliminados!

Ese día se le entregará el libro de escrituras a todos. Las almas afortunadas recibirán la suya en la mano derecha y los miserables la recibirán en la mano izquierda o por la espalda. Allāh Ta‘ālā no será suficiente en términos verbales. En este día, las bocas se sellarán y los miembros de la gente darán testimonio de los hechos cometidos por cada extremidad. Allāh Ta‘ālā otorgará a los miembros el poder del habla. De manera similar, también testificarán las porciones de tierra sobre las que se cometieron buenas o malas acciones.

Después de que se lleve a cabo el ajuste de cuentas, la gente tendrá que cruzar el puente sobre *Yahannam* (infierno). El puente equivaldrá a la distancia de un

viaje de 15000 (quince mil) años, ⁸² será más delgado que un cabello y más afilado que una hoja. Aquellos con derecho al *Yannah* (paraíso) cruzarán este puente por la misericordia de Allāh, con la velocidad del rayo. Muchos resbalarán y caerán en Yahannam. La muerte aparecerá en forma de cabra y será sacrificada, después de lo cual nadie morirá. Este día de resurrección durará 50 000 años.

Las personas se clasificarán en una de tres categorías:

1. *Los no musulmanes y los hipócritas*: Estarán destinados a Yahannam para siempre.
2. *Los creyentes pecadores*: Serán perdonados o castigados temporalmente en Yahannam. Su estadía temporal en Yahannam también parecerá una eternidad debido al horror del Yahannam.
3. *Los creyentes perfectos*: Obtendrán acceso al *Yannah* para siempre. Permanecerán para siempre en un estado de juventud, nunca se enfermarán y nunca morirán. El último creyente en entrar al *Yannah* se alojará en un paraíso diez veces más grande que este mundo. Allāh Ta‘ālā nunca jamás se disgustará con los habitantes del *Yannah*.

Suplica a Allah por el éxito en el Más Allá

Oh Allah, concédeme mi libro de obras en mi mano derecha. ⁸³

Oh Allāh, haz que mis pies estén firmes en el puente el día en que los pies estén temblando. ⁸⁴

LECCIÓN 23

Clasificación de las leyes divinas

Las enseñanzas del Islam se pueden clasificar en cuatro categorías amplias, reflexionando su importancia. Son los siguientes:

1. Fard
2. Wāyib
3. Sunnah
4. Mustahab o Nafl

Fard

Es obligatorio realizar una acción fard, como los cinco ṣalāh diarios. Su obligación se deriva de evidencias categóricas del Corán o la sunnah. *Rechazar* su obligación arroja a uno fuera del redil del Islam, mientras que omitirlo sin justificación es un pecado mayor.

Hay dos tipos de fard:

Fard ‘Ayn: Una obligación que debe cumplir *toda persona*, como la realización del ṣalāh.

Fard ‘alal-Kifāyah: Obligación que, si la imponen unos pocos, perdona a otros de la obligación. Sin embargo, si todos los miembros de una comunidad lo descartan, toda la comunidad será pecadora. Por ejemplo, una vez que unas pocas personas (un número suficiente) se comprometen a realizar las oraciones funerarias y los procedimientos posteriores para un hermano o hermana musulmán fallecido; toda la comunidad musulmana está excusada de la obligación. Sin embargo, si nadie lo hace, todos serán pecadores.

Wāyib

Wāyib se refiere a acciones que son obligatorias de realizar. Ejemplos de estos incluyen la realización del witr y el salah del ‘Īd. Omitir un Wāyib es un pecado

grave. Rechazar su compulsión no lo convierte a uno en un incrédulo porque las pruebas de un wāyib no son tan categóricas como lo son los fard.

Sunnah

Sunnah se refiere a las prácticas que Rasūlullāh ﷺ realizó personalmente, o nos recomendó y animó a llevar a cabo, o él fue testigo de eso y lo aprobó. Además de los mandatos obligatorios del Islam, es necesario que sigamos los procedimientos de la sunnah de Rasūlullāh ﷺ. Allāh Ta‘ālā dice:

Si le obedeces (Rasūlullāh ﷺ), serás guiado correctamente.

[El Corán, Sūrat al-Nūr, 24:54]

Cada sunnah de Rasūlullāh ﷺ nos acerca más al placer y la felicidad de Allāh. La afirmación de uno de amar a Allāh es "injustificada" sin que prácticamente se implemente la sunnah en la vida. Por lo tanto, Allah dice:

(Oh Muḥammad), diles (a los creyentes): Si amas a Allah, entonces síganme. Allāh te amará y perdonará tus pecados.

[El Corán, Sūrat Āl ‘Imrān, 3:31]

Es esencial implementar la sunnah en todos los aspectos de la vida. Esto transformará actividades simples e "insignificantes" en actos de adoración. Salāh y otros actos devocionales ganan aceptación a los ojos de Allāh en proporción a su conformidad con la hermosa sunnah de Rasūlullāh ﷺ.

Realizar *una acción de conformidad con la sunnah* es más gratificante que muchas acciones realizadas en *conflicto* con la sunnah.

Sunan (es decir, el plural de sunnah) se puede dividir en dos categorías amplias con respecto a cuán particular fue Rasūlullāh ﷺ en su desempeño

Sunnah Mu’akkadah: Se refiere a sunan importantes y enfatizados. Rasūlullāh ﷺ nunca los omitió sin una razón válida. El descuido de esta sunnah *sin una excusa* es lamentable y condenada. Omitir continuamente una sunnah mu'akkadah es un pecado, ya que es una fuente de desviación del verdadero curso del Islam.

Sunnah Ghayr Mu'akkadah: Se refiere a las prácticas que realizaba Rasūlullāh ﷺ, pero que se omiten ocasionalmente incluso *sin una* razón válida. Uno *debe* ser habitual a estos sunnats, pero déjelos fuera de vez en cuando. Omitirlos por completo es un signo de amor débil y mezquino por Allāh y Su Mensajero ﷺ.

Los sunnan podrían incorporar actos de adoración, o podrían relacionarse con las preferencias personales de Rasūlullāh ﷺ, como mantener el cabello largo (que se mantuvo de una manera particular) y usar una prenda a rayas. Aquellos sunnats que se relacionan con actos de adoración han sido clasificados anteriormente como sunnats enfatizados, que deben cumplirse.

Mustahab o Nafl

Estos se refieren a prácticas que Rasūlullāh ﷺ llevó a cabo ocasionalmente. No hay nada de malo en omitirlos por completo, pero ejecutarlos sin duda hará que uno se haga querer por Allah. Cabe señalar que esta categoría de prácticas es menos imperativa que la sunnah ghayr mu'akkadah.

Acciones prohibidas

Las acciones prohibidas se pueden clasificar en tres categorías.

Ḥarām

Se refiere a una acción que ha sido prohibida categóricamente. Cometerlo es un pecado mayor que evoca la ira y el disgusto de Allah. Rechazar el estatus y el grado de un acto Ḥarām lo convierte a uno en incrédulo.

Makrūḥ Tahrimī

Una práctica prohibida que está cerca del ḥarām pero no es condenada con tanta fuerza. Llevar a cabo esto es un pecado de todos modos. Rechazar su estatus no lo convierte a uno en incrédulo.

Makrūḥ Tanzīhī

Una práctica que no justifica el castigo si se comete, aunque de todos modos es incorrecta. Abstenerse de este acto es una virtud.

Nota: Las categorías anteriores de mandamientos y prohibiciones solo sirven para proporcionarnos una mejor comprensión de las leyes del Islam. Para un

verdadero creyente, "Lā ilāha il-lallāhu Muḥam-madur Rasūlullāh" *es un compromiso total de complacer a Allah de todas las formas posibles y de abstenerse de cualquier cosa que le desagrade.*

Ahadith

“No consideres ninguna (forma de) buena acción como insignificante (para descartar), porque incluso sonreírle a tu hermano musulmán es un acto de virtud.”⁸⁵

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) dijo una vez con firmeza a la gente: “De hecho, hay algunas de sus prácticas que consideran menos importantes que (incluso) un mechón de cabello, mientras que, durante la vida de Rasūlullāh ﷺ, lo consideramos gravísimas como *mūbiqāt* (actos destructivos; lo suficientemente grave como para destruir a cualquiera).”⁸⁶

LECCIÓN 24

Necesidades y limpieza

Etiqueta del baño

1. Es sunnah entrar al baño con el pie izquierdo y salir con el pie derecho.⁸⁷
2. Uno debe recitar las sunnah du‘ās antes de entrar y después de salir del baño.⁸⁸
3. Los anillos que lleven el nombre de Allāh, Sus mensajeros o cualquier inscripción sagrada o del Corán deben quitarse antes de entrar al baño.⁸⁹
4. No está permitido recitar el Corán o cualquier du‘ā en el baño.⁹⁰
5. Es incorrecto hablar, mantener una conversación o pasar tiempo leyendo revistas, etc., en el baño.⁹¹
6. Está prohibido pararse y orinar.⁹²
7. Está prohibido enfrentarse a la qiblah o darle la espalda al hacer sus necesidades.⁹³
8. Es importante cubrirse la cabeza mientras está en el baño y ponerse calzado.⁹⁴
9. Uno no debe estar completamente desnudo. Además, sólo se debe exponer el cuerpo, lo suficiente para hacer sus necesidades, al acercarse al suelo.⁹⁵
10. Se desaconseja escupir en el inodoro, ya que la saliva se asocia con la pureza.

Áreas prohibidas para hacer sus necesidades

1. Es makrūh hacer sus necesidades en las orillas de un río, represa o estanque, ya que incomoda a los demás. Del mismo modo, hacer lo mismo en una piscina está prohibido y es pecaminoso.⁹⁶
2. Es makrūh hacer sus necesidades en áreas no designadas de un cementerio y parques públicos. De manera similar, es makrūh (detestado) hacer sus necesidades en un camino, debajo de la sombra de un árbol o en cualquier lugar que pueda incomodar a otros.⁹⁷
3. Aliviarse uno mismo en un hoyo es incorrecto ya que podría ser el hogar de alguna criatura o serpiente.⁹⁸

Istinyā'- limpiar las partes privadas (genitales) después de hacer sus necesidades

- Después de hacer sus necesidades, primero debe asegurarse de que la orina deje de gotear y que no salga a la superficie ninguna impureza antes de comenzar cualquier limpieza / lavado.
- Luego se debe usar un bulto de arena (seco) o papel higiénico para limpiar los genitales antes de lavarlos. En ausencia de papel higiénico y similares, el agua sola será suficiente.⁹⁹
- Al evacuar, puede suceder que el área directamente más allá de la abertura trasera (genitales traseros) no esté sucia. En este caso, bastará con utilizar papel higiénico o un trozo de arena, aunque *es muy recomendable* utilizar agua (*aunque no es obligatorio*). Sin embargo, si el área directamente alrededor de las partes íntimas está sucia, ya sea con orina o heces, se debe usar agua *obligatoriamente*.¹⁰⁰
- El acto real de istinyā 'solo debe realizarse con la mano izquierda; sin embargo, el agua se puede verter con la mano derecha.¹⁰¹

Artículos adecuados para istinyā

- a. Agua.
- b. Grumos de arena.
- c. Tela vieja que no tiene ningún uso y valor real para nadie.
- d. Papel higiénico.

Artículos no aptos para Istinyā

- a. Huesos.
- b. Productos alimenticios.
- c. Ladrillos horneados, vidrio, carbón, acero u otros metales y cualquier cosa valiosa o que pueda ser dañina.

- d. Papel, independientemente de si está impreso o no. El papel higiénico está excluido de esta prohibición ya que se fabrica con este fin.¹⁰²

Nota: Es makrūh realizar ṣalāh cuando se está en extrema necesidad de hacer sus necesidades, ya que esto distrae la mente y la concentración en ṣalāh.¹⁰³ Es wāyib repetir un ṣalāh realizado en esta condición.¹⁰³

Un mu'min generalmente debe tener cuidado con las impurezas y especialmente cuando usa el baño. Allāh Ta'ālā detesta este tipo de impureza y el castigo de la tumba es seguro para quien descuida este mandato.

Hadith

Rasūlullāh ﷺ dijo: “La pureza es la mitad de la fe.”¹⁰⁵

Pídale a Allāh la capacidad de realizar buenas acciones que aumente el amor por él.

Oh Allāh, te suplico Tu amor, y el amor de quien te ama, y el amor por tales acciones que me acercarán más a Tu amor.¹⁰⁶

LECCIÓN 25

Limpiarse de las impurezas

Es necesario que un musulmán mantenga siempre limpio el cuerpo, la ropa y el medio ambiente. La pureza del cuerpo y la ropa es un requisito para la validez del ṣalāh. Por lo tanto, es fundamental conocer los diversos tipos de impurezas, el grado de impureza y el procedimiento de limpieza de cada una de ellas.

Tipos de impurezas

Las impurezas se conocen técnicamente como *nayāsat*. El *nayāsat* visible se clasifica en dos categorías:

- a. Sustancias impuras mayores
- b. Sustancias impuras menores

A. Sustancias impuras mayores

Las siguientes impurezas se pueden clasificar como *sustancias impuras mayores*, algunas son *líquidas* y otras *sólidas*.

1. La sangre de seres humanos y animales. El pescado es una excepción, ya que su sistema vascular no está adherido a la carne.
2. La orina de seres humanos y la orina de animales cuyo consumo está prohibido.
3. Las excretas de los seres humanos y (todos) los animales.
4. Los excrementos de aves y patos.
5. Semen.
6. Alcohol.
7. El cerdo en su totalidad.
8. El sudor y la saliva de los animales que son ḥarām para consumo humano.

Limpiarse de las impurezas mayores

- Aunque está permitido, es reprehensible (*makrūh*) realizar ṣalāh vestido con una prenda ligeramente sucia, con una impureza mayor *sólida*, el peso de la impureza *no debe* superar los tres gramos. Es muy recomendable mantenerse limpio y lavarse de las impurezas en todo momento.

- Si una impureza sólida mayor mancha el cuerpo, correspondería lavar y eliminar esa impureza. No es necesario el ghusl (es decir, lavar todo el cuerpo).
- Si la impureza *mayor sólida* pesa tres gramos o *más*, no estaría permitido realizar ṣalāh con esa prenda. Si la impureza se descubrió solo después de realizar ṣalāh, el ṣalāh debe repetirse.
- Aunque está permitido, se detesta realizar ṣalāh con ropa manchada con una *impureza mayor líquida*, cuando el área manchada tiene *menos* de tres centímetros de diámetro.
- Si el área sucia tiene más de tres centímetros de diámetro, será necesario lavar la impureza para realizar ṣalāh. Si la impureza se descubre solo después de realizar ṣalāh, el ṣalāh debe repetirse.

B. Impurezas menores

Las siguientes sustancias caen dentro de esto:

1. Excrementos de aves que *no* se pueden consumir, como águilas y buitres.
2. Orina de todos los animales permitidos para el consumo, como vacas, cabras y camellos.
3. La orina de los caballos.

Limpiarse de impurezas menores

- Si una impureza menor ensucia *más* de un cuarto de un miembro, no estaría permitido realizar ṣalāh en ese estado. El ṣalāh debe repetirse si la impureza solo se notó más tarde.
- Si el área sucia fuera *menos* de la cuarta parte de la extremidad, aunque es makrūh, estaría permitido realizar ṣalāh sin limpiar la impureza.
- Si la impureza mancha *una parte* de una prenda, como la manga, y *más* de una cuarta parte está manchada, la impureza debe lavarse obligatoriamente antes del ṣalāh. El ṣalāh debe repetirse si la impureza solo se nota a partir de entonces. Sin embargo, si se ensucia *menos* de la cuarta parte de cualquier parte de la prenda, aunque estaría permitido realizar ṣalāh en ella, hacerlo es detestable (desfavorecido).

LECCIÓN 26

Reglas generales relativas a las impurezas

- Las impurezas se pueden eliminar con agua u otras sustancias puras como agua de rosas o vinagre. También es aconsejable utilizar detergentes.¹⁰⁷
- Al purificar una prenda sucia con una impureza *sólida*, el área sucia debe lavarse tres veces, exprimiendo bien el agua cada vez. Si la mancha persiste o se percibe un olor incluso después de tres lavados, la prenda se considerará limpia y apta para ṣalāh sin ninguna reprensión.
- Cuando purifique una prenda de impurezas *líquidas*, lave la prenda tres veces y exprímelo bien en cada lavado.
- Si una impureza mancha un artículo que no puede exprimirse o escurrirse, como un colchón o un sofá, lávelo y déjelo secar hasta que no gotee más. Luego lávelo dos veces más de esta manera.
- Si impurezas *sólidas visibles*, como excrementos, caen sobre un objeto no poroso como un calcetín de cuero o un zapato, la impureza simplemente debe frotarse en el suelo o frotarse contra la arena, hasta que no quede rastro de la impureza. Sin embargo, si una impureza líquida como la orina, mancha artículos similares y la impureza ya no se puede ver, el calcetín de cuero (por ejemplo) *debe lavarse* obligatoriamente. Frotar el calcetín de cuero contra la arena o el suelo no será suficiente para su purificación.¹⁰⁸
- Si una impureza ensucia la tierra y se seca naturalmente con el sol, sin dejar manchas o mal olor, la tierra recuperará su pureza. Si las impurezas secas son visibles en el suelo, simplemente deben eliminarse.¹⁰⁹
- El césped en crecimiento (es decir, césped sin cortar) se vuelve puro una vez que la impureza se seca y sus rastros desaparecen.¹¹⁰

LECCIÓN 27

Las leyes de la menstruación, el sangrado posparto y sangrado uterino disfuncional

La menstruación (*ḥayḍ*), el sangrado postnatal (*nifās*) y el sangrado uterino disfuncional (anormal) (*istihādā*), todos fluyen desde la vagina. Cada uno de estos es diferente con sus propias reglas.

Menstruación

1. La menstruación es la sangre que sale del útero de una mujer madura. No es el resultado de una enfermedad, embarazo o posmenopausia.
2. Su duración mínima es de tres días y su máxima de diez días. "Días" aquí se refiere a un período de 24 horas. Por tanto, el período mínimo de menstruación sería de 72 horas.¹¹¹
3. Los diferentes colores de la secreción (rojo, amarillo, fangoso, verde, negro o terroso) que se experimentan durante los días del sangrado menstrual se consideran secreción menstrual, hasta que la secreción vuelve a ser de un blanco puro o cesa la secreción.
4. Una vez que la sangre fluye hacia la piel externa de la vagina (es decir, sale de los labios internos), comienza la menstruación; independientemente de si fluye hacia los labios externos o no. Si se inserta un algodón, una compresa o un tampón en la vagina para evitar que la sangre fluya, mientras la sangre permanezca en la vagina y no se vea ningún rastro en la *parte exterior* del algodón, la menstruación no ha comenzado. Una vez que aparece sangre en los labios internos de la abertura vaginal (o en el área visible externa del algodón insertado), comenzará la menstruación, es decir, *desde el momento en que se ve la sangre*. Por ejemplo, si una mujer insertaba un pañuelo de papel en la vagina interna por la noche y por la mañana, notó sangre en el tejido; la menstruación se calculará a partir de la mañana.¹¹²

Es makrūḥ que una mujer use tampones o inserte algo similar en el interior de la vagina.¹¹³

5. La duración mínima de la pureza (*ṭuhr*) o la duración de la limpieza entre dos ciclos menstruales es de 15 días. Si una mujer, después de completar su ciclo

comienza a sangrar nuevamente dentro de los 15 días, el sangrado no connotará el inicio de un nuevo ciclo.

6. No hay una duración máxima para la *pureza*. Por lo tanto, una mujer permanecerá pura mientras no sangre, incluso si se extiende a varios meses o años.

7. Si un día o más de pureza cae dentro del período de diez días de la menstruación, los días limpios se incluirán como días de sangrado. Por ejemplo, una mujer sangra durante tres días y luego no nota sangre durante dos días, después de lo cual vuelve a sangrar durante un día; los seis días se considerarán menstruación.

8. Una niña menor de nueve años no menstrúa. Si nota sangre, el sangrado se atribuirá a alguna enfermedad y se considerará como sangrado uterino disfuncional (*istihāḍā*), y no como menstruación.

Leyes relativas a diversos fluidos vertidos por el hombre y genitales femeninos

NOMBRE DEL FLUIDO	DESCARGADO SOBRE	REGLA RELACIONADA	CÓMO RECUPERAR LA PUREZA
<i>Mani</i> (Semen)	Alcanzar el clímax sexual, como un sueño húmedo, relaciones sexuales.	Es impuro. Su emisión debido a el deseo sexual, necesita el ghusl	Lavar los genitales, la parte sucia del cuerpo y la ropa, y renovar el ghusl.
<i>Mazi</i> Líquido pegajoso incoloro	Excitación sexual	Es impuro y anula el wuḍū‘	Lave los genitales, la parte sucia de la ropa, y renueve wuḍū
<i>Wadi</i> Líquido pegajoso incoloro	Orinar (principalmente debido a una enfermedad)	Es impuro y anula el wuḍū‘	Lavar los genitales, la parte sucia de la ropa, y renovar wuḍū‘
<i>Ifrāzāt</i> (descarga femenina) De color blanco y semisólido	Descarga irregular de la vagina - Sin causa aparente	Es impuro y anula el wuḍū‘	Lave los genitales, la parte sucia de la ropa y renueve wuḍū

LECCIÓN 28

Prohibiciones durante la menstruación y el sangrado posparto

Una mujer que menstrúa o que experimenta sangrado posparto tiene prohibidas las siguientes ocho actividades:

1. Ṣalāh - También se le prohíbe realizar una postración de gratitud (saydah shukr) o una postración de recitación (saydah tilāwah).¹¹⁴
2. Ayuno - Ya sea obligatorio o no.¹¹⁵
3. Recitación del glorioso Corán: no está permitido que una mujer recite el Corán en los estados de impureza antes mencionados. Sin embargo, es correcto y permisible recitar un verso o más con la intención de suplicar (du‘ā). Por ejemplo, todo el Sūrat al-Fātiḥah puede recitarse con la intención de du‘ā. Asimismo, se puede recitar cualquier otro versículo o capítulo del Corán con la intención de suplicar y siempre que sus palabras indiquen súplica.

De manera similar, le está permitido tomar el nombre de Allāh, como decir 'Bismillāh' (en el nombre de Allāh) antes de comer, o pronunciar 'Alḥamdulillāh' (toda alabanza pertenece a Allāh) con la intención de gratitud.¹¹⁶ Súplicas (du‘ās), invocando saludos y bendiciones (ṣalawāt) sobre el Mensajero de Allāh ﷺ, recitar oraciones de perdón (istighfār) o cualquier otro dhikr (recuerdo) también está permitido.¹¹⁷

4. Si una mujer está enseñando el Corán, por ejemplo a los estudiantes, se le permitirá deletrear las palabras poco a poco (y, según otra opinión) incluso la mitad de un verso sin recitar el verso completo. (interrumpiendo su respiración en el medio). Una vez más, esta regla es específica para la enseñanza y los propósitos educativos (ta‘līm).

5. Tocar el Corán - Esta prohibición incluye tocar directamente la cubierta delimitada (permanentemente) adherida al Corán. También está prohibido tocar la cubierta de tela (común en ciertas regiones) mientras está colocada en la cubierta permanente del Corán. Del mismo modo, no está permitido tocar el Corán con ninguna parte de la prenda que se esté usando, como la manga o el borde de un vestido. Sin embargo, está permitido tocar el Corán con algo separado, como un paño, pañuelo, manga o bolso.¹¹⁸
6. Entrar en la mezquita – No obstante, está permitido que una mujer menstruando entre en una muṣalla (lugar temporal de oración) o en el lugar donde se realiza la oración del ‘Īd siempre que no sea en una mezquita. Las leyes sobre la inadmisibilidad de ingresar a la mezquita no son aplicables a la sala de oración que es habitual en los hogares, lugares de trabajo, etc, ya que no se consideran de por sí una shar‘īa de la mezquita.¹¹⁹
7. Circunbulación (ṭawāf) de la sagrada ka‘bah.¹²⁰
8. Relaciones sexuales.¹²¹
9. Obtener el disfrute sexual desde el ombligo hasta debajo de las rodillas de una mujer que menstrúa (sin cobertura). Por lo tanto, aparte de lo anterior, todos los demás tipos de intimidad y disfrute sexual están permitidos. No hay absolutamente ninguna objeción a que el esposo y la esposa coman, beban y duerman juntos durante su menstruación, como era la práctica de Rasūlullāh ﷺ con sus honorables esposas, las Madres de la ummah.¹²²

Sangrado posnatal (Nifās)

Nifās se refiere a la sangre que sale del útero después del parto. No hay un período mínimo para el sangrado posnatal; puede durar un día o incluso menos, pero su duración máxima es de 40 días. Todo lo que exceda los 40 días se considera istiḥāḍā. Es obligatorio que una mujer se bañe al terminar el sangrado posparto y no necesariamente esperar a que transcurran 40 días completos.¹²³

Istiḥāḍah

Istiḥāḍah puede incluir la sangre que fluye durante menos de 3 días, o la que fluye por más de 10 días en el ciclo menstrual y más de 40 días en el ciclo

posnatal. Istihādah también incluye el flujo sanguíneo de una mujer en la menopausia, una mujer embarazada y una niña menor de nueve años.

Aḥādīth

“Un creyente (esposo) no debe albergar enemistad hacia su mujer creyente (esposa); si no le gusta alguna de sus características, seguramente encontrará otras características que le agraden.”¹²⁴

“Con vehemencia declaro pecado descartar los derechos de los dos débiles, los huérfanos y las mujeres.”¹²⁵

“Los creyentes con fe perfecta son los que resplandecen con el mejor carácter, y los mejores de ustedes son los que son mejores con sus esposas.”¹²⁶

“Si ordenara a alguien que se postrara ante otro, ordenaría a una mujer que lo hiciera ante su marido.”¹²⁷

“Si una mujer muere en un estado en el que su esposo está complacido con ella, seguramente entrará en Yannah.”¹²⁸

“El mundo no es más que una provisión y la mejor provisión es una mujer piadosa y virtuosa.”¹²⁹

LECCIÓN 29

Tipos de agua

Agua apta para purificación

1. Agua de lluvia
2. Agua de mar
3. Agua de río
4. Agua de pozo
5. Agua de manantial
6. Agua de un estanque, tanque o presa grande
7. Agua de nieve derretida o granizo

Agua no apta para purificación

1. El agua contenida en un área de 4.6m x 4.6m (20.9m²) o más se considera *agua en exceso* y se le aplicarán las reglas relativas al *agua corriente*.¹³⁰ El agua que cubra un área más pequeña que esta se considera *poca agua o estancada*.
2. El agua no se puede utilizar para la purificación cuando su sabor, color y olor han cambiado.¹³¹
3. Si alguna impureza cae en una pequeña cantidad de agua, es decir, *poca agua*, el agua será impura e inadecuada para la purificación y el consumo. El agua que se haya utilizado anteriormente para wuḍu o para bañarse no se puede utilizar para wuḍu o gusl.¹³²
4. Si un animal que es ḥarām para consumo humano bebe de un recipiente o de un estanque que contiene poca agua, toda el agua será impura.¹³³
5. Si animales pequeños como ratones y lagartijas beben de un recipiente o un estanque pequeño, será makrūh usar el agua para la purificación. Sin embargo, si uno no tiene acceso a otra agua, entonces puede usarse.

6. Si las hojas o sustancias similares caen al agua y hace que pierda su fluidez (naturaleza fluida), el agua será impura.

Diversas reglas relativas al agua

1. El agua corriente no se contamina cuando se mezcla con un poco de impureza, aunque el *agua estancada* se volvería impura.¹³⁴
2. El agua que fluye se considerará impura cuando la impureza haya cambiado por completo el olor, el sabor y el color del agua, o cuando se altere la fluidez del agua.¹³⁵
3. La muerte de criaturas de sangre fría, como cangrejos y peces, que mueren dentro del agua no hace que el agua se vuelva impura.¹³⁶
4. Si una sustancia pura se mezcla con agua, alterando su sabor, color u olor, el agua se considerará pura a menos que se altere su fluidez.¹³⁷

Ahadith

“Quien realiza un wuḍu completo (cumpliendo con todas las normas de etiquetas necesarias), todos sus pecados saldrán de su cuerpo, incluso los que están debajo de las uñas.”¹³⁸

“Cuando cualquier esclavo (de Allāh) realiza wuḍu a la perfección, Allāh perdona sus pecados pasados y futuros.”¹³⁹

Ruega a Allah por su amor

Oh Allāh, haz que Tu amor sea más querido para mí que yo mismo, mi familia y el agua fría.¹⁴⁰

LECCIÓN 30

Wuḍu - Ablución

Wuḍu se vence cuando ocurre cualquiera de los factores mencionados a continuación. Se dice que quien necesita wuḍu se encuentra en un estado de *ḥadathul-aṣghar*, es decir, impureza menor, mientras que quien necesita un ghusl, se encuentra en el estado de *ḥadathul-akbar*, la impureza mayor.

Factores que anulan el wuḍu

- Respondiendo al llamado de la naturaleza: orinar, excretar o un pedo.¹⁴¹
- Cuando la sangre *fluye* desde cualquier parte del cuerpo (excepto el oído interno, después de lo cual no fluye hacia el oído externo).¹⁴²
- Vomitar un bocado.¹⁴³
- Dormir: acostado o reclinado, mientras la parte posterior no toca el suelo, es decir, uno se reclina mientras los glúteos no están firmemente apoyados en el suelo.¹⁴⁴
- Inconsciencia.¹⁴⁵
- Risa audible en ṣalāh.¹⁴⁶
- La descarga de *manī* y *wadī* de los genitales.
- Tras la emisión de ifrāzāt (flujo vaginal blanco).

Los cuatro componentes obligatorios del wuḍu

1. Lavar la circunferencia de la cara una vez; desde el inicio de la línea del cabello en la frente hasta debajo de la barbilla y desde un lóbulo de la oreja hasta el otro.
2. Lavarse ambas manos y brazos, incluidos los codos, una vez.
3. Masah (pasar los dedos mojados) de una cuarta parte de la cabeza una vez.¹⁴⁷
4. Lavarse ambos pies hasta los tobillos inclusive, una vez.

Se debe tener mucho cuidado al lavar las extremidades. Si el área equivalente a incluso un mechón de cabello permanece sin lavar, el wuḍu está incompleto y

el ṣalāh es inválido. La fatiga y el clima frío no deben disuadir a uno de lograr todo lo anterior completamente.

Rasūlullāh ﷺ dijo que realizar un wuḍu completo en condiciones adversas asegura mayores alturas en Yannah y es extremadamente eficaz para erradicar los pecados.

NOTA: No es adecuado ni apropiado bastar para completar los actos obligatorios del wuḍu, excepto con una excusa válida como una escasez extrema de agua.

Los componentes sunnah del wuḍu

1. Formar una intención para wuḍu.¹⁴⁸
2. Recitar el du‘ā antes, durante y después de completar el wuḍu.¹⁴⁹
3. Lavarse las dos manos incluyendo las muñecas tres veces.¹⁵⁰
4. Utilizar el miswāk.¹⁵¹
5. Hacer gárgaras y enjuagar la boca tres veces.¹⁵²
6. Insertar agua en las fosas nasales y luego limpiar y sonar la nariz tres veces.¹⁵³
7. Pasar los dedos mojados de la mano derecha a través de la barba.¹⁵⁴ Esto se conoce como khilāl de la barba.
8. Khilāl de los dedos - Entrelazar los dedos de ambas manos y luego desentrelazarlos. Esto se hace después de lavarse los brazos.¹⁵⁵
9. Masaḥ de toda la cabeza una vez.¹⁵⁶
10. Masaḥ detrás de las orejas y dentro de las orejas, una vez.¹⁵⁷
11. Lavar cada miembro tres veces.¹⁵⁸
12. Pasar el dedo meñique de la mano izquierda entre los dedos de ambos pies, mientras se lava los pies.¹⁵⁹ Esto se conoce como khilāl de los dedos de los pies.
13. El Wuḍu debe llevarse a cabo de forma exhaustiva y sistemática.¹⁶⁰
14. Las extremidades deben lavarse en una sucesión razonablemente rápida de modo que permanezcan húmedas hasta que se complete el wudu.¹⁶¹

Componentes Mustahab del wuḍu

1. Enfrentar la qiblah.
2. Sentarse en un lugar elevado evitando que el agua salpique sobre uno mismo.¹⁶²
3. Hacer el wuḍu sin la ayuda de otro.
4. Insertar el dedo meñique en la oreja al hacer masaḥ de las orejas.
5. Utilizar la mano para introducir agua en la boca y la nariz.
6. Limpiar la nariz con la mano izquierda.
7. Recitar el *shahādatayn* después del wuḍu.
8. Pararse y beber el agua sobrante de un recipiente, o similar, que se usó para el wuḍu.

Actos a evitar durante wuḍu

Es makrūḥ cometer lo siguiente durante wuḍu:

1. Realizar wuḍu en un lugar sucio.
2. Darse el gusto de hablar mundano.
3. Realizar wuḍu de forma diferente al procedimiento de la sunnah.
4. Limpiar la nariz y lavar los pies con la mano *derecha*.¹⁶³
5. Usar agua en exceso de la cantidad requerida o lavar una extremidad *más* de tres veces. El desperdicio de agua es makrūḥ incluso si uno está realizando wuḍu en la orilla de un río.¹⁶⁴
6. Tomar ayuda innecesaria de otro, permitiéndole lavarse las extremidades físicamente.
7. Salpicar agua con fuerza en el rostro.

Usando el miswāk - una sunnah enfatizada

Nota: Usar el miswāk, especialmente en el momento del wuḍu, es una sunnah demasiado enfatizada. Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Si no fuera (por el miedo) de sobrecargar mi ummah, les habría ordenado (cepillar sus dientes) con el miswāk en cada ṣalāh ”. ¹⁶⁵

Rasūlullāh ﷺ prometió que los dos rak‘āts de ṣalāh realizados después de haber usado el miswāk son más virtuosos que setenta rak‘āt de ṣalāh realizados sin usarlo. ¹⁶⁶

Según un ḥadīth, existen diez beneficios al usar el miswāk: ¹⁶⁷

- Purifica y limpia la boca.
- Fortalece las encías.
- Mejora la vista.
- Erradica el exceso de flemas.
- Previene y repara caries (caries).
- Es consistente con la sunnah (ejemplar) de Rasūlullāh ﷺ.
- Es una fuente de deleite para los ángeles.
- Le agrada a Allāh Ta‘ālā.
- Multiplica las recompensas de las buenas acciones (realizadas después).
- Mejora la salud del estómago (e intestino).

Utilizar el miswāk fue una de las últimas prácticas de Rasūlullāh ﷺ antes de su fallecimiento.

Suplica a Allah que le dé gratitud

Oh Allāh, te suplico por una verdadera creencia, seguridad de toda desgracia, una protección completa y duradera, y gratitud por esa protección. ¹⁶

LECCIÓN 31

Información adicional sobre Wuḍu

1. Si queda sangre, pus o materia similar dentro de una herida, es decir, sin fluir, no anulará el wuḍu.
2. Las hemorragias bucales solo anulan el wuḍu si el contenido de sangre en el esputo es mayor que el contenido de saliva. Si el contenido de sangre es menor, el wuḍu permanecerá intacto, aunque no se debe tragar la sangre.
3. Si uno duerme reclinado sobre algo y la parte posterior (glúteos) está *firmemente apoyada en el suelo*, el wuḍu seguirá siendo válido.
4. Las dudas totales sobre la anulación del wuḍu no anulan el wuḍu.¹⁶⁹
5. Al completar el wuḍu, si uno duda de lavar una extremidad en específico, simplemente debe ignorar la duda. Sin embargo, si uno está seguro de que se ha omitido una extremidad, entonces sólo se debe lavar la extremidad sin lavar; no debes repetir de nuevo todo el wuḍu.
6. Está prohibido tocar el Corán o cualquiera de sus versículos si uno no está en el estado de wuḍu. Si es necesario, el Corán puede colocarse en un paño limpio y tocarse o moverse según sea necesario, tocando el paño y no la copia real.¹⁷⁰
7. Se recomienda realizar wuḍu de nuevo para cada ṣalāh. Rasūlullāh ﷺ exhortó esta práctica. Dijo: "La persona que realiza (un nuevo) wuḍu a pesar de estar en un estado de wuḍu tendrá diez bendiciones registradas en su cuenta".¹⁷¹
8. Si una persona nada en una piscina grande, un río, en el mar, o está empapado de lluvia de tal manera que todas las extremidades que deben lavarse en wuḍu se mojan, se considerará que está en el estado del wuḍu. De manera similar, no es necesario realizar wuḍu después de tomar un baño (siempre que las extremidades que requieren lavado en wuḍu se hayan lavado en el ghusl).
9. Al lavarse la cara, los labios no deben sellarse con tanta fuerza que evite que el agua moje el labio externo. Los ojos tampoco deben cerrarse muy fuerte, evitando que el agua moje partes de las pestañas y el párpado.

10. Wuḍu no será válido mientras tenga sustancias impermeables en la piel. Es fundamental tener especial cuidado al trabajar con pegamento y similares. El esmalte de uñas y otros cosméticos no porosos similares deben lavarse bien antes de realizar el wuḍu para permitir que el agua llegue a la piel.

11. Es muy gratificante realizar wuḍu en casa, en la oficina, etc, antes de dirigirse a la mezquita. Cuando uno deja su hogar en un estado de wuḍu y procede a la mezquita para ṣalāh, con un paso se borra un pecado de sus registros y con otro paso se eleva un rango (a favor de uno en el paraíso).¹⁷²

12. Rasūlullāh ﷺ también dijo: “El que sale de su casa, en el estado del wuḍu, para realizar el ṣalāh obligatorio (en la mezquita), obtendrá la recompensa como quien se pone su iḥram y realiza el ḥajj.”¹⁷³

13. Si después de realizar wuḍu, se nota una sustancia resistente al agua en la piel; simplemente se debe quitar la materia y mojar la parte de abajo.

14. Si la extracción de una pomada, es decir, el vendaje de una herida, es dolorosa y dañina, simplemente se puede *pasar* agua sobre el área afectada. Si esto también es perjudicial, basta con pasar una mano húmeda sobre el vendaje.

15. Si una extremidad está cubierta con yeso o vendaje, y el yeso es incómodo o dañino de quitar, bastará con masaḥ. Masaḥ debe estar hecho de al menos la mitad del vendaje o yeso.¹⁷⁴

16. Si el crecimiento del vello de la barba es escaso y la piel debajo es visible, será necesario humedecer el área debajo de la barba al lavarse la cara. Si el crecimiento de la barba es denso, bastaría simplemente con pasar agua sobre la barba exterior.

17. Si las uñas de una persona son extremadamente largas y la suciedad se acumula debajo de ellas y evita que el agua llegue a la piel, el wuḍu y el ghusl no serán válidos.

18. Si el semen se emite del cuerpo sin ningún deseo sexual o estimulación, el wuḍu será anulado mientras que el ghusl estará en orden. La secreción seminal como se describe anteriormente podría deberse a una enfermedad o al esfuerzo de llevar artículos pesados.

19. Si *mazī* se descarga debido a la excitación sexual, el wuḍu será anulado. Este líquido precoital se libera en cantidades insignificantes y sin sensación. Uno debe ser consciente de su emisión, ya que vuelve impura la prenda y anula el wuḍu.

20. Vomitar varias veces seguidas anula el wuḍu, solo si se estima que el vómito habría sido equivalente a un bocado.

21. Recuerda que el uso de un *miswāk* se enfatiza mucho en Dīn y es una gran sunnah del wuḍu. Rasūlullāh ﷺ aseguró que su uso purifica la boca y atrae el placer de Allāh Ta‘ālā.¹⁷⁵ Dos rak'āt ṣalāh (ofrecido después) usar el siwāk (cepillo de ramitas) es superior en virtud (recompensa) a setenta rak ' āt (ofrecido) sin usar el siwāk.¹⁷⁶

LECCIÓN 32

Masaḥ sobre calcetines de cuero

El Islam permite *masaḥ* (pasar los dedos mojados) sobre calcetines de cuero como sustituto del lavado de pies en wuḍu. Se suele recurrir a esta concesión en climas fríos, durante viajes y en caso de enfermedad. Sin embargo, el uso de calcetines de cuero está permitido más allá de las circunstancias anteriores.

Masaḥ está permitido si se cumplen las siguientes condiciones:

- Los calcetines de cuero deben quedar al ras del pie; debe permanecer en la pierna sin estar atado o abrochado.
- Debe cubrir ambos pies por completo, hasta los tobillos.
- Debe ser lo suficientemente resistente como para que una persona pueda caminar con él durante al menos tres millas (4,82 kilómetros) sin que se rompa.
- El material no debe ser poroso para que el agua se filtre a través de él.¹⁷⁷
- Cada calcetín debe estar libre de agujeros, hasta el punto de tres dedos pequeños.

Método de masaḥ

1. Masaḥ debe realizarse una sola vez en cada pie.
2. Después de mojar las manos, hay que pasarlas simultáneamente por ambos pies, llevándolos desde los dedos hacia la espinilla.¹⁷⁸

Duración del masaḥ

Un residente, que está establecido en su ciudad natal o, está en un viaje de menos de 78 kms, puede hacer masaḥ en el calcetín de cuero por hasta veinticuatro horas. El cálculo de veinticuatro horas comenzaría desde el momento en que se anula el *primer* wuḍu *después* de haberse puesto los calcetines; y *no* (necesariamente) desde el momento en que se pusieron los calcetines.

Un viajero que realice un viaje de 78 km o más puede realizar masaḥ en los calcetines hasta 72 horas consecutivas antes de quitárselos.¹⁷⁹

Si una persona se quita los calcetines de cuero antes de que expire la duración completa mientras *se encuentra en estado del wuḍu*, solo tendrá que volver a lavarse los pies, sin necesidad de repetir todo el wuḍu.

Aḥādīth

“Quien realiza wuḍu en su casa, completándolo a la perfección, luego procede a la mezquita, es un invitado de Allāh; solo le corresponde al anfitrión (Allāh Ta‘ālā) expresar su hospitalidad a un invitado.”¹⁸⁰

“Mi ummah (seguidores) serán convocados el día de la resurrección, mientras que sus miembros y rostros que fueron lavados en wuḍu brillarán con un resplandor distinto. Por lo tanto, quien sea capaz de extender su iluminación, ¡debería hacerlo!”¹⁸¹

“Quienquiera que ofrezca estas (mencionadas a continuación) alabanzas de Allāh después del wuḍu; las palabras serán (inmediatamente) transcritas en un papel y selladas. El sello permanecerá intacto hasta el día de qiyāmah (para que sus recompensas se conserven como provisión para el recitador).” Los elogios son:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

*Sub-hānakallā humma wa bi ḥam dika, lā ilāha il-lā anta, astagh-firuka wa atūbu ilayk*¹⁸²

Altamente exaltado eres Tú, Oh Allāh (libre de cualquier defecto) y (toda) alabanza (te pertenece). No hay más deidad (digna de adoración) que Tú.
Busco tu perdón y me dirijo a ti arrepentido.

Pídale a Allah que sea suficiente para todos los asuntos

Oh Allāh, Rabb de los siete cielos y el gran trono, sé suficiente para mí en todos los asuntos de interés en cualquier forma y lugar que usted quiera.¹⁸³

LECCIÓN 33

Ghusl – Tomarse un baño completo

Como se mencionó anteriormente, *Ḥadathul Akbar* se refiere a un *estado de impureza mayor*.

Factores que necesitan el ghusl

La ocurrencia de cualquiera de los siguientes requiere un ghusl:

1. La secreción del semen por pasión sexual, ya sea en estado de consciencia o sueño.¹⁸⁴
2. Relaciones sexuales (acompañadas o no de eyaculación).¹⁸⁵
3. Al finalizar la menstruación.¹⁸⁶
4. Al finalizar la hemorragia posparto.¹⁸⁷

NOTA: No está permitido retrasar un baño obligatorio sin excusa. Si uno se ve obligado a retrasar el ghusl, al menos debería realizar wuḍu como sustituto, durante el período intermedio.¹⁸⁸

Acciones prohibidas en el estado de ḥadathul akbar

1. Realización del ṣalāh,¹⁸⁹ sayda tilawah y sayadah shukr.
2. Tocar o recitar el Qur'ān Mayīd.¹⁹⁰
3. Entrar en un masyid.¹⁹¹
4. Circunambulación (ṭawāf) de la ka'bah.¹⁹¹
5. Relaciones sexuales.

Componentes obligatorios del ghusl

1. Hacer gárgaras en la boca completamente.
2. Llevar agua a las fosas nasales, mojar y limpiar la nariz.
3. Mojar todo el cuerpo con agua de manera que ninguna zona quede seca.¹⁹³

NOTA: Si se omite alguno de los componentes anteriores, el ghusl estará incompleto. Sin embargo, durante el ayuno, uno debe asegurarse de que el agua no sobrepase la garganta al hacer gárgaras y limpiar la nariz.

Componentes sunnah del ghusl

1. Hacer una intención.
2. Lavarse ambas manos hasta las muñecas.
3. Lavar los genitales y cualquier parte del cuerpo que esté manchada de impurezas.
4. Realizar un wuḍu completo.
5. Verter agua tres veces sobre la cabeza y luego tres veces sobre cada hombro, comenzando por el lado derecho.

NOTA: Durante el ghusl, si el agua sucia usada se acumula a los pies, uno debe alejarse del charco y lavarse los pies en un lugar limpio.¹⁹⁴

Recuerde lo siguiente:

- Además de mojar el cuerpo, use la mano para frotar el cuerpo asegurándose de que el agua llegue por todas partes.
- Asegúrese de que el ombligo, las axilas y el área detrás de las rodillas estén siempre bien lavados.¹⁹⁵

Pídale a Allah que le dé fuerza en la fe

Oh Allāh, hazme feliz con Tu voluntad y bendíceme en lo que sea que hayas destinado para mí.¹⁹⁶

Oh Allah, danos tal fe con la que aligerarás las dificultades mundanas para nosotros.¹⁹⁷

LECCIÓN 34

Varías reglas relativas al ghusl

- Es incorrecto enfrentarse a la qiblah desnudo, o recitar súplicas ¹⁹⁸, o hablar mientras se toma un ghusl.
- Hay que apresurarse a ocultar el cuerpo después de terminar el baño o la ducha.
- Si uno recuerda que cierta porción no ha sido lavada, simplemente debe lavar esa parte específica sin comenzar el ghusl de nuevo.
- El agua debe entrar en contacto directo con la piel. Este aspecto se ha abordado en la discusión sobre wuḍu. Después del ghusl, si se descubre una sustancia impermeable en la piel, se debe eliminar y lavar la zona afectada.
- Las partículas de comida alojadas entre los dientes deben eliminarse para permitir que el agua llegue entre ellos.
- No es necesario realizar un wuḍu por separado después de completar el ghusl; siempre y cuando las áreas requeridas para lavarse en wuḍu se lavaran durante el ghusl.¹⁹⁹
- El agua de la bañera se considera agua estancada. En el momento en que uno se mete en esa tina de agua, toda el agua se considera "agua usada", por lo que el ghusl no será válido con esa agua.²⁰⁰
- Asegúrese de que toda el agua utilizada para el ghusl se escurra adecuadamente. No es higiénico permitir que el agua usada sucia se acumule a los pies.
- Cuando Rasūlullāh ﷺ necesitaba un baño obligatorio, pero deseaba descansar primero, lavaba las áreas sucias del cuerpo y realizaba un wuḍu (solo) antes de retirarse a la cama. Por lo tanto, no dormiría en un estado completamente impuro.²⁰¹
- Incluso si una sola hebra de cabello se deja seca, el ghusl estará incompleto (no válido).²⁰²
- Los anillos y aretes deben girarse para permitir que el agua llegue a la piel debajo de ellos.²⁰³

- La intención del ghusl es la siguiente: *Estoy realizando el ghusl para el placer de Allāh, a fin de adquirir limpieza física.*

Ocasiones para realizar el ghusl

1. Ḥadathul akbar requiere la realización del ghusl como se discutió anteriormente.
 2. Si un no musulmán se encuentra en un estado de ḥadathul akbar, es muy recomendable que realice el ghusl antes de abrazar el Islam.²⁰⁴
 3. Es *farḍ ‘alal kifāyah* bañar al difunto antes de cubrir el cuerpo.²⁰⁵
 4. Es una sunnah meritoria realizar el ghusl un viernes.²⁰⁶
 5. Es una sunnah gratificante realizar el ghusl en los días del ‘Īd.²⁰⁷
 6. Es sunnah realizar el ghusl antes de entrar en el estado inviolable de *Ihrām*.²⁰⁸
- Además de los casos anteriores, se puede realizar el ghusl cuando sea necesario.

Ruega a Allah por perseverancia

Oh Allāh, aquel que voltea los corazones, mantén nuestros corazones dirigidos a Tu obediencia.²⁰⁹

LECCIÓN 35

Tayammum - Purificación con arena

Tayammum no necesita el uso del agua y es una forma alternativa de purificación para el wuḍu.²¹⁰

¿Cuándo está permitido el tayammum?

- Cuando no se puede acceder al agua dentro de un radio de 1 milla islámica (1.828 km o 1.136 millas inglesas).²¹¹
- Cuando existe un temor genuino de ser atacado, incluso por un animal de presa que está estacionado en o cerca de la fuente de agua.
- Cuando el agua disponible es suficiente solo para beber, y si se usa para purificarse uno mismo (para wuḍu o ghusl), causaría una sed insoportable o una posible muerte.
- Si se debe a una enfermedad, un médico experimentado y de confianza desaconseja el uso de agua.²¹²
- Cuando se necesita un baño obligatorio con solo agua helada disponible y no hay forma de calentar el agua.²¹³
- Cuando la única agua disponible se vende a un precio exorbitante, muy por encima del precio de mercado.
- Cuando existe el temor de perder el salah del ‘Īd o yanāzah.²¹⁴

Los componentes obligatorios del tayammum.

1. Formar una intención.²¹⁵
2. Golpear ambas palmas (levemente) sobre tierra limpia o la superficie del artículo apto para tayammum y pasarlas por todo el rostro.
3. Golpear ambas palmas (suavemente) sobre tierra limpia o la superficie del objeto apto para tayammum, pasándolas por la mano derecha e izquierda, hasta los codos inclusive.²¹⁶

Método de tayammum

- Forme la intención de adquirir pureza de cualquiera de los ḥadath.

- Golpee ambas palmas simultáneamente sobre arena o suelo. Sacude el exceso de polvo y frota ambas manos por todo el rostro.
- Golpee ambas palmas por segunda vez y sacuda el exceso de polvo. Pase la palma de la mano izquierda sobre la mano derecha, incluyendo el codo. Pase la palma de la mano derecha de manera similar sobre la mano izquierda.
- Haz khilāl de los dedos.
- Si usa un anillo, debe girarlo y moverlo para permitir que se limpie el área debajo de él.
- Es sunnah hacer khilāl también de la barba.²¹⁷

Artículos adecuados para tayammum

- ✓ Tierra limpia
- ✓ Arena
- ✓ Una piedra o roca grande
- ✓ Piedra caliza
- ✓ Ollas de barro cocido
- ✓ Muro de barro, ladrillo o piedra
- ✓ Arcilla
- ✓ Cualquier artículo cubierto de polvo espeso, incluso si el artículo en sí no es adecuado para tayammum.²¹⁸

Elementos no aptos para tayammum:

- Madera: si no está cubierta con una capa gruesa de polvo
- Metal: si no está cubierto con una capa gruesa de polvo
- Vidrio: si no está cubierto con una capa gruesa de polvo

- Alimentos
- Cualquier artículo que pueda arder (a cenizas)
- Ceniza
- Paño

Factores que anulan el tayammum

Si tayammum se realiza en lugar del wuḍu, entonces, cualquier cosa que anulara el wuḍu anularía el tayammum.

Si el tayammum se realiza en lugar del ghusl, entonces cualquier cosa que anule el ghusl también anularía el tayammum.

Si los factores que permitieron el tayammum dejan de existir, el tayammum será anulado. Por ejemplo, una persona enferma recupera su salud.

Si el agua se vuelve accesible o se renueva el suministro de agua, tayammum se anulará.

Pídele a Allāh Guía

Oh Allāh, te suplico por guía, piedad y contentamiento. ²¹⁹

LECCIÓN 36

Varias reglas relativas al Tayammum

1. Es esencial determinar la disponibilidad de agua dentro de un radio de 1 milla islámica (1.828 km, 1.136 millas inglesas) antes de recurrir a tayammum. La mera especulación o los rumores no permitirán el tayammum.
2. No es necesario que los artículos normalmente adecuados para tayammum estén cubiertos de polvo; el tayammum incluso se puede realizar sobre una vasija de barro o un ladrillo que haya sido lavado.²²⁰
3. Una persona puede continuar con tayammum mientras no haya agua disponible o su enfermedad prevalezca.²²¹
4. El Tayammum solo será invalidado por aquellos factores que invaliden el wuḍu. Por lo tanto, uno puede realizar tantos ṣalāh como desee con un tayammum.²²²
5. Si existe la esperanza de adquirir agua, uno debe retrasar la realización del ṣalāh hasta antes de la hora final.²²³
6. Si hay agua disponible en un radio de 1 milla islámica (1.828 km, 1.136 millas inglesas), y uno *simplemente duda* de si podrá adquirirla antes de que expire el tiempo del ṣalāh, entonces también debe recurrir a obtener el agua; sólo se puede volver al tayammum cuando se está seguro de que el tiempo de ṣalāh pasará antes de adquirir el agua.
7. Si una persona realizó tayammum con la intención explícita de tocar el Corán para recitarlo, *no* puede realizar un farḍ ṣalāh con ese tayammum. Sin embargo, si realizó tayammum con la intención de *realizar ṣalāh*, también puede tocar el Qur’ān Mayīd.
8. El tayammum se puede realizar sobre una capa gruesa de polvo que se haya asentado sobre un artículo, aunque el artículo en sí (es decir, el artículo de abajo) puede no ser adecuado para el tayammum. Por ejemplo, está permitido hacer tayammum con el polvo espeso que se asienta sobre un trozo de madera que está fuera, pero no se permite tayammum sobre la madera misma.

9. Aunque el tayammum está permitido con barro (húmedo), no es aconsejable. Si el tiempo lo permite, conviene esperar a que se seque el barro y luego realizar el tayammum.

10. Si alguna impureza ensucia la tierra y la tierra finalmente se seca con el sol, se puede realizar ṣalāh en ella, pero no se permite tayammum con esa tierra.

11. Si el cuerpo y la ropa de una persona son impuros y también requiere un wuḍu, y el agua es insuficiente para las tres funciones, se debe usar el agua para limpiar el cuerpo y la ropa, y realizar tayammum en lugar de wuḍu.

12. Si una persona se encuentra en un dilema poco común en el que el agua y los artículos de tayammum no están disponibles, entonces tampoco se verá comprometido el ṣalāh. Uno realizará el ṣalāh en un estado impuro, pero estaría obligado a repetir todo el ṣalāh cuando logre la purificación.²²⁴

Suplica a Allāh por el perdón de todos los pecados

Oh Allāh, perdona mis pecados, tanto los involuntarios como los intencionales, los que cometí con seriedad y los que cometí en broma.²²⁵

LECCIÓN 37

Leyes relativas al cabello y las uñas

Cortar las uñas

1. Cortar las uñas es una sunnah de todos los ambiyā 'de Allāh.²²⁶
2. Se recomienda cortar las uñas una vez a la semana o una vez cada quince días. Es makrūh permitir que las uñas crezcan durante cuarenta días y más sin recortarlas.²²⁷ De manera similar, no es deseable permitir que las uñas crezcan tanto que la suciedad se acumula debajo de el, evitando que el agua toque la piel.
3. Es mejor cortarse las uñas un viernes antes de proceder al Yumu'ah ṣalāh.²²⁸
4. No existe un procedimiento específico establecido para cortarse las uñas de la sunnah de Rasūlullāh ﷺ. No obstante, es una sunnah comenzar con la mano derecha en todos los asuntos importantes y dignos de alabanza.
5. Las uñas cortadas deben desecharse adecuadamente enterrándolos.
6. Morderse las uñas no solo es perjudicial para la salud, sino también un mal hábito.
7. Está permitido, aunque indeseable, cortar las uñas cuando uno se encuentra en un estado de impureza mayor.

Leyes relativas al cabello

Pelo en la cabeza

- Es sunnah para los hombres dejarse crecer el cabello, siempre que el cabello en toda la cabeza tenga la misma longitud. El cabello (largo) se puede mantener hasta el lóbulo de la oreja, o el hombro, o en cualquier punto intermedio. Sin embargo, no debe crecer más allá del hombro.²²⁹
- Está permitido llevar el pelo corto o afeitarse la cabeza por completo. Al cortar el cabello, debe cortarse por igual. El cabello de diferentes longitudes es incorrecto.²³⁰
- Está prohibido que hombres y mujeres imiten al sexo opuesto. Esas personas están bajo la maldición divina de Allah.²³¹

El bigote

- Está permitido dejarse crecer el bigote si se desea. Sin embargo, está prohibido dejar que el bigote crezca tanto que toque el borde del labio superior o incluso lo oculte. Las puntas del bigote preferiblemente no deben alargarse, es decir, no debe crecer hasta llegar a los lados de los labios.
- Es mejor recortar el bigote en lugar de afeitarlo (las cortadoras de pelo son las más adecuadas para esto). Algunos estudiosos también han permitido afeitarse el bigote en lugar de recortarlo finamente.²³²

La barba

Está prohibido afeitarse o recortarse la barba. La barba solo debe recortarse, permitiendo que permanezca a la altura del puño, si crece más allá de la longitud del puño en cualquier lado de la cara.

El cabello directamente debajo del labio inferior es parte de la barba. No debe eliminarse.²³³

Pelo de nariz y orejas

El pelo que sobresale de la nariz y la oreja puede cortarse. Se puede quitar el vello del pecho y el resto del cuerpo, pero es mejor dejarlo.

Vello púbico y axilar

El vello púbico que debe eliminarse no incluye el vello que crece inmediatamente debajo del ombligo. El vello que debe eliminarse incluye el vello denso que crece unos centímetros por encima y alrededor de los genitales frontales. El cabello alrededor del escroto y la parte posterior también debe eliminarse.²³⁴

Es preferible que las mujeres utilicen pinzas o crema depilatoria.

El vello debajo de las axilas debe depilarse con pinzas, aunque también estaría permitido afeitarse.

El vello púbico y el vello de las axilas preferiblemente deben eliminarse semanalmente. Es makrūh permitir que pasen cuarenta días sin quitarlo.²³⁵

Desechar el cabello

Todo el pelo que se extraiga del cuerpo debe enterrarse o mantenerse a un lado hasta que pueda enterrarse.²³⁶

LECCIÓN 38

El llamado al Ṣalāh

Cuando se impuso la obligación del ṣalāh y los musulmanes comenzaron a ofrecerla en congregación, fue necesario idear un método para alertar a las personas para que se reunieran para la oración a tiempo. Rasūlullāh ﷺ consultó a los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) quienes ofrecieron muchas sugerencias al respecto. Algunos propusieron que se soplara un cuerno o se tocara una campana. Otros sugirieron que se encendiera un fuego en la cima de una colina, y el humo detectaría el tiempo del ṣalāh. No se tomó ninguna decisión al respecto.

Dos ṣaḥābah (رضي الله عنهما) estaban extremadamente preocupados por este asunto. Eran sayyidunā ‘Abdullāh ibn Zayd ibn Abdi-Rabbih y sayyidunā ‘Umar (رضي الله عنهما). Ambos presenciaron ángeles en sus sueños, mostrándoles el método del adhān. Sin embargo, sayyidunā ‘Abdullāh (رضي الله عنه) fue el primero en relatar su sueño a Rasūlullāh ﷺ en la mañana siguiente, mientras que sayyidunā ‘Umar (رضي الله عنه) lo siguió poco después, repitiendo el mismo método.²³⁷ Posteriormente, se enseñaron las frases y el proceso del adhān a sayyidunā Bilal (رضي الله عنه) a quien entonces se le ordenó que llamara el adhān.

El adhān para los Ṣalāh del Dhuhṛ, ‘Asr, Maghrib y ‘Ishā

Las primeras cinco frases del adhān se pronuncian dos veces. Las dos últimas frases se pronuncian una vez.²³⁸

الله أكبر الله أكبر

Allāhu Akbar; Allāhu Akbar

Allah es el más grande; Allah es el más grande

أشهد أن لا إله إلا الله

Ash-hadu al-lā ilāha il-lallāh

Testifico que nadie es digno de adoración excepto Allah

اشهد ان محمدا رسول الله

Ash-hadu an-na Muḥam-madar Rasūlullāh

Testifico que Muḥammad es el Mensajero de Allāh

حي على الصلاة

Ḥay-ya ‘alaṣ ṣalāh

Ven al ṣalāh

حي على الفلاح

Ḥay-ya ‘alal falāḥ

Ven al éxito

الله أكبر الله أكبر

Allāhu Akbar, Allāhu Akbar

Allah es el más grande; Allah es el más grande

لا اله الا الله

Lā ilāha il-lallāh

No hay nadie digno de adoración además de Allah

LECCIÓN 39

Adhān para el Salah del Fayr

La siguiente expresión se agregará específicamente al adhān del Fayr después de las primeras cinco frases. También se repetirá dos veces.²³⁹

الصلاة خير من النوم

As-ṣalātu khayrum-minan-nawm

Ṣalāh es mejor que dormir

Leyes relativas al adhān

1. Es sunnah mu'akkadah invocar el adhān para los cinco ṣalāh diarios. Se debe llamar el Adhān ya sea que uno se encuentre en su propia localidad o de viaje,²⁴⁰ ya sea que realice ṣalāh individualmente o en congregación.^{1 241}
2. El adhān también debe ser llamado por el qaḍā ṣalāh.
3. Invocar el adhān solo es válido una vez que se establece el tiempo del ṣalāh. Si se anuncia antes de tiempo, debe repetirse dentro del período apropiado.
4. El adhān debe ser pronunciado en árabe por un hombre sensato que tenga conocimiento de las leyes básicas del adhān.

Las prácticas sunnah y mustaḥab relacionadas con el adhān

1. Es preferible que el mu'addhin (el árabe para "alguien que llama el adhān") esté en estado de wuḍu y se enfrente a la qiblah.²⁴²
2. Debe pararse en un área elevada fuera del límite de la mezquita.²⁴³
3. Debe colocar las yemas de los dedos índices en sus oídos, sellando el oído; y luego llamar el adhān tan fuerte como sea posible.²⁴⁴
4. Mientras dice "*ḥay-ya 'alas ṣalāh*" y "*ḥay-ya 'alal falāḥ*", debe girar su rostro hacia la derecha y la izquierda respectivamente, sin apartar el pecho y los pies de la qiblah.

¹ La práctica de la sunnah de proclamar el adhān en el viaje y al ofrecer el ṣalāh individualmente, está bastante descuidada hoy en día. Uno debe ser particular al revivir esta bendita sunnah, en la que se encuentran tremendas sabidurías, recompensas y bendiciones.

5. El adhān debe ser pronunciado lentamente y conscientemente, haciendo una pausa entre frases y permitiendo así a los oyentes responder al adhān.²⁴⁵

6. El mu'addhin debe ser piadoso, consciente de Allah y conocedor de las leyes del adhān.²⁴⁶

Respondiendo al adhān

- Es sunnah que hombres y mujeres respondan a las palabras del adhān cuando se está llamando. Estar en el estado de wuḍu no es un requisito previo para responder al adhān. Como muestra de respeto, uno debe terminar con todos los asuntos mundanos y las conversaciones mundanas en el momento en que se llama al adhān, y prepararse activamente para proceder a la mezquita (para hombres).²⁴⁷

- Los hombres deben retrasar su ṣalāh hasta que se ofrezca en congregación, para lograr los grandes méritos de ṣalāh en congregación. Las mujeres, por otro lado, deberían prepararse idealmente para realizar su ṣalāh en casa tan pronto como llegue el momento del ṣalāh o al menos una vez que se haya llamado al adhān. Esta reflexiva recomendación se debe a que una mujer ofrecería su ṣalāh individualmente y, por lo tanto, existe una gran posibilidad de que se preocupe en su trabajo doméstico, descuidando su ṣalāh o incluso se le olvide por completo.

- Al responder al adhān, se deben repetir las frases exactas del mu'addhin, excepto las palabras:

حَى عَلَى الصَّلَاةِ

"Ḥay-ya 'alas ṣalāh"

حَى عَلَى الْفَلَاحِ

Ḥay-ya 'alal falāḥ

En respuesta a estas dos frases, debería decirse lo siguiente:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Lā ḥaw-la wa lā quw-wata il-lā bil-lāh" ²⁴⁸

No hay poder (para resistir el mal) ni habilidad (para hacer el bien) excepto con (la ayuda de) Allah.

- En respuesta a la frase adicional del adhan del Fayr, se debe decir

صدق وبررت

"Sadaqta wa-bararta"

Has dicho la verdad y has hecho el bien.

- Cuando termina el adhān, uno debe transmitir inmediatamente *ṣalāt* (paz y bendiciones) sobre Rasūlullāh ﷺ y luego recitar los du‘ās prescritos. Hacerlo constantemente asegurará la intercesión de Nabī ﷺ para alguien en la otra vida.²⁴⁹
- Si una persona está presente en la mezquita mientras se proclama el adhān pero abandona inmediatamente la mezquita (sin la intención de regresar por ṣalāh), esa persona se compara con un hipócrita (*munāfiq*, en árabe).²⁵⁰
- Rasūlullāh ﷺ dijo que quien (simplemente) responde al mu‘addhin tiene derecho a una recompensa igual a la que recibiría el propio mu‘addhin.²⁵¹

Ahadith

“Cada creación viviente y no viviente que oye su voz (de adhān), suplica por el perdón (del mu‘addhin).”²⁵²

“Quien invoque el adhān durante siete años consecutivos con la esperanza de recibir recompensas únicamente de Allah, tendrá garantizada la protección contra el fuego de Yahannam.”²⁵³

Suplica a Allāh por toda la bondad del mundo y de la otra vida

Nuestro Rabb, concédenos en este mundo lo que es bueno y en el más allá lo que es bueno.²⁵⁴

LECCIÓN 40

Iqāmah – El último llamado al Ṣalāh

El *iqāmah* es un llamado a los presentes que los alerta para que formen sus filas y los enderezan para el inminente ṣalāh congregacional. Las palabras del iqāmah son las mismas que las del adhān excepto por la frase:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

Qad qāmatī ṣalāh - La oración está a punto de comenzar.

Esto se agrega después de:

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Hay-ya 'alal falāḥ - Ven al éxito.

La frase adicional del adhān del Fayr se omitirá del iqāmah del Fayr. El iqāmah se pronunciará rápidamente, sin largas pausas entre las frases, como en el caso del adhān. El iqāmah debe ser llamado en la mezquita por el mu'addhin. Sin embargo, con el consentimiento del muadhin o en el caso de su ausencia, otro puede llamar el iqāmah en su lugar. Es *mustaḥab* que la congregación responda al iqāmah. Ellos responderán como respondieron al adhān. Sin embargo, cuando la frase قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*qad qāmatī ṣalāh*) es llamado, deberían decir en su lugar:

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا

Aqā-mahallāhu wa adā-mahā ²⁵⁵ - Que Allah lo establezca continuamente.

Leyes relativas al Adhān y al Iqāmah

- Si se realizan algunos ṣalāh qaḍā juntos, es sunnah invocar el adhān solo una vez y repetir solo el iqāmah por cada ṣalāh consecutivo.²⁵⁶
- Es una sunnah invocar el adhān y el iqāmah incluso si uno está realizando su ṣalāh en casa o en cualquier otro lugar además de la mezquita. Sin embargo, el adhān llamado en una mezquita local será suficiente para todos los habitantes de esa área.²⁵⁷

• Es makrūh invocar el adhān y el iqāmah por segunda vez en una mezquita, donde se realiza el ṣalāh congregacional cinco veces al día. Sin embargo, si uno se encuentra en una mezquita establecida para viajeros, generalmente ubicada en los bordes de las carreteras donde los cinco ṣalāh diarios no se realizan en congregación, el adhān y el iqāmah pueden ser convocados por segunda vez.²⁵⁸

Realidad del Adhān

Adhān, en esencia, es una invitación de Allāh, el Rabb de toda la creación, al ṣalāh, que es un medio de acercarnos a Él y reconocerlo.

Sayyidah ‘Āishah (رضي الله عنها) narró que ocasionalmente Rasūlullāh ﷺ estaría en casa interactuando con ellos, cuando de repente se proclamaría el adhān. Se apartaría de su compañía de una vez (en preparación para ṣalāh).²⁵⁹

Por lo tanto, al principio el mu’addhin proclama la grandeza de Allāh, dirigiéndonos a *su sumisión* y solo luego, nos invita al ṣalāh, que se ha vuelto obligatoria debido a que se estableció el tiempo.

La frase "Allāh es el más grande" probablemente se repita cuatro veces para impresionar en nuestras mentes que Allāh es más grande que los cuatro elementos naturales; fuego, agua, aire y tierra.

Análisis del adhān y el elevado estatus del mu’adh-dhin

1. El adhān es la más perfecta y completa invitación a la humanidad. Invita a la humanidad a una percepción del éxito que es eterna y verdadera.
2. Proclama que el éxito está bajo el control de Allah y se concede a aquellos que adoptan los criterios que Él ha delineado para lograrlo. Las vidas de los seres humanos de todo el espectro racial y social terminarán en un fracaso si no comprenden y abrazan este concepto de éxito.

El mu’addhin es el *anunciador real*; su posición es estimada y exaltada ante los ojos de Allāh.

Rasūlullāh ﷺ nos animó diciendo: “Si alguna persona llama al adhān durante siete años consecutivos sin aspirar un nombre o fama de ahí, ciertamente logrará la liberación del fuego del infierno”²⁶⁰.

Rasūlullāh ﷺ también dijo que, todo (los objetos inanimados están implícitos aquí principalmente) que escucha la proclamación del mu'addhin testificará a su favor en el día de la resurrección.²⁶¹

Una persona invita, a su residencia, sólo a aquellos que le son cercanos y apegados; y cuanto más cerca está, más frecuente recibe la invitación. Entonces, algunos invitados son las personas de la casa del anfitrión, entran sin reservas a su casa siempre que desean y no esperan a ser invitado.

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Al escuchar el adhān, si uno repite las palabras del mu'addhin, recibirá la misma virtud (recompensa) de invocar el adhān (como el mu'addhin) y luego, si le suplica a Allāh, su súplica será concedido.”²⁶²

LECCIÓN 41

Ṣalāh - La mayor obligación de todo musulmán

1. El corazón de un ser humano es el núcleo de su existencia. Un corazón sano denota un cuerpo sano y un corazón enfermo es indicativo de un cuerpo enfermo. El corazón humano tiene suficiente energía para nutrir y sostener todas las células del ser humano. Ṣalāh ocupa precisamente la misma posición en la vida de un musulmán. Si se realiza con concentración, constancia y devoción, el ṣalāh sostendría y nutriría el īmān de uno. Dado que es una demostración física completa de adorar a Allah, lleva cada miembro del cuerpo a la sumisión con el tiempo.
2. Mientras que *Lā ilāha il-lallāh* es una declaración de sumisión a Allāh, reconociendo Su supremacía y soberanía, ṣalāh es una demostración práctica de ello. En ṣalāh, cada miembro está en sumisión exclusiva a Allāh, evitando cualquier otra creación y descartando también sus propias necesidades.
3. Ṣalāh es un medio de adquirir las misericordias de Allāh Ta‘ālā y extraer de Sus tesoros, para satisfacer las necesidades a corto y largo plazo. Siempre que Rasūlullāh ﷺ y Saḥābah (رضي الله عنهم) enfrentaban alguna necesidad o se sentían abrumados por cualquier circunstancia, recurrían al ṣalāh, buscando una solución a través de ella.
4. Rasūlullāh ﷺ encontró el mayor consuelo y paz en ṣalāh. Realizaba ṣalāh opcional siempre que era posible, alargando las posturas como deseaba. Él diría: "Ṣalāh es lo mejor de todo lo que ha sido ordenado". Estar de pie durante mucho tiempo ante Allāh en ṣalāh hizo que sus pies se hincharan.
5. Una persona en ṣalāh atrae la misericordia divina de Allāh y es más probable que sus peticiones sean escuchadas y aceptadas. Recurrir al ṣalāh primero, y luego a los medios para adquirir sustento es lo más sabio que se puede hacer. Cualquier tarea es complicada, ardua y onerosa si uno no atrae la misericordia y la ayuda de Allah para su realización.
6. A diferencia de otros mandamientos judiciales, Rasūlullāh ﷺ fue invitado y conducido a los siete cielos donde, el regalo del ṣalāh fue conferido a él y a su ummah, sin el medio de sayyidunā Yibrīl (عليه السلام).
7. El ṣalāh opcional en el último tercio de la noche es una de esas acciones que garantiza una entrada pacífica al Yannah.
8. La prominencia del ṣalāh en el Islam es como la cabeza en el cuerpo humano. Quien lo descuida está destruyendo su fe. Rasūlullāh ﷺ dijo que Allāh Ta‘ālā

garantiza la admisión al Yannah, para quien realiza sus cinco ṣalāh diarios de manera puntual y devota. En cuanto a la persona que lo descuida, no hay garantía de que ingrese al Yannah.

9. Rasūlullāh ﷺ declaró claramente que ṣalāh es un factor distintivo entre un musulmán y un incrédulo. Basándose en este ḥadīth, muchos eruditos del Islam aprobaron la decapitación de quien omita ṣalāh sin ninguna excusa válida. Quienes adoptan una visión más suave declaran que el delincuente debe ser encarcelado hasta que se arrepienta.²⁶³

Ṣalāh - más allá de una obligación, una bendición en toda circunstancia

El Ṣalāh es obligatorio en casi todas las circunstancias, incluso en casos de enfermedad y debilidad extremas. Solo la persona que permanece en un estado de inconsciencia durante más de seis ṣalāh está excusada de realizarlo.

Si una persona está muy enferma, realizará su ṣalāh de la manera que mejor se adapte a su capacidad. El Islam ofrece grandes concesiones para los enfermos, los paralíticos y los enfermos terminales, pero el ṣalāh en sí misma nunca puede omitirse.

Si uno no puede ponerse de pie y ofrecer el ṣalāh debido a la debilidad, debe hacerlo sentado. Si no es posible sentarse, se debe ofrecer ṣalāh mientras está acostado. Quien está postrado en cama debe intentar sentarse un poco. Si esto tampoco fuera posible, lo realizaría en cualquier condición manejable.

Si uno no se encuentra bien y es excusable en términos de la sharī‘ah, debe consultar a una persona instruida sobre las especificaciones del ṣalāh antes de intentar hacer ajustes por su cuenta. A cada persona se le indicará que realice ṣalāh de una manera adecuada a su propia situación única.

(Una cualidad de los verdaderos creyentes es que son) los que están siempre atentos (y regulares) en cuanto a (mantener) su ṣalāh.

[El Corán, Sūrat al-Mu‘minun, 23: 9]

(De) las últimas palabras de Rasūlullāh ﷺ fueron:

“¡As-Ṣalāh! ¡As-Ṣalāh!”²⁶⁴

Observe, guarde y establezca con atención el ṣalah.

LECCIÓN 42

Los siete prerequisites del Ṣalāh

Hay siete prerequisites previos para realizar ṣalāh:

- Limpieza del cuerpo.
- Limpieza de las prendas.
- Limpieza del lugar donde se realiza el ṣalāh.
- Cubrir el cuerpo de forma adecuada.
- Enfrentar la qiblah.
- Realizar ṣalāh dentro de su marco de tiempo prescrito.
- Realizar la intención apropiada para el Ṣalāh.

Ṣalāh es un acto de adoración incomparable; es un momento ante el rey de los reyes y el maestro del universo. Es una conversación discreta e íntima entre el esclavo y Su maestro. Una ocasión tan tremenda merece categóricamente preparaciones y procedimientos especiales.

Así como uno se prepara para una reunión con personas prominentes en términos de estatura mundana y estatus, uno no debería prepararse menos para este "encuentro" con Allāh Ta'ālā.

Se deben cumplir los siguientes requisitos *externos* antes de empezar el ṣalāh. Los requisitos *internos* también son de igual importancia, ya que el corazón es consciente de la santidad del momento, estar alerta y receptivo, y temer que el ṣalāh pueda ser rechazado. Los requisitos externos se detallan a continuación.

1. Limpieza del cuerpo

A. El cuerpo debe estar libre de ḥadathul-aṣghar (impureza menor) y ḥadathul-akbar (impureza mayor)

- Ṣalāh no puede iniciarse cuando se necesita un wuḍu o ghusl obligatorio.
- El Wuḍu preferiblemente debe renovarse para cada ṣalāh,²⁶⁵ realizando todos los actos sunnah y mustaḥab (preferibles). Realizar esto lo pondría a uno en el estado de ánimo correcto, "desactivando" a uno de otros compromisos mundanos.
- En ausencia total de agua, o cuando se teme que perjudique la salud, uno debería realizar tayammum en su lugar.
- Realizar ṣalāh intencionalmente sin pureza es un acto de incredulidad, descarta uno del redil del Islam.
- Uno, que no puede limpiarse a sí mismo debido a una situación extrema como estar encadenado, debe realizar ṣalāh de esa manera particular.

B. Remover las impurezas del cuerpo

- El cuerpo debe ser limpiado de todas las impurezas que pudieran haberlo ensuciado. Los tipos de impurezas y la manera de purificarse de ellas ya han sido explicado.

2. Limpieza de la ropa

- El ṣalāh realizado con ropa robada o adquirida a través de las fuentes ilegales no son recompensadas por Allāh. Aunque la obligación del ṣalāh sería descargado, uno es privado de sus beneficios y bendiciones espirituales.
- Es incorrecto realizar ṣalāh con prendas que tienen imágenes de animales o personas. Si se cubren la cara y los ojos de tales objetos, se permitirá realizar ṣalāh mientras los usa.^{1 266}

1. Uno debe tener cuidado de que, aunque la cabeza de estas imágenes esté cubierta o borrada, y el resto de la imagen no se debe exhibir / exponer el aurah, es decir, las partes del cuerpo que deben ser cubierto obligatoriamente para hombres y mujeres.

- No es deseable usar ropa con inscripciones que distraiga la concentración de los compañeros muṣallī (los adoradores).²⁶⁷
- La ropa debe estar limpia de cualquier impureza. Esta discusión detallada ya paso en las lecciones anteriores.
- Un chal o manta simplemente envuelto alrededor de uno se considera parte de la ropa; aunque no esté directamente unido a uno, también debe estar libre de impurezas.

Diversas normas acerca del cuerpo y la ropa.

1. Si el cuerpo y la ropa requieren limpieza de impurezas, mientras que uno también requiere realizar wuḍu, y el agua disponible es insuficiente para los tres, entonces, se debe ofrecer tayammum en lugar del wuḍu y se debe usar el agua para eliminar las impurezas.
2. Si no hay agua disponible para eliminar las impurezas del cuerpo y la ropa, entonces, se debe retrasar el salah hasta su hora final (con la esperanza de encontrar agua), después de lo cual debe realizarse ya sea si se encontró agua o no.

Le pedimos a Allah que nos conceda la frescura de nuestros ojos en su obediencia

Oh Allah, como usted trae consuelo a los ojos de los hombres del mundo con sus posesiones mundanas, trae consuelo a mis ojos con Tu Obediencia y adoración.²⁶⁸

LECCIÓN 43

Los prerequisites del Ṣalāh (Parte 1)

3. Limpieza del área del ṣalāh

- El área del ṣalāh debe estar libre de todo tipo de impurezas. Esencialmente, esas porciones del suelo que están en contacto con el cuerpo deben estar limpios, es decir, la zona donde se colocarán los pies, rodillas, palmas, nariz y frente. Lo anterior se aplicaría en una situación en la que no está disponible un área pura por bajo de circunstancias normales, al ṣalāh se le debe conceder su derecho y se debe realizar en un lugar que corresponde su desempeño.
- Ṣalāh se puede realizar en cualquier pedazo de tierra seca o grama en donde la impureza no esté visible. Sin embargo, es mejor extender un paño o una alfombra de oración al realizar el ṣalāh. Preferiblemente, se debe reservar una tela adecuada para realizar el ṣalāh.²⁶⁹
- Si una impureza líquida ensucia la tierra y se seca con el tiempo, o se lava, entonces realizar ṣalāh al respecto estaría permitido.²⁷⁰
- Si las impurezas líquidas o sólidas se secan en un pedazo de tierra, pero sus rastros son visibles, la impureza se debe eliminar o barrer.
- Si cae agua o líquido sobre un suelo que estaba previamente sucio, haciendo resurgir su impureza, el área también será inadecuada para ṣalāh.
- Un área de tierra sucia recuperaría su pureza una vez que la impureza se seque, o es lavado, o cuando la arena lo oculta por completo, o si un fuego se quema en esa área.
- Al remover o limpiar las impurezas, todos los rastros de impurezas también deben ser eliminado.

4. Ocultar el cuerpo adecuadamente

- El área mínima que un hombre debe ocultar es la parte que se encuentra debajo del ombligo. Hasta el final de la rodilla. Una mujer debe cubrir todo su cuerpo. Sin embargo, si ella ofrece su ṣalāh lejos de hombres "extraños", puede exponer su rostro, sus manos hasta las muñecas y los pies hasta los tobillos.²⁷¹
- Ṣalāh se invalida si *el área mínima desnuda (especificada anteriormente)* se expone o queda expuesta mientras se realiza el ṣalāh.
- El cuerpo debe estar cubierto con ropa que no sea transparente. Si la prenda es transparente, el ṣalāh no es válido.²⁷²
- Si una extremidad que debe ocultarse en ṣalāh se descubre, entonces surgen tres situaciones posibles con sus tres reglas distintas:
 - *Si un cuarto o más de una extremidad* queda expuesta durante el tiempo que uno podría decir "*subḥānallāh*" tres veces; esto anula el ṣalāh.
 - *Si un cuarto o más de una extremidad* queda expuesta por menos de la duración que se puede decir "*Subḥānallāh*" tres veces; el ṣalāh sigue siendo válido.
 - *Si menos de un cuarto de una extremidad* queda expuesta durante tres "*Subḥānallāh*", el ṣalāh sigue siendo válido.
- Decir *subḥānallāh* tres veces podría ser calculado como tres segundos.

5. Enfrentar la Qiblah

1. Enfrentar la qiblah significa enfrentar la ka'bah en Makkah Mukarramah. La ka'bah está situada en el centro de la tierra en al-masyidul ḥarām.²⁷³

2. La ka‘bah es la primera casa que se levanto sobre esta tierra para la adoración de Allah. Cada día, ciertas cantidades de misericordias descienden sobre la ka‘bah desde el trono (‘Arsh) de Allāh.
3. El propósito de enfrentar la ka bah es para crear uniformidad e igualdad. Todos los hombres son iguales ante los ojos de Allāh; el propósito principal de la casa sagrada de Allāh es que todos deberían buscar sus necesidades del *dueño* de esa magnífica casa de adoración (*no de la propia casa*).
4. Una persona situada en cualquier parte del mundo debe determinar la dirección del ka‘bah antes de continuar con el ṣalāh. Ṣalāh se anula si uno no enfrenta la ka‘bah o su dirección más cercana.
5. Si durante el ṣalāh, una persona aparta el pecho o gran parte de su cuerpo de la ka‘bah, su ṣalāh será inválido; el ṣalāh debe ser repetido.
6. Es recomendable llevar una brújula y aprender a determinar la qiblah (dirección) a través del sol y las estrellas.
7. Una persona que realiza ṣalāh a la vista de la ka‘bah debe mirarla de frente. Sin embargo, aquellos que no pueden ver la ka‘bah o que se encuentran en otro país deben simplemente mirar en la dirección del masyidul ḥarām y no específicamente la ka‘bah en sí. Si se puede determinar la posición real de la ka‘bah, sería bueno.
8. Si uno no puede determinar la qiblah, debe buscar la ayuda de otro. Si uno no tiene éxito después de agotar todas las vías, debe usar su discreción y considerar su juicio como la dirección de la qiblah. Ṣalāh en esta circunstancia tampoco puede omitirse. El proceso de usar la discreción de uno es referido como *tahar-rī*.
9. Si después de aplicar la discreción (libertad de decidir) y haber empezado el ṣalāh, y uno se da cuenta de que la qiblah está en otra dirección, uno

simplemente debe voltearse hacia la dirección correcta y continuar el ṣalāh. El ṣalāh no se debe repetir.²⁷⁴

10. Si al completar el ṣalāh que se inició con tahar-rī, y resulta que la qiblah está completamente en la dirección opuesta, entonces también, el ṣalāh será válido.²⁷⁵

11. El área por encima de la ka‘bah hasta el cielo se considera la ka‘bah. Por lo tanto, la altitud de uno no afectaría la exactitud del ṣalāh.

Hadith

Rasūlullāh ﷺ expresó: *‘La tranquilidad y el deleite de mis ojos ha sido puesto en Salah.’*²⁷⁶

Ruega a Allāh por un corazón anhelante

Oh Allāh, te suplicamos por corazones anhelantes que son humildes y que se vuelven hacia Tu camino.²⁷⁷

LECCIÓN 44

Los prerequisites del Ṣalāh (Parte 2)

6. El factor tiempo

1. Ṣalāh es una obligación prescrita para los creyentes en los tiempos señalados; por lo tanto, debe ofrecerse en sus horarios fijos.²⁷⁸
2. Cada ṣalāh tiene un comienzo y un final de tiempo; ṣalāh se puede ofrecer dentro de ese período.
3. El Ṣalāh realizado antes de su tiempo especificado debe ser repetido en el periodo de tiempo correcto, mientras que retrasar el ṣalāh hasta que pase el tiempo es un pecado mayor, si se hace intencionalmente.
4. Aunque se dispone de *horarios perpetuos del ṣalāh* y se conocen los tiempos precisos del ṣalāh, uno debería poder determinar el tiempo del ṣalāh por los movimientos del sol y la sombra que proyecta, en caso de que tenga que recurrir a esto en circunstancias.

El tiempo de Salat al Fayr

- Aproximadamente una hora y veinte minutos antes del amanecer, una columna vertical de blancura aparece en el horizonte oriental, lo que se conoce como falso amanecer (luz zodiacal, *astr*). Poco después, aparece un brillo horizontal en el horizonte oriental, conocido como el verdadero amanecer. Esto significa el comienzo del tiempo de salat al fayr.²⁷⁹
- El tiempo de salat al fayr dura aproximadamente una hora y veinte minutos y termina tan pronto cuando sale el sol. Este período difiere según los países de localización geográfica.²⁸⁰

- Se prefiere retrasar salat al fayr hasta aproximadamente treinta minutos antes del amanecer. Por lo tanto, salat al fayr normalmente no se ofrece en su hora.²⁸¹
- Una vez que llega el momento del Fayr, aparte de los dos rak ‘āts sunnah mu’akkadah antes del fard del Fayr, no se puede realizar ningún otro ṣalāh *opcional* dentro o fuera del masyid. Se recomienda realizar los dos rak ‘āt sunnah del Fayr en casa, antes de la llegada a la mezquita, esto es de acuerdo a la práctica de Rasūlullāh ﷺ.²⁸²
- Una excepción a lo anterior es el salah perdido (qaḍā). Estos se pueden realizar entre la Sunnah y el fardh. Sin embargo, ofrecer salat al qadha en ese momento del Fayr no debe hacerse públicamente, ya que crearía dudas en la mente de los demás.
- Los dos rak ‘āt sunnah del Fayr son los más enfatizados de todos los sunnah mu’akkadah. Incluso se pueden ofrecer después de que el imām haya comenzado el fard del Fayr siempre que uno pueda unirse al ṣalāh congregacional a partir de entonces. Si el ṣalāh congregacional se perdería por completo, entonces se debe retrasar la sunnah hasta después del amanecer.²⁸³
- Si uno se ha perdido accidentalmente la sunnah del Fayr, se debe realizar aproximadamente 15 minutos después del amanecer. La sunnah no se debe ofrecer inmediatamente después del fard del Fayr y antes del amanecer.²⁸⁴

Hadith

Rasūlullāh :ojid ﷺ “Quién protege los ṣalāh obligatorios (es decir, los realiza con regularidad) no será considerado entre los descuidados y negligentes.”²⁸⁵

Pídanle a Allāh que abra nuestros corazones

Oh Allāh, abre mi corazón para que escuche Tu recuerdo, y concédeme obediencia a ti.²⁸⁶

LECCIÓN 45

El tiempo de Salat al Dhuhur

- La hora del dhuhur comienza inmediatamente después del mediodía, cuando el sol se pone desde su cenit. Dhuhur termina cuando la sombra de cualquier objeto es el doble de su tamaño real, excluyendo su sombra indeclinable en el cenit. Por ejemplo, si la sombra indeclinable de un palo de 1 metro es de 10 cm en el cenit, entonces dhuhur expira cuando la sombra del palo es de 2,1 metros.²⁸⁷
- Es fácil determinar la hora del mediodía. Primero, determine las horas totales de la luz diurna de un día, divídalo por dos y sume el cociente (es decir, el número resultante después de la división) hasta la hora del amanecer; uno llegará a la hora exacta del mediodía.

Mira el siguiente ejemplo:

Amanecer:	6:30 am
Puesta del sol:	5:30 pm
Tiempo total de luz diurna:	11 horas
Divida la hora de luz del día por dos:	5 ½ horas
Agregue esto a la hora del amanecer	6:30 am + 5 ½ horas = 12:00 pm
Cenit del sol (mediodía):	12:00 pm

- El tiempo del cenit variará de acuerdo con el amanecer y el atardecer según lo afecte el cambio de estaciones.
- Está prohibido ofrecer ṣalāh cuando el sol está en su cenit. Uno debe esperar a por lo menos cinco minutos y luego ofrecer el ṣalāh.²⁸⁸

- Es preferible retrasar salat al dhuhr en el verano hasta que el calor del sol disminuye. Sin embargo, no se debe retrasar más allá del tiempo en que la sombra del objeto es una longitud de su tamaño.²⁸⁹

El tiempo de ‘Salatul Asr

- El tiempo de ‘Asr comienza inmediatamente después de que termina el tiempo del Dhuhr.
- Es makrūh retrasar salat al ‘Asr hasta que el sol se ponga pálido y comience a perder su brillo. Por lo tanto, no se debe retrasar más de treinta minutos antes del atardecer. Idealmente, se debe ofrecer dentro de una hora desde la puesta del sol.²⁹⁰
- No está permitido hacer ningún ṣalāh *opcional* después de hacer el farḍ del ‘Asr hasta el atardecer. Sin embargo, se puede realizar salat al Qadha.²⁹¹
- Si uno está realizando Salat al Asr en su hora final y el sol está en el proceso de ocultarse, debe continuar y completar el ṣalāh; no se tiene que repetir.²⁹²

El tiempo de Salat al Maghrib

- Salat al Maghrib comienza tan pronto en la puesta del sol.²⁹³
- Después de la puesta del sol, el horizonte occidental es de color naranja rojizo. Este color gradualmente se vuelve pálido y más claro hasta que quede blanco. La blancura es conocida como el crepúsculo.
- El tiempo de Salat al Maghrib termina poco después del crepúsculo. El tiempo para Maghrib dura aproximadamente una hora y veinte minutos después del atardecer en Sudáfrica.²⁹⁴
- Salat al Maghrib se realiza inmediatamente después de la puesta del sol. No se debe retrasar sin razón.²⁹⁵

El tiempo de Salatul Isha

- El tiempo de ‘Salatul Isha comienza poco después del crepúsculo y dura hasta el verdadero amanecer.
- Es preferible realizar Salatul Isha antes de que pase un tercio de la noche. Es makrūh retrasarlo hasta que transcurra la mitad de la noche.²⁹⁶
- Sin embargo, el Salatul Witr se puede retrasar hasta antes de subh ṣādiq para aquellos que son habituales en la realización de oraciones nocturnas.²⁹⁷
- Aquellos que no han adquirido el hábito de despertarse en las primeras horas de la mañana debe realizar Salatul Witr con Salatul Isha. Retrasar el Witr sería pecaminoso, especialmente si uno es escéptico o está bastante seguro de no despertarse a tiempo.²⁹⁸

Tiempos prohibidos de ṣalāh

Está prohibido ofrecer cualquier ṣalāh en el amanecer, al atardecer y al mediodía.²⁹⁹ Uno debe esperar por lo menos diez minutos después de la salida del sol, y al menos cinco minutos una vez que el sol alcanza su cenit y solo después de eso se puede realizar cualquier ṣalāh. En lo que respecta a la puesta de sol, ṣalāh puede comenzar tan pronto como se determine que el sol se ha ocultado, aunque es aconsejable esperar otros tres minutos después de la puesta el sol.

LECCIÓN 46

Prerrequisitos previos para el Ṣalāh

7. Intención para realizar ṣalāh

- Es esencial que el muṣallī (en árabe, alguien que realiza ṣalāh) tenga una intención para el ṣalāh que está a punto de realizar.³⁰⁰
- Una intención es *una promesa formal dentro de la mente y el corazón*. No se tiene que decir verbalmente.
- La intención básica es, "Tengo la intención de realizar dos rak 'āt de ṣalāh". Se podría agregar, "Para complacer a Allāh" y "mientras se enfrenta a la qiblah".
- Si el ṣalāh se ofrece en congregación, también hay que tener la intención de seguir al imām.
- En el caso de los veinte rak 'āt de Salat al Tarawih, una intención para todo el Tarawih será suficiente; intenciones separadas para cada dos unidades no son necesarias.
- Si una persona tiene la intención de realizar los cuatro rak 'āts del *Dhuhr* pero dice *Asr* por error, su error será pasado por alto y el ṣalāh estará en orden.

Significado de la intención

1. No hay límite para el número y tipo de intenciones que se pueden realizar para el ṣalāh opcional. El valor del ṣalāh también aumentaría en relación con las intenciones.
2. Las acciones se juzgarán por sus motivos, por lo tanto, las intenciones deben ser nobles y deben estar de acuerdo a la sharī'ah.

3. Las intenciones son un asunto secreto y exclusivo entre un individuo y Allāh Ta‘āla; la gente no tiene acceso a la intención de uno. Las personas pueden cambiar o influir en las acciones de uno.

4. Rasūlullāh ﷺ enfatizó que Allāh Ta‘āla no mira (y juzga simplemente) en la condición externa y forma exterior de una persona; en cambio, Allāh mira el corazón de una persona y sus acciones (también).

5. Dado que las intenciones juegan un papel fundamental en la aceptación de los hechos, es esencial también purificar las intenciones de uno y rectificar los motivos de uno junto con el aumento de las acciones (calidad junto con cantidad).

6. A continuación se describen algunas intenciones que uno podría formar al realizar cualquier ṣalāh:

- ¡Oh Allah! Estoy haciendo este ṣalāh cumpliendo Tu divino mandato y imitando la sunnah de Rasūlullāh ﷺ.
- ¡Oh Allah! Tienes garantizado la entrada al yannah para aquellos que realizan su ṣalāh diligentemente. Hago este ṣalāh para asegurar esa garantía.
- ¡Oh Allah! Tengo la intención de hacer este ṣalāh para adquirir Tu felicidad eterna y tu placer, así que alégrate conmigo.
- ¡Oh Allah! Eres consciente de todas mis palabras, pensamientos y acciones y me estas mirando mientras hago este ṣalāh. Eres consciente de los susurros de mi corazón. Estás conmigo donde sea que esté.
- ¡Oh Allah! Acepta este ṣalāh y hazlo un medio de mi salvación y la salvación de la humanidad en el día de qiyāmah.

Verdaderamente, los creyentes alcanzarán el éxito (eterno): aquellos que alcancen la humildad (sinceridad y tranquilidad) en sus oraciones (ṣalāh).

[El Corán, Surah al-Mu'minūn, 23: 1/2]

Ahadith

“Ofrece tu ṣalāh como quien se despide (del mundo) y como si vas a ver a Allāh. Además, si no lo ves (es decir, no puedes visualizarlo), sepa que Allāh te supervisa.”³⁰¹

“Cuando un hombre está en ṣalāh, Allāh dirige su atención (misericordia) hacia él hasta que termina (el ṣalāh), o (a menos que) el hombre dirija su atención lejos del ṣalāh (actuando en contra de la dedicación y etiquetas apropiadas del ṣalāh).”³⁰²

“Quien ofrece un wuḍu completo y luego realiza un ṣalāh atento siendo totalmente consciente y atento de lo que dice; terminará su ṣalāh con todos sus pecados (menores) borrados como el día en que su madre le dio luz.”³⁰³

Una narración similar dice: "Quien hace un wuḍu adecuado, luego ofrece dos rak 'āt de ṣalāh de modo que su corazón esta atento y su cuerpo esta compuesto y relajado, yannah está garantizado (wāyib) para él.”³⁰⁴

LECCIÓN 47

El Masyid

- Cada musulmán es honrado con una invitación a presentarse en la casa de Allāh cinco veces al día. Sin embargo, solo aquellos a quienes Allah derrama su bondad sobre ellos, son capaces de responder.
- Aquellos que tienen el privilegio de responder a esta invitación acumulan beneficios y recompensas en el momento que salen hacia la mezquita. Rasūlullāh ﷺ afirmó que cuando alguien se va a la mezquita, recibe una recompensa y se le perdona un pecado por cada paso que se da en esa dirección. Sin embargo, estar en el estado de wuḍu es un requisito para calificar por estos beneficios.
- Rasūlullāh ﷺ dijo: “Cuando una persona realiza un wuḍu adecuado, lo completa a la perfección, y se va a la mezquita con el único motivo de realizar ṣalāh, Allāh Ta‘ālā está tan feliz con él (a su llegada), como la familia está encantada con el regreso de un pariente ausente (de un viaje)”.³⁰⁵
- Una vez, Rasūlullāh ﷺ proclamó que las personas cuyos corazones están apegados al Masyid se les concederá sombra de la sombra de Allāh en el día de qiyāmah, cuando el sol estara directamente sobre las cabezas de las personas.³⁰⁶
- Se recomienda dar pasos más pequeños al caminar hacia la mezquita, como era la práctica entusiasta de los Saḥābah (رضي الله عنهم), ya que Allah nos recompensa por cada paso tomado.
- Cuando una persona sale de casa y suplica:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Bismil-lāhi tawak-kaltu ‘alallāhi wa lā ḥaw-la wa lā quw-wata il-lā bil-lāh

(Me voy) en el nombre de Allāh poniendo mi confianza en Allāh; no hay poder (para resistir el mal) o la habilidad (para realizar cualquier bien) excepto con (la ayuda de) Allāh

(Los ángeles proclaman): "Eres guiado, tu trabajo (necesidades) está cumplido (estás satisfecho por el día) y estás protegido. '(Al escuchar estas garantías) los demonios se apartarán de él con otro Satanás comentando: "¿Cómo puedes dominar a un hombre ¿Quién ha sido guiado, satisfecho y protegido?" ³⁰⁷

- La mezquita es la casa de Allāh y es el punto focal en la vida de cada musulmán. Cuando los congregantes de una mezquita hacen acciones rectas en ella, la misericordia de Allah desciende sobre ellos.
- Toda comunidad musulmana, incluso si se compone de tres familias, debe establecer una mezquita en la que se puedan practicar ṣalāh y otras actividades rectas.
- En su viaje de emigración, Rasūlullāh ﷺ se detuvo en *Quba* por unos días. En esta corta estancia, construyó una mezquita. Luego, al llegar a Madīnah, la construcción de una mezquita fue la primera tarea que logró.

Un terreno Se demarcó y Rasūlullāh ﷺ personalmente ayudó a los Saḥābah (رضي الله عنهم) en la elevación de la estructura de la mezquita.

Los Saḥābah (رضي الله عنهم) gastaban mucho de sus tiempos en la casa de Allāh. Fue el nervio central de la comunidad. Entre las muchas actividades que ocurrieron en la mezquita era la práctica de hablar sobre la grandeza de Allāh y comprometerse unos con otros en deliberar sobre ella; hacer el ṣalāh obligatorio y opcional; recitar el Corán y ocuparse en el recuerdo de Allah; aprender y enseñar el Islam y ver el bienestar social de la comunidad. Los invitados llegaban a la mezquita y eran enviados a los Saḥābah (رضي الله عنهم) para entretenerlos y hospedarlos.

- A partir de la realización del ṣalāh allí, los Saḥābah (رضي الله عنهم) se turnaban en ocupar la mezquita, dedicando sus tiempos a actos de adoración y obediencia. Participaron en actividades que impregnaron e infiltraron la luz del Islam para el ambiente más allá de la mezquita. Sus

compromisos en la Casa de Allāh transmitió un cambio positivo en las vidas de las personas de todo el mundo.

Procediendo temprano a la mezquita y la primera fila

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Si la gente supiera las recompensas de llamar el Adhān y parase en la primera fila para las oraciones, habrán echado suertes entre ellos (para asegurar estas buenas obras). Y si supieran las recompensas en proceder temprano a la mezquita se apresurarían a hacerlo. Si supieran las recompensas de Salat ul Fayr y ‘Ishā en congregación, se habrían arrastrado hasta la mezquita si tuvieran que hacerlo”.³⁰⁸

Rasūlullāh ﷺ declaró: “No hay un grupo de personas que se reúne en una de las casas de Allāh para recitar el Corán y para aprender y enseñar el Dīn, salvo que la paz y la tranquilidad (sakīnah) descieran sobre ellos, la misericordia de Allāh los envuelve, los ángeles se apiñan a su alrededor y Allāh menciona (se jacta) de ellos a los ángeles.”³⁰⁹

Āishah (رضي الله عنها) narró: “Rasūlullāh ﷺ nos ordenó construir Masāyid en todas las localidades, limpiarlas y perfumarlas”.³¹⁰

Las personas que frecuentan la mezquita son las clavijas de la mezquita. Cuando una persona se sienta en la mezquita, obtiene al menos uno de tres beneficios:

1. Conoce a un hermano musulmán del que puede beneficiarse (en términos de Dīn).
2. Escucha algunas palabras de sabiduría.
3. Las misericordias de Allah descien sobre él ³¹¹ (una aspiración de cada musulmán).

Pídanle a Allāh por ojos que puedan llorar

Oh Allāh, concédeme ojos profusamente llorosos que consuelen el corazón y las lágrimas que brotan de tu miedo.³¹²

LECCIÓN 48

Santidad y etiquetas de la Casa de Allāh

1. Uno debe vestirse apropiadamente antes de proceder a la casa de Allah.³¹³
2. Entre a la mezquita en estado de wuḍu, entrando con el pie derecho.
3. Uno debe invocar la paz (salām) y las bendiciones (ṣalāt) sobre Rasūlullāh ﷺ y recitar la súplica pertinente para entrar a la mezquita.³¹⁴
4. Si el tiempo lo permite, se deben realizar dos rak‘āt de ṣalāh opcional antes de sentarse.³¹⁵ Este ṣalāh se conoce como *taḥiyyatul masyid*, que es una salutación o un saludo a la mezquita reconociendo su santidad. Taḥiyyatul masyid es un sunnah (práctica) de Rasūlullāh ﷺ. Taḥiyyatul Masyid no se puede realizar después de que uno ha ofrecido el Farḍ del ‘Aṣr y Fayr, ni antes del Farḍ del Fayr desde la entrada del tiempo del Fayr hasta el amanecer, ni durante los tres tiempos prohibidos de ṣalāh.
5. Uno debe mostrar una conducta digna en la casa sagrada de Allāh. El corazón debe estar atento, humilde y debe reflexionar sobre la grandeza imponente de Allah y Su omnipresencia.
6. Uno debe esforzarse por realizar su ṣalāh en la primera fila de la congregación. Rasūlullāh ﷺ declaró que si la gente conociera las recompensas por realizar el ṣalāh en la primera fila, habrán hecho un sorteo (para asegurar su asiento delantero). Rasūlullāh ﷺ también dijo que si la gente supiera las recompensas de proceder temprano a la mezquita para el ṣalāh, ellos (siempre) se apresurarían hacia ella.³¹⁶
7. Las conversaciones mundanas, las risas, las bromas y el comportamiento indigno están prohibidas en la casa de Allāh. Rasūlullāh ﷺ predicho de una época en la que la ummah musulmana se entregará

libremente a charlas ociosas en la casa de Allah. Él advirtió: "No seas uno de ellos por sus súplicas (du‘ās) no son aceptados por Allāh.”³¹⁷

8. Si el área de asientos de las primeras filas de la mezquita ya está ocupada, uno debe elegir el lugar desocupado más cercano. Está prohibido saltar sobre los hombros de las personas e incomodar a otros para asegurar un lugar en las primeras filas.

9. Está prohibido ingresar a la mezquita con un mal olor de boca o corporal. Si habrán consumido cebollas o ajo, la boca debe ser limpiada completamente y refrescado antes de ingresar a la mezquita.³¹⁸

10. Los niños menores de siete años y los dementes no deben ser llevados a la mezquita.

11. No se puede emitir anuncios de artículos perdidos y encontrados dentro de la mezquita.³¹⁹

12. De manera similar, la mezquita no debe ser usada como un pasaje, o un medio para llegar de un punto al otro.

13. Uno no debe sentarse en una silla en la mezquita sin una necesidad real de hacerlo. Del mismo modo, no es deseable reclinarsse o sentarse con las piernas estiradas hacia la dirección de la qiblah.

14. Al toser o estornudar, uno debe cubrirse la boca y la nariz para silenciar el sonido

15. Uno debe pensar en los demás adoradores. Permite un asiento para la siguiente persona si hay suficiente lugar en la fila en la que te encuentras.³²⁰

16. Nunca camine frente a alguien que este haciendo ṣalāh. Rasūlullāh ﷺ advirtió que si alguien camina frente a un muṣallī conoce la seriedad de su

acción, se parará por "cuarenta" en lugar de cruzarse en su camino. El narrador de este ḥadīth no está seguro de si Rasūlullāh ﷺ dijo cuarenta *años, semanas o de otra manera*.³²¹

17. Uno no debe hablar o recitar el Corán en voz alta mientras otros están ocupados en farḍ, sunnah o cualquier otro tipo de ṣalāh.

18. La función principal de la mezquita es la realización del ṣalāh. Todo lo demás podría verse comprometido por ello.

19. Es la responsabilidad de cada muṣallī asegurar la limpieza de la mezquita.³²² En los aḥādīth se mencionan grandes recompensas por recoger partículas de suciedad de la mezquita.

20. Es responsabilidad de los residentes de un área frecuentar la mezquita y asegurarse de que todos los hombres maduros estén realizando su ṣalāh en la mezquita.

21. Uno debe salir de la mezquita con el pie izquierdo, invocando ṣalāt y salām sobre Rasūlullāh ﷺ y recitando los du‘ās relevantes.³²³

Anticipando el ṣalāh y su significado

Ṣalāh puede compararse con una reunión o una audiencia con Allāh Ta‘āla. Cuando esté programado para encontrarse con una persona de estatus y prominencia, uno llegaría temprano a la cita, y cuidaría todos los arreglos necesarios. Por lo tanto, ṣalāh no se debe considerar menos en cuanto a su importancia y la preparación necesaria para ello.

Rasūlullāh ﷺ afirmó que una persona se considera que está en el ṣalāh mientras esté en el masyid, esperando que comience.³²⁴

Rasūlullāh ﷺ también dijo: "Una persona continúa obteniendo las recompensas del ṣalāh mientras sigue esperando el ṣalāh. Luego, al completar el ṣalāh, los

ángeles oran por el perdón de quien espera el ṣalāh. Suplican: “¡Oh, Allāh! ¡Perdónalo, oh Allāh! Derrama misericordia sobre él”.³²⁵

En vista de lo anterior, uno debe esforzarse para estar en la mezquita antes de que se llame el Adhān. Uno debe dedicarse en ṣalāh opcional, la recitación del Corán, reflexionando sobre la grandeza de Allāh Ta‘ālā y enfocar los pensamientos de uno en el ṣalāh que sigue. Que Allāh nos conceda a todos la capacidad de hacer esto una práctica de rutina, *Āmīn!*

Propiedad de waqf y algunas reglas importantes

La mezquita, su propiedad, los bienes en los muebles e inmuebles se consideran propiedad *waqf*. Esto significa que ha sido donado por la causa de Allah. Sin embargo, no pertenece a nadie; todos tienen derecho a utilizarlo para los fines previstos.

Maltratar la propiedad del masyid, desperdiciando su agua, deshonrándola, etc, es por lo tanto, una ofensa grave.

Todas las copias del sagrado Qoran y otros libros colocados en el masyid se deben usar en el masyid. Nadie está autorizado para quitarlos o pedirlos prestados.

Aḥādīth

“Quien ama el Masyid, Allāh lo amará.”³²⁶

“Si observas un hombre que frecuenta el Masyid, sé testigo de su īmān.”³²⁷

Suplica a Allah que guíe nuestros corazones y frentes a su obediencia

Oh Allah, nuestros corazones, nuestras frentes y nuestros miembros están en Tu mano, así que sé su protector y guíanos por el camino de la rectitud.³²⁸

Oh Allah, guíame en la determinación de hacer lo más correcto en mis asuntos.³²⁹

LECCIÓN 49

El método de realizar ṣalāh

Una descripción de dos Rak'āt ṣalāh

Qiyām - La postura parada

Párese frente al Qiblah. Haz una intención de los ṣalāh que vas a realizar. Levante ambas manos hasta las orejas, con las palmas hacia la Qiblah y di 'Allāhu-akbar'. A medida que dices 'Allāhu Akbar', que es conocido como el *Takbīr taḥrīmah*, las palmas deben enfrenar la Qiblah y los dedos se deben mantener naturalmente separados, ni espaciándolos ampliamente ni fusionándolos, luego baja las manos y pliega ambas directamente debajo del ombligo³³⁰, con la mano derecha sobre la mano izquierda.

Al decir 'Allāhu Akbar', uno entra en el estado del ṣalāh. Ahora está prohibido comer, beber, hablar o cometer movimientos innecesarios con las manos o el cuerpo. Además, es inadmisibles responderle a alguien, cuando se le llama.

Qirā'ah – Recitación del Qur'ān

Ahora, en Qiyām, comienza a recitar el thana, ta'aw-wudh y Tasmiyah. Luego recita el capítulo de apertura del Qur'ān, Sūrah fātiḥah, y un mínimo de tres versos de cualquier otro lugar del Corán. Si uno aún tiene que aprender lo anterior, uno debe simplemente recitar '*Sub-ḥānallāh*' y proceder a la siguiente postura. Uno debe esforzarse por memorizar las recitaciones requerida lo más rápido posible.³³¹ [Estas recitaciones se pueden encontrar en una sección separada al final del libro.]

Rukū' – Inclinarsse hacia Allāh

Después de haber completado la Qirā'ah, recita el Takbīr y procede a inclinarte ante Allah. Esto se logra doblando la espalda hacia adelante y apretando las

rótulas con las palmas. La espalda, la cabeza y la parte posterior deben formar una línea horizontal.

Nota: las mujeres no se inclinarán completamente como lo hacen los hombres.

Cuando estés establecido en Rukū', recita tres veces:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

Sub-ḥāna Rabbi-ya'l'Athim

Mi Allāh, el Grande, es muy exaltado de todos los defectos.

Si uno aún no ha memorizado esta frase, uno diría 'sub-ḥānallāh' tres veces.

Nota: Como una regla general, 'Sub-ḥānallāh', reemplazará todas las súplicas requeridas y tasbīḥāt que aún no se han aprendido.

Qawmah – Estar de pie vertical después de inclinarse

Regresar a la postura de pie y decir mientras:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Sami- 'Allāhu liman ḥamidah

Allāh escucha al que lo alaba

Deje que el cuerpo se detenga por completo y con ambas manos a los lados di:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Rabbanā lakal Ḥamd

¡Oh, nuestro Allah! Todas las alabanzas son para ti

Nota: Hay adiciones a Rabbana lakal ḥamd que se pueden decir

Saydah – Postrarse ante Allah

Di el Takbīr y cae postrado ante Allah, se hace de la siguiente manera sistemática:

Doble y baja gradualmente las rodillas al suelo, simultáneamente manteniendo las palmas que descansan sobre los muslos. Luego, permita que las rodillas descansen sobre el suelo primero, luego las palmas, luego la nariz y, por último, la frente. Las palmas deben apoyarse en el suelo a ambos lados de la cabeza, con los pulgares en línea a los lóbulos de las orejas.

Di tres veces:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Sub-ḥāna Rab-Biyāl A'lā

Mi Allāh, el más alto, es altamente exaltado puro de todos los defectos.

La frente, la nariz, las palmas, las rodillas y los dedos de los pies deben tocar el suelo siempre. La postración y el ṣalāh serán anulados si ambos pies son levantados del suelo simultáneamente y por completo por la duración de (recitar) tres tasbīḥ.

Yalsah - La postura de sentarse

Diciendo el takbīr, adopte una postura de sentarse mientras coloca las manos sobre los muslos.

Di una vez:

رَبِّي اغْفِرْ لِي

Rabbigh-firlī

Oh mi Allāh, perdóname ³³²

Nota: Hay adiciones a Rabbigh-firlī que también se pueden decir.

Saydah - La segunda postración

Mientras dice el takbīr, baja en postración por segunda vez. Repite tres veces la súplica determinada para la saydah, como se mencionó anteriormente:

- Al completar la segunda postración, uno ha completado una unidad del ṣalāh.
- Luego párese en posición vertical para comenzar la segunda unidad.

Qa'dah - La última postura sentada en ṣalāh

Después de haber completado la segunda postración del segundo rak'āt, asume la postura de sentada del yalsah como se describe arriba. Esta última postura del ṣalāh se conoce como qa'dah.

Después de completar el *ta-shah-hud*, seguido de saludos prescritos a Rasūlullāh ﷺ y un du'ā del Qur'ān o ḥadīth, uno terminaría el ṣalāh ofreciendo el salām, diciendo:

السلام عليكم ورحمة الله

As-salāmu 'Alaykum Waraḥmatul-lāh

Que la paz y la misericordia de Allah los envuelvan,

al girar hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente.

Ofrecer ṣalāh en congregación (yama'at)

- El imām debe pronunciar el takbīr taḥrīmah inicial y todos los takbīr posteriores en voz alta, mientras que el muqtaḍī (el seguidor) pronunciará cada takbīr en silencio.

- El imām y el muqtadī recitarán el thanā (en silencio). Entonces solo el imam recitará el Ta'aw-wudh y tasmiyah (y no el muqtadī) ya que el imam puede realizar la qirā'ah.³³³
- El imām recita la qirā'ah de forma audible en el salah del fayr y en las dos primeras unidades del Magreb y salah del isha.
- El muqtadī no recitará la qirā'ah en absoluto, incluso cuando el imām esté dirigiendo el ṣalāh en silencio.
- El dhikr y tasbīḥ que se recitan al proceder al ruku' y al saydah, y durante las diversas posturas, debe ser recitado tanto por el imām como por el muqtadī. Sin embargo, si el imām avanza a la siguiente postura mientras el muqtadī no ha completado los tres recitales de su dhikr, el muqtadī debería proceder con el imām y omitir la recitación del tasbīḥ.
- Cuando el imām dice "*sami- 'allāhu liman ḥamidah*", los seguidores deben pronunciar "*Rabbanā lakal ḥamd*" en su lugar.
- Cuando el imām diga el salām de manera audible, el muqtadī lo dice en silencio en su lugar.

NOTA: La recitación en silencio en todos los casos anteriores implica una *recitación con movimiento de labios, de tal manera que el recital sea suficientemente alto y escuchado solo por uno mismo*. Recitación en la mente no es aceptable en ṣalāh; si lo hiciera, el ṣalāh quedaría vacío.

Ser un imām es de hecho una gran sunnah y la responsabilidad que la acompaña es igual de enorme. El imām debe ser un ejemplo de la sunnah, alguien que se abstiene de todas las prácticas incorrectas y mantiene buenas relaciones con la gente. El que abiertamente contraviene los mandatos de Allah, se acorta la barba (de forma no islámica) o permite que los pantalones que fluyan por debajo de los tobillos no deben designarse como imām. En el caso de que se designa tal individuo con el consenso de la comunidad, uno debe realizar el ṣalāh detrás de él y evitar causar cualquier tipo de Fitnah (discordia) y evitar formar una yamā'at (agrupación) separado.

LECCIÓN 50

Aspectos variados del ṣalāh

Farā'id del ṣalāh

1. Takbīr taḥrīmah – El primer takbir del ṣalāh y de apertura.³³⁴
2. Qiyām - La postura de pie.³³⁵
3. Qirā'ah - Recitación del Corán.³³⁶
4. Rukū' –Inclinarse en ṣalāh.³³⁷
5. Saydah - Arrodillado y postrado.³³⁸
6. Qa'dah Akhīrah- La postura de la sentada final en el ṣalāh.³³⁹

Nota: Si se omiten alguna de las posturas anteriores, el salah será inválido y tendrá que ser repetido por completo. El ṣalāh no puede ser compensado adicionándolo una *postura de rectificación* (es decir, saydah sahw).

Componentes del Salah Wayib

La siguiente lista forma los actos Wāyib del ṣalāh. Omitirlos *intencionalmente* anulará el ṣalāh. Sin embargo, si se omiten por *error*, uno puede corregir el ṣalāh ofreciendo los dos Saydah adicionales al final del ṣalāh. Los Saydah adicionales son conocidos como *Saydah Sahw*.

1. La recitación de Sūrah fātiḥah.³⁴⁰
2. Recitar una Sūrah, o tres versos cortos o un verso largo, después de Sūrah fātiḥa en cada Rak'āt Sunnah o salah nafl.³⁴¹
3. Recitar una Sūrah, o tres versos cortos o un verso largo, después de Sūrah fātiḥah en los dos primeros rak'āt del fardh salah.

4. Tartīb - Realizar todas las acciones del farḍ y Wāyib del ṣalāh en secuencia. Si la secuencia se altera involuntariamente, se debe realizar una Saydah compensatoria.

5. Qa'dah ūlā [La primera sentada en ṣalāh] - Recitar el Tashah-Hud que es el final que marca la terminación de dos unidades. Qa'dah ūlā solo ocurre en el tercer y cuatro Rak'āt del ṣalāh. Mientras que el salah del fayr no tiene una *primera sentada*.

6. La recitación de tashah-Hud en los dos Qa'dah.³⁴²

7. La recitación del takbir extra en la tercera unidad del Witr Ṣalāh junto con la recitación de un *qunūt*, antes de continuar con rukū.³⁴³

8. Qawmah – de pie después del Rukū antes del sayda.³⁴⁴

9. Yalsah - la postura sentada entre los dos saydah.

10. Ofrecer el Salām.³⁴⁵

11. Ta'ḍīl - Realizar cada postura con calma (y tranquilidad), evitando prisa e imprudencia.³⁴⁶

12. El Imām debería recitar el Corán audiblemente en el salah del fayr y en las dos primeras unidades del Maghrib y ṣalāh del isha. Y el Imām debería recitar el Corán en voz baja en el Dhuhr y en el Asr.

13. Para ofrecer seis Takbir adicionales en los dos ṣalāh del eid.

Saydatu Sahw

Esto se refiere a las dos Saydah adicionales que se realizan en compensación por omitir erróneamente o perturbar la secuencia de cualquier acción wāyib del ṣalāh.³⁴⁷

Si el *Imām* fue la causa del error, toda la congregación lo seguirá por el Saydah Sahw. Sin embargo, si un Muqtaḍī cometió el error, mientras se involucró con el Imām el sayda Sahw no será realizado por el Muqtaḍī ni por el Imām.

Procedimiento de Saydatu Sahw

- Después de recitar el tashah-Hud en el último Qa'dah, se realiza el Salām por el lado derecho y luego proceda a realizar dos Saydah adicionales.³⁴⁸
- Al completar los dos Saydah siéntese en posición vertical, vuelve a recitar el tashah-Hud, seguido de saludos sobre Rasūlullāh ﷺ y una súplica. El ṣalāh debe terminarse con los dos salam como de costumbre.³⁴⁹

Actos que requieren Saydatu Sahw

- Cuando se *omite* o se *desplaza* una acción Wāyib por error.
- Si se *repite* una acción Wāyib.
- Si se *altera* una acción Wāyib - por ejemplo, el Imām comienza a recitar el Corán audiblemente en un 'ṣalāh silencioso 'o viceversa.
- Si algún acto fard, es desplazado o repetido.

Embellecer el ṣalāh con humildad y concentración

A pesar de lo importante que es ṣalāh en el Islam, es esencial mejorarlo tanto interior como exteriormente. Esto hará que ṣalāh sea más aceptable ante Allah. Se consigue muy poco con uno mal realizado; de hecho, el ḥadīth advierte que un ṣalāh desatento, en el corazón y en la mente, sería arrojado hacia la cara de una persona como un trapo sucio. El ṣalāh ni siquiera tendrá el valor de ascender y ganar aceptación en la corte de Allāh.

Por lo tanto, es imperativo cumplir con todos los requisitos externos que se han discutido hasta ahora. En cuanto a la dimensión interior, la humildad junto con temor es lo más importante. Entre ellos. Desde los preparativos iniciales del ṣalāh, una persona debe estar consciente de que está siendo convocado por el rey de todos los reyes y el amo del universo. Será concedido una audiencia con Allāh, su Creador.

La concentración es otro factor vital. Es la esencia del ṣalāh. Si el propósito del ṣalāh es recordar a Allāh, así como está declarado en el Corán, implicaría que

un ṣalāh de distracción ni siquiera debería considerarse ṣalāh en absoluto. Es crucial estar familiarizado con el significado de los recitales si no; el recital de las diversas frases será algo "erróneo" o auto-privado.

Ofrecer cada ṣalāh considerándolo la última oportunidad para complacer a Allāh, es un remedio seguro que se nos fue enseñado por Rasūlullāh roP. ﷺ lo tanto, dale el mejor disparo de uno y descarga el ṣalāh de la manera más amable, hermosa y manera digna de alabanza

Es importante concientizar a uno mismo en el *iḥsān* - iḥsān es imaginar que uno está viendo a Allāh, o que uno ha sido observado. Si una persona es consciente de que Allāh lo ve, estará siempre alerta y atento y el ṣalāh será aún más placentero.

Otro factor importante es estar convencido de las promesas de Allah. Es decir, uno debe ofrecer el ṣalāh con la esperanza de recibir toda la recompensa que Allāh Ta‘ālā le ha prometido y con la esperanza de protegerse a sí mismo de los daños de descartar el ṣalāh.

Durante ṣalāh, es normal que la mente y los pensamientos se desvíen y divaguen. Al darse cuenta de esto, uno debe volver a enfocarse inmediatamente en el ṣalāh y recordar sus pensamientos. Allāh se vuelve (es decir, derrama Su misericordia y compasión) hacia Su esclavo mientras está en ṣalāh; pero, si desvía su atención, Allah también se aparta de él.³⁵⁰

Se recomienda durante el Sunnah y Nafl ṣalāh, mientras se recitan las palabras que contienen las alabanzas de Allāh, que uno los recite repetidamente y lentamente las mismas palabras con el corazón contento. Esto es para permitir que la mente registre la cualidad de Allah y para que el corazón lo absorbe en el fondo. Uno puede practicar más allá de esto fuera del Salāh en un momento de tranquilidad se seleccionan palabras de las alabanzas de Allah del ṣalāh y se repiten.

LECCIÓN 51

Composición de los Rakaat del Salah

	Sunnah mua'kada	Sunnah ghair Mua'kadda	Fardh	Sunnah Mua'kadda	Nafil	Witr Wayib	Nafil	Total Rak'āt
Fayr	2		2					4
Dhuhr	4		4	2			2	12
Asr		4	4					8
Maghrib			3	2			2	7
Isha		4	4	2	2	3	2	17
Yumah	4		2	4+2	2			14

Notas sobre la tabla anterior

- Ya hemos aprendido que el ṣalāh es una obligación y es lo segundo en la creencia en Allāh; No se puede omitir bajo ninguna circunstancia. El ṣalāh más importante es el farḍ y el Witr que nunca puede ser descartado.
- Omitir la Sunnah Mu'akkadah habitualmente es un pecado. Rasūlullāh ﷺ los realizó puntualmente.

Ahadith

“La persona que habitualmente ofrece (diariamente) doce Rakaat (de Sunnah Mu'akkadah), Allāh construirá una mansión para él en el Yannah. Son los cuatro rak'āt antes del Dhuhr, los dos rakaat después del Dhuhr, los dos rak'āt después del Maghrib, los dos rak'āt después del ishā, y los dos rak'āt antes del Fayr.”³⁵¹

Los dos rak'āts Sunnah de Fayr tienen un estatus especial; Rasūlullāh ﷺ insistió: "Realízalas incluso si estás siendo pisoteado por caballos (salvajes)". Lo favoreció aún más, "Los dos rak'āts Sunnah de Fayr son más queridos para mí que el mundo entero".³⁵²

“Quien ofrezca constantemente los cuatro rak'āt antes del fardh del dhuhr y los cuatro rakat después del Fard, Allāh prohibirá el fuego (de Yahannam) sobre él.”³⁵³

Rasūlullāh ﷺ había suplicado, "Oh mi Allāh Ducha (tu especial) Misericordia en quien realiza los cuatro Rakaat antes del "asr".

Otros ahadith

“El ejemplo de la ṣalāh obligatorio es como una balanza (de medición), quien dé en su totalidad, recibirá (la recompensa) en su totalidad”.³⁵⁴

“Quien ofrece dos Rakat de ṣalāh perfeccionando el Rukū' y el Saydah y luego, hace suplica a Allāh, Allāh aceptará su súplica y cumplirá su solicitud; ya sea inmediatamente o más tarde, pero, (Allāh sin duda) lo concederá.”³⁵⁵

“El primer (acto de virtud) que será retirado de esta Ummah será el *Khushu'* (devoción y humildad) en el ṣalāh; En la medida en que no encontrarás una sola persona (en una congregación) teniendo *Khushu'*.”³⁵⁶

Pídele a Allāh para obedecerlo hasta la muerte

Oh Allāh, dúchame con tu misericordia, déjame pasar toda mi vida en tu obediencia, y deja que mi vida termine con mi mejor acción.³⁵⁷

LECCIÓN 52

Una descripción de las posturas y componentes del Ṣalāh

Parte 1

En las lecciones anteriores, analizamos los componentes farḍ y wāyib del ṣalāh. Los aspectos restantes del ṣalāh pueden clasificarse como sunnah o acciones opcionales. Esta lección se trata de este último, centrándose principalmente en el correcto desempeño de cada postura.

QIYĀM

Las leyes relativas a la posición de pie en ṣalāh

- Es obligatorio estar de pie en el salah del fardh a menos que uno tenga una razón excusable; en cuyo caso, uno debe realizar el ṣalāh sentado o incluso acostado si es necesario.³⁵⁸
- Está permitido realizar ṣalāh opcional mientras está sentado por completo, incluso sin una excusa razonable, aunque su recompensa se reduce.³⁵⁹
- Si una persona no puede realizar el saydah de la manera normal, entonces se le permite sentarse durante toda la duración del ṣalāh. No está obligado a pararse en la posición del qiyam, incluso si tiene la fuerza para hacerlo. Sin embargo, tiene la opción (si lo desea) de estar de pie para qiyām y realizar el resto de las posturas mientras está sentado.
- Ya que las especificaciones de realizar el ṣalāh en una silla es muy diferente para cada postura, los detalles deben aprenderse bien. Uno debe consultar a un ‘ālim (un erudito) para informarse a uno mismo de su dinámica necesaria.

- Hoy en día se ha vuelto habitual realizar todo los farḍ ṣalāh sentado sin ser realmente elegible (es decir, exento por la sharī‘ah) para hacerlo. Si está sentado se hace necesario, uno debe sentarse *en el suelo*.³⁶⁰ Sentarse en una silla es sólo permitido si uno no puede sentarse en el suelo.
- Mientras estés en saydah, uno debe asegurarse de que cada parte del cuerpo esté mirando hacia la qiblah, incluso los dedos de los pies.
- El muṣallī debe enfocar su mirada hacia abajo, hacia el área donde su cabeza es colocado durante el saydah.³⁶¹
- Los hombres deben mantener los pies separados entre cuatro y seis dedos mientras se tocan los hombros con los co-adoradores a ambos lados. Las mujeres deben mantener los pies juntos.
- Si tiene ganas de bostezar, debe suprimirse lo mejor que se pueda. En caso contrario, si uno está en la *postura de qiyām*, el dorso de la *palma derecha* debe colocarse sobre la boca. La *mano izquierda* se colocaría sobre la boca cuando uno bosteza en cualquier otra postura además del qiyām o cuando está fuera de ṣalāh.
- El cuello y la cabeza deben mantenerse en posición vertical en sajdah.³⁶² Del mismo modo, uno no debe inclinarse hacia el lado derecho o hacia la izquierda cuando uno esté de pie en ṣalāh. Rasūlullāh ﷺ nos aconsejó mantener el cuerpo inmóvil en ṣalāh, por lo tanto, movimientos innecesarios debería ser evitado.

Takbīr Taḥrīmah

- Takbīr taḥrīmah se refiere al takbīr más importante del ṣalāh. Comer, beber, hablar y otras acciones permitidas están prohibidas después de este takbīr; por lo tanto, es conocido como takbīr taḥrīmah, el takbīr que inicia la prohibición.

- Al pronunciar el takbīr, sube las manos a las orejas, de modo que los pulgares estén directamente debajo de los lóbulos de las orejas. Las palmas deben mirar hacia la qiblah y los dedos deben mantenerse naturalmente separados, sin espaciarlos mucho ni mantenerlos juntos.³⁶³
- Di "Allāhu Akbar" y bajé las manos, sujetándolas directamente debajo del ombligo. La palma derecha se debe colocar en el dorso de la *mano* izquierda (no en el brazo). Los tres dedos del medio se deben colocar en el antebrazo mientras que el pulgar y el dedo meñique deben formar un semicírculo, agarrando la muñeca.³⁶⁴
- Las mujeres deben levantar la mano hasta los hombros. Simplemente deberían colocar la mano derecha sobre la izquierda, sobre sus pechos, sin las especificaciones adicionales dado anteriormente.³⁶⁵
- Uno no debe inclinarse hacia adelante o agachar la cabeza al decir el takbīr.³⁶⁶
- Si un hombre ha envuelto un chal alrededor de sí mismo encerrando las manos en ella, debe quitar las manos (del chal) al decir el takbīr. Las mujeres no necesitan hacerlo.
- Al decir el Takbīr Taḥrīmah y cada takbīr subsiguiente, el corazón debe liberarse de todos los pensamientos aparte de Allāh. La grandeza de Allāh debería envolver y abrumar la mente.

Thanā, Ta‘awwudh y Tasmiyah

1. Después de haber pronunciado el takbīr taḥrīmah, el muṣallī debe recitar inmediatamente el thanā, ta‘awwudh y tasmiyah. Si está siguiendo al imām, debería solo recitar el thanā.³⁶⁷

2. Al completar la Sūrah Fātiḥah pero antes de comenzar la sūrah, el tasmiyah se debe recitar de nuevo. Luego el tasmiyah se repetiría en el comienzo de cada rak‘āt, es decir, antes de Sūrah Fātiḥah, y nuevamente antes de recitar una surah.

3. El thanā y el ta‘awwudh se recitarían una sola vez, al comienzo del primer rak‘āt de cualquier ṣalāh.

Pídale a Allāh que nos mantenga como sus humildes esclavos

Oh Allah, dame la vida de una persona humilde y la muerte de una persona humilde, y resucítame en el Día del Juicio entre las personas humildes. ³⁶⁸

LECCIÓN 53

Sūrah Al-Fātiḥah

- Es wāyib recitar Sūrah al-Fātiḥah en ṣalāh, excepto el tercer y cuarto rakʿāt de un farḍ ṣalāh, donde su recitación es sunnah. Debe recitarse al comienzo de cada uno de esos rakat, después de lo cual se añadiría una sūrah o tres versos (una estipulación mínima) .³⁶⁹

- Si el imām recita accidentalmente otra sūrah antes de comenzar con Sūrah Fātiḥah, debería ser corregido y el imām tendría que ofrecer un saydah sahw.

- Cuando una persona recita Sūrah Fātiḥah, Allāh Taʿālā responde a cada verso recitado;

Cuando recita: **"Toda alabanza es debida a Allah, Rabb de los mundos"**

Allāh Taʿālā responde: "Mi siervo me ha alabado".

Cuando ofrece la alabanza **"Misericordioso, Extremadamente Clemente"**

Allāh Taʿālā responde: "Mi siervo ha ensalzado Mi elevado estatus".

Cuando dice **"Líder del día del juicio"**

Allāh Taʿālā reconoce: "Mi esclavo me ha glorificado".

Cuando el siervo se rinde diciendo: **"Solo a ti te adoramos y a ti solo suplicamos ayuda"**

Allāh Taʿālā declara: "Este verso está entre mi siervo y yo (está dedicado a Mí) y le concederé lo que pida".

A partir de entonces, cuando la persona ora pidiendo guía, se le concede su súplica'.³⁷⁰

- Si Surah Fatiha se omite *intencionalmente*, el ṣalāh no será válido.

• La recitación de Sūrah Fātiḥah en el tercer y cuarto rak‘āt de un ṣalāh fardh no es un componente wāyib del ṣalāh; sin embargo, es una noble sunnah de Rasūlullāh ﷺ que no se debe omitir sin una razón válida. Aparte de la tercera y cuarta rak‘āt de un ṣalāh fardh, sūrah Fātiḥah se debe recitar en todos los demás rak‘āt del ṣalāh, ya sea que el ṣalāh sea wāyib, sunnah mu’akkadah, opcional o de lo contrario.³⁷¹

• Es una sunnah pronunciar "*āmīn*" después del recital de Sūrah Fātiḥah. El *āmīn* se debe pronunciar en silencio, lo suficientemente alto como para que uno mismo lo escuche. El *āmīn* también debe ser expresado después de que el imām recite Sūrah Fātiḥah.³⁷²

• La letra "*alif*" (el nombre dado al primer alfabeto árabe) en la palabra *āmīn*, debe prolongarse *ligeramente* cuando se recita, diciéndolo como "*āāmīn*".

Qirā’ah (recitar versos del Qur’ān Mayīd)

1. Es obligatorio recitar un mínimo de tres versos cortos del Corán o un verso largo después de recitar Sūrah Fātiḥah.

2. Las recompensas por recitar el Corán son increíbles, ya que el recitador será premiado por cada letra recitada. Si la letra se recita *fuera del ṣalāh* mientras *no está en un estado de wuḍu*, recibe 10 recompensas. Si se recita *fuera del ṣalāh* pero *en un estado de wuḍu*, uno recibe 25 recompensas. Si la letra se recita *en ṣalāh*, mientras *está sentado*, uno recibe 50 recompensas. Además, si se recita *mientras está de pie en ṣalāh*, uno recibe 100 recompensas.³⁷³

3. Un recitador del Corán es en realidad alguien que conversa con Allāh Ta‘āla. Va a decir que el recitador debe comprender lo que está expresando ante su Creador. Uno debe intentar familiarizarse con los significados de ciertas suras. Hacerlo también mejoraría la calidad del ṣalāh. El recital de uno debe ser a un ritmo moderado, ni demasiado rápido ni demasiado lento.

4. En el tercer y cuarto rak‘āt de un *ṣalāh fardh*, después de completar Sūrah Fātiḥah no es obligatorio recitar una sūrah más o los tres versos. Su recitación sin embargo, es obligatorio en cada rak‘āt del *otro ṣalāh*.³⁷⁴
5. Si uno recita por error una sūrah después de Sūrah Fātiḥah en la tercera y / o cuarta rak‘āt del ṣalāh, el ṣalāh permanecería en orden; saydah sahw no será obligatorio.
6. Si un *hombre* está realizando un ṣalāh fardh *audible* individualmente, el muṣallī tendrá la opción de recitar la qirā’ah en forma audible o en silencio. Sin embargo, si es un ṣalāh silencioso, tendría que recitar la qirā’ah en silencio.
7. Las mujeres realizan cada ṣalāh en silencio, es decir, con qirā’ah silenciosa.
8. En ṣalāh, no es válido recitar la qirā’ah en la mente. Donde recitación inaudible se requiere, debe haber movimiento de labios junto con la recitación que es lo suficientemente fuerte para ser escuchado por uno mismo. Esta regla se aplica al tasbīḥ del rukū‘, saydah y todas las expresiones en todas las demás posturas también.
9. El imām debe recitar su qirā’ah en forma audible en el ṣalāh del fayr y en los dos primeros rak‘āt del salah del Magrib y ‘Ishā. La recitación en el fardh del dhuhr, ‘Asr y en el resto de los rak‘āt del Maghrib e ‘Ishā serán inaudible.³⁷⁵
10. Es preferible alargar el qirā’ah en el primer rak‘āt y acortarlo en el siguiente rak‘āt.
11. Recitar el Qur’ān Mayīd con la pronunciación adecuada es una obligación para cada musulmán. Se debe hacer un esfuerzo concertado para perfeccionar la recitación.³⁷⁶
12. La qirā’ah del ṣalāh debe ser de diversos versos del Qur’ān Mayīd para cada rak‘āt. Si uno repite por error un verso de la sūrah o qirā’ah en otro rak‘āt, el ṣalāh permanecerá en orden. Sin embargo, esto no debería ser habitual.

13. Es incorrecto predeterminar, es decir, fijar versos específicos del Corán para el recital en un ṣalāh específico, a menos que la recitación se establezca a partir de la práctica de Rasūlullāh ﷺ. Por ejemplo, Nabī ﷺ habitualmente recitaba *Sūrat al-Kāfirūn* y *Sūrat al-Ikhlās* en el primer y segundo rak'āt, respectivamente, en la sunnah mu'akkadah del Fayr.

14. No se debe perturbar la secuencia estándar de sūrahs del Qur'ān en el farḍ ṣalāh, es decir, en el segundo rak'āt se debe recitar una sūrah que aparece más adelante en secuencia a la sūrah que se recitó en el primer rak'āt.

15. Es preferible recitar una sūrah desde *Sūrat al-Huyurāt* hasta *Sūrat al-Ṭāriq* en el farḍ del Fayr y Dhuh. Para el salah del 'Asr e 'Ishā, las Sūrah desde *Sūrat al-Burūy* hasta *Surat Al-Qadr* pueden ser recitados. El resto de las suras hasta el final del Qur'ān Mayīd preferiblemente se deben recitar en el salah del Maghrib.³⁷⁷

16. Es obligatorio para cada musulmán memorizar esa cantidad del Corán Mayīd que se requiere para realizar un ṣalāh. Aquellos que aún no han memorizado cualquier verso del Qur'ān Mayīd debería recitar *subhānallāh* 'tres veces para reemplazar la qirā'ah.

Ahadith

Rasūlullāh ﷺ expresó amablemente: "Si deseas encontrarme (en la otra vida), debes realizar saydah en abundancia."³⁷⁸

"Allāh no mira (acepta o remunera generosamente) el ṣalāh de alguien que no mantiene la espalda recta (postura de pie, *qawmah*) entre su rukū' y saydah."³⁷⁹

Un hombre apareció ante Rasūlullāh ﷺ y preguntó: "¡Oh, Rasūlullāh ﷺ! ¿Cuál es el mejor ṣalāh?" "El que tiene un qunūt prolongado (refiriéndose aquí a la postura del qiyām)" fue la respuesta.³⁸⁰

LECCIÓN 54

Una descripción de las posturas y componentes del Ṣalāh

Parte 2

Rukū‘ –Inclinarse ante Allah

- El muṣallī debe sujetar ambas rótulas con las palmas y los dedos separados. La cabeza y la espalda deben formar una línea recta (la cabeza no debe levantarse ni bajarse) y deben formar un ángulo recto con las piernas.³⁸¹
- Los codos deben estar separados de los lados del cuerpo.³⁸² La mirada debe estar fijo en los pies.
- Las mujeres no deben inclinarse completamente como lo hacen los hombres, sino lo suficiente para permitir que las manos lleguen a las rodillas. Los dedos tampoco deben abrirse; si no que se deben mantener cerrados.
- El tasbīḥ del rukū‘ se debe leer un número impar de veces, con el mínimo de tres. La duración mínima para que el muṣallī permanezca en rukū‘ es el tiempo necesario para recitar "*subḥānallāh*" una vez. Cualquier duración más corta que esta, el ṣalāh será inválido.
- El tasbīḥ se debe decir en silencio, con movimiento de los labios y un susurro que pueda ser escuchado por el muṣallī solamente.

Qawmah

- Al completar el rukū‘, el muṣallī debe ponerse de pie, con las manos al lado. Esta postura se conoce como qawmah. La mirada debe fijarse una vez más en el lugar de saydah.

- Mientras se levanta del rukū‘, el imām (y el muṣallī que realiza su ṣalāh individualmente) dirá '*sami-'al-lāhu liman ḥamidah*'. Los seguidores luego dirán "*Rabbanā lakal ḥamd*".³⁸³
- El Imam recitaría '*Sami-'al-lahu liman Hamidah*' en voz alta mientras los seguidores dirían "*Rabbanā lakal ḥamd*" en silencio.
- Se establece en los aḥādīth que junto con estas palabras '*Rabbanā lakal ḥamd* ', se le pueden agregar otras frases de alabanzas y glorificaciones.
- En qawmah, uno debe asegurarse de que todas las partes del cuerpo lleguen a un descanso completo antes de proceder a la saydah. El ṣalāh sería defectuosa si uno se sumerge en la postración sin quedarse quieto en qawmah.
- La duración mínima de pie en qawmah es el tiempo que se tarda en recitar "*Subḥānallāh*" una vez.
- Rasūlullāh ﷺ nos advirtió contra el "peor ladrón"; refiriéndose a uno que "Roba" en ṣalāh al no realizar correctamente su rukū‘ y saydah.³⁸⁴

Saydah

- Se dice que uno en postración es más cercano a Allāh. Esta es una marca de verdadera sumisión a Allah y entregarse a su voluntad.
- Saydah es el mayor reconocimiento de la supremacía de Allāh. Es una sublime expresión de la total impotencia e indignidad de uno ante Allah.
- Al avanzar al saydah, coloque las manos sobre los muslos y baje el cuerpo para que las rodillas toquen primero el suelo. Las manos, la nariz y la frente deben seguir en ese orden.³⁸⁵

- Para los hombres, los brazos no deben tocar el suelo ni los lados del cuerpo mientras están en saydah.³⁸⁶
- Las manos se deben colocar a ambos lados de la cabeza y los pulgares deben aproximadamente estar en línea con los lóbulos de las orejas.³⁸⁷
- Los dedos deben mantenerse juntos, mirando hacia la qiblah; ³⁸⁸ los talones de ambos pies deben encontrarse y los dedos de los pies deben permanecer en el suelo, inclinados hacia adelante, mirando hacia la qiblah.³⁸⁹
- Las mujeres deben bajar el cuerpo lo suficiente para que la cabeza toque el suelo. Sus estómagos deben tocar los muslos y sus codos estarían sobre sus cuerpos.³⁹⁰
- El tasbīḥ prescrito debe recitarse un número impar de veces, pero no menos de tres veces.
- La duración de la saydah no puede ser menor que el tiempo necesario para decir "Subḥānallāh" una vez.
- Uno debe asegurarse de que los dedos de los pies, las rodillas, las palmas, la frente y la nariz toquen el suelo durante toda la duración del saydah.³⁹¹ La postración y el ṣalāh serán anulado si ambos pies se levantan del suelo *simultáneamente y completamente* por la duración de (recitar) *tres* tasbīḥ.
- La mirada debe estar fija en la nariz mientras está en saydah.
- Está permitido recitar du‘ās adicionales además del tasbīḥ estándar en saydah, solo en el salah sunnah y opcional.
- Si el saydah se realiza sobre una superficie suave y esponjosa, el muṣallī debe presionar la frente y la nariz hacia abajo hasta que se pueda percibir la superficie dura debajo. No es suficiente con solo tocar ligeramente la superficie de una sustancia esponjosa.

- Se anima a prolongar la saydah cuando se realiza el ṣalāh individual. Mientras se dirige un ṣalāh, el imām no debe recitar el tasbīḥ más de tres veces.

Ahadith

“Quien ofrece su ṣalāh con el debido cuidado, su ṣalāh junto con el resto de sus actos serán aceptado de él. Y quien su ṣalāh es rechazado; el resto de sus hechos también son rechazados.”³⁹²

“Allāh no mira (acepta o remunera generosamente) el ṣalāh de alguien que no mantenga su espalda recta (en la postura de pie, *qawmah*) entre su rukū‘ y saydah.”³⁹³

Pídale a Allah que nos mantenga bajo su cuidado

Oh Allah, no me dejes a mí mismo por un abrir y cerrar de ojos. ³⁹⁴

LECCIÓN 55

Yalsah - La postura sentada entre dos Saydah

1. Yalsah es la postura corta de descanso cuando se sienta entre los dos saydah.
2. En yalsah, las extremidades deben llegar a un punto muerto; la espalda recta e inmóvil por la duración mínima en la que "*subḥānallāh*" se puede decir una vez.³⁹⁵
3. No lograr completar la quietud en yalsah hará que el Salah sea inválido.
4. El pie izquierdo se debe colocar plano en el suelo, horizontalmente, mientras que los glúteos se dejan descansar sobre él. El pie derecho se debe mantener en posición vertical, con los dedos de los pies inclinándose hacia adelante. Las manos deben descansar en el regazo, con los dedos en su posición normal. La mirada debe centrarse en el regazo.³⁹⁶
5. Las súplicas del yalsah están registradas en las lecciones relevantes de este libro. Se han extraído del ḥadith del Profeta ﷺ y deberían ser memorizado y recitado.

Qa'dah - La postura sentada

- La postura sentada después de dos rak'āt de tres, o cuatro rak'āt ṣalāh se conoce como qa'dah *ūlā*, mientras que la última postura sentada de cada ṣalāh se conoce como qa'dah *akhīrah*.
- Es obligatorio permanecer en qa'dah durante el tiempo que sea necesario para recitar el tashahud. Sentarse por menos de esta duración invalidaría la postura.

- La forma de sentarse ya se ha descrito en la sección anterior del *yalsah*. Aquí se mantendrá la misma postura.³⁹⁷
- El tashahhud, que se debe recitar en ambos qa‘dah, se puede aprender en la sección de "du‘ās" que se encuentra al final del libro.
- En el qa‘daha akhīrah, el muṣallī recitará el tashahhud seguido con el *Ṣalāt Ibrāhīmiyyah* (*Durūd-e-Ibrāhīm*, en el idioma urdu) y un du‘ā del Qur‘ān o los aḥādīth. Es preferible incorporar la súplica del perdón que Rasūlullāh ﷺ enseñó a sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه).³⁹⁸
- Al recitar el tashahhud, el dedo índice derecho debe estar levantado cuando se dice ‘*La ilaha*’ y debe ser reducido al decir ‘*il-lallāh*’.³⁹⁹

Salām - Saludos a todos los hombres y ángeles presentes

- El ṣalāh se termina con el saludo, ‘*As-salāmu ‘alaykum wa raḥmatullāh*’, hecho a la derecha e izquierda, respectivamente.⁴⁰⁰
- El procedimiento correcto es decir las palabras "*as salāmu ‘alaykum*", manteniendo la misma postura enfrentando la qiblah, y luego girar la cabeza hacia la derecha y la izquierda al decir *wa raḥmatullāh*.⁴⁰¹
- El muṣallī debe tener la intención de saludar al imām y a todos los muṣallī a su derecha e izquierda.⁴⁰² El muṣallī también debe intentar saludar a los ángeles que están a su lado derecho e izquierdo, respectivamente.

Pídale a Allah que conceda un corazón complacido con su decreto

Oh Allāh, ruego de ti un alma que esté satisfecha contigo, esté complacida con Tu decreto, y se contenta con lo que me has dado.⁴⁰³

LECCIÓN 56

Invalidación del Wuḍū en el Ṣalāh congregacional

Si el wuḍū del *muqtadī* se invalida mientras realiza ṣalāh en congregación, puede dejar la congregación para renovar su wuḍū y volver a unirse a la congregación sin comenzar su ṣalāh de nuevo. El muqtadī en esta circunstancia se conoce como "*lāhiq*" y el siguiente procedimiento se aplica a él: ⁴⁰⁴

1. Cuando se invalida el wuḍū, el muqtadī debe interrumpir el ṣalāh y proceder a refrescar su wuḍū en la *estación del Wudu* más cercano. Si avanza a una estación de wuḍū *más distante*, el ṣalāh quedaría inválido y las reglas de un *lāhiq* dejarán de aplicarse.
2. El muqtadī (*lāhiq*) no debe saludar a nadie en el camino ni participar en ninguna conversación en absoluto.
3. Habiendo realizado wuḍū, el muqtadī debe regresar a la congregación *inmediatamente*.
4. Luego, el *lāhiq* realizará (compensará) individualmente todas las posturas que se perdieron mientras refrescaba el wuḍū. El *lāhiq* simplemente representará las posturas perdidas sin realizar ninguna recitación o súplica.
5. En el momento que el *lāhiq* completa las posturas perdidas y se pone al día con el imām, el *lāhiq* luego seguiría al imām y terminaría el ṣalāh normal como lo haría el imām.

Nota: Los procedimientos mencionados anteriormente son algo complicados. Una vez que el wuḍū se termina, sería aconsejable comenzar el ṣalāh de nuevo.

LECCIÓN 57

Acciones que anulan el Ṣalāh

Ṣalāh se invalidará en los siguientes casos:

- a. Hablar en ṣalāh, incluso con olvido.⁴⁰⁵
- b. Voltar el pecho de la qiblah.
- c. Comer y beber cualquier cosa, o tragar cualquier depósito de comida (comida que permaneció en la boca) que sea igual o superior al tamaño de un garbanzo.
- d. Movimiento excesivo en ṣalāh. "Movimiento excesivo", contextualmente, se refiere a usar ambas manos para una acción que no está relacionada con el ṣalāh o, cometer cualquier acción que llevarían a un espectador a la duda de si uno está en Salah o no.
- e. En ṣalāh se permite un movimiento mínimo e insignificante bajo extrema necesidad. Algunos eruditos opinan que tres movimientos inútiles sucesivos en ṣalāh en realidad anulan el ṣalāh.
- f. Si sale el sol mientras una persona está realizando su ṣalāh del fayr.
- g. Perder el conocimiento.
- h. Si el 'awrah de una persona, o alguna parte de ella, queda expuesta mientras se realiza el ṣalāh. Uno debe tener cuidado al usar una camiseta; no debería resultar que la parte inferior de la espalda se exponga en rukū' o saydah. Si esta área permanece expuesta por la duración de tres *subhānallāh*, el ṣalāh podría ser anulado.
- i. Reír tan fuerte que uno mismo lo oye.⁴⁰⁶

j. Cuando transcurre la duración completa del masah en los calcetines de cuero mientras uno está en ṣalāh, es decir, el período de 24 o 72 horas.

k. Sobre la disponibilidad de agua, para quien ha ofrecido tayammum debido a escasez de agua.

Ejemplos permitidos para terminar el ṣalāh.

Es *obligatorio* terminar el ṣalāh de uno y repetirlo más tarde en las siguientes condiciones:

- Al escuchar un grito desesperado de ayuda, siempre que no haya nadie más a quien corresponder con ayuda.
- Impedir a un ladrón, incluso si los artículos pertenecen a otra persona.
- Rescatar a una persona ciega de cualquier daño, como caer en una zanja o un pozo.

Aḥādīth

“Quien observa un wuḍū adecuado y luego ofrece dos rak‘āt ṣalāh, sin cometer un error (debido a su excelente concentración), todos sus pecados pasados son perdonados.”⁴⁰⁷

“(¡He aquí!) Cuando un hombre se para en ṣalāh, Allāh le presta toda su atención hasta que regresa (de su ṣalāh) o comete un acto en contra de la total dedicación y etiqueta de ṣalāh.”⁴⁰⁸

Pídele a Allah buenos modales

Oh Allāh, te pido buena salud con īmān, buenos modales con īmān y seguridad con buena salud.⁴⁰⁹

LECCIÓN 58

Yumu‘ah

El día del viernes presagia inmensas virtudes y bendiciones. Fue en este día que Ādam (عليه السلام) fue creado, el día en que fue admitido en Yannah, el mismo día en que descendió a la tierra y fue un viernes que respiró por última vez.

El viernes marca los momentos en que Allāh responde fácilmente nuestras súplicas, siempre que no sea una súplica pecaminosa. El inicio de la "última hora" comenzará el viernes. Allāh ha honrado al viernes marcándolo como el maestro de todos los días, incluso tiene más virtud ante los ojos de Allāh que los dos días del ‘Īd: ‘Īdul Fiṭr y ‘Īdul Adhā.

Rasūlullāh ﷺ ha reiterado estas características en los siguientes aḥādīth:

“Allāh *había* asignado el viernes como un día de congregación y festividad para la gente, pero las naciones anteriores no tuvieron la suerte de asignarlo como su Día sagrado. Los judíos y los cristianos consideraban el sábado y el domingo como su día de congregación, respectivamente. Entonces Allāh guió a esta ummah a elegir el viernes como su día de congregación. Además, así como el sábado y el domingo siguen (son precedidos por) el día del viernes, así también, en el día del qiyāmah, las naciones respectivas tendrán que seguir esta ummah. Somos los últimos de las naciones en la tierra, sin embargo, seremos los primeros en ser atendidos el día del qiyāmah.”⁴¹⁰

“El mejor de sus días es el viernes; (Nabī) Ādam (عليه السلام) fue creado en ese día; falleció un viernes y la trompeta sonará en este mismo día en el que toda la creación se desmayará (morirá). Así que envía mucha paz, misericordia y bendiciones (ṣalawāt) sobre mí, porque estos (ṣalawāt) se me mostrarán”. Los Saḥābah (رضي الله عنهم) preguntaron: “¡Oh! ¡Mensajero de Allah! ¿Cómo se te mostrarán nuestras bendiciones cuando te hayas

convertido en polvo? “Rasūlullāh ﷺ exclamó: “Allāh ha prohibido a la tierra descomponer los cuerpos de los Ambiyā (عليهم السلام)”.⁴¹¹

“Hay un momento específico en el día viernes en el que un musulmán ofrece ṣalāh y suplica a Allāh y su súplica son aceptadas ". Nabī ﷺ señaló con su mano para indicar que este período de tiempo es muy corto.⁴¹³

El salah congregacional del Yumuah (viernes – salātul yumu‘ah) es otro aspecto que ejemplifica la distinción del día. La oración del Yumuah es la mejor oración, cuyo significado es tan abrumador que todo un capítulo (Sura) en el Corán lleva su nombre, Al-Yumu'ah. En el Corán, Allāh Ta‘ālā revela la importancia del viernes afirmando:

“¡Oh, creyentes! Cuando se haga el llamado (adhan) a la oración (salah) del viernes (Yumuah), apresúrense al recuerdo de Allah y dejen todos los negocios. Esto es lo mejor para ustedes, si lo supieran.

[El Qur’ān, Sūrat al-Yumu‘ah 62:9]

“Cuando alguien realiza un Wudu adecuado, a continuación, se aproxima a la oración del viernes, escucha el khutbah (sermón religioso) con atención mientras se mantiene en silencio, sus pecados (menores) entre ese viernes y el próximo viernes se perdonará (es decir, un período de 7 días), con la adición de tres días más ".⁴¹⁴

“Los cinco ṣalāh diarios, de un viernes (oración) al viernes siguiente (oración), y el ayuno de un Ramaḍān al siguiente Ramaḍān, expía los pecados cometidos en el interino, siempre cuando se evitan los pecados mayores ".⁴¹⁵

El ṣalāh más virtuoso ante los ojos de Allāh es el salah del Fayr realizado en congregación en un viernes”.⁴¹⁶

Es una noble sunnah recitar *Sūrat al-Saydah* en el primer rak‘āt del salah del Fayr del Viernes y *Sūrat al-Insān* (también conocido como *Sūrat al-Dahr*) en el segundo rak‘āt.

"Ningún musulmán fallece un viernes (que incluye la noche anterior), salvo que Allāh lo protegerá de la prueba de la tumba".⁴¹⁷

Es esencial darse un baño (ghusl) el viernes, usar el miswāk y aplicar perfume son hábitos esenciales de cada musulmán adulto.⁴¹⁸

Uno debería observar silencio completo y escuchar la khutbah del viernes (sermón) más atentamente. No distraerse por (las acciones de) otros o, por (usted) enderezar la alfombra de oración (*musalla*) o, por jugar con la ropa. Si le pides a alguien que esté en silencio mientras el imām está pronunciando la khutbah (sermón) del viernes, entonces haz cometido un acto pecaminoso.⁴¹⁹ Las personas que descuidan el salah del Yumuah tendrán sus corazones sellados por Allāh, y serán considerados negligentes (en el cumplimiento de los derechos de Allāh).⁴²⁰

El ṣalāh y la khutbah de Rasūlullāh ﷺ eran ambas de longitud moderada.

Quien recite *Sūratul Kahf* (en el Día de Yumuah) habrá una luz (especial) (*nūr*) creado extendiéndose desde su lugar (de recitación) hasta la Meca. Además, quien recita diez āyāt (versos) desde el final (los últimos diez versos de *Sūratul Kahf*) no será perjudicado (influenciado negativamente) por *Dayyāl* (comúnmente conocido como el *Anticristo*, cuando aparece).⁴²¹

LECCIÓN 59

La oración del viernes

Asistir a la oración del viernes se jacta de muchas bendiciones y recompensas que se pueden medir a partir de los siguientes aḥādīth que no sólo mencionan su *importancia* (es decir, siendo obligatorio sobre los hombres), pero, incluso describe las *recompensas* y la *generosidad* de asistir a ella.

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) informó: Rasūllallāh ﷺ dijo: " La persona que toma un ghusl el viernes, el baño (para limpiarse de yanābah (relaciones conyugales)), y luego se dirige a la mezquita en la primera hora, es como quien ofrece un camello como sacrificio para buscar el placer de Allah. El que llega en la segunda hora es como el que ofrece una vaca (ganado) en el camino de Allāh. Quien se acerque en la tercera hora es comparado a uno que ofrece un carnero con cuernos en sacrificio. Quien llega en la cuarta hora es como que ha ofrecido una gallina por Allah. La persona que llega en la quinta hora es como uno que ofrece un huevo como caridad en el camino de Allāh. (Finalmente), cuando el imām sale, (incluso) los ángeles, (que registran los nombres de los que han llegado antes de la khutbah cierran su registro) se presentan para escuchar atentamente la khutbah." ⁴²²

Allāh dice, en la traducción del verso,

“Cuando concluyan la oración (Yumu‘ah Ṣalāh), entonces (pueden) esparcirse libremente por toda la tierra y buscar el favor de Allāh (mediante el comercio, sin suspender el comercio durante todo el día). Sin embargo, recuerda mucho a Allah (en súplica), para que puedan tener éxito ”.

[Qur‘ān, Sūrat al-Yumu‘ah 62:10]

La asistencia a la oración del viernes es registrada por los ángeles, que están en cada entrada de la mezquita, registran los nombres de las personas en orden cronológico de su asistencia.

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ dijo: “Cada yumu‘ah, los ángeles se colocan en cada puerta de los masāyid para

escribir los nombres de las personas, cronológicamente (es decir, en secuencia, a medida que llegan para la oración del viernes). Y, cuando el imām se sienta (en el púlpito), doblan sus pergaminos y se preparan para escuchar el sermón”.⁴²³

¿Cómo alguien puede elegir (arriesgarse) perder la oración del viernes sabiendo que los ángeles acompañan a los presentes también sentándose y preparándose para escuchar el sermón del imām? Subhānallāh! Los ángeles son parte del mundo invisible. Su presencia entre nosotros crea un ambiente tan espiritual. ¿Cómo podría alguien preferir sus deseos personales a los actos del recuerdo de Allah y no asistir a la oración del viernes?

Sunnan del Yumu'ah (viernes)

1. Las preparaciones del yumu'ah deben comenzar a partir del jueves de la noche, como cortarse las uñas y eliminar el vello no deseado (púbico).⁴²⁴
2. Tomar un baño (ghusl) el viernes, porque quien tome un baño un viernes tendrá sus pecados perdonados.⁴²⁵
3. Usar el miswāk.⁴²⁶
4. Usar perfume ("itar).⁴²⁷
5. Llevar la mejor ropa de la *shar'ī*; no necesariamente nuevo, sin embargo, preferiblemente debería ser blanco, ya que a Allāh le gusta la ropa blanca.
6. Proceder temprano a la mezquita para el salah del yumu'ah. El primero que sale y llega a la mezquita, mayor será la recompensa.⁴²⁸
7. Caminar a la mezquita, si es posible, porque cada paso gana una recompensa de ayunar un año.⁴²⁹
8. El oyente debe prestar especial atención a la khutbah incluso si no lo entiende. Uno no debe hablar ni advertir a otro que guarde silencio mientras la khutbah está en curso.⁴³⁰

9. Cuando se menciona el nombre de Nabī ﷺ en la khutbah, está permitido recitar *Ṣalāt‘alan Nabī* solo en el corazón (sin mover los labios ni la lengua).

10. Uno debe suplicar (participar en du‘ā) entre las dos kutbahs. sin embargo, el du‘ā debe hacerse sin levantar las manos o mover los labios y la lengua (es decir, uno debe suplicar solo en el corazón y en la mente).

11. Recitar *Sūrat al-A‘lā* (capítulo 87) en el primer rak‘āt del salah del yumu‘ah y, *Sūrat al-Ghāshiyah* (capítulo 88) en el segundo rak‘āt.⁴³¹

12. Recitar *Sūrat al-Kahf* (Capítulo 18), en cualquier momento en un yum‘ah. De acuerdo a una narración, la recitación de *Sūrat al-Kahf* eliminará los pecados cometidos de la semana anterior.⁴³²

13. Recitar ṣalāt‘alan Nabī ﷺ en abundancia.

Aḥādīth

“Concédanme ṣalāt cada vez más en cada yum‘ah, el que confiere más ṣalāt, estará más cerca de mí el día de qiyāmah.”⁴³³

“Concédanme ṣalāt cada vez más durante el día del yumu‘ah y en la víspera (tarde) del yumu‘ah, porque cualquiera que lo haga, seré testigo (a su favor), o intercederé por él en el día de qiyāmah.”⁴³⁴

“La persona que me confiere mil ṣalāt en un yumuah, no morirá hasta que vea su morada en el Yannah.”⁴³⁵

Pídale a Allāh honestidad en el habla, la alegría y la ira

Oh Allāh, te suplico por Tu temor en secreto y en público. Concédeme sinceridad en el habla en tiempos de alegría y de ira, y hazme complacido con la fe.⁴³⁶

LECCIÓN 60

El salah de un musafir-viajero

- Un musāfir (es decir, un viajero) que recibe una concesión en ṣalāh se refiere específicamente a ese viajero *que abandona el límite de su ciudad natal con la intención de viajar 78 km o más.*⁴³⁷
- Se requiere a un musāfir acortar cada cuatro rak‘āt de Salat al farḍ a dos rak‘āt.⁴³⁸

Dice Allah Taala:

Ahora, cuando viajen por la tierra, entonces no tienen la culpa si acortan (algo) de la oración (ṣalāh).

[Qur’ān, Sūrat al-Nisā’ 4:101]

- El transporte del viajero no es un criterio para calificar o prohibir la concesión del ṣalāh; tan pronto que uno tiene la intención de caminar o volar a un destino que es más de 78 km, debe acortar el ṣalāh.⁴³⁹
- Si una persona viaja a un destino en el que pretende residir durante *más* de 15 días, no sería un musāfir y, por lo tanto, debe realizar el ṣalāh en su totalidad. Si reside en el destino por *menos* de 15 días, calificaría para acortar el Salah.
- Como recomendación preferida, el musāfir también debe ofrecer la sunnah mu’akkadah y salah nafl durante el viaje. Sin embargo, si debido a limitaciones, el musāfir tiene la libertad de omitir el ṣalāh no obligatorio. Sin embargo, los dos rak‘āt *sunnah mu’akkadah* de Fayr tiene un significado adicional; no deben omitirse.
- Un viajero que tiene la intención de residir en un destino por más de 15 días es *requerido* para acortar su ṣalāh *durante la duración de su viaje a ese destino solamente*; una vez que llega a su destino, debe realizar cada ṣalāh en su totalidad.⁴⁴⁰
- Si un musāfir realiza su salah farḍ detrás de un imām residente, lo completará y lo ejecutará en su totalidad, los cuatro rak‘āt del salah del Dhuhr, ‘Asr e ‘Ishā.⁴⁴¹

- Los residentes de un área pueden realizar su ṣalāh detrás de un imam musāfir. En ese caso, el imam musāfir debe informarles de su circunstancia. Si es un salah de cuatro rak‘āt, él los guiará solo por dos unidades, ofrecerá el salām individualmente, y tendrían que completar las dos unidades restantes por su cuenta, individualmente.⁴⁴²
- Si un musāfir realiza por error cuatro unidades en lugar de dos, debe ofrecer una saydah de rectificación (saydah sahw) antes de terminar el ṣalāh. En este caso, las segundas dos unidades se considerarán nafl.⁴⁴³
- Si un musāfir perdió por completo (omitió) un salah farḍ en el viaje, ahora cuando cubre y realiza el qada de ese salah, se realizará como un ṣalāh abreviado. Por el contrario, si el viajero tiene qaḍā de un ṣalāh (que se había perdido antes, mientras era residente) y cubre este qada del salah en el viaje, lo realizara en su totalidad. En otras palabras, ofrecerá el ṣalāh en la circunstancia que se perdió.
- Si una mujer comienza su viaje en estado de menstruación, entonces, la porción del viaje recorrido durante la menstruación no se considerará como parte del viaje. Será como si nunca hubiera viajado en esos momentos. Ella solo comenzará a calcular su viaje cuando termine la menstruación.
- Si una persona emigra a un pueblo que se encuentra a más de 78 km de la ciudad de emigración, ya no sería considerado un residente en la ciudad emigrante. Tan pronto que se establezca en la nueva ciudad, realizaría el ṣalāh allí. Su antigua ciudad natal se volvería como cualquier otra y él realizaría el ṣalāh abreviado si reside allí por menos de 15 días. Es permisible que una persona tenga más de una ciudad natal; por ejemplo, tiene dos esposas que viven en diferentes pueblos.
- Si llega el momento del ṣalāh mientras un viajero está de viaje, debe bajarse de su vehículo y ofrecer su ṣalāh en un lugar limpio. Si viaja en avión o barco, o cualquier otro medio de transporte del que no pueda desembarcar, debe realizar el ṣalāh en el transporte incluso si está en movimiento. Si el transporte cambia el curso de su viaje, él también debe cambiar en ṣalāh para mantenerse enfrentando la qiblah.
- Qasr (es decir, acortada) de ṣalāh es como lo siguiente:

Fayr:	2 rak‘āt
Dhuhr:	2 rak‘āt
Asr:	2 rak‘āt
Maghrib:	3 rak‘āt
Ishā:	2 rak‘āt + 3 Rak‘āt witr

• La concesión de acortar el ṣalāh en viajes solo es aplicable una vez que el viajero sale de las fronteras de su pueblo (no antes). Asimismo, al regresar de un viaje, el viajero realizará el ṣalāh en su totalidad *al* entrar en las fronteras de su ciudad natal y no necesariamente cuando llega a casa.

Nota: Consulte los ‘Ulama para comprender mejor las reglas con respecto a los límites de los suburbios y ciudades.

• Una persona indecisa sobre cuánto tiempo permanecerá en su destino debe realizar el ṣalāh qasr, incluso si esta incertidumbre continúa durante más de 15 días. Una vez él está seguro de residir durante más de 15 días, realizará el ṣalāh completo.

• Es mejor familiarizarse con los tiempos del ṣalāh de las vecindades en las que uno se encuentra viajando a ella, y llevar agua suficiente para wudhu; esto facilitaría la "planificación del viaje alrededor de los ṣalāh.

• Cuando alguien ofrece ṣalāh en un bosque o en un lugar deshabitado con el rukū‘ y saydah, la recompensa de su ṣalāh se multiplica cincuenta veces.⁴⁴⁴

Pídale a Allāh protección de los celos de las personas

Oh Allah, protégame con el Islam mientras estoy de pie, sentado o acostado y que ningún enemigo o un celoso se deleite de mi situación.⁴⁴⁵

LECCIÓN 61

Sunnan relacionadas con los viajes y Viajar con un compañero

Es una sunnah viajar juntos, en dos, y se desaconseja viajar solo a menos que uno no tiene alternativa.

Es una sunnah comenzar el viaje un jueves o un sábado.

Uno debe estar consciente de recitar los du‘ās prescritos para salir del hogar.

Es una sunnah abordar un medio de transporte de la siguiente manera:

Al colocar el pie en el estribo o en el vehículo, se debe decir: ⁴⁴⁶

بِسْمِ اللَّهِ

Bismillāh

En el nombre de Allah.

Después de sentarse / acomodarse, se debe decir:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Alḥamdulillāh

Todas las alabanzas son para Allah.

Y, una vez que el vehículo comienza a moverse, se debe recitar el siguiente du‘ā una vez:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Sub-hānal-ladhī sakh-khara lanā hādhā wa mā kun-nā lahū muq-rinīn.

Wa in-

nā ilā Rab-binā lamun-qalibūn

Altamente exaltado y puro es el Ser que nos ha sometido a este (vehículo) y nunca hubiéramos tenido ningún control sobre él (excepto a través de Su voluntad). Sin duda, volveremos a nuestro Sustentador.⁴⁴⁷

Después de recitar lo anterior, se debe decir tres veces:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Alḥamdulillah

Todas las alabanzas son (solo) para Allah.

Seguido por el takbīr, tres veces:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allāhu-Akbar

¡Allah es más grande!

La súplica se debe completar con las siguientes palabras:

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Sub-hānaka in-nī dhalam-tu naf-sī fagh-firlī fa in-nahū lā yagh-firudh dhunūba il-lā anta

(¡Oh Allāh!) Eres muy exaltado y puro, (mientras) me he oprimido (al cometer pecado); así que perdóname, porque nadie perdona los pecados aparte de ti.

Haber dicho esto, hay que sonreír.

Ibn Rabi'ah (رحمه الله تعالى) narró: “Una vez, al subir a un medio de transporte, Sayyiduna Alī (رضي الله عنه) implementó las prácticas anteriores y luego sonrió. Pregunté de manera interesante: "Por qué sonríes?". Me informó que había sido testigo de cómo Rasūlullāh ﷺ abordaba un transporte exactamente como lo había hecho, y sonrió después de esta súplica. Entonces, cuando él (sayyidunā Alī رضي الله عنه) preguntó el motivo de la sonrisa, Rasūlullāh ﷺ respondió: "Allāh se complace con un esclavo cuando reconoce que nadie puede perdonar los pecados excepto Allāh (en referencia a la última parte de la súplica)”.

Luego, recita la siguiente súplica para viajar:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى،
اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِعْنَا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي
السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ
الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ

*Allāhumma in-nā nas-aluka fī safarinā hādhal bir-ra wat-taqwā, wa minal
'amali mā tarḍā. Allāhumma haw-win 'alaynā safaranā hādhā, waṭ-wi'anna
bu'dah. Allāhumma antaṣ-ṣāhibu fis-safari wal-khalīfatu fil ahl. Allāhumma in-
nā a'ūdhu bika min wa'ṭhāis-safari wa ka-ābatil manẓari wa sū-il munqalabi fil
mālī wal ahli wal walad.*

Oh Allāh, te pedimos (la capacidad de adoptar) justicia y piedad en este viaje y que nos concedes (la capacidad de hacer) lo que te agrada. O Allāh, haz que nuestro viaje sea fácil para nosotros y acorta la distancia. Oh Allāh, Tu eres nuestro compañero en este viaje y hemos confiado los asuntos de nuestras familias para ti. Oh Allāh, busco Tu protección de las dificultades de este viaje, de cada vista de duelo y de una repercusión maligna que afecte nuestra riqueza, familias e hijos.⁴⁴⁸

Detenerse durante el viaje

Al parar o estacionar el vehículo, hay que hacerlo sin obstruir el camino de otros viajeros.

Regresar de un viaje

Rasūlullah ﷺ ha prohibido prolongar un viaje innecesariamente después de que motivo del viaje se ha realizado. Por lo tanto, uno debe regresar a casa de inmediato al realizar las tareas.

Llegadas inesperadas

Después de un período de ausencia considerablemente largo, uno no debe llegar inesperadamente a casa de uno. Los miembros de la familia deben ser informados de una llegada inminente a su debido tiempo de curso.

Se desaconseja regresar a la casa de uno a altas horas de la noche a menos que se espere su llegada. En su lugar, uno debe quedarse temporalmente y regresar a casa a la mañana siguiente. Esto es el gran método de la sunnah, y asegura la bondad en ambas moradas.

Du‘ā para partir y regresar

Uno debe estar consciente de recitar los du‘ās prescritos para salir de la casa. Entonces, recita la siguiente súplica para viajar:

El viajero debe recitar la misma súplica al comenzar el viaje de regreso. y agregue lo siguiente al ingresar a la ciudad de origen:

أَبُؤْنَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

Ā-i-būna, tā i-būna, ‘ābidūna, lirab-binā ḥāmidūn

*Hemos vuelto arrepentidos, sumisos y confiriendo alabanzas a nuestros
Sustentador*

Ofrecer ṣalāh al regresar

Es una sunnah realizar dos rak‘āts de ṣalāh en la mezquita antes de proceder a la casa.

Ruega a Allah por Su placer en todos los aspectos de la vida

Oh Allāh, dirígeme hacia Tu placer en mis palabras, acciones, obras, intenciones y cursos de acción. De hecho, eres poderoso sobre todas las cosas.

449

LECCIÓN 62

Súplicas que son Masnūn (Sunnah) después del salah Farḍ

Una vez, alguien preguntó: “¡Oh, Rasūlullāh ﷺ! ¿Cuándo se aceptan más fácilmente los du‘ās? ” Él respondió: "Los que se suplican en la última parte de la noche y después del ṣalāh”.⁴⁵⁰

Du‘ās al completar el ṣalāh

Sayyidunā Thawbān (رضي الله عنه) narró que cuando Rasūlullāh ﷺ completaba su ṣalāh; pedía perdón tres veces y luego suplicaba con las siguientes palabras:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

Astaghfirullāh

Busco el perdón de Allah.

y luego suplicaba con las siguientes palabras:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allāhumma antas-salāmu wa min-kas-salām, tabārakta wa ta‘ālayta yā

Dhal

yalāli wal Ikrām

'¡Oh Allah! (Uno de) tus (nombres) son el Salām y la paz emana de Usted.

De hecho, eres Santificado (Bendito), Oh el Poseedor de Majestad y

Benevolencia.⁴⁵¹

Du‘ā después de cada farḍ ṣalāh

Sayyidunā Mughīrah ibn Shu’bah (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ solía pronunciar lo siguiente después de cada farḍ ṣalāh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Lā ilāha il-lallāhu waḥ-dahū lā sharīka lahū lahul-mulku wa lahul ḥam-duwa huwa ‘alā kul-li shay-in qadīr. Allāhumma lā māni-‘a-limā a ‘ṭay-ta wa lā mu ‘ṭiya limā mana ‘ ta wa lā yanfa ‘u dhal jad-di min-kal jadd

“No hay nadie (digno de adoración) además de Allāh; El es Uno sin ninguno compañero. A Él pertenece el dominio y toda alabanza le es debida. Él tiene poder para lograr cualquier cosa. ¡Oh Allah! Nadie puede retener lo que Tú otorgas y nadie puede otorgar lo que Tú niegas; ni siquiera las riquezas del rico pueden sacarle provecho de Tu (castigo).”.⁴⁵²

Sayyidunā Mu‘ādh ibn Yabal (رضي الله عنه) narró que, en una ocasión, Rasūlullāh ﷺ tomó su mano y mencionó: “¡Juro por Allāh que te amo, oh Mu‘ādh! (Por lo tanto, todo lo que te confiera ahora sólo te beneficiará). Te aconsejo que nunca omitas la siguiente súplica después de cada ṣalāh:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Allāhumma a ‘in-nī ‘alā dhik-rika wa shuk-rika wa hus-ni ‘ibādatik
Oh Allāh, ayúdame a recordarte, a agradecerte y a adorarte de la mejor manera.⁴⁵³

Sayyidunā ‘Uqbah ibn ‘Āmir (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ le indicó que recitara Sūrat al-Falaq y Sūrat an-Nās después de cada ṣalāh obligatorio.⁴⁵⁴

Sayyidunā Ka‘b ibn ‘Uyrah (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ declaró que el que recita:

"Subḥānallāh" - treinta y tres veces

"Alḥamdulillah" -treinta y tres veces

"Allāhu Akbar"- treinta y cuatro veces

Después de cada ṣalāh obligatorio nunca fracasará (y será decepcionado).⁴⁵⁵

Du‘ā después del salah del Fayr y Maghrib

Sayyidunā Muslim ibn Hārith (رضي الله عنه) relató Rasūlullāh ﷺ aconsejándolo en secreto⁴⁵⁶ (a crear más importancia en el mensaje) para recitar la siguiente súplica siete veces después de completar el salah de el Fayr y el Maghrib, antes de participar en cualquier conversación.

Rasūlullāh ﷺ luego afirmó que si tenía que fallecer durante ese día o esa noche, se salvaría de yahannam. La súplica es:

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

Allāhumma ayir-nī minan-nār

Oh Allah sálvame del fuego de Yahannam.⁴⁵⁷

Rasūlullāh ﷺ aconsejó: "Cuando ofrezcas taḥayyud ṣalāh, después de cada dos rak‘āt, recita el tashahhud y permanece persistente en pedirle a Allah como alguien en extrema necesidad, expresando tu desamparo y debilidad ante Allah".⁴⁵⁸

Pídale a Allah por la firmeza y la aceptación del Salāh

Oh Allāh, te suplico por la mejor vida y la mejor muerte, y concédeme firmeza. Acepta mi salāh y eleva mis rangos.⁴⁵⁹

LECCIÓN 63

Nawāfil (no obligatorio) Salah

Descripción y horarios

Ofrecer ṣalāh opcional era una práctica estándar de Rasūlullāh ﷺ y los mensajeros que le precedió. Dado que el ṣalāh es una comunicación directa con Allāh Ta‘ālā, los mensajeros de Allāh ofrecieron ṣalāh en exceso.

La señal de un verdadero creyente es que recurre al ṣalāh cuando se enfrenta a cualquier problema o dificultad, ya que esto es lo que nos enseñó Rasūlullāh ﷺ y también nos mostró. Recurrir al ṣalāh es la solución más rápida de cualquier problema, ya que el que se dedica al ṣalāh recibe la atención especial y la misericordia de Allah.

Rasūlullāh ﷺ afirmó que un siervo de Allāh continuaría ofreciendo nawāfil (devociones opcionales) hasta que se convierta en el amado de Allāh. Entonces Allāh Ta‘ālā se convierte en sus ojos por los que ve, los oídos por los que oye, los pies sobre los que camina y las manos que sostiene.⁴⁶⁰

En el Día de Qiyāmah, si el ṣalāh (obligatorio) de uno se juzga y se considera satisfactorio, tendrá éxito. Sin embargo, si se encuentra que el ṣalāh es defectuoso y deficiente en algunos aspectos, entonces, antes de la rendición de cuenta, Allāh lo compensará a través del nafl (no obligatorio) ṣalāh.⁴⁶¹

Ṣalātul Ishrāq - Salah corto después del amanecer

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) narró las siguientes palabras de Rasūlullāh ﷺ, “Quien realiza el salah del Fayr en congregación y luego permanece sentado, ocupado en el recuerdo de Allāh hasta el amanecer; a partir de entonces, realiza dos rak‘āt ṣalāh opcionales, recibirá la recompensa de un ḥayy y una umrah completo”. El narrador del ḥadīth explica que Rasūlullāh ﷺ repitió la palabra "completo" tres veces.⁴⁶²

Salatut Ḍuhā - Ṣalāh en la mañana

El tiempo de inicio de salatut ḍuhā es cuando el sol alcanza su brillo total en la mañana y termina cuando el sol alcanza su cenit.

Sayyiduna Abu Hurayrah (رضي الله عنه) relato del Profeta ﷺ diciendo que la persona que mantiene la realización de las dos unidades de salatut ḍuhā, tendrá todos sus pecados perdonados, incluso si es equivalente a la espuma del océano.⁴⁶³

Sayyidunā Anas ibn Mālik (رضي الله عنه) informó que Rasūlullāh ﷺ dice que, Allāh Ta‘ālā construye un palacio de oro en el yannah para quien ofrezca doce unidades de salatut ḍuhā.⁴⁶⁴

Ṣalātul Awwabīn

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) relato de Rasūlullāh ﷺ decir: “Quien ofrezca seis unidades de ṣalāh opcional después del (fardh) Maghrib, sin conversación inútil entre ellos, ganará la recompensa de doce años de adoración.⁴⁶⁵

Salatut Taḥayyud - Ṣalāh en la última parte de la noche

Este ṣalāh se puede realizar en cualquier momento después del fardh del ‘Ishā hasta el verdadero amanecer. Sin embargo; es mejor realizarlo en el último tercio de la noche.

Sayyidunā Salmān Farsī (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ dijo: “Manten la actuación del taḥayyud porque era la práctica habitual de los rectos antes de ti, es un medio de acercarse a Allah, una causa de expiación de los pecados (pasados), una prevención de los pecados (en el futuro) y alejará las enfermedades del cuerpo’.⁴⁶⁶

Sayyidunā ‘Urwah (رضي الله عنه) relato de Sayyidah ‘Āishah (رضي الله عنها) que Rasūlullāh ﷺ realizaba trece rak‘āt de ṣalāh por la noche (que incluyen las tres unidades de witr y los dos rak‘āt sunnah mu’akkadah del Fayr).⁴⁶⁷

Rasūlullāh ﷺ dijo: “El mejor ṣalāh (en términos de virtud) después del ṣalāh obligatorio (farḍ) es el salah de taḥayyud.”⁴⁶⁸

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Definitivamente deberías ofrecer el salah de taḥayyud, ya sea (por un corto) período como ordeñar una cabra. Cualquier ṣalāh ofrecido después de (el farḍ del) ‘Ishā se contará como taḥayyud.”⁴⁶⁹

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Al ofrecer el salah de taḥayyud, después de cada dos rak‘āt, recita el tashahhud y permanece persistente en preguntarle a Allāh como alguien en extrema necesidad, expresando su desamparo y debilidad ante Allah.”⁴⁶⁹

LECCIÓN 64

Salatul Istikhārah – Buscar el bien de Allāh

Sayyidunā Yābir ibn ‘Abdullāh (رضي الله عنه) explicó que Rasūlullāh ﷺ les enseñó la *súplica para buscar la bondad de Allah en todos los asuntos*, tal como él les enseñaría una surah del Corán. Rasūlullāh ﷺ dejaría en claro: "Cuando alguno de ustedes tenga la intención de llevar a cabo cualquier tarea, debe realizar dos unidades de ṣalāh y suplicar a Allāh empleando las siguientes palabras:

اللهم إني أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب, اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ, فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي, ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ, وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ, وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

Allāhumma in-nī as-takhīruka bi ‘ilmika, wa as-taqdiruka bi-qudratika, wa as-aluka min faḍlikal ‘adhīm. Fa-in-naka taqdiru wa lā aqdiru, wa ta ‘lamu wa lā a ‘lamu, wa anta ‘al-lāmul ghuyūb. Allāhumma in kunta ta ‘lamu anna hādhal amra khayrul-lī fi dīnī wa ma ‘āshī wa ‘āqibati amrī, aw ‘ājili amrī wa ājilihi, faq-dirhu lī wa yas-sirhu lī thumma bārik lī fīh. Wa in kunta ta ‘lamu an-na hādhal amra shar-rul-lī fi dīnī wa ma ‘āshī wa ‘āqibati amrī, aw ‘ājili amrī wa ājilihi, faṣ-rif-hu ‘an-nī, waṣ-rif-nī ‘anhu, waq-dir liyal khayra ḥaythu kāna thum-mar-dīnī bihi.

"¡Oh Allah! Busco la bondad de ti a través de tu conocimiento (de cualquier cosa) y, busco habilidad (fuerza) a través de Tu poder y busco Tu gran favor,

porque de hecho, eres capaz de hacer todo mientras que yo no puedo (soy indefenso). Tú lo sabes (todo) mientras yo soy ignorante. Eres el conocedor de todo lo que no se ve. ¡Oh Allah! Si sabes que este asunto es beneficioso para mi fe, mi sustento y la consecuencia eventual de mis asuntos, entonces ordénalo para mí y hazlo fácil para mí. Y si sabes que es adverso para mi fe, sustento y la consecuencia última de mis asuntos, entonces apártala de mí y apártame de eso y ordena bien para mí donde sea que puede ser y hazme complacido con eso.⁴⁷¹

El narrador del ḥadīth detalla eso; el que recita esta súplica *debe mencionar sus necesidades precisamente* al recitar las siguientes palabras del du‘ā, 'Oh Allāh, si sabes que este asunto. (hādhal amra) ... 'en la súplica

Uno debe darse cuenta de que istikharah, en realidad, es la condición (ḥāl) del corazón, y no sólo un amal mero externo (ritual). De hecho, llevar a cabo el ‘amal (externo) de istikharah es destinado a crear esta urgencia y conciencia en el corazón de que "solo Allah es el Único quién puede guiarme", y es a través de esta conciencia que una persona recibe orientación. Además, en cualquier momento y más aún durante el istikharah, es esencial negar la creación (makhlūq), sin poner ninguna esperanza o confianza en ninguna de las creaciones de Allāh, y simultáneamente percibiendo toda la ayuda solo de Allah.

.

Pídele gratitud a Allāh

Mi Rabb, concédeme estar agradecido por Tu favor que me has otorgado a mí y a mis padres.⁴⁷²

LECCIÓN 65

Ṣalāh al-Ḥāyah - Una oración específica en el momento de necesidad o angustia

Sayyidunā ‘Abdullāh ibn Abī Awfa (رضي الله عنه) explico que si una persona tiene una necesidad, ya sea en un asunto relacionado con un individuo y Allah o un asunto entre otras personas, uno debe realizar wuḍū de la mejor manera y ofrecer dos rak‘āt ṣalāh. Uno debería entonces alabar a Allāh Ta‘ālā, y luego transmitir ṣalāt y salām a Rasūlullāh ﷺ y recitar lo siguiente:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمِ
مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْعُ
لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا
إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

*Lā ilāha il-lal-lāhul Ḥalīmul Karīm. Subḥānal-lāhi rab-bil ar-shil adhīm.
Alḥamdulil-lāhi rab-bil ālamīn. As-aluka mūjibāti raḥmatik, wa ‘azā-ima
magh-firatik, wal ghanīmata min kul-li birr, was-salāmata min kul-li ithm. Lā
tada ‘ lanā dhamban il-lā ghafartah, wa lā ham-man il-lā far-rajtah, wa lā
hājatan hiya laka riḍan il-lā qaḍay-tahā yā ar-ḥamar-rāḥimīn.*

"No hay nadie digno de adoración además de Allāh, el Más Tolerante el Todo misericordioso. Allāh es sumamente exaltado y puro de debilidad, rabb del trono majestuoso. Toda la alabanza se debe a Allāh, el rabb del universo. Te pido todo aquello que vincula Tu Misericordia y obliga a Tu perdón. Pido una parte completa de las acciones virtuosas y total seguridad de transgredir (pecar). Oh Allāh, no dejes ni un solo pecado mío sin perdonar, una sola angustia sin resolver y no dejes ni una sola necesidad que se ajuste a tus

placeres incumplido, oh el Más Misericordioso de todos los que muestran misericordia”.⁴⁷³

Salatut tawbah - Salah para el arrepentimiento

Sayyidunā Ali (رضي الله عنه) relato las palabras de sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه); “Escuché a Rasūlullāh ﷺ declarar: "Si una persona peca pero luego realiza wuḍu y ofrece dos rak‘āt de ṣalāh buscando el perdón, Allāh Ta‘ālā seguramente lo perdonará ". Continúo," habiendo dicho que, Rasūlullāh ﷺ recitó el siguiente verso:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

Y estos son los que cuando cometen cualquier (acto de) obscenidad o se perjudican (con el pecado), recuerdan a Allah (ante quien se le rinde cuentas) y buscan el perdón de sus pecados. Porque, ¿quién puede perdonar los pecados sino Allah? Tampoco persisten en cualquier (mal) que hayan hecho cuando saben (que está mal) ".

[El Qur’ān, Sūrat Āl-‘Imrān, 3:135]

La sunnah mu'akkadah diaria

Ummul Mu’mīnīn, Sayyidah Ummu Ḥabībah (رضي الله عنها) recordó a Rasūlullāh ﷺ decir que Allāh Ta‘ālā (Él mismo) construirá un hogar en el paraíso o ordenará que se desarrolle un hogar para quien realiza las Doce Unidades de la sunnah diariamente para el placer de Allah. Las sunnah ṣalāh se enumeran a continuación:⁴⁷⁴

2 sunnah antes del **Fayr**

4 antes y 2 después del **Dhuhr**

2 después del **Maghrib**

2 después del **isha**

Tahīyyatul wuḍu

Ummul Mu'minīn, Sayyidah ʿĀishah (رضي الله عنها) narró que siempre que Rasūlullāh ﷺ ofreciaba un wuḍu, lo complementaría con un ṣalāh opcional de dos rakʿāt (si no fuera un tiempo makrūḥ de ṣalāh). Luego procedería a la mezquita.⁴⁷⁵

Sayyidunā ʿUqbah ibn ʿĀmir (رضي الله عنه) relato que Rasūlullāh ﷺ dijo: “(Admisión al) Yannah es inevitable para quien realiza un wuḍu perfecto y luego ofrece dos rakʿāt ṣalāh con concentración y devoción”.⁴⁷⁶

Cuatro rakʿāt antes del salah del ʿAsr

Sayyidunā ʿAbdullāh ibn ʿUmar (رضي الله عنه) relato la súplica de Rasūlullāh ﷺ; "Oh mi Allāh derrama misericordia sobre el que reza cuatro rakʿāt de ṣalāh antes del farḍ del ʿAsr.”⁴⁷⁷

Ruega a Allāh por devoción en la adoración

Oh Allāh, busco en ti la creencia de los veraces, la humildad de los temibles, y la devoción de los verdaderos creyentes.⁴⁷⁸

LECCIÓN 66

El mes de Ramadhan

Rasūlullāh ﷺ ha destacado la bondad de Ramaḍān de la siguiente manera, “Quien realice los ayunos de Ramadhan con fe sincera y con ferviente esperanza de alcanzar las recompensas de Allah, todos sus pecados pasados serán perdonados ”. ⁴⁷⁹

Otra declaración de Rasūlullāh ﷺ que resume el significado de Ramaḍān es, “Cuando comienza el mes de Ramaḍān, las puertas del yannah se abren, las puertas del yahannam se cierran y los demonios son encadenados ”. ⁴⁸⁰

Mes del Corán

Los primeros versículos del Corán, Sūrat al-‘Alaq 96: 1-5, se revelaron en el mes de Ramaḍān cuando Rasūlullāh ﷺ estaba en retiro espiritual en la cueva de Hira - en las afueras de Makkah. Años más tarde, cuando el ayuno de Ramaḍān se hizo obligatorio, el Angel Yibrīl (عليه السلام) solía visitar a Rasūlullāh ﷺ diariamente durante Ramaḍān para que el segundo pueda recitar todo lo que se había revelado hasta ahora del Corán. En el último año antes de su fallecimiento, Rasūlullāh ﷺ revisó todo el Corán dos veces en Ramaḍān.

Los musulmanes continúan la tradición de recitar todo el Corán al menos una vez durante Ramaḍān. En los países musulmanes, es bastante habitual en este mes presenciar decenas de personas recitando el Corán hacia y desde el trabajo. Otros encuentran tiempo temprano en la mañana, o a altas horas de la noche o en intervalos durante el día.

Aquellos que no estén versados en recitar el árabe, asignan tiempo diariamente para escuchar un audio de la recitación del Corán. Los musulmanes consideran a Ramaḍān como una oportunidad para desarrollar el hábito de recitar alguna porción del Corán, o su traducción todos los días, más aún, si no han leído ninguno de ellos de principio a fin.

Cuando se recita el Glorioso Corán, ilumina al recitador a lo que Allāh Ta‘ālā espera de nosotros. Por lo tanto, la recitación del Corán actualiza nuestro compromiso de cumplir con esos requisitos.

Otros actos de adoración

Además de recitar el Corán, uno debe apuntar a pasar más tiempo en dhikr (recuerdo de Allah), y asegúrese de realizar la oración tarāwīḥ en congregación. Las veinte unidades de salah de Tarawih se estableció a través del consenso de los compañeros de Rasūlullāh ﷺ en la era de Amīrul Mu'minīn sayyidunā 'Umar ibn al-Khaṭṭāb (رضي الله عنه) y se mantiene hasta el día de hoy en todo el mundo. Los veinte rak'āt de tarāwīḥ en La Meca y Madīnah es el punto culminante de Ramaḍān en estas dos ciudades santas. Ramaḍān permite fácilmente a uno para establecer la oración de taḥayyud en la última hora de la noche; que se puede completar antes o después de participar de la comida antes del amanecer (*suhūr*).⁴⁸¹

Ramaḍān es un momento meritorio para emprender la 'umrah, una visita a la ka'bah en Makkah. Cuando se realiza en Ramaḍān, 'Umrah gana la misma recompensa que el ḥajj con Rasūlullāh ﷺ (pero no reemplaza el ḥajj obligatorio).

Método de ayuno

Ayunar simplemente significa abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. La persona que ayuna debe ser consciente de su lengua, temperamento y mirada. Ramaḍān es un tiempo exclusivo para que los musulmanes dominen el control sobre sí mismos y descubran y desarrollen su lado espiritual. El ayuno comienza con una comida antes del amanecer, denominada *suhūr*. El ayuno comienza al amanecer y termina al atardecer. Tan pronto cuando se haya ocultado el sol, uno termina el ayuno inmediatamente. Generalmente, los musulmanes pueden terminar su ayuno con una pequeña cantidad de comida - de acuerdo con la sunnah, con un número impar de dátiles – y luego realizan el salah del Maghrib antes de comer una comida completa.

Caridad en Ramaḍān

Ramaḍān es también el mes de la caridad. Rasūlullāh ﷺ ha dicho: “Quien se acerque (a Allāh) al realizar cualquier buena acción (opcional) en (este mes), recibirá la misma recompensa que la de realizar un acto obligatorio en cualquier otro momento; y quien haga una acción obligatoria (en Ramaḍān), recibirá la recompensa de realizar setenta acciones obligatorias en cualquier otro momento. Es el mes de la paciencia y la recompensa de la paciencia es el

yannah. Es el mes de la caridad y un mes en el que el sustento del creyente es aumentado. Quien ofrezca su comida a una persona que ayuna para terminar su ayuno, tendrá sus pecados perdonado, será salvado del yahannam, y el donante deberá (además de recibir su propia recompensa por el ayuno), recibirá la recompensa de aquel a quien le ofreció comida, sin que la recompensa de estos últimos (destinatarios) disminuya en lo más mínimo”.⁴⁸²

Ibn ‘Abbās (رضي الله عنه) relato meticulosamente, “Rasūlullāh ﷺ fue el más generoso entre la gente, y más aún cuando Yibrīl (عليه السلام) lo visitó durante el mes de Ramaḍān; Yibrīl (عليه السلام) solía encontrarse con él todas las noches de Ramaḍān hasta el final del mes. Rasūlullāh ﷺ solía recitar el Glorioso Corán a Yibrīl (عليه السلام); y cuando Yibrīl (عليه السلام) lo encontró, él solía ser más generoso que un viento rápido (que trae lluvia y bienestar)”.⁴⁸³

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por gastar generosamente en Ramaḍān, tanto como sadaqah (caridad opcional) y zakāt (caridad obligatoria). Sadaqah no necesita ser solo monetario. Eso también puede tomar forma de amabilidad, como ayudar a otro a cruzar la calle únicamente por la causa de Allāh y sin esperar ninguna remuneración de él. La mayoría de los musulmanes descargan su zakāt durante Ramaḍān ya que la recompensa es mucho mayor en ese mes.

Es obligatorio para cada musulmán desembolsar una pequeña cantidad de *sadaqatul Fitr* antes del final de Ramaḍān. Este dinero se recolecta y se distribuye a los más pobres de los pobres para que también puedan disfrutar de las festividades del ‘Īdul fiṭr. Es mejor y más meritorio llevar a cabo la distribución de *sadaqatul Fitr* por uno mismo. El objetivo de *sadaqah al-fiṭr* es compensar cualquier defecto en el ayuno. Debido a la inmensa recompensa obtenida por alimentar a una persona que ayuna, en muchos lugares ifṭār (comida después del atardecer al finalizar el ayuno) se sirve en la mezquita, con la comida donada o traída por individuos para compartir. En algunos países musulmanes, las mesas se colocan en las aceras o fuera de la mezquita para servir ifṭār a la gente y los pobres. Tales tradiciones también construyen un gran sentido de hermandad y comunidad.

El último tercio

Los días más sagrados de Ramaḍān son sus últimas diez noches. De estas noches *Laylatul Qadr* se ubica como la noche más meritoria. *Laylatul Qadr* ocurre en uno de las noches numeradas de los últimos diez días. I’tikaf, una

reclusión completa en la mezquita para las últimas diez noches de Ramaḍān, fue una práctica rutinaria de Rasūlullāh ﷺ. Debe ser observado en cada masyid por al menos un individuo, de lo contrario toda la comunidad sería culpable de descuidar un mandato de la sharī‘ah.

‘Īdul Fiṭr

La celebración pública al terminar Ramadán, el primer día del mes de Shawwāl, se llama ‘Īdul fiṭr. Después del atardecer del 29 de Ramadán, los musulmanes esperan las noticias sobre el avistamiento de la luna para el nuevo mes islámico, lo que significa el comienzo del Día del ‘Īd y la terminación de Ramaḍān. Una vez la luna es avistada, no hay oraciones de tarāwīḥ esa noche. Si no se ha avistado la luna, efectivamente hay un día más de ayuno y se realizan las últimas oraciones de tarāwīḥ esa noche.

Es una sunnah ayunar seis días durante el mes de *Shawwāl*, el mes lunar que sigue inmediatamente después de Ramaḍān.⁴⁸⁴ Si una persona ayuna todo Ramaḍān y luego ayuna en cualquiera de los seis días en Shawwāl, la recompensa será como si hubiera ayunado todo el año. Muchos musulmanes aprovechan esta misericordia y privilegio de Allāh.

Ahadith

Rasūlullāh ﷺ fue la persona más generosa entre todos los hombres, particularmente durante el mes de Ramaḍān.⁴⁸⁵

“Cuando alguno de ustedes termine su ayuno, debería hacerlo con dátiles. Si no tiene, entonces hacerlo con agua.”⁴⁸⁶

“Quien no se abstenga de mentir y de las actividades indecentes (en ayunas), debe saber que Allah no necesita que la gente (simplemente) se abstenga de comer y beber.”⁴⁸⁷

LECCIÓN 67

Idul fitr

El segundo aspecto meritorio de Shawwāl seleccionado por Allāh Todo poderoso es la celebración de ‘Īdul fiṭr, uno de los dos únicos festivales anuales reconocidos por la sharī‘ah. Este feliz día está diseñado por la sharī‘ah como una muestra de agradecimiento por los musulmanes en el *logro* (no mera *terminación*) de Ramaḍān, y como recompensa inmediata por Allāh por ayunar y participar en múltiples formas de *‘ibādah*.

En lugar de conmemorar un evento del pasado, la sharī‘ah ha prescrito ‘Īdul fiṭr anualmente en una ocasión en que los *mismos* musulmanes actuales logran una gran *‘ibādah*. Esto les recuerda a los musulmanes que no solo deben confiar en los logros de sus antepasados; más bien, ellos mismos deberían producir actos meritorios para complacer su Creador.

El Islam ha adoptado otro enfoque único al estipular también la forma de celebrar este feliz día. Los festivales de otras religiones y naciones consisten normalmente en unos pocos actos de alegría y disfrute. Sus días de celebración se suelen pasar enteramente en bailar, cantar y jugar.

En contraste, el Islam ha prescrito una forma simple pero elegante de observar el ‘Īd. En primer lugar, es obligatorio para todos los musulmanes económicamente "acomodados" comenzar el día desembolsando el Sadaqatul fiṭr a los pobres de su sociedad. El desembolso de sadaqatul fiṭr es para permitir que los menos privilegiados disfruten del día junto con los demás, y no tener que cargar con la preocupación de ganarse la vida al menos en este día.

A partir de entonces, se requiere que los musulmanes procedan a un área abierta donde puedan ofrecer la oración del ‘Īd colectiva. En consecuencia, se presentan ante su Creador y ofrecer un tipo especial de dos rak‘āt ṣalāh, siendo beneficiario de las bendiciones especiales de Allāh, incluso antes de comenzar su celebración.

Los musulmanes entonces se regocijan responsablemente, sin violar los límites prescritos para ellos y nunca caer en actos prohibidos por Allah. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora discutir las reglas y directrices específicas prescritas para el día del 'Īdul Fitr.

La noche anterior a 'Īdul Fitr

Era la práctica de Rasūlullāh ﷺ permanecer despierto la noche anterior del día de 'Īdul fiṭr. Esta noche se ha denominado en un ḥadīth como la *Noche de la Recompensa* (Laylatul Yā-izah). Allāh El Todopoderoso otorga sus recompensas a aquellos que han pasado el mes de Ramaḍān respetando los dictados de la sharī'ah, y todas sus oraciones en esta noche son aceptados. Por lo tanto, es deseable realizar nafl ṣalāh esta noche.

El Rasūl de Allāh ﷺ ha declarado: “Quien se dedique (a la adoración) en las noches anterior de los dos id en gran expectativa de ganar recompensa (de su creador), su corazón no morirá cuando otros corazones estén muertos”.⁴⁸⁸

Para aprovechar esta oportunidad, uno debe realizar tanta adoración en esta noche como uno puede, orando por todas las necesidades y deseos.

Antes de partir hacia la oración del 'Īd

Las siguientes prácticas sunnah se deben realizar al comienzo del día de 'Īdul-fiṭr antes de proceder a la oración del 'Īd:

- Despertarse temprano en la mañana.
- limpiarse los dientes con un miswāk (y / o un cepillo, si no hay un miswāk disponible).
- Tomar un ghusl.⁴⁸⁹
- Ponerse la mejor ropa disponible; que se ajustan a la sharī'ah.⁴⁹⁰

- Aplicar perfume.
- Comer un alimento dulce, preferiblemente dátiles, antes de la oración del ‘Īd.
- Para recitar el siguiente takbīr en voz baja en el camino a la oración del ‘Īd:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

Allāhu Akbar Allāhu Akbar
Lā ilāha il-lallāhu wallāhu Akbar
Allāhu Akbar wa lil-lāhil ḥamd ⁴⁹¹

Sadaqatul fiṭr

Sadaqatul fiṭr es una obligación para cada musulmán, hombre o mujer, que posea 613,35 g. (gramos) de plata o su equivalente, ya sea en efectivo, adornos, existencias en el comercio o en la forma de algunos bienes o productos básicos más allá de las necesidades básicas de uno.

Una persona que posee esta cantidad tiene que pagar el sadaqatul fiṭr, por sí mismo y en nombre de sus hijos menores. La cantidad prescrita de Sadaqatul fiṭr es 1,75 kilogramos de trigo o su valor en dinero.⁴⁹² Ésta es la cantidad adeuda por una persona; por lo tanto, si una persona tiene hijos menores, se debe pagar la misma cantidad en nombre de cada uno de ellos por separado.

Deben recordarse los siguientes puntos en relación con el pago de sadaqatul fiṭr:

Sadaqatul fiṭr es obligatorio para cada adulto hombre o mujer por separado, y la responsabilidad de descargarlo recae en cada individuo. El esposo no está obligado a pagar sadaqatul fiṭr en nombre de su esposa ni la esposa en nombre

de su esposo. Del mismo modo, un padre no es obligado a liquidar sadaqatul fiṭr en nombre de sus *hijos adultos* o viceversa.

Sin embargo, si el jefe de la familia, por voluntad propia, desea desembolsar sadaqatul fiṭr en nombre de su familia, luego de su aprobación, sadaqatul fiṭr sería válido en su nombre. Si el jefe de la familia (o una organización autorizada), no descarga el wāyib de sadaqatul fiṭr en nombre de cualquiera de los miembros de su familia, él no será responsable de ello.

Es una sunnah desembolsar sadaqatul fiṭr después de que se ha visto la media luna de Shawwāl y antes del salah del ‘Īd ⁴⁹³, aunque también está permitido pagarlo antes de esto. No es aconsejable retrasar el sadaqatul fiṭr hasta la realización de la oración del ‘Īd. Sin embargo, si una persona no ha podido distribuirlo en el momento adecuado, debe pagarlo lo mas pronto posible, por lo que la obligación se descargará.

Sadaqatul fiṭr no es necesario en nombre de un niño que nació después del amanecer del día del *id*, ni es necesario en nombre de una persona que fallece antes del amanecer del día del ‘Īd.

Sadaqatul fiṭr solo se debe pagar a una persona que sea elegible para recibir Zakāt.

Pídale a Allāh que le proteja de extraviarse

Oh Allāh, hazme firme, no sea que me resbale, y guíame para que no me extravía.⁴⁹⁴

LECCIÓN 68

El Salah del id

El segundo requisito del día del ‘Īd es realizar el salah del ‘Īd. Algunas reglas al respecto se mencionan a continuación:

El salah del ‘Īd es wāyib (obligatorio) sobre cada varón maduro.

El salah del ‘Īd se puede realizar en cualquier momento entre ishrāq y zawwāl.⁴⁹⁵

Es una noble sunnah que el salah del ‘Īd se realice en un campo abierto y no en un masyid. Sin embargo, si debido a circunstancias genuinas no se puede lograr lo anterior, el ṣalāh también se puede realizar en una mezquita espaciosa.⁴⁹⁶

No es aconsejable convocar el salah del ‘Īd en cada mezquita, más bien se prefiere que las personas que frecuentan varias mezquitas pequeñas convergen a un campo abierto o, en su indisponibilidad, en una mezquita lo suficientemente espaciosa como para albergar una gran congregación.

No se debe realizar *nafl ṣalāh* antes del salah del ‘Īd, ni en el lugar del salah del ‘Īd o fuera (en casa de alguien, por ejemplo). Además, *después* del salah del ‘Īd, el salah nafl no se puede realizar en el lugar del ṣalāh del id. Sin embargo, uno puede realizar el nafl al regresar al hogar.⁴⁹⁷

El salah del ‘Īd no consiste en un adhān y una iqāmah.⁴⁹⁸

Cómo realizar el salah del ‘Īd

El salah del ‘Īd comprende los dos rak‘āt habituales, sin embargo, con una adición de seis takbīr; tres takbīr al *comienzo* del primer rak‘āt, y los tres restantes justo *antes* del *rukū‘* en el segundo rak‘āt.

El método detallado para realizar el salah del ‘Īd es el siguiente:

El ṣalāh comenzará sin adhān ni iqāmah.

1. El imām invocará el takbīr taḥrīmah sobre el cual, el muqtadī elevará las manos hasta las orejas, pronunciará silenciosamente el takbīr y luego las doblará como de costumbre.

2. Aquí habrá una pequeña pausa durante la cual el imām y muqtadī recitarán el thanā.

3. Después de completar el thanā, el imām dirá tres takbīr adicionales, por separado con ligeras pausas en el medio.

4. El Muqtadī seguirá su ejemplo y pronunciará los tres takbīr en silencio.

5. Sin embargo, después de decir el *primer y segundo takbīr (extra)*, el muqtadī bajara sus manos al lado. Y, al *tercer (extra) takbīr*, el muqtadī doblará las manos colocándolas debajo del ombligo como costumbre con los otros ṣalāh.⁴⁹⁹

6. El imām comenzará ahora su recital del Qur’ān Mayīd y el muqtadī escuchará atentamente. El equilibrio del rak‘āt se realizará como de costumbre.

7. Después de levantarse para la segunda rak‘ah, el imām comenzará su recitación y al finalizar, el imām volverá a decir tres takbīr adicionales antes de proceder para el rukū‘.

8. En cada takbīr adicional, el muqtadī debe levantar las manos hasta los oídos y al decir "Allāhu Akbar", dejará caer las manos a los costados.

9. Una vez que haya completado el cuarto takbīr, el imām avanzará a rukū‘.

10. *El muqtadī no levantará las manos*; más bien, simplemente procederá al rukū‘ diciendo, "Allāhu Akbar".

11. El resto del ṣalāh se realizará de la forma habitual.

Khutbah – El sermón de ‘Īdul fiṭr

En la oración del ‘Īd, la khutbah es una *sunnah* y se pronuncia *después* del ṣalāh, a diferencia de la oración del yumu‘ah donde el khutbah es *farḍ* y *precede* al ṣalāh. Independientemente de su estado judicial, es wāyib (obligatorio) *escuchar* el khutbah del ‘Īd con atención, con perfecta paz y silencio.

Es necesario que el imām comience la primera y la segunda khutbah exclamando el takbīr, "Allāhu Akbar", nueve y siete veces, respectivamente.

Seis ayunos en el mes de Shawwāl

Es recomendable ayunar los seis ayunos en el mes de Shawwāl. Rasūlullāh ﷺ ha exaltado este dicho: “El que completa los ayunos de Ramadán y luego añade los seis ayunos de Shawwāl, ganará la recompensa de ayunar durante todo el año ”. ⁵⁰⁰

Este ḥadīth habla de las grandes recompensas por ayunar los seis ayunos de Shawwāl. Los musulmanes deberían aprovechar la oportunidad de adquirir estas bendiciones de Allah. Es más preferible comenzar los seis ayunos desde el segundo de Shawwāl y consecutivamente ayunar hasta el séptimo. Sin embargo, si los ayunos se realizan en otros días del mes, esto también es aceptable y uno recibirá las recompensas mencionadas en el ḥadīth anterior.

LECCIÓN 69

Leyes adicionales del ayuno

Una persona puede formar su intención durante las noches del mes sagrado de Ramaḍān (y no necesariamente en el momento de suḥūr [la comida antes del amanecer]) que él estaría ayunando al día siguiente.

En el mes de Ramaān, *no* es necesario que uno especifique su intención “de hacer un ayuno de Ramaḍān”; una mera intención de “ayunar” es suficiente. Además, si una persona es inconsciente y olvida que es el mes de Ramaḍān y forma el niyyah para observar algún otro ayuno, se considerará como un ayuno de Ramaḍān. Por otro lado, si una persona tiene la intención de mantener un ayuno que no sea el de Ramaḍān, suponiendo que el ayuno de Ramaḍān no son obligatorios para él, debe especificarlo rápido; por ejemplo, debería especificar como un *qaḍā* o uno para cumplir un voto.

Si un no musulmán abraza el Islam en el mes de Ramaḍān antes del Dhuhr, debería, basarse en precaución obligatoria, ayunar por el resto del día siempre que no hubiera cometido cualquier acto desde el amanecer que invalidaría un ayuno. Si no realiza el ayuno ese día, sería necesario hacer su *qaḍā*.

Factores que anulan el ayuno

Los siguientes actos invalidan el ayuno:

1. Comer
2. Beber
3. Relaciones sexuales

Comer y beber

Si una persona come o bebe intencionalmente, mientras está consciente del ayuno, su ayuno es nulo, independientemente de que la sustancia sea algo que se consume habitualmente o no, como el pan con agua, o arena. La cantidad consumida no afecta a la regla anterior.

Si una persona se da cuenta de que ya ha amanecido mientras está comiendo suhūr, debe quitarse la comida de la boca; si lo traga intencionalmente, su ayuno es nulo.

Si una persona que ayuna come o bebe algo por *olvido*, su ayuno no se invalida.⁵⁰¹

Mientras se realiza el ayuno, si uno traga intencionalmente un depósito de comida que quedó entre los dientes y el depósito equivale al tamaño de un garbanzo (una semilla aproximadamente de 7 a 8 milímetros de diámetro), entonces su ayuno es nulo.

Tragar saliva no invalida un ayuno, aunque se haya acumulado en la boca.

Mientras se ayuna, si una persona tiene mucha sed, que desarrolla una enfermedad o se vuelve tan débil y deshidratado que podría ser fatal, uno puede romper el ayuno y observar el qaḍā más tarde.

Nota: Intente consultar a un médico antes de terminar el ayuno.

Una persona no puede abandonar el ayuno por completo durante todo el mes de Ramadān simplemente por una debilidad o enfermedad a menos que sean crónicas o graves. Si un médico aconseja a un paciente omitir el ayuno por completo, entonces puede omitir los ayunos y ofrecer *fidyah* (una compensación monetaria equivalente a 1,75 kilogramos de trigo) por cada ayuno perdido.

Relaciones sexuales

La relación sexual invalida el ayuno, incluso si la penetración es tan poco como la punta del órgano masculino, e incluso sin eyaculación. Si una persona tiene relaciones sexuales olvidadamente, al no darse cuenta de que está ayunando, su ayuno sigue siendo válido.⁵⁰²

Istimnā (masturbación)

Masturbarse anula el ayuno. Sin embargo, si el semen se descarga del cuerpo involuntariamente, como experimentar una emisión nocturna (también llamado sueño húmedo) el ayuno permanece válido.⁵⁰³

Factores que invalidan el ayuno y sus fallos respectivos

Si una persona comete *intencionalmente y voluntariamente* un acto que invalida el ayuno, su ayuno se vuelve nulo. Sin embargo, si lo hace *sin querer*, el ayuno sigue siendo válido.

Si la persona que ayuna comete *olvidadamente* un acto que invalida el ayuno y luego, pensando que el ayuno es nulo, ahora comete *intencionalmente* otro acto que invalida el ayuno, sólo en la segunda violación se anularía su ayuno.

Cualquiera que omita un ayuno de Ramaḍān *debido a una razón legítima*, como una enfermedad grave, debería compensar esto realizando un ayuno después de Ramaḍān. Esto se denomina ayuno qada.

Sin embargo, si uno termina un ayuno de Ramaḍān intencionalmente, *sin una razón legítima*, la expiación sería observar un ayuno qaḍā y sesenta ayunos consecutivos adicionales. Esta expiación se conoce como kaffārah.⁵⁰⁴

LECCIÓN 70

Zakāh

Zakāh significa, descargar una parte específica de la riqueza y los ahorros de uno a personas o causas que Allāh ha estipulado en el Corán, como los pobres y los necesitados. La palabra zakāh se derive del verbo que significa *purificar o limpiar*. Zakāh es el tercer pilar del Islam y es obligatorio para aquellos que son capaces económicamente. La cantidad total de pagar el zakāh es el dos y medio por ciento del exceso de riqueza en elementos como efectivo, banco ahorros y joyas. La tasa del zakāh es aplicable a los animales de cría y los comerciales de los productos agrícolas es diferente. Se debe consultar a los ‘ulamā’ con respecto a los detalles de las reglas aplicables a cada uno de estos.

El Corán menciona el zakāh junto con ṣalāh, como forma obligatoria de adoración. Por lo tanto, es en este sentido que el zakāh se diferencia de la caridad ordinaria, que es opcional, y de impuestos que un gobierno impone de vez en cuando a tasas variables y para diversos usos. El dinero acumulado de zakāh, por otro lado, puede sólo ser utilizado para fines específicos bajo causas fijas, como ayudar a los pobres, los necesitados, pagar los sueldos de quienes lo cobran (si se cumple el criterio), liberar cautivos y deudores y viajeros necesitados.⁵⁰⁵

Pagar zakāh es un medio para purificar la riqueza de uno y proteger a uno de la codicia y egoísmo. Otro propósito es ayudar a los pobres y necesitados y ayudar a otras causas en el camino de Allāh. Los musulmanes saben muy bien que ayudar a los pobres es una inversión rentable (no un pasivo), ya que establece el equilibrio económico y la justicia social, y en al mismo tiempo, genera una inmensa recompensa para alguien en la otra vida.

Desde un punto de vista islámico, la riqueza pertenece a Allah y la mantienen los seres humanos en fideicomiso, por lo que una persona no tiene derecho a utilizarla para satisfacer sus antojos. Él tiene que observar los mandamientos de

Allāh aquí, como en cualquier otro lugar. En cuanto a los que le son otorgados la riqueza por Allāh, el mandato del zakāh es una prueba, que debemos esforzarnos por pasar para no convertirnos esclavos y adoradores de las riquezas acumuladas.

Zakāh es una de esas formas únicas de adoración que resaltan tanto al individuo como a los aspectos sociales de 'ibādah (adoración). Considerar su valor sociopolítico: alivia la sociedad de los malos sentimientos que surgen del odio de clases. Se opone al individualismo que es ciego a las necesidades de los vecinos y se opone al socialismo que encadena libertad individual. No se fomenta ni el egoísmo ni la renuncia del material del mundo. También refuerza el sentido de buena voluntad y establece vínculos sociales.

Los recursos responsables del zakāh, en términos generales, son los saldos después de cumplir con los gastos. Esto significa que al final de un año, un musulmán tiene que calcular la cantidad que se debe pagar como zakāh. Hay varias reglas que se aplican por separado a las personas de, granjas, industrias y negocios.

Niṣāb

La cantidad mínima de riqueza que hace que uno sea responsable del zakāh se llama *niṣāb*.

El niṣāb del oro es 87.48 g y el niṣāb para la plata 612.36 g. Por tanto, si alguien posee esta cantidad de oro o plata, o su equivalente en moneda, por un período de doce meses, y está por encima de sus necesidades, está obligado a cumplir con el zakāh. La negligencia del zakāh es un pecado mayor.⁵⁰⁶

Condiciones que requieren zakāh

El zakāh es obligatorio para cada musulmán maduro y sano que esté en posesión del niṣāb. Uno debe poseer una riqueza del zakāt durante un año lunar.⁵⁰⁷ Si una persona posee el niṣāb en el comienzo y al final del año, debe cumplir con

el zakāh incluso si su riqueza es disminuida (por debajo del nisab del zakāh) durante el transcurso del año.

El primer día, un musulmán maduro toma posesión de una riqueza que supera el niṣāb, ese día será considerado como el primer día de su año de zakāh. Si después de un año islámico (calculado con el calendario lunar y no con el calendario solar), hasta el día en que todavía posee el niṣāb, el es responsable de cumplir el zakāh.

Nota: De lo anterior, se entiende fácilmente que cada persona tendría su propio calendario de zakāh.

Allah dice:

Y cumplan la Oración y pagen el Zakat.

[El Qur'ān, Sūrat al-Baqarah 2:43]

(Oh Profeta), Toma de sus riquezas una ofrenda de caridad para limpiarlos y purificarlos de ese modo.

[El Qur'ān, Sūrat al-Tawbah, 9:103]

Rasūlullāh ﷺ advirtió, “Una persona que posee (abundante) oro y plata, pero no cumple con su zakāh, su oro y plata se fundirán el día del qiyāmah, se moldearán en losas y luego se usarán para marcar sus lados y frente”.⁵⁰⁸

LECCIÓN 71

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ZAKĀH		
Fecha lunar en el que el zakāh se convirtió wāyib		
BIENES DEL ZAKAT		TOTALES
Oro		
Plata		
Dinero en mano		
Efectivo en el banco		
Deudas contraídas a ti		
Ahorros (si aún no se han agregado en efectivo arriba)		
Prima de pólizas de seguro y asistencia médica convencionales (si lo recibe)		
Depósitos (alquiler, luz, etc.)		
Acciones comerciales (valor de mercado)		
Materias primas e inventario incompleto		
Propiedades compradas para reventa		
Beneficio de los ingresos por alquiler (si aún no se agregó en efectivo arriba)		
Cuentas por cobrar a crédito (si aún no se agregó en efectivo arriba)		
Fondos de previsión (a elección propia)		
Fondos de la pensión		
Dinero invertido incluyendo ingresos (si aún no se agregó en efectivo arriba)		
Acciones compradas para reventa		
Acciones compradas para recibir dividendos		
Otro		

LOS BIENES TOTALES		
DEUDA		
Préstamos personales adeudados a terceros		
Bienes comprados a crédito		
Pagos de hipoteca pendientes		
Alquiler, facturas, salarios adeudados a empleados y otros servicios públicos pendientes a la fecha		
Sobregiro bancario		
Préstamos comerciales		
Dote que aún adeuda a la esposa (si hay intención de pagar)		
Otro		
DEUDA TOTAL		
Los bienes totales - Pasivos		
= Activos netos		
Cantidad actual de Nisāb (si los activos netos son iguales a la cantidad actual del nisāb o más que la cantidad actual del nisāb, solo se adeudará el zakāh)		
BIENES NETOS X 2.5% O $\div 40$ = ZAKĀH DEBIDO		

Nota: En empresas futuras, solo se pueden deducir como pasivo las cantidades que se hayan ya contratado en papel y con firma.

Por ejemplo, uno viajará de vacaciones el día de pago del zakāh o, digamos, en un futuro próximo; si se ha firmado un contrato con una agencia de viajes y es vinculante, el importe contratado se considera una deuda y se puede deducir.

Mientras se realiza la caridad obligatoria (zakāt) es sin duda un acto gratificante, no obstante, es una marca de un verdadero mu'min (creyente) repartir caridad no obligatoria (nafl) para la distribución entre los pobres y necesitados. Gasto en musulmanes de todos los grupos de colores e idiomas rompe las barreras y los prejuicios que albergamos en nuestro corazón.

En términos de prioridad, lo más importante es invertir en la elevación y mejora del Islam, luego en los musulmanes necesitados, en la propia familia y en las necesidades personales. Después de estas obligaciones, uno debería gastar en los no musulmanes, ya que esta era también la práctica de Rasūlullāh ﷺ.

Idealmente, los fondos del zakāt deberían distribuirse personalmente a los destinatarios.

Zakāt se puede dar tanto en efectivo como en mercancía. Sin embargo, se debe consultar a un Mufti en este respecto, ya que la cuestión de la "mercancía" está regulada. Por ejemplo, cuando la mercancía (bienes) se desembolsa como zakāt en lugar de efectivo, no se debe dar "acción muerta". Además, la mercadería que se entregue debe ser mercadería que generalmente se vende en el área del mercado.

Es imperativo que el receptor del zakāt tome posesión (en relación con el artículo zakāt) del zakāt dado para asegurar la transferencia del artículo a su propiedad.

Pídale a Allāh la bendición de las provisiones

Oh Allāh, perdona mis pecados, haz mi hogar amplio para mí y bendíceme en mi sustento.⁵⁰⁹

LECCIÓN 72

Ḥayy - Peregrinación a la Meca

Ibrāhīm (عليه السلام) es una figura venerada por los musulmanes, judíos y cristianos por igual como una personalidad justa que vivió hace más de cuatro mil años. Su crónica está contenida tanto en la Biblia como en el Corán. Ibrāhīm (عليه السلام) es considerado el patriarca del monoteísmo, o "creencia en un solo Dios". Emigró de su ciudad natal de *Ur* en Mesopotamia (actual Irak) después de manifestar su oposición a las prácticas politeístas de su pueblo y finalmente se estableció en Egipto con su familia. Más tarde, escoltó a una de sus honorables esposas, Hāyar (عليها السلام) (Agar, como se menciona en la Biblia), y a su pequeño hijo Ismā'īl (عليه السلام), a un valle desolado en Arabia y los dejó allí, confiando en la promesa de Allāh de cuidarlos.

Hāyar (عليها السلام), preocupada por la alimentación de su pequeño hijo, comenzó a explorar los alrededores en busca de comida y agua. Según el Corán, en respuesta a las oraciones de Hāyar (عليها السلام), un manantial brotó milagrosamente a los pies de Ismā'īl (عليه السلام) para saciar su sed.

Hāyar (عليها السلام) subió a las colinas cercanas en busca de comida y anticipándose a las caravanas en el horizonte. Finalmente, algunos comerciantes que pasaban se detuvieron en el valle y pidieron su permiso para dar agua a sus camellos. Con el tiempo, los comerciantes decidieron establecerse en el pequeño valle y eventualmente el asentamiento se desarrolló para convertirse en la ciudad de Meca.

Mientras tanto, Ibrāhīm (عليه السلام) visitaba allí de vez en cuando a su familia. Esto continuó hasta que Ismā'īl (عليه السلام) tenía unos trece años, en la etapa que el padre e hijo, Ibrāhīm e Ismā'īl (عليهم السلام) construyeron la Ká bah; un edificio vacío en forma de cubo, como un lugar dedicado a la adoración de Allāh. Finalmente, en la era de Rasūlullāh ﷺ, dos mil quinientos años después, La Meca se convirtió en un importante puesto comercial.

El Hayy

En conmemoración de los juicios de Ibrāhīm (عليه السلام) y su familia en La Meca, que incluyeron la voluntad de Ibrāhīm (عليه السلام) de sacrificar a su hijo en respuesta al mandato de Allāh, los musulmanes emprenden una peregrinación a la ciudad sagrada de La Meca al menos una vez en su vida. El ḥayy es uno de los "cinco pilares" del Islam y un elemento esencial de la fe y la práctica de los musulmanes.

Musulmanes de todo el mundo viajan a La Meca (situada en la actual Arabia Saudita). Antes de llegar a la ciudad santa, un musulmán entra en un estado de consagración (devoción) conocido como *Iḥrām*, quitándose sus ropas "mundanas" habituales y vistiendo el atuendo humilde de los peregrinos; dos sábanas blancas sin costuras para hombres y ropa islámica sencilla que son las más ocultas y adecuadas para las mujeres. Estas prendas son un símbolo de la igualdad humana y la unidad ante Allah, todas son uniformes en su atuendo. El dinero y el estatus ya no figuran en la mentalidad de los peregrinos: la igualdad de cada persona en los ojos de Allāh ahora es supremo.

Al llegar a la Meca, los peregrinos realizan el *ṭawāf* inicial, que es una procesión circular en sentido anti horario (es decir, circunvalación) alrededor de la ka‘bah. Desde el momento en que uno se pone el *iḥrām* hasta el *ṭawāf*, el ḥayy sigue recitando lo siguiente:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنْ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ
لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ

Lab-bayk, Allāhumma lab-bayk. Lab-bayka lā sharīka laka lab-bayk.

In-nal-ḥamda, wan-ni‘mata, laka wal mulk. Lā sharīka lak.

¡Aquí estoy a Tu servicio, oh Allāh! ¡Aquí estoy a Tu servicio! Aquí estoy en Tu servicio No tienes socios, aquí estoy a tu servicio. Solo para ti pertenece toda alabanza y toda bondad, y sólo para ti es la soberanía. Usted no tiene socios.

El ṭawāf está destinado a despertar la conciencia de cada musulmán de que *Allah* es el centro de su realidad y la fuente de todo significado en la vida, y que la identidad superior de cada persona se deriva de ser parte de la comunidad de musulmanes creyentes, conocida como la ummah. Los peregrinos también realizan el *sa'ī*, completando siete circuitos entre las pequeñas colinas llamadas *Ṣafa* y *Marwah*, recreando la historia bíblica y coránica de la búsqueda desesperada de Hāyar (عليها السلام) de agua y comida que les dé vida.

Pídale a Allāh la capacidad de vivir y morir como musulmán

Oh Allāh, hazme vivir como musulmán y morir como musulmán.⁵¹⁰

LECCIÓN 73

Procedimiento del Ḥayy

En el primer día oficial del ḥayy (el octavo de Dhul-Ḥijjah - el nombre árabe para el duodécimo mes del calendario islámico), todos los peregrinos viajan simultáneamente unas pocas millas hasta la llanura de Minā y acampan allí durante la noche. Desde Minā, los peregrinos viajan la siguiente mañana a las llanuras de ‘Arafāt, donde pasan todo el día en ferviente súplica y devoción. Esa noche (el 9 de Dhul-Ḥiyyah), los peregrinos se alejan y acampan en Muzdalifah, un sitio entre Minā y ‘Arafāt. Los musulmanes pasan la noche y ofrecen varias oraciones allí.

Temprano a la mañana siguiente del día 10, los peregrinos regresan a Minā y arrojan siete guijarros a un pilar de piedra que marca el lugar donde shayṭān (satanás - el diablo) fue arrojado por Ibrāhīm (عليه السلام). El acto de arrojar simboliza el lanzamiento de piedras de Abraham (عليه السلام) a satanás cuando satanás intentó disuadir a Ibrāhīm (عليه السلام) de sacrificar a su hijo. Este ritual es seguido por el sacrificio de los peregrinos de una oveja o, comúnmente, un camello que recrea la historia de Ibrāhīm (عليه السلام), quien en lugar de su hijo, sacrificó una oveja que Allāh había provisto como sustituto. La carne de las ovejas sacrificadas se distribuye para el consumo entre familiares, amigos y personas pobres y necesitadas de la comunidad. Después del sacrificio, los peregrinos regresan a La Meca para poner fin a los ritos formales del Ḥayy realizando un final ṭawāf y sa‘ī.

Los musulmanes creen que Allāh diseñó los ritos de ḥayy, que luego se enseñaron a través del profeta Muḥammad ﷺ. Los musulmanes también creen que, desde la época de Ādam (عليه السلام), ha habido miles de profetas, incluidas figuras tan conocidas como Noé, Abraham, Moisés y David (عليهم السلام), y finalmente Muhammad ﷺ, el último profeta de Allāh que todos realizaron el Ṭawāf de la ka‘bah.

El ḥayy está diseñado para desarrollar la conciencia de Allāh y un sentido de elevación espiritual. También se cree que es una oportunidad para buscar el perdón de los pecados acumulados a lo largo de la vida. Rasūlullāh ﷺ declaró que una persona que realiza ḥayy correctamente regresaría como un bebé recién nacido (libre de todos los pecados). La peregrinación también permite a los musulmanes de todo el mundo, de diferentes colores, idiomas, razas y etnias, reunirse en un espíritu de hermandad universal para adorar juntos al único Dios.

El segundo ‘Īd - ‘Īdul Adha

Durante los días de Ḥayy, aunque solo los peregrinos de La Meca pueden participar y ejecutar plenamente los ritos del Ḥayy, los musulmanes de todo el mundo comparten un sacrificio común al celebrar el ‘Īdul Aḍḥā, o Festival del Sacrificio. ‘Īdul Aḍḥā marca el sacrificio de animales domésticos, como ovejas, vacas, camellos y cabras, como símbolo del sacrificio de Sayyiduna Ibrahim (عليه السلام). ‘Īdul Aḍḥā se celebra durante un período de tres días.

Uḍḥiya, el sacrificio de ‘Īdul Aḍḥā, es un acontecimiento religioso importante en la vida de los musulmanes. Uḍḥiya es obligatorio para una persona que posee la cantidad de *nisāb* durante cualquiera de los días de sacrificio. Nisāb en referencia a Uḍḥiya, se refiere a poseer 87,48 g de oro o 612,36 g de plata o su equivalente en moneda, lo que supera las necesidades de una persona.

El día 10 de Dhul-Ḥiyyah, los musulmanes de todo el mundo se pondrían sus ropas más selectas y asistirían a una reunión especial de oración por la mañana, que incluye un breve sermón. A continuación, y como punto culminante del día, la gente se dispone a cumplir con el sacrificio de sus animales. Por lo general, la gente también visita las casas de familiares y conocidos e incluso participa de las comidas preparadas con los animales sacrificados, junto con otros platos especiales, bebidas, etc. Los niños pueden incluso recibir regalos y dulces en esta feliz ocasión como el anterior ‘Īd, ‘Īdul Fiṭr.

Además del consumo personal, el animal de sacrificio también se reparte y distribuye entre familiares, amigos, pobres y necesitados.

Hadith

Rasūlullāh ﷺ dijo: “No hay día más duro para el shayṭān que el día de Arafāt, y esto se debe a que el contempla que se descienda la abundante misericordia de Allah, y los siervos de Allah que sean perdonados por sus pecados mayores (desperdiciando su esfuerzo).” ⁵¹¹

Pídale a Allāh el perdón y que se acepten las acciones

Oh Allāh, hazme entre aquellos que temen de estar parado ante Ti y hazme entre aquellos que se vuelven a Ti con sincero arrepentimiento. Te suplico por obras que serán aceptadas. ⁵¹²

LECCIÓN 74

Matrimonio en el islam

El Islam, a diferencia de otras religiones, es un firme defensor del matrimonio. No hay lugar para el celibato, como los sacerdotes y monjas católicos romanos. Rasūlullāh ﷺ ha enfatizado: "No hay lugar para el celibato en el Islam". ⁵¹³

El matrimonio es más que un deber religioso; es una necesidad social, que a su vez frena la moralidad. El Islam no equipara el celibato con el elevado īmān y *taqwa* (piedad). Rasūlullāh ﷺ ha enfatizado: "El matrimonio es mi tradición; quien se aparta de ella, no es de entre mí". ⁵¹⁴

El matrimonio sirve como canal para las necesidades sexuales y lo regula evitando que el hombre se vuelva esclavo de sus deseos. El matrimonio es una necesidad social porque a través de él se establecen las familias, unidad fundamental de nuestra sociedad.

Además, el matrimonio es el único sistema legítimo o *ḥalāl* para disfrutar de la intimidad entre un hombre y una mujer. El Islam toma un camino intermedio hacia las relaciones sexuales; sin condenarlo como hacen ciertas religiones, ni el Islam lo permite libremente. El Islam nos urge a controlar y regular nuestros deseos, sean los que sean, para que sigamos siendo dignos.

El propósito del matrimonio

La palabra "zowy" se usa en el Corán para referirse a una pareja o un compañero. En general, su uso se refiere al matrimonio. El propósito general del matrimonio es que los sexos puedan brindarse compañía de uno al otro, amarse, procrear (tener hijos) y vivir en paz y tranquilidad en obediencia a los mandamientos de Allah.

El matrimonio es un medio para la gratificación emocional y sexual y reduce la tensión. También es una *ibādah*, ya que está de acuerdo con Allāh y Su

Mensajero ﷺ, es decir, el matrimonio es visto como la única forma posible para que los sexos se unan; uno puede elegir vivir en pecado, pero al optar por el matrimonio, está mostrando obediencia a Allah (un acto gratificante).

El matrimonio es un "*mīthāq*", un pacto (acuerdo) solemne. No es nada trivial. Debería ser solemnizado con total compromiso y pleno conocimiento de lo que implica. Es a diferencia de comprar un vestido nuevo en el que puede cambiarlo si no está satisfecho. Tu pareja debe ser tu elección de la vida. Uno debe ser lo suficientemente maduro para comprender demandas del matrimonio para que la unión sea duradera.

Requisitos previos para la validez de un matrimonio

1. Consentimiento de ambas partes
2. *Mahr* - dote (en contexto, un regalo *del* novio *a* su novia)
3. Testigos: dos hombres o, un hombre y dos mujeres

El matrimonio debería ser publicado; nunca se debe mantener en secreto, ya que genera sospechas y problemas dentro de la comunidad.⁵¹⁵

¿Es obligatorio el matrimonio?

El principio general es que Rasūlullāh ﷺ ordenó el matrimonio a sus seguidores. Lo alentó así: "Cuando un hombre se casa, ha cumplido con la mitad de su religión (deberes religiosos), así que teme a Allah con respecto a la mitad restante".⁵¹⁶

Como se mencionó anteriormente, el Islam respalda en gran medida el matrimonio, ya que protege al cónyuge de la lascivia y mantiene la unidad familiar, a la que el Islam otorga gran importancia.

Selección de pareja

La pareja debe ser uno de alta *taqwa* (piedad). Rasūlullāh ﷺ recomendó a los pretendientes a *mirarse* antes de casarse.⁵¹⁷ Sin embargo, a la pareja no se le permite estar sola en una habitación cerrada o 'salir' como dice el ḥadīth, “Cuando un hombre y una mujer están juntos solos, hay una tercera presencia, shayṭān”.⁵¹⁸

No existe el concepto de cortejo en el Islam. No hay citas o vivir en una relación de *facto* (socialmente aceptable) o "probarse el uno al otro" antes de comprometerse seriamente el uno con el otro. Todo tipo de relación antes del matrimonio es *prohibido*.

Uno de los requisitos de un matrimonio válido es el consentimiento mutuo de la pareja. El matrimonio por definición es una unión voluntaria de dos personas. La elección de una niña musulmana virgen está sujeta a la aprobación de su padre o tutor para salvaguardar su bienestar e intereses. Rasūlullāh ﷺ aseguró sus intereses diciendo: “Una mujer previamente casada no debe ser entregada en matrimonio hasta que sea consultada, y una virgen no debe ser entregada en matrimonio hasta que se solicite su permiso, y su silencio es su permiso”.⁵¹⁹ En una ocasión, Rasūlullāh ﷺ incluso revocó el matrimonio de una niña que se quejó de que su padre la había casado en contra de sus deseos.

Rasūlullāh ﷺ también dijo: “Una mujer está casada por una de cuatro razones; su riqueza, su belleza, su estatus y su religiosidad. Por tanto, cástate con aquel en quien predomina la religiosidad; siempre serás próspero”.⁵²⁰

El derroche y la extravagancia no están permitidos en el Islam

Rasūlullāh ﷺ pasó junto a Sa'd (رضي الله عنه) que estaba realizando wuḍu y le preguntó: “¡Oh Sa'd! ¿Por qué desperdicias agua (usando más de la que necesitas)? 'Sa'd (رضي الله عنه) preguntó: '¿El desperdicio (de agua) se aplica también en el wuḍu? 'Rasūlullāh ﷺ respondió afirmativamente: incluso si estás

haciendo wudhu en un río que fluye (no se permite el uso de agua en exceso para sus necesidades).⁵²¹

De hecho, los derrochadores (aquellos que desperdician) son (los malvados) hermanos de los satanes (shayṭān).

[El Qur'ān, Sūrat al-Isrā, 17:27]

Y Él (Allāh) no ama a los que son excesivos (desperdician).

[El Qur'ān, Sūrat al-An'ām, 6:141]

Rasūlullāh ﷺ dijo:

“La peor comida es la que se sirve en una fiesta de bodas a la que se invita a los ricos mientras los pobres quedan fuera.”⁵²²

"De hecho, el matrimonio más bendecido es el que incurre en menores gastos".⁵²³

Algunas prácticas islámicas en el parto

• Felicite a la familia por el nacimiento del nuevo hijo.⁵²⁴ La siguiente es una sunnah du‘ā de Rasūlullāh ﷺ⁵²⁵ por felicitar a los padres de un recién nacido. Este du‘ā profético contiene una guía valiosa que indica que los padres deben esforzarse por criar a sus hijos para que se conviertan en un faro de taqwa y bondad.

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ وَجَعَلَهُ بَرًّا تَقِيًّا

Bārakallāhu laka fihī wa ja‘alahu barran taqiyyan

Que Allāh Ta‘ālā lo haga (o ella) una fuente de bendiciones para ti, y que Él lo haga obediente y piadoso

- El adhān debe decirse en el oído derecho del bebé y el iqāmāh en el oído izquierdo⁵²⁶ inmediatamente después de bañarlo.
- El *taḥnīk* también se debe realizar en este momento y preferiblemente por una persona piadosa. Taḥnīk es la práctica de masticar y ablandar un dátīl e insertar un poco en el paladar del niño. Si no se dispone de un dátīl, se puede sustituir por algo dulce, como miel.
- Todo el cabello de la cabeza del recién nacido se debe afeitar el séptimo día y su peso equivalente (es decir, del cabello) se ofrece en plata como sadaqah a los pobres y necesitados. Esta es una práctica encomiable (*mustaḥab*).⁵²⁷
- La *Aqīqah* se debe realizar el séptimo día después del parto. Aqīqah implica sacrificar un animal (por lo general, una cabra u oveja) como rescate en nombre del niño para eliminar las impurezas (espiritual).⁵²⁸ Dos ovejas serían sacrificadas en nombre de un niño y una oveja en nombre de una niña.⁵²⁹
- Para nombrar al niño en el séptimo día.⁵³⁰
- *Khitān* (circuncisión) es una práctica de sunnah y se debe realizar en el séptimo día.⁵³¹ Si el khitān no es posible en esta etapa, se puede realizar a cualquier edad antes de la madurez.

Pídale a Allah por buenas relaciones con sus familiares

Oh Allāh, busco Tu protección para que cualquier pariente ore en mi contra debido a que no cumplo con mis obligaciones con él.⁵³²

Oh Allah, concede para mi beneficio bondad en mis descendientes.⁵³³

LECCIÓN 75

La relación del esposo / esposa

Los derechos de la esposa - Las obligaciones del esposo

Mantenimiento

El esposo es responsable del mantenimiento de la esposa. Este derecho está establecido por la autoridad del Corán y la Sunnah. Es intrascendente si la esposa es rica, pobre, sana o enferma. Un componente del papel de un hombre como líder "*qaw-wām*" del hogar, según se define en el Corán, es asumir la responsabilidad financiera de la familia con generosidad, de modo que la esposa tenga la seguridad garantizada y pueda desempeñar su papel con devoción.

El mantenimiento de la esposa implica su derecho al alojamiento, ropa, alimentos y cuidados generales. Debe alojarla donde él mismo resida, de acuerdo con sus medios. La residencia de la esposa debe ser adecuada para garantizar su privacidad, comodidad e independencia.

Si una esposa se ha acostumbrado a un sirviente o no puede atender sus tareas domésticas, es deber del esposo proporcionarle un sirviente si puede permitírselo. Rasūlullāh ﷺ ha declarado: "El mejor entre ustedes es el que es mejor con su esposa".

Mahr - Dote

Mahr, en contexto, es un regalo del novio a la novia. La esposa tiene derecho a un regalo de matrimonio que le pertenecerá por completo. Esto puede ser en efectivo o diferido dependiendo del acuerdo entre las partes. Un matrimonio no es válido sin dote. el dote no tiene que ser necesariamente dinero o oro. *Mahr* se rige por la ley islámica, a diferencia de algunas culturas en las que los padres de las novias le pagan al futuro marido para que se case con su hija. Esta práctica degrada a las mujeres y es contraria al espíritu del Islam. Pagando el dote también es un gesto que a partir de ahora, sus necesidades serán atendidas por su esposo.

Derechos inmateriales

La ley de Allah le ordena a un esposo que trate a su esposa con compasión, respetar sus sentimientos y mostrar bondad y consideración. El último sermón de Rasūlullāh ﷺ enfatiza este aspecto de la bondad hacia las mujeres.

Nunca podrán exhibir una justicia perfecta entre las esposas, incluso si fuera su ardiente deseo. Pero no se inclinen totalmente hacia una (otorgándole más de tu tiempo y provisión) para dejar a la otra colgada. Y si haces justicia, haces todo lo que es correcto y temes a Allah, entonces Allah es a menudo misericordioso y perdonador.

[Sūrat al-Nisā: 4:129]

Rasulullah ﷺ dijo: “Es muy desagradable que trates a tus esposas con dureza durante el día y, sin embargo, tengas relaciones sexuales con ellas al final del día (anochecer).”⁵³⁴

Los derechos de los esposos - Las obligaciones de la esposa

Obediencia

El propósito de la obediencia en la relación es mantener la unidad familiar funcionando de la manera más fluida posible. Al hombre se le ha asignado el derecho a ser obedecido porque es el *líder* y no porque sea *superior*. Si no se obedece a un líder, su liderazgo no tendrá sentido y será inútil. Imagina a un rey, un maestro o un padre despojado de la autoridad necesaria que se les ha asignado.

La obediencia no significa *obediencia ciega*. Está sujeto a condiciones. Solo se espera obediencia cuando la solicitud del marido se encuentra dentro de las categorías de acción permitidas.

Al abrazar el Islam

Si un hombre casado abraza el Islam, su esposa también debe ser informada sobre el Islam y pedirle que lo abraze voluntariamente. Si accede, el matrimonio permanece válido e intacto. Si ella lo rechaza, el matrimonio termina automáticamente, sobre la base de que no está permitido que un musulmán esté

casado con alguien que no cree en Allah o le atribuye compañeros. Si la mujer rechaza la idea de abrazar el Islam inicialmente, pero luego decide aceptar el Islam, el matrimonio tendrá que realizarse de nuevo. En este caso, habrá propuesta renovada, aceptación, dote y lo demás. Si la mujer es cristiana o judía, el matrimonio permanecerá intacto.

Una consideración importante aquí es que si un hombre teme que su religión se vea afectada negativamente por quedarse con su esposa no musulmana, entonces es mejor que consulte a un erudito sabio para asegurarse de que lo guíe hacia lo que más le conviene.

Ahadith

“Cuando un hombre llama a su esposa a su cama (para tener relaciones sexuales) y ella no responde, los ángeles continúan maldiciéndola y Allah permanece infeliz con ella hasta que ella complace a su esposo.”⁵³⁵

“Cuando un hombre llama a su esposa para satisfacer su deseo, ella debe responder favorablemente, aunque ella esté ocupada en el horno (preocupada preparando algo de comida).”⁵³⁶

“No es lícito que una mujer realice el ayuno (ayuno opcional) sin el consentimiento de su marido cuando él está en casa (ya que podría surgir la necesidad de compartir la cama con ella).”⁵³⁷

LECCIÓN 76

Zina (Fornicación)

Hay varias formas de zinā. Enfocaremos nuestra discusión en la forma más elevada y severa que es el adulterio y la fornicación; tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

La orden coránica de Allāh (Ta ‘ālā) de mantenerse alejado del Zinā

Y aquellos los que no invocan (adoran) a ninguna otra deidad junto con Allah. Tampoco matan un alma, lo que Allāh ha prohibido, excepto por derecho. Tampoco cometen relaciones sexuales ilícitas (zinā). Porque quienquiera que cometa estos (pecados), se encontrará con la pena del pecado (castigo); (de hecho, el) tormento se multiplicará en el Día de la Resurrección para tal persona. Así permanecerá en el para siempre, avergonzado, excepto el que se arrepienta, crea y haga buenas obras. Para (gente como) aquellos, Allāh sustituirá sus fechorías (pecados) con buenas acciones. Y siempre Allāh perdona todo, da misericordia.

[EL Qur’ān, Surat al-Furqān, 25:68-70]

“Y nunca se acerquen a las relaciones sexuales ilícitas. De hecho, es una lascivia (absoluta) (un gran pecado) y un camino de lo más perverso”.

[El Qur’ān, Surat al-Isrā, 17: 32]

Imām al-Qurtubi (رحمه الله تعالى), un célebre erudito del siglo 7 explica, "el estado de los ‘ulamā 'con respecto a la frase del Corán', y *nunca se acerquen* a las relaciones sexuales ilícitas ', eso es más elocuente que decir, 'no *cometer* relaciones sexuales ilícitas.' El razonamiento es, el primero implica que, uno ni siquiera debe cometer un acto que pueda acercarlo a uno o llevarlo a cometer el atroz acto de zinā. Por ejemplo, nunca se debe aislar a uno con un miembro del sexo opuesto, con quien se le permita casarse, ni tocar, mirar, hablar en *ḥarām*, de una manera tentadora y seductora para él o ella. Uno nunca debe contemplar o planear actos inmorales, ni frecuentar lugares malvados, etc.”

La prohibición de mirar al sexo opuesto

Dile (también) a los creyentes, (Oh Profeta) que deben bajar la mirada (de las mujeres que están prohibidas para ellos) y salvaguardar (la castidad de) sus partes (privadas) (absteniéndose de actos sexuales ilícitos). Eso es lo más puro para ellos. De hecho, Allah es Todo consciente de todo lo que hacen (conoce las inclinaciones del corazón y las miradas secretas que los hombres lanzan). Y diles a las mujeres creyentes, (también) que deben bajar la mirada (de los hombres que les están prohibidos) y preservar (la castidad de) sus partes (privadas) (absteniéndose de actos sexuales ilícitos), y no exhibir su adorno (físico) (ya sea partes del cuerpo, joyas o ropa).

[El Qur'ān, Sūrat al-Nūr, 24: 30-31]

Un reproche por acercarse al zinā

‘Abdullāh ibn Mas‘ūd (رضي الله عنه) dijo: “Le pregunté al Mensajero de Allāh ﷺ, ‘¿Qué pecado es el peor ante los ojos de Allāh? A lo que él respondió: "Poner rivales a Allah, mientras que Él te ha creado a ti". "¿Qué sigue?", Le pregunté. "Matar a tu hijo por miedo a que coma contigo", fue la respuesta. Pregunté de nuevo, ‘¿luego cuál? Nabī ﷺ respondió: 'Cometer zinā con la esposa de tu vecino' ".⁵³⁸

Rasūlullāh ﷺ explicó enfáticamente: "Si uno de ustedes fuera perforado en la cabeza con un trozo de hierro, sería mejor para él que tocar a una mujer prohibida".⁵³⁹

Si el castigo anterior significa simplemente *tocar*, considere las repercusiones de un acto más malvado, como abrazar y besar. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de las peores formas de actividad ilícita?

Rasūlullāh ﷺ dijo: "Siempre que un hombre está solo con una mujer, el diablo se hace el tercero (presente)".⁵⁴⁰

Ruega a Allah por la protección de la castidad

Oh Allāh, protege mi castidad y hazme las cosas fáciles.⁵⁴¹

Oh Allāh, busco Tu protección contra la seducción de las mujeres.⁵⁴²

LECCIÓN 77

Los pecados mayores

Al-Kabā'ir

Los pecados mayores son aquellos actos que han sido prohibidos por Allāh en el Corán y por Su Mensajero ﷺ en la sunnah.

Allah el Altísimo dice en Su glorioso libro:

Si evitan los pecados mayores (grandes) de los que está prohibido, los absolveremos (cancelaremos) de sus fechorías (menores). Y los admitiremos (al yannah con) una entrada (muy) honorable.

[El Qur'ān, Sūrat al-Nisā', 4:31]

Por lo tanto, con este verso, Allah el Altísimo ha garantizado el jardín del yannah para aquellos que eviten los pecados mayores. Y Allah el Más Alto dice además:

Además, aquellos que evitan los pecados mayores (grandes) y las indecencias, y perdonan (sin vengarse, por el bien de Allah) cada vez que se enojan.

[El Corán, Surah al-Shura, 42:37]

Quienes se abstienen de los pecados mayores y de la indecencia, salvo los errores menores (encontrarán que) seguramente su Rabb es generoso en el perdón.

[El Qur'ān, Sūrat al-Naym, 53:32]

El Mensajero de Allāh ﷺ dijo: “Las cinco oraciones (diarias), de un viernes a otro viernes, y de un Ramaḍān al siguiente, expían (los pecados) que se

cometieron entre los períodos intermedios siempre que se evita cometer los *pecados mayores* ".

Por lo tanto, es imperativo determinar exactamente cuáles son los mayores vicios, técnicamente llamados "los pecados mayores" (kabā'ir), para que los musulmanes los eviten. Hay algunas diferencias de opinión entre los estudiosos a este respecto. Algunos opinan que estos pecados mayores son siete, y en apoyo de su posición, citan el siguiente hadith:

"Evita las siete cosas nocivas". Después de decir esto, Rasūlullāh ﷺ reiteró, "Asociar cualquier cosa (para ser adorado) con Allāh; magia negra; asesinar a alguien a quien Allah ha declarado inviolable sin un caso justo, apropiarse indebidamente de la propiedad de un huérfano, tomar la usura, retirarse cuando el ejército avanza y difamar a las mujeres castas".⁵⁴³

‘Abdullāh ibn ‘Abbās (رضي الله عنه) dijo: "(El número) setenta sería más preciso (en términos de enumerar la cantidad de pecados), en lugar de siete".

Sin duda, eso es correcto. La tradición anterior no limita los pecados mayores solo a los mencionados en ella. Más bien, apunta a esos siete tipos de pecados que están incluidos en la categoría de 'mayores' ".

Por supuesto, hay una gradación entre los pecados, ya que algunos son más "serios" que otros. Podemos notar que Rasūlullāh ﷺ ha incluido el shirk (asociar a alguien o algo con Allah) entre los pecados, y del texto del Corán, sabemos que un politeísta nunca tendrá el perdón de su pecado y, en consecuencia, permanecerá en yahannam para siempre.

Allah el Más Alto dice:

En verdad, Allah no perdonará que se le asocie nadie a Él; pero sí perdonará, exceptuado esto, a quien le plazca.

[El Qur’ān, Sūrat al-Nisā’, 4:48 y 116]

Y quien teme a Allah (no viola Sus mandamientos), le buscará una salida (a toda dificultad). Además, Él le proveerá (sustento) de donde nunca ha concebido (recibiendo provisiones).

[El Qur'ān, Sūrat al-Ṭalāq, 65:2-3]

Y quien teme a Allah (no transgrede Sus leyes), hará que sus asuntos (difíciles) (ya sean relacionados con este mundo o con el más allá) le resulten fáciles.

[El Qur'ān, Sūrat al-Ṭalāq, 65:4]

Los pecados mayores

1. Asociar cualquier cosa como socio con Allāh.⁵⁴⁴
2. Asesinato.⁵⁴⁵
3. Practicar magia.⁵⁴⁶
4. Incumplimiento del ṣalāh.⁵⁴⁷
5. No descargar el zakāt.⁵⁴⁸
6. Omitir un ayuno en Ramaḍān sin una excusa válida.⁵⁴⁹
7. No realizar ḥayy, mientras se puede hacer.⁵⁵⁰
8. Falta de respeto a los padres.⁵⁵¹
9. El abandono y disociación de los familiares.⁵⁵²
10. Fornicación y adulterio.⁵⁵³

11. Homosexualidad, sodomía y prácticas similares.⁵⁵⁴
12. Estar involucrado en intereses / usura (riba) .⁵⁵⁵
13. Apropiación indebida de la propiedad de un huérfano.⁵⁵⁶
14. Inventar mentiras sobre Allah y Sus mensajeros.⁵⁵⁷
15. Huir del campo de batalla.⁵⁵⁸
16. Un líder que engaña a su pueblo y es injusto con ellos.⁵⁵⁹
17. Expresar orgullo y arrogancia.⁵⁶⁰
18. Dar falso testimonio.⁵⁶¹
19. Consumir vino / alcohol (*khamr*) .⁵⁶²
20. Juegos de azar.⁵⁶³
21. Calumniar a las mujeres castas.⁵⁶⁴
22. Robar del botín de guerra.⁵⁶⁵
23. Robar.⁵⁶⁶
24. Robo en la carretera.⁵⁶⁷
25. Hacer falsos juramentos.⁵⁶⁸
26. Opresión.⁵⁶⁹
27. Ganancia ilegal.⁵⁷⁰

-
- 28. Consumir riquezas adquiridas ilegalmente.⁵⁷¹
 - 29. Cometer suicidio.⁵⁷²
 - 30. Mentira frecuente.⁵⁷³
 - 31. Juzgar injusta e injustamente.⁵⁷⁴
 - 32. Dar y aceptar sobornos.⁵⁷⁵
 - 33. Mujer imitando a hombres y hombre imitando a mujeres.⁵⁷⁶
 - 34. Ser cornudo.^{1 577}
 - 35. Casarse con una mujer divorciada para hacerla lícita para su ex marido.⁵⁷⁸
 - 36. Negligencia en protegerse de la orina.⁵⁷⁹
 - 37. Presumir, jactarse.⁵⁸⁰
 - 38. Buscar el conocimiento islámico por motivos mundanos y ocultar ese conocimiento.⁵⁸¹
 - 39. Traición a la confianza.⁵⁸²
 - 40. Recuento de favores.⁵⁸³
 - 41. Negar el decreto de Allāh .⁵⁸⁴
 - 42. Escuchar a escondidas conversaciones privadas de las personas.⁵⁸⁵
 - 43. Llevar cuentos.⁵⁸⁶
 - 44. Maldecir.⁵⁸⁷

¹ Un cornudo (*day-yūth*) se refiere a alguien que ha perdido sus celos protectores (ghayrah) por su esposa, o cualquier miembro femenino de su hogar.

45. Romper acuerdos.⁵⁸⁸
46. Creer en adivinos y astrólogos.⁵⁸⁹
47. La mala conducta de una mujer hacia su marido.⁵⁹⁰
48. Formar estatuas y cuadros.⁵⁹¹
49. Lamentarse, arrepentirse, rasgarse la ropa y realizar actos de este tipo (más allá de las proporciones) cuando ocurre una aflicción.⁵⁹²
50. Tratar a los demás injustamente.⁵⁹³
51. Conducta excesivamente dominante y opresiva hacia la esposa, el sirviente, los débiles y los animales.⁵⁹⁴
52. Ofender al vecino.
53. Ofender y abusar a los musulmanes.
54. Ofender a las personas y tener una actitud arrogante hacia ellos.
55. Arrastrar la prenda con orgullo.
56. Hombres vestidos de seda y oro.
57. El que se tatúa a sí mismo o a los demás y el que está tatuado.⁵⁹⁵
58. Sacrificar un animal y dedicárselo a alguien que no sea Allah.
59. Atribuir conscientemente la paternidad a un padre que no sea el propio.
60. Discutir y disputar violentamente.

61. Retener el exceso de agua cuando hay una escasez aguda de agua.
62. Dar peso o medida cortos.
63. Sentirse seguro del plan de Allāh (taqdīr).
64. Ofender a los justos amigos de Allāh.
65. No realizar el ṣalāh en congregacional, más bien, rezar individualmente sin excusa.
66. Perder las oraciones del viernes sin excusa.
67. Usurpar los derechos del heredero por legados.
68. Engañar y planear el mal.
69. Espionaje para el enemigo de los musulmanes.
70. Maldecir o insultar a cualquiera de los ṣaḥābah (رضي الله عنهم).

Ahadith

“Sé puntual (apresurarse) en hacer buenas obras (antes de ser superado) por tribulaciones y tentaciones (*fitnah*) que serían como parte de una noche oscura. Durante el cual, un hombre sería un mu'min (creyente) por la mañana y un incrédulo por la tarde y, sería un creyente por la tarde y un incrédulo por la mañana, todo por cambiar su īmān (fe) por ganancias mundanas.”⁵⁹⁶

“Demuestre resistencia (tenga paciencia), porque pronto amanecerá un tiempo en el que, todos los días y cada época, será peor que la anterior. Esto continuará hasta que encuentre a su Sustentador; esto es lo que escuché de su Nabī ﷺ.”⁵⁹⁷

Rasūlullāh ﷺ dijo que cuando una persona recita la Sūrah al-Ikhlās diez veces después de Fayr, estará protegido de cometer pecados durante todo ese día.⁵⁹⁸

Rasūlullāh ﷺ dijo: "Quien recita *Qul Hu-wallāhu Ahad* (Sūrah Ikhlās) doce veces después de completar el Fayr ṣalāh, es como si recitara el Corán (completo) cuatro veces más. Además, si adopta Taqwa (conciencia de Allāh por el día), será considerado entre las personas más distinguidas de la tierra (a la vista de Allāh).⁵⁹⁹

Rasūlullāh ﷺ dijo que si una persona recita el *ta'awwudh* diez veces por la mañana, Allāh Ta'ālā asigna un ángel para alejar al diablo de él.⁶⁰⁰

Ruega a Allāh por la seguridad de la complacencia

Nuestro Rabb, no dejes que nuestro corazón vacile después de que nos hayas guiado, y concédenos misericordia de Tu presencia.⁶⁰¹

Oh Allāh, concédenos ese temor a Ti que se convierte en una barrera entre nosotros y nuestra desobediencia a ti.⁶⁰²

LECCIÓN 78

Ganar un sustento legal

Su importancia en el Islam

Rasūlullāh ﷺ dijo: “Ganar el sustento legal es una obligación después de las otras obligaciones fundamentales del Islam ”. ⁶⁰³

Por lo tanto, ganar una riqueza legal para mantener a uno y sus dependientes es una obligación en el Islam. Sin embargo, se debe lograr sin descuidar otras obligaciones más importantes, como ṣalāh.

La ley islámica detalla las reglas y regulaciones relacionadas con la profesión y los ingresos. El Islam ha desanimado a la gente de permanecer desocupada e improductiva (descuidada) sin razón. El Islam aboga para que todos trabajen para ganarse la vida.

Rasūlullāh ﷺ ha declarado en este sentido: "No es lícito que los ricos o los sanos (capaces) acepten ayuda y asistencia de otros". ⁶⁰⁴

Por lo tanto, la ley islámica ha prohibido la mendicidad excepto para una persona en circunstancias graves.

El Islam considera el trabajo como dignidad. Alienta enormemente a los musulmanes a dedicarse a la agricultura, la industria, el comercio, el servicio o cualquier otra profesión, excepto las prohibidas.

El Corán habla y promueve la agricultura en muchos de sus versos:

Y Él (Allāh, solo) es Aquel que ha hecho descender la lluvia (agua) del cielo, por medio de la cual hemos producido plantas de todo tipo, y de las cuales producimos (de nuevo) verde (brotes). De esto sacamos grano en capas (exuberantes).

[El Qur’ān, Sūrat al-An’ām, 6: 99]

El Islam no ha permitido el cultivo de plantas cuyo consumo está prohibido. Por lo tanto, está prohibido cultivar opio y marihuana para *consumo ilícito* (islámico). También se prohíbe el cultivo de cualquier sustancia prohibida para su venta a los no musulmanes.

La ley islámica ha alabado la industria. Según Imām Ghazālī (رحمه الله تعالى) y muchos otros eruditos célebres, establecer las industrias necesarias es una obligación comunitaria (*farḍul kifāyah*); lo que implica que algunos individuos deben establecer estas industrias, de lo contrario todos serían pecaminosos al descuidar una obligación que causa sufrimiento a la gente.

Hay muchos versículos en el Corán que indican la importancia de la industria. Un capítulo del Qur'ān se ha titulado *al-Ḥadīd*, que significa hierro (mineral y acero). El versículo relevante dice:

(También) enviamos hierro (desde los cielos), en el que hay una gran fuerza, y (en el que hay) muchos beneficios para todas las personas.

[El Qur'ān, Sūrat al-Ḥadīd, 57: 25]

Además, el Islam también ha fomentado enormemente el comercio. Tanto el Rasul de Allāh ﷺ como el Corán, el Libro de Allāh, han ensalzado el comercio. El Corán dice:

Allāh ha permitido la venta (comercio; lo ha hecho lícito) y ha prohibido la usura.

[El Qur'ān, Sūrat al-Baqarah, 2:275]

Reiterar, la fabricación y el comercio de bienes prohibidos está totalmente prohibido por la ley islámica.

Además, es lícito llevarlo a un servicio o empleo público o privado. Sin embargo, se prohíbe el empleo en una empresa que se dedique a fabricar u

ofrecer bienes o servicios prohibidos. Por ejemplo, no es lícito para un musulmán trabajar en una cervecería, banco, casino o salón de baile.

El Islam también desaprueba la profesión de hacer estatuas, ya que el Islam es contrario a cualquier cosa que pueda llevar a la adoración de cualquier objeto que no sea Allāh Ta‘ālā. El Islam también ha prohibido cualquier profesión asociada con la producción y venta de bebidas alcohólicas y embriagantes.

¡Oh pueblo mío! Llenen la medida y la balanza de justicia. Y no defrauden a la gente de sus (legítimas) cosas (dándoles menos de lo que pagan).

[El Qur’ān, Sūrah Hūd, 11:85]

Ay de los defraudadores: Aquellos que cuando toman (compran) una medida (en el comercio) de la gente (otros), la toman en su totalidad; pero cuando les dan (venden) una medida (en el comercio), o (les dan) un peso (en el comercio), lo disminuyen (dan menos). ¿No piensan que ellos mismos serán resucitados (en el más allá) en un Día Impresionante (el Día de la Resurrección)?

[El Qur’ān, Sūrat al-Mutaffifīn, 83:1-3]

Se tomó en cuenta a una persona de las naciones pasadas (por sus hechos). No se le encontró (acreditaron) ninguna buena acción, excepto por sus transacciones indulgentes con la gente, y él ordenó a sus hijos que perdonaran a los que tenían limitaciones financieras. En agradecimiento por esto, Allāh exclamó: "Somos más dignos de perdonar que él, así que lo perdonaré".⁶⁰⁵

Asociaciones y empresas conjuntas

Mientras está permitido en el Islam comprometerse con musulmanes y no musulmanes en asociaciones e inversiones de participación en los beneficios, se deben tomar algunas precauciones.

Tenga cuidado con quién se trata. A pesar de que existen reglas de conducta en las sociedades comerciales, uno no puede estar seguro de que todos los miembros acatarán los acuerdos de participación en las pérdidas y ganancias y otros asuntos acordados. Por lo tanto, esté muy cauteloso de con quién uno tiene tratos. En este sentido, no hay diferencia si la persona es musulmana o no musulmana.

Cada trato o asunto acordado se debe registrar por escrito y ser firmado por todos los socios con testigos. La grabación electrónica se puede realizar como respaldo. No se embarque en ningún comercio o acuerdo simplemente por confianza verbal.

Todas las partes deben aclarar y comprender las reglas de la Sharī‘ah que rigen dicha transacción desde el principio antes de que se tomen las firmas. No deje nada vago o en letra pequeña.

Consulte regularmente con ‘ulamā ’para asegurarse de que los tratos y transacciones cumplan con la Sharī Sharah.

Hadith

Rasūlullāh ﷺ una vez suplicó: "Que Allah derrame misericordia sobre una persona que es indulgente cuando vende, cuando compra y cuando pide un pago".⁶⁰⁶

Pídale a Allāh protección de la tribulación de la opulencia y la pobreza

Oh Allāh, busco Tu protección contra el letargo, las deudas y las malas tribulaciones de la opulencia y la pobreza.⁶⁰⁷

LECCIÓN 79

Recuerdo de Allāh por la mañana y por la noche

Allāh, el Exaltado, dice:

Y glorifica a tu Rabb con Sus alabanzas antes de la salida del sol y antes de su ocaso.

[El Qur'ān, Sūrah Ṭā-hā, 20:130]

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) informó que el Mensajero de Allāh ﷺ dijo: “La persona que recita (lo siguiente), por la mañana y por la noche cien veces, no será superado en el día de la resurrección con mejores acciones excepto por uno que pronuncia lo mismo o lo pronuncia en mayor abundancia que él ”. ⁶⁰⁸

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Sub-ḥānallāhi wa bi-ḥam-dihī

Allāh está libre de imperfecciones y lo alabo.

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) relató: “Un hombre apareció ante Rasūlullāh ﷺ y exclamó: '¿Qué problema tuve anoche por la picadura de un escorpión!' Rasūlullāh ﷺ (afectuosamente) replicó: "si hubieras suplicado (con lo siguiente) en la noche (anoche), no te habría hecho daño" ". ⁶⁰⁹

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'ūdhu bi-kalimātil-lāhit-tām-māti min shar-ri mā khalaq

Busco protección con las palabras perfectas de Allah de la maldad de todo lo que Él creó.

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que el Rasūl de Allāh ﷺ solía decir en la mañana:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

Allāhumma bika aṣ-baḥ-nā, wa bika am-say-nā, wa bika naḥ-yā, wa bika na-mūtu, wa ilay-kan-nushūr

¡Oh Allah! Con Tu Poder presenciamos esta mañana, con Tu Poder llegaremos a la tarde, con Tu Poder vivimos y morimos, y a Ti volveremos

Y, por la noche, decía:

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Allāhumma bika am-say-nā, wa bika aṣ-baḥ-nā wa bika naḥ-yā, wa bika na-mūtu, wa ilay-kal maṣīr

¡Oh Allah! Con Tu Poder damos testimonio esta noche, por Ti vivimos, por Ti morimos, y a Ti es el regreso.⁶¹⁰

Sayyidunā ‘Abdullāh ibn Khubayb (رضي الله عنه) informó: “El Mensajero de Allāh ﷺ me dijo: 'Recita *Sūrat al-Ikhlās* y *al-Mu‘aw-widhatayn* (*Sūrat al-Falaq* y *Sūrah An-Nās*) tres veces te bastará para todo. " ⁶¹¹

Sayyidunā ‘Uthmān ibn ‘Affān (رضي الله عنه) cita al Mensajero de Allāh ﷺ decir: “El que recita (la siguiente súplica) tres veces cada mañana, ninguna calamidad repentina lo dañará hasta la noche. Además, si recita (la misma súplica) tres veces por la noche, ninguna calamidad repentina lo dañará hasta la mañana:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Bismillāhil-ladhī lā yaḍur-ru ma‘as mihī shay-un fil-ardī wa lā fis-samā-i
wa Huwas-Samī ‘ul-‘Alīm*

En el Nombre de Allah a través del cual hay protección contra todo tipo de daño en la tierra y en el cielo, y Él es el Oyente y el que todo lo sabe.⁶¹²

Cuando se acostaba a dormir todas las noches, Rasūlullāh ﷺ juntaba sus palmas, soplaban en ellas recitando Sūrat al-Ikhlās completo, Sūrat al-Falaq y Sūrat al-Nās. Luego pasaba las palmas de las manos por la mayor parte posible del cuerpo, comenzando por la cabeza, la cara y la parte delantera del cuerpo, repitiendo esto (recitando y frotando) tres veces.⁶¹³

Ruega a Allah por un corazón que lo recuerde

Oh Allah, hazme tal que te agradezco mucho por Tus bendiciones y te recuerde mucho.⁶¹⁴ Oh Allah, abre nuestros corazones con Tu recuerdo.⁶¹⁵

LECCIÓN 80

Impotancia de la Sunnah

Muchos versos del Qur'ān Mayīd nos obligan a seguir la sunnah de Rasūlullāh ﷺ. este consejo se repite en el Qur'ān Mayīd en diferentes tonos de expresión.

Palabras de Allāh Ta'ālā:

Obedezcan a Allah. Y obedezcan al Mensajero.

[El Qur'ān, Sūrat al-Mā'idah, 5:92]

En Sūrat al-Ḥashr, Allāh Ta'ālā nos ordena cumplir con las directivas de Nabī ﷺ para nosotros, y abstenerse de lo que prohíbe.

Por lo tanto, todo lo que el Mensajero (ordene) les traiga (de Allāh), tómelo. Y cualquier (acción) que les haya prohibido, deben abstenerse de ello (ya que sus instrucciones son de Allāh).

[El Qur'ān, Sūrat al-Ḥashr, 59:7]

Además, se ha puesto un énfasis extremo en seguir a Nabī ﷺ, en la medida en que Allāh Ta'ālā interpreta la *obediencia a Su mensajero como obediencia a sí mismo* y el desafío a Su mensajero como desafío a sí mismo. Este hecho se destaca en el siguiente versículo.

Quien obedece al Mensajero, ha obedecido (de hecho) a Allāh (como él transmite el mensaje de Allāh).

[El Qur'ān, Surah al-Nisā', 4:80]

Obedecer a Nabī ﷺ equivale a obedecer a Allāh Ta'ālā, porque cada acción de Nabī ﷺ está en conformidad con los mandamientos de Allāh Ta'ālā.

La importancia de adherirse a la sunnah en la luz de los aḥādīth

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que todos los seguidores de Nabī ﷺ entrarán en el yannah, excepto el que rechaza. Los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) preguntaron el significado de ‘rechazo’, entonces Nabī ﷺ dijo: “El que me obedece entrará al yannah, y el que me desobedece ha rechazado.”⁶¹⁶

Nota: Una persona que rechaza la sunnah entrará al fuego del infierno. Por lo tanto, la sunnah de Nabī ﷺ es la clave del paraíso. Sayyidunā Irbād ibn Sāriyah (رضي الله عنه) relató de Nabī ﷺ decir: "Aférrense firmemente a mi sunnah".⁶¹⁷

Recompensa por revivir una sunnah extinta / inactiva

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Nabī ﷺ dijo: "La persona que se aferre a mi sunnah cuando mi ummah se vea atrapada en las tentaciones del mundo, recibirá la recompensa de cien mártires".⁶¹⁸

Al revivir una sunnah que ya no se practica, o que ya ni siquiera se considera una sunnah, uno recibirá la recompensa de cien mártires.

Adherencia a la sunnah

Un símbolo de amor por Nabī ﷺ

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) narró una declaración de Nabī ﷺ, "El que ama mi sunnah realmente me ama y el que me ama estará conmigo en yannah (paraíso)".⁶¹⁹

Nota: La adherencia a la sunnah es un símbolo del amor verdadero por Nabī ﷺ. Aquellos que dicen ser amantes de Nabī ﷺ, pero no se adhieren a la sunnah son ficticios en su afirmación. La ignorancia de la sunnah no es una excusa legítima porque un amante conoce las circunstancias y condiciones de su amado.

El gran muḥaddith, ibn Shihāb al-Zuhrī (رحمه الله تعالى) relata que los ‘ulamā’ (entre los Ṣaḥābah رضي الله عنهم) les informaron que adherirse diligentemente a la sunnah es el medio para la salvación.⁶²⁰

Sayyidunā Anas ibn Mālīk (رضي الله عنه) relató la advertencia de Nabī ﷺ, "La persona que muestra indiferencia hacia mi sunnah no tiene relación conmigo".⁶²¹

¿Quién acompañará a Nabī ﷺ en yannah?

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) narró que Nabī ﷺ dijo: "La persona que ama mi sunnah realmente me ama, y el que me ama estará conmigo en el yannah".⁶²²

La meticulosa observancia de la sunnah por parte de los Ṣaḥābah رضي الله عنهم

Zayd ibn Aslam (رضي الله عنه) relata que una vez notó que Sayyidunā ‘Abdullāh ibn ‘Umar (رضي الله عنه) realizaba ṣalāh con los botones de su prenda (superior) abiertos. Sorprendido, Zayd (رضي الله عنه) preguntó acerca de esto a lo que Sayyidunā ‘Abdullāh (رضي الله عنه) dijo que esto es una emulación de él una vez que vio a Nabī ﷺ realizar ṣalāh de esta manera.⁶²³

‘Urwah (رضي الله عنه) relató de Sayyidunā Mu‘āwiyah (رضي الله عنه) informándole que, cuando se presentó en la reunión de Nabī ﷺ la primera vez, notó que los botones de la prenda de Nabī ﷺ estaban abiertos. Desde ese día en adelante, Sayyidunā Mu‘āwiyah (رضي الله عنه) siempre fue visto con los botones abiertos, ya sea en invierno o en verano.⁶²⁴

Sayyidunā ‘Abdullāh ibn ‘Umar (رضي الله عنه) solía tomar una siesta (*qaylūlah*) debajo de cierto árbol cuando viajaba entre Makkah al-Mukarramah y Madīnah Ṭayyibah. Él diría que Nabī ﷺ también descansaba debajo de este árbol específico.⁶²⁵

Al analizar estos ahādīth, notamos que además del sunan (plural de sunnah) que están relacionados con actos de adoración (sunan al-hudā), los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) emularon a Nabī ﷺ en sus acciones diarias y hábitos personales (sunan al-zawā'id) también. Esto denota amor genuino y adhesión total a la sunnah.

La maldición de Allāh Ta‘ālā y de Nabī ﷺ sobre el abandono de la sunnah

Ummul Mu'minīn, Sayyidah ‘Āisha (رضي الله عنها) relató una severa amonestación de Nabī ﷺ, "Yo y Allāh Ta‘ālā hemos invocado maldiciones sobre (las siguientes seis personas), y (recuerde que) cada súplica (duā) de Nabī es respondida (y también sus maldiciones). Los seis son: ⁶²⁶

1. Alguien que agrega algo al Qur’ān Mayīd.
2. Aquel que niega el destino previo (taqdīr).
3. Un hombre que asume opresivamente el control de los asuntos de mi ummah, de tal manera que deshonra a los siervos honrados y honra a los despreciables.
4. Alguien que legaliza lo que Allāh Ta‘ālā ha prohibido.
5. Alguien que deshonra ilegalmente a los miembros de mi familia.
6. Uno que descarta mi sunnah”.

La gravedad de descartar la sunnah es evidente en este hadīth. La idea de ser maldecido por Allāh Ta‘ālā y Nabī ﷺ en sí es suficiente para hacer que uno se estremezca de miedo. Si este es el resultado de abandonar la sunnah, entonces ciertamente es una privación flagrante.

La importancia de adherirse a la sunnah en opinión de los piadosos predecesores

La vista de Imām Mālik (رحمه الله تعالى)

Imām Mālik (رحمه الله تعالى) solía decir:

“El ejemplo de la sunnah es como el arca de Nūḥ (عليه السلام). Quien subió al arca se salvó y quien la abandonó fue vencido”.

Aḥādīth

"Quien visita mi tumba, mi intercesión es obligatoria para él". ⁶²⁷

“Quien emprenda un viaje específicamente para visitar mi tumba será mi vecino en el Día de Qiyāmah, y quien viva en Madīnah Munawwarah y sobrelleve sus dificultades y pruebas con paciencia, yo seré testigo e intercesor por él en el Día de Qiyāmah; y quien muera en cualquiera de los haramain (Meca o Madīnah) será resucitado con aquellos a quienes se les ha otorgado seguridad”. ⁶²⁸

Pídale a Allah que se acerque a Nabī Muḥammad ﷺ

Oh Allāh, te ruego la compañía de nuestro Profeta Muhammad ﷺ en la sección más alta de Yannah. ⁶²⁹

LECCIÓN 81

El concepto de la amistad (parte 1)

Los humanos siempre han sido criaturas sociales, necesitadas de amigos y compañeros. Pasamos gran parte de nuestra vida en interacción con otros. Los musulmanes a menudo se encuentran como minorías y, por lo tanto, elegir buenos compañeros es esencial para preservar nuestro Dīn. Hacer amistad con musulmanes justos y virtuosos es un medio esencial para mantenerse en el camino recto. Además, las personas de mentalidad fuerte son el núcleo de una comunidad fuerte, algo que los musulmanes siempre deben esforzarse por lograr.

En un auténtico ḥadīth, el Rasūl de Allāh, Muḥammad ﷺ establece el criterio para nosotros diciendo: "Es probable que una persona siga (se deje influir por) la fe de su amigo, así que tenga cuidado de con quién te haces amigo". ⁶³⁰

El ser humano más noble en carácter, interacción y trato social nos ha proporcionado personalmente una guía profunda y clara sobre la amistad. Por lo tanto, debemos entablar amistad con alguien que se sienta cómodo con *nuestro Dīn* y evitar a aquel que se opone a él. Del mismo modo, cuando estés satisfecho con el Dīn de una persona, hágase amigo de él y evite a aquel cuyo Dīn y sus modales son angustiantes. ¡No hay nada bueno en un compañero que no desea para otro el bien que desea para sí mismo!

En lugar de hacernos amigos de los descarriados, debemos hacernos amigos de los justos y tratar a los demás de una manera amable y justa. En otro ḥadīth, Rasūlullāh ﷺ dibuja la analogía: *“El ejemplo de un buen compañero y uno malo es como el de un almizclero y el que sopla el fuelle del herrero. En cuanto al vendedor de almizcle, o te otorgará un poco de almizcle o tú le comprarás algo, o al menos, disfrutarás de un agradable olor de él. En cuanto a alguien que sopla el fuelle del herrero, o te quemará la ropa o tú percibirás un olor ofensivo de él”*. ⁶³¹

Otro sabio erudito dijo: "Mantenerse en compañía de los piadosos resulta en la obtención de conocimientos beneficiosos, modales nobles y (estimula a uno a) acciones rectas, mientras que la compañía de los malvados evita *todo* eso".

En muchos casos, un musulmán es incitado por sus propios amigos a cometer el mal y a ignorar sus deberes con Allah.

Allāh el Exaltado dice en el Qur'ān:

“Y (recuerda) el Día en que el malhechor (impío) se morderá (las mismas) manos (con pesar), diciendo: ¡Oh! ¡Si tan solo hubiera tomado un camino (hacia la guía y la salvación) junto con el mensajero! ” ¡Ah, triste de mí! ¡Ojalá no hubiese tomado a uno así por amigo! En verdad, me ha desviado del Recuerdo (del Corán) después de que me llegó. Porque en verdad satanás siempre ha estado abandonando a la humanidad ”.

[El Qur'ān, Surah al-Furqān, 25:27-29]

Fortalecimiento del vínculo de la Ummah musulmana

Los musulmanes deben hacer todo lo posible para mantener la unidad porque en la unidad reside su fuerza. Su unidad nunca debe verse comprometida. Aquí hay algunas enseñanzas para cultivar esta realidad.

1. Saludo islámico

Los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) preguntaron: "¿Cuál es la mejor acción en el Islam?" "Alimentar a la gente y ofrecer salām a quienes conoces y a quienes no conoces", fue la respuesta de Rasūlullāh ﷺ.⁶³²

Rasūlullāh ﷺ dijo: "No pueden lograr (perfecto) īmān a menos que se amen el uno al otro. Entonces, ¿no debería dirigirlos a algo que si adoptan, desarrollarán el amor el uno por el otro? Que el salām se convierta en algo común entre ustedes".⁶³³

Otro ḥadīth dice: "El que está más cerca de Allah es el que ofrece el salām primero".⁶³⁴

2. Cumplimiento de los derechos de los compañeros musulmanes

Cada musulmán debe servir al otro, animar al bien y desistir de herir a otro musulmán de cualquier forma. Rasūlullāh ﷺ nos ordenó con siete aspectos mutuos de orientación para los musulmanes:

- a. Visitar a los enfermos.
- b. Decir, "*YarḥamukAllāh (que Allah tenga piedad de ti)*", en respuesta a la persona que alaba a Allah después de estornudar.
- c. Para asistir a un funeral.
- d. Para ayudar a los débiles.
- e. Para ayudar a los oprimidos.
- f. Para difundir el salām; y
- g. Ayudar a una persona a cumplir su juramento.⁶³⁵

3. Hacer las paces y ocultar las faltas de los demás.

La persona que dice una mentira únicamente para reconciliar a las personas, o transmite algo bueno o dice una buena palabra con el mismo propósito, no se considera un mentiroso.⁶³⁶

Rasūlullāh ﷺ dijo: "Ninguna persona oculta las faltas de otra en este mundo sin que Allah oculte sus faltas en el Día de Qiyāmah".⁶³⁷

En cuanto a los hombres creyentes y las mujeres creyentes, todos (ellos) son aliados (apoyadores útiles, amigos y protectores) unos de otros. Ellos ordenan lo que es correcto y prohíben lo que está mal.

[El Qur'ān, Surah al-Tawbah, 9:71]

Aḥādīth

“Los creyentes son como un edificio entre sí, en el sentido de que una parte del edificio refuerza (brinda apoyo y fuerza) a la otra. Rasūlullāh ﷺ (demostró esta analogía) entrelazando sus dedos (de una mano con la otra)”.⁶³⁸

“La semejanza de los creyentes en su amor mutuo, su misericordia y su afecto mutuo es como el del cuerpo físico; cuando una parte del cuerpo experimenta dolor, todo el cuerpo responde con inquietud y fiebre”.⁶³⁹

“No se envidien el uno al otro. No se engañen el uno al otro (inflando de forma tortuosa el precio de un artículo sin tener la intención de comprarlo). No tengan malicia el uno hacia el otro. No se den la espalda (rompiendo lazos), y no propongan comprar algo cuando su hermano ya ha hecho una oferta por él. (Es decir, no entren en una transacción cuando alguien ya la haya ingresado). ¡Oh siervos de Allāh! Sigán siendo hermanos. Un musulmán es hermano de otro musulmán; no le hace daño, ni lo menosprecia ni deja de ayudarlo. Despreciar a otro hermano musulmán también es un pecado. Todo lo que pertenezca a un musulmán es ilegal para otro musulmán (atentar contra él injustamente), su vida, su riqueza y su honor”.⁶⁴⁰

Proteger la lengua de lastimar a otros y mantener un corazón limpio hacia todos

Uno tiene que ser consciente y hacer un esfuerzo concertado para asegurarse de que la lengua solo hable bien a las personas y exprese buenas opiniones sobre ellas. Pídale a Allāh que condicione nuestros corazones a permanecer limpios hacia todos sin odio ni malicia, incluso hacia aquellos que nos han hecho daño.

Pídale a Allah que nos conceda la capacidad de mostrar tan buen carácter y bondad hacia ellos y como si nunca nos hubieran agraviado.

A medida que interactuamos con personas cercanas y distantes, tendremos diferentes puntos de vista y diversa comprensión de los asuntos. Si las personas no respetan los puntos de vista de los demás y no están preparadas para adaptarse a sus sentimientos, esto podría conducir a una ventaja injusta y a despreciarse mutuamente. Esto podría escalar a conflictos y disensiones innecesarios. La intolerancia hacia las opiniones y los sentimientos de los demás y oprimirlos proviene principalmente de la codicia por la riqueza y el poder, los celos, el odio y el orgullo. Debemos seguir pidiéndole a Allah que nos salve de las malvadas enfermedades del corazón.

Uno debe mostrar buen carácter, humildad y bondad entendiendo que es un mandato de Allāh y una instrucción de Rasūlullāh ﷺ.

Rasūlullāh ﷺ ha guiado a la ummah a practicar sabr (paciencia) y ḥilm (tolerancia) al interactuar con otros. Šabr es reprimir la ira y la tolerancia es tener un corazón libre de cualquier deseo de vengarse de aquellos que nos han hecho injusticia.

Enfermedades espirituales - destrucción de sociedades

Parte de garantizar una sociedad limpia y cordial es garantizar que el corazón de las personas se cure de las enfermedades espirituales (trastornos y enfermedades). Si cada miembro de la comunidad prioriza este esfuerzo hacia su corazón espiritual, entonces todos disfrutarían de una sociedad más limpia y segura.

Una y otra vez, el Qur'ān Mayid advierte contra las malas prácticas que, después de todo, provienen de un corazón enfermo. El Corán nos advierte que no tengamos falsas sospechas, burlarse, encontrar faltas, difamar (insultos ofensivos), acusar falsamente, tener celos, espionaje, difamación, murmuración, amor por el materialismo y la fama, etc. También se considera

que el orgullo y la arrogancia son la raíz de todo mal. Al no tratar una enfermedad espiritual, uno realmente carga el corazón y la vida con un estado perpetuo de dolor, tristeza y angustia; un catalizador para la disensión familiar y la discordia en la sociedad, etc. Curar el corazón espiritual de sus enfermedades naturalmente permitirá que la humildad, el perdón, la compasión, la armonía, la paz interior, el desinterés, la humildad y el pensamiento positivo y cosas por el estilo florezcan en el corazón.

Hadīth

“Shaytān coloca su trono sobre el agua y luego envía a sus tropas. Los más cercanos a él en rango son los más grandes en causar tribulaciones. Uno de ellos dice: "He hecho esto y esto". Shaytān dice: "No has hecho nada". Otro dice: "No dejé a este hombre solo hasta que lo separé de su esposa". Shaytān lo abraza y le dice: "Lo has hecho bien".⁶⁴¹

Ruega a Allāh por la unidad entre nosotros y los demás

Oh Allāh, une a nuestros corazones, repara nuestras relaciones y guíanos por los caminos de la paz.⁶⁴²

Oh Allāh, solo soy un ser humano, así que al creyente al que lastime, reprendo, golpeo o maldigo, cámbialo por misericordia y purificación.⁶⁴³

LECCIÓN 82

El concepto de amistad (parte 2)

P: He visto a ciertos musulmanes mantener estrechos lazos y amistad con los no musulmanes. ¿Me preguntaba cuál es la perspectiva islámica sobre una relación no musulmán con musulmana?

Muchos textos y prácticas del Mensajero de Allāh ﷺ indican que uno debe tratar a los no musulmanes con la debida cortesía.

Allah el Más Alto dice en el Corán:

No permitan que los creyentes (musulmanes) tomen a los incrédulos (no musulmanes) como aliados (amigos) en lugar de a los creyentes. Y quienquiera (entre ustedes) que haga esto no tiene nada (que esperar) de Allāh, excepto si se está protegiendo contra un temor genuino de ellos.

[El Qur'ān, Surah Āl-‘Imrān, 3:28]

Imām Abū Bakr al-Jassās (رحمه الله تعالى), el famoso exegista (comentarista) del Corán y jurista, declara en la explicación de este verso:

“La declaración de Allāh, 'excepto si te estás protegiendo contra un temor genuino de ellos' significa, si sospechas que tu vida o tus miembros están amenazados por los incrédulos, entonces puedes salvarte (distanciarse) de ellos expresando tu (exterior) amistad sin que sea de corazón... y esta es la opinión de la mayoría de los estudiosos”.⁶⁴⁴

¡Oh, creyentes! no tomen como amigos íntimos a otros que no sean de ustedes; porque ellos no dejarán de corromperos.

[El Qur'ān, Surah al- Āl-‘Imrān, 3:118]

¡Oh creyentes! no tomen por amigos a judíos ni a cristianos. Ellos son amigos entre sí. Más si alguno de ustedes los toma por amigos, es, en verdad, uno de ellos.

[El Qur'ān, Surah al-Māidah, 5:51]

El renombrado comentarista del Corán, Imām Ḥafīẓ ibn Kathīr (رحمه الله تعالى), afirma en su comentario universalmente celebrado bajo este verso:

"Allāh, el Altísimo, prohíbe (en este verso) a sus siervos creyentes mantener una estrecha amistad e intimidad con los judíos y cristianos, (específicamente) aquellos (entre ellos) que son enemigos del Islam y su gente..." ⁶⁴⁵

Hay amplios ejemplos en la vida del Mensajero de Allāh ﷺ, como el episodio de, tāif, el Tratado de Hudaybiyyah, por mencionar algunos, que demuestra categóricamente el punto de vista del Islam con respecto al trato con los no musulmanes. Asimismo, los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) también trataban a los no musulmanes con amabilidad. Los derechos de los incrédulos fueron considerados al máximo y no fueron oprimidos en lo más mínimo. Por lo tanto, nosotros entendemos que el Islam prohíbe a sus seguidores tener mucha intimidad con los no musulmanes, pero no impide tratar a los no musulmanes con cordialidad.

Con base en estos dos extractos que se encuentran en la literatura islámica, los juristas han categorizado la amistad con los no musulmanes en cuatro niveles:

Muwālāt o Mawad-dah

Esto infiere una estrecha relación íntima junto con un profundo amor y afecto de corazón.

Muwālāt está reservado solo para musulmanes; por lo tanto, no se permitirá que un musulmán fomente esta amistad con los no musulmanes.

Mudārāt

Mudārāt es una mera expresión externa de amistad y amor, sin amar internamente a la persona ni a sus creencias. Implica ser agradable, amigable, educado, cortés y amable con los no musulmanes y con los demás seres humanos (esto no es de ninguna manera hipocresía, ya que no promueve ningún tipo de malicia y odio).

Mudārāt está permitido tanto para no musulmanes como para musulmanes. Mudārāt es aún más importante cuando el objetivo es protegerse de daños potenciales, o usarlo como una plataforma para invitar a no musulmanes al Islam o simplemente cuando son nuestros invitados y vecinos.

Muwāsāt

Esto se refiere a ayudar, asistir y beneficiar a los no musulmanes. Estos incluyen apoyo caritativo, ayuda, condolencia y eliminación del daño, como saciar la sed de un no musulmán o aliviar su hambre.

Estas prácticas liberales y amables pueden mostrarse a todos los no musulmanes, excepto a aquellos que están directamente en guerra con los musulmanes.

Mu‘āmalāt

Esto es para negociar, realizar transacciones y comerciar con no musulmanes. El mu‘āmalāt está permitido con todos los no musulmanes, excepto cuando pueda representar un daño para el Islam y los musulmanes en general.

Todo lo anterior ilustra claramente la necesidad de que los musulmanes sean moderados en su interacción con los no musulmanes. Desafortunadamente, algunos musulmanes son víctimas de la inmoderación de una forma u otra. Algunos se vuelven extremos en que consideran todos tipos de contacto con los no musulmanes como pecaminosos. Son bastante agresivos en su enfoque hacia

los no musulmanes y consideran que los musulmanes que tienen algún tipo de relación con los no musulmanes también son pecadores.

Musulmanes que ingresan a lugares de culto no musulmanes

Es muy desagradable (makrūḥ) que un musulmán entre en un lugar de culto no musulmán, como una iglesia o una sinagoga, a menos que haya algún beneficio que anule el daño.

Dar la mano a los no musulmanes

No hay nada de malo en estrechar la mano de vecinos no musulmanes y otros asociados, como cuando regresan de un viaje, más aún cuando el no musulmán se siente ofendido por no hacerlo. Sin embargo, uno debe asegurarse de no exceder los límites de nuestro Dīn estrechándole la mano a un *no maḥram*, del sexo opuesto.

Ḥadīth

Rasulullah ﷺ dijo: “Un musulmán es hermano de otro musulmán. No lo agravia ni lo entrega al enemigo. Quien satisfaga la necesidad de un musulmán, Allāh satisfará su necesidad. Cualquiera que elimine un poco de dificultad de un musulmán, Allah eliminará una dificultad suya en el Día del Qiyāmah. Cualquiera que oculte (la falla de) un musulmán, Allah ocultará sus faltas en el Día del Qiyāmah ”. ⁶⁴⁶

LECCIÓN 83

¿Cómo nos relacionamos con los familiares no musulmanes?

Reglas generales

Educarlos sobre las creencias islámicas

Uno de los principales objetivos al visitar a la familia es el objetivo de educarlos sobre el Islam. He escuchado de muchas personas que esta es una de las tareas más desafiantes y que preferirían realizar da‘wah (invitación al Islam) entre extraños.

Por cierto, si un extraño no acepta nuestra da‘wah, simplemente esquivamos el obstáculo y seguimos nuestro camino, pero cuando los miembros de la familia no comprenden o se muestran reacios a entablar conversaciones, puede que la relación se vea tensa. Independientemente de la dificultad que encontremos, la da‘wah a los miembros de la familia debe recibir la máxima prioridad.

Debido a nuestro amor por ellos, debemos tener un ardiente deseo de compartir el regalo especial (del Islam) que Allāh nos ha otorgado e intentar rescatarlos del Yahannam.

También es importante comprender que la da‘wah debe realizarse con mucho cuidado, de manera gradual y con una comprensión de las cualidades, creencias y circunstancias únicas de cada individuo. Esto puede requerir mucha perseverancia y paciencia, pero nunca debemos rendirnos ni desesperarnos por la misericordia y la guía de Allah. Por supuesto, si nuestros esfuerzos fueran exitosos resolvería una gran cantidad de molestias.

Educarlos sobre las prácticas y requisitos islámicos específicos

Para que los miembros de la familia comprendan los cambios que ha producido un nuevo musulmán en su vida, deberán ser educados sobre las prácticas, los requisitos y las prohibiciones específicas del Islam. Una buena idea sería explicar el fundamento básico de cada enseñanza islámica. Si los miembros de la familia se dan cuenta de la lógica contenida en la religión, puede que les resulte más fácil aceptarla y, al menos, pueden incluso empezar a respetar estos aspectos prácticos. Esto obviamente significa que el musulmán mismo necesita ser educado.

También es útil familiarizarse con la fe de otros miembros de la familia para poder compartir algunos puntos en común. Por ejemplo, se pueden iniciar discusiones estimulantes sobre el hiyab, el ayuno y la prohibición del cerdo, el alcohol y la usura (interés) y aludiendo al hecho de que estas enseñanzas están presentes tanto en los libros sagrados cristianos y judaicos. Esto eventualmente puede dar lugar a por qué hay similitudes entre las tres religiones universales, y la única respuesta es que hay un solo Dios que ha asignado a todos los mensajeros desde el inicio del hombre que lleva el mismo mensaje.

Control de visitas - frecuencia y ubicación

Obviamente, habrá ocasiones en las que será necesario imponer limitaciones a las visitas familiares. Por ejemplo, no sería apropiado sentarse en un área donde se sirva alcohol, o carne de cerdo, o donde se muestre contenido inapropiado en pantallas digitales como la televisión. Uno debe moverse discretamente a otra habitación si esta es una opción.

En situaciones difíciles, particularmente cuando los miembros de la familia se han negado a ser respetuosos con la propia fe, puede ser esencial limitar las visitas o imponer condiciones al lugar de la visita. Por ejemplo, es posible que se vea obligado a programar su casa para la reunión familiar o encontrarse de tal manera que el alcohol y la violación abierta de los mandatos de Allāh sean evitados. Este puede ser probablemente el mecanismo más fácil para evitar prácticas no islámicas que pueden ocurrir en otro lugar y sería una forma efectiva de presentar a los familiares a la "vida como musulmán". Es esencial recordar que los lazos de parentesco son importantes siempre que no sean a expensas de la desobediencia de Allah. Allāh dice:

Si alguna vez (tus padres) se esfuerzan por obligarte a asociar dioses conmigo, (o mandarte a algo) sobre lo que no tienes (seguro) conocimiento (de Allah), entonces no los obedezcas. Sin embargo, (todavía) mantente en compañía de ambos en este mundo, de acuerdo con lo que es correcto.

[El Corán, Sūrah Luqmān, 31:15]

La noble conducta de Rasūlullāh ﷺ

Aḥādīth

“Entre los creyentes, el que tiene īmān completo es el que mantiene un carácter por excelencia y trata a su familia con amabilidad.” ⁶⁴⁷

“He sido enviado a la perfección del carácter humano.” ⁶⁴⁸

“Quien se humille a sí mismo para complacer a Allāh, Allāh lo exaltará. Aunque se considera insignificante, ante los ojos de la gente se vuelve grande.” ⁶⁴⁹

“Quien albergue la más mínima partícula de arrogancia en su corazón, no podrá entrar al Yannah.” ⁶⁵⁰

Musa (عليه السلام) preguntó a Allāh: "¿Quién es el más respetable en tu estima?" Allāh, el Exaltado respondió: "El que perdona a pesar de tener la capacidad de vengar". ⁶⁵¹

“Una persona poderosa no es alguien que derriba (a su oponente). Más bien, (una persona poderosa) es alguien que se controla a sí mismo en un ataque de ira”. ⁶⁵²

“A quien se le priva de la bondad se le priva de (todo) el bien”. ⁶⁵³

Mantener los lazos familiares por cualquier medio

Mantener los lazos familiares es un aspecto que a menudo se descuida. Debido a la cercanía entre ellos, los miembros de la familia se vuelven descuidados en la forma en que se tratan entre sí y no son particulares a la hora de observar las reglas en las transacciones monetarias. Esto podría dar lugar a disputas y podría aumentar a un colapso total en el entendimiento que lleva a desacuerdos en la familia con facciones que se forman entre los miembros de la familia. Por lo tanto, tenga mucho cuidado en mantener una relación profesional saludable, pero con amor y calidez hacia todos los miembros de la familia. Esfuércese por ser iguales en la demostración de bondad hacia todos, incluso entre los propios hijos y entre hermanos para evitar que se formen grupos. Amabilidad con la familia y los parientes deben ser observados entendiendo que es un mandato de Allah y una instrucción de Nabī ﷺ, ya sea que otros honren su fin o no. Bájesse y sea el primero en disculparse, incluso si cree que no tuvo la culpa.

Pídale a Allāh un corazón limpio hacia los demás

Nuestro Rabb, no pongas en nuestro corazón ningún resentimiento hacia los que han creído. ⁶⁵⁴

Oh Allāh, haz que mi ser interior sea mejor que mi apariencia pública y mi apariencia pública sea virtuosa. ⁶⁵⁵

LECCIÓN 84

La posición de los padres en el Islam

Tu Rabb ha decretado (para todos y cada uno): no adoren a otro que no sea Él. Y muestren bondad a sus padres. Si alguno de ellos, o ambos, llegara a la vejez bajo su cuidado, entonces no le dirás a ninguno de ellos (ni siquiera): ¡Uff! Ni los reprendas. Más bien, diles a ambos una palabra de gracia (con bondad amorosa). Además, bájales el ala de la humildad (sé humilde y bondadoso con ellos), por misericordia, y di, (suplicando por ellos): ¡Rabb mío! Ten misericordia de ellos al igual que ellos me criaron en mi niñez”.

[El Corán, Sūrat al-Isrā, 17: 23/24]

Todas las religiones y todas las sociedades han otorgado a los padres un estatus honorable. Desde un punto de vista puramente material, estamos muy en deuda con nuestros padres, especialmente con nuestra madre. Ella no solo nos alimentó en su útero, sino que también soportó un tremendo dolor y sufrimiento haciéndolo. Ella nos amaba y apreciaba incluso antes de que naciéramos. Trabajó duro cuando éramos bebés indefensos. Pasaron noches de insomnio con ella cuidándonos afectuosamente. Nuestros padres como equipo proveyeron para todas nuestras necesidades, físicas, educativas, psicológicas y, en muchos casos, religiosas, morales y espirituales. Estamos tan inmensamente en deuda con nuestros padres que no es posible devolverles su bondad por completo. Va a decir que, en lugar de esto, es aún más obligatorio para nosotros mostrarles nuestra mayor amabilidad, respeto y obediencia.

La posición de los padres y los hijos, junto con sus obligaciones y responsabilidades mutuas, se ha abordado en detalle en el Islam. Los mandamientos del Corán, así como los dichos de Rasūlullāh ﷺ nos guían en este asunto. El código padre-hijo del comportamiento en el Islam es único, ya que las reglas fueron establecidas por decreto divino.

Se ha hecho referencia a los padres al menos quince veces en el glorioso Corán. Hay numerosas tradiciones del profeta Muḥammad ﷺ sobre este tema. Allāh Ta‘ālā dice:

Y hemos encargado a cada ser humano de (obediencia y bondad hacia) sus padres. La madre de uno (merece el mayor respeto ya que ella) dio a luz a uno (en su útero) en (una condición que ella sufrió) debilidad (dificultad) por debilidad, y (el período completo de) el destete de uno es dentro de dos años. Así que dame gracias a Mí (primero) y a tus padres (después). Para Mí es el destino final (retorno).

[El Corán, Sūrah Luqmān, 31:14]

Según el verso anterior, la gratitud a Allah y a los padres va de la mano. La gratitud a Allah es deficiente sin expresar gratitud a los padres. Dado que el agradecimiento a Allah es una forma de *‘ibādah* (adoración) que otorga recompensas celestiales, se puede decir que el agradecimiento a los padres de uno también genera recompensas celestiales.

Tolerancia hacia los padres

A medida que los padres envejecen, se debilitan día a día en cuerpo, mente y emocionalmente. Esto los hace dependientes de quienes los rodean. Siguen pidiendo ayuda en tareas a veces sencillas que ya no pueden realizar con confianza. Es posible que le pidan que repita lo mismo cuando hable debido a la debilidad de la memoria o por problemas de audición. Cuando crecen aún más, se vuelven seniles y, a veces, completamente postrados en cama y esto los hace completamente dependientes. Es responsabilidad de los hijos cuidar plenamente de sus padres sin fruncir el ceño y no considerarlo como una carga.

Tolere cualquier inconveniente y torpeza que pueda surgir al atenderlos. Siempre esfuércese por hacerlos sentir queridos y hable con ellos sobre asuntos que les agraden. Dales tiempo de calidad. Cuando se vuelvan vulnerables, no permita que nadie se aproveche de ellos. En un sistema social islámico se prefiere cuidar de los padres en la propia casa en lugar de colocarlos en un hogar para ancianos.

Aḥādīth que expone las responsabilidades hacia los padres

Aḥādīth informa que sayyidunā Abū Usayd ibn Rabī‘ah (رضي الله عنه) dijo:

“Mientras estábamos en compañía de Rasūlullāh ﷺ, un hombre de la tribu Banū Salamah se le acercó y le dijo: 'Oh, Rasūlullāh, ¿me queda alguna forma de ser un hijo obediente con mis padres después de su muerte?

'Él respondió:' Sí;

1. Puedes ofrecer du‘ās por las bendiciones de Allah sobre ellos.
2. Busque el perdón para ellos (pídale perdón a Allah).
3. Cumplir (cualquiera de) sus promesas (que puedan haber hecho) a otros.
4. Tratar a sus familiares y dependientes con amabilidad.
5. Muestre respeto a sus amigos ”.

Ante esto, el hombre dijo: "¡Qué excelentes ideas (directrices)!", A lo que Rasūlullāh ﷺ respondió: "(Date prisa en) Practicarlo, entonces".⁶⁵⁶

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) narró que un hombre llegó a Rasūlullāh ﷺ y dijo: "Deseo participar en yihād pero no puedo pagarlo". Rasūlullāh ﷺ preguntó si alguno de sus padres estaba vivo, a lo que dijo: “¡Sí! Mi madre está viva ”. Rasūlullāh ﷺ dijo entonces: “Muéstrale a Allāh cómo la sirves (devotamente). Si lo hace (debidamente), será como un *ḥāyy* (alguien que emprende al Ḥayy), un *mu‘tamir* (alguien que realiza la Umrah) y un *muyāhid* (alguien que se esfuerza en el camino de Allah)".⁶⁵⁷

Según un relato confiable, se relata que un hombre se acercó a Rasūlullāh ﷺ y le preguntó a quién debía rendirle su bondad. El Rasul de Allāh ﷺ le aconsejó que fuera amable con su madre. Hizo la misma pregunta tres veces sobre la cual Rasūlullāh ﷺ dio la misma respuesta, cada vez. Cuando hizo la pregunta por cuarta vez, se le indicó que fuera amable con su padre, indicando que el derecho de la madre prevalecía sobre el del padre.⁶⁵⁸

Si los padres de uno insisten y persuaden a uno para que abandone el Islam o para asignar socios con Allāh y ser desobediente a Él, o cometer injusticias con la gente, uno no debe seguir sus instrucciones. Sin embargo, al mismo tiempo, uno debe corresponderles con bondad y amor; nunca guarde rencor contra ellos y no hiera sus sentimientos con respecto a otras solicitudes que puedan presentar ante uno. En cambio, una persona debe consolar a sus padres con su compañía

porque en su vejez eso es lo más querido para ellos. No se distancie de ellos incluso si se vuelven duros, injustos e irrazonables con uno, sus hijos o su cónyuge.

Suplica a Allah que perdone a los padres y duche misericordia sobre ellos

Nuestro Rabb, perdóname, a mis padres y a los creyentes el día que se establezca la cuenta. ⁶⁵⁹

Mi Rabb concédeles Tu misericordia como me criaron en mi niñez. ⁶⁶⁰

LECCIÓN 85

Alimentos Ḥalāl (permisible) y Ḥarām (no permitidos)

Introducción

El Islam pone gran énfasis en consumir alimentos puros y saludables. De hecho, comer ḥalāl es un mandato que se destaca en el Glorioso Corán. En cuanto a los alimentos ḥarām (no permitidos), Rasūlullāh ﷺ advirtió explícitamente que los cuerpos que se nutren de ello primero arderían en Yahannam, y sólo después de haber sido purificados serían admitido en Yannah. Por lo tanto, es esencial familiarizarse con las implicaciones de los términos ḥalāl y ḥarām.

Ḥalāl se refiere a los artículos comestibles que Allāh Ta‘ālā ha declarado lícitos para el consumo y que se adquieren mediante métodos lícitos. Ḥarām, por otro lado, se refiere a todos los artículos que están prohibidos para el consumo humano, o que se adquieren a través de fuentes o métodos. Esto se puede entender a partir de los siguientes escenarios:

Allāh Ta‘ālā ha permitido la carne de res para consumo humano con la condición de que se recite el nombre de Allāh cuando se quita la vida al animal, sacrificándolo con un objeto afilado.

Por lo tanto, si un musulmán sacrifica ganado y omite *intencionalmente* el nombre de Allāh, el animal será ḥarām para el consumo, aunque haya sido sacrificado con el instrumento correcto.

De manera similar, si el ganado es golpeado hasta la muerte (con un objeto pesado), aunque se recitó el nombre de Allāh, el animal será inadmisibles para el consumo.

Además, si una persona compra un cerdo con ganancias legales, recita el nombre de Allāh y lo sacrifica de la manera islámica, tampoco sería lícito consumirlo, ya que un cerdo es un animal inherentemente impuro. De hecho, si un cerdo es sacrificado intencionalmente como se indicó anteriormente, esto podría expulsar a uno del Islam, ya que es una burla de la *sharī‘ah*.

Es importante comprender dos hechos:

En primer lugar, todo lo que Allāh ha declarado ḥalāl, en realidad es ḥalāl porque es beneficioso para el consumo humano y todo lo que Allāh ha declarado

ḥarām se declara así, porque su consumo es perjudicial para los seres humanos. Sin embargo, solo Allah conoce la sabiduría de estas leyes.

En segundo lugar; la mayor parte de lo que está (naturalmente) disponible para el consumo humano es ḥalāl; los elementos ḥarām son muy pocos en relación con los ḥalāl. Por lo tanto, el hombre tiene una variedad de alimentos para comer y solo unos pocos de los cuales abstenerse.

¿Qué animales se pueden consumir?

Como regla general, está permitido consumir herbívoros de cuatro patas, con ciertas excepciones, y está permitido consumir varios tipos de aves, con excepción de las aves de presa. También está permitido consumir todo tipo de pescado. Los peces no requieren sacrificio ya que su sistema vascular está separado de la carne. Sin embargo, deben ser tales que hayan salido vivos del agua.

Se debe sacrificar los animales de cuatro patas y las aves.

A un camello se le da muerte de una manera única; perforando su cuello con un objeto puntiagudo, lo que permite que la sangre fluya.

Pídele a Allah que nos salve de lo que es Ḥaram

Oh Allāh, protégeme de lo que Tú declaraste ḥaram (ilegal) a través de la suficiencia de lo que Tú hiciste halal (lícito), y hazme, por tu Benevolencia, independiente de todos excepto de ti.⁶⁶¹

Oh Allāh, pon en orden para mí mi mundo material en el que reside mi sustento.⁶⁶²

LECCIÓN 86

Método de sacrificio

El método de sacrificio de un animal consiste en cortar por completo las cuatro arterias principales de su cuello (es decir, la vena yugular, el esófago, la tráquea, y la arteria yugular). Cortar estos vasos se vuelve práctico cuando el corte ocurre por debajo del nudo de la garganta. Aquellos musulmanes que tienen poca educación o son nuevos en el Islam se engañan al asumir que mientras la carne no sea de cerdo, se puede consumir; esto es totalmente erróneo.

Requisitos para el sacrificio de animales

El matadero, hombre o mujer, debe ser musulmán. Un animal también puede ser sacrificado por un niño musulmán, excusando intencionalmente a un niño no musulmán, que es lo suficientemente maduro para distinguir entre lo bueno y lo malo, y está familiarizado con el arte del sacrificio.⁶⁶³

El animal debe ser sacrificado con un cuchillo de hierro. Sin embargo, si esto no está disponible, se pueden usar objetos afilados como vidrio o piedra que corta *fácil y rápidamente* las cuatro arterias.⁶⁶⁴

En el momento del sacrificio, es preferible enfrentar al animal hacia la Qiblah.

Cuando una persona está a punto de sacrificar, debe pronunciar el nombre de Allāh. Debería recitar *Bismillāhi Allāhu Akbar*. Sin embargo, simplemente decir "*Bismillāh*" también sería suficiente.

No está permitido separar completamente la cabeza de un animal de su cuerpo. Sí, una vez que el animal ha muerto (completamente) y sus movimientos finales cesan por completo, se puede quitar la cabeza. Si la cabeza fuera cortada debido al filo del cuchillo, o por puro descuido, esto no haría que el animal fuera ḥarām. Del mismo modo, no está permitido cortar el cuello de un animal y cortar la médula espinal antes de que el animal haya muerto por completo.

Actos mustaḥab mientras sacrifica

Los fuqahā (juristas) han enumerado ciertos actos *mustaḥab* tras el sacrificio, algunos de los cuales son:

El animal debe ser sacrificado de tal manera que sufra el menor sufrimiento posible; el sacrificio debe ser rápido y debe realizarse con un cuchillo muy afilado.⁶⁶⁵

Actos Makrūh

Los siguientes se han enumerado como makrūh al sacrificar un animal:

- Sacrificar al animal en vista de otros animales.⁶⁶⁶
- Causar al animal un sufrimiento indebido.⁶⁶⁷
- Comenzar a pelarlo antes de que hayan cesado los movimientos finales (aproximadamente siete minutos después del sacrificio, según el tipo de animal).⁶⁶⁸

Normas adicionales relativas a los animales convertidos en ḥalāl mediante el sacrificio

Si se quita una extremidad de un animal vivo, por ejemplo, se quita la cola grasa o algo de carne de una oveja viva, la porción extraída sería impura y ḥarām para consumir. Ciertas partes de animales ḥalāl no están permitidos para el consumo incluso después del sacrificio:⁶⁶⁹

- Sangre fluida
- Genitales masculinos y femeninos
- Glándulas
- Testículos
- Vesícula biliar
- Vejiga urinaria
- Si una *cría muerta* nace o se extrae de un animal vivo, su carne sería ḥarām para consumir.

Cazar con armas

Si un animal salvaje, ḥalāl para consumo, es cazado y asesinado con un arma, se convierte en ḥalāl solo si se cumplen las siguientes cinco condiciones:

1. El arma, como un cuchillo o una espada, debe poder cortar la carne o el arma debe ser afilada como una lanza o una flecha, de modo que el filo *rasgue* el cuerpo del animal. Al cazar con un rifle, la bala debe producir el mismo efecto de cortar y desgarrar la carne como el cuchillo o la espada. Si un animal es cazado con una trampa, o es golpeado por un trozo de madera o piedra y muere, el animal permanece impuro y es *ḥarām* para consumir.
2. El cazador debe ser un musulmán o al menos un niño musulmán que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo y esté familiarizado con el arte del sacrificio.⁶⁷⁰
3. El cazador debe apuntar intencionadamente con el arma a su presa objetivo. Por lo tanto, si una persona apunta a un objetivo aleatorio y, en cambio, mata a un animal accidentalmente, esa matanza no será *ḥalāl*. Sin embargo, si una persona apunta a un animal, pero golpea a otro, la muerte será *ḥalāl*.⁶⁷¹
4. Mientras usa el arma, el cazador debe recitar el nombre de Allāh; también es suficiente si pronuncia el nombre de Allah antes de que el animal sea golpeado. Sin embargo, si omite el nombre de Allāh intencionalmente, el animal no se convierte en *ḥalāl*. Si el Bismillah se omitiera por olvido, la muerte sería *ḥalāl*. Si un animal es cazado o sacrificado, y una cría es sacada de su cuerpo con vida, la cría será *ḥalāl* solo si es sacrificada de acuerdo con la *sharīʿah*; de lo contrario, será *ḥarām*.
5. El animal cazado debe ser capaz de escapar o volar, es decir, si está enjaulado no puede ser cazado.

En resumen, se deben respetar los siguientes puntos a la hora de cazar:

- a. Recitar *bismillāh* antes o en el momento de soltar la flecha o la bala.
- b. La muerte del animal se debió a la herida (y pérdida de sangre) causada al animal y no al impacto de la flecha / bala o ahogamiento.

- c. Para perseguir al animal una vez que le disparan.
- d. Sacrificar al animal si en él hay rastros de vida.

Caza de peces

Los peces que son capturados con redes o capturados vivos y luego mueren, sería ideal para consumir.⁶⁷²

No es necesario que la persona que captura el pez sea musulmán o que pronuncie el nombre de Allāh mientras lo captura. Sin embargo, es necesario que un musulmán se asegure de que el pez salió vivo del agua. Si un animal como el pescado, cuya carne es ḥalāl para consumir y cuya sangre no fluye, muere de muerte natural, es puro pero su carne no se puede comer.

Que es ḥarām

Allāh Ta‘ālā define claramente el ḥarām y algunas prohibiciones dietéticas en el Glorioso Corán:

Está prohibido para ti (el consumo de) cadáver, sangre y carne de cerdo, la de los sacrificados invocando un nombre distinto del de Allah, y lo que ha sido estrangulado y lo que ha sido golpeado hasta la muerte, la del que ha muerto a causa de una caída, y lo que ha sido corneado hasta la muerte, y lo que ha sido devorado hasta la muerte por un depredador, excepto lo que matas debidamente (antes de que muera).

[El Corán, Sūrat al-Mā'idah, 5: 3]

Allāh también dice:

¡Oh humanidad! Coman de todo lo que hay sobre la tierra que sea lícito y saludable. Sin embargo, no sigan los pasos de satanás. Porque, de hecho, es un claro enemigo para ustedes.

[El Corán, Sūrat al-Baqarah, 2: 168]

El único caso que permite a un musulmán consumir provisiones ḥarām es cuando uno está al borde de la muerte debido al hambre, y el único alimento disponible es ḥarām. Allāh declara en el glorioso Corán:

Pero quien se ve obligado (por las circunstancias a comer algo de esto por temor a perder la vida), sin ser rebelde (por gozar) y sin ser un transgresor voluntarioso (por comer más de lo necesario para mantenerlo vivo), entonces no habrá sobre él (pena de) pecado. De hecho, Allah es indulgente, misericordioso.

[El Corán, Sūrat al-Baqarah, 2: 173]

Es una clara transgresión consumir carne ḥarām a sabiendas. Allāh dice en el Qur’ān Mayīd:

Por lo tanto, ustedes (los que creen) no coman (ninguna carne) de ese (animal) sobre el cual no se ha mencionado el nombre de Allah (en su sacrificio). Porque es, en verdad, impío (pecado). Y, sin duda, los satánicos inspiran a sus patrocinadores (amigos) a disputar con ustedes (en cuanto a comer cadáver). Entonces, si los obedecen, seguramente son idólatras.

[El Corán, Sūrat al-An‘ām, 6: 121]

Los perros y los cerdos son inherentemente ḥarām. Su carne no se convierte en ḥalāl por el sacrificio ni por la caza.

Pídale a Allāh guía y piedad

Oh Allāh, te suplico que me guíes y tengas piedad.⁶⁷³

LECCIÓN 87

Los males del Ḥarām, sus advertencias y castigo

Sayyidunā Yābir (رضي الله عنه) informó que Rasūlullāh ﷺ dijo: “La carne (humana) nutrida ilícitamente no entrará al Yannah, más bien, Yahannam es más apropiado para ello”.⁶⁷⁴

Sayyidunā Sa‘d ibn Abī Waqqāas (رضي الله عنه) relató su petición a Rasūlullāh ﷺ, ¡Oh Rasūlullāh ﷺ! Suplica en mi nombre que Allāh Ta‘ālā me haga de aquellos cuyas oraciones son respondidas”. Rasūlullāh ﷺ suministró inmediatamente (el factor clave para lograr) su solicitud, “¡Oh Sa‘d! Mantén tu comida pura y ḥalāl y te convertirás en aquellos cuyas oraciones son contestadas. Juro por Él, en cuya mano (control) está la vida de Muḥammad ﷺ, cuando un sirviente (de Allāh) arroja un bocado ḥarām en su estómago, sus buenas acciones no serán aceptadas por cuarenta días.”⁶⁷⁵

Sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) señaló la enfática advertencia de Rasūlullāh ﷺ, “Un cuerpo que ha sido alimentado con ingredientes ilícitos nunca entrará al Yannah ”.⁶⁷⁶

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró un consejo de Rasūlullāh ﷺ, Allāh es puro y acepta solo lo que es puro. Allāh ha ordenado a los creyentes (de esta ummah) como lo hizo con los mensajeros anteriores cuando dijo:

(Allāh dijo a todos Sus emisarios): ¡Oh mensajeros! Coman de todo lo que es sano y hagan obras de justicia.

[El Corán, Sūrat al-Mu‘minūn, 23:51]

Allāh ha dicho,

“¡Oh humanidad! Coman de todo lo que hay sobre la tierra que sea lícito y saludable.”

[El Corán, Sūrat al-Baqarah, 2: 168]

Luego, Rasūlullāh ﷺ mencionó (el caso de) un hombre que, habiendo viajado lejos, está desaliñado y polvoriento (atributos que garantizan que sus Du‘ās sean aceptados), extiende sus manos hacia el cielo (desesperado y suplica): '¡Oh Rabb! ¡Oh Rabb! ', Sin embargo, su provisión es ilícito, su ropa se adquiere ilícitamente y su cuerpo se nutre con alimentos ilícito. ¿Cómo se puede responder alguna vez a su *du‘ā*? ”⁶⁷⁷

Un hadīth, declara: “Si una persona gana o adquiere algo por medios deshonestos y luego gasta una parte en caridad, su caridad no será aceptada. Además, si satisface sus necesidades personales a través de el, no habrá auspicios ni prosperidad real en eso, y, si lo deja a su muerte, para sus herederos, formará parte de sus provisiones que se le asignan al Yahannam”.⁶⁷⁸

Los efectos de consumir alimentos ḥalāl y ḥarām

Es excepcionalmente importante y necesario para un musulmán abstenerse totalmente de comer ḥarām y consumir ḥalāl en su lugar. El mero consumo de ḥarām promueve los malos instintos; mata el sabor del ‘ibādah y hace que los du‘ās sean ineficaces. Por el contrario, comer ḥalāl genera luz interior, crea disgusto por las malas acciones, es un catalizador hacia la moral elevada, promueve la agudeza en el corazón por ‘ibādah, trata incluso el mero pensamiento del pecado como repugnante y, por supuesto, los du‘ās son respondidos por eso. Esto se puede entender completamente a partir de los incidentes mencionados a continuación.

Sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) y la comida de un adivino:⁶⁷⁹

Sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) tenía un esclavo que repartía sus ingresos diarios como parte del amo. Una vez, trajo a sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) algo de comida y sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) consumió un bocado.

El esclavo comentó: "¿Siempre preguntas sobre la fuente de lo que te traigo, pero no hoy?"

Sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) respondió: "Mi hambre extrema me preocupó por hacerlo, pero dime ahora, ¿cómo obtuviste esta comida?"

El esclavo narró: “Antes de abrazar el Islam, era un adivino. En algún momento, practiqué algunos de mis encantos para ciertas personas que prometieron remunerarme en una etapa posterior. Pasé junto a esas personas hoy mientras estaban en una ceremonia de matrimonio, y saldaron la deuda con esta comida”.

Sayyidunā Abū Bakr (رضي الله عنه) exclamó con grave angustia: “¡Ah! ¿Seguramente me habrías matado? Luego trató de vomitar el bocado que había tragado, pero no pudo, ya que tenía el estómago bastante vacío. Alguien sugirió que se llenara de agua para provocar el vómito. Mandó por una copa de agua y siguió bebiendo y obligándola a salir, hasta que salió el bocado.

Alguien comentó: “¡Que Allah tenga piedad de ti! Te has tomado tantas molestias por un solo bocado”.

La notable respuesta de Abū Bakr (رضي الله عنه): “Lo habría tirado incluso si tuviera que perder la vida. He escuchado a Rasūlullāh ﷺ decir: "La carne que es nutrida por ḥarām, está destinada al fuego de Yahannam." Por lo tanto, me apresuré a vomitar este bocado, para que ninguna parte de mi cuerpo reciba alimento de el ”.

Nota: Las bebidas alcohólicas, en cualquier forma, se han declarado ḥarām. Según un ḥadīth, el alcohol es la raíz (fuente) de males y su consumo es un delito mayor.⁶⁸⁰

Las drogas y sustancias similares que tienen un efecto similar sobre la mente humana están igualmente prohibidas.

Ingredientes Ḥarām en artículos ḥalāl

A veces, un artículo por su naturaleza puede ser ḥalāl, pero debido a que está contaminado con un ingrediente ḥarām, todo el artículo se vuelve inadmisible. El aditivo ḥarām a veces podría derivarse de un animal ḥalāl que no fue sacrificado de la manera islámica o podría derivarse de un animal que no está permitido para el consumo humano. Por lo tanto, los musulmanes deben tener cuidado de consumir casi cualquier cosa disponible en el mercado.

Hay muchos artículos de confitería, incluidos dulces y chocolates, que contienen ingredientes ḥarām y las familias musulmanas los disfrutan sin investigar lo suficiente. No saber el estado ḥalāl de un artículo (con respecto a los ingredientes, etc.) no es una excusa ni un respaldo para comerlo. Si existe una causa razonable para dudar del producto, conviene abstenerse de consumirlo. Es responsabilidad del individuo investigar lo que consume él y su familia. Los cosméticos y otros medicamentos también deben examinarse de la misma manera.

Rasūlullāh ﷺ aconsejó, “Abstente de aquello que te haga dudar (y opta) por aquello que no te ponga en duda.”⁶⁸¹

Ruega a Allāh por buena salud

Oh Allāh, te suplico salud, castidad, integridad y buen carácter.⁶⁸²

LECCIÓN 88

Enfermedad y muerte

La enfermedad es una bendición de Allāh, ya que purifica los pecados de los enfermos y eleva su estatus ante los ojos de Allāh. Por lo tanto, aunque otros consuelen a una persona enferma, la persona enferma debe consolarse con las recompensas que obtendrá por su aflicción, si permanece paciente. Es muy posible que desee considerar la enfermedad como el resultado de alguna mala acción de su parte, y así desviar su atención para arrepentirse en Allah.

Cuando Rasūlullāh ﷺ visitaba a una persona enferma, le preguntaba sobre su condición y lo consolaba diciendo: “No te angusties; (la enfermedad) es una purificación (de los pecados), si Allah quiere ”.

Algunos aḥādīth

Sayyidunā Abū Sa‘īd (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ dijo: "El pecado de un musulmán es perdonado a causa de cualquier calamidad, enfermedad, desgracia o angustia que le ocurra, incluso si es una espina que lo pincha".⁶⁸³

También narró de Rasūlullāh ﷺ que dijo: “Cuando visitas a una persona enferma, debes consolarlo y levantarle el ánimo, porque aunque tus palabras no alterarán su destino, sin duda le darán alegría (alterarán su estado de ánimo).”⁶⁸⁴

Orar por la persona enferma

Es una sunnah orar por la persona enferma. Sayyidah ‘Āisha (رضي الله عنها) narra que Rasūlullāh ﷺ pasaría su mano derecha sobre el cuerpo del paciente y oraría por él así,

اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا
شفائك، شفاء لا يغادر سقماً

Allāhumma Rab-ban nāsi adh-hibil ba'sa, wash-fi an-tash-Shāfi, lā shifā'a il-lā shifā-uk, shifā-an lā yughā-diru saqamā

Oh Rabb de la humanidad, elimina la aflicción (de este paciente) y concede la cura, Tú eres el único que sana. Nadie puede curar fuera de ti. Concédete una recuperación que no deje rastro de enfermedad.⁶⁸⁵

Solicitud del du‘ā

Se recomienda pedir al enfermo que ore por uno, ya que existe una mayor posibilidad de que sus súplicas sean respondidas. Rasūlullāh ﷺ nos exhortó a este dicho: "Cuando veas a una persona enferma, debes pedirle que ore por ti, porque sus súplicas son aceptadas como las súplicas de los ángeles".⁶⁸⁶

No se debe prolongar la visita ya que esto puede incomodar a la persona enferma. Rasūlullāh ﷺ nos ha aconsejado que mantengamos la visita lo más breve posible.

Cuando uno visita a un paciente no musulmán que tiene una enfermedad terminal, debe invitarlo al Islam, si la ocasión lo permite. Estaría más inclinado a aceptar la verdad debido a su condición de indefensión.

Sayyidunā Anas (رضي الله عنه) narró que un muchacho judío solía servir a Rasūlullāh ﷺ. Cuando el muchacho se enfermó, Rasūlullāh ﷺ le hizo una visita. Sentado al lado de la cabeza, Rasūlullāh ﷺ le pidió que abrazara el Islam. El niño miró a su padre, (buscando aprobación) y el padre respondió: "Obedece a Abul Qāsim (el título de Nabī ﷺ)". Posteriormente, el muchacho recitó la kalimah y exhaló su último suspiro. Rasūlullāh ﷺ dejó la casa, lleno de gozo, pronunciando lo siguiente: "Toda alabanza es debida a Allah, quien le ha concedido la liberación del fuego del Yahannam".⁶⁸⁷

Pídale a Allāh que lo proteja de las enfermedades y tribulaciones

Oh Allāh, busco Tu protección contra los malos deseos y las enfermedades.
Busco protección contra las tribulaciones tanto abiertas como ocultas.⁶⁸⁸

LECCIÓN 89

En presencia de una persona agonizante

Cuando los síntomas de la muerte se hacen evidentes, el paciente debe ponerse de lado, de modo que mire hacia la qiblah.⁶⁸⁹ Debe levantar ligeramente la cabeza. Si el paciente se siente incómodo en esta posición, debe dejarlo en la postura que sea más conveniente y cómoda para él.

Quienes estén alrededor del paciente deben comenzar a recitar la kalimah en forma audible, ya que esto le recordaría al paciente que la recite.⁶⁹⁰ No se debe *instruir* al paciente para que recite la kalimah ya que los dolores de la muerte pueden hacer que renuncie a su recitación. En este momento, sería suficiente que el paciente recitara la kalimah solo una vez. Y, tan pronto como lo haga, se debe hacer una pausa en el recital audible. Sin embargo, si el paciente vuelve a participar en alguna conversación mundana, se le debe recordar que la recite una vez más.

Rasūlullāh ﷺ advirtió: "Indiquen (induzcan) a sus agonizantes a recitar la kalimah".

Rasūlullāh ﷺ alentó aún más esta práctica diciendo: "Aquellas cuyas últimas palabras sean '*La ilāha il-lallāh* 'entrará en el paraíso (Yannah)".

Según un ḥadīth, *Sūrah Yāsin* debe recitarse sobre el agonizante, ya que esto aliviaría su muerte.⁶⁹¹

Después de la muerte

Después de respirar por última vez, se deben cerrar los ojos del difunto y se debe sellar suavemente la boca con un vendaje.⁶⁹² El vendaje se colocaría debajo del mentón y se sujetaría sobre la cabeza. Sus piernas y brazos deben estar estirados.

Llorar

Es natural y ciertamente permisible llorar por la muerte de un ser querido, pero está prohibido llorar y lamentarse más allá de toda proporción. Está prohibido llorar de una manera en la que uno se ve obligado a golpearse el pecho, abofetearse la cara, rasgarse el cuello o prendas.

Uno no debe quejarse de su propia desgracia tras la muerte de una persona.

El difunto siempre debe ser recordado por sus buenas cualidades y hechos. Nunca se deben discutir sus defectos y fallas. Rasūlullāh ﷺ nos protegió contra este dicho: "Recuerden a sus difuntos por sus buenas obras y absténganse de discutir sus malas acciones ".⁶⁹³

Cada (única) alma probará la muerte. Y es solo en el día de la resurrección que ustedes (todos) serán recompensados por sus obras en su totalidad.

[El Corán, Sūrat Āl- ‘Imrān, 3: 185]

Dondequiera que esten, la muerte (es definitiva) y los alcanzará (en el momento predeterminado), incluso si están en torres elevadas (reforzadas).

[El Corán, Sūrat al-Nisā’, 4:78]

Cuando Nabī ﷺ completaba el entierro (de un musulmán), se paraba en la tumba respectiva y se dirigía (a los que estaban alrededor), “Busquen el perdón para su hermano y pidan a Allah que lo fortalezca, porque de hecho ahora está siendo interrogado.”⁶⁹⁴

Rasūlullāh ﷺ dijo, “En verdad, la tumba es la primera estación entre las estaciones del más allá. Si uno se salva de su (castigo), lo que sigue será más fácil. Y, si uno no se encuentra a salvo de el, entonces lo que sigue será mucho más severo.”⁶⁹⁵

Pídale a Allāh que haga de los miembros de nuestra familia la frescura de nuestros ojos

Nuestro Rabb, concédenos el deleite de nuestros ojos en nuestros cónyuges y nuestra descendencia.⁶⁹⁶

Oh Allāh, te suplico por el bien de lo que otorgas a la gente - riqueza, familia e hijos.⁶⁹⁷

LECCIÓN 90

Bañar al difunto

Ghusl del cadáver

- No debe haber demora en lavar y envolver al difunto. El entierro también debe tener lugar lo antes posible. Rasūlullāh ﷺ aconsejó en este asunto, "Dense prisa en el funeral y entierro (del difunto)". No es deseable que la familia retrase estos procedimientos.⁶⁹⁸
- Es obligatorio bañar el cuerpo del fallecido.⁶⁹⁹
- Si el fallecido no tiene familiares, esta tarea recaería sobre toda la comunidad musulmana de esa zona. Si no cumplen con esta responsabilidad, toda la comunidad sería culpable y pecadora.⁷⁰⁰
- Si el difunto fue enterrado sin haber sido lavado, se debe retirar el cuerpo *si aún no se le arrojó tierra*; si el cuerpo ya está cubierto, el cuerpo *no* debe desenterrarse.
- Un hombre no puede lavar el cuerpo de una mujer ni viceversa. Sin embargo, la esposa puede lavar el cuerpo de su esposo fallecido si nadie más está disponible para la tarea. Esto se debe a que en su caso, el vínculo del matrimonio solo termina *después* del período de espera de cuatro meses y diez días (*iddat*).
- El cuerpo de un menor puede ser lavado por un hombre o una mujer.
- Se prefiere que los familiares del difunto realicen el ritual del lavado, aunque otros pueden realizarlo a petición de la familia.
- Es obligatorio lavar el cuerpo de un bebé nacido muerto antes del entierro.⁷⁰¹

Método prescrito para lavar al difunto.

1. El banco, lavabo o plataforma utilizada para el ghusl, debe lavarse, limpiarse y perfumarse con incienso o cualquier otro aroma aromático puro - tres, cinco o siete veces.
2. Durante el ghusl, está permitido colocar el cuerpo de modo que, o bien, las piernas miren hacia la qiblah o la cara hacia la qiblah (así como se hace que el difunto repose en la tumba).

3. Sin embargo, es preferible colocar el rostro hacia la qiblah, ya que Nabī ﷺ ha mencionado que la ka‘bah es la qiblah tanto de los vivos como de los muertos.⁷⁰²
4. No se debe cortar, afeitar, recortar o peinar ninguna cantidad de cabello de la cabeza, la barba u otra parte del cuerpo. Las uñas tampoco deben cortarse. La circuncisión tampoco está permitida. Todos los anillos, joyas, pelucas y artículos similares deben ser removido. Si la dentadura postiza y los lentes de contacto del difunto se pueden quitar fácilmente, es preferible sacarlos.⁷⁰³
5. A partir de entonces, el cuerpo debe colocarse en el lavabo con el *satr* (partes íntimas) cubierto todo el tiempo. (El *satr* del hombre es desde el ombligo hasta incluyendo las rodillas y las mujeres desde arriba del pecho hasta los tobillos).
6. Se debe masajear suavemente el estómago y luego lavar ambas partes íntimas con manoplas (o guantes comunes), sin mirar las partes íntimas.⁷⁰⁴
7. Las fosas nasales, los oídos y la boca deben cerrarse con un algodón para evitar que entre agua en el cuerpo durante el *ghusl*.
8. Si el difunto ha alcanzado la edad de la pubertad y es alguien sobre quien el *ṣalāh* era *fard*, primero se le debe realizar el *wuḍu*. Este *wuḍu* es similar al *wuḍu* del *ṣalāh*, con la excepción de hacer *gárgaras* e introducir agua en las fosas nasales. La secuencia adecuada sería lavarse la cara, los brazos hasta incluyendo los codos, seguido del *masaḥ* de la cabeza y luego lavar los pies.⁷⁰⁵
9. Si el difunto se encuentra en el estado de *yanābah*, *ḥaiḍ* o *nifās*, (donde es *fard* tener un *ghusl*), entonces estará permitido humedecer la boca y las fosas nasales con un trozo de algodón húmedo.
10. Después del *wuḍu*, la cabeza y la barba deben lavarse primero con jabón o cualquier otro agente limpiador. Si estos no están fácilmente disponibles, será suficiente con agua pura y limpia. La temperatura del agua debe ser moderada, la que una persona usaría normalmente para bañarse.
11. A partir de entonces, el cuerpo debe inclinarse hacia su lado izquierdo para permitir que el lado derecho se lave primero. Ahora se debe verter agua tibia sobre el cuerpo desde la cabeza hasta los dedos de los pies, una vez, y luego se lavará el cuerpo con jabón hasta que el agua llegue abajo (lado izquierdo). Ahora el cuerpo debe lavarse nuevamente dos veces vertiendo agua de la cabeza a los pies. Luego, el cuerpo se volteará sobre su lado derecho y el lado izquierdo y se bañará de manera similar.
12. Luego, se debe levantar ligeramente el cuerpo hasta quedar sentado y masajear suavemente el estómago con un movimiento descendente. Cualquier

cosa que salga del cuerpo debe ser lavada; después de lo cual, no habrá necesidad de repetir un wuḍu o ghusl.

13. El cuerpo ahora debe girarse sobre su lado izquierdo y se vierte agua de alcanfor sobre él de la cabeza a los pies tres veces. Lo mismo debe repetirse para el otro lado.

14. Ahora se debe quitar el algodón de la boca, las orejas y la nariz.

15. Con esto, se completa el ghusl y se puede limpiar el cuerpo con una toalla o un trozo de material. El satr debe mantenerse cubierto en todo momento.

16. El cuerpo debe luego envolverse en una sábana y transportarse con cuidado sobre el kafn (sudario).

Masā'il relacionados

- Es mejor que el ghusl de un hombre adulto lo realice su padre, hijo o hermano y, de una mujer adulta, su madre, hija o hermana. Si ninguna de estas personas está presente, cualquier familiar cercano podría cumplir con este deber. Si no hay ningún familiar presente o nadie está en posición de realizar el ghusl, se debe solicitar a la persona más piadosa presente que realice el ghusl (hombre para hombre, mujer para mujer).
- La persona que realiza el ghusl debe estar preferiblemente en estado de pureza (libre de *ḥadath akbar* y *ḥadath aṣḡhar*, es decir, la impureza mayor y menor)
- Es makrūḥ que una mujer que se encuentra en el estado de *ḥaiḍ* (menstruación) o en el estado de nifās (sangrado posparto) ejecute el ghusl.
- Una niña menor de nueve años y un niño menor de doce pueden recibir el ghusl de un hombre o una mujer, es decir, si una persona del mismo sexo no está disponible.

Hadith

Cuando un esclavo de Allah es colocado en el qabr (tumba), dos ángeles se acercan a él, lo sientan y luego le preguntan: "¿Qué piensas de este hombre Muḥammad ﷺ"? Los verdaderos creyentes (aquellos con īmān completo) responder: "Doy testimonio de que él es el esclavo de Allah y Su Mensajero". Entonces se le mostrará Yahannam (infierno) y se le dirá que hemos reemplazado esto con Yannah (paraíso) para ti, sobre el cual también se le mostrará (su morada en) Yannah.⁷⁰⁶

LECCIÓN 91

Kafn

La Sábana Santa o las 'ropas funerarias' de los muertos

Una vez completado el ghusl, el cuerpo debe colocarse con el kafn. Al colocar el kafn, el cuerpo debe colocarse boca arriba con el hombro derecho mirando hacia la qiblah. El difunto ahora estaría listo para el salah del yanāzah y dafn (entierro).

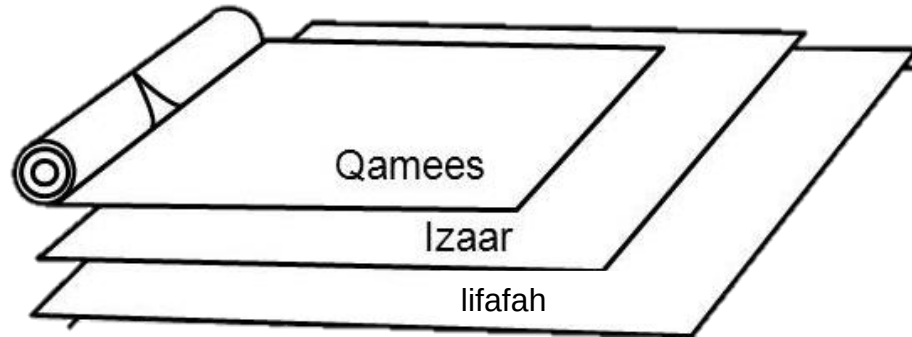
Kafn para hombres

La sunnah kafn para un hombre es *qamīs*, *izār* y *lifāfah*.

1. El *qamīs* es una sábana larga que tiene que doblarse por la mitad y un corte de apertura para que se pueda poner como camisa. (Consulte el diagrama siguiente). Los *qamīs* doblados deben cubrir el cuerpo desde el cuello hasta los pies y miden aproximadamente 2,5 metros de largo y 1 metro de ancho. No tendrá bolsillos, mangas ni costuras.
2. El *izār* es una sábana que se extiende desde la cabeza hasta los pies y mide aproximadamente 2 metros de largo y 1,8 metros de ancho.
3. La *lifāfah* es una sábana que se extiende desde arriba de la cabeza hasta debajo de los pies y mide aproximadamente 2,3 metros de largo y 1,8 metros de ancho.

Aunque usar solo dos prendas, es decir, el *izār* y el *lifāfah* sería suficiente, es sunnah usar las tres. Además, es *makrūh* (indeseable) usar menos de dos sin una razón válida.

Secuencia del Kafn del hombre

La secuencia de la sunnah

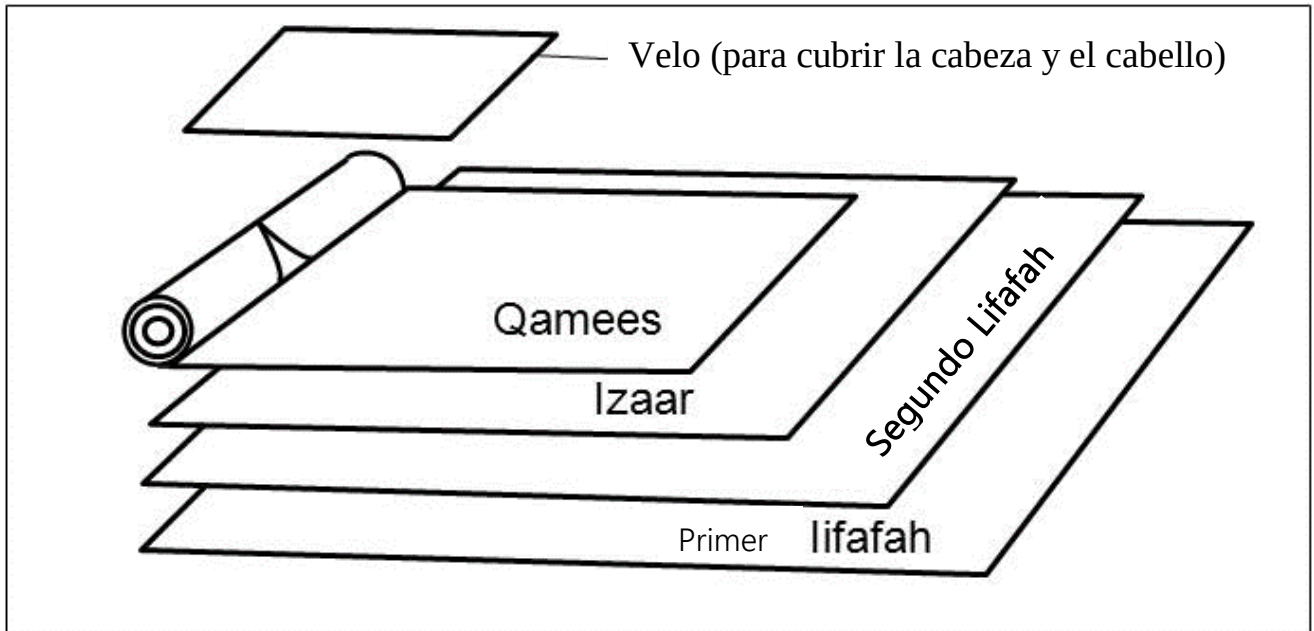
1. Primero extienda el lifāfah en el suelo, luego coloque el izār sobre el. Luego, en el izār, coloque la porción de qamīs que estará debajo del cuerpo. La parte que cubrirá la parte superior del cuerpo debe doblarse y colocarse al frente del lado de la cabeza.
2. Perfume el kafn un número impar de veces con varitas de incienso antes de colocar el cuerpo sobre el.
3. Baje el cuerpo suavemente sobre el kafn y cubra la parte superior del cuerpo, hasta las pantorrillas, con la parte doblada del qamīs.
4. Retire la sabana utilizada para cubrir el satr.
5. Aplicar (frotar) itr (perfume) en la cabeza y la barba.
6. Ahora frote una pasta mezclada con alcanfor en los lugares del saydah (es decir, aquellas partes del cuerpo que tocan el suelo en ṣalāh: frente, nariz, ambas palmas, rodillas y pies).
7. Primero dobla la pestaña izquierda del izār sobre el qamīs y luego dobla la pestaña derecha del izār sobre ella.
8. A continuación, doble el lifāfah de la misma manera. Recuerda que la pestaña derecha debe estar siempre arriba.
9. Por último, sujete los extremos del lifāfah en el lado de la cabeza, en los pies y alrededor del medio con bandas de tela.

Kafn femenino

El sunnah kafn para una mujer es un qamīs, izār, khimār y dos lifāfah.⁷⁰⁷

1. El qamīs es una hoja larga que tiene que doblarse por la mitad y un corte de apertura para que se pueda poner como camisa. (Consulte el diagrama a continuación). El qamīs mide aproximadamente 2,5 metros de largo y 1 metro de ancho. No tendrá bolsillos, mangas ni costuras.
2. El izār es una sábana que se extiende desde la cabeza hasta los pies y mide aproximadamente 2 metros de largo y 1,8 metros de ancho.
3. El segundo lifāfah es una pieza de material que se sujeta alrededor del pecho, preferiblemente debajo de las axilas hasta los muslos. Tiene aproximadamente 2,5 metros de largo y 1 metro de ancho.
4. La primera lifāfah es una sábana que se extiende desde arriba de la cabeza hasta debajo de los pies. Tiene aproximadamente 2,3 metros de largo y 1,8 metros de ancho.
5. El khimār es la bufanda. Tiene un tamaño aproximado de 1 m x 1 m.

Orden del kafn femenino

Secuencia Masnūn

1. Primero, extienda el primer lifāfah, luego el segundo lifāfah, luego el izār y sobre el izār coloque la porción del qamīs que estará debajo del cuerpo. La parte

que cubrirá la parte superior del cuerpo debe doblarse y colocarse en el lado de la cabeza. El segundo lifāfah también puede colocarse entre el izār y el qamīs o, como última opción, sobre el primer lifafah.

2. Fragancia del kafn un número impar de veces con varillas de incienso antes de colocar el cuerpo sobre el.
3. Baje el cuerpo suavemente sobre el kafn y cubra la parte superior del cuerpo, hasta las pantorrillas, con la parte doblada del qamīs.
4. Retire la sabana utilizada para cubrir el *satr*.
5. No utilice itr, kuhl (kohl - colirio) ni ningún otro maquillaje.
6. Frote la pasta mezclada con alcanfor en los lugares de saydah (es decir, aquellas partes del cuerpo que tocan el suelo en ṣalāh; la frente, la nariz, ambas palmas, las rodillas y los pies).
7. El cabello debe dividirse en dos partes y luego colocarse sobre el pecho derecho e izquierdo, sobre el qamīs.
8. Cubra la cabeza y el cabello con la bufanda. No lo sujete ni lo doble.
9. Primero dobla la pestaña izquierda del izār sobre los qamīs y khimār y luego dobla la pestaña derecha del izār sobre ella.
10. Ahora cierre la segunda lifafah sobre estos de la misma manera.
11. Luego cierre el primer lifāfah, primero la pestaña izquierda, luego la derecha.
12. Por último, sujete los extremos del primer lifāfah en el lado de la cabeza, los pies y alrededor del medio con bandas de tela, para mantener el kafn completo en su lugar.

Pídale a Allāh independencia financiera en la última parte de vida

Oh Allāh, haz de mi sustento el más abundante en mi vejez y durante los últimos días de mi vida. ⁷⁰⁸

Oh Allah, enséñame sobre la evidencia de la fe en el momento de la muerte. ⁷⁰⁹

LECCIÓN 92

El niño nacido muerto

Si el feto ha desarrollado algún órgano humano, como una mano, un dedo, una uña o cabello, se considerará un niño. Al feto se le dará un nombre, se le dará el ghusl, se envolverá en una tela (sin ponerle la sunnah kafn habitual) y se enterrará de la forma habitual de la sunnah. Sin embargo, no se realizará yanāzah ṣalāh.

Si el feto no ha desarrollado ningún órgano humano, no se lo considerará un niño. No hay ghusl, ni kafn ni sunnah dafn (entierro) para este feto. Se envolverá en una tela y se enterrará respetuosamente.

Si un niño completamente formado nace muerto, se le dará un nombre, se le dará el sunnah ghusl, se envolverá en una tela (sin observar la sunnah Kafn) y se enterrará de la manera habitual sin realizar el yanāzah ṣalāh.

Si el niño nace vivo, pero muere inmediatamente al nacer, será tratado exactamente de la misma manera en que se trata a un difunto habitual. Se le aplican todos los ritos shar‘ī.⁷¹⁰

	Estado del cuerpo al nacer	Nombre	Ghusl	Kafn	Dafn	Yanāzah Ṣalāh
Feto	Desarrollado	Si	Si	No, envuelto en una tela	Respetuosamente enterrado	No
Feto	Subdesarrollado	No	No	No, envuelto en una tela	Respetuosamente enterrado	No
Niño	Muerto - completamente formado	Si	Si	No, envuelto en una tela	Respetuosamente enterrado	No
Niño	Vivo pero fallece completamente formado	Si	Si	No, envuelto en una tela	Sunnah normal	Si

Ver el rostro del difunto

El rostro del difunto no debe dejarse abierto para que todos lo vean.

Si el difunto es un hombre, la sharī‘ah solo permitirá que las mujeres mahram vean el rostro. Las mujeres mahram son la esposa, la madre, la abuela, las hermanas, las tías (sólo maternas y paternas inmediatas), sobrinas, hijas y nietas del fallecido.

Si el difunto es una mujer, la sharī‘ah solo permitirá que los mahram masculinos vean el rostro.

Los mahram masculinos son el padre, el abuelo, los hijos, los nietos, los hermanos, los tíos (materno inmediato y paterno únicamente) y los sobrinos.⁷¹¹

Los siguientes no son mahrams: cuñado, primo, esposo de tía y esposo de sobrina.

Pregunta: ¿Puede un esposo ver el rostro de su esposa fallecida?

Respuesta: No se le permite a un esposo dar el ghushl o tocar a su esposa fallecida, pero puede ver su rostro.⁷¹²

Aḥādīth

“¿Cómo puedo estar contento cuando el ángel a quien se le ha confiado (soplar) el cuerno (para señalar el comienzo del qiyāmah) se lo ha llevado a la boca y ha prestado atención a su oído, esperando la orden de hacerlo sonar?”⁷¹³

“No hay ninguna persona entre ustedes, excepto que Allah le hablará directamente, sin ningún traductor (intermediario) entre él y Allah. Cuando una persona mire a su derecha, no verá excepto todas las acciones que ha enviado por delante. Entonces, mirará (por impotencia) a su izquierda, y no verá excepto lo que envió adelante. Cuando mire hacia adelante, verá el fuego frente a su rostro. Así que protégete del fuego incluso (ofreciendo solo) la mitad de un dátil (en caridad, porque este también puede ser tu escudo contra el fuego).” ⁷¹⁴

“Un ángel se me acercó desde mi Rabb (Sustentador, Allāh) y me dio la opción de elegir entre la mitad de mi ummah yendo al paraíso (sin responsabilidad), o (mi) derecho a la intercesión. Elegí la intercesión (para que toda mi ummat se beneficie de ella); y está reservado para aquellos que mueren sin atribuir socios a Allāh.” ⁷¹⁵

Suplica a Allah que la última parte de la vida sea la mejor parte de vida

Oh Allāh, haz que la última parte de mi vida sea la mejor, mi última acción sea la mejor y el día que te conozca sea la mejor. ⁷¹⁶

LECCIÓN 93

Ṣalāh Yanāzah

El ṣalāh yanāzah es en realidad un du‘ā para el difunto. Este ṣalāh es *farḍ ‘alal-kifāyah* para todos los musulmanes de la comunidad.⁷¹⁷ Consta de cuatro takbīr, el thanā, ṣalāt ‘alan nabī, un sunnah du‘ā y dos salām. El imām sólo llamará en voz alta los takbīrs y el salām; todo lo demás es dicho en silencio por el imām y los muqtadīs.

Hay dos actos farḍ en ṣalāh yanāzah:

1. Ponerse de pie y realizar el ṣalāh
2. Recitar todos los takbīrs

Es makrūḥ realizar el yanāzah ṣalāh al amanecer, en zawāl (es decir, cuando el sol pasa por el meridiano) y en la apuesta. Además de los tres anteriores, el ṣalāh se puede realizar en cualquier momento durante el día o la noche. También se puede realizar después del fard del ‘Asr.

Método Sunnah para realizar ṣalāh yanāzah

1. El cuerpo del difunto debe colocarse directamente frente al imām, con la cabeza del difunto a la derecha del imām (cuando el imām está frente a la qiblah).
2. El imām debe pararse directamente detrás del pecho del difunto cuando dirija el ṣalāh.
3. Es mustaḥab formar un número impar de *sufūf* (filas). Las filas para el ṣalāh yanāzah deben estar cerca una de la otra, porque no hay saydahs para hacer.⁷¹⁸
4. Después de enderezar los *sufūf*, la intención debe ser: "Estoy realizando este ṣalāh yanāzah para complacer a Allāh detrás de este imām". Después de la niyyah, las manos deben elevarse hasta los oídos y el imām debe decir "Allāhu Akbar" en voz alta, mientras que los muqtadīs repetirán lo mismo en voz baja. Luego, las manos se doblarán debajo del ombligo, como se hace en el ṣalāh diario.

5. A continuación, se recitará suavemente la thanā del yanāzah ṣalāh.⁷¹⁹
6. El imām recitará el takbīr en voz alta por segunda vez, seguido por los muqtadīs repitiéndolo en voz baja. No se deben levantar las manos al decir este takbīr y todos los takbīrs posteriores. Ahora debería recitarse el *ṣalāt Ibrāhīmiyyah*.⁷²⁰
7. El takbīr se recitará por tercera vez y, a partir de entonces, se recitará el sunnah du‘ā ya sea para un adulto o un menor de edad, varón / mujer.⁷²¹
8. El imām dirá el cuarto takbīr e inmediatamente recitará el salām en voz alta dos veces como se hace al terminar el ṣalāh.⁷²² Los muqtadīs deben seguir diciendo el takbīr y el salām en voz baja.
9. No hay du‘ā inmediatamente después del ṣalāh.

Recién llegados al yanāzah ṣalāh

- Si un recién llegado teme que si se dedica al wuḍu se perderá el yanāzah ṣalāh, solo entonces se le permitirá hacer tayammum y unirse al yamā‘ah. Esta alternativa se aplica específicamente al yanāzah ṣalāh y el salah del ‘Īd.⁷²³
- Quien llegue al yanāzah ṣalāh después de que el imām haya recitado uno o más takbīrs, debe esperar para unirse al imām cuando diga el siguiente takbīr. Después del salām del imām al final, el recién llegado debe completar el takbīr perdido simplemente diciendo takbīr una vez por cada takbīr perdido. No se debe recitar ningún du‘ā en este momento.
- Si el imām ya ha comenzado el cuarto takbīr, el que llega tarde debe unirse inmediatamente y completar todos los takbīrs perdidos, antes de que el imām diga el salām.

Retrasar el yanāzah ṣalāh y el entierro

Entre las enseñanzas de Nabī ﷺ se encuentra que no causamos demoras indebidas en la realización del yanāzah ṣalāh y el entierro.⁷²⁴

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró el consejo de Nabī ﷺ de apresurarse con el difunto (es decir, apresurarse en completar los arreglos del funeral y del entierro) porque si el difunto era piadoso, la tumba será un refugio

de bendición para él. Por lo tanto, al apresurarte, lo estás transfiriendo rápidamente a su morada. Por el contrario, si la persona no era justa, el difunto es en realidad una carga pesada (que estás quitando de tus hombros). Por lo tanto, al apresurarte, lo estás librando de tus hombros más rápido.⁷²⁵

Nabī ﷺ ha enfatizado, "Si una persona muere, apresúrate a su tumba y no lo mantengas alejado de ella".⁷²⁶

Es más gratificante obedecer el Rasūl de Allāh ﷺ que complacer a familiares y amigos. Estas enseñanzas deben explicarse con rozamiento a familiares y amigos. Es makrūḥ retrasar el yanāzah ṣalāh para esperar a los que llegan tarde para aumentar el yamā'ah o, programarlo a altas horas de la noche sin una razón shar'ī.

Los efectos dañinos de retrasar el yanāzah ṣalāh sin razón

- Se descarta las enseñanzas de la sunnah.
- Impone dificultades a los musulmanes.

¿Cómo se debe llevar la yanāzah?

Se informa en un ḥadīth que quienquiera que lleve el yanāzah en las cuatro esquinas (es decir, lleve cada rincón del féretro), cuarenta de sus pecados menores son perdonados.⁷²⁷

- Si el difunto es un adulto, debe colocarse en un yanāzah (féretro) y ser llevado a hombros por cuatro hombres. Es makrūḥ transportar el cuerpo en coche fúnebre a distancias cortas innecesariamente.
- Si el fallecido es un bebé o un niño pequeño, debe ser llevado en brazos individualmente por diferentes personas.
- La manera mustaḥab de llevar la yanāzah es que todo portador debe llevar la yanāzah durante cuarenta pasos.⁷²⁸ Para cumplir con esto de manera eficiente, siga el siguiente procedimiento:

1. Lleva la parte delantera izquierda del yanāzah durante diez pasos (el hombro derecho del mayyit).

2. Lleva la parte trasera izquierda del yanāzah durante diez pasos (el pie derecho del *mayyit*).
 3. Lleva la parte delantera derecha del yanāzah durante diez pasos (el hombro izquierdo del *mayyit*).
 4. Lleva la parte trasera derecha del yanāzah durante diez pasos (el pie izquierdo de *mayyit*).
- Este método sólo debe adoptarse si no incomoda a otros.
 - Quienes acompañen al yanāzah no deben sentarse antes de que se baje la yanāzah al suelo. Los enfermos y los débiles están exentos de esto.⁷²⁹
 - Es sunnah llevar el yanāzah apresuradamente, pero no de una manera que el cuerpo sea sacudido o agitado.⁷³⁰
 - Es mustahab seguir (quedarse atrás) la yanāzah y no adelantarse a ella.⁷³¹
 - Es makrūḥ para los que acompañan a la yanāzah recitar cualquier du‘ā o āyat del Qur‘ān audiblemente. Sin embargo, pueden recitar "Lā Ilāha Illallāh" en voz baja, como era la noble práctica⁷³² y el estímulo⁷³³ de Rasūlullāh ﷺ.
 - Uno debe abstenerse de hablar de asuntos mundanos, o reír y bromear.

LECCIÓN 94

Reglas en el cementerio

- Si la llegada del yanāzah al cementerio se retrasa o si uno llega temprano, uno debe abstenerse de conversaciones mundanas o prácticas similares. Esta sería la unción ideal para replicar la conducta de Nabī ﷺ. Cuando Nabī ﷺ solía acompañar al yanāzah, solía permanecer en silencio reflexionando y meditando sobre la muerte.⁷³⁴
- Una persona incluso podría recitar el Corán y transmitir su recompensa al difunto.
- Sayyidunā Yābir (رضي الله عنه) narró que Rasūlullāh ﷺ prohibió que las estructuras se construyan sobre las tumbas y que la gente se siente en las tumbas.⁷³⁵
- Las palabras del ḥadīth indican el envío de saludos y du‘ās a favor de los muertos. Las prácticas extranjeras, como colocar coronas (guirnaldas), flores, etc., no se ajustan a la Sharī‘ah y uno debe abstenerse de actuar incorrectamente.
- Es incorrecto y está prohibido pisar una tumba.
- Las mujeres no pueden visitar el cementerio.⁷³⁶

Método de bajar el cuerpo a la tumba

El cuerpo debe bajarse desde el lado de la qiblah para permitir que los que están en la tumba lo reciban mientras se enfrentan a la qiblah.⁷³⁷ Uno debe recitar una de las súplicas prescritas al manipular el cuerpo en este momento, como:

بسم الله وعلى ملة رسول الله

Bismilahi wa ala millati Rasulilah

En el nombre de Allāh y en la religión del Mensajero de Allāh.

Es *mustaḥab* (recomendado) cubrir la tumba con una sábana mientras se baja el cuerpo de una mujer en ella. Será *wāyib* (obligatorio) hacerlo si se teme que su *satr* pueda quedar expuesto.⁷³⁸

Es preferible que los maḥram piadosos bajen el yanāzah de una hembra a la tumba. Si los maḥrams masculinos no están disponibles, los hombres piadosos de la comunidad deben asumir la responsabilidad.

Tipos de tumbas

El laḥad: Donde el suelo y los lados del qabr son firmes, entonces se debe cavar un hueco en el lado de la qiblah para permitir colocar el cuerpo en el hueco. Preferiblemente, se deben usar ladrillos sin hornear para cerrar el hueco y hacerlos que encajen perfectamente.

El shiq: Donde la naturaleza blanda del suelo no permite que se haga un **laḥad**, entonces se debe cavar una zanja poco profunda en el centro en la parte inferior del qabr, para permitir que el cuerpo sea colocado en esta zanja. Se puede usar madera para cubrir esto. El uso de cualquier tela o mantas, etc., es indeseable y derrochador. El bambú o las tablas deben cortarse a medida y colocarse para que quepan correctamente en la tumba antes del entierro, para evitar inconvenientes de último momento.

¿Cómo se debe llenar y dar forma al qabr?

Todos los presentes deben contribuir a llenar la tumba con al menos tres puñados (con ambas manos) de barro o tierra. Al lanzar el primer puñado, recite:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

Min-hā khalaq-nākum

De la tierra los creamos

Con el segundo puñado, recita:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

Wa fīhā nu 'īdukum

Y en ella te devolveremos

Y al lanzar el tercer puñado, recita:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

Wa min-hā nukh-rijukum tāratān ukhrā

*Y de el te sacaremos en otro momento.*⁷³⁹

- Es mustahab empezar a cerrar el hueco o zanja desde el lado de la cabecera.
- El hueco debe estar cubierto con ladrillos sin hornear, bambú o madera.⁷⁴⁰
- Todas las pequeñas aberturas restantes deben cerrarse con barro o hierba.
- La altura de la tumba cuando se llena debe ser del largo aproximado de un palmo de mano (que es aproximadamente de 10 a 15 centímetros).⁷⁴¹
- Por necesidad, se permitirá colocar una placa de identificación, pero debe estar separada de la tumba. Ninguna placa de identificación o similar debe colocarse plana sobre la superficie de la tumba, ya que esto es inaceptable y, por lo tanto, debe evitarse.
- Erigir muros alrededor de la tumba es una práctica inadmisibles no islámica. Rasūlullāh ﷺ una vez envió a Sayyidunā Ali (رضي الله عنه) específicamente para demoler todas las construcciones de tumbas. Los que levantan muros alrededor de las tumbas no están prestando ningún servicio a los muertos.⁷⁴²

Allāh Ta‘ālā y Nabī ﷺ nos prohibieron solidificar la tumba o construir alrededor de ella como lo hacen los kuffār (incrédulos).

Īsāl al-thawāb - Entrega de recompensas por hechos al difunto

Después del ghusl y del kafn, se puede recitar el Qur'ān Mayīd o varias formas de dhikr y tasbīḥ con la intención de transmitir las recompensas al difunto.

Rasūlullāh ﷺ ha declarado que el retorno y la recompensa por las propias virtudes de una persona terminan con la muerte; sin embargo, hay tres acciones de este tipo, cuyos retornos mantienen acumulándose incluso después de la muerte. Estos son:

- a) Una ṣadaqah (caridad opcional) con beneficios recurrentes.
- b) Conocimiento del que las personas continúan beneficiándose.
- c) Hijos virtuosos que ofrecen du‘ā a favor de sus padres fallecidos.

La Ṣadaqah con beneficios recurrentes incluye la construcción de mezquitas, madrazas, hospitales, alojamientos para viajeros, plantar árboles bajo los cuales

la gente pueda tomar sombra, cavar pozos, imprimir literatura islámica, imprimir y distribuir el Corán a los estudiantes, animar a un estudiante que persigue el conocimiento islámico, proporcionando los musallāhs para las masyids, etc. Mientras las personas se benefician de ellos, el difunto seguirá cosechando sus recompensas en su tumba.

El conocimiento del que las personas continúan beneficiándose incluye prácticas tales como enseñar a la propia descendencia o cualquier otra persona la recitación del Corán, o enseñar los asuntos del Dīn a la gente siempre que practiquen al respecto, salir por el camino de Allah e invitar a la gente a Allāh, estableciendo madrazas, iniciando y conduciendo la lectura de la literatura islámica y aḥādīth en el hogar de uno, e incluso invitando a los no musulmanes al Islam en el que profesan la Kalimah.

Cuando el difunto deja atrás hijos virtuosos, es parte de su responsabilidad recordar favorablemente a sus padres y hacer du‘ā por ellos. También harán buenas acciones y esperarán en Allah que Él confiera las recompensas a los padres. Pueden hacer obras de caridad y establecer fideicomisos y fundaciones para beneficiar a los pobres con la misma intención. Incluso cuando un niño que fue desobediente ofrece un du‘ā a favor de sus padres después de su fallecimiento, Allāh lo registra como de aquellos que son obedientes a sus padres.⁷⁴³

LECCIÓN 95

Qué hacer y qué no hacer en la casa del difunto

Al visitar el hogar del difunto, se debe observar lo siguiente:

- Evite toda conversación mundana.
- Evite hacer demasiadas preguntas a los miembros cercanos sobre la muerte del difunto. Al hacer demasiadas preguntas, agravará su dolor y tristeza.
- Se debe evitar reír o bromear.
- Uno debe expresar su dolor.
- Consolar y simpatizar con los miembros de la familia.
- Mencionar las buenas acciones del difunto y abstenerse de las ofensivas.
- No sobrepase la visita, a menos que sea bienvenida y reconfortante para la familia.

Hombres que visitan la casa del difunto

- Los hombres no deben amontonarse frente a la entrada principal y el pasillo de la casa, ya que se vuelve difícil para las mujeres que desean ingresar a la casa.
- Sigue pensando que eres el difunto y que la gente se ha reunido para tu yanāzah y que estás en el qabr y que tu familia y otros te han dejado.
- Es mejor que los hombres consuelen a los miembros de la familia y luego se dediquen a recitar el Qur'ān Mayīd, hacer tasbīḥ y otras acciones similares en lugar de dedicarse a la charla mundana.

Du 'ā por el difunto

Uno debe abstenerse de prácticas que no sean parte de la sunnah de Nabī ﷺ.

Uno puede participar silenciosamente en du'ā por el difunto. Yanāzah ṣalāh en sí es un du'ā para el difunto. Ni Nabī ﷺ ni los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) ofrecieron

un du‘ā colectivo en voz alta inmediatamente después del yanāzah ṣalāh (sin embargo, el *du‘ā en el qabr* está probado y corroborado por los ḥadīth⁷⁴⁴).

Sayyidunā Abū Hurayrah (رضي الله عنه) narró que Nabī ﷺ ha dicho: “Quien, mientras esté en el estado de īmān y en plena anticipación de la recompensa, acompañe al yanāzah de un musulmán hasta la finalización del entierro, recibirá la recompensa de dos qīrāt. Un qīrāt es igual al (tamaño) del monte Uḥud en recompensa. Además, quien acompañe a la yanāzah hasta la finalización del ṣalāh, sin permanecer hasta la finalización del entierro, solo recibirá la recompensa de un qīrāt”.⁷⁴⁵

Prácticas benéficas para la familia a favor del fallecido

- Los familiares deben liquidar las deudas del fallecido, ya que las deudas incumplidas son un medio de castigo para el fallecido.
- Su riqueza debe distribuirse entre sus herederos de acuerdo con la Sharī‘ah. Si se distribuye en contra de la Sharī‘ah, por instrucción o solicitud previa del difunto, esto también será un medio de castigo para él.
- Se narra en un ḥadīth, "Cuando un niño que fue desobediente ofrece du‘ā por sus padres después de su muerte, Allāh lo registra como de aquellos que son obedientes a sus padres".⁷⁴⁶
- En general, todas las buenas acciones ejecutadas por la descendencia del fallecido se acumularán en beneficio de los fallecidos.
- Una persona puede ofrecer caridad a los pobres y pasar la recompensa de su acto al difunto (como se mencionó anteriormente) aunque sea una caridad opcional.
- Uno debe recitar una porción del Qur‘ān-e-Karīm diariamente y tener la intención de que su recompensa se transfiera al difunto.

Sayyidah ‘Āisha (رضي الله عنها) declaró, “Usayd ibn Hudayr (رضي الله عنه) era de la gente más distinguida y (eso es porque) solía decir, “Si tuviera que pasar mi (entera) vida de la manera en que experimento (el fervor de mi imān en) tres casos, sería (contado) entre los habitantes del yannah, y no tengo ninguna duda al respecto. (Las tres ocasiones son) cuando recito el Corán o cuando lo escucho recitar, cuando escucho el sermón (conferencia) de Rasūlullāh ﷺ y cuando

asisto a un funeral. Nunca asistí a un funeral excepto que visualicé los sucesos del difunto (paso a paso) y contemplé su resultado final”.⁷⁴⁷

Suplica a Allah por la capacidad de cumplir los derechos de los demás y preparar un testamento antes de la muerte

Oh Allāh, no nos tomes por sorpresa ni nos apresures a la muerte sin habiendo cumplido los derechos de los demás y antes de preparar un testamento.⁷⁴⁸

Oh Allāh, te pido una vida limpia, una muerte agraciada y un regreso a Ti que no sea ni humillante ni deshonesto.⁷⁴⁹

LECCIÓN 96

Ley islámica de sucesión y herencia

Importancia de una voluntad islámica

El Mensajero de Allāh, ﷺ dijo: "Es deber de un musulmán que tiene algo que legar no dejar pasar dos noches sin escribir un testamento al respecto". ⁷⁵⁰

Todo musulmán tiene el deber de preparar un testamento durante su vida que básicamente permitiría que su patrimonio (una vez fallecido) se distribuyera de conformidad con la ley islámica. Si la ley de herencia de un país es diferente de la ley islámica, no tener un testamento islámico puede resultar en que la herencia se distribuya de una manera no islámica. Una voluntad islámica es (en general) legalmente compatible con el estado y una solución a la situación antes mencionada. Si alguien fallece sin dejar un testamento islámico, entonces es necesario que todos los herederos (wurathā) del fallecido garanticen que la herencia se distribuya de acuerdo con las pautas islámicas.

Sayyidunā Anas ibn Mālik (رضي الله عنه) relató que el Mensajero de Allāh ﷺ dijo: "Quienquiera que prive a un heredero de su herencia compartida (según lo establecido por las pautas del Corán), Allah lo privará del paraíso en el día del Juicio". ⁷⁵¹

Estatus de la ley islámica en herencia

El Corán entra en gran detalle estipulando las cuotas fijas de los herederos de una propiedad. Después de mencionar las leyes de la distribución / herencia del patrimonio, el Todopoderoso Allah dice en el Corán:

Estos son los límites establecidos por Allah; y quien obedezca a Allah y a Su Mensajero, lo admitirá en jardines bajo los cuales fluyen ríos, para permanecer allí para siempre. Y ese es el magnífico triunfo.

Pero quien desobedezca a Allah y Su Mensajero (en la distribución de la herencia) y transgrede sus límites establecidos, lo admitirá en un fuego (ardiente) (en el infierno), en el que permanecerá para siempre. Y para (gente como) él (espera) un tormento vergonzoso". ⁷⁵²

[El Qur'ān, Surah al-Nisā, '4: 13,14]

Muchos eruditos no musulmanes, como el profesor Almaric Rumsey (1825-99)¹, han apreciado correctamente la justicia y equidad divina de las leyes islámicas de la herencia, quien afirmó que la ley musulmana de la herencia “comprende, sin lugar a dudas, las más refinadas y elaboradas sistema de reglas para la devolución de la propiedad que es conocido por el mundo civilizado.”⁷⁵³

Distribución del patrimonio

Cuando un musulmán muere, cada artículo grande o pequeño o parte de la riqueza que le pertenecía en el momento de la muerte, como dinero en efectivo, oro, propiedades o derechos intangibles, se recopilarán (sumarán) y se denominarán 'patrimonio (*tarakah*, en árabe) '.

A partir de entonces, siguen cuatro tareas que deben realizarse obligatoriamente en este orden.

Estos son:

1. Pago de gastos funerarios (esenciales) (excluye comidas, etc.).
2. Pago de (todas) las deudas del difunto (de las grandes propiedades).
3. Ejecución del testamento, como el pago de legados (*wasiyyah*, en árabe).
4. Determinación del derecho a las acciones de cada heredero, seguido de la distribución del patrimonio restante (neto) entre ellos.

Aspectos pertinentes

La Sharī‘ah ha impuesto dos restricciones al testador (el que hace un testamento):

1. A *quien* pueda legar su propiedad.
2. La *cantidad* que puede legar. Una persona tiene la libertad de legar sólo hasta un tercio de sus pertenencias neto a cualquier organización, institución, mezquita, etc. o a cualquier individuo que no sea heredero. Todo lo que supere un tercio del patrimonio neto es inválido a menos que los herederos lo autoricen.

¹ Profesor del College King de Londres: autor de numerosos trabajos sobre el tema de la ley musulmana de herencia y abogado.

Si una persona desea *repartir y distribuir su riqueza durante su vida entre sus herederos (probables)*, puede distribuirla en cualquier proporción de participación que desee. No necesita seguir las proporciones de participación en el patrimonio, aunque es mejor mantener la igualdad entre el cónyuge y los hijos; uno debe ser moderado e igual al participar en este regalo. Recuerde, las acciones de patrimonio fijo solo se aplican cuando se distribuye el patrimonio después de la muerte de una persona.

Durante la vida de uno, es imperativo que los miembros del hogar *identifiquen y reconozcan* la propiedad y la riqueza que posee cada uno de ellos. Esto es para asegurar que, si un cónyuge u otro miembro de la familia fallece, los demás sepan qué perteneció al difunto para facilitar la distribución de la herencia y evitar confusiones no deseadas.

Si un accionista de la herencia es menor de edad (menor de la edad de la pubertad) o padece una enfermedad mental, sus acciones titulares deben mantenerse en administración hasta que pueda tomar una decisión al respecto o hasta que reciba orientación en este asunto. Ninguno, además de estos herederos, tiene derecho a esa parte de la herencia.

No está permitido repudiar a ningún heredero legítimo de la propiedad. Por ejemplo, si un hijo no estaba en buenos términos con su padre, ahora fallecido, el hijo no puede ser privado de ningún modo de la herencia.

Una vez que una persona fallece, el período de duelo estipulado es de solo tres días, después de los cuales la familia debe reunirse y discutir los procedimientos para la ejecución del testamento. La gente piensa que es insensible discutir este asunto esencial tan pronto y, a veces, dejan pasar años antes de disolver las pertenencias. Esto es tremendamente incorrecto. Es posible que el fallecido haya estado administrando un negocio y ese negocio debe continuar, entonces, ¿quién dirigirá este negocio en el ínterin? ¿Cómo se distribuirán los ingresos generados? Si la empresa sufriera una pérdida, ¿quién sería responsable de ella? Por tanto, el proceso de liquidación y distribución de la herencia debe comenzar tan pronto como sea posible.

La ropa personal del fallecido también formará parte del patrimonio y se distribuirá de acuerdo con las cuotas fijas con derecho. Estos artículos, aunque aparentemente insignificantes, no se pueden dar al azar en caridad, etc. a menos que se cuente con el consentimiento de los herederos.

El testamentario

El testador ya habría designado un albacea en su testamento, que no necesita ser un miembro de la familia, para supervisar la distribución amistosa y justa de la herencia. El testamentario debe animar continuamente a los herederos a distribuir la herencia de acuerdo con las pautas de la ley islámica.

Dado que el mandato principal de un testamentario es asegurar que los herederos reciban sus acciones estipuladas de manera justa, cada activo o artículo de valor (derechos incluidos) en el patrimonio debe ser recopilado y evaluado. Cuando el valor neto de la herencia se presenta a los herederos, el testamentario debe actuar como "árbitro". Debería negociar amistosamente y de mutuo acuerdo con los herederos para asegurarse de que reciban sus cuotas, esforzándose por asignar lo que sea más conveniente para cada heredero individual.

Puede que sea necesario un "da o toma" en la distribución. Un heredero puede preferir el efectivo mientras que otros pueden sentirse cómodos con un activo tangible. Uno debe recordar que el beneficio de la amistad, el amor, el humillarse para fomentar las relaciones con los familiares es más importante que los placeres de este mundo temporal. En lugar de resolver los problemas con dureza o en los tribunales, se debe tratar de disolver amistosamente el patrimonio rápidamente. En pocas palabras, ¡evite las peleas internas y las disputas!

Si todos los herederos (voluntariamente) desean distribuir la herencia de una manera diferente, entonces islámicamente tienen la libertad de hacerlo. Sin embargo, esto debe acordarse mutuamente y sin que se aplique fuerza o presión a ninguna persona. Además, los menores deben recibir íntegramente sus acciones asignadas.

Pídale a Allāh que nos conceda la unidad y que corrija nuestros asuntos

Oh Allāh, une nuestros corazones, repara nuestras relaciones sociales y guíanos por el camino de la paz.⁷⁵⁴

*Oraciones para que un
Principiante memorice*

— y —

*Una colección de Versos
esenciales*

EL KALIMAH

لا اله الا الله محمد رسول الله

Lā ilāha illallāhu Muḥam-madur Rasū-lul-lāh

No hay nadie digno de adoración además de Allāh y Muḥammad ﷺ es el Mensajero de Allāh.

Significado del Kalimah

Recítalo a diario

- Debemos esforzarnos por recitar el Kalimah un mínimo de cien veces al día. Rasūlullāh ﷺ dijo que en el Día de la Resurrección, el rostro de quien recita el Kalimah cien veces al día sería luminoso como la decimocuarta luna llena.⁷⁵⁵

Primeras y últimas palabras

- Rasūlullāh ﷺ advirtió que cuando un niño aprende a hablar, las primeras palabras que se le enseñen debe ser el Kalimah.⁷⁵⁶
- Recitar el Kalimah en el momento de la muerte recibe una consideración especial en los aḥādīth. Es indicativo de una buena muerte y una fuerte fe en Allah.
- Rasūlullāh ﷺ dijo que si el Kalimah es la primera y última palabra pronunciada por una persona, su morada será el paraíso, incluso si vive hasta mil años.⁷⁵⁷

Revive tu īmān

- Rasūlullāh ﷺ le dijo a los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) que revivieran su īmān. Cuando preguntaron cómo lograr esto, les aconsejó que mencionaran (es decir, que recitaran y hablaran de) la Kalimah (continuamente).⁷⁵⁸

TA‘AWWUDH

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

A‘ūdhu bil-lāhi minash shay-ṭānir rayīm

Busco la protección de Allāh contra el maldito diablo (satanás).

Antes de recitar el Corán

Es necesario recitar el ta‘awwudh antes de comenzar a recitar el Qur‘ān Mayīd. Por lo tanto, sería necesario recitarlo en la primera rak‘ah del ṣalāh, antes de recitar Sūrah al-Fātiḥah.

Protección del diablo (shayṭān)

Shayṭān es un enemigo que nos ve, pero que es invisible para nosotros. Por lo tanto, solicitamos a Allāh Ta‘ālā que nos proteja de él, ya que Allāh es consciente de sus malvados planes. Recitar el ta‘awwudh nos enseña a confiar en la ayuda de Allāh Ta‘ālā para realizar buenas acciones.

El Corán nos anima a buscar refugio del diablo cuando somos tentados a pecar, recitando ta‘awwudh. Rasūlullāh ﷺ dijo que si una persona recita el ta‘awwudh diez veces por la mañana, Allāh Ta‘ālā asigna un ángel para alejar al diablo (shayṭān) de él.⁷⁵⁹

TASMIYAH – BISMILLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bis-mil lāhir Raḥmānir Raḥīm

En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.

Bismillāh antes de todo

Cuando recitamos la tasmiyah, buscamos la ayuda de Allāh Ta‘ālā para lograr cualquier cosa que pretendamos hacer. Tasmiyah debe recitarse antes de casi todas las tareas. Rasūlullāh ﷺ dijo que cualquier tarea significativa que se

comience sin recitar la tasmiyah será privado de bendiciones.⁷⁶⁰ Rasūlullāh ﷺ también dijo: “Cuando dices Bismillāh, Shaytān se encoge hasta que alcanza el tamaño de una mosca”.⁷⁶¹

Tasmiyah debe recitarse antes de recitar el Qur'ān Mayīd. En términos de secuencia, se recitaría después del ta'awwudh.

Dado que la sinceridad es un requisito fundamental para la aceptación de cualquier acto, el recital de tasmiyah es un recordatorio en ese sentido, es decir, al decir "Bismillah" antes de un acto, se dice a Allāh:

"Me embarco en este acto en Tu nombre solo para Ti, y confío en su resultado (favorable) solo a Ti. ¡Oh Allah! Espero esto no porque lo merezco, sino porque Tú eres el Más Compasivo y el Más Misericordioso ".

Sūrah al-Fātiḥah

El capítulo inicial del Corán

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<i>Al-ḥam-du lil-lāhi Rab-bil ‘ālamīn</i> Toda alabanza se debe a Allāh, el Rabb de los mundos.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
<i>Ar-Raḥmānir Raḥīm</i> El más misericordioso, El compasivo.	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
<i>Mā-likī yaw-mid dīn</i> Dueño del día de la recompensa.	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
<i>Iy-yāka na ‘budu wa iy-yāka nas- ta ‘īn</i> Solo a ti te adoramos y solo a ti te pedimos ayuda.	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
<i>Ih-dinaṣ ṣirāṭal mus-taqīm</i> Guíanos por el camino recto.	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
<i>Ṣirāṭal ladhīna an- ‘amta ‘alayhim</i> El camino de aquellos a quienes has favorecido	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
<i>Ghayril magh-dūbi ‘alay-him wa laḍ ḍāl-līn</i> (Aquellos)] que ni incurrieron en Tu ira ni se extraviaron	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ

- La Sūrah al-Fātiḥah debe recitarse en cada unidad de ṣalāh. Sin embargo, cuando se realiza en congregación (siguiendo al imām), no debe recitarse individualmente. La recitación del imām es suficiente para el muqtadī (seguidor).
- Es beneficioso memorizar el significado de Sūrah al-Fātiḥah, ya que agregaría valor y "sabor" al ṣalāh de uno.
- Sūrah al-Fātiḥah también se conoce como el capítulo en el que los tutores manejan el método de suplicar a Allah. Contiene la súplica más grande, la súplica por guía (hidāyah).

Sūrah al-Kawthar - Bondad abundante

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<i>In-nā a 'ṭay-nā-kal kawthar</i> De hecho, te hemos concedido abundancia de bienes.	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
<i>Fa-ṣal-li lirab-bika wanḥar</i> Entonces, reza a tu Rabb y ofrece sacrificio.	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
<i>In-na shā-ni-aka whowal ab-tar</i> De hecho, el que te desprecia es cortado.	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

- Al realizar ṣalāh, es necesario recitar al menos tres versos del Qur'ān Mayīd o un verso largo después de Sūrah al-Fātiḥah.
- Sūrah al-Kawthar y Sūrah al-Ikhlās (la próxima sūrah discutida) son de los capítulos más breves del Corán, que contienen tres versículos cada uno.
- Si uno memoriza estas suras, podrá realizar ṣalāh adecuadamente. Por lo tanto, deben memorizarse lo antes posible.

Sūrah al-Ikhlāṣ - Pura sinceridad (de fe)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

<i>Qul who-wal-lāhu Aḥad</i> Diga: Él es Allāh, el Uno.	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
<i>Allāhus Ṣamad</i> Allāh es independiente y todo depende de Él.	اللَّهُ الصَّمَدُ
<i>Lam yalid wa lam yū-lad</i> Él no engendró ni fue engendrado.	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
<i>Wa lam yakul lahū kufuwan Aḥad</i> Y no hay nadie como él.	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

- Rasūlullāh ﷺ dijo: “Quien recita *Qul Hu-wallāhu Aḥad* (Sūrah al Ikhlās) doce veces después de completar el Fayr Ṣalāh, es como si recitara (todo) el Qur’ān cuatro veces. Además, si adopta taqwa (conciencia de Allāh por el día), será considerado entre las personas más distinguidas de la tierra (a la vista de Allāh)”.⁷⁶²
- Se informa que cierto hombre fue nombrado una vez al mando en cierta expedición. Dirigía a sus seguidores en ṣalāh y siempre concluía la qirā’ah con el recital de Sūrah al-Ikhlās.

A su regreso a Madīnah, los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) informaron a Rasūlullāh ﷺ de esta (extraña) práctica, quien a su vez dijo: "Pregúntale por qué hizo eso". Los Ṣaḥābah (رضي الله عنهم) le preguntaron al hombre, y él respondió: "Contiene los atributos del Más Compasivo y me encanta recitarlo". Es decir, su recital fue impulsado por el apego que tenía por la sūrah. En turno, Rasūlullāh ﷺ dijo: "Infórmale que Allah lo ama".⁷⁶³

Las diez últimas surahs

Del Qur'ān

Mayīd

Sūrah al-Fīl

El elefante

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Alam tara kay-fa fa'ala Rab-buka bi-aṣ-ḥābil fīl</i> ¿No has visto (oh profeta) cómo tu Rabb trató a los compañeros del Elefante?	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
<i>Alam yaj 'al kay-dahum fī tad-līl</i> ¿No puso Él sus (traicioneros) complot (para nivelar la sagrada Ka'bah) en (total) desorden?	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
<i>Wa ar-sala 'alay-him ṭay-ran abā-bīl</i> Y envió sobre ellos vuelos de pájaros.	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
<i>Tar-mīhim bi-ḥi-jāratim min sij-jīl</i> Apedreándolos con piedras de barro cocido.	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
<i>Fa-ja 'ala-hum ka- 'aṣ-fim ma'kūl</i> Así los hizo como cáscaras comidas (gusanos) (con solo la paja restante).	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

Sūrah al-Quraysh

La (tribu árabe) Quraysh

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Li-īlāfi Qu-raysh</i> Debido a la seguridad perpetua del (pueblo de) Quraysh.	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
<i>Īlā-fihim riḥ-latash shitā-i was-ṣayf</i> Es decir, su seguridad perpetua en (sus) viajes comerciales de invierno y verano.	إِلَهُهُمْ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
<i>Fal ya 'budū Rab-ba hādhal bayt</i> Que ellos, entonces (expresen gratitud y), adoren (solo) al Rabb de esta (sagrada) Casa (la Ka'bah).	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
<i>Al-ladhī aṭ'ama-hum min jū'iw wa ā-mana-hum min khawf</i> Aquel que (solo) los ha alimentado contra el hambre (les ha proporcionado toda la comida a pesar de su entorno estéril) y los ha protegido del miedo (del ataque de los árabes).	الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Sūrah al-Mā'ūn

Artículos triviales / Ayuda

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Ara-ay-tal ladhī yukadh-dhibu biddīn</i> ¿Has visto al que desmiente el juicio (final)?	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ
<i>Fa-dhālikal ladhī ya-du 'ul yaṭīm</i> Es el (mismo) quien repela al huérfano (en lugar de cuidarlo).	فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
<i>Wa lā ya-ḥuḍ-ḍu 'alā ṭa 'āmil miskīn</i> Y quien (lejos de alimentar a los necesitados) no (ni siquiera) persuade (a otros de) alimentar a los necesitados.	وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
<i>Fa-way-lul lil muṣal-līn</i> Ay, pues, de aquellos que oran,	فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
<i>Al-ladhīna hum 'an ṣalāti-him sāhūn</i> Es decir, aquellos que son inconscientes de su salah.	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
<i>Al-ladhīna hum yurā-ūna</i> Aquellos que son ostentosos (hacen una demostración de adoración, como ṣalāh).	الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ
<i>Wa yam-na- 'ūnal mā 'ūn</i> Quienes (son tan tacaños que lejos de gastar,) retienen la ayuda básica (a otros, y darles no les causaría ninguna pérdida).	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Sūrah al-Kawthar

Bondad abundante

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>In-nā a 'ṭay-nā-kal kawthar</i> De hecho, te hemos concedido abundancia de bienes.	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
<i>Fa-ṣal-li lirab-bika wanḥar</i> Entonces, reza a tu Rabb y ofrece sacrificio.	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
<i>In-na shā-ni-aka whowal ab-tar</i> De hecho, el que te desprecia es cortado.	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Sūrah al-Kāfirūn

Los incrédulos

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Qul yā ay-yuhal kā-firūn</i> Di: (Oh Profeta): ¡Oh (obstinados) incrédulos!	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
<i>Lā a 'budu mā ta 'budūn</i> Yo (como Mu'min) no adoro las (deidades) que adoran.	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
<i>Wa lā antum 'ā-bidūna mā a 'bud</i> Tampoco adoran lo que yo adoro (Allāh).	وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ
<i>Wa lā ana 'ā-bidum mā 'abad-tum</i> Tampoco seré adorador de lo que ustedes adoran.	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
<i>Wa lā antum 'ā-bidūna mā a 'bud</i> Ni serán nunca adoradores de lo que yo adoro	وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ
<i>Lakum dī-nukum wa liya dīn</i> Para ustedes es su religión (de la que se niegan a abandonar). Y para mí es mi religión (de la que me niego a abandonar).	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Sūrah al-Naṣr

Asistencia divina / La victoria definitiva

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Idhā jā-a naṣ-rul-lāhi wal fat-ḥ</i> (Oh Profeta) Cuando llegue la ayuda divina de Allah y la victoria.	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
<i>Wa ra-ay-tan nāsa yad-khu-lūna fī dīnil lāhi af-wāyā</i> Y ves a la gente entrando en la religión de Allāh en multitudes.	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
<i>Fa-sab-bih bi-ḥamdi Rab-bika wastagh-firh. In-nahu kāna taw-wābā</i> Luego pronuncia la pureza y alabanza de tu Rabb (en gratitud). Además, busca Su perdón; (porque), ciertamente Él siempre acepta el arrepentimiento.	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

Sūrah al-Masad

La cuerda de fibra de palma

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Tab-bat yadā abī laha-biw wa tabb</i> ¡Perezcan ambas manos de Abu Lahab, e igualmente él!.	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
<i>Mā agh-nā ‘anhu māluhu wa mā kasab</i> Nunca le servirá su riqueza, ni todo lo que ha ganado (cuando enfrente el castigo del más allá).	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ
<i>Sayaṣ-lā nāran dhā-ta lahab</i> Se asará en un fuego ardiente (en el infierno).	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
<i>Wam-ra-atuhu ḥam-mā-latal haṭab</i> Al igual que su esposa, la (sigilosa y furtiva) portadora de leña (espinosa)	وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
<i>Fī jī-dihā ḥab-lum mim masad</i> En su cuello (en el infierno) habrá una cuerda (espinosa) de fibra de palma.	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

Sūrah al-Ikhlāṣ

Pura sinceridad (de fe)

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Qul who-wal-lāhu Aḥad</i> Diga: Él es Allāh, el Uno.	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
<i>Allāhus Ṣamad</i> Allāh es independiente y todo depende de Él.	اللَّهُ الصَّمَدُ
<i>Lam yalid wa lam yū-lad</i> Él no engendró ni fue engendrado.	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
<i>Wa lam yakul lahū kufuwan Aḥad</i> Y no hay nadie como él.	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Sūrah al-Falaq

El Alba

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Qul a'ūdhu bi-rab-bil falaq</i> Di (Oh Profeta): Busco refugio en el Rabb del amanecer (mañana).	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
<i>Min shar-ri mā khalaq</i> De la maldad de lo que creó.	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
<i>Wa min shar-ri ghā-siqin idhā waqab</i> Y de la maldad de la oscuridad que se acumula (la noche) a medida que se extiende.	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
<i>Wa min shar-rin naf-fā-thāti fil 'uqad</i> Y del mal de las brujas que soplan nudos (para lanzar hechizos).	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
<i>Wa min shar-ri ḥā-sidin idhā ḥasad</i> Y del mal de un envidioso cuando envidia.	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Sūrah al-Nās

Toda la gente (humanidad)

<i>Bismil-lāhir Raḥmānir Raḥīm</i> En el nombre de Allāh, El más misericordioso, El compasivo.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
<i>Qul a 'ūdhu bi-rab-bin nās</i> Di (Oh Profeta): Busco refugio en el Rabb de todas las personas.	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
<i>Ma-li-kin nās</i> El rey de todas las personas.	مَلِكِ النَّاسِ
<i>Ilā-hin nās</i> La deidad de todas las personas.	إِلَهِ النَّاسِ
<i>Min shar-ril was-wāsil khan-nās</i> De la maldad del susurrador (incesantemente) que incita y se aleja (él se retira cuando se pronuncia el nombre de Allāh).	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
<i>Al-ladhī yuwas-wisu fī sudū-rin nās</i> Quien susurra (maldad a escondidas) en los corazones de las personas.	الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
<i>Minal jin-nati wan-nās</i> De los genios (susurrantes) y la gente (susurrante).	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

DU‘ĀS BÁSICOS

Aparte del enfoque común de utilizar los medios dados por Allāh para satisfacer nuestras necesidades, Allāh también nos ha otorgado el poder de du‘ā para lograr exactamente lo mismo. Du‘ā nos permite extraer directamente de Allāh Ta‘ālā *lo que sea y cuando queramos y, para nuestra medida deseada*. Sin embargo, el requisito principal para un du‘ā aceptado es que, desde el fondo del corazón, uno debe *negar* toda la creación de Allāh que *parece* ser un medio (potencial) o un obstáculo para lograr lo que se necesita.

Rasūlullāh ﷺ declaró enfáticamente, "Allāh no presta atención a un du‘ā ofrecido con un corazón desatento (*ghāfil*)". ⁷⁶⁴

Los ‘ulamā ’han enumerado varios beneficios de recitar los du‘ās relevantes en cada ocasión. Además de que du‘ā tiene el potencial de influir en la ayuda de Allāh a nuestro lado en todos los asuntos, se incluirá a uno entre aquellos que recuerdan a Allāh Talālā en exceso. Sin embargo, los bendecidos con esta habilidad son solo aquellos cuyos corazones están limpios de negligencia y que han desarrollado un verdadero amor por Allāh ‘Azza wa Yall.

Por el contrario, aquellos cuyos corazones que son negligentes con Allah fallarán en recitar las súplicas en su momento relevante, a pesar de conocer las súplicas e incluso comprender sus beneficios. Casi todo el mundo *sabe* que "Bismillah" debería ser recitado antes de participar de las comidas, pero cuántos no son conscientes de esto a la hora de comer, privando así nuestra comida de bendiciones.

Al recitar los diversos du‘ās en las ocasiones pertinentes, uno recibirá las recompensas y beneficios de seguir la sunnah de Rasūlullāh ﷺ.

**Du‘ās para recitar en las
diversas posturas de Ṣalāh y
Du‘ās de Ṣalāh yanaza**

Du‘ās para recitar en las diversas posturas de Ṣalāh

Thanā

[Se Recita después del primer takbīr del ṣalāh antes de recitar Sūrah al-Fātihah]⁷⁶⁵

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

*Sub-ḥā-nakal lāhum-ma wa bi-ḥam-dika wa tabā-rakas muka wa
ta‘ālā jadduka wa lā ilāha ghay-ruk*

¡Oh Allah! ¡La perfección y alabanza es para Ti! Bendito es tu nombre, y exaltado tu majestad. No hay más deidad que usted.

Nota: Recite esta súplica solo al comienzo de la primera rak‘ah.

Al-Taḥiyyāt

[Primera súplica que se recitará en la postura de Qa‘dah]

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*At-taḥiy-yātu lil-lāhi was-ṣala-wātu waṭ-ṭay-yibāt, As-salāmu ‘alay-ka ay-
yuhan Nabī-yu wa raḥ-matul lāhi wa bara-kātuh. As-salāmu ‘alay-nā wa
‘alā ‘ibādil lā-his ṣā-li-ḥīn. Ash-hadu al lā ilāha illallāhu wa ash-hadu an-na
Muḥammadan ‘ab-duhu wa Rasūluh*

Todas las devociones ofrecidas verbalmente (a través de palabras), física y monetariamente son para Allāh (solo). La paz sea contigo, oh Profeta (de Allāh), junto con la misericordia y las bendiciones de Allāh. La paz sea con nosotros y con todos los justos siervos de Allah. Doy testimonio de que no hay

ninguna deidad (digna de adoración) excepto Allah, y doy testimonio de que Muḥammad ﷺ es Su sirviente y Mensajero.⁷⁶⁶

Al-Ṣalātu al-Ibrāhīmiyyah [Durūd Ibrāhīm, en el idioma urdu] ⁷⁶⁷

[Se Recita después de al-Taḥiyyāt en la qa‘dah final de cualquier ṣalāh]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
 اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

*Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammadin kamā ṣallayta
 ‘alā Ibrahīma wa ‘alā āli Ibrahīma innaka Ḥamidum Majīd. Allāhumma bārik
 ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammadin kamā bārakta ‘alā Ibrāhīma
 wa ‘alā āli Ibrāhīma innaka Ḥamidum Majīd*

¡Oh Allah! Derrama Tu paz y bendiciones sobre Muḥammad y su familia como has derramado tu paz y bendiciones sobre Ibrāhīm y su familia. De hecho eres digno de alabanza, glorioso. ¡Oh Allah! Bendice a Muḥammad y su familia (seguidores) como has bendecido a Ibrāhīm y su familia (seguidores). Por supuesto, Eres digno de alabanza, glorioso.

Du‘ā después de al-Ṣalātul al-Ibrāhīmiyyah ⁷⁶⁸

[Este du‘ā de perdón se recita después de al-Taḥiyyat al final del ṣalāh]

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً
 مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

*Allāhumma in-nī thalam-tu naf-sī zul-man kathī-raw wa lā yagh-fi-rudh
 dhunū-ba il-lā anta fagh-firlī magh-fira-tam min ‘in-dika war-ḥam-nī innaka
 an- tal Gha-fū-rur Raḥīm*

¡Oh Allah! Me he agraviado mucho a mí mismo y nadie perdona los pecados fuera de ti. Así que concédeme perdón y ten piedad de mí. De hecho, eres el más indulgente, el más misericordioso.

Qunūt (Du‘ā al-Qunūt) ⁷⁶⁹

[Se recita durante el tercer rak‘āt de salat al Witr, en la postura qiyām justo antes de proceder al rukū‘]

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ،
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفَدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ مُلْحِقٌ

Allāhumma in-nā nas-ta ‘ī-nuka wa nas-tagh-firu-ka wa nu’minu bika wa nata-wak-kalu ‘alay-ka wa nuth-nī ‘alay-kal khay-ra wa nash-kuru-ka wa lā nak-furu-ka wa nakh-la-‘u wa nat-ruku may yaf-juruk. Allāhumma iy-yāka na ‘budu, wa laka nu-ṣal-lī wa nas-judu, wa ilay-ka nas ‘ā wa nah-fidu, wa nar-jū rah-mata-ka wa nakh-shā ‘adhā-baka, in-na ‘adhā-baka bil-kuf-fāri mul-ḥiq

¡Oh Allah! Te pedimos ayuda (solo) y buscamos tu perdón. Creemos en ti y (por eso) confiamos en ti. Te alabamos de la mejor manera, agradeciéndote (por todo lo bueno), y (ciertamente) no ingratos a ti. Dejamos y desechamos al que te desobedece. ¡Oh Allah! Solo a ti te adoramos. Te dedicamos nuestra oración y nos postramos ante ti. Nos apresuramos hacia ti. Esperamos tu misericordia y tememos tu castigo, como Tu severo castigo seguramente se aplicará a los incrédulos.

Otra forma de Qunūt ⁷⁷⁰

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي
فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَانْكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ
وَأَلَيْتَ (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) ⁷⁷¹، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. (لَكَ

الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ) ⁷⁷²

Allāhummah di-nī fī-man ha-dayt, wa 'ā-finī fī-man 'ā-fayt, wa ta-wal-
lanī

fī-man ta-wal-layt, wa bā-rik lī fī-mā a'-ṭayt, wa qī-nī shar-ra mā qa-ḍayt,
fa-in-naka taq-ḍī wa lā yuq-ḍā 'alayk, in-nahu lā ya-dhil-lu man wā layt,
wa lā ya-'iz-zu man 'ā-dayt, ta-bā-rakta rab-banā wa ta-'ā-layt, lakal-
ḥamdu 'alā mā qa-ḍayt, nas-tagh-fīru-kal lā-hum-ma wa na-tūbu ilayk.

Oh Allāh, guíanos junto con aquellos a quienes has guiado, y
perdónanos junto con aquellos a quienes has perdonado. Sea un
aliado para nosotros junto con aquellos con quien te has aliado, y
bendícenos, oh Allah, con lo que nos has otorgado, y sálvanos de la
maldad de lo que has decretado, porque en verdad decretas y nadie
puede influirte, y no se humilla a quien has decretado amigo, ni se
honra a quien es tu enemigo. Benditos seas
Tú, Rabb, y exaltado eres. Para ti es toda la alabanza sobre lo que has
decretado. Buscamos Tu perdón, Oh Allāh, y nos volvemos
arrepentidos a Ti.

Duas para el salah del yanaza

Thanā de Yanāzah

[Se Recita después del primer takbīr]

سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك

*Subhāna kallāhumma wa bi ḥamdika wa tabārakasmuka wa ta‘ālā
jadduka wa jalla thanā-uka wa lā ilāha ghayruk*

La pureza te pertenece, oh Allāh, junto con Tu alabanza. Bendito sea tu nombre, exaltada es tu Majestad, elevadas son Tus alabanzas y no hay nadie digno de adorar sino a ti.

Al-Ṣalāt al-Ibrāhīmiyyah

[Se recita después del segundo takbīr]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

*Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammadin kamā
ṣallayta ‘Alā Ibrahīma wa ‘alā āli Ibrahīma innaka Ḥamidum Majīd.
Allāhumma bārik ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammadin kamā
bārakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīma innaka Ḥamidum Mayīd*

Oh Allah, envía bendiciones sobre Muhammad y la familia de Muḥammad, como has enviado bendiciones a Ibrāhim y su familia. En verdad, eres digno de alabanza y glorioso. Oh Allāh, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad, como has bendecido a Ibrāhim y a su familia. En verdad, eres digno de alabanza y glorioso.

Du‘ā de yanazah para un hombre o una mujer adulto

[Recitado después del tercer takbīr]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَانْثَانَا
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

*Allāhummagfir li ḥayyinā wa mayyitinā wa shāhidinā wa ghā-ibinā
waṣaghīrinā wa kabirinā wa dhakarīnā wa unthānā. Allāhumma
aḥyaitahu minnā fa aḥyihi ‘alal Islām wa hombre tawaffaitahu minnā
fatawaffahu ‘alal īmān*

Oh Allah perdona entre nosotros a los que están vivos y a los que están muertos, a los que están presentes y a los que están ausentes, a los que son jóvenes y a los que son viejos, a los hombres y mujeres. Oh Allāh, a quien mantienes vivo entre nosotros, mantenlo vivo en el Islam, y a quien Tú haces morir, déjalo morir en īmān.

Du ‘ā del yanazah para un niño inmaduro

[Recitado después del tercer takbīr]

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

*Allāhummay-‘alhu lanā faraṭaw waj‘alhu lanā ajraw wa dhukhraw
waj‘alh
lanā shāfi‘aw wa mushaffa‘ā*

¡Oh Allah! Haz de él un precursor para nosotros, haz de él un medio de recompensa y un tesoro para nosotros, hazlo un intercesor por nosotros y acepta su intercesión

Du ‘ā del yanazah para una niña inmadura

[Recitado después del tercer takbīr]

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

*Allāhummay-‘alhā lanā faraṭaw waj‘alhā lanā ajraw wa dhukhraw
waj‘alhā lanā shāfi‘aw wa mushaffa‘ah*

¡Oh Allah! Haz de ella una precursora para nosotros, haz de ella un medio de recompensa y un tesoro para nosotros, hazla una intercesora por nosotros y acepta su intercesión.

Después del cuarto takbīr:

No se recitarán du‘ās adicionales. El ṣalāh ahora se concluirá haciendo salām a la derecha y luego a la izquierda, de la misma manera que se hace salam para cualquier otra ṣalāh.

Súplicas

Diarias

SÚPLICAS DIARIAS

Dua al entrar la casa

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِاسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، وَبِاسْمِ اللّٰهِ

خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا

*Allāhumma in-nī as-alu-ka khay-ral maw-layi wa khay-ral makh-rayi,
Bismil-lāhi wa-lay-nā wa bismil-lāhi kha-ray-nā; wa ‘alallāhi Rab-bi-nā
ta-wak-kal-nā*

Oh Allāh, busco una buena entrada y una buena salida (es decir, la bondad y las bendiciones de ambos). Al (tomar) el nombre de Allāh, entramos y salimos. Y sobre Allāh, nuestro Sustentador, confiamos y dependemos.⁷⁷³

Antes de dormir

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Allāhumma bis-mika amū-tu wa aḥ-yā

¡Oh Allah! Con tu nombre muero y vivo.⁷⁷⁴

Al despertar

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Al-ḥ am-du lil-lāhil ladhī aḥ-yānā ba‘-da mā amā-ta-nā wa ilay-hin
nu-shūr*

Toda la alabanza es para Allah, quien nos ha revivido después de nuestra muerte ¹ y a Él (eventualmente) resucitaremos y regresaremos (después de la muerte) .⁷⁷⁵

1. El sueño es una forma de muerte

Antes de entrar al baño

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Allāhumma in-nī a‘ū-dhu bika minal khu-bu-thi wal kha-bā-ith

Oh Allāh, busco Tu protección de los demonios malvados masculinos y femeninos (yinn).⁷⁷⁶

Después de salir del baño

غُفْرَانِكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Ghuf-rā-nak; Alḥam-du lil-lāhil ladhī adh-haba ‘an-nil adhā wa ‘ā-fānī

(¡Oh, Allāh!) Busco Tu perdón. Toda la alabanza es para Allāh, quien me ha quitado la incomodidad y me ha dado alivio.⁷⁷⁷

Al comenzar wuḍu

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Bismil-lāhi wal ḥam-du lil-lāh

(Empiezo wuḍu) en el nombre de Allāh, y toda la alabanza son para Allāh (por mantenerme fiel en la religión del Islam).⁷⁷⁸

Mientras se realiza wuḍu

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

Allāhummagh fir-lī dham-bī wa was-sī ‘lī fī dārī wa bārik lī fī riz-qī

¡Oh Allah! Perdona mis pecados haz de mi hogar un lugar acogedor y confortable, y otorga bendiciones en mi sustento.⁷⁷⁹

Al completar wuḍu

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ،

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Ash-hadu al-lā ilā-ha il-lallāhu waḥ-dahu lā sharī-ka lahu, wa ash-hadu an-na Muḥam-madan ‘abduhū wa Rasū-luh. Allāhummay ‘al-nī minat tawwā-bīna way-‘al-nī minal muta-ṭah-hirīn.

Sub-ḥā-nakal lā-hum-ma wa biḥam-dika, ash-hadu al-lā ilāha il-lā anta astagh-firuka wa atū-bu ilayk

Testifico que no hay nadie digno de adoración además de Allāh, el es unico y no tiene pareja. Y testifico que Muḥammad ﷺ es Su siervo y Mensajero.⁷⁸⁰

¡Oh Allah! Hazme entre los que buscan excesivamente el arrepentimiento y entre los que están extremadamente purificados.⁷⁸¹ Gloria y alabanza a Ti. Testifico que no hay nadie digno de adoración fuera de ti. Busco el perdón de Ti y me arrepiento ante Ti.⁷⁸²

Du‘ā al salir de casa

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Bismil-lāhi tawak-kal-tu ‘alallāh; wa lā ḥawla wa lā quw-wata il-lā bil-lāh

Me marcho con el nombre de Allāh, confiando en Él. No hay poder para hacer el bien, ni poder para abstenerse del mal, excepto con la ayuda de Allah.⁷⁸³

Al entrar en la mezquita

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Bismil-lāhi was-salāmu ‘alā Rasū-lil-lāh; Allāhummagh fir-lī dhunūbī waftaḥ-lī ab-wāba raḥ-matik

Entro con el nombre de Allāh y transmito misericordia y paz al Mensajero de Allāh. ¡Oh Allah! Perdóname todos mis pecados y ábreme las puertas de tu misericordia.⁷⁸⁴

Al salir de la mezquita

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

*Bismil-lāhi was-salāmu ‘ala Rasū-lil-lāh; Allāhummagh fir-lī dhunūbī
 waftaḥ-lī ab-wāba faḍlik*

Me marcho con el nombre de Allāh y transmito bendiciones y paz al Mensajero de Allāh. ¡Oh Allah! Perdóname todos mis pecados y abre Tus puertas de gracia (favor) para mí.

Nota: Junto con los Ṣalawāt y Du‘ā mencionados anteriormente, se podrían recitar los siguientes du‘ās para recibir bendiciones en el sustento:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا
 اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allāhumma in-nī as-aluka riz-qan wā-si-‘an ḥalālan ṭay-yibā.

*Allāhummak finā bi-ḥalā-likā ‘an ḥarā-mikā wa agh-ninā bi-faḍ-likā
 ‘amman siwāk*

¡Oh Allah! Te pido un sustento abundante, lícito y saludable. ¡Oh Allah! Concédenos suficiente (sustento) legal, salvándonos así de los (sustento) y, a través de Tu gracia, haznos independientes de todos además de Ti.

Después del adhan

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، أَتِ مُحَمَّدَنَ الْوَسِيلَةَ
 وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Allāhumma rab-ba hā-dhi-hid da‘wa-tit tām-mati was-ṣalātil qā-i-mati āti Muḥam-ma-da-nil wasī-lata wal-faḍī-lata wab‘ath-hu maqā-mam maḥ-mūda-nil ladhī wa‘ad-tah. Innaka lā tukhliful mī‘ād.

¡Oh Allah! Rabb de esta invitación perfecta y de la próxima oración (ṣalāh) que se establecerá (debido a ella), concédele a Muḥammad ﷺ la 'intercesión' (un estado), y otórgale superioridad y levántalo a la posición elevada que Tú le prometiste.⁷⁸⁵ Indudablemente no vas en contra de tus promesas.⁷⁸⁶

Al comer

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Bismil-lāhi wa bara-katil-lāh

(Participo de esta comida) con el nombre de Allāh y con las bendiciones de Allāh.

Después de comer

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

Al-ḥam-du lil-lāhil ladhī at-‘amanā wa saqānā wa ja‘alanā Muslimīn

Alabado sea Allah, quien nos dio comida y bebida y nos hizo musulmán.⁷⁸⁷

Du‘ā para un anfitrión

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

Allāhumma at-‘im man aṭ-‘amanī wasqi man saqānī

¡Oh Allah! Alimenta al que me ha alimentado y dale de beber al que me ha dado de beber.⁷⁸⁸

Al usar ropa nueva

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

*Al-ḥam-du lil-lāhil ladhī kasānī mā u-wārī bihi ‘awratī wa ata-jam-malu
bihi fī ḥayātī*

Toda la alabanza sea para Allāh, quien me ha revestido con lo que oculto mi vergüenza (áreas privadas) y me adorno durante mi vida.⁷⁸⁹

Al abordar un medio de transporte

Al abordar un medio de transporte, primero se debe decir *bismillāh* seguido de *alḥamdulillāh* y luego este du‘ā:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

*Sub-ḥānal ladhī sakh-khara lanā hādhā wa mā kun-nā lahu muq-rinīn,
wa in-nā ilā rab-binā lamun-qalibūn*

Altamente exaltado y puro es el Ser que nos ha sometido (nos ha dado control) de este transporte, aunque no pudimos controlarlo. Sin duda, debemos regresar a nuestro Allāh.⁷⁹⁰

Cuando esté afligido por cualquier dificultad o calamidad

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِيْ فَاجُرْنِيْ فِيْهَا
وَابْدِلْنِيْ بِهَا خَيْرًا مِنْهَا

*In-nā lil-lāhi wa in-nā ilay-hi rāji‘ūn. Allāhumma ‘indaka aḥ-tasibu
muṣībatī fa’yur-nī fī-hā wa ab-dil-nī bihā khay-ram minhā*

Definitivamente pertenecemos a Allah y a Él es nuestro regreso. ¡Oh Allah! Espero la recompensa de esta calamidad solo de ti, así que concédeme la recompensa y concédeme un mejor sustituto en su lugar (la calamidad).⁷⁹¹

Para superar una dificultad

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا

*Allāhumma lā sah-la il-lā mā ja‘al-tahu sah-lā wa-an-ta taj‘alul haz-na
idhā shi’ta sah-lā*

¡Oh Allah! Nada es fácil excepto lo que haces fácil, y tienes la capacidad de suavizar terrenos duros (situaciones difíciles) si así lo deseas.⁷⁹²

Al mirar en un espejo

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

Allāhumma an-ta ḥas-santa khal-qī fa-ḥas-sin khulu-qī

¡Oh Allah! Así como has embellecido mi apariencia física, embellece también mi carácter.⁷⁹³

Al presenciar algo agradable

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ

Al-ḥam-du lil-lāhil-ladhī bi-ni‘matihi ta-tim-muṣ ṣā-lihāt

Toda la alabanza sea para Allah, a través de cuyos favores se logran las cosas buenas.⁷⁹⁴

Al presenciar algo desagradable

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

Al-ḥam-du lil-lāhi ‘alā kul-li ḥāl

Toda alabanza se debe a Allāh en todas las condiciones.⁷⁹⁵

Al enojarse

Uno debe recitar lo siguiente cuando está enojado:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

A‘ūdhu bil-lāhi minash-shay-ṭānir-rayīm

Busco la protección de Allah contra el maldito satanás.⁷⁹⁶

Al terminar cualquier reunión

Uno debe recitar el siguiente du‘ā antes de dispersarse de cualquier reunión:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

*Sub-ḥānallāhi wa bi-ḥam-dihī sub-ḥānakAllāhumma wa bi-ḥam-dika
nashhadu al-lā ilāha il-la anta, as-tigh-firuka wa atūbu ilayk*

Altamente exaltado es Allāh con Sus alabanzas. Altamente exaltado eres Tú, Oh Allāh, con Tus alabanzas. Testifico que no hay nadie digno de adoración fuera de ti; Te ruego que me perdones y me arrepiento.⁷⁹⁷

Meses en el Islam	
1. Muḥarram	الْمُحَرَّم
2. Şafar	صَفَر
3. Rabīʿ -al-Awwal	رَبِيعُ الْأَوَّل
4. Rabīʿ -al-Ākhir	رَبِيعُ الْآخِر
5. Yumādā-al-Ūla	جُمَادَى الْأُولَى
6. Yumādā-al-Ākhirah	جُمَادَى الْآخِرَة
7. Rayab	رَجَب
8. Shaʿbān	شَعْبَان
9. Ramaḍān	رَمَضَان
10. Shawwāl	شَوَّال
11. Dhul Qaʿdah	ذُو الْقَعْدَة
12. Dhul Ḥiyyah	ذُو الْحِجَّة
Días de la semana	

1. DOMINGO	Yawm al-Aḥad	يَوْمُ الْأَحَدِ
2. LUNES	Yawm al-Ithnayn	يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ
3. MARTES	Yawm al-Thulathā	يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ
4. MIÉRCOLES	Yawm al-Arbi‘ā	يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ
5. JUEVES	Yawm al-Khamīs	يَوْمُ الْخَمِيسِ
6. VIERNES	Yawm al-Yumu‘ah	يَوْمُ الْجُمُعَةِ
7. SÁBADO	Yawm al-Sabt	يَوْمُ السَّبْتِ

REFERENCIAS

Nota: W en las referencias se refiere al libro "Los Susurros Aceptados" (Munājāt Maqbūl)

- 1 At-Tamhīd 10:292; Tārīkh Dimashq 44:256 – ‘an Abī Bakr aṣ Ṣiddīq
- 2 Tirmidhī
- 3 Surah Baqarah #250
- 4 Takhirij al Iḥyā, W #187
- 5 Kanzul ‘Ummāl #3660, W #126
- 6 Kanzul ‘Ummāl # 21549
- 7 Tirmidhī
- 8 Sunan ibn Mājah #425
- 9 Ibn Mājah
- 10 The Qur’ān, Sūrah al-Naḥl, 16:128
- 11 Bukhārī
- 12 Bukhārī
- 13 Ibn Mājah
- 14 Muslim #553/#554, Bābuz Dhikr il Mustahabbī ba‘dal wuḍu
- 15 Tirmidhī
- 16 Zādul Ma‘ād, 3:55
- 17 Jāmiur Rumūz
- 18 Sunan al-Kubrā lil Bayhaqī, 95:5, min dua’ibn ‘Umar, Mowqufan Alayhi
- 19 Ibn Mājah
- 20 Majma‘uz-Zawāid, 74:10
- 21 Bayhaqī Shu‘abul Īmān #503
- 22 Targhīb de Munziri & Musnad Aḥmad
- 23 Targhīb de Munziri
- 24 Musnad Aḥmad 5:159
- 25 Targhīb of Munziri
- 26 Al Mu’jamus Ṣaghir, Ḥadīth: 588, Al Mu’jamul Awsat, Ḥadīth: 4273. Refer: Majma‘uz-Zawāid, vol. 10 pg. 140
- 27 Nasāi, fil ‘Amalil Yawmi wal Laylah #28
- 28 Tirmidhī #3585, Bābun fī du‘ā-i yawmi ‘Arafah
- 29 Musnad Aḥmad
- 30 Muslim
- 31 Sunan Abī Dāwūd #1301, W #78
- 32 Abū Mūsā al-Madīnī con una cadena confiable –Lā ba’sa bihi – al-Qawlul Badī’, pg.236
- 33 Rawāhun Nasāiyyu wa Aḥmad, Ḥadīthun Ṣaḥīḥ
- 34 Bayhaqī, from Targhīb 2:503
- 35 Tirmidhī #484, Bābu Mā Jā’a fī fadlis Ṣalāti ‘Alan Nabī ﷺ
- 36 Kanzul ‘Ummāl #3479, W #166
- 37 Ṭabarānī
- 38 Majma‘uz-Zawāid 10:254, Rawāhul Bazzār wat Ṭabarānīyyu fil Awsaṭ wal Kabīr
- 39 Abū Dāwūd #982, Bābus Ṣalāt alan Nabīyyi ﷺ ba‘dad Tashahhud
- 40 Rawāhul Khatīb ul Baghdādī fī Tārīkh, as Sakhāwiyyu fil Qawlil Badī’ – Ḥadīthun Hasan
- 41 Ibnu Shāhīn Fī Kitābihit Targhīb, wad Daylamī fil Firdaws, was-Sakhāwī fil Qawlil Badī’ (Ḍa‘īf)
- 42 Al Qawlil Badī’ pg.393; Ṣaḥīḥ ibn Hibbān
- 43 Musnad Aḥmad #6605, #6754
- 44 Nūrul Lu’mah, pg.104 and As Ṣalātu Alan Nabī of Shaykh ‘Abdullāh Sirajuddīn, pg.91.
- 45 Bayhaqī, Bi isnādin hasanin illā anna makhūlan lam yasma‘ min aī Umāmah, de Targhīb 2:503
- 46 Abū Dāwūd #1518, Bābul Istighfār
- 47 Majma‘uz-Zawāid, 10:347 – Rawāhul Ṭabarānī fil Awsaṭ warijāluḥu siqāt
- 48 Muslim #6859, Bābu Istihbābil Istighfār
- 49 Abū Dāwūd #1517, Bābun fil Istighfār
- 50 Majma‘uz-Zawāid , Bābul Istighfār ‘Aqibas Ṣalāh #16934
- 51 El Qur’ān, Surah Ambiyā’ 21:87
- 52 Tirmidhī

-
- 53 Āl Imrān:193
 54 Kanzul ‘Ummāl #5110, W #179
 55 Bukhārī
 56 Tirmidhī #3412, W #66
 57 Mustadrak Ḥākim #128/1928, W #69
 58 Tirmidhī #3413, W #67
 59 Bukhārī #555
 60 Bukhārī 1:28, Dār Tawqun Najāh
 61 Ad Dībāj alā Muslim ibn al-Ḥajjāj
 2:491, Dar ibn Affān linnash-shrī wat-tawzī’
 62 Saḥīḥul Bukhārī #50
 63 Muṣannaf ibn Abi Shayba. #29171, W #110
 64 Targhīb
 65 Kanzul ‘Ummāl # 3655, W #123
 66 Earth, Press and Siever, pg. 435
 67 Christian Chervils' Bonaparte Et Islām, Paris, 1914)
 68 Alphonse de Lamar Tine, Hisoie de La Turquie, Paris, 1854, vol. II, pg. 276-277)
 69 (Manāhilul ‘Irfān, Zarqānī, Dār Iḥyā AtTurāth al-‘Arabi, pg. 575)
 70 Mustadrak Ḥākim 1:555
 71 Mustadrak Ḥākim 1:555
 72 Subulul Hadyi war Rashād 2:166;
 Sīratun Nabawiyyah, Sīrah ibn Hishām 2:186
 73 Sharh Nukhbah, pg.111
 74 Saḥīḥ Ibn Hibbān #7256
 75 Al Ḥizbul Āzam, W #191
 76 Sunan ibn Mājah, W #56
 77 Kanzul ‘Ummāl, #3666, W #190
 78 Tirmidhī #2139
 79 El Qur’ān, Sūrah al-‘Ankaboot, 29:61
 80 Bukhārī
 81 Tirmidhī #2146
 82 Ibn Asākir, see Fathul Bari #6573;
 Fathul Mulhim vol.2, pg.476
 83 Kanzul ‘Ummāl # 26692, W #155
 84 Kanzul ‘Ummāl #26692, W #155
 85 Muslim #6685, Kitābul Birri Wassilati wal Aādāb
 86 Musnadul Bazzār 14:38
 87 Ibn Mājah & Tirmidhī
 88 Saḥīḥayn
 89 Nisa’ī
 90 Sunan ibn Mājah
 91 Abū Dāwūd
 92 Ibn Mājah & Tirmidhī
 93 Saḥīḥayn
 94 Ibn Sa’d & Sunan al-Bayhaqī
 95 Abū Dāwūd
 96 Muslim
 97 Muslim & Abū Dāwūd
 98 Abū Dāwūd
 99 Tirmidhī
 100 Sunan ‘Abdur Razzaq
 101 Muslim, Saḥīḥ ibn Hibbān, Mustadrak Ḥākim
 102 Ṭabarānī
 103 Raddul Muhtār 1:641, Saīd; Sunan Abī Dāwūd
 104 Ad Durrul Mukhtār 1:457, Saīd
 105 Muslim, Bābu fadlil wuḍu #534
 106 Tirmidhī #3159, W 65
 107 Bukhārī
 108 Saḥīḥ iIbn Hibbān
 109 Abū Dāwūd
 110 Abū Dāwūd
 111 Dār Quṭnī
 112 Muwaṭṭā & Muṣannaf ‘Abdur Razzaq
 113 Raddul Muhtar
 114 Muslim
 115 Muslim
 116 Al-Lubāb pg. 43
 117 Tirmidhī & Abū Yala
 118 Muwaṭṭā & Ṭabarānī
 119 Sūrah an-Nisā’ & Abū Dāwūd

-
- 120 Saḥīḥayn
 121 Saḥīḥayn
 122 Saḥīḥayn
 123 Ṭabarānī, Abū Dāwūd & Tirmidhī
 124 Muslim #3645
 125 Sunan Nasāī
 126 Tirmidhī
 127 Abū Dāwūd #2140
 128 Tirmidhī #1161
 129 Bukhārī
 130 Raddul Muhtār 1:191, Saīd; Maraḥīl Falāh
 1:28, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah
 131 Sunan Ibn Mājah
 132 Bukhārī
 133 Muslim
 134 Ibn Mājah
 135 Ibn Mājah & Tahawi
 136 Dār Quṭnī
 137 Nasāī & Ibn Khuzaymah
 138 Muslim, Bābu Khurūjil Khatāyā #578
 139 Majma‘uz-Zawāid 1:542, Rawāhul Bazzār
 140 Tirmidhī #3412, W #66
 141 Saḥīḥayn, Tirmidhī & Abū Dāwūd
 142 Dār Quṭnī
 143 Dār Quṭnī
 144 Abū Dāwūd
 145 Abū Dāwūd
 146 Ṭabarānī
 147 Muslim
 148 Bukhārī
 149 Ṭabarānī & Muslim
 150 Muslim
 151 Saḥīḥayn
 152 Muslim
 153 Muslim
 154 Tirmidhī & Abū Dāwūd
 155 Abū Dāwūd
 156 Tirmidhī & Nasāī
 157 Abū Dāwūd
 158 Muslim
 159 Tirmidhī & Abū Dāwūd
 160 El Qur’ān, Sūrah al-Māidah, 5:6
 161 Min Sihāh Sittah
 162 Ṭabarānī, Targhīb
 163 Abū Dāwūd
 164 Abū Dāwūd
 165 Muslim, Bābus Siwāk #589
 166 Majma‘uz-Zawāid 2:263, Rawāhul Bazzār
 167 Al Imām, libni Daqīqil ‘Id, v.1, pg.351
 168 Kanzul ‘Ummāl #5055, W #194
 169 Bazzār & Saḥīḥayn
 170 Ṭabarānī, Muwaṭṭā, Ḥākim
 171 Muslim
 172 Muslim 666
 173 Sunan Abī Dāwūd, Bābu mā jā’a fī fadlil mashyi lis-Ṣalāh, #559
 174 Muṣannaf ‘Abdur Razzāq
 175 Nasāī, Babut Targhībī fis Siwāk #5
 176 Majma‘uz-Zawāid 2:263, Rawāhul Bazzār
 177 Badāi’ us Sanāi’ 1:10, Darul Kutbil ‘Ilmiyyah
 178 Muṣannaf ibn Abī Shaybah
 179 Extracted from Sunan Nasā’ī, Tirmidhī, Mustadrak Ḥākim
 180 Majma‘uz-Zawāid 2:149
 181 Bukhārī, Bābu faḍlil wuḍu wal ghurrlil muḥajjalūna #136
 182 Mustadrak Ḥākim 1:564
 183 Kanzul ‘Ummāl #3433, W #196
 184 Muslim
 185 Muslim
 186 Bukhārī
 187 Mustadrak Ḥākim
 188 Targhīb, Abū Dāwūd

-
- 189 Saḥīḥayn
 190 Muwaṭṭā, Abū Dāwūd & ibn Mājah, respectivamente
 191 Abū Dāwūd
 192 Saḥīḥayn
 193 Abū Dāwūd
 194 Bukhārī, Tirmidhī
 195 Abū Dāwūd
 196 Kanzul ‘Ummāl #9323, W #133
 197 Tirmidhī
 198 Abū Dāwūd
 199 Tirmidhī, Abū Dāwūd, Nasāī
 200 Sharah Manzūmah ibn Wahbān 1:16, Al Waqful Madanī Al Khairī Deoband
 Tabyīnul Ḥaqāiq 1:25, Maktabah Imdādiyyah – Multan
 201 Saḥīḥayn
 202 Abū Dāwūd
 203 Ibn Mājah
 204 Bazzār, Abū Dāwūd
 205 Muslim
 206 Bukhārī
 207 Ibn Mājah
 208 Tirmidhī, Ḥākim
 209 Muslim: 4798, W#49
 210 El Qur’ān, Sūrah al-Māidah 5:6
 211 Mustadrak Ḥākim
 212 Dār Qutnī, Bazzār
 213 Ḥākim
 214 Ibn Mājah
 215 El Qur’ān, Sūrah al-Māidah 5:6
 216 Min Ḥākim, Dār Qutnī
 217 Muslim
 218 Ibn al Munzir Ibn al Jarud
 219 Saḥīḥ Muslim: 4898, W #51
 220 Saḥīḥ al-Bukharī
 221 Ṭabarānī
 222 Ibn Ḥākim
 223 Dār Qutnī
 224 Abū Dāwūd, Muslim
 225 Musnad Aḥmad : 17229, W #46
 226 Muslim
 227 Muslim
 228 Muṣannaf ‘Abdur Razzaq
 229 Saḥīḥayn, Abū Dāwūd
 230 Abū Dāwūd, Saḥīḥayn
 231 Bukhārī
 232 Saḥīḥayn, Abū Dāwūd, Tirmidhī
 233 Saḥīḥayn, Muṣannaf Ibn Abī Shaybah
 234 Saḥīḥayn
 235 Muslim
 236 Al-Muṣannaf libni Abis Shaybah v.13, pg.167 – Kitābul Ādāb, Al Majlisul ‘Ilmī; Al-Mu‘jamul Kabīr Liṭ Ṭabrānī v.22, pg.32
 237 Saḥīḥayn
 238 Muslim
 239 Abū Dāwūd
 240 Bukhārī
 241 Abū Dāwūd, Nasāī
 242 Bayhaqī, Ibn Abī Shaybah
 243 Abū Dāwūd
 244 Ibn Mājah #710; Tirmidhī #197
 245 Tirmidhī
 246 Abū Dāwūd
 247 Muslim
 248 Muslim
 249 Muslim
 250 Sunan Ibn Mājah
 251 Targhīb lil Munziri
 252 Majm’uzZawāid 2:81
 253 Ibn Mājah, Tirmidhī
 254 al Baqarah:201
 255 Tirmidhī, Abū Dāwūd, Ibn Mājah
 256 Abū Dāwūd
 257 Ṭabarānī
 258 Ṭabarānī
 259 Bukhārī #5363
 260 Tirmidhī

-
- 261 Bukhārī
 262 Abū Dāwūd Bābu ma yaqūlu idhā Sami' al Mu'adh-dhin, #524
 263 Muslim #246, Sharḥun Nawawī
 264 Abū Dāwūd
 265 Muslim
 266 Muslim
 267 Saḥīḥayn
 268 Kanzul 'Ummāl # 3648, W #120
 269 Abū Dāwūd
 270 Abū Dāwūd
 271 Abū Dāwūd
 272 Muslim
 273 Bukhārī
 274 Ṭabarānī, Tirmidhī, Ṭabarī
 275 Ṭabarānī, Tirmidhī, Ṭabarī
 276 Nasāī
 277 Mustadrak Ḥākim:157 \ 1957, W #133
 278 El Qur'ān, Sūrah al-Nisā', 4:103
 279 Muslim
 280 Muslim
 281 Muslim. Tirmidhī
 282 Saḥīḥ al-Bukhārī #1161, 1171
 283 Saḥīḥayn
 284 Muslim
 285 Ibn Khuzaymah
 286 Kanzul 'Ummāl #3655, W#123
 287 Muwaṭṭā, Bukhārī
 288 Muslim
 289 Saḥīḥayn
 290 Muslim
 291 Bukhārī
 292 Saḥīḥayn
 293 Muslim
 294 Abū Dāwūd, Ṭabarānī
 295 Abū Dāwūd, Ṭabarānī
 296 Tirmidhī
 297 Muslim
 298 Muslim
 299 Muslim
 300 Bukhārī
 301 Jami-'uṣ-Ṣaghīr
 302 Ibn Mājah
 303 Mustadrak Ḥākim
 304 Abū Dāwūd
 305 Saḥīḥ Ibn Khuzaimah 2:374
 306 Bukhārī
 307 Tirmidhī #3426, Abū Dāwūd #5095
 308 Bukhārī #615
 309 Muslim #2699; Ibn Mājah #225; Aḥmad #7427; Abū Dāwūd #1455
 310 Abū Dāwūd
 311 Musnad Aḥmad
 312 Kanzul 'Ummāl #3661, W #127
 313 Qur'ān, Sūrah al-A'rāf, 7:31
 314 Muslim
 315 Bukhārī
 316 Targhīb
 317 Abū Dāwūd
 318 Saḥīḥayn
 319 Muslim
 320 Abū Dāwūd
 321 Riyadh as-Salīhīn
 322 Abū Dāwūd 1:450; Ibn Mājah #758, 1:478; Fathul Bārī #450; Majma'uz-Zawāid 2:9
 323 Tirmidhī
 324 Bukhārī #659
 325 Saḥīḥayn
 326 Ṭabarānī
 327 Tirmidhī
 328 Tirmidhī #3530, W #119
 329 Musnad Aḥmad #19141, W #63
 330 Abū Dāwūd
 331 Abū Dāwūd
 332 Muslim #772
 333 Muslim, Tirmidhī
 334 Tirmidhī

-
- 335 Muslim
 336 Muslim
 337 Bukhārī
 338 Bukhārī
 339 Tirmidhī
 340 Ṣaḥīḥayn
 341 Ṣaḥīḥayn
 342 Bukhārī
 343 Ibn Abī Shaybah
 344 Muslim
 345 Tirmidhī
 346 Bukhārī
 347 Ṣaḥīḥayn
 348 Ṣaḥīḥayn
 349 Tirmidhī
 350 Nasāī #1156, 3:8
 351 Nasāī #1796
 352 Muslim #1689
 353 Nasāī #1817
 354 At Targhīb 1:351, Rawāḥul Bayhaqī
 355 Ithāfus Sādatil muttaqīn, anit
 Ṭabarānī fil Kabīr 3:21
 356 Majma‘uz-Zawāid 2:326
 357 Kanzul ‘Ummāl #3662, W #128
 358 Bukhārī
 359 Bukhārī
 360 Muslim #1704, 1709
 361 Sunan Sa‘īd Ibn Mansur
 362 Tirmidhī
 363 Muslim & Ḥākim
 364 Ibn Abī Shaybah, Abū Dāwūd
 365 Ṭabarānī
 366 Tirmidhī, Ibn Mājah
 367 Dār Quṭnī, Ṭabarānī, Nasāī
 368 Tirmidhī # 2275, W #135
 369 Muslim
 370 Tirmidhī
 371 ‘Abdur Razzāq
 372 Bukhārī, ‘Abdur Razzāq, Ḥākim,
 Abū Dāwūd
 373 Iḥyā
 374 Bukhārī, ‘Abdur Razzāq
 375 Marāsīl Abū Dāwūd, Bukhārī
 376 Ṭabarānī
 377 ‘Abdur Razzāq
 378 Musnad Aḥmad
 379 Rawāḥu Aḥmad, Al Fathur Rabbani
 3:267
 380 Ibn Hibban #17588; 5:54
 381 Ibn Hibbān
 382 Tirmidhī
 383 Ṭabarānī, Bukhārī
 384 Majma‘uz-Zawāid 2:300, Rawāḥu
 Aḥmad waṭ Ṭabarānīyyu fil Kabīr
 385 Tirmidhī, Abū Dāwūd
 386 Muslim, Bukhārī, Abū Dāwūd
 387 Abū Dāwūd, Ishaq Ibn Rahwayh
 388 Ṭabarānī
 389 Ibn Hibbān
 390 Marāsīl Abī Dāwūd, Ibn Abī
 Shaybah
 391 Marāsīl Abī Dāwūd, Ibn Abī
 Shaybah
 392 Bazzār, Majma‘uz-Zawāid
 393 Rawāḥu Aḥmad, Al Fathur Rabbānī
 3:267
 394 Majma‘uz-Zawāid #17409, W #144
 395 Nasāī
 396 Muslim, Nasāī, Abū Dāwūd
 397 Tirmidhī
 398 Bukhārī
 399 Muwaṭṭā, Tirmidhī
 400 Muslim
 401 Muslim
 402 Ibn Mājah
 403 Musnad Aḥmad #17163, W #181
 404 Ibn Abī Shaybah, Ibn Mājah
 405 Muslim
 406 Dār Quṭnī
 407 Abū Dāwūd #905

-
- 408 Ibn Mājah #1023
 409 Mustadrak Ḥākim # 119 – 1910, W #70
 410 Saḥīḥ Muslm #856
 411 Abū Dāwūd
 412 Ibn Mājah #1084
 413 Al-Bukhārī and Muslim
 414 Muslim #1988
 415 Muslim #552
 416 Shuabul Īmān #2783
 417 Tirmidhī
 418 Muslim
 419 Muslim #851; Bukhārī #934
 420 Muslim
 421 Ṭabarānī fil Awsaṭ; Mustadrak Ḥākim
 422 Bukhārī and Muslim
 423 Bukhārī
 424 Iḥyā
 425 Majma‘uz-Zawāid 2:177, Ṭabarānī fil Kabīr
 426 Muslim
 427 Muslim
 428 Bukhārī
 429 Tirmidhī
 430 Targhīb
 431 Bukhārī
 432 Targhīb
 433 Bayhaqī
 434 Bayhaqī
 435 Targhīb
 436 Sunan an Nasāī # 1289, W #72
 437 Ibn Hibbān
 438 Ṭabarānī, Muslim, Bukhārī
 439 Ibn Abī Shaybah
 440 Ibn Abī Shaybah, Al-Āthār
 441 Muslim
 442 Muwaṭṭā Imām Muḥammad
 443 Ṭabarānī
 444 Abū Dāwūd
 445 Kanzul ‘Ummāl #5035, W #76
 446 Abū Dāwūd #2602
 447 El Qur’ān, Surah al-Zukhruf, 14:43
 448 Saḥīḥ Muslm #1342
 449 Kanzul ‘Ummāl 3797, W #189
 450 Tirmidhī #3499
 451 Muslim
 452 Saḥīḥayn
 453 Abū Dāwūd #1522
 454 Abū Dāwūd
 455 Muslim #1350
 456 Abū Dāwūd #5079
 457 Al Jāmi‘uṣ Ṣaghīr #723, Saḥīḥ.
 458 Musnad Aḥmad
 459 Mustadrak Ḥākim # 111/1911, W #82)
 460 Bukhārī
 461 Tirmidhī #413
 462 Tirmidhī #586, 2:481
 463 Ibn Mājah #1382
 464 Tirmidhī
 465 Tirmidhī
 466 Tirmidhī #3549
 467 Targhīb
 468 Muslim #2755
 469 Majma‘uz-Zawāid 10:92, Ṭabarānī fil Kabīr
 470 Musnad Aḥmad
 471 Sahih al Bukhari #1162; Sunan Abu Dawud #1538; Sunan Tirmizi #480; Sunan Nasai #3253; Sunan Ibn Majah #1383; Musnad Ahmed 3/344; Ibn Hibban #887
 472 Al Naml:19
 473 Tirmidhī #479
 474 Muslim, Tirmidhī
 475 Ibn Mājah #947
 476 Targhīb; Muslim #234
 477 Abū Dāwūd #1271
 478 Kanzul ‘Ummāl #4945, W #198

-
- 479 Al-Bukhārī
 480 Bukhārī
 481 Bukhārī, Kitābu Ṣalātīṭ Tarāwīḥ #2008
 482 Reported by Ibn Khuzaymah
 483 Bukhārī
 484 Muslim
 485 Bukhārī
 486 Abū Dāwūd
 487 Bukhārī
 488 Ibn Mājah
 489 Ibn Mājah
 490 Ṭabarānī
 491 Dār Quṭnī
 492 Tahāwī
 493 Bukhārī
 494 Kanzul ‘Ummāl #3857, W #182)
 495 Tahawī
 496 Bukhārī/Abū Dāwūd
 497 Ibn Mājah
 498 Muslim
 499 Ṭabarānī
 500 Muslim
 501 Bukhārī
 502 Bukhārī
 503 Abū Dāwūd
 504 Dār Quṭnī/Bukhārī
 505 El Qur’ān, Sūrah al-Tawbah, 9: 60
 506 Abū Dāwūd
 507 Abū Dāwūd]
 508 Bukhārī, Muslim
 509 Kanzul ‘Ummāl 3633, W #100
 510 Majma‘uz-Zawāid #2615, W #159
 511 Mishkāṭ
 512 Kanzul ‘Ummāl #3855, W #203
 513 Abū Dāwūd
 514 Ibn Mājah
 515 Tirmidhī
 516 Bayhaqī
 517 Muslim
 518 Tirmidhī
 519 Tirmidhī
 520 Saḥīḥayn
 521 Aḥmad. Ibn Mājah
 522 Muslim
 523 Bayhaqī
 524 Ibn al Mundah
 525 قال في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة ، والحديث مروي عن النضر بن أنس
 526 Abū Dāwūd, Tirmidhī
 527 Muwaṭṭā, Ibn Ishāq; Tirmidhī #1519; Mustadrak Ḥākim #7589
 528 Bukhārī, Ashalus Sunan
 529 Tirmidhī #1578
 530 Ashalus Sunan; Saḥīḥ ibn Hibbān #5311
 531 Bayhaqī
 532 Majma‘uz-Zawāid 17670, W #206
 533 Al Ahqaf:15, W #34
 534 Bukhārī
 535 Bukhārī, Muslim
 536 Tirmidhī, Nasāī
 537 Bukhārī, Muslim
 538 Bukhārī
 539 Ṭabarānī
 540 Al-Tirmidhī
 541 Kanzul ‘Ummāl #26690, W #151
 542 Majma‘uz-Zawāid 2615, W #190
 543 Bukhārī and Muslim
 544 Qur’ān 31:13; Bukhārī #2654
 545 Qur’ān 5:32; Bukhārī #6675
 546 Qur’ān 2:102; Ibn Hibban #5346
 547 Qur’ān 107:4; Tirmidhī #175
 548 Qur’ān 9:34; Bukhārī #1400
 549 Tirmidhī #723
 550 Qur’ān 3:97; Bukhārī #1513
 551 Qur’ān 29:8; Tirmidhī #1855
 552 Bukhārī #5284
 553 Qur’ān 17:32

-
- 554 Qur'ān 26:165; Abū Dāwūd #4462
 555 Qur'ān 2:275
 556 Qur'ān 4:10
 557 Bukhārī #1291
 558 Qur'ān 8:16; Bukhari & Muslim
 559 Nasāī #4207
 560 Muslim #51
 561 Qur'ān 22:30; Bukhārī & Muslim
 562 Qur'ān 2:219
 563 Qur'ān 5:90
 564 Qur'ān 24:23; Bukhārī #6858
 565 Qur'ān 3:161; Bukhārī #6979
 566 Bukhārī #6783
 567 Qur'ān 5:33
 568 Bukhārī #6675
 569 Qur'ān 42:42; Bukhārī #7148
 570 Qur'ān 83:1; Bukhārī #3195
 571 Qur'ān 2:188
 572 Qur'ān 4:23; Bukhārī #3463
 573 Qur'ān 40:28
 574 Abū Dāwūd #3573
 575 Ṭabarānī fil Awsaṭ v.2, pg.295; Ibn Hibbān #5076
 576 Bukhārī #5886
 577 Sunanul Bayhaqī v.2, pg.47
 578 Tirmidhī #1119
 579 Bukhārī #216
 580 Qur'ān 4:132; Muslim #1905
 581 Abū Dāwūd #3664
 582 Qur'ān 8:27; Musnad Aḥmad 3:135
 583 Ibn Abī Āsim Fis Sunnah 1:142
 584 Tirmidhī #2155
 585 Qur'ān 49:12; Bukhārī #7042
 586 Qur'ān 49:12; Bukhārī #6056
 587 Bukhārī #6047
 588 Musnad Aḥmad 3:135
 589 Bukhārī #846; Abū Dāwūd 3304
 590 Qur'ān 4:34; Bukhārī #5154
 591 Bukhārī #2225
 592 Bukhārī #1297
 593 Muslim #2578
 594 Muslim #2117; Musnad Aḥmad 3:117; Abū Dāwūd #2564
 595 Bukhārī #5933
 596 Muslim
 597 Bukhārī #6657
 598 Shu'abul Īmān #2297, vol.8
 599 Tabaranī (aṣ Ṣaghīr), Bayhaqī (Shu'ab)
 600 Musnad Abū Ya'la
 601 Āl 'Imrān:8
 602 Tirmidhī # 3434, W #60
 603 Bayhaqī
 604 Tirmidhī
 605 Muslim, Aḥmad
 606 Bukhārī
 607 Sahih al Bukhārī:5898, W #54
 608 Muslim #6843
 609 Muslim #6880
 610 At-Tirmidhī and Abū Dāwūd, Adab al Mufrad
 611 Abū Dāwūd and Tirmidhī
 612 Abū Dāwūd #5088
 613 Abū Dāwūd #5056
 614 Tirmidhī:3530, W #119
 615 Ibnus Sunni:100, W #157
 616 Sīrat, Vol. 11, Page 424
 617 Ibn Mājah, Page 5
 618 Mishkāṭ, Page 30 / Subul, Vol. 11 Page 436
 619 Sīrat, Vol. 11, Page 426
 620 Sīrat, Vol. 11, Page 527
 621 Bukhārī, 2:757
 622 Jāmi'ut Tirmidhī, 2:96
 623 Targhīb, 1:82 , Ṣaḥīḥ ibn Khuzaymah
 624 Targhīb, 1:81 / Ibn Hibbān
 625 Targhīb, 1:82
 626 Targhīb, 1:84
 627 Bazzār, Dār Quṭnī
 628 Bayhaqī

-
- 629 Mustadrak Ḥākim:128 / 1928, W #69
 630 Mishkat
 631 Riyāduṣ Ṣālihīn
 632 Bukhārī
 633 Muslim #194
 634 Abū Dāwūd #5197
 635 Bukhārī
 636 Bukhārī
 637 Muslim
 638 Bukhārī #2446
 639 Bukhārī
 640 Muslim
 641 Muslim
 642 Sunan Abī Dāwūd:825, W #57
 643 Muslim:4707, W #149
 644 Aḥkām al-Qurʾān, 2/289
 645 Tafsīr ibn Kathīr, 2:94
 646 Bukhārī
 647 Tirmidhī
 648 Muṭṭā
 649 Shuʿabul Īmān #779, 10:456
 650 Muslim
 651 Bayhaqī
 652 Bukhārī
 653 Muslim
 654 Ḥaṣhr:10
 655 Tirmidhī #3510, W #180
 656 Ṣaḥīḥ ibn Hibbān #418, al-Ihsān
 657 Abū Yaʿlā #2760 and Ṭabarānī with
 good chains – Targhīb v.3, pg.315;
 Mukhtasar Ithāf #5721
 658 Ṣaḥīḥayn
 659 Ibrāhīm :41
 660 Isrā :24
 661 Tirmidhī #3486, W #111
 662 Muslim #4898, W#52
 663 Hidāyah
 664 Ṣaḥīḥayn
 665 Muslim
 666 Ibn Mājah
 667 Muslim
 668 Ibn al-Munzir
 669 Kitāb al-Āsār
 670 Hidāyah
 671 Hidāyah
 672 Abū Dāwūd
 673 W #51
 674 Mishkātul Masābīḥ v.3, pg.134
 675 Ṭabarānī v.6, pg.310
 676 Musnadul Bazzār v1. Pg.105;
 Bayhaqī
 677 Muslim #1015
 678 Musnad Aḥmad
 679 Bukhārī #3842
 680 Sunan Nasāī #5666, #5683
 681 Tirmidhī
 682 Kanzul ʿUmmāl #3650, W # 121
 683 Bukhārī
 684 Tirmidhī
 685 Riyāduṣ Ṣālihīn #902
 686 Ibn Mājah
 687 Bukhārī
 688 Sunan an Nasāī #5373, W #116
 689 Mustadrak Ḥākim
 690 Ibn Hibban
 691 Abū Nuʿaym
 692 Ibn Mājah
 693 Abū Dāwūd
 694 Abū Dāwūd
 695 Tirmidhī
 696 Al Furqān: 74
 697 Kanzul ʿUmmāl #5110, W #179
 698 Abū Dāwūd
 699 Bukhārī #1254
 700 ʿAbdur Razzāq
 701 Bukhārī and Muslim
 702 Sunan Abī Dāwūd #2875
 703 Bukhārī #1254
 704 Bukhārī #1254
 705 Ṣaḥīḥ Bukharī #1254

- 706 Bukhārī
707 Abū Dāwūd, Muṣannaf ibn Abī Shaybah
708 Mustadrak Ḥakim 187/ 1987, W #83
709 Kanzul ‘Ummāl #3286 W #89
710 Ibn Adī
711 The Qur’ān, Sūrah al-Nisā’ & Sūrah al-Nūr
712 Marāqil Falāh with the Hāshiyah of Tahtāwī pg.571
713 Tirmidhī #2431
714 Bukhārī #7512
715 Tirmidhī #2441
716 Musād Aḥmad # 15194, W #84
717 Tirmidhī
718 Abū Dāwūd
719 Muwaṭṭā
720 Muwaṭṭā
721 Muwaṭṭā
722 Bayhaqī
723 Muwaṭṭā Imām Muḥammad #315
724 Bukhārī
725 Bukhārī
726 Ṭabarānī
727 On the authority of Ibn Asakir
728 Ibn Mājah
729 Abū Dāwūd
730 Ḥakim
731 ‘Abdur Razzaq
732 Ad-Dirāyah v.1, pg.238, Ibn ‘Adi
733 Kashful Khifā v.1, pg.188
734 Ibn Sa‘ad
735 Aḥmad and Muslim
736 Saḥīḥ al-Bukharī #1278; Tirmidhī
737 Tirmidhī
738 Ibn Abī Shaybah
739 Marāsīl Abī Dāwūd
740 Ibn Hibbān
741 Ibn Hibbān; Aḥkāmul Janāiz lil Albāni p.195
742 Muslim
743 Al Mughnī, an Hamliil Asfar, #4432; Fayḍul Kabīr #8718
744 Muslim #973, 3:63
745 Ma‘āriful Ḥadīth, Bukhārī, Muslim
746 Al Mughnī, an Hamliil Asfar, #4432; Fayḍul Kabīr #8718
747 Musnad Aḥmad v.31, pg.439; Mu’jamul Kabīr Ṭabarānī v.1, pg.205
748 Majma‘uz-Zawāid #3226, W #170
749 Mustadrak Ḥakim #78/ 1878, W #80
750 Saḥīḥ Muslim
751 Sunan Ibn Majah #2703
752 El Qur’ān, Surah al-Nisā, 4:13-14
753 Rumsey, A. Ley de herencia Moohummudan, 1880, Prefacio iii
754 Abū Dāwūd #969
755 Ṭabarānī
756 Shu‘abul Īmān #8282, 11:128
757 Tanzīhush Sharī‘ah 2:394
758 Musnad Aḥmad #8710, 2:359
759 Musnad Abū Ya‘la #4114, 7:147
760 Saḥīḥ Ibn Hibban #1; Shatrul Muṣannaf v.13, pg.575 #2729
761 Mustadrak Ḥakim # 7793, Musnad Aḥmad # 20592; 20690, Sunan Abī Dāwūd # 4984
762 Tabaranī (aṣ Ṣaghīr), Bayhaqī (Shu‘ab)
763 Bukhārī 1:100, #7375
764 Musnad Aḥmad 2:17
765 Tirmidhī 1:300, #240
766 Bukhārī
767 Bukhārī Book 55, Ḥadīth 389
768 Bukhārī 1:166, #833
769 Sunanul Kubra lil Bayhaqī 2:210/211
770 Tirmidhī 2:16
771 Ziyadah min Sunan al Kubra lil Bayhaqī
772 Rawdatut Taalibien lin Nawawi min

Ziyadatil Ulama # 252	796 Bukhārī
773 Abū Dāwūd	797 Tirmidhī
774 Bukhārī	
775 Bukhārī 6324	
776 Bukhārī 142	
777 Nasāī	
778 Ibn Mājah	
779 Nasāī	
780 Muslim	
781 Tirmidhī	
782 Nasāī	
783 Mishkāt	
784 Ibn Mājah	
785 Bukhārī	
786 al Sunan al Sugra de Bayhaqī	
787 Tirmidhī	
788 Muslim	
789 Tirmidhī	
790 Aḥmad, Abū Dāwūd	
791 Abū Dāwūd, Tirmidhī	
792 Ibn Hibbān	
793 Aḥmad	
794 Ibn Mājah	
795 Ibn Mājah	

UNA SOLICITUD ESPECIAL

El autor busca humildemente especial dua (súplica) del lector o cualquier persona que se encuentre con este libro, que ...

Allah lo perdone ...

Y

Allah esté complacido con él ...

AMIN