

Español

اللغة الإسبانية

La Biblioteca Científica del Sheikh Dr. Haytham Sarhan

المكتبة العلمية للشيخ د. هيثم سرحان

Una colección de sus obras científicas
y explicaciones, que incluye:

La biografía
del Profeta ﷺ

Las lecciones
importantes

¿Qué es
el Islam?

Fue anteriormente profesor en
Al-Masjid an-Nabawi y en la Mezquita de Quba,
y es supervisor del instituto educativo en línea
Mahad Sunnah – معهد السنة

معهد السنة
MAHAD SUNNAH

Una breve y beneficiosa biografía del Profeta Mujammad ﷺ

هيثم بن محمد سرحان

Chaij Jaitham iben Mujammad Sarján

Exprofesor en *Al-Masyid An-Nabawi*

Y Director del sitio web:

www.alsarhaan.com

غفر الله له ولوالديه ولمن أعانته على إخراج هذا الكتاب

Que Al-lah perdone a nuestro Chaij, a sus padres
y a quienes lo ayudaron a producir esta obra.

Traducido por

Julio César Cárdenas Arenas

Primera impresión.

Todos los derechos reservados
a excepción de quien quiera imprimir o traducir
esta obra para distribuirla gratuitamente,
luego de la revisión de su autor.

Favor contactarse con:

islamtorrent@gmail.com

Con permiso del Ministerio de Información.

Introducción

En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

Todos los elogios son para Al-lah, Le alabamos, buscamos Su ayuda, Su perdón y buscamos refugio del mal de nosotros mismos y de nuestras acciones. Quienquiera que Al-lah guíe nadie puede desviarlo y quien Al-lah lleve por mal camino nadie puede guiarlo. Doy testimonio de que nadie debe ser adorado excepto Al-lah, quien no tiene compañeros, y doy testimonio de que Muhammad es su sirviente y Mensajero. **“Oh, ustedes que han creído, tengan miedo de Al-lah como debería ser temido y no mueran excepto como musulmanes [en sumisión a Él]”** (Al-‘Imran, 102). **“¡Oh, humanos! Temed a vuestro Señor Quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Allah, en Cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. Por cierto que Allah os observa”** (An-Nisa, 1). **“Oh, ustedes que han creído, teman a Al-lah y digan palabras de justicia apropiada”** (Al-Ahzab, 70). **“Él [enmendará] por ti tus obras y te perdonará tus pecados. Y quien obedece a Al-lah y a Su Mensajero ciertamente ha alcanzado un gran logro”** (Al-Ahzab, 71).

Estas pocas páginas son necesarias para quien tenga el más mínimo deseo de aprender sobre su Profeta ﷺ, su biografía y su guía.

Iben Al-Qaīm, que Al-lah tenga misericordia de él, dijo: “Si la felicidad del adorador en esta vida y en la próxima está conectada con la guía del Profeta ﷺ, entonces es una obligación para todo aquel que busque consejo y quiera para sí mismo la salvación y la felicidad, el conocer su guía, biografía y vida lo cual le sacará de la ignorancia y será considerado uno entre sus seguidores y partidarios. Respecto a [esta guía] las personas se dividen entre quienes saben poco, mucho o nada; la generosidad [de recibirla] pertenece a Al-lah quien se la otorga a quien quiere y Al-lah es poseedor de la mayor generosidad.

Le pido a Al-lah que me conceda y nos conceda a todos amor por el Profeta ﷺ, la obediencia de sus órdenes y el alejarnos de lo que nos ha prohibido.

¡Oh Al-lah! envía bendiciones sobre Muhammad y sobre los seguidores de Muhammad, tal como enviaste bendiciones sobre Ibrahim y sobre los seguidores de Ibrahim. En verdad, estás lleno de alabanza y majestad.

¡Oh Al-lah! Envía bendiciones a Muhammad y a la familia de Muhammad, así como enviaste bendiciones a Ibrahim y a la familia de Ibrahim. En verdad, estás lleno de alabanza y majestad.

Parte 1: Su guía y características

صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Los rasgos del Profeta ﷺ

Él ﷺ es Muhammad iben Abdul-lah iben Abdul-Muttalib iben Jāchim iben Abdul-Manāf iben Qusai iben Kilāb iben Murrah iben Ka'b iben Luayyi iben Ghālib iben Fihr iben Mālik iben An-Naddr iben Kinānah iben Khuzaiman iben Mudrika iben Mhuzharmah iben Ma'addi iben Adnān, quien es el hijo del sacrificio Isma'il iben Iliās iben Muddar, iben Nazār iben Ma'ad iben 'Adnān, y 'Adnān pertenece al linaje de Isma'il iben Ibrajīm Al-Khalīl ﷺ. Y tiene el mejor linaje de toda la humanidad y, como se menciona en el jadiz, el Gobernante de Roma, Heracles le dijo a Abu Sufiān رضي الله عنه: “¿Te pregunté acerca de su linaje? Luego dijiste que entre ustedes él es de buen linaje y, eso sucede con Mensajeros, son enviados entre el linaje de su gente.	Su linaje ﷺ
El Mensajero ﷺ dijo: “En verdad Al-lah eligió a Kinanah entre los hijos de Isma'il, eligió a [la tribu de] Quraich entre Kinanah, eligió la tribu de Jachim entre Quraich y me eligió a mí entre la tribu de Jachim”. (Muslim)	Al-lah lo eligió
Todos sus nombres son descripciones y no solo nombres propios para nombrarle, sino que más bien nombres derivados de sus características que incluyen elogio y completitud.	Sus nombres ﷺ
Éste es el más famoso de sus nombres ﷺ y este nombre se menciona en la Torá [original] directamente y significa “aquel que tiene muchas características buenas para ser elogiadas”.	Muhammad
Es decir, el más elogiado de la creación de Al-lah, le elogian quienes se encuentran en los cielos y en la tierra, en este mundo y en el más allá por todas sus características dignas de alabanza y es el nombre por el que Jesús, la paz sea con él, le mencionó.	Ahmad
Fue llamado así debido a su dependencia de Al-lah para establecer la forma de vida del Islam y nadie más ha confiado en Al-lah tanto como él ﷺ.	Al-Mutawakkil

Al-lah le hizo un medio para erradicar la incredulidad y nadie más había puesto fin a la incredulidad tal como lo hizo con el Profeta ﷺ.	El erradicador 'Al-Majī'
Aquel a quien la humanidad se ha reunido ante él ﷺ, pues fue enviado a reunir a la humanidad.	El reunidor 'Al-Jāchir'
Aquel que no hay profeta después de él, pues es llamado el Sello de los Profetas ﷺ.	El sello 'Al-'Āqib'
Aquel que siguió las huellas de los que le precedieron, así que Al-lah lo convirtió en un sucesor de los Profetas y Mensajeros previos.	El sucesor 'Al-Muqaffi'
Al-lah abre la puerta del arrepentimiento sobre la humanidad, para que sean perdonados por Él de una manera que nadie había sido perdonado antes, y el Profeta ﷺ fue el que más ha pedido perdón y se ha arrepentido.	Profeta del arrepentimiento
El que Al-lah envió para luchar contra sus enemigos, ningún profeta ha luchado junto con su gente en el camino de Al-lah ﷺ tal como lo hizo el Profeta ﷺ con su nación, así mismo ninguna batalla fue tan feroz como las batallas durante su tiempo.	Profeta de la batalla
Al-lah envió al Profeta ﷺ como una misericordia para todas las creaciones, la humanidad entera recibió esta misericordia, los creyentes alcanzaron la forma más completa de su misericordia, inclusive los incrédulos, entre la Gente del Libro, vivieron bajo su cuidado, dirección y alianza.	Profeta de la misericordia
Aquel mediante el cual Al-lah abrió la puerta a la guía, devolvió la vista a quienes no veían la verdad, la Palabra a quienes no la escuchaban y abrió los corazones que estaban cerrados. El Creador llegó mediante suyo ﷺ a los territorios de los incrédulos, abrió las puertas del paraíso y los caminos hacia el conocimiento beneficioso y las obras justas.	El abridor 'Al-Fātih'

Sus nombres

Él ﷺ es el más merecedor de este nombre, es a quien Al-lah confió Su Revelación y Su forma de vida [religión], es el confiable entre los habitantes del cielo y la tierra, incluso los incrédulos de [la tribu de] Quraich le llamaron el confiable antes de recibir la profecía.	El confiable "Al-Amin"	Sus nombres أَبُو الْوَيْلِدِ وَسَيِّدُ الْوَالِدِينَ	
El portador de buenas noticias con una recompensa para quienes le obedezcan y el advertidor de un castigo atormentador para aquellos que lo desobedezcan.	Portador de buenas noticias "Al-Bachir "		
El Profeta ﷺ dijo: "Soy el guía de los hijos de Adán en el Día del Juicio y no es jactancia".	Guía de los hijos de Adán		
El que trae luz sin fuego, al contrario del <i>wajāj</i> , que es un tipo de luz que sí quema.	La luz iluminadora "As-Sirāj Al-Munir"		
Se llama 'Abdul-lah, que significa adorador de Al-lah en el nivel más alto, ya que completó todos los niveles de reverencia y sumisión a Al-lah ﷻ.			
La descripción más completa del Profeta ﷺ es tal como se describió a sí mismo al decir ﷺ: "Soy Mujammad, siervo de Al-lah y Su Mensajero, no me gusta que me eleven por encima del rango que Al-lah me ha dado".			Descripción general
Él ﷺ era el mejor de la humanidad tanto en su forma física como en sus modales, Al-lah dijo: "Y de hecho, posees un gran carácter moral". (<i>Al-Qalam</i> , 4) A'icha رضي الله عنها dijo: "Su comportamiento era el Corán", actuó según él, observó su legislación y sus límites, por lo que mostraba felicidad cuando se actuaba según ella y se enojaba cuando no.			
Él ﷺ dijo: "sin duda que Al-lah me tomó como su amigo cercano (<i>Khalīl</i>) así como tomó a Ibrajīm como su amigo".	Amigo cercano de Al-lah		
Anas ibn Malik رضي الله عنه informó que el Mensajero de Al-lah ﷺ tenía una tez muy clara [blanca] y las gotas de su transpiración brillaban como perlas, y cuando caminaba lo hacía inclinado hacia adelante, nunca toqué un brocado y una seda tan suaves como la suavidad de la palma del Mensajero de Al-lah ﷺ y nunca olí almizcle o ámbar gris, ni encontré su fragancia tan dulce, como el olor del Mensajero de Al-lah ﷻ.	Su noble cuerpo	Descripción de cómo fue creado ﷻ	

Al-Barā iben ‘Azib رضي الله عنه dijo: “El Profeta ﷺ tenía una altura moderada, lo vi con un vestido rojo y no vi nada mejor que él”.	Su estatura	 Descripción de cómo fue creado
Ka'ab iben Malik رضي الله عنه dijo: “Cuando saludé al Mensajero de Al-lah ﷺ su rostro brillaba de felicidad, siempre que él estaba feliz su rostro solía brillar, como si fuera un trozo de luna, y solíamos reconocer [la felicidad] de su rostro”. Y se le preguntó a Al-Barā: “¿La cara del Profeta ﷺ era como la espada? Respondió: No, era como la luna”.	Su cara	
Anas iben Malik رضي الله عنه dijo: “El Profeta ﷺ tenía manos grandes, y nunca he visto a nadie como él después de conocerle. El cabello del Profeta era ondulado, no era rizado ni liso”.	Su cabello	
Yabir iben Samura رضي الله عنه informó que el Mensajero de Al-lah ﷺ tenía una cara ancha, ojos blancos con tonos rojizos y talones delgados.	Sus ojos	
Anas iben Malik رضي الله عنه informó que el Mensajero de Al-lah ﷺ solía venir a nuestra casa y tomar una siesta, un día tenía transpiración (sudor) sobre su cuerpo, mi madre trajo una botella y comenzó a verter el sudor en ella, cuando el Mensajero de Al-lah ﷺ se levantó le preguntó: Umm Sulaim, ¿qué estás haciendo? Entonces ella le respondió: Éste es tu sudor que mezclamos con nuestro perfume y se convierte en el perfume más fragante.	Su transpiración	
El Profeta ﷺ tenía el sello de la profecía entre sus hombros, era algo que se distinguía en su cuerpo, como una marca de nacimiento. Yabir iben Samurah رضي الله عنه dijo: “Y vi el sello cerca de su hombro del tamaño de un huevo de paloma y su color era el mismo que el de su cuerpo”.	Sello de la Profecía	

A‘mar iben al-‘Ās رضي الله عنه dijo: “No había nadie más querido para mí que el Mensajero de Al-lah ﷺ y nadie fue más sublime para mis ojos que él, nunca pude reunir el valor suficiente para mirar su rostro completo, debido a su esplendor y por respeto; por lo tanto, si me piden que describa sus características, no puedo hacerlo porque no lo he mirado por completo”. Y ‘Uruah iben Mas‘ud رضي الله عنه describió al Profeta ﷺ a la [tribu de] Quraich el día de Judaibi‘ah [o del tratado de paz]: “Por Al-lah, nunca he visto a ningún rey tan respetado por sus cortesanos tal como Muhammad es respetado y honrado por sus compañeros. Por Al-lah, si escupía y la saliva caía en la mano de uno de ellos (es decir, los compañeros del Profeta) éste la frotaba en su cara y en su piel [como muestra de amor en esa época]; si les daba una orden la cumplían de inmediato; si realizaba la ablución discutían entre ellos por tomar el agua restante de su ablución; y cuando hablaba bajaban la voz y no lo miraban fijamente por respeto”.	Sus compañeros lo respetan	Descripción de sus modales ﷺ
Abdul-lah iben ach-Chikhkhair رضي الله عنه dijo: “Y nosotros [le] dijimos: Tú eres nuestro señor (<i>saīd</i>) a lo cual respondió: El Señor es Al-lah, el Bendito y Exaltado. Luego dijimos: Y eres el mejor y más eminente entre nosotros. A esto respondió: Digan lo que tengan por decir o parte de ello, pero no dejes que el diablo te convierta en su agente [al exagerar].	Sus modales con Al-lah	
‘Ali iben Abi Talib رضي الله عنه dijo: “Cuando la lucha se intensificaba y se encontraban dos bandos en la batalla, nos refugiábamos cerca del Mensajero de Al-lah ﷺ y nadie <i>estaba</i> más cerca del enemigo que él”.	Su coraje	
El Profeta ﷺ dijo: “Por Al-lah, soy más sumiso a Al-lah y más temeroso de Él que ustedes”.	Su temor de Al-lah	
El Profeta ﷺ dijo: “El mejor de ustedes es el que mejor [trata a] su esposa y yo soy el mejor de ustedes con mis esposas”.	Bondad con su familia	
Abu Sa‘id al-Khudri رضي الله عنه dijo: “El Profeta ﷺ tenía más modestia que una virgen en su hogar, cuando veía algo que no le gustaba lo notábamos en su rostro”.	Su timidez	
A‘icha رضي الله عنها dijo: “Cada vez que al Profeta ﷺ se le daba a escoger entre dos cosas, escogía lo más fácil siempre que no fuera pecaminoso; pero si era pecaminoso, se mantenía lejos de ello.	Elige lo que es más fácil	

A'icha رضي الله عنها dijo: “Por Al-lah, [que el Profeta ﷺ] nunca se vengó por sí mismo de algún daño [que le inflingieron], pero cuando se trasgredían los límites de Al-lah, tomaba retaliación por Al-lah”.	Nunca se vengó por sí mismo	
---	-----------------------------	--

Anas iben Malik رضي الله عنه dijo: “Mientras estábamos sentados en la mezquita, un hombre se subió a un camello y lo puso cerca de la mezquita, luego lo amarró y les dijo: '¿Cuál de ustedes es Mujammad?' El Mensajero de Al-lah ﷺ estaba reclinado entre sus compañeros y le dijimos: ese hombre blanco que está recostado. El hombre le dijo: 'Oh hijo de Abdul-Muttalib'. El Mensajero de Al-lah dijo: 'Te he respondido'. El hombre dijo: 'Oh Mujammad, voy a hacerte preguntas y seré severo al preguntar, no te enojés; el hombre dijo: Te pregunto por tu Señor y el Señor de los que vinieron antes de ti. ¿Al-lah te ha enviado a toda la gente? El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Por Al-lah, sí”. Él dijo: 'Te pregunto por Al-lah, ¿Al-lah te ha ordenado que ofrezcas cinco oraciones cada día y noche?' El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Por Al-lah, sí”; dijo: 'Te pregunto por Al-lah, ¿Al-lah te ha ordenado que ayunes este mes cada año?' El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Por Al-lah, sí”. Él dijo: 'Te pregunto por Al-lah, ¿Al-lah te ha ordenado que tomes esta caridad de nuestros ricos y la distribuyas entre nuestros pobres?' El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Por Al-lah, sí”. El hombre dijo: 'Creo en lo que has transmitido y soy el enviado de mi gente, que viene detrás de mí. Soy Ddimām bin Thalabah, el hermano de Banu Sa‘ad bin Bakr'.	No se destacó entre sus compañeros y los recibía con brazos abiertos
'A'icha رضي الله عنها informó: la familia de Mujammad ﷺ nunca comió hasta saciarse de pan de cebada durante dos días sucesivos, hasta que el Mensajero de Al-lah ﷺ murió.	Su pan
El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “No me alegraría tener tanto oro como esta montaña de <i>Ujud</i> , ni siquiera parte de él, ni siquiera tener un dinar durante más de tres días, excepto aquellos dinares que guardase para pagar las deudas o que lo fuese a gastar todo (distribuyéndolo) entre los siervos de Al-lah así, así y así”.	Su abstinencia ﷺ de la vida mundana.
A'icha رضي الله عنها dijo: “No era la naturaleza del mensajero de Al-lah ﷺ hablar indecentemente ni usar lenguaje obsceno, tampoco gritó y habló en los mercados, no respondió una mala acción con otra mala, sino que perdonó y luego ni siquiera lo mencionó”.	Nunca maldijo
A'icha رضي الله عنها dijo: “La palma del Mensajero de Al-lah ﷺ nunca tocó la palma de una mujer [con la que no estuviera casado]”.	Nunca tocó la mano de una mujer con la que no estaba casado

ﷺ

Descripción de sus modales

‘Umar bin Khattab رضي الله عنه dijo:

“Entré donde el Mensajero de Al-lah ﷺ cuando estaba recostado sobre una estera de caña, me senté y [vi que] estaba usando un *izar* [tela] en la cintura, y no tenía nada más, y las láminas de la estera le habían hecho marcas en su costado, vi un puñado de cebada casi una *Sa’* [medida], algunas hojas de acacia en un rincón de la habitación y una piel colgando. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas y él ﷺ dijo: “¿Por qué lloras, Oh Iben Al-Khattab?”. Dije: “Oh Profeta de Al-lah, ¿por qué no debería llorar? si esta estera ha dejado marcas en tu costado, y en tu casa sólo tienes lo que veo [aquí], mientras que [los gobernantes] Kosroes y César viven entre frutas y ríos. Y tú eres el Mensajero de Al-lah ﷺ y Su Elegido, y esto es todo lo que tú has acumulado en tu almacén”. Él dijo: “Oh Iben Al-Khattab, ¿no te complace [saber] que [la abundancia de frutas y ríos] son para nosotros en el Más Allá y para ellos en este mundo? Respondí: Sí”.

كيف
عاش

Cómo vivió

وصف
حياته

Descripción de sus modales

Primer examen

Verdadero	Falso	Pregunta:
☐	☐	La felicidad del siervo [de Al-lah] en este mundo y en el más allá está relacionada con la guía del Profeta ﷺ.
☐	☐	Los mensajeros fueron enviados sólo a su propia gente (mismo linaje).
☐	☐	Su mejor descripción ﷺ es cómo se describió a sí mismo, dijo: "Soy Mufammad, el sirviente y mensajero de Al-lah."
☐	☐	Al-lah reunió en el Profeta ﷺ los mejores comportamientos y nobles características, le dio conocimiento y virtudes que llevan al éxito y la felicidad en este mundo y en el próximo, algo que no le ha dado a nadie más.
☐	☐	Era analfabeta, no leía ni escribía, ni tenía maestro humano.

1. El mejor linaje fue el de: Yunus iben Mata ☐ Mufammad iben Abdullah ﷺ ☐.
2. Sus nombres ﷺ son: a. Todas descripciones ☐, b. Simplemente nombres sin significado ☐, c. Derivados de características que remiten a elogios ☐, d. Todo lo anterior ☐, e. Solo las respuestas a. y c. ☐.
3. "Su carácter era el Corán" ﷺ significa que: mostraba felicidad cuando se actuaba según el Corán ☐, se enojaba cuando no se actuaba según él ☐, todo lo anterior ☐.
4. Khalil Al-lah (el amigo cercano de Al-lah) es Ibrajim ☐, Mufammad ﷺ ☐.
5. El Profeta ﷺ tenía una piel muy hermosa de color: trigo ☐, blanca ☐, extremadamente blanca ☐.
6. La fragancia más pura es: el misk ☐, el sudor del Profeta ﷺ ☐.
7. El Profeta ﷺ era: de estatura alta ☐, estatura media ☐.
8. El sello de la profecía estaba: entre sus hombros ☐, pegado a su cuerpo ☐, tenía forma de un huevo de paloma ☐, todo lo anterior ☐.

De Quraich	Isma'il	De la tribu de Jachim	Kinānah	Al-lah eligió:
☐	☐	☐	☐	Kināna de los hijos de ...
☐	☐	☐	☐	Y Quraich de ...
☐	☐	☐	☐	Los hijos de Jachim de ...
☐	☐	☐	☐	Su Profeta ﷺ de

Tatarabuelo	Bisabuelo	Nombre del abuelo	Nombre de su padre	Su nombre	Su linaje ﷺ:
☐	☐	☐	☐	☐	Jāchim
☐	☐	☐	☐	☐	'Abdul-Muttalib
☐	☐	☐	☐	☐	'Abdul-lah
☐	☐	☐	☐	☐	Mujammad
☐	☐	☐	☐	☐	Isma'īl
☐	☐	☐	☐	☐	Ibrajim

<i>As-sirāj</i>	<i>Al-'Āqib</i>	<i>Ahmad</i>	<i>Mujammad</i>	Une nombre con significado:
☐	☐	☐	☐	El que más alaba a su Señor.
☐	☐	☐	☐	El que ilumina sin arder el fuego.
☐	☐	☐	☐	Tiene muchas características dignas de elogio.
☐	☐	☐	☐	No hay profeta después de él, él es el sello de la profecía.

Temor de Al-lah	Conformación y carácter	Relaciones	Olor	Manos	Él ﷺ fue:
☐	☐	☐	☐	☐	El mejor entre la gente
☐	☐	☐	☐	☐	Con más tacto
☐	☐	☐	☐	☐	Más puro
☐	☐	☐	☐	☐	Mejor
☐	☐	☐	☐	☐	Mayor

Regalos	Caridad	Para sí mismo	De la comida	Por Al-lah	Él ﷺ:
☐	☐	☐	☐	☐	No se vengaba
☐	☐	☐	☐	☐	Se vengaba
☐	☐	☐	☐	☐	No menciona fallas
☐	☐	☐	☐	☐	Acepta y devuelve más
☐	☐	☐	☐	☐	No acepta

La guía del Profeta ﷺ

El blanco era uno de sus colores favoritos y ﷺ dijo: “Las mejores de vuestras prendas son las blancas, así que úsenlas y envuelvan a vuestros fallecidos en ellas”.	Sus colores preferidos ﷺ	Su guía al el vestir, comer y beber ﷺ
Él usaba la ropa más sencilla, a veces usaba algodón, lana o a veces, lino, siempre comenzaba con su [mano o pie] derecho al ponerse la ropa.	Su ropa	
- Algunos de los primeros musulmanes dijeron: nos disgustaban dos tipos de ropa, la que busca llamar la atención (la ropa costosa y jactanciosa y la ropa que parecía de mala calidad y vieja como para mostrar ascetismo). - Abdul-lah iben ‘Umar رضي الله عنه narró: El Profeta ﷺ dijo: “Si alguien usa una prenda para obtener fama, Al-lah lo vestirá con una prenda similar en el Día del Juicio y luego le prenderá fuego”, esto se debe a que pretendía ser jactancioso con orgullo y arrogancia, por ello Al-lah le castigará. - Abdul-lah iben ‘Umar رضي الله عنه también escuchó al Profeta ﷺ decir: “El que tenga su vestido (debajo de sus tobillos) por orgullo, Al-lah no le mirará en el Día del Juicio”.	Moderación en el vestir	
- Nunca solía rechazar lo que le ofrecían [de comida] ni discutir por lo que no había, todas las cosas permitidas y buenas que se le ofreció se las comió, a menos que fuera algo que no le gustara personalmente, y no por una prohibición [general]. - A’icha رضي الله عنها dijo: “El Mensajero de Al-lah (ﷺ) nunca encontró fallas en la comida, si tenía ganas de comerla, comía y si no le gustaba lo dejaba.	Su comida ﷺ	
- La mayoría de veces comía el suelo en un lugar destinado a la comida (<i>sufrah</i>). - Solía comer con tres dedos. - No comía reclinado. - Decía “<i>bismil-lah</i>” [en el nombre de Al-lah] al comenzar a comer y decía “<i>al-jamdulil-lah</i>” [las alabanzas son para Al-lah] cuando terminaba. - Después de terminar su comida se lamía los dedos.	Descripción de cómo comía ﷺ	
- Él ﷺ bebía sentado, además no le gustaba que alguien bebiera de pie a menos que no pudiera sentarse. - Compartía su bebida primero con quienes estaban a su derecha, incluso si las personas mayores estuvieran a su izquierda.	Su bebida ﷺ	

- El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “las mujeres y el perfume me han sido de lo más querido de este mundo, y mi consuelo está en la oración”.
- Él ﷺ solía dividir entre sus esposas sus noches, tiempo y capital.
- A‘icha رضي الله عنها dijo: Cuando el Mensajero de Al-lah ﷺ tenía la intención de emprender un viaje, escogía entre sus esposas para ir con una de ellas.
- Su comportamiento con sus esposas era con la mejor convivencia y los mejores modales.
- Él ﷺ reposaba en el regazo de A‘icha رضي الله عنها y recitaba el Corán, incluso si ella estaba en su ciclo mensual.
- Mientras A‘icha رضي الله عنها estaba en su ciclo, él ﷺ le decía que usara una prenda más baja y jugueteaban mutuamente.
- Le daba besuqueos cortos mientras ayunaba.
- Debido a su amabilidad y buen carácter con su familia, él facilitaba ﷺ que ella se divirtiera y jugara, compitió corriendo durante sus viajes dos veces y una vez luchó jugueteonamente mientras ambos salían de la casa.
- El Mensajero de Al-lah ﷺ no regresaba a su casa de noche, solía venir por la mañana o por la tarde, y prohibía que una persona sorprendiera a su familia al regresar del viaje por la noche.

Su vida marital ﷺ

- Cuando iba a la cama decía: “En el nombre de Al-lah, vivo y muero”.
- Cada vez que el Profeta ﷺ se iba a la cama por las noches, solía juntar las palmas de sus manos, soplaba sobre ellas, recitaba *Surat Al-Ikhlās*, *Surat Al-Falaq* y *Surat An-Nas*, luego frotaba sus palmas sobre todas las partes que pudiera de su cuerpo, comenzando con su cabeza, cara, frente y finalizando con el resto de su cuerpo, solía hacer esto tres veces.
- Cuando el Mensajero de Al-lah ﷺ quería ir a dormir, ponía su mano derecha debajo de su mejilla y decía tres veces: “Oh Al-lah, protégeme de Tu castigo el día en que levantes a tus siervos”.
- Cuando el Profeta ﷺ se despertaba decía: “Toda alabanza es para Al-lah que nos dio la vida después de hacernos morir y hacia Él es el Regreso”, luego usaba el *miswak* [cepillo].
- Él ﷺ dormía la primera parte de la noche y oraba la última parte de ella, a veces, se quedaba despierto para atender asuntos que beneficiaran a los musulmanes.
- Sus ojos ﷺ dormían, sin embargo, su corazón seguía despierto.
- Nadie solía despertarlo hasta que él mismo ﷺ se despertaba.
- Él ﷺ fue el más equilibrado en su sueño, ni demasiado largo, ni demasiado corto y ésta es la mejor manera de dormir.

Cómo dormía

Su guía al tratar con otros

- Bromeaba ﷺ con la gente, pero solo decía la verdad en sus bromas.
- Hacía ﷺ juegos de palabras siempre basados en la verdad.
- Él ﷺ aconsejaba y pedía consejo.
- Él ﷺ visitaba a los enfermos, seguía los procedimientos de los funerales, respondía a las invitaciones [que le hacían], estaba junto a los pobres, junto a quienes tenían necesidades especiales y con los necesitados atendiendo sus necesidades.
- Escuchó ﷺ poemas en los cuales se le alababa [sin exagerar] y compensó al poeta; sin embargo, la alabanza a otras personas en otros poemas era en mayor parte falsa.
- Él ﷺ reparó sus sandalias con sus manos, así como remendó su ropa y su cubo, ordeñó sus ovejas, limpió su ropa, se sirvió la comida a sí mismo y a su familia, y cargó ladrillos con sus compañeros cuando construyó la mezquita.
- A veces, se ataba ﷺ una piedra al estómago para contener el hambre y otras veces estaba satisfecho.
- Recibió ﷺ invitados y fue alojado.
- Recibió ﷺ *Jiyāmah* (ventosas) en la mitad de la cabeza, la parte posterior del pie, dos puntos a cada lado del cuello y en el tobillo.
- Fue tratado con medicamentos ﷺ; se cauterizó, pero nunca lo pidió, realizó *ruq'ā*, pero nunca la pidió para sí mismo, también protegió a los enfermos de lo que les hiciera daño.
- Era ﷺ el mejor de las personas en su trato con los demás, si pedía prestado algo lo devolvía con algo mejor de lo que había pedido prestado.

Cómo caminó

- Caminaba ﷺ rápido, aun así, era el mejor y más tranquilo [al andar].
- Era ﷺ más rápido que sus compañeros caminando, quienes se fatigaban tratando de alcanzarlo.
- A veces caminaba ﷺ descalzo o en sandalias.
- Cuando caminaba con sus compañeros a menudo él ﷺ iba atrás de ellos.
- Caminaba ﷺ con sus compañeros individualmente o en grupo.

Su guía al recordar a Al-lah

Fue el mejor ﷺ al mencionar y recordar a Al-lah, de hecho, todas sus palabras y discursos fueron para recordar a Al-lah y a lo que amaba. Mencionaba a Al-lah cuando se despertaba ﷺ, cuando comenzaba a rezar, cuando salía de su casa, cuando entraba en la mezquita, en la mañana y en la tarde, cuando se ponía la ropa, cuando entraba o salía de la casa, cuando entraba a un lugar para descansar, antes de entrar al baño, antes y después de realizar la ablución, cuando escuchaba el llamado a la oración, al ver la luna nueva, antes y después de comer, también al estornudar...

El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Diez son los actos de acuerdo a la <i>fitrah</i> (naturaleza): cortar el bigote, dejar crecer la barba, usar el palillo de los dientes (<i>siwak</i>), limpiar la nariz con agua, cortar y lavar las uñas, lavar las articulaciones de los dedos, cortarse el pelo de debajo de las axilas, afeitarse el pubis y limpiarse las partes privadas (después de las necesidades físicas) con agua. El narrador dijo: me he olvidado de la décima [la circuncisión]”.	Número de actos de la <i>Sunnah</i>	Sunnas de la disposición natural
Le gustaba comenzar con la derecha al ponerse las sandalias, al caminar, en su purificación, al dar y coger algo, al comer y beber; sin embargo, usaba su izquierda para limpiarse o para eliminar cualquier impureza.	Comenzar con la derecha	
El Profeta ﷺ a veces se cortaba todo el cabello y a veces se lo dejaba largo por completo [no lo cortaba por partes].	Cabello	
Al Profeta ﷺ le encantaba usar el <i>siwak</i> , lo usaba cuando estaba ayunando y cuando no ayunaba, después de despertarse, al realizar una ablución, justo antes de la oración, al entrar en su casa; él ﷺ usaba un tipo de rama llamada <i>arāk</i> para ello.	<i>Siwak</i>	
El Profeta ﷺ amaba el perfumarse y usaba mucho perfume.	Perfume	
El Profeta ﷺ dijo: “Haz lo contrario de lo que hacen los incrédulos, deja crecer la barba y cortate el bigote”.	Barba y bigote	
Anas رضي الله عنه dijo: “El Mensajero de Al-lah estableció un límite de tiempo para rasurar el bigote, cortar las uñas y depilar el pubis; no debíamos dejar de hacerlo durante más de cuarenta días”, dijo en otra ocasión: “Cuarenta noches”.	Tiempo	
- A'icha رضي الله عنها dijo: “El Mensajero de Al-lah ﷺ no habló rápidamente como lo hacen ustedes, sino que hablaba con mucha claridad, sin dar lugar a dudas, tanto que quienes se sentaban con él memorizaban [lo que decía]”. - Cada vez que el Profeta ﷺ decía algo, repetía sus palabras tres veces para que los significados se entendieran completamente; y cada vez que se encontraba con las personas los saludaba y repetía el saludo tres veces. - No hablaba cuando no era necesario, sin embargo, cuando hablaba, lo hacía de una manera concisa, con pocas palabras y con un gran significado. - Nunca habló de asuntos [de los demás] que no fueran los suyos, sino que habló de cosas de las que esperaba obtener recompensa. - Nunca habló indecentemente, ni usó lenguaje obsceno, tampoco era ruidoso.	Su hablar ﷺ	

Su risa ﷺ era una sonrisa, en su risa más amplia se podían ver sus dientes molares.	Su risa	Su guía ﷺ para hablar, sermón, llorar y reír
Nunca solía hacer ruido o alzar la voz cuando lloraba, sin embargo, sus ojos derramaban lágrimas y se escuchaba un zumbido en su pecho. A veces lloraba al pedir misericordia por el difunto, al temer o tener misericordia por su comunidad, por temor de Al-lah o al escuchar el Sagrado Corán.	عليه السلام Su llanto	
- Dio la <i>khutbah</i> [discurso religioso] de pie, en el suelo, en el púlpito y montado en un animal. - Yabir رضي الله عنه dijo: “Cuando el Mensajero de Al-lah ﷺ decía la <i>khutbah</i>, sus ojos se ponían rojos, su voz se elevaba y su enojo aumentaba, de modo que era como alguien que advertía al ejército”. - Cada vez que daba la <i>khutbah</i>, comenzaba alabando a Al-lah. - Se dirigía a la gente directamente cada que era necesario y para su beneficio.	ﷺ Su sermón	

Segundo examen

Verdadero	Falso	Preguntas:
☐	☐	Se ponía ﷺ su ropa iniciando por la derecha.
☐	☐	Normalmente él ﷺ comía en el piso sobre una <i>sufrah</i> en el piso que era su mesa.
☐	☐	Si viajaba no regresaba de noche, ni molestaba a su familia y prohibió hacerlo.
☐	☐	Se ataba ﷺ una piedra al estómago debido a la sed y el hambre.
☐	☐	Hizo <i>ruq'ia</i> a otros, pero no la pidió para él ﷺ.
☐	☐	El Profeta ﷺ no hacía daño alguno hacia la gente mala que se dejaba llevar por los susurros de chaitán, por las acciones de la gente de su tiempo o por innovaciones en la religión.
☐	☐	Fue enviado con <i>al-janifi'iah</i> , su opuesto es el <i>chirk</i> y hacer prohibido (<i>jaram</i>) lo que está permitido (<i>jalal</i>).
☐	☐	Tuvo ﷺ 4 hijos y 3 hijas.
☐	☐	Todos sus hijos son de Khadiyah رضي الله عنها.
☐	☐	Todos sus hijos fallecieron antes que él falleciera ﷺ.
☐	☐	No hay duda de que falleció dejando 9 esposas: A'icha, Zainab bint Yahch, Jafsah, Umm Salamah, Safi'iah, Umm Jabibah, Maimunah, Sawdah y Yuwairi'iah رضي الله عنهن.
☐	☐	Al-lah envió saludos con Yibril a Khadiyah, lo cual es una virtud propia de ella y no se la dio a ninguna otra esposa.

1. El color más querido del Profeta ﷺ [para vestir] era:
Blanco ☐, Negro ☐, cualquier color ☐.
2. Sobre su ﷺ vestimenta:
a. No usaba lana ☐, b. vestía algodón y lino ☐, c. vestía lo que tenía ☐, d. a. y b. solamente ☐.
3. Sus vestidos eran:
Caros de alta calidad ☐, muy baratos por el ascetismo ☐, intermedios ☐.

1. Él ﷺ decía *bismillah* y *aljamdulillah*:
Al principio de su comida ☐, al final ☐, al principio y al final ☐.
2. Él ﷺ bebió normalmente: Sentado ☐, de pie ☐, de ambas formas ☐.
3. Él ﷺ dijo: lo más querido para mí de este mundo es:
Mujeres ☐, Perfume ☐, ambos ☐.
4. Él ﷺ también dijo “Mi consuelo estaba en”:
El Paraíso ☐, La oración ☐, Ambos ☐.
5. Su ﷺ comportamiento con sus esposas fue excelente:
Al convivir con ellas ☐, en sus modales ☐, ambos ☐.
6. Anas ibn Malik dijo: nos dieron un límite de tiempo para rasurar el bigote, depilarnos los vellos púbicos que no excediera [sin cortar] más de:
30 días ☐, 40 días ☐, 50 días ☐.
7. Su ﷺ ejemplo para recortar su cabello:
Cortarse una parte y dejar el resto ☐, cortar todo o dejar todo ☐.
8. El Profeta ﷺ amaba el *siwak* y lo usaba:
Mientras ayunaba ☐, cuando no ayunaba ☐, ambos ☐.
9. Sobre su risa ﷺ:
Siempre estaba sonriendo ☐, la mayor parte del tiempo estaba sonriendo ☐.
10. Fue enviado a: Toda la humanidad ☐, los genios y la humanidad ☐.
11. Su hija más querida era: Todas ☐, Fatimah ☐, Zainab ☐.
12. La revelación le fue dada ﷺ mientras estaba solamente en el regazo de:
A'icha ☐, Jafsa ☐, Umm Salamah ☐.

Al enfermo	Los pobres, débiles y viudas necesitadas.	A una invitación.	Al funeral.	Lo que él ﷺ hacía:
☐	☐	☐	☐	Visitar
☐	☐	☐	☐	Asistir
☐	☐	☐	☐	Responder
☐	☐	☐	☐	Caminar con

Sus zapatos con sus manos	Su familia y a él mismo	Sus ovejas	Ladrillos para construir la mezquita	Su vestido con sus manos	Lo que él ﷺ hacía:
☐	☐	☐	☐	☐	Reparaba
☐	☐	☐	☐	☐	Arreglaba
☐	☐	☐	☐	☐	Ordeñaba
☐	☐	☐	☐	☐	Servía a
☐	☐	☐	☐	☐	Cargaba

El bigote	La barba	Vello púbico	Axilas	Uñas	De la disposición natural:
☐	☐	☐	☐	☐	Rasurarse
☐	☐	☐	☐	☐	Dejar larga
☐	☐	☐	☐	☐	Cortar
☐	☐	☐	☐	☐	Depilar
☐	☐	☐	☐	☐	Afeitar

Lo que estaba en la mesa	No lo prohibió	Comía	Lo que faltaba	Sus modales al comer
☐	☐	☐	☐	No rechazaba
☐	☐	☐	☐	No pedía
☐	☐	☐	☐	Cualquier cosa <i>jala</i> y pura que le ofrecieran
☐	☐	☐	☐	Si no le gustaba una comida

Los rasgos especiales del Profeta ﷺ

Iben Al-Qaīm رحمه الله dijo: “El Profeta ﷺ fue enviado con el <i>taujid</i> puro (<i>al-janifiāh</i>), la facilidad en la religión y en el comportamiento, lo opuesto a ambos es la idolatría o asociación (<i>chirk</i>) y convertir lo que es <i>jalal</i> (permitido) en <i>jaram</i> (prohibido)”.	Enviado con el <i>taujid</i> puro y la tolerancia
El Profeta ﷺ dijo: “He sido enviado a toda la humanidad, mientras que los Profetas previos a mi fueron enviados a su propio pueblo”.	Enviado a los <i>Yinn</i> y la humanidad entera
Al-lah dijo: “ Alif, Lam, Ra. Éste es el Libro que te hemos revelado para que saques [Oh Muhammad] a los hombres de las tinieblas a la luz, por la voluntad de tu Señor, y les guíes hacia el sendero de Al-lah, el Poderoso, el Loable ”. (<i>Ibrajīm</i> , 1)	Su libro y su <i>Dawah</i>
El mayor de sus signos [de la veracidad de su profecía] es el Corán y ningún profeta o mensajero antes recibió un signo, sin que él también lo haya recibido en parte.	Sus signos
Es un incrédulo y cae en la incredulidad mayor aquellos quienes Al-lah dice: “ Por cierto que a quien te desdeñe y odie le privaremos de todo bien ”. (<i>Al-Kawthar</i> , 3)	veredicto del que lo odie
El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Ninguno de ustedes es un creyente hasta que yo sea más querido para él que su hijo, su padre y que toda la humanidad”.	Amarle hace parte de la religión
El Profeta ﷺ dijo: “Al-lah me ha tomado como un amigo cercano (<i>khalil</i>) tal como tomó a Ibrajīm como un amigo cercano”.	Amigo de Al-lah
Al-lah dijo: “ Celebramos una alianza con todos los Profetas; la misma que concertamos contigo [¡Oh, Muhammad!], con Noé, Abraham, Moisés y Jesús hijo de María. Y tomamos de ellos un compromiso solemne ”. (<i>Los aliados</i> , 7)	Uno de los profetas de fuerte determinación. (<i>Ulu-z-Azmi</i>)
Al-lah dijo: “ Di, [Oh Muhammad]: “Diles: No os digo que poseo los tesoros de Al-lah, ni conozco lo oculto, ni tampoco digo que soy un Ángel, sólo digo lo que se me ha revelado ”. (<i>Los ganados</i> , 50) El Profeta ﷺ dijo: “Soy el que más sabe entre ustedes gracias a Al-lah”.	Su conocimiento

Sus rasgos especiales ﷺ

Al-lah dijo: “Di si verdaderamente amáis a Al-lah ¡Seguidme! Y Al-lah os amará y os perdonará los pecados. Al-lah es Indulgente, Misericordioso” (Al ‘Imran, 31), así mismo: “No os desaniméis ni os entristezcáis, porque si sois creyentes [verdaderos] seréis vosotros quienes triunfen” (Al ‘Imran, 139). El Profeta ﷺ dijo: “Todos mis seguidores entrarán al Paraíso excepto aquellos que se nieguen”. Dijeron: “¡Oh Mensajero de Al-lah! ¿Quién se negará?” Él dijo: “Quien me obedece entrará al Paraíso y quien me desobedezca es el que se niega [a entrar]”; también dijo ﷺ: “Al-lah ha humillado a cualquiera que vaya en contra de mi orden”.	Dictamen de quienes le obedecen o le desobedecen ﷺ	Sus rasgos especiales ﷺ
Al-lah dijo: “Ustedes son la mejor nación que ha surgido [como ejemplo] para la humanidad, en tanto ordenan lo que está bien, prohíben lo que está mal y creen en Al-lah”. (Al ‘Imran, 110) El Profeta ﷺ dijo: “Por Él en cuya mano está mi vida, espero que ustedes sean la mitad de los habitantes del Paraíso”.	Su nación ﷺ	
Su lugar de origen era La Meca (Makkah), Al-lah dijo: “De hecho, la primera Casa [de adoración] establecida para la humanidad fue en Bakkah [Makkah], es bendecida y es una guía para los mundos, en ella hay signos claros [como] el sitio de Abraham. Y quien entre en ella estará a salvo, pues hace parte de la peregrinación a la Casa de Al-lah, para quien pueda hacerla. Pero quien no crea, entonces, de hecho, Al-lah no tiene necesidad de las creaciones”. (Al ‘Imran, 96-97) Makkah es un lugar sagrado, pues tal como el Profeta ﷺ dijo: “Al-lah ha hecho de esta ciudad un santuario desde el día en que creó los Cielos y la Tierra; por lo tanto, es un santuario por decreto de Al-lah”, y por lo tanto es un lugar santo para los musulmanes hasta el Día de la Resurrección, así mismo el Profeta ﷺ dijo: “No hay emigración (de Makkah a Madinah) después de la conquista de Makkah”.	Su ciudad ﷺ	
Su dirección en la oración era hacia la <i>ka’bah</i>, sin embargo, previamente era hacia <i>baitul-maqdis</i> [Jerusalén]. Al-lah dijo: “Ciertamente hemos visto girar tu rostro, [Oh Mujammad], hacia el cielo, y seguramente te convertiremos en una qiblah con la que estarás satisfecho. Entonces, voltear tu rostro hacia al-Masyid al-Jaram. Y donde sea que estén [oh creyentes], giren sus rostros hacia Él [en oración]”. (Al-Baqarah, 144) La Masyid al-Jaram (Makkah) fue la primera mezquita en ser establecida en la tierra, Abu Dhar رضي الله عنه dijo: “Le pregunté al Mensajero de Al-lah ﷺ sobre la mezquita que se fundó por primera vez en la tierra y él respondió: <i>Masyid al-Jaram</i>”. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Quien visite esta Casa (Ka’bah) [con la intención de realizar la peregrinación], no hable indecentemente ni actúe malvadamente, volverá [libre de pecado] como el [primer día] que su madre lo parió”.	Su Qiblah ﷺ	

El Profeta ﷺ dijo: “una oración en la mezquita *al-Jaram* es equivalente a cien mil oraciones, la oración en mi mezquita [en *Madinah*] equivale a mil oraciones y una oración en *Baitul-Maqdis* es equivalente a quinientas oraciones”.

El Profeta ﷺ dijo: “No se debe hacer ningún viaje [religioso] excepto para [rezar en alguna de] estas tres mezquitas: la Mezquita Sagrada (en *Makkah*), la Mezquita de *al-Aqsa* (en Jerusalén) y mi Mezquita (en *Madinah*)”.

Él ﷺ también dijo: “cuando vayan a descansar, que no sea dirigiéndose a la *qiblah* ni dándole la espalda a ella”.

Su *qiblah* ﷺ

Sus rasgos especiales ﷺ

La familia del Profeta ﷺ

[1] Al-Qasim, que era su kunya.	[2] Zainab رضي الله عنها.	Sus 7 hijos, 3 hijos y 4 hijas ﷺ		
[3] Ruqai'ah رضي الله عنها.	[4] Umm Kulthum رضي الله عنها.			
[5] Fatimah رضي الله عنها.	[6] ‘Abdul-lah, también apodado At-Ta'ib y At-Tājir.			
[7] Ibrajīm que era el hijo de María la copta, todos sus otros hijos varones fueron de Khadijah.				
Todos los hijos e hijas del Profeta ﷺ fallecieron antes que él, excepto su hija Fatimah رضي الله عنها que falleció seis meses después de él ﷺ; Al-lah elevó su rango por su paciencia y esfuerzos, le dio tantas recompensas hasta que se le consideró la mejor de las mujeres y la mejor de las hijas del Profeta ﷺ. Todas sus hijas entraron al Islam y emigraron con él .ﷺ				
1. Jamza رضي الله عنه, líder de los mártires.	2. Al-‘Abbās رضي الله عنه	Sus 11 tíos paternos ﷺ		
3. Abu Tālib, ‘Abdu-Manāf	4. Abu Lajab, ‘Abdul-‘Uzza			
5. Az-Zubair	6. ‘Abdul-Ka’bah		7. Al-Muqawwim	8. Dirār
9. Qutham	10. Al-Mughhīrah		11. Al-Ghaydaq, su nombre era Mus’ab	
Ninguno de sus tíos aceptó el Islam, excepto Jamza y Al-‘Abbās رضي الله عنهما.				

1. Safi'iah, Umm Az-Zubair bint 'Awwām رضي الله عنه		2. Umm Jakīm al-baidā'u		Sus 6 tías paternas	
6. Umaina	5. Urwā	4. Barra	3. 'Ātika		
(al-jā, ح) = Jafsa bint 'Umar iben Al-Khattāb رضي الله عنها. (al-yīm, ج) = Yuwairi'ah bint Al-Jārith رضي الله عنها. (az-zāy, ز) = Zainab bint Yahchin رضي الله عنها y Zainab bint Khuzayma رضي الله عنها.					حجر
(as-sād, ص) = Safi'ia bint Juyayyi iben Akhtab رضي الله عنها. (al-khā, خ) = Khadija bint Khuwailid رضي الله عنها. (ar-rā, ر) = Umm Jabiba Ramla bint Abi Sufiān رضي الله عنها.					صخر
(as-sīn, س) = Sawda bint Zam'a رضي الله عنها. (al-mīm, م) = Maimuna bint Al-Jārith رضي الله عنها. (al-'ayn, ع) = 'A'icha bint Abi Bakr رضي الله عنها. (al-jā, هـ) = Umm Salama Jind bint Abi Umaī'ia رضي الله عنها.				سمعه	
La primera de las esposas del Profeta ﷺ fue Khadījah bint Khuwailid Al-Qurachi'ah Al-Asadi'ah رضي الله عنها, se casó con ella antes de [recibir] la Profecía, cuando ella tenía cuarenta años, y no se casó con nadie más hasta que ella falleció, todos sus hijos fueron con ella a excepción de Ibrajīm.					
Khadīja ayudó al Profeta ﷺ no sólo cuando recibió la profecía, sino que también luchó con él ﷺ en su defensa y en defensa del Islam, así mismo lo ayudó financieramente; Al-lah le envió as-salām (saludos) a ella con el ángel Gabriel (Yibril) y ninguna otra mujer recibió tal virtud; Khadīja رضي الله عنها falleció tres años antes de la emigración.					
El Mensajero de Al-lah ﷺ se casó con Sawdah bint Zam'a Al-Qurachi'ah poco después de la muerte de Khadijah, ella es quien le regaló sus noches a 'A'icha رضي الله عنها.					
				رضي الله عنها Khadijah	
				رضي الله عنها Sawdah	

El Mensajero de Al-lah ﷺ luego se casó con ‘A’icha As-Siddīqa bint As-Siddīq رضي الله عنها, Al-lah la liberó de las calumnias contra ella desde los siete cielos, [fue llamada] la amada del Profeta ﷺ. Un ángel le presentó al Profeta ﷺ en un sueño, antes de casarse, en un pedazo de tela de seda y le dijo: “ella es tu esposa”. El Mensajero de Al-lah ﷺ se casó con ‘A’icha en el mes de Shawwal, durante el primer año de la era islámica (<i>Jiyrah</i>), fue la única mujer virgen con la que se casó el Mensajero de Al-lah ﷺ y la única mujer con la cual él ﷺ recibió revelación mientras estaba en su regazo. Ella es la mujer más conocedora de la comunidad islámica, incluso los compañeros más conocedores buscaban su veredicto y le preguntaban por asuntos religiosos.	رضي الله عنها ‘A’ichah
El Mensajero de Allah ﷺ luego se casó con Jafsah bint ‘Umar iben Al-Khattāb رضي الله عنها, quien había abrazado el Islam con su primer esposo Khunais iben Judhāfa As-Sajamiyy, también emigró a <i>Madinah</i>, su esposo falleció justo después de la batalla de <i>Ujud</i>, entonces el Mensajero de Al-lah ﷺ se casó con ella.	رضي الله عنها Jafsah
Luego se casó con Zainab bint Khuzaimah iben Al-Jārith Al-Qaisiāh de la tribu Banu Jilāl iben ‘Āmir رضي الله عنها. Zainab falleció solo dos meses después de casarse con el Mensajero ﷺ y también recibió el apodo de “Madre de los necesitados”.	رضي الله عنها Zainab bint Khuzaimah
Luego se casó con Umm Salamah Jind bint Abi Umaiā Al-Qurachiāh Al-Makhzumiāh رضي الله عنها, el nombre de Abu Umaiā era Judhaifa iben Al-Mughirah. Umm Salamah fue la última en morir de las esposas del Profeta ﷺ, murió en el año 62 después de la <i>Jiyrah</i>.	رضي الله عنها Umm Salamah
Se casó con Yuwairiāh bint Al-Jārith iben Abi Dirār Al-Mustaliqiāh رضي الله عنها, ella era de los cautivos de Banu Al-Mustaliq, había venido al Mensajero ﷺ buscando su ayuda para comprar su libertad, así que cumplió su petición y se casó con ella.	رضي الله عنها Yuwairiiah

Entonces el Mensajero ﷺ se casó con Zainab bint Jahchin de la tribu Banu Asad iben Khuzaimah رضي الله عنها, ella también era su prima por parte de su tía paterna Umaimah; al respecto, se reveló la siguiente aleya: **“Y recuerda [¡Oh, Mujammad!] cuando dijiste [a Zaid Iben Jārithah] a quien Al-lah había agraciado [con el Islam], y tú habías favorecido [liberándolo de la esclavitud]: Quédate con tu esposa y teme a Al-lah”**. (al-Ahzab, 37)

Por ello ella solía decir a las otras esposas del Profeta ﷺ: “ustedes fueron casadas por sus familias, mientras que Al-lah me casó por encima de los siete cielos”.

En cuanto a sus características especiales, Al-lah era su guardián y la dió en matrimonio, falleció al comienzo del califato de ‘Umar iben Al-Khattāb. Inicialmente estuvo casada con Zaid iben Jārithah, a quien el Profeta ﷺ había adoptado, cuando Zaid se divorció de ella Al-lah la casó con el Profeta ﷺ para mostrarle a la comunidad islámica (Ummah) la permisibilidad de casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos.

Zainab bint Jahchin
رضي الله عنها

Luego se casó con Umm Jabibah رضي الله عنها, se llamaba Ramlah bint Abi Sufiān Sakhr iben Jarb Al-Qurachiīah Al-Amawiīah, se casó con ella mientras estaba en Abisinia como emigrante, el Rey Nayāchi pagó su dote de cuatrocientos dinares, luego fue acompañada por el Mensajero ﷺ desde allí; Umm Jabibah falleció durante el tiempo del gobierno de su hermano Mu‘āwiīah.

Umm Jabibah
رضي الله عنها

Se casó con Safiīah bint Juyayyi iben Akhtab رضي الله عنها, su padre era el jefe de la tribu Banu An-Nadīr de los hijos de Jārun iben ‘Imrān y era hermano de Musa; por lo tanto, ella era descendiente de un Profeta y esposa de otro.

Safiīah era una de las mujeres más bellas, se había convertido en una cautiva, por lo que el Profeta ﷺ la liberó e hizo que su liberación fuera su dote, algo que luego se convirtió en una práctica *sunnah*.

رضي الله عنها
Safiīah

Luego se casó con Maimunah bint Al-Jārith Al-Jilaliīah رضي الله عنها, ella es la última de las esposas del Profeta ﷺ con quien se casó después de regresar de *Makkah* y lo hizo luego de haber terminado de realizar la ‘*Umrah*.

رضي الله عنها
Maimunah

No hay duda respecto a que en el momento del fallecimiento del Profeta ﷺ nueve de sus esposas aún vivían.

La primera de ellas en fallecer después de su muerte fue Zainab bint Jahchin رضي الله عنها, quien murió el año 20 de la *Jiyrah*; la última de sus esposas en fallecer fue Umm Salamah en el año 62 de la *Jiyrah* durante el califato de Iazīd iben Mu‘āwiīah.

Parte 2: Su biografía ﷺ

Antes de la profecía

El Mensajero ﷺ nació en <i>Makkah</i> en el llamado “Año del elefante”, el lunes del mes de <i>Rabi’ul-Awwal</i> , 53 años antes de la <i>Jiyrah</i> correspondiente al año 571 de la Era común, y durante el cual se dio el suceso de en que Al-lah detuvo el elefante [protegiendo <i>Makkah</i>], lo cual- fue una conmemoración al Profeta ﷺ y a Su Casa sagrada.			Su nacimiento ﷺ
Su padre ‘Abdul-lah iben ‘Abdul-Muttalib falleció antes de que naciera el Profeta ﷺ, por lo tanto, él ﷺ nació huérfano.			Su padre ﷺ
Su madre fue Aminah bint Wajab de la tribu Banu Zujrah y falleció antes de que el Profeta ﷺ cumpliera los siete años.			Su madre ﷺ
Después de que su madre falleció, lo encargaron ﷺ al cuidado de su abuelo ‘Abdul-Muttalib, quien falleció mientras el Profeta ﷺ tenía ocho años, y luego lo encomendaron al cuidado de su tío paterno Abu Tālib, cuyo nombre es ‘Abdu-Manāf.			Sus acudientes ﷺ
Thuwaibah era esclava de Abu Lajab y cuidó, además del Profeta ﷺ, a Abu Salamah ‘Abdul-lah iben ‘Abdul-Asad Al-Makhzumiy con la leche de su hijo Masruh, también cuidó al tío del Profeta ﷺ llamado Jamzah iben ’Abdul-Muttalib.			Thuwaibah
Jalimah lo alimentó ﷺ con la leche de su hijo ‘Abdul-lah, hermano de Anisah y Yudhāmah, mejor conocida como Chaimah; los hijos de Al-Jārith iben' Abdul-'Uzza iben Rafā'ah As-Sa'diy, su tío Abu Sufiān también fueron amamantados por ella.			Jalimah As-sadiyyah
Jalimah bint Abi Dhu’aib As-Sa’diyyah	Thuwaibah, esclava de Abu Lajab	Su madre Aminah	Sus madres adoptivas ﷺ
Hija de Jalimah y hermana adoptiva del Profeta ﷺ, ella fue quien acudió a él entre la delegación de los Jawāzin (una tribu de entre los que querían luchar contra el Profeta ﷺ después de la conquista de <i>Makkah</i>), por lo que el Profeta ﷺ extendió su vestimenta para que ella se sentara, observando sus derechos como su hermana adoptiva y también nodriza.			
			Chaimah
			Sus nodrizas ﷺ

Barakah Al-Jabachiía, el Profeta ﷺ la heredó de su padre y ella había sido su nodriza, él ﷺ la casó con Zaid iben Jāriṭṭah y luego dio a luz a su hijo Usāmah iben Zaid. Abu Bakr y ‘Umar la visitaron después de la muerte del Mensajero de Al-lah ﷺ y estaba llorando, por lo que le preguntaron: “¿por qué lloras? Seguramente lo que Al-lah tiene para el Profeta ﷺ es mejor”, ella respondió: “¡Sé que lo que Al-lah tiene para él ﷺ es mejor y que ahora está en una mejor situación, sin embargo, lloro porque la revelación ha dejado de venir de los cielos!”, esto hizo que ambos lloraran con ella.	Ummu Aiman	سوس nodrizas
Solía ser pastor de ovejas y ésta era una razón para su [alto] nivel de paciencia, su misericordia, así como su preocupación hacia los necesitados y los más débiles. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “Todo Profeta ha sido pastor de ovejas”; se le preguntó: “¿Y tú?” Él respondió: “Sí, lo fui por unos quilates para la gente de <i>Makkah</i>”.	Su trabajo	
Cuando tenía veinticinco años se fue a Siria (<i>Cham</i>) por negocios, justo después de regresar se casó con su primera esposa Khadiyah bint Khuwailid رضي الله عنها.	Negocios y matrimonio	
Cuando tenía treinta y cinco años, la <i>Ka'bah</i> estaba deteriorada, por lo cual la tribu de Quraich decidió reconstruirla y distribuir diferentes deberes entre varias de sus familias, sin embargo, cuando llegó [la reordenación] de la esquina de la piedra negra, comenzaron a discutir por quién la pondría en su lugar, esta disputa continuó por cinco noches hasta que acordaron que el próximo hombre en entrar en la mezquita juzgaría entre ellos [tal asunto], este hombre fue el Profeta ﷺ, quien le ordenó a cada tribu que sostuviera una esquina de un pedazo de tela con la piedra negra encima y cuando la levantaron él mismo ﷺ la colocó en su lugar.	Construyendo la <i>Ka'bah</i>	
‘A’ichah رضي الله عنها dijo: “Le fue otorgado el amor por los retiros en soledad, solía estar recluso en la cueva de Jira’, donde solía adorar [sólo a Al-lah] continuamente durante muchos días”; y tuvo un gran odio hacia los ídolos y hacia la religión [idólatra] de su pueblo y nada le fue más detestable que eso.	Reclusión	

Comienzo de la Revelación

Cuando cumplió los cuarenta años la luz de la profecía brillaba sobre él ﷺ, y Al-lah lo honró con Su mensaje un lunes.

A'ichah رضي الله عنها dijo: “Al comienzo, la Revelación Divina al Mensajero de Al-lah ﷺ se le presentó en forma de sueños verdaderos mientras dormía, de hecho todos sus sueños eran verdaderos y claros como la brillante luz del día, luego comenzó a realizar los retiros espirituales, y solía ir a recluirse en la cueva llamada Jira, en ellos solía adorar a Al-lah continuamente durante muchas noches antes de volver con su familia para tomar la provisión necesaria (de comida) para la estadía, así regresaba donde [su esposa] Khadiyah una y otra vez para proveerse así como proveerla [de comida], hasta que un día recibió la Verdad mientras estaba en la cueva de Jira.

Un ángel se le acercó y le pidió que leyera, pero el Mensajero de Al-lah ﷺ respondió: “No sé leer”. El Profeta ﷺ agregó: “Entonces el Ángel me abrazó y me presionó con tanta fuerza que me sentí afligido, luego me soltó y nuevamente me pidió que leyera y yo respondí: No sé leer. Acto seguido me sostuvo nuevamente y me presionó por segunda vez hasta que me sentí afligido, luego me soltó y me pidió que leyera, pero nuevamente respondí: “No sé leer”. Entonces me sostuvo por tercera vez y me presionó hasta que me afligí, y luego me soltó y dijo: **“Lee, en el Nombre de tu Señor que ha creado [todo lo existente], ha creado al hombre de un cigoto, ¡Lee! Y tú Señor es el más Generoso, es quien ha enseñado [la escritura] con la pluma, ha enseñado al hombre lo que no sabía”**. (El Cigoto, 1-5)

Entonces el Mensajero de Al-lah ﷺ regresó y los músculos entre su cuello y sus hombros temblaban hasta que se encontró con Khadiyah y le dijo tres veces: “¡Cúbreme!”, ella lo cubrió hasta que terminó el estado de miedo y le dijo: “¡Oh Khadiyah! ¿Qué me pasa? Temía que algo malo me pudiera pasar”, luego le contó la historia. Ella le dijo: “¡No! ¡Recibe las buenas nuevas! Por Al-lah, Al-lah nunca te deshonrará, por Al-lah, tú mantienes las buenas relaciones con tus parientes y amigos, dices la verdad, ayudas a los pobres y a los indigentes, eres generoso con tus invitados y ayudas a los necesitados”.

Khadiyah luego lo llevó a Waraqa bin Naufal ben Asad ben ‘Abdul-‘Uza, el hijo del tío paterno de ella, Waraqa se había convertido al cristianismo en el período pre-islámico y solía escribir el Evangelio en su lengua original; era un hombre mayor y había perdido la vista.

Khadiyah le dijo (a Waraqa): “¡Oh primo mío! Escucha lo que tu sobrino va a decir”. Él dijo: “¡Oh sobrino mío! ¿Qué has visto?” Entonces el Profeta ﷺ le describió lo que había visto; Waraqa dijo: “Este es el mismo ángel (Gabriel) que fue enviado a Moisés, ojalá yo fuera joven y fuerte”. Agregó algo más, el Mensajero de Al-lah ﷺ preguntó: “¿Estas personas me echarán?” Waraqa dijo: “Sí, porque nadie trajo lo que tú has traído [de la Revelación], serás tratado con hostilidad por tu pueblo, si yo fuera a seguir vivo el día [en el cual comiences a predicar] entonces te apoyaría fuertemente”; pero poco tiempo después murió, luego la Inspiración Divina se detuvo por un tiempo por lo cual el Mensajero de Al-lah ﷺ estuvo muy afligido.

El Profeta ﷺ dijo: “Mientras caminaba de repente escuché una voz desde el cielo, miré hacia arriba y vi al mismo ángel que me había visitado en la cueva de Jira sentado en un Trono entre el cielo y la tierra, le tuve miedo y volví a casa y dije: “Envuélveme (en mantas)”, luego Al-lah reveló: “¡Oh, tú (es decir, Mujammad)! ¡Envuelto en prendas de vestir!” Levántate y advierte [al pueblo], Proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, apártate de los ídolos” (<i>El Envuelto en el Manto</i>,1-5) Después de esto, la revelación comenzó a llegar con fuerza, frecuencia y regularidad”.		Su profecía ﷺ
Así fue como comenzó la revelación. A'ichah رضي الله عنها dijo: “La revelación llegó al Mensajero de Al-lah en forma de sueños que se hicieron realidad como la brillante luz del día”.	1. Sueños verdaderos	Etapas de revelación
A veces, el Ángel venía a él ﷺ y revelaba directamente a su corazón sin que el Profeta ﷺ lo viera, como él mismo ﷺ dijo: “El espíritu fiel sopló en mi corazón y me informó...”.	2. Revelado directamente a su corazón	
El Profeta ﷺ dijo: “A veces el Ángel viene a mí en forma de hombre me habla, entiendo y recuerdo lo que dice”. En ocasiones los compañeros estuvieron presentes durante esos momentos.	3. Ángel en forma de hombre	
El Profeta ﷺ dijo: “A veces se revela como el sonido de una campana, esta forma es para mí la más pesada de todas y luego de este estado desaparece al haber captado lo revelado”. A'ichah رضي الله عنها agregó: “Verdaderamente vi al Profeta ﷺ mientras descendía sobre él la Revelación en un día muy frío y noté que el sudor caía de su frente”. Si hubiera estado sobre su montura se hubiera caído al suelo.	4. campana sonando	
Algunas veces el Profeta ﷺ vio al Ángel en su forma natural cuando recibió la revelación, esto ocurrió dos veces, tal como Al-lah mencionó en la <i>surah La Estrella</i>.	5. Ángel en su forma natural	
Esto es lo que sucedió cuando Al-lah le reveló directamente desde los siete cielos, como en la noche de la ascensión (<i>lailatul-mi'rāj</i>), le reveló la orden de la oración.	6. Inspiración de Al-lah	
Cuando Al-lah le habló ﷺ directamente sin un ángel como mediador, tal como Al-lah le habló directamente a Musa عليه السلام.	7. Palabra de Al-lah	

Las primeras cinco primeras aleyas de la <i>surah El cigoto</i> : “Recita en el nombre de tu Señor que creó, creó al hombre a partir de una sustancia que se aferra. Recita y tu Señor es el más generoso, quien enseñó con la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía”.			Primera revelación
1. Profecía.	2. Advertir a su familia cercana.	3. Advertir a su pueblo.	Etapas de divulgación
4. Advertir a aquellos a quienes ningún advertidor ha venido antes, es decir a todos los árabes.			
5. Advertencia a todos los que recibieron el mensaje entre los <i>Yinn</i> y la humanidad, hasta el final de los tiempos.			
1. Divulgación secreta: se dio durante los primeros tres años.			niveles de divulgación
2. Divulgación pública: cuando se le ordenó “Entonces declara lo que se te ordena”. (<i>Al-jjyr</i> , 94)			
De los hombres: Abu Bakr As-Siddīq.	De las mujeres: Khadīyah bint Khuwalid.		Los primeros creyentes
De los jóvenes: ‘Ali iben Abi Tālib.	De los libres: Zaid iben Jārithah		
De los esclavos: Bilāl iben Rubāh Al-Jabachi.			
Los primeros en creer en el Profeta ﷺ, después de los que ya mencionamos, fueron su familia, luego ‘Uthmān iben ‘Affān, Talhah iben ‘Ubaidil-lah, Az-Zubair iben Al-‘Awwām, Sa’d iben Abi Waqqās, ‘Abdur-Rahman iben ‘Awf, Khabbāb iben Al-Aratti, Sujaib Ar-Rumiy, ‘Ammār iben Iāsir y su madre Sumaiah, Abu 'Ubaidah' Āmir iben Al-Yarrāh, 'Uthmān iben Madh'un, Abu Salamah iben' ‘Abdul-Asad y ‘Utbah iben Ghazwān رضي الله عنهم أجمعين.			Los que precedieron en su Islam.

Periodo Mecano

Cuando los politeístas vieron la veracidad de la divulgación del Profeta ﷺ, la gente se reunía a su alrededor para perjudicar a los creyentes en la peor de las maneras, ejemplos de sus transgresiones incluyen:

- Los rumores de que el Profeta ﷺ era un mago, para hacer que la gente huyera de él y le temieran.
- Los rumores de que era mentalmente inestable ﷺ, para que la gente lo considerara loco.
- Los rumores de que era un mentiroso ﷺ, sin embargo, esto era increíble [inclusive para ellos], pues era conocido entre ellos como el más sincero y confiable, antes del Islam.
- Burlarse del Profeta ﷺ y del mensaje que transmitió.
- Provocar, agitar y hacer mucho ruido cada vez que invitaba a la gente al Islam, para que las personas dejaran de escuchar la Revelación y lo que traía de verdad.
- Advertir en contra del Profeta ﷺ a los que venían de afuera de *Makkah* para la peregrinación.
- Causar daño físico al Profeta ﷺ, por ejemplo, ‘Uqba iben Abi Mu’it jaló el vestido del Profeta ﷺ y casi lo ahoga, hasta que Abu Bakr lo empujó lejos de él ﷺ, o cuando arrojó los intestinos de una camella sobre él ﷺ, su hija Fatimah se los quitó.
- En sus intentos de matar al Profeta ﷺ, le ofrecieron a su tío Abi Tālib que lo cambiara por ‘Amāra iben al-Walīd para que pudieran matarlo e intentaron matarlo cuando quería hacer la *Jiyra* a *Madinah*.
- Castigar y torturar a los débiles [física o económicamente] entre los creyentes, como al poner la gran piedra sobre el vientre de Bilal o como lo hicieron con la familia de ‘Ammār iben Iāsir y otros.

El daño de los incrédulos hacia el Profeta ﷺ y sus compañeros.

Cuando el número de musulmanes aumentó y los incrédulos comenzaron a temerles, la opresión hacia los musulmanes aumentó enormemente, por lo que el Profeta ﷺ permitió que los musulmanes emigraran a Abisinia y dijo: “De hecho allí hay un rey bajo el cual nadie es oprimido”.

Emigración a
Abisinia

Doce hombres y cuatro mujeres emigraron a Abisinia, de ellos ‘Uthman iben ‘Affān fue el primero en irse con su esposa Ruqaiyah, hija del Profeta ﷺ. Se establecieron dentro de Abisinia en el mejor vecindario, poco después de que les llegara la noticia de que la gente de Quraich había abrazado el Islam regresaron a <i>Makkah</i>, sin embargo, eso no era cierto, y cuando llegaron a <i>Makkah</i> la situación era más difícil, peor que antes. Algunos regresaron a Abisinia, mientras que otro grupo se quedó en <i>Makkah</i> y recibió un daño severo de los Quraich, entre ellos estaba ‘Abdul-lah iben Mas‘ud.	La primera emigración	Migración a Abisinia
Esta vez había ochenta y tres hombres más dieciocho mujeres, se establecieron donde el Rey de Abisinia, llamado An-Nayāchi, en las mejores condiciones. Cuando la noticia llegó a la gente de Quraich, enviaron a ‘Amr iben ‘Ās y ‘Abdul-lah iben Abi Rabī‘a con un escuadrón para conspirar en contra de ellos frente a An-Nayāchi, sin embargo, Al-lah regresó sus conspiraciones en contra de ellos mismos.	La segunda emigración	
En el sexto año, después de la Profecía, Jamza iben ‘Abdul-Muttalib, tío del Profeta, abrazó el Islam, era conocido como el más fuerte de Quraich, Al-lah le dio fuerza al Profeta ﷺ con él; y ‘Umar iben Al-Khattāb también aceptó el Islam gracias a la súplica del Profeta ﷺ, así los creyentes ganaron más fuerza y resguardo [de los daños de la tribu] de los Quraich.	Islam de ‘Umar y Jamzah	
El daño dirigido al Profeta ﷺ por parte de los Quraich se intensificó, él ﷺ y su familia sólo tuvieron [la protección] de la familia de Abu Tālib durante tres años, ‘Abdul-lah iben ‘Abbās nació en este periodo; los incrédulos habían causado un gran daño al Mensajero de Al-lah ﷺ durante este tiempo hasta que el Profeta ﷺ salió de tal protección a la edad de cuarenta y nueve.	Abu Talib	
Unos meses más tarde, el tío del Profeta ﷺ, Abu Tālib falleció a la edad de ochenta y siete años, poco después Khadīyah رضي الله عنها falleció y el daño que buscaban infringirle los incrédulos se había vuelto más severo aún.	Muerte de Abu Talib y Khadiyah رضي الله عنها	
El Profeta ﷺ viajó a <i>Ta’if</i> con Zaid iben Jārithah para invitarlos a Al-lah, se quedaron allí varios días, sin embargo, la gente rechazó el mensaje y le hicieron daño al Profeta ﷺ expulsándolo y apedreándolo hasta que la sangre salía de sus sandalias. El Mensajero de Al-lah ﷺ los dejó y se dirigió de regreso a <i>Makkah</i>, donde ingresó al lugar de Al-Mut‘im iben ‘Adiyy.	Partiendo para <i>Ta’if</i>	

En su ﷺ viaje de regreso conoció a ‘Addās, que era Cristiano, creyó en él y abrazó el Islam.	El Islam de Addās
Él ﷺ también se encontró con un grupo de <i>Yinn</i> (genios) en un lugar llamado <i>Nakhlah</i> , siete de ellos de la gente de <i>Nasībīn</i> , ellos escuchaban el Corán y varios abrazaron el Islam.	Creencia en los <i>yinn</i>
Fue llevado por la noche a <i>Masyid Al-Aqsa</i> y luego ascendió por encima de los cielos, donde Al-lah le habló directamente y le ordenó [realizar] las cinco oraciones diarias.	El viaje nocturno
El Profeta ﷺ permaneció en <i>Makkah</i> llamando a las diferentes tribus a Al-lah, él ﷺ se les presentaba cada temporada para propagarles el mensaje del Islam y así alcanzar el <i>Yannah</i>, sin embargo, ninguno de ellos respondió a la llamada, Al-lah había guardado tal aceptación como un honor para los <i>Ansar</i>. El mensaje había llegado a seis de ellos en <i>Makkah</i> y respondieron al llamado de Al-lah y de Su Mensajero, cuando regresaron a <i>Madinah</i> y llamaron a su pueblo al Islam, éste se extendió entre ellos tanto, hasta que en cada casa se mencionaba al Mensajero de Al-lah ﷺ.	Presentando el Islam a las tribus
Al año siguiente, doce hombres de los <i>Ansar</i> , cinco de ellos estaban entre los seis que respondieron al llamado, regresaron a <i>Makkah</i> y prometieron lealtad al Profeta ﷺ en los mismos términos que se aplicaron a las mujeres, tal como se menciona en la <i>Surah Mumtajinah</i> en <i>al-‘Aqabah</i> en <i>Mina</i> , y se dirigieron a <i>Madinah</i> .	La primera promesa de lealtad
Al año siguiente, setenta y tres hombres y dos mujeres llegaron a <i>Makkah</i> , todos eran de la gente de la primera promesa de lealtad al Mensajero de Al-lah ﷺ para protegerlo y proteger sus mujeres, sus niños y sus vidas; después de esto el Profeta ﷺ viajó a <i>Madinah</i> con sus compañeros y eligió entre ellos doce jefes.	La segunda promesa de lealtad.
	Los <i>Ansar</i> y la promesa de <i>Aqabah</i>

Periodo medinense

El Profeta ﷺ permitió que sus compañeros emigraran a *Madinah*, algunos se fueron furtivamente, se dice que el primero de ellos fue Abu Salama ‘Abdul-Asad Al-Makhzumi o Mus‘ab iben ‘Umair رضي الله عنه, cuando llegaron a los *Ansar*, éstos les dieron refugio y les ayudaron, después de esto el Islam se extendió dentro de la ciudad de *Madinah*.

Luego al Mensajero de Al-lah ﷺ se le permitió emigrar, así es que salió de *Makkah* un lunes del mes de Rabi‘ al-awwal, en ese momento tenía cincuenta y tres años, con él estaba Abu Bakr y ‘Amir iben Fujaira, un esclavo liberado de Abu Bakr, y su guía fue ‘Abdul-lah iben Uraiqt Al-Laithi.

El Profeta ﷺ y Abu Bakr رضي الله عنه se refugiaron durante unos tres días en la cueva llamada *Thauar* y luego continuaron su viaje por la costa.

Permiso para emigrar

Cuando el Profeta ﷺ y los que estaban con él llegaron a *Madinah*, era el lunes 12 de Rabi‘ al-awwal, se quedaron en *Quba*, el punto más alto de *Madinah*, donde pasaron catorce días con ‘Amr iben ‘Auf.

El Profeta ﷺ
entrando en
Madinah

Construyeron *Masyid Quba*, ‘Umar iben Al-Khattāb رضي الله عنه dijo: “El Profeta ﷺ iba a *Masyid Quba* todos los sábados caminando o montando a caballo”.

El Profeta ﷺ también dijo: “rezar en *Masyid Quba* es como realizar la ‘*umrah* [peregrinación menor]”.

La primera
mezquita
en el Islam

El Profeta ﷺ luego montó en su camello por las calles de *Madinah*, la gente empezó a preguntarse dónde se quedaría y cogían las riendas del camello [para que se quedará con ellos], luego el Profeta ﷺ dijo: “déjenla porque ella ha sido ordenada”; se detuvo en el lugar de su mezquita hoy en día, este lugar pertenecía a Sajal y Sujail, dos jóvenes de la tribu Banu An-Nayār.

Así es que se quedó con Abu Aiub al-Ansari رضي الله عنه, luego construyó con ayuda de sus compañeros su mezquita en el mismo lugar con ladrillos y ramas de palma, después de esto, construyó su casa y las casas de sus esposas al lado de la mezquita; la casa más cercana a su mezquita fue la de ‘A‘ichah رضي الله عنها a la cual se mudó desde la casa de Abu Aiub رضي الله عنه varios meses después.

Construyendo la mezquita del Profeta ﷺ

Después de construir la mezquita, el Profeta ﷺ hizo fraternidad entre los emigrantes (<i>mujayirun</i>) que eran unos noventa y los auxiliares (<i>ansar</i>) que eran un número similar, y ambos heredarían el uno del otro hasta el incidente de <i>Badr</i> .	Fraternidad
Cuando el Profeta ﷺ llegó a <i>Madinah</i> , detrás de él estaban los judíos, quienes sabían que él era el Mensajero de Al-lah ﷻ, pues había sido mencionado en la Torá, sin embargo, a pesar de eso solo unos pocos abrazaron el Islam, entre ellos el más erudito fue ‘Abdul-lah iben Salām; y el Profeta ﷺ estableció un pacto separado entre las tribus de los judíos Banu Qainuqa’, Banu An-Nadīr y Banu Quraidhah.	Los judíos
Después de que la oración fue ordenada durante el viaje nocturno, el Profeta ﷺ solía rezar hacia <i>Baitul-Maqdis</i> , sin embargo, quería cambiar la dirección de la oración hacia la <i>Ka’bah</i> , volvía su rostro hacia los cielos esperando esto, así que Al-lah reveló: “Vemos que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaremos a una dirección [Qiblah] que te agrade; oriéntate, pues, hacia la Mezquita Sagrada [Makkah]” . (<i>La vaca</i> , 144) Luego, en el segundo año de la <i>jiyrah</i> , la <i>Qiblah</i> fue cambiada a la <i>Ka’bah</i> .	El cambio de <i>qiblah</i>
Después de que el Profeta ﷺ se estableció en <i>Madinah</i> y los <i>Ansar</i> lo protegieron, Al-lah reveló: “Se ha dado permiso [para luchar] a los que están siendo combatidos, porque fueron perjudicados. Y de hecho, Al-lah es competente para darles la victoria. [Son] aquellos que han sido desalojados de sus hogares sin derecho, solo porque dicen: “Nuestro Señor es Al-lah” (<i>La peregrinación</i> , 39-40); aquí Al-lah permitió a los creyentes luchar contra los politeístas. Algunas de las primeras batallas fueron <i>Al-Abwa’</i> , <i>Buwat</i> , <i>al-‘Uchirah</i> y algunas escaramuzas.	Permiso para defenderse
En el segundo año después de la <i>jiyrah</i>, durante el mes de Ramadán, el Profeta ﷺ salió con más de trescientos hombres entre los creyentes, en búsqueda de una caravana de los Quraich que regresaba de Siria, sin embargo, Abu Sufian se desvió de la ruta y chaitán provocó que los Quraich vinieran y lucharan contra los creyentes; el encuentro fue en <i>Badr</i> y ésta fue llamada la gran batalla de <i>Badr</i> también conocida como <i>iaimul-furqan</i> (el día del criterio). Cuando los dos ejércitos se encontraron el Profeta ﷺ le suplicó con humildad a Al-lah, Al-lah ayudó a los creyentes con los ángeles que lucharon junto a ellos, les otorgó la victoria sobre los incrédulos e hizo que Su Palabra fuera victoriosa. Durante esta batalla, setenta de los incrédulos cayeron en combate y catorce de los creyentes fueron martirizados.	Batalla de <i>Badr</i>

En el tercer año de la *jiyrah* la tribu de *Banu Qainuqa'* rompió el pacto, entonces el Profeta ﷺ ordenó a los musulmanes asediarlos durante quince días, una vez que dejaron las armas el Mensajero de Al-lah ﷺ los expulsó, eran unas setecientas personas.

Batalla de
Qainuqa'

La batalla de *Ujud* fue en el mes de *Shawwal*, los Quraich habían venido a *Madinah* a buscar venganza por su pérdida en *Badr* con unos tres mil hombres, mientras que el Profeta ﷺ y sus compañeros salieron con unos setecientos hombres, y [en esa batalla] los hipócritas los habían abandonado.

La victoria fue para los musulmanes al comienzo del día, luego Al-lah probó a los musulmanes y los politeístas atacaron al Mensajero de Al-lah ﷺ hiriéndolo y le rompieron un diente; en ese momento los ángeles lucharon con él ﷺ y setenta de sus compañeros fueron martirizados, entre ellos Jamza iben 'Abdul-Muttalib y Mus'ab iben 'Umair y Anas iben An-Nadr y Jandhala Al-Ghasil y otros.

Taljah iben 'Ubaidil-lah luchó tan bien ese día que el Profeta ﷺ dijo: "Taljah entrará al paraíso"; el Mensajero de Al-lah ﷺ y los musulmanes regresaron a la montaña de *Ujud* donde Al-lah los protegió de los enemigos.

El día de *Ujud* fue un momento de prueba para los creyentes, Al-lah los probó, les mostró quienes eran los hipócritas y honró a los mártires. Después de la batalla, el Profeta ﷺ escuchó que los Quraich habían salido nuevamente para exterminar a los musulmanes, por lo que se dirigió hacia ellos con los creyentes y los heridos, sin embargo, cuando los musulmanes llegaron a *Jamra' al-Asad*, los Quraich se dieron cuenta y huyeron de regreso a *Makkah*.

Batalla de *Ujud*

En el cuarto año hubo un incidente en el pozo llamado *Bi'r Ma'una* donde fueron asesinados setenta de los compañeros, recitadores del Corán.

También se dio la batalla de Banu An-Nadīr, a quienes el Profeta ﷺ asedió hasta que Al-lah puso miedo en sus corazones y luego los expulsó de *Madinah*, sobre esto se reveló en la *surah Al-Jachr*.

Cuarto año
de la *Jiyrah*

En el quinto año, el Profeta ﷺ salió a luchar contra *Banu Al-Mustaliq* y regresó victorioso, durante este viaje fue legislada la ablución en seco (*taimmum*) y ocurrió la calumnia contra la madre de los creyentes 'Aichah رضي الله عنها, pero ella era inocente de tal calumnia, lo cual fue doloroso para ella y para el Profeta ﷺ hasta que Al-lah reveló su inocencia en *surah An-Nur* y los calumniadores fueron azotados.

Batalla de Murisi

La batalla de la trinchera, también llamada de los aliados, ocurrió en el mes de *Shawwāl* durante el sexto año después de la *jiyrah*, los judíos prometieron apoyo a los *Quraich* y a cualquier otra persona que jurara luchar contra el Profeta ﷺ y sus compañeros.

Los *Quraich* unieron fuerzas con la gente de Banu Sulaim, Banu Asad, Fazārah, Achja' y otros, y vinieron a *Madinah* con diez mil hombres.

Salmān Al-Fārsi le aconsejó al Profeta ﷺ que construyera una trinchera que los protegiera de “los aliados”; por ello el Mensajero de Al-lah ﷺ partió con tres mil hombres y se fortificó en la montaña llamada *Sal'a* e hizo una trinchera frente a ella.

El Profeta ﷺ había entrado en un pacto con la tribu Banu Quraidah, sin embargo ellos rompieron el pacto y se unieron a las fuerzas aliadas que luchaban contra él ﷺ, luego se envió a Nu'īm iben Mas'ud a las fuerzas aliadas y les engañó entre sus propias filas y les separó. Al-lah envió un ejército de viento que demolía sus campamentos y apagaba sus fuegos, fueron sacudidos por los vientos y entró el miedo en sus corazones hasta que huyeron y abandonaron la batalla sin haber logrado nada de sus complots.

El Mensajero de Al-lah ﷺ luego regresó a Banu Quraidah y nombró a Sa'd iben Mu'ādh para mediar entre ellos.

Esta es la batalla sobre la cual se reveló la *surah Al-Ajzāb* (los aliados).

Batalla de los aliados

En el sexto año después de la *jiyrah*, el Profeta ﷺ partió con mil cuatrocientos de sus compañeros para realizar la '*Umrah*, cuando llegaron a *Al-Judaibi'ah*, los *Quraich* les impidieron ingresar a *Makkah* y buscaron una tregua con ellos para dejar de luchar por diez años, ésta fue una gran victoria para los musulmanes cuando Al-lah dijo: **“Ciertamente te concedimos [¡Oh, Mujammad!] una victoria evidente [con el pacto de Al-Judaibi'ah]”**. (*La Victoria*, 1)

Esta tregua incluía el permiso de *Quraich* a los musulmanes de regresar a *Makkah* al año siguiente para realizar la '*Umrah*, por lo que regresaron al año siguiente en el mes de *Dhul-Qa'dah* y realizaron la '*Umrah al-Qadā* [compensando la del año pasado].

Tratado de paz

Veinte días después del regreso del Profeta ﷺ de *Al-Judaibi'ah* se dirigió a *Khaibar* al norte de *Madinah*, donde sitiaron a los judíos durante veinte días y lucharon ferozmente hasta que los judíos reconocieron su derrota y pidieron la paz.

El Profeta ﷺ luego les permitió cultivar la tierra a cambio de pagar la mitad de sus frutas y granos.

Batalla de Khaibar

Mientras el Profeta ﷺ estaba en *Khaibar*, Abu Jurairah vino a *Madinah* abrazando al Islam, así mismo Ya'far iben Abi Tālib, el primo del Profeta ﷺ y quienes estaban con él y habían regresado de Abisinia, se encontraron con el Mensajero de Al-lah ﷺ en *Khaibar*, también se les unió Abu Musa y su gente رضي الله عنهم.

Llegada de Ya'far

La batalla de *Mu'tah* ocurrió durante el octavo año después de la *jiyah* porque Charajbīl iben 'Amru Al-Ghassāni asesinó al mensajero enviado por el Profeta ﷺ cuando se dirigía al Rey de los romanos.

Así es que el Profeta ﷺ preparó una fuerza de tres mil hombres bajo el mando de Zaid iben Jārithah رضي الله عنه y dijo ﷺ: “Si Zaid cae en la batalla, Ya'far iben Abi Tālib se hará cargo [del ejército], sin embargo, si Ya'far cae en la batalla, entonces deja que 'Abdul-lah iben Rawājah se haga cargo”.

Heraclio, Rey de Roma [oriental] y los que se aliaron con él entre los árabes partieron con doscientos mil hombres y cuando las dos fuerzas se encontraron en la batalla todos los que el Profeta ﷺ les dio el mando fueron martirizados, luego la bandera del comandante fue entregada a Khālīd iben Al-Walīd quien dirigió los musulmanes hasta que vencieron a los enemigos de Al-lah.

Batalla de Mu'tah

Durante el mismo año, la tribu de Banu Bakr -que tenían un pacto con los Quraich- atacaron a Banu Khuzā' -que tenían un pacto con el Profeta ﷺ- y los Quraich los ayudaron en secreto; cuando esta noticia llegó al Profeta ﷺ, se decidió a conquistar *Makkah*, Abu Sufiān vino a *Madinah* para hablar con el Profeta ﷺ sin embargo, se negó a escucharle, por lo que Abu Sufiān habló con Abu Bakr, 'Umar y 'Ali para intermediar con el Mensajero de Al-lah ﷺ, pero todos se negaron.

El Mensajero de Al-lah ﷺ le pidió a Al-lah que confundiera a los Quraich para que no supieran que él ﷺ venía, Al-lah respondió a esta súplica y el Profeta ﷺ entró a *Makkah* con diez mil hombres.

Justo antes de conquistar *Makkah*, Al-'Abbās abrazó el Islam. Cuando conquistaron a *Makkah* de las cosas que el Profeta ﷺ dijo: “Quien entre en la casa de Abu Sufiān estará a salvo, quien entre en la mezquita estará a salvo y quien cierre su puerta estará a salvo”.

El Profeta ﷺ no peleó con nadie, excepto con aquellos que intentaron pelear con él, o con unos pocos que lo perjudicaron o perjudicaron a los musulmanes.

Cuando el Profeta ﷺ entró en *Makkah* circunvaló la *Ka'bah* no en el estado de *ijram*, luego llamó a 'Uthman iben Taljah, tomó la llave de la *Ka'bah* y rompió todos los ídolos en su interior y en los alrededores, luego devolvió la llave a 'Uthmān.

Después de que *Makkah* fue conquistada muchos abrazaron el Islam; de hecho, las tribus vinieron al Profeta ﷺ abrazando el Islam.

La gran conquista de Makkah

Después de conquistar *Makkah*, el Profeta ﷺ envió a sus compañeros a destruir los ídolos alrededor de *Makkah*, por ello envió a ‘Amr iben ‘Ās رضي الله عنه a destruir [el ídolo de] Suwa’ y envió a Sa’d iben Zaid رضي الله عنه a destruir el de Manah, a Khālīd iben Al-Walīd رضي الله عنه a destruir el de Al-‘Uzza, a At-Tufayl رضي الله عنه a destruir al de Dhil-Kaffain y a ‘Ali رضي الله عنه a destruir al ídolo Tay’.

Destruyendo los
ídolos

Cuando la tribu de Jawāzin se enteró de la conquista de *Makkah*, se reunieron para luchar contra el Profeta ﷺ llevándose consigo toda su riqueza, mujeres y descendientes.

El Profeta ﷺ se dirigió hacia ellos con doce mil hombres, los musulmanes quedaron asombrados por su gran número hasta que llegaron al Valle de *Junain*, la tribu de Jawāzin se lanzó sobre los musulmanes repentinamente, esto causó que muchos de los musulmanes huyeran por miedo, excepto el Profeta ﷺ, su familia y un pequeño grupo de los que emigraron a *Madinah* (*mujayirun*), sin embargo Al-lah reafirmó a los musulmanes, quienes regresaron y pelearon con el Profeta ﷺ, Al-lah les ayudó contra su enemigo y la gente de Jawāzin huyó a *Ta’if*.

Después catorce hombres de la tribu Jawāzin acudieron al Profeta ﷺ solicitando a sus familias de entre los cautivos, él ﷺ y sus compañeros cumplieron su pedido.

Batalla de *Junain*

Después de tratar con la tribu de Jawāzin, el Profeta ﷺ estaba decidido ir a la ciudad de *Ta’if*, cuando llegaron allí sitiaron la fortaleza durante dieciocho días y se fueron puesto que no hubo escaramuzas.

Batalla
de *Ta’if*

En el noveno año de la *jiyrah* tuvo lugar la expedición de *Tabuk*, también llamada La expedición de la dificultad, durante los días más calurosos, éste fue el momento más difícil para partir.

Cuando el Profeta ﷺ quiso partir, alentó a los compañeros a dar en caridad, entonces ‘Uthmān رضي الله عنه dio trescientos camellos con sus sillas de montar y mil Dinares, el Mensajero de Al-lah ﷺ luego dijo: “lo que sea que ‘Uthmān haga después de este día, no le hará daño”, el resto de los compañeros dieron de acuerdo con su capacidad.

La mayoría de los hipócritas se quedaron, abandonando al Profeta ﷺ, así mismo se quedaron con tres de los mejores compañeros sin ninguna excusa: Ka’b iben Mālik, Jilāl iben Umaīyah y Mirārah iben Ar-Rabi’ quienes pidieron perdón al Profeta ﷺ cuando regresó a *Madinah*, Al-lah envió sobre ellos la siguiente aleya: **“Y [también perdonó] a los tres que quedaron atrás [y lamentó su error]”**. (*El arrepentimiento*, 118)

Por una parte, Al-lah perdonó a los tres compañeros debido a su veracidad, por otra, avergonzó y culpó a los hipócritas en la misma *surah* llamada *El arrepentimiento* y selló sus corazones; esta *surah* también se conoce como “La exposición” por cómo expuso a los hipócritas.

Batalla de *Tabuk*

Durante esta expedición, el Profeta ﷺ hizo y escribió tratados con [la gente de la ciudad de] <i>Aila</i>, la gente de <i>Iarba</i>, <i>Adhrah</i> y <i>Ukaidar</i> para que pagaran impuestos para vivir bajo el pacto de los musulmanes. El Profeta ﷺ se quedó en <i>Tabuk</i> cerca de dieciocho días y luego se fue sin haberse producido combates. Cuando regresó a <i>Madinah</i>, Al-lah le ordenó destruir la mezquita de los hipócritas: “Quienes [de los hipócritas] construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes, y refugiar a quienes combaten a Al-lah y a Su Mensajero” (<i>El arrepentimiento</i>, 107), así es que el ﷺ destruyó la mezquita y ésta fue la última expedición en la que el Mensajero de Al-lah ﷺ participó.	Batalla de Tabuk
Después de la expedición de <i>Tabuk</i>, la tribu de <i>Thaqif</i> [en <i>Ta'if</i>] entró al Islam, el año noveno fue nombrado el año de las delegaciones, pues las tribus acudían al Profeta ﷺ proclamando su Islam, entre ellas <i>Banu Tamīm</i> y su líder ‘<i>Atārid iben Jāyib At-Tamīmi</i>, <i>Tai</i>’ y su líder <i>Zaid Al-Khail</i>, ‘<i>Abdul-Qais</i> y su líder <i>Al-Yārud Al-‘Abdiy</i> y también la tribu de <i>Banu Janīfah</i>, entre ellos estaba el mentiroso <i>Musailimah</i>, quien más tarde trató de proclamar ser un Profeta.	Las delegaciones
Durante el noveno año después de la <i>Jiyrah</i>, el Profeta ﷺ envió a <i>Abu Bakr</i> a <i>Makkah</i> a cargo de los que realizaban el <i>Hayy</i>, también envió a ‘<i>Ali رضي الله عنه</i> para recitar el comienzo de <i>Surah El arrepentimiento</i> a la gente y a revocar los tratados [ya inválidos] con los politeístas, así mismo anunció que no se permitiría a ningún politeísta (<i>muchrik</i>) realizar el <i>Tawāf</i> (circulación de la <i>Ka'bah</i>) ni circular la <i>Ka'bah</i> desnudos como solían hacerlo en “la época de ignorancia” [antes del Islam].	El Hayy de Abu Bakr
En el décimo año después de la <i>jiyrah</i>, el Mensajero de Al-lah ﷺ realizó la peregrinación de despedida (<i>Jayyatul-wada'</i>), muchos musulmanes de varias tribus y pueblos salieron con él ﷺ, llegando a ser cien mil. El Profeta ﷺ les enseñó los rituales del <i>hayy</i> y pronunció un sermón el día de ‘<i>Arafah</i> leyendo la aleya: “Este día he perfeccionado para ti tu religión y he completado mi favor sobre ti y he aprobado para ti el Islam como religion.” (<i>La mesa bien servida</i>, 3) También informó que la religión ahora estaba completa y les aconsejó aferrarse firmemente a la <i>Sunnah</i> y prohibió entre ellos su sangre, riqueza y honor, este fue su consejo de despedida ﷺ.	Peregrinación de despedida
En el mes de <i>Safar</i>, durante el undécimo año después de la <i>Jiyrah</i>, el Profeta ﷺ preparó un ejército para luchar contra los romanos, <i>Usāmah iben Zaid رضي الله عنهما</i> fue puesto al mando, el ejército se retiró y llegó al acantilado <i>Al-Yurf</i> (tres millas fuera de <i>Madinah</i>), luego se enteraron de la enfermedad del Profeta ﷺ.	Delegación de Usāmah

Resumen de sus Batallas

Todas las batallas, delegaciones y escuadrones del Profeta ﷺ ocurrieron durante los diez años después de la *jiyrah*.

En cuanto a sus escuadrones y delegaciones fueron aproximadamente sesenta, las batallas fueron veintisiete, y el Profeta ﷺ mismo estuvo presente en nueve de ellas: *Badr*, *Ujud*, *Al-Khandaq*, *Quraidah*, *Al-Mustaliq*, *Khaibar*, la Conquista de *Makkah* (*Al-Fath*), *Junain* y *Ta'if*, y se revelaron partes del Corán con respecto a algunas de estas batallas:

Batalla de *Badr*:

La *Surah Al-Anfāl*, se llamó también *Surah Badr*.

Batalla de *Ujud*: el final de *surah Al 'Imran* se dice:

“Y [recuerda lo sucedido en la batalla de *Ujud*] cuando tú, [Oh Mujammad], saliste de tu casa en la mañana para asignar a los creyentes en sus puestos para la batalla [de *Ujud*]” (*Al 'Imran*, 121), y hasta cerca del final también fue revelado sobre esta batalla.

Batallas de *Al-Khandaq*, *Banu Quraidah* y *Khaibar*:

el inicio de la *Surah Al-Ajzab* fue revelado sobre estas batallas.

Batalla de *Banu An-Nadīr*:

se reveló *Surah Al-Jachr* sobre esta batalla.

Batalla de *Al-Judaibi'ah*, *Khaibar* y *Al-Fath* (conquista de *Makkah*): *Surah Al-Fath* y *Surah An-Nasr* se refirieron a estas batallas y se mencionó directamente *Al-Fath* en la *Surah an-Nasr*.

Batalla de *Tabuk*:

Algunas aleyas en la *surah At-Tawbah*.

- El Profeta ﷺ solo resultó herido en la batalla de *Ujud*, los ángeles lucharon junto a él ﷺ en la batalla de *Badr*, *Ujud* y *Junain*; los ángeles vinieron y sacudieron a los politeístas y rompieron sus fuerzas durante la batalla *Al-Khandaq* (la trinchera) y el Profeta ﷺ les arrojó cascajo en la cara para que huyeran.

- La conquista de *Makkah* ocurrió a lo largo de dos batallas: *Badr* y *Junain*.

- La única batalla en la que se usaron catapultas fue en *Ta'if*, en la que tomaron una fortaleza fue con la trinchera, como lo aconsejó Salmān Al-Fārisi رضي الله عنه en la batalla contra “los aliados”.

Batallas mencionadas en el Corán

Resumen de sus batallas, escuadrones y delegaciones.

Su enfermedad y muerte ﷺ

Al-lah ﷻ le dio al Profeta ﷺ la opción de permanecer en esta vida mundana o encontrarse con Él e ir al *Yannah* (Paraíso) y eligió el Paraíso, entonces se enfermó ﷺ gravemente y le pidió a sus esposas que lo cuidaran en la casa de ‘Aichah رضي الله عنها y se lo permitieron.

Cuando ya no pudo dirigir la oración, le ordenó a Abu Bakr رضي الله عنه que guiara a la gente en ella como indicación de que sería un sucesor después de él ﷺ.

El lunes 12 de *Rabi'ul-Awwal*, once años después de la *Jiyrah*, el Profeta ﷺ salió ante la gente mientras rezaban la oración del *Fayer*, levantó la cortina y abrió la puerta para que pudieran verlo, les indicó que completaran la oración mientras les sonreía; luego, durante la mañana, falleció, su muerte fue la mayor aflicción para los creyentes y les entristeció mucho.

Luego, la gente se reunió y prometió lealtad a Abu Bakr رضي الله عنه como Líder de los musulmanes, nadie difirió con esta decisión ya que conocían sus grandes virtudes, después del Profeta ﷺ, y se encontraba entre los primeros en abrazar el Islam.

Luego el Profeta ﷺ fue lavado y envuelto en tres vestiduras blancas para ser enterrado en el lugar donde falleció: en la habitación de la madre de los creyentes ‘Aichah رضي الله عنها; esa es la manera de proceder con los Profetas: son enterrados en el mismo lugar donde fallecieron. Tanto los seres humanos como los *yinn* envían los saludos y las bendiciones de nuestro señor sobre él ﷺ.

Testificamos el Profeta ﷺ que cumplió con sus obligaciones, aconsejó a la comunidad islámica y luchó en la causa de Al-lah de la mejor manera, así que rogamus para Al-lah lo recompense en nombre de su nación, y todas las alabanzas son para Al-lah Señor de todo lo que existe.

Su enfermedad y muerte

Epílogo

Jasān iben Thābit رضي الله عنه, el poeta del Profeta ﷺ, dijo:

*Oh! Al-lah reúnenos con nuestro Profeta,
en un jardín del paraíso añorado por los ojos de cualquier envidioso;
permítenos estar en el rango más alto del Paraíso.*

*¡Oh! Al-lah, el más alto y dueño de todo, Al-lah con los que están alrededor de Su Trono
y los virtuosos envían saludos al bendecido Profeta.*

Tercer examen

Falso	Verdadero	Preguntas:
☐	☐	Pastoreaba ovejas ﷺ, razón de su paciencia y misericordia hacia los débiles.
☐	☐	Cuando llegó a los 40 años ﷺ, la luz de la profecía brilló sobre él y fue honrado con el mensaje de Al-lah un viernes.
☐	☐	El daño de los Quraich se intensificó, por lo que fueron sitiados en la casa de Abu Talib durante tres años, cuando salieron, el Profeta ﷺ tenía 49 años.

1. Nació ﷺ en Makkah:

El año del elefante ☐, 53 años antes de la *jiyrah* ☐, todo lo anterior ☐.

2. El inicio de la Revelación:

Se dio en sus retiros espirituales ﷺ ☐, se dio en un sueño real ☐, todo lo anterior ☐.

3. Cuántas etapas de revelación hay? Cinco ☐, siete ☐, tres ☐.

4. Las etapas de la divulgación fueron: Dos ☐, tres ☐, cinco ☐.

5. Fue llevado ﷺ de noche hasta *Al-Aqsa* y luego fue llevado sobre los cielos en: Cuerpo ☐, espíritu ☐, cuerpo y espíritu ☐.

6. La primera mezquita del Islam fue:

Al-Jaram [en *Makkah*] ☐, La mezquita del Profeta en *Madinah* ☐, *Al-Aqsa* ☐, *Quba* ☐.

7. La dirección de la *qiblah* cambió:

en La Meca antes de la *jiyrah* ☐, el segundo año después de la *jiyrah* ☐, el tercer año después de la *jiyrah* ☐.

8. ¿En qué año se dio la batalla de *Badr* en Ramadán?

El 2 después de la *jiyrah* ☐, el 3 después de la *jiyrah* ☐.

Abu Bakr As-Sidīq	Zaid iben Jarithah	Bilal iben Rabah	‘Ali iben Abi Talib	Primeros creyentes
☐	☐	☐	☐	De los hombres
☐	☐	☐	☐	De los niños
☐	☐	☐	☐	De los libres
☐	☐	☐	☐	De los esclavos

7 años	‘Abdul-lah iben ‘Abdul-Muttalib	Unos 8 años	‘Abdul-Muttalib	Abu Talib	Quienes lo cuidaron como huérfano ﷺ
☐	☐	☐	☐	☐	Después de que su madre murió, lo cuidó su abuelo ...
☐	☐	☐	☐	☐	Luego murió su padre mientras tenía ...
☐	☐	☐	☐	☐	Lo cuidó su tío
☐	☐	☐	☐	☐	Murió mientras el Profeta tenía 7 años.
☐	☐	☐	☐	☐	Su madre murió antes de que él completara

Una batalla	9 batallas	27	60	10 años	Sus ﷺ batallas y expediciones
☐	☐	☐	☐	☐	Todas las expediciones, delegaciones y batallas ocurrieron después de la <i>jiyrah</i> durante un período de
☐	☐	☐	☐	☐	Los escuadrones y las delegaciones fueron aproximadamente
☐	☐	☐	☐	☐	¿Cuántas batallas hubo?
☐	☐	☐	☐	☐	Él ﷺ participó en ...
☐	☐	☐	☐	☐	Fue ﷺ herido en ...

Índice

Introducción	1
Los rasgos del Profeta ﷺ	3
Primer examen	11
La guía del Profeta ﷺ	13
Segundo examen	18
Los rasgos especiales del Profeta ﷺ	21
La familia del Profeta ﷺ	24
Antes de la Profecía	29
Comienzo de la revelación	31
Período Mecano	34
Período Medinense	37
Resumen de sus Batallas	44
Su enfermedad y muerte ﷺ	45
Tercer examen	46
Índice	48

مترجم الى اللغة
الإسبانية

Lengua
española

Lo que todo musulmán debe creer saber y hacer

شرح متن
الدروس المهمة
لعامة الأمة

Escrito por

Imam Abdul Aziz Ibn Baz

Comentado por:

DR:HAYTHAM SARHAAN

prohibida su venta

Lo que todo musulmán debe creer, saber y hacer

(Comentario a *Las lecciones más importantes*)

Jaitham ibn Muhammad Yamil Sarjan

(Comentarista)

Julio César Cárdenas Arenas

(Traductor)

Lo que todo musulmán debe creer, saber y hacer

(Comentario a *Las lecciones más importantes*)

Imam Abdul Aziz Ibn Baz

Que Al-lah tenga piedad de él

Comentado por:

Haitham ibn Muhammad Jamil Sarjan

Ex-Profesor en la Mezquita del Profeta

<http://attassil-alelmi.com>

Que Al-lah le perdone a él, a sus padres
y a todos los que han ayudado con este libro.

Traducido por:

Julio César Cárdenas Arenas

Filólogo, Teólogo y Filósofo

Esto es un regalo, no es para la venta

Fue impreso con el apoyo de Fatimah bint Jailali ibn Farjah, que Al-lah tenga piedad de ella
y le permita entrar en los Jardines del Paraíso.

Primera edición

Todos los derechos reservados, excepto quien quiera imprimirlo o traducirlo para distribuirlo de forma gratuita, después de solicitar el permiso del autor.

Editorial: at-Tassil al-Elmi.

Contacto del comentarista: islamtorrent@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

Explicación de la *Introducción del autor*

Dijo el Sabio Ibn Baz, que Al-lah tenga piedad de él:

Todas las alabanzas y agradecimientos son sólo para Al-lah, el Señor de todo lo que existe, el mejor final es para los siervos obedientes de Al-lah; que Al-lah le de la paz y las bendiciones a Su Siervo y Mensajero, nuestro Profeta Muhammad, a su familia y a todos sus compañeros.

Estas humildes palabras tratan sobre algunas de las obligaciones que todo musulmán tiene con respecto a la religión y las he llamado:

Las lecciones más importantes para todo musulmán.

Le pido a Al-lah que beneficie con ellas a los musulmanes, y que acepte mi trabajo, puesto que Él es un dador generoso.

Abdul ‘Aziz bin Abdul-lah bin Baz.

¿Por qué estudiamos *Las lecciones más importantes*?

Debido a su importancia, tal como el autor las ha llamado, y porque los sabios nos han aconsejado estudiarlas.

Si alguien dice: “Sí, son importantes, pero para los musulmanes comunes, pues yo soy un Estudiante de conocimiento islámico, mi nivel está por encima del nivel de los musulmanes en general [quienes sí deben estudiar este libro]”.

La reacción es: se le pregunta algo [que trate este libro] y si no lo sabe, entonces los musulmanes comunes son mejores que él o ella, pues un Estudiante de conocimiento islámico debe ser humilde, no debe pensar que es mejor que los sabios o que está en el culmen del conocimiento islámico, sino que, más bien, debe seguir el camino de los sabios virtuosos. En la *Compilación* de al-Bujarí, Muyahid dijo: **“Ni la persona tímida [para preguntar] ni la arrogante [con el conocimiento] adquirirán el conocimiento [islámico]”.**

Nota: se agregan, a lo largo del libro, breves explicaciones del traductor entre corchetes.

¿En qué consisten *Las lecciones más importantes*?

1. La forma en que los primeros sabios musulmanes leyeron el Corán, lo memorizaron, reflexionaron sobre sus significados y actuaron según él.
2. La explicación del *Islam*, el *Iman*, el *Ijisan*, la adoración debida a Al-lah (ﷻ), y de las categorías del *Shirk* [adoración que no es para Al-lah].
3. La explicación de la oración.
4. La explicación del *wudu* (ablución).
5. El embellecerse con los buenos modales y la ética islámica.
6. La advertencia contra la adoración de alguien [o algo] diferente de Al-lah (ﷻ) y contra los diferentes tipos de faltas.
7. Cómo preparar el cadáver para su entierro islámico y cómo rezar la oración fúnebre.

¿Por qué los sabios comienzan en el nombre de Al-lah?

1. Siguiendo el ejemplo del Libro de Al-lah (ﷻ), así como el de los Profetas y Mensajeros, la paz sea con todos ellos.

2. Siguiendo el Jadiz: **“Todo asunto importante que no comienza con el nombre de Al-lah, es deficiente”**, aunque este jadiz sea débil.

3. Siguiendo el ejemplo de los primeros sabios del Islam.

4. Esperando [obtener] las bendiciones [de Al-lah] al iniciar en el nombre de Al-lah (ﷻ).

Lección 1

***Al-Fatiha* y algunas suras cortas**

Se estudiarán la *surah Al-Fatiha* y algunas suras cortas desde la *surah Az-Zalzalah* hasta la *surah An-Nas*; leyéndolas correctamente con un profesor de recitación coránica, memorizándolas y comentando lo que debe entenderse con claridad.

Aclaración:

La memorización [del Corán] debe realizarse, de acuerdo con la forma en que lo hicieron las primeras generaciones, cada día diez aleyas junto con la lectura de una interpretación concisa como *Tafsir As-Sa'di*, y se debe actuar según ellas, con la ayuda de Al-lah (ﷻ).

¿Con qué interpretación del Corán debe comenzar un Estudiante de conocimiento?

Se aconseja al estudiante que comience con la interpretación del Corán llamada *Taisir al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* del Shaikh As-Sa'di, que Al-lah tenga piedad de él y lo perdone. ¿Por qué?

Pues los sabios la recomiendan y le han prestado una gran atención.

Es concisa y, por lo tanto, apropiada para que lo lea un estudiante principiante.

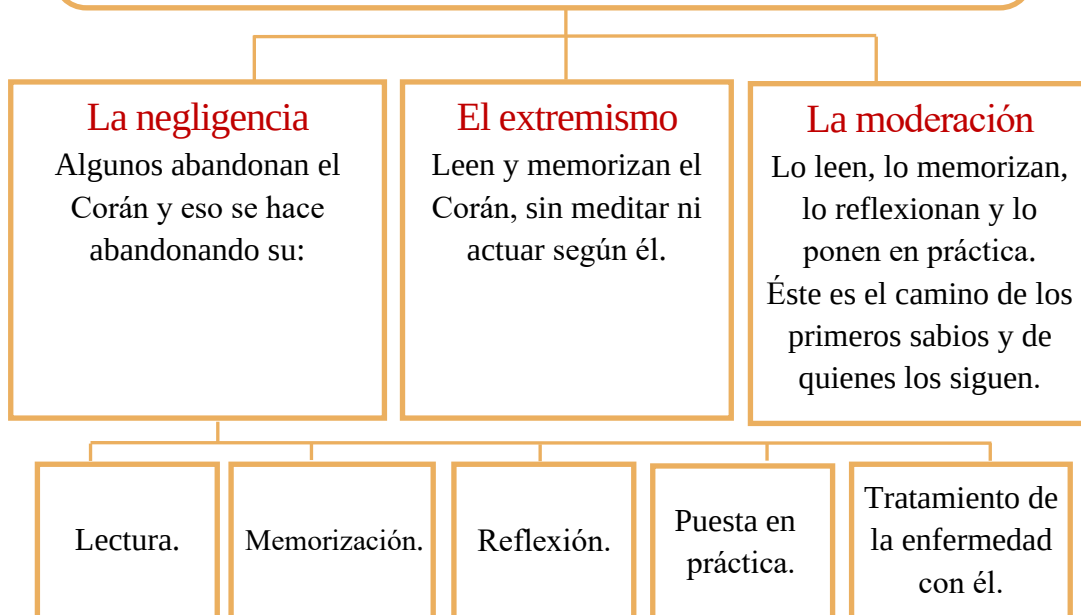
Porque sus términos y oraciones son fáciles y claros; sin ambigüedades.

Ayuda a cada musulmán a actuar según el Corán, con la ayuda de Al-lah (ﷻ).

El autor, que Al-lah tenga piedad de él, resalta en ella la Unicidad de Al-lah (ﷻ).

¿Cuáles son los tipos de personas con respecto al Corán?

Con respecto al Corán hay dos extremos entre las personas y un camino moderado.

Al-lah (ﷻ) dice: “Y dice el Mensajero: ¡Oh, Señor mío! En verdad mi pueblo ha abandonado el Corán” (Corán 25:30).

El Profeta (ﷺ) ha dicho: “De la descendencia de esta persona vendrán personas que leerán el Corán, pero no pasará de sus gargantas [es decir, no lo entenderán], atacarán a los musulmanes y dejarán de lado a los adoradores de ídolos, saldrán del Islam tal como sale una flecha del arco; si los encuentro, lidiaré con ellos tal como sucedió con la gente de ‘Aad” (al-Bujarí 3610 y Muslim 1064).

[**Nota:** se usará la traducción de la Editorial IIPH para el Sagrado Corán con algunas modificaciones y la versión de los dichos proféticos es del traductor.]

**Selecciones [del libro] *Taisir Al-Karim Ar-Rahman*
Fi Tafsir Kalam Al-Manan de Abdu-Rahman As-Sa'di
(que Al-lah tenga piedad de él) y unas preguntas al respecto
Interpretación de la *surah* [llamada] *Al-Fatihah* (La apertura), mecana.**

- (1) En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso
- (2) Alabado sea Al-lah, Señor de los mundos,
- (3) El Clemente, el Misericordioso,
- (4) Dueño del Día del Juicio,
- (5) Sólo a Ti adoramos y sólo a Ti imploramos ayuda.
- (6) Guíanos por el sendero recto.
- (7) El sendero de quienes agraciaste, no de aquellos que incurrieron en la ira ni de los extraviados.

(1) Interpretación: se comienza [la recitación] con los nombres de Al-lah, el Altísimo, puesto que la palabra “Nombre” es un sustantivo singular que incluye todos los nombres hermosos y perfectos de Al-lah (ﷻ). **“Al-lah”**: Él es el Dios adorado, el único que merece la adoración y nada ni nadie más, debido a Sus cualidades de divinidad, las cuales son todas perfectas.

“El Clemente, el Misericordioso”: estos son dos nombres [divinos] que demuestran que Él, el Altísimo, es quien posee una gran misericordia que lo abarca todo y que incluye a todos los seres vivos, Él ha decretado, para aquellos que Le obedecen, siguen a Sus Profetas y Mensajeros, la misericordia sin restricciones, mientras que todos los demás sólo tienen una parte de esta misericordia.

Sabed que uno de los principios acordados por los primeros sabios del Islam y las guías [de los musulmanes] es tener fe en Al-lah (ﷻ), en Sus Atributos y en las reglas que determinan cómo deben ser comprendidos [tales Atributos]; así, por ejemplo, creemos que Él (ﷻ) es el totalmente Compasivo y el especialmente Misericordioso, posee la misericordia que se extiende a sus receptores y, por lo tanto, todas las bendiciones [recibidas] son resultado de esta misericordia, así mismo este principio es válido para todos Sus nombres.

Se dice el nombre divino de “el Omnisciente” de quien posee la capacidad de saberlo todo, pues posee la omnipotencia le permite ser capaz de hacer [y saber] cualquier cosa.

(2) **“Alabado sea Al-lah”**, es decir, todas las alabanzas con para Al-lah (ﷻ) por Sus atributos perfectos y Sus acciones basadas en la bondad y en la justicia; a Él (ﷻ) pertenece la perfecta y alabanza completa.

[**Surah mecana**: es la revelada antes de la emigración del Profeta (ﷺ) de Makkah a Medinah; **surah medinense**: la revelada después de la emigración del Profeta (ﷺ) a Medina, en términos generales.]

{ Explicación de la lección 1 }

(3) **“Señor de los mundos”**, el Señor es quien sustenta y sostiene toda la creación, es decir, todo lo que no sea Al-lah, por el hecho mismo de que Él la ha creado, ha preparado los medios [que necesita para existir] y la proveyó con bendiciones inmensas, y de no existir estas bendiciones sería imposible la existencia de la creación; así es que cada bendición que se posee es de Él, el Altísimo.

El sostenimiento y el sustento divinos de la creación es de dos tipos: general y específico.

- El sustento general en tanto Él (ﷻ) creó todo lo existente, lo sustentó y lo dirigió a lo que necesita para sobrevivir en esta vida.

- El sustento específico se refiere a que Él (ﷻ) sostiene y sustenta a Sus siervos sinceros con la fe, les guía y enseña, les corrige y completa [su fe], alejándolos de todo lo que pueda afectarlos y de los obstáculos entre ellos y Él (ﷻ). La prueba de este tipo de sostenimiento es que Él (ﷻ) los guía a todo bien y los protege de todo mal, quizás éste es el secreto por el cual la mayoría de las súplicas que hicieron los Profetas usaron la expresión *“Oh Señor”* y todo lo que Le pidieron fue cumplido por Su Señorío [y sustento] específico.

De hecho, **“Señor de los mundos”** significa que solamente Él es el Creador y el Único Ordenador de todos los asuntos, tal como el de la provisión de las bendiciones, esto significa que Él (ﷻ) no necesita de nada ni nadie en absoluto, mientras que toda la creación le necesita solamente de Él (ﷻ), en todos los sentidos y en todas las formas posibles.

(4) **“Dueño del Día del Juicio”**, la cualidad de ser Dueño o Rey es el poseer, de esta cualidad se deriva la capacidad de ordenar y prohibir, recompensar y castigar, así como de actuar sobre sus posesiones de las formas en que desee.

“Del Día del Juicio”, es decir, del día en que los seres humanos serán juzgados por sus acciones, buenas y malas, en ese día se verá con claridad la perfección de Su dominio, justicia y sabiduría, y las creaciones dejarán de poseer y de ser amos en este mundo, dejarán de ser reyes, ministros, esclavos y libres, todos serán iguales ese día, todos estarán sumisos a Su grandeza, rendidos en completa sumisión ante Su honor, expectantes de su merecido, esperando Su recompensa y temiendo Su castigo. Por ello se ha mencionado Su dominio [sobre la creación], puesto que Él es el Dueño del Día del Juicio y de cualquier otro día.

(5) **“Sólo a Ti adoramos y sólo a Ti imploramos ayuda”** significa que sólo Le dedicamos la adoración y Le pedimos ayuda a Él (ﷻ), puesto que el mencionar al complemento directo antes [que el sujeto] de un verbo es un método de restricción [en lengua árabe], es decir, se afirma y restringe lo que se menciona en la oración y se niega cualquier cosa que quede fuera de tal restricción; por lo tanto, es como decir: Te adoramos y no adoramos a nadie ni a nada más que a Ti, Te pedimos ayuda a ti y no recurrimos a nadie más que a ti por ayuda. Así mismo se ha mencionado [en la aleya] la adoración antes de pedir ayuda para indicar lo general [que es la adoración] antes de lo específico [que se contiene en la adoración] y para demostrar que se debe poner delante Su derecho [de ser adorado] sobre cualquier [derecho] de la creación.

La adoración se define como **“un sustantivo colectivo que incluye todas las acciones y los dichos internos y externos que Al-lah ama y se complace con ellos”**, el buscar ayuda es: **“depender de Al-lah, el Altísimo, en adquirir lo que beneficia y rechazar aquello que perjudica, además de tener la certeza de que Él realmente ayudará al que pide”**.

Establecer la adoración de Al-lah (ﷻ) y buscar Su ayuda son los medios para la felicidad eterna y el triunfo ante todo mal; así es que sólo se llega al éxito cumpliendo los requisitos de ambos [de la adoración y la petición de ayuda]; por ello la adoración solo se considera verdadera cuando se realiza de la manera que el Mensajero (ﷺ) la enseñó y la practicó, con ella se busca sólo el rostro de Al-lah (ﷻ) [es decir, se busca Su complacencia]; así pues, estos dos asuntos [la intención de complacer a Al-lah (ﷻ) y el seguir la *Sunnah* del Profeta (ﷺ)] deben estar presentes para que la acción realizada se considere adoración. Se ha mencionado [en la aleya] la búsqueda de ayuda después de la adoración, aunque tal petición sea parte de la adoración, puesto que el siervo siempre necesita la ayuda de Al-lah (ﷻ) en todos los actos de adoración, si Al-lah (ﷻ) no lo ayuda, entonces no logrará los objetivos que espera al cumplir sus obligaciones [con Al-lah (ﷻ)] y al evitar las prohibiciones [para complacer a Al-lah (ﷻ)].

(6) **“Guíanos por el sendero recto”** significa muéstranos, dirígenos al sendero recto y otorgarnos la gracia divina para cruzarlo; el sendero recto es el camino claro que conduce a Al-lah (ﷻ) y a Su Paraíso, en otras palabras, es conocer la verdad y actuar según ella.

Por lo tanto, la aleya significa: guíanos hacia el sendero y guíanos en el sendero; de hecho, la guía hacia el sendero significa llegar al Islam y dejar atrás todas las demás religiones, mientras la guía en el sendero significa [obtener la] orientación hacia todos los detalles de la religión del Islam en términos de conocimiento y acción. Por ello esta súplica es una de las más completas y beneficiosas para el siervo y es por esto por lo que es obligatorio suplicar a Al-lah (ﷻ) con ella en cada unidad (*raka'ah*) de la oración [al recitar la *surah* de *al-Fatijah*], en especial porque el siervo necesita la guía continuamente.

{ Explicación de la lección 1 }

(7) Este sendero recto es **“el sendero de quienes agraciaste”** es decir de los Profetas, los Sinceros, los Mártires y los Justos **“no”** el camino **“de aquellos que incurrieron en la ira”**, es decir de quienes sabían la verdad, pero la abandonaron como los judíos y quienes hacen lo mismo que ellos, **“ni”** el sendero **“de los extraviados”**, a saber, quienes abandonaron la verdad por ignorancia y desorientación como los cristianos y quienes se les parecen.

Esta *surah*, a pesar de su brevedad, contiene algo único con respecto a las demás *suras* del Sagrado Corán, en tanto menciona los tres tipos de *Taujid*: el *Taujid ar-Rububiyyah* (el monoteísmo del Señorío de Al-lah), derivado de Su Palabra: **“Señor de todos los mundos”**; el *Taujid al-Ulujiyyah* (el monoteísmo de la adoración) que consiste en dedicar solamente a Al-lah (ﷻ) toda la adoración y que se deriva del término **“Al-lah”** y de Su Palabra: **“Solo a ti adoramos y Solo a ti pedimos ayuda”**; y el *Taujid al-Asma’ uas-Sifat* (el monoteísmo de los Nombres y Atributos divinos) que consiste en afirmar los Atributos de Perfección que Al-lah, el Altísimo, ha afirmado para Sí mismo y que Su Mensajero (ﷺ) ha afirmado, sin *ta’til* (negar los Atributos), *tamthil* ni *tashbih* (sin ejemplificar ni comparar los Atributos de Al-lah con la creación) tal como lo prueba Su Palabra: **“Alabado sea Al-lah”**, lo cual ya se mencionó [en la explicación de la aleya previa].

En Su Palabra **“guíanos hacia y en el sendero recto”** también se afirma la Profecía, porque esta guía no es posible sin el mensaje [divino]. Así mismo se afirma la recompensa por las acciones [del siervo] en Su Palabra: **“Dueño del Día del Juicio”** y que esta recompensa se establecerá con justicia, esto se debe a que el significado del término árabe *din* [aquí traducida por Día del Juicio] es la recompensa fundada sobre la justicia.

También se afirma el *Qadr* (el decreto divino) y que el siervo es quien verdaderamente ejecuta sus propias acciones, contrario a las posturas de la *qadariyyah*, es decir aquellos que niegan el *Qadr*, y opuesto a la *jabariyyah*, aquellos que niegan la voluntad de la persona.

De hecho, esta *surah* refuta [no sólo a éstos sino] a todas las personas de la innovación y desorientación [en la religión] en Su Palabra: **“Guíanos hacia y en el sendero Recto”** porque esto es conocer la verdad y llevarla a la práctica, mientras que la persona innovadora y equivocada contradice la verdad y su puesta en práctica.

Esta *surah* implica practicar la religión con sinceridad ante Al-lah (ﷻ), en términos de adoración y búsqueda de ayuda al decir: **“a ti solo adoramos y a ti solo pedimos ayuda”**. Todas las alabanzas y gracias son para Al-lah (ﷻ), Señor de todo lo que existe.

Explicación de la *Aiatul Kursi* (la aleya del Trono)

(2:255) ¡Al-lah! No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el Viviente, se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación. No Le toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la Tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su anuencia? Conoce el pasado y el futuro; y nadie abarca de Su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su Trono se extiende en los cielos y en la Tierra, y la custodia de ambos no Le agobia, y Él es Sublime, Grandioso.

(2:255) El Mensajero de Al-lah (ﷺ) ha declarado que esta aleya es la más grandiosa del Corán pues contiene el *Tauhid* que presenta a Al-lah (ﷻ), sin socio alguno, [a quien se deben] todos los actos de adoración y presenta varios de los atributos de Al-lah (ﷻ), el Creador de todas las cosas.

En ella se nos informa que Él es “**Al-lah**”, aquel a quien pertenece la adoración en todas sus formas y nada ni nadie merece ser adorado, excepto Él; por lo tanto, adorar a otro que no sea Al-lah (ﷻ) es inútil; así mismo [se nos informa] que Él es “**Al-Jayy**”, el Viviente, a quien pertenecen todas las cualidades de la vida perfecta y completa incluyendo la audición, visión, capacidad y voluntad perfectas [según Su Majestuosidad, no según la forma humana], así como otros atributos relacionados con Su esencia.

Él es “**Al-Qaium**”, el que se basta a sí mismo, es independiente y no necesita de Su creación, sostiene todo lo que existe, ha originado la existencia de todo, ha provisto a toda Su creación con el sustento y con todo lo que necesita para existir y sobrevivir.

Debido a Sus cualidades perfectas de vida y sustento “**ni la somnolencia ni el sueño lo sobrepasan**”, es decir que la somnolencia y el sueño solo se dan en la creación, la cual siente debilidad, agotamiento e incapacidad, y [la somnolencia o el sueño] no aplican a la magnificencia, la grandeza y el esplendor [del Creador].

Él (ﷻ) nos ha informado que es el Dueño de todo lo que está en los cielos y la tierra, así es que todos los seres creados son siervos y posesiones de Al-lah (ﷻ), nada ni nadie está fuera de tal estado.

{ Explicación de la lección 1 }

“Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Clemente” (19:93), así que Él (ﷻ) es el dueño de todo y Le pertenecen los atributos de dominio, autoridad, reinado, majestad y ordenamiento de todos los asuntos; debido a Su suprema autoridad nadie **“puede interceder ante Él, excepto con Su permiso”**, pues todos los notables y distinguidos intercesores son siervos que le pertenecen a Él, ninguno puede pedir la intercesión sin que Él lo permita: **“Diles: Allah es Quien autoriza toda intercesión. A Él pertenece el reino de los cielos y la Tierra...” (39:44)**. Al-lah (ﷻ) sólo permite que alguien interceda [ante Él] si está complacido con tal persona, y Al-lah (ﷻ) sólo se complace de quien le adora solamente a Él (ﷻ) y sigue a Sus Mensajeros; así es que quien no lo haga no tendrá derecho a la intercesión, ni a parte de ella.

Luego Al-lah (ﷻ) nos informa de su conocimiento ilimitado y abarcador y que Él (ﷻ) sabe, sin límite alguno, lo que le espera a la creación en los acontecimientos futuros, así como sabe **“lo que está detrás de ellos”**, es decir de asuntos pasados sin límite alguno, e informa que no se Le oculta nada: **“Él conoce lo que engaña a los ojos y lo que ocultan los corazones” (40:19)**.

Ninguna de las creaciones puede abarcar nada del conocimiento de Al-lah (ﷻ) **“salvo lo que Él quiere”**, es decir, lo que Él (ﷻ) les ha revelado, por diferentes medios, incluidos los asuntos legales [de la religión] y lo que está por suceder [en el futuro]. Sin embargo, todo eso es apenas una pequeña parte del conocimiento [brindada por] el Creador (ﷻ), tal como afirmaron las creaciones más conocedoras de Al-lah (ﷻ), es decir los Mensajeros y los ángeles, quienes dijeron: **“Glorificado eres tú! No tenemos más conocimiento que el que Tú nos has enseñado” (2:32)**.

Al-lah (ﷻ) nos informa de Su grandeza y Su magnificencia y que Su Trono se extiende sobre los cielos y la tierra, además de sostener los cielos y la tierra y a todos sus habitantes, por medio de causas y órdenes universales que Al-lah (ﷻ) ha colocado en la creación y, a pesar de todo esto, la preservación del Trono no Le cansa ni representa una carga, debido a la perfección de Su grandeza, Su capacidad y la abundante sabiduría en Sus leyes.

“Y Él es Sublime” en Su esencia, es decir, es superior a toda Su creación, es el Altísimo por la exaltación y la grandeza de Sus atributos, por Su dominio sobre la creación; toda la existencia se somete a Él (ﷻ), incluso los obstinados [en creer] están sometidos.

Él (ﷻ) es **“el Grandioso”**: es el poseedor de todas las cualidades de grandeza, magnificencia, nobleza y esplendor, es aquel a quien los corazones aman y las almas glorifican; y los que saben reconocen que la grandeza de todo, incluso si supera la grandeza [humana] o aunque sea indescriptible, no es nada comparada con la magnificencia del Altísimo, el Más Grande.

Claramente, esta aleya se compone de significados tan extraordinarios que por ello se le llama la aleya más grandiosa del Corán y lleva a quien la lea, reflexione, contemple y comprenda a llenar su corazón de la certeza, el conocimiento y la Fe, además, de estar salvaguardado del mal de Satanás.

Explicación de la surah Al-Zalzalah (El temblor), medinense

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) Cuando la Tierra se sacuda por el gran terremoto,**
- (2) Y expulse su carga [haciendo surgir a los muertos de sus tumbas],**
- (3) Y el hombre diga: ¿Qué le sucede?**
- (4) Ese día, la Tierra dará testimonio [atestiguando el bien y el mal que se hubiere cometido sobre ella].**
- (5) Lo hará por orden de su Señor.**
- (6) Ese día, los hombres acudirán en grupos [al lugar del juicio] para comparecer ante su Señor por sus acciones y conocer el resultado de sus obras.**
- (7) Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa.**
- (8) Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo.**

(1-2) Al-lah (ﷻ) nos informa sobre lo que sucederá en el Día del Levantamiento, **“cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto”**, convulsionando y sacudiendo con su movimiento final caerán todos los edificios y las estructuras, las montañas se desmoronarán y las colinas se aplanarán; la superficie de la tierra se volverá como una llanura estéril y nivelada en la que no se verá inclinación ni pendiente alguna.

“Y cuando la tierra expulse su carga”, es decir, al fallecido y a los tesoros que yacen dentro de ella.

(3) **“Y el hombre diga”**, es decir, cuando vea el terror que ha golpeado [la tierra], exclamará: **“¿Qué le sucede?”**.

(4-5) **“Ese día”** la tierra **“dará testimonio”** contra las personas por el bien y el mal que han hecho en su superficie, así es que la tierra será uno de los testigos que se presentarán en el Día del Levantamiento para testificar a favor o en contra de los siervos [que la habitaron], y **“lo hará por orden de su Señor”**, es decir, Le ordenó relatar lo que se hizo en su superficie y ella no desobedecerá Su orden.

(6) **“Ese día, los hombres acudirán en grupos”** al [lugar del] Día del Juicio Final, en el que Al-lah (ﷻ) los juzgará **“en grupos”**, es decir en grupos dispersos e irán **“para comparecer ante su Señor por sus acciones”**, para que Al-lah (ﷻ) les muestre lo que hicieron de bien y de mal y para mostrarles Su recompensa, la que ha provisto para ellos.

(7-8) **“Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa, quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo”**, esto es válido para cualquier bien y cualquier mal que se haya realizado: así las personas verán incluso hasta una acción del peso de un átomo y serán recompensadas por ella, por lo tanto, es seguro que entre más grande sea una obra, mayor recompensa tendrá.

Al-lah (ﷻ) dice: **“El día que cada alma vea el registro del bien y el mal que haya cometido, deseará que se interponga una gran distancia entre ella y ese momento” (3:30)**, esta aleya contiene un gran estímulo para realizar buenas obras, incluso si son pequeñas, y desalienta de hacer el mal, aunque parezca un mal menor [o pequeño].

Explicación de la surah Al-‘adiyat (Los corceles), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) Juro por los corceles que resoplan cuando corren velozmente
- (2) Y hacen saltar chispas con sus cascos [cuando pisan sobre las piedras].
- (3) Y se lanzan [contra el enemigo en la batalla] al amanecer
- (4) Levantando una nube de polvo,
- (5) E irrumpiendo en las filas [del enemigo]
- (6) Que ciertamente el hombre es muy desagradecido con su Señor.
- (7) Y él [mismo] es testigo de ello.
- (8) Y por cierto que tiene un gran amor a los bienes materiales.
- (9) ¿Acaso no sabe que cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas
- (10) Se evidenciará lo que hay en los corazones?
- (11) Ciertamente su Señor está bien informado de lo que hace.

(1) Al-lah (ﷻ) hace un juramento por los corceles debido a sus espléndidas señales y las bendiciones evidentes que contienen, virtudes que son reconocidas por todos; Al-lah (ﷻ) jura por ellos al estar en un estado especial y diferente a otros animales: **“Juro por los corceles que resoplan cuando corren velozmente”**, pues su esfuerzo hace que su respiración salga en fuertes resoplidos.

(2) **“Y hacen saltar chispas con sus cascos”**, pues la fuerza del impacto de sus cascos en la roca, provocada por la velocidad de la carga, hace que las chispas vuelen.

(3) **“Y se lanzan [contra el enemigo en la batalla]”** contra el enemigo **“al amanecer”**, ya que generalmente las incursiones militares se realizan en las mañanas.

(4-5) **“Levantando una nube de polvo”** debido a la velocidad de su carga **“e irrumpiendo en las filas [del enemigo]”** para atacarlos completamente.

(6) Por lo que se está prestando el juramento es: **“que ciertamente el hombre es muy desagradecido con su Señor”**, lo que significa que no está dispuesto a gastar de lo que Al-lah (ﷻ) le ha dado; las personas por naturaleza no cumplen libremente sus deberes, y a menudo, cuando los cumplen, no lo hacen completamente ni van más allá de lo que se requiere, la naturaleza de muchos tiende a la pereza y les falta determinación para cumplir con sus deberes, sean relacionadas con la [adquisición de] la riqueza o con el [cuidado del] cuerpo; excepto aquellos que Al-lah (ﷻ) ha guiado y no tienen estas características de la pereza y, más bien, cumplen los deberes [correctamente].

(7) **“Y él [mismo] es testigo de ello”**, es decir, el ser humano por su falta de deseo en el cumplimiento de sus deberes no negará ni rechazará esto pues es evidente y lo sabe. También es posible que el pronombre personal se refiera a Al-lah, el Altísimo, es decir, **“Él [es decir Al-lah] es un testigo de eso”**, [en este caso] ésta es una advertencia severa y una amenaza para aquellos que no están agradecidos con su Señor mientras que Él (ﷻ) conoce todo [hasta lo que guardan sus corazones].

(8) **“Y tiene”** el ser humano **“un gran amor a los bienes materiales”**, en especial al dinero, y este amor le lleva a abandonar el cumplimiento de sus deberes, pues ha dado prioridad a las pasiones propias sobre la complacencia de su Señor; todo esto se debe a que enfoca su atención en este mundo [pasajero] y no presta atención a la Próxima Vida [eterna].

(9-10) Es por esta razón que Al-lah (ﷻ) llama la atención para que [el ser humano] llegue a temer el Día Prometido: **“Acaso no sabe que”** serán engañados **“cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas”**, es decir, cuando los fallecidos sean desenterrados de las tumbas, sean resucitados y reunidos **“se evidenciará lo que hay en los corazones [de cada uno]”**, se mostrará y se aclarará todo lo que contenían y escondían en los corazones de bien y de mal, así es que [ese día] los secretos se sabrán y lo oculto se hará evidente; y el resultado final de todo esto se verá claramente en los rostros de las personas.

(11) **“Ciertamente su Señor está bien informado de lo que hace [el ser humano]”**, conoce sus acciones externas e internas, las más pequeñas y las más grandes, y lo recompensará por ellas. A pesar de que Al-lah (ﷻ) está perfectamente informado sobre el ser humano [y lo que le sucede] todos los días, este Día ha sido mencionado específicamente para resaltar que esos actos serán recompensados por completo en tal día, ya que Al-lah (ﷻ) los conoce completamente.

Explicación de la surah Al-Qari'ah (El día aterrador), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) El día aterrador.**
- (2) ¿Qué es el día aterrador?**
- (3) ¿Y qué te hará comprender la magnitud del día aterrador?**
- (4) Ese día los hombres parecerán mariposas dispersas [y no sabrán dónde ir],**
- (5) Y las montañas copos de lana cardada.**
- (6) Aquel cuyas obras buenas sean más pesadas [que las malas] en la balanza,**

(7) **Gozará de una vida placentera [en el Paraíso].**

(8) **En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza [que las malas]**

(9) **Su morada estará en el abismo [del Infierno].**

(10) **¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del Infierno?**

(11) **Es el fuego abrasador.**

(1-3) **“El día aterrador”** es uno de los nombres dados al Día del Juicio, se le llama así porque sus horrores golpean y perturban a las personas creando temor y es por esta razón que Al-lah (ﷻ) enfatizó su gravedad y severidad mediante la pregunta: **“Qué es el día aterrador? ¿Y qué te hará comprender la magnitud del día aterrador?”**

(4) **“Ese día los hombres”**, por el gran miedo y horror, **“parecerán mariposas dispersas”**, tal como si fueran langostas dispersas [en el aire] que chocan en la noche aleatoriamente entre sí, sin saber a dónde van, así es que si se enciende algún fuego corren directamente hacia él, incapaces de percibir su peligro, [en ese día] tal será el estado de todos, inclusive de [las personas] más racionales.

(5) En cuanto a las montañas, firmes y poderosas, [ese día] serán **“copos de lana cardada”** débiles y de tal peso que la menor ráfaga de viento hará que vuelen. Al-lah (ﷻ) dice: **“Y veréis las montañas, las cuales creíais firmes, pasar como lo hacen las nubes” (27:88)**, entonces las montañas se volverán como polvo disperso y no quedará ningún rastro perceptible de ellas. Luego, se erigirá la Balanza y las personas se dividirán en dos categorías: los felices y los miserables.

(6-7) **“Aquel cuyas obras buenas sean más pesadas [que las malas] en la balanza”**, es decir que sus buenas acciones superan a las malas **“gozará de una vida placentera [en el Paraíso]”**, en los jardines de la dicha.

(8-11) **“En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza [que las malas]”**, es decir cuyas buenas obras no se comparan con las malas, **“su morada estará en el abismo [del Infierno]”**, tal será su morada y destino final, ella será como una madre para él, que siempre [que puede] se queda cerca [de su hijo], tal como dice Al-lah (ﷻ): **“seguramente el castigo en él [en el abismo] es duradero y se aferra [a tal castigo]” (25:65)**. También se ha dicho [en los libros de interpretación coránica] que el significado es que su mente será arrojada al Fuego del Infierno, lo que significa que será arrojado al Infierno de cabeza.

“¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del Infierno?” es una pregunta para enfatizar la importancia de este asunto, [no por desconocimiento pues] luego se da la respuesta: **“es el fuego abrasador”**: ¡setenta veces más caliente que el fuego de este mundo!

¡Le pedimos a Al-lah (ﷻ) que nos proteja de él!

Explicación de la *surah At-Takathur* (La codicia), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) La codicia os distraerá [y os apartará de Al-lah]
- (2) Hasta que [muráis y] conozcáis [la oscuridad] de la tumba [por un tiempo].
- (3) Ya sabréis.
- (4) Ya veréis [el resultado de vuestras obras].
- (5) Y por cierto que si hubierais creído firmemente en lo que os aguarda [no os hubiera distraído la codicia].
- (6) [Pero no creísteis] Y veréis el fuego del Infierno.
- (7) Y por cierto, lo veréis con certeza.

(1) Al-lah (ﷻ) reprende a sus siervos por haberse distraído del propósito de su creación: el adorarlo solamente a Él, sin ningún asociado, el conocerlo, recurrir a Él en arrepentimiento y dar preferencia a lo que Él ama sobre todo lo demás [los reprende al decir]: **“os distraerá”** y no se mencionó [quién o qué es] el distractor para así abarcar todo lo que entretiene a los distraídos y todo lo que presumen los soberbios con **“la codicia”** por la riqueza, hijos, séquitos, ejércitos, sirvientes, estatus, gustos y todo aquello cuyo objetivo no sea la complacencia de Al-lah (ﷻ).

(2) Así es que continuarán en su descuido, pasiones y ocupaciones **“hasta que [muráis y] conozcáis [la oscuridad] de la tumba”** cuando se corra el velo de la negligencia; ¡pero en ese entonces será demasiado tarde para hacer algo! Su Palabra: **“hasta que conozcáis [la oscuridad] de la tumba”** prueba que el significado del *barzakh* es la vida en la tumba, y que es un lugar transitorio cuyo propósito es pasar en su camino a la Morada del Más Allá.

Pues Al-lah (ﷻ) llamó a los fallecidos en sus tumbas “visitantes” y no [les llamó] “residentes”, para así llamar la atención de los seres humanos en torno a la [importancia de la] Resurrección y de la recompensa por las acciones [de esta vida] en una Morada que es eterna, sin fin alguno.

{ Explicación de la lección 1 }

(3-6) Es por esta razón que Al-lah (ﷻ) les advierte con Sus palabras: **“Ya sabrás. Ya verás [el resultado de tus obras], y por cierto que, si hubieras creído firmemente en lo que te aguarda”**, es decir, si supieras lo que te espera, con un conocimiento certero en tu corazón, la competencia [por adquirir cosas de este mundo] no te hubiera distraído y en su lugar te habrías apresurado a trabajar de manera justa.

Sin embargo, la ausencia de conocimiento verdadero te ha llevado a lo que estás presenciando, **“seguramente verás el Fuego del Infierno”**, serás testigo del Levantamiento y verás el Infierno que está preparado para los incrédulos.

(7) **“Entonces [eso] lo harás con el ojo de la certeza”**, con el ojo corporal [con claridad], tal como dice Al-lah (ﷻ): **“Los malhechores encenderán el Fuego y se darán cuenta de que van a caer en él y no encontrarán ninguna manera escapar de él” (18:53).**

(8) **“Entonces, en ese día, serás interrogado sobre tus placeres”**, en este mundo ¿Le mostraste la debida gratitud? ¿Cumpliste los derechos de Al-lah (ﷻ) en este mundo y no usaste sus bendiciones para desobedecerlo? Si es así, te conferirá una bendición mucho mayor y mejor o ¿fuiste engañado por este mundo y abandonaste la debida gratitud? Si es así, Al-lah (ﷻ) te castigará: **“En el día en que aquellos que no creyeron están expuestos al fuego: disipaste las cosas buenas que tenías en tu vida mundana y te divertiste en ella. Así que hoy se te paga con el castigo de la humillación por ser arrogante en la tierra sin ningún derecho y por ser desviador” (46:20).**

Explicación de la surah 'Al-Asr' (¡Por el tiempo!), mecana

- (1) En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso**
- (2) Juro por el transcurso del tiempo**
- (3) Que ciertamente los hombres están perdidos,**
- (4) Salvo aquellos que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes.**

(1-4) Al-lah (ﷻ) hace un juramento por el tiempo, es decir, por el paso del día y la noche, el tiempo en que el hombre realiza sus obras.

{ Explicación de la lección 1 }

Todos los seres humanos se encuentran en constante pérdida, la pérdida es algo contrario a la ganancia y tiene muchos niveles diferentes: por ejemplo, una pérdida puede ser completa, bien sea que se pierda algo en este mundo o en el del Más Allá, tal como quien pierde la dicha eterna y, en cambio, se hace merecedor del Infierno; una persona también podría perder en algunos aspectos y no en otros, y es por eso que Al-lah (ﷻ) generaliza estos tipos de pérdida para todos, a excepción de aquellas personas con cuatro cualidades [mencionadas en la *surah*]:

1. Los que creen en lo que Al-lah (ﷻ) ha ordenado creer, de hecho, la fe no puede surgir sin conocimiento y, por lo tanto, la fe es una rama del conocimiento.
2. El realizar buenas obras, lo cual incluye todas las obras, las externas y las internas, sean relacionadas con los derechos de Al-lah (ﷻ) o con los derechos de sus siervos, tanto las obras obligatorias como las recomendadas.
3. Aconsejarse los unos a los otros siguiendo la verdad en la fe y con las obras virtuosas, es decir, aconsejarse los unos a los otros a la verdad y animarse a buscarla y anhelarla.
4. Así como aconsejarse los unos a los otros a tener paciencia en la obediencia de Al-lah (ﷻ), lejos de desobedecerle, y [tener] paciencia ante Sus decretos que encontramos dolorosos.

Así es que las dos primeras cualidades perfeccionan a la persona y las dos siguientes ayudan a perfeccionar a los demás, y al perfeccionar estas cuatro cualidades el siervo encuentra la seguridad contra las pérdidas y, a través de ellas, logra enormes ganancias.

Explicación de la *surah* 'Al-Humazah' (Los murmuradores), mecana

- (1) En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso
- (2) Ay del castigo que les aguarda a quienes se burlan del prójimo con sus palabras y actitudes,
- (3) Y acumulan riquezas y las cuentan una y otra vez,
- (4) Creyendo que su riqueza les immortalizará.
- (5) Por el contrario, serán arrojados en el Fuego devastador.
- (6) ¿Y qué te hará comprender lo que es el Fuego devastador?
- (7) Es el fuego encendido por orden de Al-lah
- (8) Que penetra hasta los corazones.
- (9) Y ciertamente el Infierno será cerrado con columnas elevadas [para que no puedan huir].

(1) “¡Ay!”, ésta es una amenaza sobre las malas consecuencias y el castigo severo para **“quienes se burlan del prójimo con sus palabras y actitudes”**, es decir, quien difama a las personas con actos y habla [de ellas], el *jammaz* es quien calumnia a las personas con señalamientos y acciones y el *lammaz* es quien las calumnia sólo con sus palabras.

(2) Entre las características de tales personas, es decir el *jammaz* y el *lammaz*, es que no tienen otra preocupación que acumular riquezas y contarlas; se deleitan con ellas y no desean purificarlas al realizar con ellas diferentes tipos de buenas obras, tal como unir los lazos de parentesco, etc.

(3) **“Creyendo”** en su ignorancia **“que su riqueza les inmortalizará”** en este mundo, y es por ello por lo que todos sus esfuerzos y energías los invierten en aumentar su riqueza, a través de la cual creen que aumentará su esperanza de vida. No son conscientes de que la avaricia en realidad arruina vidas y destruye hogares, mientras que la piedad, en realidad, causa un aumento en la esperanza de vida.

(4-7) **“¡Para nada!”** Serán arrojados **“al fuego devastador. ¿Qué te hará darte cuenta de lo que es el fuego devastador?”**, esta [pregunta] se hace para enfatizar la gravedad del asunto y aumentar el temor del Fuego [del Infierno], luego se explica: **“Es el fuego encendido por orden de Al-lah”** cuyo combustible son los hombres y las piedras que, debido a su extrema intensidad, **“se apodera de los corazones”**, es decir, atraviesan sus cuerpos y abrasan sus propios corazones.

(8-9) Y en medio de este fuerte calor se encuentran encerrados en tal fuego y no pueden salir de él, por ello dijo Al-lah (ﷻ): **“que penetra hasta los corazones”**, es decir, se cierra sobre ellos por todos los lados, **“con columnas elevadas”**, a saber, encerrándolos en columnas altísimas, detrás de sus puertas “extendidas” evitando que salgan; **“Cada vez que quieran escapar de él serán devueltos al castigo” (32:20).**

¡Nos refugiamos en Al-lah de todo eso y le pedimos bienestar y perdón!

Explicación de la surah Quraish (La tribu de Quraish), mecana
En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) **¡Por el hábito de Quraish!**

(2) **E hicimos que sus caravanas en invierno [al Yemen] y en verano [a Siria] fueran respetadas.**

(3) **Que adoren, pues, al Señor de esta Casa [la Ka'ba] y Le agradezcan.**

(4) Por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad.

(1-4) Muchos de los intérpretes del Corán que han explicado esta aleya han dicho que el inicio de la *surah* [**“por el hábito de Quraish”**] continúa la *surah* anterior; en este caso, el significado sería: hicimos lo que le hicimos a la gente del elefante por [la tribu de] Quraish, es decir, para su seguridad, su beneficio y para que sus caravanas de invierno y verano [que van al] Yemen y a Siria continuaran tal como están y siguieran obteniendo ganancias. Al-lah (ﷻ) destruyó a quienes deseaban hacerles daño, Él (ﷻ) magnificó la posición de la Casa Santificada [la Ka‘ba] y elevó el estatus de sus habitantes en los corazones de los árabes para que tuvieran gran respeto con los que vivían a su alrededor y no les impidieran emprender los viajes que desearan.

Es por estas razones que Al-lah (ﷻ) les ordenó que Le mostrarán gratitud diciendo: **“Que adoren, pues, al Señor de esta Casa [la Ka‘ba]”**, es decir que sólo le adoren a Él (ﷻ) con sinceridad, **“por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad”**, así es que poder comer libremente y vivir a salvo son dos de las mayores bendiciones mundanas que necesitan agradecerlas a Al-lah, el Altísimo. Por eso [decimos] ¡Oh Allah! ¡Toda alabanza y agradecimiento son Tuyos por Tus bendiciones externas e internas! Al-lah (ﷻ) menciona específicamente que Él es el Señor de la Casa debido a la nobleza y excelencia que ella posee [por ser lugar de adoración]; si bien Él es el Señor de todo.

Explicación de la *surah al-Fil* (El Elefante), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) ¿No has observado lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante?

(2) Desbarató sus planes [de destruir la Ka ‘bah],

(3) Y envió sobre ellos bandadas de aves

(4) Que les arrojaron piedras de arcilla dura,

(5) Y les dejó como heno comido [por el rebaño].

(1-5) El Todopoderoso dice a quien ha dejado de lado Sus derechos y los derechos de Sus siervos: **“¿No has observado?”** el poder de Al-lah (ﷻ), Su grandeza, Su misericordia hacia sus siervos, las pruebas de Su *Taujid* y la veracidad de Su Mensajero Muhammad (ﷺ).

{ Explicación de la lección 1 }

En esta *surah* se demostró “**lo que hizo su Señor con el ejército del elefante**”, el mismo ejército que se dirigió a la Casa Sagrada con el objetivo de demolerla, ellos equiparon completamente a su ejército, reunieron una manada de elefantes para ayudarlos y acumularon un ejército de Abisinia y Yemen del cual los árabes no tenían ninguna esperanza de [poder] repeler; cuando se acercaron [con su ejército] a Makkah, no encontraron ningún otro ejército defensor que los enfrentara, y dijeron que los habitantes de Makkah habían huido temerosos.

¿No hizo [Al-lah (ﷻ)] que su plan se desviara? Y envió contra ellos bandadas de pájaros una tras otra, golpeándolos con piedras de arcilla dura, pegándole a cada uno, debilitándolos, agotándolos y finalmente matándolos, y los convirtió en un campo lleno de tallos de heno que ha sido comido por el ganado. Al-lah (ﷻ) fue suficiente contra su mal, a Al-lah (ﷻ) pertenece toda alabanza y agradecimiento.

Explicación de la *surah* Al-Ma'un (La ayuda más simple), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) **¿Acaso has observado [¡Oh, Muhammad!] a quien desmiente el Día del Juicio?**
- (2) **Él es quien rechaza al huérfano**
- (3) **Y no exhorta a alimentar al pobre.**
- (4) **¡Entonces, ay de los que oran!**
- (5) **Y son negligentes en sus oraciones [realizándolas fuera de sus horarios],**
- (6) **Y sólo las realizan para hacerse ver.**
- (7) **Y niegan prestar hasta la más mínima ayuda.**

(1) Al-lah, el Altísimo, amonesta a aquellos que no cumplen Sus derechos ni los derechos de Sus siervos y dice “**¿Acaso has observado [¡Oh, Muhammad!] a quien desmiente el Día del Juicio?**”, es decir, niega la Resurrección y la Recompensa y, por ello, no cree en lo que transmitieron los Mensajeros.

2) “**Él es quien rechaza al huérfano**” con tosquedad e insolencia, y no le muestra misericordia debido a la dureza de su corazón, porque no busca recompensas ni teme el castigo.

(3) “Y no exhorta” a otros a “**alimentar al pobre**”, ni alimenta a los necesitados.
(4-5) “Entonces, ¡ay de los que oran!”, los que rezan, pero “**son negligentes en sus oraciones**”, son laxos al hacerlas, no rezan en el momento correcto y no cumplen con [la realización de] sus pilares; esto pues no cumplen los mandatos de Al-lah (ﷻ) con la debida consideración y pues han desperdiciado la oración, que es el acto más importante de obediencia.

La negligencia en la oración es lo que conlleva a la censura y al error, sin embargo, tener algún tipo de olvido [durante la realización de] la oración es algo que le sucede a cualquiera, incluso al Profeta (ﷺ) [le sucedió].

(6-7) Fue por este hecho que Al-lah (ﷻ) describió [a los negligentes en la oración] como presumidos, duros de corazón y sin piedad, por eso dijo: “**sólo las realizan para hacerse ver**”, es decir, hacen todo lo posible para presumir ante las personas “y [se] niegan a prestar hasta la [más] mínima ayuda”, ellos se niegan a dar cosas pequeñas, las mismas que no les haría daño en absoluto el no tenerlas o el regalarlas, cosas básicas como una taza o un cubo [para cargar comida] o una hacha [para cortar madera], cosas que se regalan habitualmente sin que el donante presente ningún remordimiento por su pérdida. ¡Estas personas, debido a su intensa [avaricia], evitan incluso que se les comparta [a los necesitados, lo más básico] y mucho más que se les de cosas más grandes y significativas! En esta *surah* se alienta a alimentar a los pobres y huérfanos, y a ser humildes al hacerlo, se enfatiza la importancia de ser cuidadosos en nuestras oraciones, la importancia de realizarlas, de ser sinceros en ellas y en todos los demás [actos de adoración].

La *surah* también alienta a hacer el bien y a gastar pequeñas cantidades de riqueza en caridades como los utensilios de cocina o un libro [según las necesidades] porque Al-lah (ﷻ) reprende a quienes no lo hacen, Al-lah, exaltado sea, sabe más.

Explicación de la *surah Al-Kauthar* (La abundancia), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) **Ciertamente [¡Oh, Muhammad!] te agradecemos con Al-Kauthar.**
- (2) **Reza, pues, a tu Señor y sacrifica [los animales en Su nombre].**
- (3) **Por cierto que a quien te desdeñe y odie le privaremos de todo bien [en esta vida y en la otra].**

(1) Al-lah, el Altísimo, le dice a Su Profeta (ﷺ) dándole fuerzas: “te agradecemos con *Al-Kauthar*”; es decir:

{ Explicación de la lección 1 }

Con muchas buenas y grandes virtudes, entre ellas el río que Al-lah (ﷻ) ha preparado para Su Profeta (ﷺ) llamado *Al-Kauthar*, en el Día del Juicio; también le ha preparado *al-Jaud*, [un pozo] cuya longitud es de un mes de viaje y su ancho es también de un mes de viaje, el color de su agua es más blanco que la leche y más dulce que la miel, sus copas son como las estrellas en el cielo en su número e iluminación; ¡quien bebe de él, aunque sea un solo sorbo, nunca más tendrá sed!

(2) Una vez que Al-lah (ﷻ) le recuerda al Profeta (ﷺ) las bendiciones [que recibió], también le ordena que esté agradecido por ellas diciendo **“Reza, pues, a tu Señor y sacrifica [los animales en Su nombre]”**, se ha mencionado específicamente estos dos actos de adoración ya que [se encuentran entre] los mejores actos de adoración y las acciones más nobles para acercarse a Al-lah (ﷻ); además, la oración comprende la sumisión del corazón y del cuerpo ante Al-lah (ﷻ), y le conduce a través de los diversos tipos de servidumbre [ante Al-lah (ﷻ)]; por ejemplo, el sacrificar [un animal en nombre de Al-lah (ﷻ)] sirve para acercarse a Él, lo cual se hace con el mejor animal que el siervo pueda ofrecer, así mismo, utilizar [en obras de bien] la riqueza que las personas tanto aman y desean acumular.

(3) **“Por cierto que a quien te desdigne”**, es decir, quien te odie, te critique y no te otorgue tus derechos **“le privaremos de todo bien”**, es decir le impediremos el bien, es decir realizarán buenas acciones, pero no serán recordados [por ello]. En cuanto a Muhammad (ﷺ), quien, sin duda, ha recibido tantas bendiciones, ha recibido más [bendiciones] que cualquier otro ser creado pues es recordado o mencionado, así como ha tenido numerosos ayudantes y seguidores.

Explicación de *surah Al-Kafirun* (Los incrédulos), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos!

(2) No adoro lo que adoráis.

(3) Ni vosotros adoráis lo que yo adoro.

(4) Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis.

(5) Ni vosotros adoraréis lo que yo adoro.

(6) Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.

(1-6) Di a aquellos que eligen no creer abierta y claramente que **“no adoro lo que adoráis”**, es decir, me alejo de lo que ustedes solían adorar además de Al-lah (ﷻ) abierta y secretamente.

“Ni vosotros adoráis lo que yo adoro” ya que no adoras a Al-lah (ﷻ) solamente ni con sinceridad, sino que vuestra adoración es junto con otros, asociándole, [por lo que] no se considera adoración. Y repitió esta frase para mostrar, primero, que él (ﷻ) no realiza tal acción [de la asociación] y la segunda vez para mostrar que la asociación [en la adoración] podría convertirse en un atributo [de quienes la realizan]; de esta manera se distinguió entre los dos grupos y se separó [entre ellos] diciendo: **“vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía”**. Del mismo modo, Al-lah (ﷻ) ha dicho: **“Diles: que cada uno obre como le plazca” (17:84)**, es decir, [que el musulmán] no tiene relación alguna con los actos que ellos realizan y ellos no tienen que ver con sus actos [concernientes a la religión].

Explicación de la *surah An-Nasr* (La Victoria), medinense

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) ¡Oh, Muhammad!] Cuando llegue el socorro de Al-lah y la victoria [sobre Makkah]
- (2) Y veas a la gente ingresar en multitudes en la religión de Al-lah.
- (3) Glorifica y alaba a tu Señor por ello, y pide Su perdón; pues Él es Indulgente.

(1-3) En esta noble *surah* se brindan buenas noticias y una orden para el Mensajero de Al-lah (ﷺ) cuando sucedió [la victoria mencionada], además contiene una indicación de lo que sigue luego de tales buenas noticias.

Las buenas nuevas son las noticias de que Al-lah (ﷻ) está ayudando a Su Mensajero (ﷺ), la conquista de la Meca (*Makkah*) y que las personas abracen [el Islam] la **“religión de Al-lah en multitudes”**, muchas de las cuales serán su gente y sus colaboradores después de haber sido sus enemigos, y, de hecho, tal noticia ocurrió luego [durante la vida del Profeta (ﷺ)].

Ahora bien, después de lograr la victoria y la conquista, la orden de Al-lah (ﷻ) a Su Mensajero (ﷺ) fue mostrar gratitud a su Señor, glorificarlo, alabarlo y pedirle perdón; mientras que la señal [de lo que seguirá después] es doble:

Primero, que la victoria seguirá siendo para la religión [del Islam] y aumentará siempre que el Mensajero de Al-lah (ﷺ) glorifique a Al-lah (ﷻ), Le alabe y pida Su perdón, puesto que es una expresión de gratitud sobre la cual Allah (ﷻ) dice: **“si Le agradecéis, Él incrementará vuestro sustento” (14:9)**.

Explicación de la lección 1

Este hecho también se dio en la época de los Califas correctamente guiados y después de ellos en la comunidad islámica; esta ayuda se mantuvo hasta que el Islam se extendió a lugares donde ninguna otra religión se había extendido y entraron en él [inclusive] quienes no habían adoptado ninguna otra religión [previamente].

Hasta que algunos de la comunidad comenzaron a oponerse a las órdenes de Al-lah (ﷻ) y fueron probados con la división en sus creencias y con la discordia entre ellos; pero a pesar de haber sucedido todo esto, ¡Al-lah (ﷻ) todavía muestra a esta comunidad [de los musulmanes] y a esta religión [del Islam] mucha más misericordia y bondad de lo que uno podría imaginarse!

La segunda señal es que el Mensajero de Al-lah (ﷺ) fallecería pronto, pues su vida es noble y Al-lah (ﷻ) hizo un juramento por ella, y en el Islam los asuntos nobles se completan pidiendo el perdón de Al-lah (ﷻ), tal como es el caso de la oración y la peregrinación, por ejemplo, Al-lah (ﷻ) ordenó a Su Profeta (ﷺ) que le alabara y le pidiera perdón mientras estaba en ese estado para indicar que había llegado su momento, que debía prepararse para la reunión con su Señor y concluir su vida con una de las mejores obras. ¡Que Al-lah (ﷻ) derrame abundante paz y bendiciones sobre él!

El Profeta (ﷺ) frecuentemente decía esta aleya del Corán en su inclinación y en su postración diciendo: **“Gloria a Al-lah (ﷻ), nuestro Señor y todas las alabanzas ¡Oh Al-lah (ﷻ), perdóname!**

Explicación de la Surah Al-Masad (La cuerda de fibra de palma), mecana En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) ¡Maldito sea Abu Lajab y que perezca!
- (2) Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo.
- (3) Será arrojado en el fuego llameante.
- (4) Y su mujer [también será castigada] la que porta leña [por haber puesto espinas en el camino que transitaba el Profeta].
- (5) Y en su cuello tendrá una cuerda de fibras de palmeras.

Abu Lajab era el tío del Profeta (ﷺ) y uno de sus peores enemigos, así mismo era una de las personas que más buscaba hacerle daño, no seguía religión alguna ni sentía alguna obligación familiar hacia el Profeta (ﷺ); así es que Al-lah (ﷻ) lo censuró con una reprensión tan severa que será una desgracia para él hasta el Día del Levantamiento, y por ello dijo:

{ Explicación de la lección 1 }

(1) **“Maldito sea Abu Lajab”**, es decir, que [lo que consiga con] sus manos se pierda, que sea miserable y **“que perezca”**, de hecho no obtendrá ningún beneficio [de su trabajo ni de sus riquezas en el Día del Juicio].

(2) **“Ni su poder podrá salvarlo del castigo”**, [al contrario] sus riquezas le degradarán, **“ni sus bienes”** le ayudarán en absoluto, ni evitarán el castigo de Al-lah (ﷻ) al llegarle.

(3-5) **“Será arrojado en el fuego llameante”**, envolviéndolo en todas las direcciones, **“y [lo mismo le sucederá a] su mujer, la que porta leña”**, quien también buscaba perjudicar mucho al Mensajero de Al-lah (ﷺ).

Ella y su esposo se ayudaron mutuamente en el pecado, la enemistad y en la transgresión, e hicieron todo lo posible para dañarlo; sus pecados se han acumulado en sus espalda, cargándolos, de la misma manera que un portador de madera apila madera en su espalda, atada con una cuerda **“de fibras de palmeras”** alrededor del cuello, lo cual también podría significar que ella será quien lleve la madera para alimentar el fuego que quemará a su esposo [en el Infierno], con una cuerda de fibra de palma alrededor de su cuello. Cualquiera sea el caso, esta *Surah* contiene un milagro claro de Al-lah (ﷻ), pues reveló esta *surah* antes de la muerte de Abu Lajab y su esposa, e informó [en ella] que ambos serían castigados en el fuego sin duda alguna, lo que significa que nunca aceptarían el Islam. ¡Esto es lo que sucedió, exactamente como lo informó el Conocedor de lo invisible y de todo lo visible!

Explicación de la *surah Al-Ikhlās* (La sinceridad), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) **Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Al-lah, la única divinidad.**

(2) **Al-lah es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie].**

(3) **No engendró, ni fue engendrado.**

(4) **No hay nada ni nadie que se asemeje a Él.**

(1) **“Di”** con certeza esta frase, creyéndola y entendiendo su significado: **“Él es Al-lah, la única divinidad”**, es decir, que Al-lah (ﷻ) ha restringido la unidad para sí mismo, así es que es el Uno por completo en todos los sentidos, quien posee los Nombres más bellos, los Atributos elevados perfectos y Sus actos son divinos; no hay nada comparable a Él y nada se Le parece (ﷻ).

{ Explicación de la lección 1 }

(2) **“Al-lah es el Absoluto”**, a quien se Le pide para suplir todas las necesidades; los habitantes de los cielos y la tierra Le necesitan con todas sus fuerzas; Le piden por sus necesidades y depositan su esperanza en Él (ﷻ) para cumplirlas, gracias a que Sus cualidades y atributos son perfectos: es el Omnisciente cuyo conocimiento es perfecto, el Tolerante cuya tolerancia es perfecta y el más Misericordioso cuya misericordia lo abarca todo, y lo mismo se aplica a todos sus [demás] atributos.

(3) Parte de Su perfección es que **“no engendró, ni fue engendrado”**, porque no necesita absolutamente de nada ni de nadie.

(4) **“No hay nada ni nadie que se asemeje a Él”**, ni en Sus nombres, Sus atributos o Sus acciones. ¡Bendito y exaltado es Él (ﷻ)!

Esta *surah* contiene se centra en el monoteísmo de los nombres y atributos de Al-lah (ﷻ).

Explicación de la *surah Al-Falaq* (La alborada), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de la alborada,

(2) Del mal que creó,

(3) Del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende,

(4) Del mal de las sopladoras de nudos [las hechiceras],

(5) Y del mal del envidioso cuando envidia.

(1) **“Di”** buscando refugio: **“me refugio”**, es decir, recurro, me resguardo y me sostengo en el **“Señor de la alborada”**, es decir, el Señor el inicio de la semilla y el grano o el Señor del inicio del amanecer.

(2) **“Del mal que creó”**, es decir, de todo lo que Al-lah (ﷻ) ha creado sean hombres, genios (*yinn*) o animales; por lo tanto, uno se refugia en su Creador del mal que contienen [y llevan a cabo Sus creaciones].

(3) A continuación Al-lah (ﷻ) enumera ejemplos específicos: **“del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende”**, es decir, del mal de lo que sucede en la noche cuando la oscuridad envuelve a las personas, y cuando muchas criaturas malvadas y animales peligrosos se diseminan en ella.

(4) **“Del mal de las sopladoras de nudos”**, es decir, de los hechiceros y hechiceras que soplaban en los nudos, para ayudarse en su hechicería, nudos atados mediante maneras de su arte secreto [magia negra].

(5) **“Y del mal del envidioso cuando envidia”**, el envidioso es aquel que desea ver cómo se pierden las bendiciones que ve en quien envidia y hace todo lo posible para que las pierda; por lo tanto, el hombre necesita buscar refugio [en Al-lah (ﷻ)] de la maldad [del envidioso] y así hacer vanas sus conspiraciones.

En la categoría del envidioso se incluye alguien que aflige a otros con el mal de ojo, pues esto solo emana de alguien que tiene envidia y tiene una naturaleza malvada.

Esta *surah* cubre la búsqueda de refugio de todo tipo de maldad sea general o específica, también demuestra que la magia negra es algo real, por ello debemos protegernos de su daño y refugiarnos en Al-lah (ﷻ) de ella y de quienes la practican [para evitarla].

Explicación de la *surah* An-Nas (La gente), mecana

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

(1) **Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de los humanos.**

(2) **El Soberano de los humanos,**

(3) **La verdadera y única divinidad de los humanos.**

(4) **Del mal del susurrador [Satanás] que huye [cuando Al-lah es invocado],**

(5) **Que susurra en los corazones de los humanos,**

(6) **Y existe entre los genios y los humanos.**

(1-6) Esta *surah* trata sobre el buscar, en el [único] Señor, Rey y Divinidad de la humanidad, el refugio de Satanás, pues éste último es un comienzo del mal, algunas de las muestras de su maldad es que **“susurra en los corazones de los humanos”** adornando el mal, presentándolo como algo bello e incitando a que los seres humanos lo realicen y desalentándolos de [hacer] el bien.

{ Explicación de la lección 1 }

Satanás siempre aparece en una forma diferente a su forma real y siempre hace lo mismo: susurra y luego se retira cuando el siervo recuerda o invoca a Al-lah (ﷻ) para buscar de Su ayuda y para resguardarse [del mal]; por ello las personas deben acudir a Al-lah (ﷻ) en busca de Su ayuda, buscar refugio en Él (ﷻ) y aferrarse firmemente a Su Señorío.

Todas las personas se encuentran bajo el Reino de Su Señorío y Al-lah (ﷻ) posee la Soberanía sobre todos los seres humanos [y la creación entera], de hecho, todas las creaciones son alcanzadas por el Señorío y el Poder de Al-lah (ﷻ), así es que todo ser vivo proviene de Al-lah (ﷻ) y le debe adoración [cada uno a su manera], la razón por la cual fueron creadas [es la adoración de Al-lah (ﷻ)].

Sin embargo, esta adoración no puede perfeccionarse sino hasta que Al-lah (ﷻ) le proteja [al siervo] del mal de su enemigo [Satanás], quien desea impedir su objetivo [de adorar a Al-lah (ﷻ)], y quiere que le siga [en el mal], convirtiéndose así en la gente del fuego abrasador.

Los susurros [también] pueden ocurrir por parte de los genios (*yinn*) o de los seres humanos y es por eso por lo que Al-lah (ﷻ) dice que proviene de **“los genios y los humanos”**.

Todos los elogios y agradecimientos son para Al-lah (ﷻ), Señor de los mundos, desde el principio hasta el final, interna y externamente. Le pedimos a Al-lah (ﷻ), el Más Perfecto, el Más Alto, que nos otorgue Sus favores, que perdone nuestros pecados, los cuales son una barrera entre nosotros y muchas de Sus bendiciones, pues los pecados y las pasiones [sin control] impiden que nuestros corazones reflexionen sobre Sus aleyas [y signos].

Esperamos que no nos prive de Sus beneficios debido al mal que hemos cometido. Nadie pierde la esperanza en la misericordia de Al-lah (ﷻ) excepto aquellos que no creen, nadie pierde la esperanza en Su misericordia, excepto los desviados [del camino correcto del Islam].

Que Al-lah alabe y envíe la paz a Su mensajero Muhammad, a su familia y a todos sus compañeros, que las alabanzas y la paz sean con Él en todo momento; todos los elogios y agradecimientos son para Al-lah, alabado sea aquel que permite que las buenas obras se realicen gracias a Sus bendiciones.

Preguntas de la *Introducción* y la *Interpretación*

1. ¿Quién es el autor del libro “*Las lecciones más importantes*”?
☐ Abdul-Aziz ibn Baz. ☐ Muhammad ibn Uthaimin. ☐ Haytham Sarjan.
2. ¿Por qué estudiamos “*Las lecciones más importantes*”?
☐ Puesto que son importantes.
☐ Pues los eruditos han aconsejado estudiarlas.
☐ Estas lecciones contienen temas importantes que el musulmán necesita.
☐ Todo lo anterior.
3. Este libro consta de:
☐ La relación del musulmán con el Corán y el monoteísmo.
☐ La oración y la ablución.
☐ Los modales y las etiquetas del musulmán.
☐ Una advertencia contra los pecados.
☐ La preparación de la persona fallecida [para su entierro].
☐ Todas las anteriores.
4. El musulmán debe comenzar por aprender a leer, memorizar y aprender el significado de:
☐ *Surah Al-‘Alaq.* ☐ *Surah Al-Fatijah.* ☐ *Surah Al-Ikhlās.*
5. Las personas se dividen en dos extremos y un tipo moderado en relación con el reflexionar sobre el Corán y el actuar según él (Verdadero - Falso).

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

6. Con qué libro de interpretación del Corán (*Tafsir*) debe comenzar [a estudiar] el musulmán, el de:
- ☐ Ibn Kathir. ☐ As-Sa'di. ☐ Al-Qurtubi.
7. Los estudiantes [del Islam] deben comenzar a estudiar los comentarios explicativos cortos [de los libros islámicos] antes de los largos (Verdadero - Falso).
8. Los estudiantes deben comenzar a leer la interpretación de las suras que disfrutan leer una y otra vez, tal como las suras *Al-Qasas*, *Maryam* y *Al-Kahf* (Verdadero - Falso).
9. Los estudiantes pueden escuchar audiolibros que explican el Corán, si la lectura [y recitación del Corán] es difícil para ellos (Verdadero - Falso).
10. El Profeta (ﷺ) advirtió en contra de leer el Corán sin reflexionar sobre su significado (Verdadero-Falso).

Preguntas sobre la *surah Al-Fatijah*

11. A esta *surah* se le da tal nombre porque está rodeada por una cerca que impide que algo salga de ella o entre en ella (Verdadero - Falso).
12. Se llama *surah Al-Fatijah* porque:
-
-
13. Los diferentes nombres de *surah Al-Fatijah* son:
- ☐ La madre del Corán. ☐ Las siete aleyas reiteradas.
- ☐ La cura. ☐ La Oración. ☐ Todas las anteriores.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

14. Es obligatorio buscar refugio en Al-lah (ﷻ) antes de recitar el Corán, a pesar de que estamos haciendo un acto de adoración y no se esté cometiendo un pecado. ¿Por qué?

.....
.....

15. ¿Cuál es el significado de la expresión “Me refugio”?

.....

16. Se le ha llamado a Satanás el *rajim* porque:

- ☐ Fue expulsado de la misericordia [divina].
- ☐ Fue arrojado a las estrellas fugaces.
- ☐ Arroja deseos y dudas a los hijos de Adán [es decir a la humanidad].
- ☐ Todo lo anterior.

17. La preposición (*bi*) en la *basmalah* y el sustantivo [“nombre”] están vinculados a un verbo que no ha sido mencionado [en la aleya] (Verdadero - Falso).

18. Al-lah (ﷻ) ...

- ☐ Es Aquel a quien se adora por amor y glorificación.
- ☐ Nadie ha sido [ni debe ser] nombrado con este nombre excepto Al-lah (ﷻ).
- ☐ Es el nombre divino de referencia para los demás nombres de Al-lah (ﷻ).
- ☐ Es el mejor nombre de Al-lah (ﷻ), según algunos sabios.
- ☐ Las dos primeras letras *Alif* y *Lam* no se quitan al invocarlo.
- ☐ Todo lo anterior.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

19. ¿Cuál es la diferencia entre los dos hermosos nombres de Al-lah (ﷻ):
Ar-Rajman y *Ar-Rajim*?

.....
.....

20. El cuidado que Al-lah (ﷻ) da a sus creaciones es de dos tipos. ¿cuáles son?

☐ General y específico. ☐ Sin restricciones y restringido.

21. En la mayoría de las súplicas de los Profetas, ellos usaron el nombre de Al-lah (ﷻ) así:

☐ *Al-lajuma*. ☐ *Ar-Rabb*.

22. El día del *Din* es ...

☐ El día de la Resurrección.

☐ El día en que las personas serán recompensadas de acuerdo con sus acciones.

☐ Todo lo anterior.

23. “Guíanos por el camino recto” es la súplica más completa y beneficiosa para los siervos [de Al-lah (ﷻ)]. (Verdadero-Falso)

24. La palabra *Din* se refiere a:

☐ La recompensa. ☐ Los hechos.

☐ A veces a la recompensa y, a veces, a los hechos.

25. Mencionar “a ti” antes de “Adoramos” indica, desde la gramática árabe:

☐ Restricción de la adoración solo para Él. ☐ Nada en especial.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

26. Mencionar “la adoración” antes de “buscar ayuda” es un ejemplo de:

- ☐ El término general antes del ejemplo particular.
- ☐ El derecho Al-lah (ﷻ) sobre el derecho de Su siervo.
- ☐ Todo lo anterior.

27. ¿Por qué se usa el plural [en el verbo de] la aleya: “Solo a ti adoramos”?

.....

.....

28. La adoración se define como:

- ☐ Un sustantivo indefinido que se usa para todo lo que Al-lah (ﷻ) ama y todo lo que le satisface entre las acciones y las declaraciones, visibles e internas.
- ☐ El sometimiento a Al-lah (ﷻ) al realizar lo que ha ordenado y abandonar lo que ha prohibido por amor a Él y para glorificarle.
- ☐ Se refiere a veces a la primera definición y a veces a la segunda.

29. La “Orientación” que se busca en la Palabra de Al-lah (ﷻ) “Guíanos” es:

- ☐ Mostrándonos el camino correcto.
- ☐ Bendiciéndonos para aceptar la guía.
- ☐ Ambos.

30. Al-lah (ﷻ) se dirige en “el camino de los que has bendecido” a:

- ☐ Todos los creyentes de la comunidad islámica.
- ☐ Quienes Al-lah (ﷻ) ha bendecido entre los Profetas, los veraces, los mártires y los justos.

31. “Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda” contiene tanto la legislación divina como el decreto divino (Verdadero - Falso).

{ Preguntas Introducción e Interpretación }

32. ¿Cuál de estas contiene lo que ninguna otra parte del Corán contiene?
☐ Surah Al-Fatihah. ☐ La aleya del Trono (*al-Kursi*). ☐ Surah Al-Ikhlâs.
33. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “Guíanos por el camino recto” incluye ...
☐ La afirmación de la profecía.
☐ Una refutación para quienes introducen nuevos actos de adoración.
☐ Todo lo anterior.
34. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “Rey del Día del Juicio” significa que ...
☐ Las recompensas [en el Día del Juicio] se darán con justicia.
☐ El siervo [de Al-lah (ﷻ)] es quien realmente realiza las acciones y no es forzado [a hacerlo].
☐ Las recompensas se darán solo por los hechos.
☐ Todo lo anterior.

Preguntas sobre la interpretación de la aleya del Trono

35. La aleya del Trono se llama así porque se menciona *al-kursi* en ella (Verdadero - Falso).
36. ¿Cuál es la aleya más grandiosa del Corán?
☐ La aleya de las deudas.
☐ La aleya que menciona los diez mandamientos.
☐ La aleya del Trono.
37. El Corán tiene grandes significados (Verdadero - Falso).
38. ¿Cuántos nombres de Al-lah (ﷻ) se mencionan en la aleya del *Kursi*?
☐ Cinco. ☐ Seis. ☐ Siete.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

39. El nombre de Al-lah (ﷻ) “el Viviente” muestra la perfección de:
- ☐ Su Poder. ☐ Sí mismo.
40. El nombre de Al-lah (ﷻ) “el que se ocupa de toda la creación” muestra la perfección de:
- ☐ Su Poder. ☐ Sí mismo.
41. Si los dos nombres de Al-lah (ﷻ) “el Viviente” y “el que se ocupa de toda la creación” se mencionan juntos, entonces manifiestan la perfección de Sí mismo y la perfección de Su Poder (Verdadero - Falso).
42. Los dos nombres, “el Viviente” y “el que se ocupa de toda la creación”, se han mencionado juntos en el Corán en ...
- ☐ Tres lugares. ☐ Cuatro lugares. ☐ Dos lugares.
43. Es imprescindible negar los atributos que Al-lah (ﷻ) ha negado para sí mismo o que el Profeta (ﷺ) ha negado, mientras que se debe afirmar lo contrario a esos atributos negativos [pues los atributos de Al-lah (ﷻ)] son perfectos, por ejemplo, negamos el sueño y la somnolencia de Al-lah (ﷻ) para afirmar Su [atributo de la] Vida y el Sustento perfectos. (Verdadero - Falso).
44. Al-lah (ﷻ) no permite que alguien interceda [ante Él] excepto a quien Él ama y sólo en aquello que Él se complace, y no se complace sino es por:
- ☐ El monoteísmo. ☐ El seguimiento de los mensajeros.
- ☐ Todo lo anterior.
45. Lo que Al-lah (ﷻ) ha enseñado a Sus creaciones con respecto a Su Ley y lo que ocurre en el universo es ...
- ☐ Muy poco. ☐ Mucho.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

46. “Él sabe lo que está frente a ellos” significa que Al-lah (ﷻ) conoce el presente y el futuro, mientras que “y lo que está detrás de ellos” significa [que conoce] el pasado (Verdadero - Falso).
47. El significado del nombre de Al-lah (ﷻ) “el Altísimo” es:
- ☐ Sí mismo. ☐ Aquel que ha dominado todas las creaciones.
- ☐ Sus atributos. ☐ Todo lo anterior.
48. Quien la lea antes de dormir en la noche tendrá protección contra Al-lah (ﷻ) y *Shaitán* no podrá acercarse hasta la mañana ¿Qué es?
- ☐ El final de la *surah Al-Baqarah*. ☐ La aleya del Trono.
49. Se recomienda leer la aleya del Trono...
- ☐ Después de las oraciones obligatorias. ☐ Antes de dormir.
- ☐ Por la mañana y por la tarde. ☐ Todo lo anterior.

Preguntas sobre la *surah al-Zalzalah*

50. La *surah al-Zalzalah* es una:
- ☐ *Surah* mecana. ☐ *Surah* medinense.
51. La *surah al-Zalzalah* consiste en ...
- ☐ Una advertencia ☐ Una invitación. ☐ Todo lo anterior.
52. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “y [cuando la tierra] expulse su carga” es como Su dicho “Y las convertirá en inmensas llanuras. No habrá valles ni colinas” (Verdadero-Falso).
53. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “y [cuando la tierra] expulse su carga” significa:
- ☐ Montañas y colinas. ☐ Los muertos y los tesoros.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

54. La Tierra se encuentra entre los testigos que darán testimonio de las acciones de los seres humanos (Verdadero - Falso).
55. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “en grupos dispersos” significa ...
☐ Cada uno por sí mismos. ☐ Grupos de diferentes niveles.
56. La Palabra de Al-lah (ﷻ): “Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa” es similar a Su Palabra “Encontrarán mencionado todo cuanto hubieren cometido”.
(Verdadero - Falso).

Preguntas sobre la surah Al-‘Aadiyat

57. La surah Al-‘Aadiyat es una surah:
☐ Mecana. ☐ Medinense.
58. El significado de la palabra ‘Aadiyat es ...
☐ Caballos. ☐ Todo lo que se mueve. ☐ Todo lo anterior.
59. La surah Al-‘Aadiyat consiste en una advertencia al no cumplir los derechos (Verdadero - Falso).
60. Explica el significado de las siguientes palabras:
Dab'jan:
Qad'jan:
Naq'an:
Lakanud:

Preguntas sobre la surah Al-Qari‘ah

61. La surah Al-Qari‘ah es:
☐ Mecana. ☐ Medinense.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

62. Uno de los objetivos de *surah Al-Qari'ah* es que advierte de:

☐ La conmoción del Día del Juicio. ☐ Las pruebas de esta vida.

63. La palabra *al-Qari'ah* significa:

☐ Aleyas de advertencia. ☐ El Día del Juicio.

64. Explique el significado de las siguientes frases:

“Como mariposas dispersas”

.....

“Como copos de lana cardada”

.....

65. La balanza mencionada en esta *surah* es

☐ Una balanza real. ☐ Una metáfora de la justicia.

66. “Una vida placentera” significa:

☐ Esta vida terrenal. ☐ El paraíso.

67. “Su morada estará en el abismo” significa:

☐ El fuego lo acompañará como la madre acompaña a su hijo.

☐ La delgada capa de piel que rodea el cerebro arderá en el fuego.

☐ Todo lo anterior.

68. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “¿Qué te hará darte cuenta de lo que es?”

☐ Magnifica su realidad. ☐ Es sólo una pregunta al respecto.

69. Entre los nombres del Fuego, que Al-lah (ﷻ) nos proteja de él, están:

☐ *Al-Jawiyah.* ☐ *Yahannam.* ☐ *Al-Jutamah.*

☐ *Ladha.* ☐ *Sa'ir.* ☐ *Saqar.*

☐ Todos los anteriores.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

70. “Un fuego abrasador”, que Al-lah (ﷻ) nos proteja de él, es _____ veces más caliente que el fuego de este mundo.

- ☐ Setenta. ☐ Noventa. ☐ Noventa y nueve.

Preguntas sobre la *surah At-Takathur*

71. Esta *surah* es:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

72. Esta *surah* contiene ...

- ☐ Noticias sobre la situación de las personas.
☐ Una crítica a la gente por estar preocupada de algo diferente para lo cual fueron creados.

73. Esta *surah* prohíbe la competencia por obtener más ganancias, incluso si se hace por el bien de Al-lah (ﷻ) (Verdadero - Falso).

74. La declaración cuando alguien muere: “ha pasado a la morada final” es ...

- ☐ Un rechazo de la Resurrección. ☐ Permisible.

75. En la Palabra de Al-lah (ﷻ): “hasta que conozcáis [la oscuridad] de la tumba”, Al-lah (ﷻ) los llamó visitantes y no residentes. ¿Por qué?

- ☐ Dado que la vida en la tumba es un lugar destinado a llevar a la próxima.
☐ Puesto que se fueron de sus hogares en este mundo a la tumba y tales tumbas no les pertenecen.

76. El conocimiento se divide en tres categorías: el conocimiento basado en la certeza, la certeza en sí misma y la verdad completa.
(Verdadero - Falso)

Preguntas sobre la *surah Al-‘Asr*

{ Preguntas Introducción e Interpretación }

77. La *surah Al- 'Asr* es una *surah*:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

78. La *surah Al- 'Asr* es una prueba para cuatro asuntos: buscar conocimiento, actuar según él, enseñarlo y tener paciencia [al hacer todo esto].
(Verdadero - Falso)

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a realizar un juramento que no sea por Al-lah (ﷻ)?:

- ☐ Al-lah (ﷻ) puede prestar juramento por cualquier cosa que desee de sus creaciones.
- ☐ Está prohibido que los seres creados hagan un juramento por alguien o algo diferente de Al-lah (ﷻ).
- ☐ Los seres creados pueden hacer un juramento que no sea por Al-lah (ﷻ).
- ☐ La primera y la segunda respuestas.

80. La paciencia se divide en ...

- ☐ Dos categorías. ☐ Tres categorías. ☐ Cuatro categorías

81. La *surah Al- 'Asr* consta de cuatro órdenes: las dos primeras sirven para que la persona se mejore a sí misma, mientras que las dos últimas para que el siervo ayude a mejorar a los demás (Verdadero - Falso).

{ Preguntas Introducción e Interpretación }

Preguntas sobre la surah Humazah

82. Esta *surah* es ...

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

83. El significado de la palabra “*Uail* ” es ...

- ☐ Un valle en el fuego del Infierno.
☐ Una advertencia que incluye un valle en el Fuego del infierno y otros.

84. *Al-jamaz* se hace mediante el habla, mientras *Al-lamz* mediante las acciones (Verdadero - Falso).

85. El beneficio de la Palabra de Al-lah (ﷻ) “creyendo que su riqueza les immortalizará” es que las acciones justas aumentan la esperanza de vida (Verdadero - Falso).

86. El significado de “y qué te hará comprender” es que:

- ☐ Él lo sabía ☐ No lo sabía.

87. En la Palabra, el Altísimo: “es el fuego encendido por orden de Al-lah (ﷻ)”, el combustible del fuego es ...

- ☐ La gente. ☐ Las piedras. ☐ Todo lo anterior.

88. La Palabra de Al-lah (ﷻ), “que penetra hasta los corazones” significa:

- ☐ Debido a lo que cree.
☐ Penetra a través del cuerpo hasta el corazón.

{ Preguntas Introducción e Interpretación }

Preguntas sobre la surah al-Fil

89. La surah de “El elefante” es:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

90. Entre los beneficios de esta surah está el hecho de que una de las criaturas vivientes más grandes en la tierra [el elefante] teme transgredir contra una de las casas de Al-lah (ﷻ); por lo tanto, la gente debe temer hacerlo aún más (Verdadero - Falso).

91. El Profeta (ﷺ) nació el año [llamado el año] de ...

- ☐ El elefante. ☐ La tristeza. ☐ La sequía.

92. Esta surah trata los eventos y el milagro que sucedió antes de la profecía de nuestro Profeta (ﷺ), es decir las situaciones fuera de lo común que le sucedieron al Profeta (ﷺ) antes de la Revelación (Verdadero - Falso).

93. Mencione el significado de las siguientes frases:

“Tairan ababil”

“Ka ’asfin ma ’kul”

Preguntas sobre la surah Quraish

94. La surah de Quraish es:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

95. Esta surah está estrechamente relacionada con la surah ...

- ☐ Al-Kafirun. ☐ Al-Fil. ☐ An-Nas.

96. [La tribu de] Quraish solía viajar a Sham en invierno y al Yemen en verano (Verdadero - Falso).

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

97. Al-lah (ﷻ) hizo que Makkah y su gente fueran queridas en los corazones de los árabes para lo que les respetaran y no les hicieran daño.
- ☐ En Makkah. ☐ En Makkah y mientras viajaban.
98. Al-lah (ﷻ) ha mencionado que Él es el Señor de la Casa para mostrar su virtud y estatus; aunque, Él es el Señor de todo (Verdadero - Falso).
99. Al decir “Señor de esta Casa” se hace como una manera de honrar una creación como perteneciente a su Creador (Verdadero - Falso).

Preguntas sobre la surah Al-Ma‘un

100. La surah Al-Ma‘un es:
- ☐ Mecana. ☐ Medinense.
101. El significado de la expresión “*ad-din*” en el Palabra de Al-lah (ﷻ):
- “¿Acaso has observado a quien desmiente el *din*” es:
- ☐ La Resurrección y la Recompensa.
- ☐ Pagar los préstamos y no cumplir con los derechos [de los demás].
102. El significado de la palabra ‘*iada'u* es ...
- ☐ Abandonar. ☐ Empujar con fuerza.
103. El huérfano es el que su _____ ha fallecido.
- ☐ Padre ☐ Madre.
104. El huérfano [en la legislación islámica] se considera huérfano ...
- ☐ Mientras no haya alcanzado la pubertad.
- ☐ Incluso después de la pubertad.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

105. El olvido [de una parte de] la oración es el olvido que merece ser condenado y repudiado; mientras que la negligencia [de no realizar] la oración le sucede a todos (Verdadero - Falso).
106. El veredicto legal de aparentar es que es:
- ☐ Permisible ☐ Odiable. ☐ Prohibido.
- ☐ *Shirk* menor. ☐ *Shirk* mayor.
107. Esta *surah* anima a realizar buenas obras (Verdadero - Falso).
108. *Al-Ma'un* mencionado en la aleya es ...
- ☐ El plato. ☐ Todo lo que se está acostumbrado de gastar y dar.

Preguntas sobre la *surah Al-Kauthar*

109. La *surah Al-Kauthar* es:
- ☐ Mecana. ☐ Medinense.
110. *Al-Kauthar* es:
- ☐ Un río. ☐ La abundancia de bien y virtud.
111. Al-lah (ﷻ) ha mencionado específicamente estos dos actos de adoración: la oración y el sacrificio de animales, ya que se encuentran [entre] los mejores actos de adoración con los que uno puede acercarse a Al-lah (ﷻ) (Verdadero - Falso).
112. “*Shaniaka*” significa:
- ☐ El que te odia. ☐ El que te critica.
- ☐ A quien le quita sus derechos. ☐ Todo lo anterior.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

113. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “le privaremos de todo bien” demuestra indirectamente que quien ame al Profeta (ﷺ) siempre será recordado y elogiado (Verdadero - Falso).
114. Esta *surah* muestra que el Profeta (ﷺ) tendrá muchos ayudantes y seguidores (Verdadero - Falso).

Preguntas sobre la *surah Al-Kafirun*

115. La *surah Al-Kafirun* es:
- ☐ Mecana. ☐ Medinense.
116. La *surah Al-Kafirun* se lee en la primera *rak'ah* después de *Al-Fatijah* en:
- ☐ La *Sunnah* antes de *Fajr*. ☐ La *Sunnah* después de *Magrib*.
- ☐ La *Sunnah* después del *Tauaf*.
- ☐ La oración *Uitr*. ☐ Todas las anteriores.
117. Un acto de adoración que se realiza para otro que no sea Al-lah (ﷻ):
- ☐ Es una adoración deficiente. ☐ No se considera adoración.
118. Al quien se dirige [en esta *surah*] [con el verbo imperativo] “Di” es:
- ☐ El Profeta (ﷺ). ☐ El Profeta (ﷺ) y todos los que podrían dirigírsele con las palabras similares.
119. Los *kafirun* son:
- ☐ Todos a quienes la religión de nuestro Profeta (ﷺ) les ha llegado y no han creído en ella, como los judíos y los cristianos.
- ☐ Los no musulmanes de la Meca [solamente].

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

120. Esta *Surah* demuestra que debemos estar lejos de adorar a otros que no sean Al-lah (ﷻ) y alejarnos de aquellos que adoran a otros que no sean Al-lah (ﷻ) sea con nuestro corazón, lengua y extremidades.

(Verdadero - Falso)

121. La repetición en esta *surah*...

☐ Es para enfatizar.

☐ Es para demostrar, en su primera aparición, la inexistencia de la acción, mientras en la segunda es la prueba que se ha convertido en un atributo suyo.

Preguntas sobre la *surah An-Nasr*

122. La *surah An-Nasr* es:

☐ Mecana.

☐ Medinense.

123. Esta *Surah* contiene una buena nueva, una noticia, una orden y una alerta (Verdadero - Falso).

124. Al-lah (ﷻ) ha tratado a esta comunidad y a esta religión con una misericordia y una amabilidad que no se puede imaginar y que está más allá de la comprensión (Verdadero - Falso).

125. Hay una indicación en esta *surah* de que el Profeta (ﷺ) fallecería después de un corto período de tiempo (Verdadero - Falso).

126. Actuando según esta *Surah*, el Profeta (ﷺ) solía recitar a menudo en la posición de inclinación y postración: “Eres perfecto, oh Al-lah, nuestro Señor, oh Al-lah, perdóname” (Verdadero - Falso).

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

Preguntas sobre la surah Al-Masad

127. La surah Al-Masad es:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

128. Abu Lajab...

- ☐ Es el tío del Profeta (ﷺ). ☐ No está relacionado con el Profeta (ﷺ).

129. Será denigrado hasta el Día del Juicio:

- ☐ Abu Lajab. ☐ Todos los que odian al Profeta.

130. Mencione el significado de las siguientes palabras:

Tabbat:

Ma-kasaba:

Yidiha:

Masad:

131. Esta *Surah* contiene un asombroso milagro de Al-lah (ﷻ) en torno a Abu Lajab y a su esposa, pues no aceptaron el Islam [tal como se predijo en ella] (Verdadero -Falso).

Preguntas sobre la surah Al-Ikhlās

132. La surah Al-Ikhlās es:

- ☐ Mecana. ☐ Medinense.

133. La surah Al-Ikhlās se llama con este nombre pues:

- ☐ Todo ella es una descripción de Al-lah (ﷻ).
☐ Purifica a quienes la leen de adorar a otros que no sean Al-lah (ﷻ).
☐ Todo lo anterior.

[Preguntas *Introducción e Interpretación*]

134. Esta *surah* es igual en recompensa a:

- ☐ La mitad del Corán. ☐ Un cuarto. ☐ Un tercio.

135. Esta *surah* se lee en la segunda unidad después de *Al-Fatijah* en:

- ☐ La *Sunnah* antes del *Fajr*. ☐ La *Sunnah* después del *Magrib*.

- ☐ La *Sunnah* después del *Tauaf*. ☐ La oración del *uitr*.

- ☐ Después de las oraciones obligatorias.

- ☐ Cuando se va a dormir. ☐ Todo lo anterior.

136. Se recomienda recitar las *suras* *Al-Kafirun* y *Al-Ikhlass* durante el día y la noche para afirmar las tres categorías de *Taujid* (Verdadero - Falso).

137. La *surah* *Al-Ikhlash* se concentra en el:

- ☐ Monoteísmo de la adoración.

- ☐ Monoteísmo del Señorío y los Nombres y Atributos.

138. El significado de “*Di*” [en esta *surah*] es:

- ☐ Hacer una declaración solamente.

- ☐ Hacer una declaración [e incluye] las acciones y las creencias.

139. La Palabra de Al-lah (ﷻ): “Él es Al-lah, la única divinidad” significa Uno en Su Señorío, Adoración, Nombres y Atributos (Verdadero - Falso).

140. La Palabra de Al-lah (ﷻ): “Al-lah, el Absoluto” significa:

- ☐ Aquel a quien todos recurren para [suplir] todas sus necesidades.

- ☐ El que es Autosuficiente y el Sustentador de todos.

- ☐ El Señor que está completo en Su dominio, Señorío, Adoración, y Sus Nombres y Atributos.

- ☐ Todo lo anterior.

[Preguntas Introducción e Interpretación]

141. Atribuir un hijo o padres a Al-lah (ﷻ) es incredulidad mayor (verdadero - falso).

Preguntas sobre la surah Al-Falaq

142. La surah Al-Falaq es:

☐ Mecana. ☐ Medinense.

143. Se recomienda leer surah Al-Falaq :

☐ Después de las oraciones obligatorias.

☐ Al ir a dormir.

☐ Todo lo anterior.

144. Escribe el significado de las siguientes palabras:

Audhu :

Al-Falaq :

Ghasiq :

Uaqab :

An-Naffathat :

Al-'Uqad :

Jasidin :

145. Esta surah muestra que ...

☐ Buscar refugio [en Al-lah (ﷻ)] se hace de manera general y específica.

☐ La magia es real.

☐ Todo lo anterior.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

Preguntas sobre la *surah An-Nas*

146. La *surah An-Nas* es:

☐ Mecana. ☐ Medinense.

147. Se recomienda recitar *surah An-Nas* :

☐ Después de las oraciones obligatorias.

☐ Al ir a dormir.

☐ Todo lo anterior.

148. ¿Cuál es el significado de la palabra *Al-Khannas* ?

.....
.....

Lección 2

Los pilares del Islam

Explicación de los cinco pilares del Islam, el primero y más grande de los pilares es el Testimonio de fe: “No hay divinidad que merezca ser adorada excepto Al-lah y Muhammad es el Mensajero de Al-lah”, se explicará su significado junto a las condiciones [de la frase] “no hay divinidad que merezca ser adorada, excepto Al-lah”.

El significado de “no hay divinidad” es una negación de todo lo que se adora aparte de Al-lah, mientras que “excepto Al-lah” afirma la adoración de Al-lah (ﷻ) únicamente, sin asociado alguno.

Las condiciones de “No hay divinidad que merezca ser adorada excepto Al-lah” son:

1- El Conocimiento que niega la ignorancia. 2- La certeza que es contraria a la duda. 3- La sinceridad que niega el *Shirk*. 4- La verdad que niega la mentira. 5- El amor contrario al odio. 6- La sumisión [a Al-lah (ﷻ)] contrario a abandonarlo. 7- La aceptación que niega el rechazo. 8- El no creer en aquello que se adora aparte de Al-lah (ﷻ).

Los pilares de “No hay divinidad que merezca ser adorada excepto Al-lah”

La negación: “No hay divinidad...”

Niega todo lo que se adora
aparte de Al-lah (ﷻ).
(No se debe creer en los *tagut*)

La afirmación: “excepto Al-lah”

Afirma la adoración
a Al-lah (ﷻ) únicamente.
(La creencia en Al-lah)

**El testimonio de la fe tiene dos pilares:
la afirmación y la negación, así que protégelos.**

Explicación de las condiciones de “*la ilaja ila Al-lah*”

Las condiciones de “*la ilaja ila Al-lah*” son como los dientes de una llave, pues “*la ilaja ila Al-lah*” es la llave del Paraíso, y una llave no abre las puertas si no tiene dientes. Según el Corán y la *Sunnah*, la recompensa por decir “*la ilaja ila Al-lah*” depende de que se cumplan estas ocho condiciones:

1- **El conocer su significado** y tal conocimiento se contrapone a ignorar lo que significa, así es que quien ignore su significado no se beneficiará de ella; por lo tanto, es imprescindible que quien quiera aceptar el Islam sepa el significado de “*la ilaja ila Al-lah*”; el Profeta (ﷺ) dijo: **“Quien muera y sepa que no existe ninguna divinidad [merecedora de adoración], excepto Al-lah, entrará al Paraíso”** (Muslim).

2- **La certeza:** Consiste en creer completamente [en la *shahadah*], pues si uno duda, incluso sólo un poco, en que es correcto creer en [o adorar] divinidades que no sean Al-lah (ﷻ) o los *tagut*, tal duda o creencia hacen que ya no se sea monoteísta; tal como si se duda de la incredulidad de los judíos o de la de los cristianos, [en especial de] quienes han escuchado [y comprendido] el Islam [y se mantienen en su religión], tal persona no se encuentra entre los monoteístas; el Profeta (ﷺ) ha dicho: **“No hay divinidad que deba ser adorada, excepto Al-lah y yo soy el Mensajero de Al-lah; todo siervo [de Al-lah] que crea en esto, sin dudar, entrará al Paraíso”** (Muslim).

3- **La sinceridad:** Quien ostenta con la *shahadah* o quien comete la idolatría mayor, tal como adorar a otro que no sea Al-lah (ﷻ), no se beneficia de ella; el Profeta (ﷺ) dijo: **“La persona más feliz con mi intercesión es la que dice: *La Ilaja Ila Al-lah* con sinceridad desde su corazón o su alma”** (Al-Bujarí).

4- **La verdad:** Quien mienta al decir la *shajadah*, ella no le beneficiará, tal como les sucede a los hipócritas; el Profeta (ﷺ) dijo: **“A todo quien testifique que no existe divinidad aparte de Al-lah [que merezca la adoración] y que Muhammad es Su siervo y Mensajero, sinceramente desde su corazón, Al-lah le prohibirá el Fuego”** (Al-Bujarí y Muslim).

5- **El amor:** No se debe amar a nadie como se ama a Al-lah (ﷻ), ni amar algo o alguien con Al-lah (ﷻ), además, debe amarse todo y a todos los que Al-lah (ﷻ) ha ordenado amar. Ahora bien, lo contrario del amor es el odio, por lo tanto, uno de los anuladores del Islam es odiar algo que el Mensajero (ﷺ) legisló o transmitió, aun cuando se actúe correctamente [según el], pero si se odia tal norma entonces eso se considera incredulidad; Al-lah (ﷻ) dice: **“Hay hombres que toman en lugar de Al-lah a otras divinidades y las aman igual que a Al-lah, pero los creyentes aman más a Al-lah de lo que éstos aman a sus divinidades”** (2:165).

6- **La sumisión:** Significa que debemos actuar en consecuencia a lo que creemos, si no lo hacemos así, entonces la *shajadah* no beneficia; Al-lah (ﷻ) dice: **“Pero no, por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente”** (4:65).

7- **La aceptación:** es cuando la persona acepta decir la *shajadah*, y no se niega a actuar en consecuencia y cree en ella [y no actúa en contra de ella]; Al-lah (ﷻ) dice: **“Por cierto que éstos cuando se les decía: No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Al-lah, se ensoberbecían, y decían: ¿Acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco [es decir el Profeta]?”** (37:35).

8- **El no creer [ni adorar]:** a nadie ni a nada aparte de Al-lah (ﷻ), porque cualquiera que se adore además de Al-lah (ﷻ) es falso, y nadie ni nada merece ser adorado aparte de Al-lah (ﷻ).

Nota:

Es imprescindible creer, verbalizar y actuar según el testimonio de fe (*shajadah*).

Tipos de amor

El amor natural

Está permitido siempre y cuando no se le dé prioridad sobre el amor de Al-lah (ﷻ).

Un ejemplo de este tipo de amor es el amor que se tiene por los hijos y entre esposo y esposa.

El Profeta (ﷺ) ha dicho:

“Ninguno de ustedes realmente cree hasta que yo sea más amado que sus hijos, padres y el resto de la gente”
(Al-Bujarí).

El amor por el bien de Al-lah (ﷻ)

El cual es obligatorio ¡de hecho, es una de las partes más importantes de la fe!

Al-lah (ﷻ) ha dicho:
“Muhammad es el Mensajero de Allah. [Los creyentes] quienes están con él son rigurosos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos” (48:29).

Este tipo de amor por Al-lah (ﷻ) se presenta de cuatro maneras:

El amar junto con Al-lah (ﷻ)

Éste es parte de la asociación mayor (*ash-shirk al-akbar*).

Como dice Al-lah (ﷻ):
“Hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades, y las aman igual que a Allah” (2:165).

Lugares amados por Al-lah (ﷻ)

como las ciudades de Meca (*Makkah*) y Medina.

Momentos amados por Al-lah (ﷻ)

como la Noche del Destino (*Lailatul Qadr*) y la tercera última parte de cada noche.

El que ama por el bien de Al-lah (ﷻ)

como [el amor por] los Profetas, los ángeles, los compañeros y todos los creyentes (monoteístas).

Las acciones que Al-lah (ﷻ) ama y se complace:
todo lo legislado por Él, como el monoteísmo (*taujid*).

{ Explicación de la lección 2 }

¿Cuál es el significado de la expresión “siervo” en el testimonio “Muhammad es el siervo y Mensajero de Al-lah”

El Profeta (ﷺ) es el mejor siervo de Al-lah (ﷻ) de toda Su creación, dedicó toda su adoración a Al-lah (ﷻ) solamente.

El Profeta (ﷺ) no debe ser adorado ya que no tiene ninguna participación de las características propias de Al-lah (ﷻ) como el Señorío, la adoración, ni en los Nombres y Atributos de Al-lah (ﷻ).

Varios tipos de sumisión a Al-lah (ﷻ):

General

Es la sumisión coercitiva, para toda la creación.

Al-lah (ﷻ) dice:

“Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Clemente” (19:93).

Tanto los creyentes como los que se niegan a creer están incluidos en ella.

Específica

Es la obediencia a Al-lah (ﷻ) en general.

Al-lah (ﷻ) dice:

“Y los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan sobre la Tierra con serenidad y humildad [...]” (25:63).

Esto incluye a todos los que adoran a Al-lah (ﷻ) de acuerdo con Su legislación.

Muy específica

Es la adoración de los mensajeros, la paz sea con ellos.

Al-lah (ﷻ) dice [sobre Noé]: **“[...] Ciertamente era un siervo agradecido” (17:3).**

La adoración de los Mensajeros es especial y nadie es mejor que ellos en la adoración de Al-lah (ﷻ).

Fragmentos sobre la biografía de nuestro Profeta (ﷺ)

Su nombre es Muhammad Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Abdul-Mut-talib Ibn Jashim, Jashim pertenece a [de la tribu de] Quraish, Quraish a los árabes y los árabes son de los descendientes de Isma‘il Ibn Ibrahim Al-Khalil, sobre él y nuestro Profeta lo mejor de las alabanzas y la paz.

Linaje

{ Explicación de la lección 2 }

Nació durante el Año [llamado] del elefante en Makkah en [el mes de] Rabi' al-Aual; vivió 63 años, 40 años de ellos antes de ser Profeta y 23 años como Profeta [*nabi*] y Mensajero [*rasul*].

Él era huérfano, su padre murió antes de su nacimiento y su madre falleció cuando él era muy joven; su abuelo Abdul Mut-talib lo cuidó y después de que éste último falleció, su tío Abu Talib lo crio.

Nacimiento

Fue enviado a la gente y a los genios (*yinn*), quien conoce su mensaje y no lo acepta es considerado de quienes se han negado a creer.

Un Profeta

Invitó a adorar a Al-lah (ﷻ) únicamente, a los buenos modales y a las buenas obras, advirtió en contra de adorar algo o alguien diferente de Al-lah (ﷻ) y en contra de los malos modales y de las malas acciones.

Su mensaje

Fue transportado de Makkah a Jerusalén (*Bait al-Maqdis*), luego fue ascendido sobre los siete cielos, Al-lah (ﷻ) le habló y le ordenó las cinco oraciones.

**Su ascensión
y el viaje
nocturno**

Emigró de Makkah a Medina, donde falleció; fue enterrado en la casa de [su esposa] 'Aishah, la Madre de los Creyentes, que Al-lah esté complacida con ella.

**Migración
y muerte**

Al-lah (ﷻ) ha completado la religión con el Profeta Muhammad (ﷺ), pues transmitió el mensaje con claridad, completó su misión, aconsejó a la gente y se esforzó en el camino de Al-lah (ﷻ) en todas las formas posibles. Así es que nadie puede introducir en esta religión ningún acto de adoración nuevo [pues está completa].

**Último
mensajero**

{ Explicación de la lección 2 }

Son siete: Badr, Ujud, Al-Khandaq, Khaybar, la conquista de Makkah, Tabuk y Junain.

Principales batallas

Al-Qasim, Ibrahim, ‘Abdullah, también es conocido como *at-Tayyib at-Tahir*, Zainab, Ruqaiyah, Umm Kulthum, Fatimah; todos sus hijos e hijas fallecieron durante su vida, excepto Fatimah, quien falleció seis meses después de su muerte, que Al-lah esté complacido con todos ellos.

Sus hijos

Khadijah, ‘Aishah, Saudah, Jafsa, Zainab al-Hilaliah, Ummu Salamah Hind, Zainab bint Jahsh, Yuairiyah bint al-Jarith, Safiyah bint Huyay, Ummu Jabibah Ramlah, Raijanah bint Zaid y Maimunah bint al-Jarith, que Al-lah esté complacido con ellos.

Sus esposas

Su madre Aminah Ujab, Thuwaibah, sirvienta de su tío Abu Lajab, y Jalamah bint Abi Thuaib As-Sa‘diyah, que Al-lah esté complacido con ella.

Quienes le amamantaron

El dicho de Al-lah (ﷻ) en la *surah Al-‘Alaq*: “Lee! [¡Oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. ¡Lee! Que tu Señor es el más Generoso, enseñó [la escritura] con el cálamo, y le enseñó al hombre lo que no sabía” (96:1-5).

Primeras aleyas reveladas

Entre los hombres Abu Bakr As-Sidiq, entre las mujeres la madre de los creyentes Khadijah bint Khuwailid, entre los niños ‘Ali ibn Abi Talib, entre los sirvientes Zaid ibn Jarithah y entre los esclavos Bilal ibn Abi Rabaj.

Los primeros que creyeron

Realizó la *‘Umrah* 4 veces; todos ellas en [el mes de] Dhul Qa‘dah; realizó solo una vez el *Hajj*, llamado el *Hajj* de despedida, en el décimo año de era musulmana (*jiyrah*).

**Su *Hajj*
y su *‘Umrah***

Al-lah (ﷻ) le ha dicho al Profeta (ﷺ):
“Sin duda tienes los mejores modales”.
La madre de los creyentes, ‘Aishah dijo:
“Sus modales eran el Corán”.

Sus modales

Ibn Al-Qayyim, que Al-lah tenga piedad de él, dijo:
“Si la felicidad de una persona en ambas vidas está relacionada con la guía del Profeta (ﷺ), entonces es una necesidad para quien quiera recibir un consejo, desea ser exitoso y estar feliz, el conocer tal guía [del Profeta (ﷺ)], su biografía y todos sus asuntos lo suficiente como para no considerarse un ignorante [de la guía profética], sino más bien ser considerado como uno de sus seguidores y de su comunidad.

Los tipos de personas varían según su conocimiento del Profeta (ﷺ): unos saben muy poco, otros mucho y otros le desconocen completamente.

Las bendiciones están en manos de Al-lah, Él (ﷻ) da a quien quiere, pues es el Poseedor de grandes bendiciones.”

**La
importancia
de estudiar
su biografía**

Lección 3

Los pilares de la fe

Los pilares de la fe son seis:

1. Creer en Al-lah (ﷻ).
2. Sus ángeles.
3. Sus Libros.
4. Sus mensajeros.
5. El Último Día.
6. El Decreto divino (*al-qadar*), así como en que lo bueno y lo malo de tal decreto proviene de Al-lah (ﷻ).

La definición islámica de la fe (*al-iman*)

Islámicamente: la fe es la declaración verbal, la creencia en el corazón y las acciones del cuerpo, aumenta con la obediencia a Al-lah (ﷻ) y disminuye al desobedecerle.

Las pruebas de ello son:

Declaración verbal, el dicho profético:
“La más excelsa de las frases es *la ilaja il-la Al-lah*”
(al-Bujarí, Muslim).

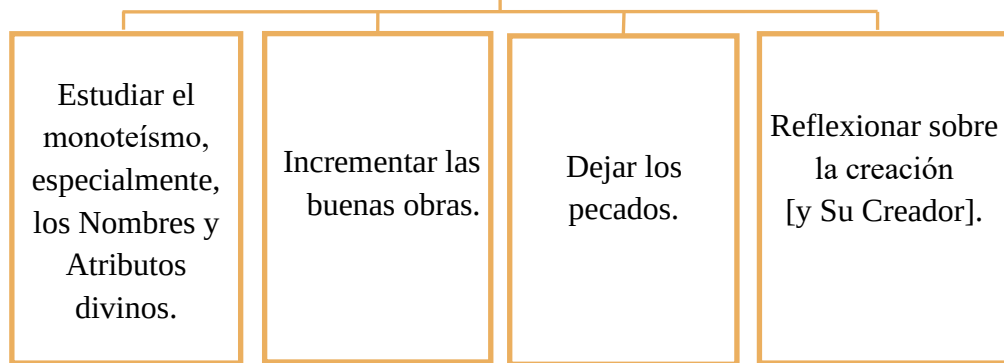
Acciones del cuerpo:
“Y la más baja de las acciones está en mover un objeto dañino del camino”
(al-Bujarí, Muslim).

Creencia en el corazón:
“Y el pudor es una parte de la fe”
(Muslim).

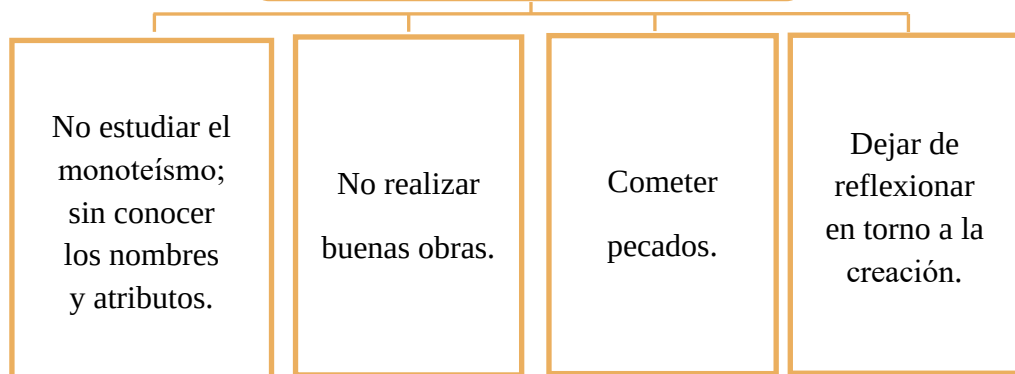
La fe aumenta, el dicho de Al-lah (ﷻ):
“¿A quién puede [esta surah] incrementar su fe?”
(9:124).

La fe disminuye:
“No he visto a nadie más deficiente en razón y religión...”
(al-Bujarí, Muslim).

Motivos para que la fe aumente

Motivos para que la fe disminuya

Los seis pilares de la fe

El primer pilar: creer en Al-lah y conlleva:

Creer en la existencia de Al-lah (ﷻ).

Creer en el monoteísmo del Señorío.

Creer en el monoteísmo de la adoración.

Creer en los nombres y atributos divinos.

El intelecto

El intelecto no puede imaginar la existencia de la creación sin [imaginar] la existencia del Creador “¿Acaso surgieron de la nada [sin Creador] o son ellos sus propios creadores?” (52:35).

Los sentidos

En tiempos difíciles, se levantan las manos hacia el cielo y se dice: “Oh Señor” y, con el permiso de Al-lah (ﷻ), las calamidad desaparecen.

Instinto natural

“Todos nacen en el estado de *Al-Fitrah*, pero los padres los convierten en judío, cristiano o Zoroastriano”
(al-Bujarí y Muslim).

Fuentes legisladas

Las fuentes legales son muchas, Ibn al-Qayyim mencionó que “no hay una aleya en el Libro de Al-lah (ﷻ) que no contenga una referencia al monoteísmo sin excepción.”

Segundo: creer en Sus ángeles.

Los ángeles pertenecen al mundo invisible, Al-lah (ﷻ) los ha creado a partir de luz, obedecen a Al-lah (ﷻ) y nunca le desobedecen, tienen almas como el “Ángel de la revelación” (Corán 2:87) y cuerpo: “Al-lah dispuso que los Ángeles fuesen Sus enviados, algunos dotados de dos alas, otros con tres o cuatro, Al-lah aumenta en la creación a quien Le place” (Corán 35:1), tienen corazón: “[...] hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones [...]” e intelecto: “dirán [los ángeles]: ¿Qué dijo vuestro Señor?” (Corán 34:23), es decir, preguntan y responden, lo que demuestra que tienen intelecto. Creemos en ellos, en sus nombres (*Jibril, Mikail, Israfil*), sus características y sus obras tales como que “no desobedecen a Allah en lo que les ordena, sino que ejecutan cabalmente Sus órdenes” (66:6).

Algunas informaciones sobre los ángeles que se nos han transmitido

Entre los ángeles se encuentran los “ocho portadores del Trono divino”, *Yibril* el encargado de transmitir la Revelación, *Mikail* encargado de la lluvia, entre otros; creemos en ellos y en lo que Al-lah (ﷻ) nos informó sobre ellos en cada detalle o de manera general.

Tercero: creer en los Libros [Sagrados]

Creemos que son la Palabra de Al-lah (ﷻ) en realidad, no metafóricamente, que fue revelada a nosotros y no ha sido creada; creemos que Al-lah (ﷻ) envió con cada Mensajero un Libro y creemos en los Libros que Al-lah (ﷻ) nos ha informado sus nombres, sus narraciones y sus normas generales y específicas, creemos en lo que no ha sido abrogado de ellos por el Sagrado Corán, ya que el Corán abroga todos los Libros [Sagrados] previos.

Entre tales Libros está *Al-Qur'an*, *At-Taurah* (*La Torá* de Musa), *Al-Inyil* (*El Evangelio* de Jesús), *Az-Zabur* (*Los Salmos* de David), *as-Sujuf* de Ibrahim (*Las Escrituras* reveladas a Abraham).

Cuarto: creer en los Mensajeros

Creemos que los profetas son seres humanos que no poseen ninguna de las características del Señorío divino, son siervos de Al-lah (ﷻ) y no deben ser adorados; Al-lah (ﷻ) los envió, les dio las Revelaciones y les ayudó con Sus signos y milagros, los mensajeros transmitieron el mensaje, aconsejaron a sus pueblos, cumplieron su misión y se esforzaron en el camino de Al-lah (ﷻ) realmente.

Creemos en todos ellos, sus nombres, características, historias y en los signos con los que Al-lah (ﷻ) solía ayudarlos, creemos que el primero de los Profetas fue Adam, el primero de los Mensajeros Nuh y el sello de los Profetas y Mensajeros Muhammad (ﷺ), todas las legislaciones anteriores [a la revelada en el Corán] están abrogadas por la legislación revelada a Muhammad (ﷺ); los cinco Profetas más importantes son Muhammah, Nuj, Ibrajim, Musa e 'Isa, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con todos ellos.

Quinto: creer en el Último Día

Esta creencia incluye creer en todo lo que el Profeta (ﷺ) nos ha informado que sucederá después de la muerte, por ejemplo, lo que sucederá en las tumbas, con el soplando de las trompetas, las almas que salen del cuerpo de la gente desde sus tumbas en el Levantamiento, las balanzas, los Libros [de las obras], el Camino (*as-sirat*), el puente (*al-jaud*), la intercesión, el paraíso, el fuego [del infierno], la visión de los fieles a su Señor en el Día de la Resurrección y en el Paraíso, y otros asuntos ocultos [que se darán en ese Día].

sexto: creer en la predestinacion (*al-Qadar*)

Consta de cuatro asuntos:

Conocimiento:

Creer que Al-lah (ﷻ) lo sabe todo, de manera general y con detalles.

Al-lah (ﷻ) dice:
“**Conoce el pasado y el futuro**”
(2:255).

Escritura:

Creer que Al-lah (ﷻ) ordenó a la Pluma que escribiera todo lo que sucederá, hasta el Día del Juicio.

Al-lah (ﷻ) dice:
“**Todo lo que está oculto en el cielo y en la Tierra se encuentra [registrado] en un libro claro**”
(٢٧:٧٥).

Voluntad:

Creer que lo que Al-lah (ﷻ) quiere ocurrirá, y lo que sea que Al-lah (ﷻ) no quiera, no se cumplirá, y que el siervo de Al-lah (ﷻ) tiene su propia voluntad que se encuentra dentro de la voluntad divina.

Al-lah (ﷻ) dice:
“**Y ustedes no harán excepto que Al-lah lo desee, Señor de los mundos**” (٨١:٢٩).

Creación:

Creer que el siervo y sus acciones han sido creados, así como el resto de las creaciones.

“**Al-lah les ha creado y todo lo que hacen**”
(٣٧:٩٦).

Lección 4

Las categorías del monoteísmo islámico (*taujid*) y la idolatría (*Shirk*)

Son la del señorío, la adoración y la de los nombres y atributos divinos.

Taujid del Señorío: es creer que Al-lah (ﷻ) es el Creador de todo y el Ordenador de los asuntos de todas Sus creaciones, sin asociado alguno en ello.

Taujid de la Adoración: Es creer que Al-lah (ﷻ) es el único dios o divinidad que merece ser adorado sin ningún compañero, éste es el significado de *La ilaha ila Al-lah*, así es que todos los actos de adoración como, por ejemplo, la oración y el ayuno deben realizarse imprescindible con sinceridad y sólo para Al-lah (ﷻ), [por ello] no está permitido hacer [ni dedicar] algún acto de adoración, o parte de él, que no sea para Al-lah (ﷻ).

Taujid de los Nombres y Atributos: Es creer en todo lo que se menciona en el Glorioso Corán y en los dichos auténticos de nuestro Profeta (ﷺ) con respecto a los Nombres y Atributos de Al-lah (ﷻ), también es afirmarlos [sólo] para Al-lah (ﷻ) de la manera que Le corresponde al Más Perfecto, sin distorsionar su significado, sin negarlos, describirlos o dar ejemplos de ellos, siguiendo la Palabra de Al-lah (ﷻ):

“Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Al-lah, la única divinidad. Allah es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie]. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él” (112:1-4), también dice: “No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente” (42:11).

Algunos sabios han dividido el *taujid* en 2 categorías, al incluir el *taujid* de los Nombres y Atributos en el *taujid* del Señorío, y también es correcto pues en ambas clasificaciones es claro lo que se quiere decir [y estas categorías son para comprenderlo no para dividirlo].

Las categorías de adoración que no son para Al-lah (ﷻ) son tres: el *shirk* mayor, el *shirk* menor y el *shirk* oculto.

Shirk mayor: destruye las buenas acciones y lleva al castigo eterno si alguien muere sin haberse arrepentido de él antes; Al-lah (ﷻ) dice: “**Pero si hubieran sido de los que Le asocian copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano**” (6:88), también dice: “**No corresponde a los politeístas mantener las mezquitas de Al-lah mientras profesan abiertamente su incredulidad, sus obras son nulas y estarán en el fuego para siempre**” (9:17).

Quien muera habiendo cometido este tipo de asociación sin arrepentirse, no será perdonado y el Paraíso le está prohibido, Al-lah (ﷻ) dice: “**Allah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Allah comete un gravísimo pecado**” (4:48); también dice: “**A quien atribuya copartícipes a Allah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores**” (5:72).

Algunos ejemplos del *shirk* mayor son suplicar [o pedir algo] a los muertos o a los ídolos, buscar su auxilio, hacer juramentos [en su nombre], sacrificar [un animal] para ellos, etc.

Shirk menor: Es lo que se ha llamado *shirk* en el Corán y en la *Sunnah*; pero, no se considera *Shirk* mayor, ejemplos del *shirk* menor son ostentar [al realizar] los actos de adoración [como la oración], jurar por otros que no sean Al-lah (ﷻ) o decir “lo que Al-lah quiera y lo que fulan quiera”, entre otros.

El Profeta (ﷺ) ha dicho: **“Lo que más temo para ustedes [mi comunidad] es el *shirk* menor, cuando se le preguntó en qué consistía, respondió: “Estar presumiendo con los actos de adoración”** (Ahmad, jadiz auténtico), también dijo: **“Quien jura por alguien que no sea por Al-lah ha cometido *shirk*”** (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi, cadena auténtica), así mismo: **“No digas ‘lo que Al-lah quiera y lo que quiera fulan’. Más bien, di: ‘lo que Al-lah quiera, luego, lo que quiera fulan’”** (Abu Dawud, auténtico). Un musulmán que cometa este error no se considera apóstata, ni es castigado eternamente por ello, sino que [por cometerlo] no ha completado el monoteísmo islámico tal como se debe.

El Shirk oculto: El Profeta (ﷺ) ha dicho **“¿No debería informarte de algo que temo más que el Dajjal? Ellos dijeron: ¡Por supuesto, oh Mensajero de Al-lah! Él dijo: “el *shirk* oculto: una persona se levanta para rezar y embellece la oración cuando ve que otros le están mirando”** (Ibn Majah, jadiz auténtico).

Es correcto dividir el *shirk* en 2 categorías: mayor y menor; el *shirk* oculto podría estar presente en ambas, pues está presente en el *Shirk* mayor de los hipócritas, quienes esconden sus creencias falsas [en el interior] y muestran el Islam [en el exterior] con ostentación por miedo.

Y el *shirk* menor también está presente en los musulmanes cuando ostentan en sus actos de adoración, tal como se menciona en el dicho profético anterior [sobre la ostentación en la oración].

Al-lah (ﷻ) es quien otorga la protección y el éxito, *amin*.

Los tipos de prohibiciones

Shirk mayor: Es la mayor de todas las prohibiciones.	Shirk menor: Es menor que el Shirk mayor y mayor que el resto de los pecados mayores.	Pecados mayores: Son todas las acciones que están sujetas a un castigo específico, por ejemplo, [el recibir] una maldición, alejar de la misericordia divina, el desligarse de quien los cometa, rechazar la fe o convertirse en idólatra.	Pecados menores: Son todos los actos prohibidos por Al-lah (ﷻ) que no estén sujetos a un castigo específico.
---	--	---	---

Pecados mayores

Su veredicto Es un deber arrepentirse de ellos, debido a lo dicho por el Profeta (ﷺ): “La mujer de luto contratada, si no se arrepiente antes de morir...” (Muslim), “...Si se alejan de los pecados mayores...” (Muslim).	Sus niveles Varían, según el dicho del Profeta (ﷺ): “Acaso no debería informarles de los pecados mayores...” (al-Bujarí y Muslim).	El veredicto sobre quien los cometa - Es un [musulmán] creyente con una fe incompleta o una fe de pecador, debido al pecado mayor que ha cometido. - Lo amamos debido a que tiene fe y odiamos de él sus pecados mayores. - No debemos acompañarlo mientras esté cometiendo un pecado mayor.	Cuántos son No hay un número específico; sin embargo, están restringidos por la definición de más arriba [sujetos a un castigo específico].
---	---	--	--

La diferencia entre el *shirk* mayor y menor

***Shirk* mayor**

1. Lleva [a quien lo cometa] a salir del Islam.
2. Destruye todas las buenas obras realizadas.
3. El que muera cometiéndolo [y no se arrepienta] estará en el Fuego [del Infierno] para siempre.
4. Sólo es mayor si existen pruebas que demuestran que es *Shirk* mayor.
5. Es creer que algo o alguien, aparte de Al-lah (ﷻ), tiene el poder para cambiar ocultamente algo del universo.
6. No se es perdonado, si se muere sin arrepentirse del *Shirk* mayor.
7. Si uno se arrepiente del *Shirk* mayor [antes de morir], Al-lah (ﷻ) aceptará el arrepentimiento, excepto en dos casos: si el sol sale por el occidente [en la cercanía del Día final] o si se da el arrepentimiento justo en el momento previo a la muerte.

***Shirk* menor**

1. No lo saca [a quien lo haga] del Islam.
2. No destruye todas las buenas obras, sino solo las relacionadas con el *Shirk* menor.
3. El que muera cometiéndolo no estará en el Fuego para siempre.
4. Sólo es menor si existen pruebas para demostrar que es el *Shirk* menor.
5. Hacer creer que algo, que Al-lah (ﷻ) no ha hecho como tal, tenga el poder para cambiar algo del universo.
6. Todo pecado o medio que lleva al *Shirk* mayor es *Shirk* menor.
7. Todo lo que el Corán y el jadiz auténtico mencionan como *Shirk* o *Kufr* en forma indefinida y no hay pruebas que demuestren que es *Shirk* mayor.

Lección 5

Al-Ijsan

El pilar del *Ijsan*: es adorar a Al-lah como si Lo vieras, pues a pesar de que no Lo vemos en esta vida, Él (ﷻ) nos ve.

El *ijsan* es un pilar que se divide en dos niveles:

La adoración de la *mushahah*

Es como si uno Lo viera gracias al amor, deseo y anhelo que se tiene de lo que Al-lah (ﷻ) tiene para dar, tal es [el nivel de] la adoración de los Profetas y Mensajeros, la paz sea con ellos.

El Profeta dijo:
“¡Acaso no debería ser un siervo agradecido!”
(Al-Bujarí y Muslim).

Además del amor a Al-lah (ﷻ)
se teme Su castigo
al cometer una falta.

La adoración de la *muraqabah*

[Del que sabe que está
siendo observado].

Es una adoración por miedo y por temor [no sólo por amor], pues el musulmán siempre teme el castigo de su Señor debido a sus pecados.

Preguntas sobre el monoteísmo

1. ¿Cuántos pilares posee el Islam?
☐ Tres. ☐ Cuatro. ☐ Cinco.
2. ¿Cuántos pilares posee el Islam?
☐ Cinco. ☐ Seis. ☐ Siete.
3. El Islam es un pilar que es más elevado que la fe (*al-iman*).
(Verdadero-Falso).
4. ¿Cuántos pilares tiene “*La ilaja ila Al-lah*”?
☐ Siete. ☐ Ocho. ☐ Dos.
5. ¿Cuántas condiciones tiene “*La Ilaja ila Al-lah*”?
☐ Ocho. ☐ Siete. ☐ Cinco.
6. El conocimiento es una de las condiciones de “*La ilaja ila Al-lah*” y su significado es:
☐ Comprender la realidad de algo.
☐ No hay nadie que merezca ser adorado, excepto Al-lah (ﷻ).
7. La aceptación es una de las condiciones de “*La ilaja ila Al-lah*” y significa:
☐ Aceptar la declaración. ☐ Actuar según ella.
☐ Creer en ella. ☐ Todo lo anterior.
8. Presumir con la *Shahadah* “*La ilaja ila Al-lah*” es como presumir mientras se da caridad y se considera *Shirk* Menor (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 5 }

9. Quien diga “*La ilaja ila Al-lah*” sin creer en ello desde su corazón es ...
☐ Monoteísta. ☐ Musulmán, pero no creyente.
☐ Incrédulo. ☐ Deficiente en la fe.
10. Si se ama al Profeta (ﷺ) de la misma manera que se ama a Al-lah (ﷻ), es decir con el mismo nivel de amor se cae en:
☐ Incredulidad mayor.
☐ Incredulidad menor.
☐ Pecado mayor.
11. ¿El amor a Al-lah (ﷻ) se divide en cuántas categorías?
☐ Cuatro. ☐ Tres. ☐ Dos.
12. El amor por Al-lah (ﷻ) es para las buenas obras, la persona que las realiza, los tiempos y los lugares (Verdadero - Falso).
13. La decisión de amar a alguien como se ama a Al-lah (ﷻ) es ...
☐ *Shirk* menor. ☐ Obligatorio. ☐ *Shirk* mayor.
14. La decisión de amar por Al-lah (ﷻ) es:
☐ Permitido. ☐ Obligatorio. ☐ *Shirk* mayor.
15. ¿Cuántos tipos de sumisión ante Al-lah (ﷻ) existen?
☐ Dos ☐ Tres. ☐ Cuatro.
16. Toda creación es sierva de Al-lah (ﷻ) en términos de subyugación; incluso los no musulmanes (Verdadero - Falso).
17. Si uno dice “*La ilaja ila Al-lah*” y mientras tanto abandona la oración, ni tampoco realiza otros actos de adoración [entonces la *shajadah*]:
☐ Le beneficia. ☐ No le beneficia.
18. “Su siervo y mensajero” en la *shajadah* significa: un siervo que no es adorado y un mensajero que no debe ser rechazado (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 5 }

19. En el testimonio de fe “Muhammad es su siervo y Mensajero” es obedecer sus órdenes y creer en lo que ha dicho, esto se considera:

- ☐ Su significado. ☐ Lo que implica.

20. Quien dedica cualquier parte del Señorío divino al Profeta (ﷺ), entonces no ha testificado que es un siervo de Al-lah (ﷻ) (Verdadero - Falso).

21. La descripción más noble del Profeta (ﷺ) es:

- ☐ El Mensajero de Al-lah (ﷻ). ☐ Su siervo y Mensajero.
☐ El Sello de los profetas.

22. “Cualquier persona que introduzca un nuevo acto de adoración en el Islam que lo considere bueno, entonces habrá afirmado con seguridad que Muhammad (ﷺ) ha traicionado el Mensaje [para el que fue enviado]; ya que Al-lah (ﷻ) dice: “Este día he completado tu religión”; por lo tanto, lo que no era parte de la religión en ese día, ya no será parte de la religión hoy”, éste es el dicho de:

- ☐ Ibn Taymiyyah. ☐ Ibn Baz. ☐ El Imam Malik.

23. El Profeta Muhammad (ﷺ) pertenece a los descendientes del profeta:

- ☐ Is‘jaq [Isaac]. ☐ Isma‘il.

24. Completa los espacios en blanco: el Profeta (ﷺ) nace en el año en la ciudad de Vivió durante años; años antes de convertirse en Profeta y como Profeta y Mensajero. Se convirtió Profeta cuando se reveló la aleya..... y [se volvió] Mensajero con la Palabra de Al-lah (ﷻ)

Explicación de la lección 5

25. El Profeta (ﷺ) fue enviado a:
- ☐ Su pueblo. ☐ Los seres humanos.
- ☐ Los seres humanos y los genios.
26. El ascenso (*al-Ma‘arij*) es el viaje del Profeta (ﷺ) de *Makkah* a *Bait al-Maqdis* (Verdadero - Falso).
27. El Profeta (ﷺ) emigró a ...
- ☐ Taif. ☐ Etiopía. ☐ Medina. ☐ Todas las anteriores.
28. ¿Cuál es el número de sus batallas principales?
- ☐ Uno. ☐ Dos. ☐ Tres. ☐ Cuatro. ☐ Cinco.
29. ¿Cuántos hijos tuvo el Profeta (ﷺ)?
- ☐ Tres. ☐ Cuatro. ☐ Siete.
30. El Profeta (ﷺ) realizó su peregrinación de despedida, lo cual demuestra que realizó el *Hajj* antes de eso (Verdadero - Falso).
31. Estudiar la biografía del Profeta (ﷺ) es:
- ☐ Obligatorio. ☐ Recomendado. ☐ Permitido.
32. Complete los espacios en blanco: el *Iman* en el Islam significa una declaración con, una creencia en, acciones con, aumenta con y disminuye con
33. ¿Cuántos pilares tiene la fe?
- ☐ Seis. ☐ Cinco. ☐ Cuatro.
34. Creer en Al-lah (ﷻ) implica la creencia una serie de asuntos ¿Cuántos son?
- ☐ Cuatro. ☐ Tres. ☐ Dos.

{ Explicación de la lección 5 }

35. Las pruebas generales de la existencia de Al-lah (ﷻ) son ...
☐ Cuatro. ☐ Incontables.
36. Mikail es el ángel encargado de la lluvia (Verdadero - Falso).
37. Los seres humanos tienen corazones, pero los ángeles no tienen corazones (Verdadero - Falso).
38. ¿Cuántos Libros revelados conocemos por su nombre?
☐ Seis. ☐ Cuatro. ☐ Siete. ☐ Muchos.
39. Al-lah (ﷻ) ha revelado un libro a cada profeta (Verdadero - Falso).
40. El primer mensajero es Adán, la paz sea con él (Verdadero - Falso).
41. Muhammad (ﷺ) es un Mensajero y no un Profeta (Verdadero - Falso).
42. ¿Cuántos son los mensajeros “más importantes”?
☐ Cinco. ☐ Cuatro. ☐ Muchos.
43. Creer en el Último Día implica creer en todo lo que sucede después de la muerte hasta que las personas resucitan de sus tumbas (Verdadero-Falso).
44. ¿Cuántos niveles tiene la creencia en el destino (*qadr*)?
☐ Cuatro. ☐ Cinco. ☐ Tres.
45. ¿Al-lah (ﷻ) sabe algo antes de que suceda? (Si - No).
46. ¿Al-lah (ﷻ) sabe todo lo que la gente hace? (Si - No).
47. ¿Todo lo que la gente hace fue escrito [previamente] por Al-lah (ﷻ)?
(Si - No).
48. Las personas tienen la opción y la voluntad de hacer lo que quieran (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 5 }

49. ¿Las acciones de las personas son creadas? (Si - No).

50. El monoteísmo islámico (*taujid*) se divide en:

☐ Dos categorías. ☐ Tres categorías.

☐ No hay diferencia al respecto [ambas son correctas].

51. Mencione cinco diferencias entre el *shirk* mayor y el menor:

1-

2-

3-

4-

5-

52. Mencione cinco ejemplos de *shirk* mayor y cinco del menor:

<i>Shirk</i> mayor	<i>Shirk</i> menor
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

53. La hipocresía en la creencia es *shirk* menor, que no saca del Islam.
(Verdadero - Falso)

54. El *ijsan* se compone de ...

☐ Un pilar. ☐ Dos pilares.

Lección 6

Las condiciones de la oración

Son nueve:

1. El Islam.	2. La cordura.	3. Edad adecuada.
4. Quitar las impurezas.	5. Eliminar las suciedades (<i>nayasaat</i>).	
6. Cubrir las partes privadas.	7. Llegada del tiempo de la oración.	
8. Dirigirse a la <i>qiblah</i> .	9. La intención.	

Condición 1: El Islam

El Islam es lo contrario de la incredulidad, así es que si alguien insulta a Al-lah (ﷻ) o realiza un acto de adoración que no sea para Él y luego hace la oración, su oración no es válida hasta que se arrepienta ante Al-lah (ﷻ).

Condición 2: La cordura

Su contrario es la locura, tal como el estar intoxicado [por consumir alcohol o drogas].

Condición 3: Edad adecuada

No significa exactamente la pubertad [física], su significado es [que alguien pueda] diferenciar entre los asuntos, por ejemplo, reconocer una pregunta y su respuesta [o lo correcto de lo incorrecto], lo cual no tiene una edad específica o única, si bien usualmente es a los 7 u 8 años [en muchas sociedades].

¿Cuándo es válida la oración del niño? Cuando el niño pueda diferenciar entre los asuntos, de lo contrario su oración no es válida.

Condición 4: Quitar la impureza

Incluye:

Impureza mayor

Necesita de un baño completo (*gusl*).

Impureza menor

Necesita de la ablución menor (*udu*).

Condición 5: Remover las suciedades (*nayasaat*)

Es necesario remover las suciedades del cuerpo, lugar y ropa [que se usa para la oración], si alguien sabe que está rezando con una suciedad y puede quitarla [pero no lo hace], entonces su oración no es válida.

Eliminar las suciedades se divide en tres tipos:

Severa:

La saliva del perro, el Profeta (ﷺ) ordenó lavar el recipiente [o la parte] tocada por la saliva del perro siete veces, la primera vez con arena, se encuentra en la compilación de Muslim.

Ligera:

La orina de un niño que no ha comenzado a comer [alimentos duros], la esperma, a pesar de que es pura en sí misma, el Profeta (ﷺ) rociaba agua sobre ella si estaba mojada (no es necesario lavarla ni pulverizarla) y la espolvoreaba si estaba seca.

Moderada:

Es cualquier suciedad que no sea severa ni moderada, tal como la orina, y se elimina lavándola y esparciendo agua bien sobre ella.

Substancias impuras:

La orina y las heces humanas, la orina y el estiércol de los animales de los que está prohibido islámicamente comer su carne, así como las de las bestias depredadoras; excepto las sustancias de aquellos animales de los cuales es difícil de evitar su contacto, como gatos, mulas y burros [por su cercanía].

Es impura la sangre que fluye de un animal después de haber sido sacrificado, la sangre que sale de los dos órganos inferiores, los animales que mueren sin ser sacrificados islámicamente; excepto los que no poseen sangre, los animales del mar y las langostas, estos tres últimos son puros [y pueden consumirse].

Condición 6: Cubrir las partes privadas

Posee tres niveles diferentes:

Leve:

Tal como cubrir las partes privadas de un niño de siete a diez años; quienes por lo menos deben cubrir las dos partes privadas [pero entre más cubran mejor].

Severo:

Las partes privadas de una mujer que ha alcanzado la pubertad, quien debe cubrir todo su cuerpo excepto la cara, la cual debe cubrir en presencia de personas ajenas a su familia.

Moderado:

Aparte de estos dos niveles, es condición para [los hombres] en la oración cubrir [por lo menos] desde el ombligo hasta las rodillas, si bien se recomienda cubrir también los hombros y vestirse islámicamente.

Condición 7: Llegada del tiempo de la oración

No es válida la oración que se realiza antes de que llegue el tiempo para iniciarla, ni es válida la que se retrasa hasta después del tiempo límite para ella [es decir hasta el inicio de la oración siguiente], excepto si se realiza junto con otra oración debido a una razón válida [como estar de viaje]; así es que si uno reza intencionalmente después del tiempo límite entonces ha cometido una falta.

Condición 8: Dirigirse hacia la *qiblah*

Las oraciones recomendadas durante el viaje son una excepción a esta condición, pues se reza en la dirección que esté viajando el medio de transporte; por ejemplo, la oración en el avión [siempre que sea difícil dirigirse a la *qiblah*]; asimismo quien no pueda dirigirse a ella o teme [el ataque de] un enemigo también está excusado de esta condición [para la oración].

Condición 9: La intención

El lugar de la intención es el corazón, por ello verbalizar la intención de la oración [tal como decir “voy a hacer la oración del *Fajr*” en voz alta] se considera una innovación en el acto de adoración.

La oración es válida incluso si se adelanta la intención de hacerla a un momento previo al tiempo de la oración o si se da la intención de rezar justo cuando se da el tiempo para orar [pero se espera a que llegue su tiempo para realizarla].

Puntos importantes para recordar

- 1- No es aceptable dejar de cumplir una condición de la oración ya sea intencionalmente, por ignorancia o por olvido; a excepción de si se reza con alguna impureza, por ignorancia o por olvido, pues aún con ella la oración es válida [siempre y cuando se corrija el error al percatarse].
- 2- Las condiciones deben estar presentes antes de que se comience a realizar los actos de adoración, y es imprescindible que se cumplan hasta que se termine completamente el acto de adoración.

Lección 7

Pilares de la oración

Los pilares de la oración son 14:

- 1- Estar de pie, de ser posible.
- 2- El primer *takbir*.
- 3- Recitar *Al-Fatijah*.
- 4- La inclinación.
- 5- Ponerse de pie recto después de haberse inclinado.
- 6- La postración sobre las siete partes del cuerpo.
- 7- Levantarse de la postración.
- 8- Sentarse entre las dos postraciones.
- 9- La tranquilidad en todas las acciones.
- 10- Seguir el orden de los pilares.
- 11- El *Tashajud* final.
- 12- El sentarse en el *Tashajud* final.
- 13- Hacer *du'a* para el Profeta [sin pedirle algo].
- 14- Dar el *salam* a ambos lados.

Pilar 1: Estar de pie, de ser posible

En las oraciones obligatorias:

Estar de pie es un pilar de la oración obligatoria, pero si una persona no puede hacerlo o si es capaz de pararse, pero no puede concentrarse al hacerlo [por alguna condición física] está excusada de ello; si alguien puede pararse, aunque sea sólo una parte de la oración, entonces debe hacerlo.

En las oraciones supererogatorias:

La oración es válida si uno reza sentado, sin embargo, la recompensa será la mitad de quien reza de pie.
Si uno reza acostado, obtiene la mitad de la recompensa de la oración sentado.

Pilar 2: El primer *Takbir*

No se aceptan otras expresiones [para el *takbir*], solo “*Al-lahu Akbar*”: Al-lah (ﷻ) es el más grande.

Pilar 3: Recitar *Al-Fatijah*

Es imprescindible recitarla completa y pronunciar correctamente cada una de sus palabras, consonantes y vocales, ya sea [que se haga] en silencio o en voz alta, y en cada unidad de la oración en su momento.

El único caso en el que no se requiere que se recite *Al-Fatijah* es si alguien llega tarde la oración y la inicia cuando el Imam [quien dirige la oración] ya se está inclinando [o después y lo por tanto se ha recitado].

Pilar 9: La tranquilidad en todas las acciones

La tranquilidad [al orar] se logra al decir y recitar lo necesario en cada pilar.

Puntos importantes para recordar

- Los pilares hacen parte del acto de adoración, por ello, la oración no es válida si no se realiza alguno de ellos ya sea intencionalmente, por ignorancia o por olvido.
- La postración del olvido no compensa ningún pilar [de la oración], por ello si faltó realizar un pilar en la oración que acaba de realizarse entonces debe repetirse.
- En cuanto a las oraciones anteriores que uno rezó sin realizar algunos pilares, entonces se está excusado por ellas, ya que el Profeta (ﷺ) no le pidió a su compañero que repitiera todas las oraciones anteriores, sino que le pidió repetir la oración que acababa de rezar, aunque no había cumplido con el pilar de la tranquilidad; y Al-lah sabe más.

Lección 8

Obligaciones de la oración

Son ocho:

- 1- **Decir:** Todos los *Takbir*, el primero [no es una obligación sino un pilar].
- 2- **Decir:** “*Sami’ Al-laju liman jamidali’*”
(Al-lah responde a quienes Le elogian) tanto el Imam [que dirige la oración] como el que reza solo.
3. **Decir:** “*Rab-bana ua Lakal jamd’*”
(Nuestro Señor para ti es toda alabanza), para todos.
4. **Decir:** “*Subjana Rab-bi al-Adhim’*”
(Mi Señor el más grande es perfecto) mientras se inclina.
5. **Decir:** “*Subjana Rab-bi al-A’la’*”
(Mi Señor el Más Alto es Perfecto) mientras se postra.
6. **Decir:** “*Rab-bi-Ghfir-li’*”
(Oh mi Señor, perdóname) entre las dos postraciones.
7. El primer *Tashajud*.
8. Sentarse para hacer el primer *Tashajud*.

Punto importante para recordar

Es obligatorio decir “*Subjana Rabi Al-Adhim’*” mientras se inclina, luego se recomienda decir otras súplicas que hayan sido narradas [en la *Sunnah* auténtica]; del mismo modo, es imprescindible decir “*Subjana Rabi al-A’la’*” mientras se postra y sólo usar las expresiones proféticas narradas.

Lección 9

El Tashajud

Su significado es: “**Todos los saludos, oraciones y palabras puras son para Al-lah. La paz, misericordia de Al-lah y Sus bendiciones sean para ti Oh Profeta. La paz sea sobre nosotros y Tus siervos virtuosos. Doy testimonio de que ninguna divinidad debe ser adorada, excepto Al-lah, y doy testimonio de que Muhammad es Su siervo y Mensajero**”.

Luego se hace *du'a* por el Profeta (ﷺ) y se dice: “**Oh Al-lah, envía bendiciones a Muhammad y a la familia de Muhammad, como has enviado bendiciones a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, sin duda eres digno de alabanza, eres Majestuoso. Oh Al-lah, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como has bendecido a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, Tú eres digno de alabanza, eres Majestuoso**”.

Entonces se busca refugio en el último *Tashajud*: “**Oh Al-lah, busco refugio en ti del tormento del infierno, del tormento de la tumba, de las pruebas de la vida y la muerte y de la tribulación del *Dajjal* [falso Mesías]**” (al-Bujarí y Muslim).

Luego se hace cualquier *du'a*, especialmente las que el Profeta (ﷺ) ha hecho, tal como: “**Oh Al-lah, ayúdame a recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor manera. Oh Al-lah, he sido muy injusto conmigo mismo, nadie puede perdonar los pecados excepto Tú, así que perdóname con Tu perdón y ten piedad de mí. Seguramente eres el más indulgente y el más misericordioso**”.

Después del primer *Tashajud*, uno puede iniciar la tercera unidad de oración o hacer *du'a* a Al-lah (ﷻ) por el Profeta (ﷺ) y luego seguir con la tercera unidad, siguiendo el *jadiz* general mencionado.

[**Nota:** el *tashajud* debe decirse en árabe tal como lo hizo el Profeta (ﷺ), no en otra lengua.]

Lección 10

Los actos recomendados en la oración

- 1- La *du'a* de apertura.
- 2- Colocar la palma de la mano derecha sobre [el dorso de] la izquierda, [y la palma izquierda] sobre el pecho mientras se está parado, antes y después de inclinarse.
- 3- Levantar ambas manos con los dedos ligeramente separados, hasta el nivel de los hombros o de las orejas en el primer *Takbir*, luego de levantarse de la inclinación y luego al pararse para la tercera unidad de la oración.
- 4- Decir las suplicas varias veces mientras se inclina y se postra.
- 5- Decir “*Rab-bana ua lakal-jamd*” después de levantarse de la inclinación y decir “*Rab-bi ghfirli*” entre las dos postraciones.
- 6- Tener la cabeza y la espalda rectas mientras se inclina.
- 7- Mientras se postra, separar los codos de los costados, el vientre de los muslos y los muslos de las pantorrillas.
- 8- Levantar los antebrazos del suelo mientras se está en la postración.
- 9- Sentarse sobre el pie izquierdo plano en el suelo, enderezar el pie derecho en el primer *Tashajud* y entre las dos postraciones.
- 10- Sentarse en el suelo en el último *Tashajud*, colocar el pie izquierdo debajo de la pierna derecha y enderezar el pie derecho.
- 11- Señalar con el dedo índice derecho en el primer y segundo *Tashajud* desde el momento en que uno se sienta hasta el final del *Tashajud*, y moverlo mientras se hacen las súplicas.

[**Nota:** para el aprendizaje de la oración se recomienda hacerlo con alguien más]

12- Suplicar y pedir las bendiciones para nuestro Profeta (ﷺ) y su familia, así como para Ibrahim y su familia en el primer *Tashajud*.

13- Suplicar al final del último *Tashajud*.

14- Recitar el Corán en voz alta en las oraciones del *Fajr*, *Yumu'ah*, *E'id*, para la petición de lluvia y las dos primeras unidades de las oraciones del *'Isha* y del *Magrib*.

15- Recitar en voz baja en las oraciones del *Dhuhr*, *'Asr*, la tercera unidad de la oración del *Magrib* y las dos últimas unidades del *'Isha*.

16- Lectura de una aleya o una *surah* después de recitar *Al-Fatijah*.

Además de todas las otras acciones recomendadas narradas aparte de las mencionadas, como poner los dedos extendidos sobre las rodillas en la inclinación.

La súplica de apertura

*Subjanaka al-lajuma uabijamdika uatabaraka ismuka
uata'ala yad-duka uala ilaja gairuk*

“Eres perfecto, oh Al-lah, y todos los elogios y gracias son para ti.

Bendito sea tu nombre, grande es tu posición, y ninguna divinidad debe ser adorada excepto tú”.

También puede decirse:

*Al-lajumma ba'id baini ua baina khataiaia kama ba'adta baina al-mashriqi ual-magrib.
Al-lajumma naqqini min al-khataia kama iunaqqa ath-thaub al-abiad min ad-danas.
Al-lajumma ighsilni min khataiaia bi'l-ma'i ua-thalji ua'l-bard.*

“Oh Al-lah, pon una gran distancia entre mí y mis pecados, tan grande como la distancia que has hecho entre el Este y el Oeste.

Oh Al-lah, límpiame del pecado, tal como una prenda blanca se limpia de la suciedad.

Oh Al-lah, lava mis pecados con agua, nieve y granizo” (Al-Bujarí y Muslim).

Lección 11

Anuladores de la oración

Son 8:

- 1- Hablar intencionalmente [al orar] sabiendo que no es posible; pero quien se olvida o no sabe que hablar está prohibido no invalida su oración al hacerlo.
- 2- Reír. 3- Comer. 4- Beber. 5- Exponer las partes privadas.
- 6- Desviarse mucho de la dirección de la *Qiblah*.
- 7- Movimientos innecesarios continuos mientras se reza. 8- Romper el '*udu*'.

Anulador 1: Hablar intencionalmente sabiendo que no es posible

Con la excepción de la persona que habla para recordar al Imam cuando se le olvida algo o se equivoca en la recitación [del Sagrado Corán] o en una parte [o movimiento] de la oración.

Los veredictos sobre los movimientos durante la oración

Movimientos prohibidos:	Movimientos desagradables:	Movimientos permitidos:	Movimientos recomendados:	Movimientos obligatorios:
Hacer muchos movimientos consecutivos innecesarios, como comer [beber o hablar].	Movimientos leves innecesarios, como girarse un poco.	Movimientos necesarios como rascar la barba [por picazón, por ejemplo].	Para perfeccionar la oración, como cerrar las brechas [entre los orantes].	Cuando la validez de la oración depende de ellos, como al eliminar impurezas.

{ Explicación de la lección 11 }

Punto importante

¿Cuál es la diferencia entre las condiciones, los pilares, las obligaciones y las acciones recomendadas de la oración?

Recomendado	Obligación	Pilar	Condición
Dentro del acto de adoración.			Desde antes que comience el acto de adoración.
Está presente en una parte del acto de adoración.			Presente durante todo el acto de adoración.
Tiene excusa quien no lo cumple intencionalmente, por ignorancia u olvido.	Tiene excusa quien no lo cumple por ignorancia o al olvidarlo.	No tiene excusa quien no lo cumple intencionalmente ni por ignorancia ni por olvido.	
	La postración del olvido lo compensa.	La postración del olvido no lo compensa.	No tiene postración de olvido.

La postración del olvido

Se realiza por tres razones:

Por duda:

Por ejemplo, si se duda de estar en la tercera o cuarta unidad de la oración, ésta duda es de dos tipos:

Porque faltó algo:

Por ejemplo, el dejar de hacer una obligación de la oración.

Al hacer algo de más:

Como hacer una inclinación o una postración adicionales, o una unidad más en la oración.

La duda durante el acto de adoración:

Si la persona a menudo duda [si le falta algo o no], no debe tenerlo en cuenta; más bien debe actuar sobre lo que tiene por seguro, y si ambos asuntos son igualmente dudosos, debe actuar sobre el asunto menos dudoso.

La duda después de haber terminado el acto de adoración:

No debe prestársele atención a esto a menos que uno esté totalmente seguro de que se le ha olvidado algo.

Algunas observaciones:

- No hay problema si se duda durante la postración del olvido y la oración será correcta.
- Si uno olvida un **pilar** de la oración, debe volver [a esa parte de la oración] y completar tal pilar, y luego continuar todo lo que viene después de él, luego se postra por el olvido [de tal pilar].
- Si el orante olvida una **obligación** de la oración y no la realiza, entonces debe postrarse por el olvido.

Descripción de la oración con fotos

- En primer lugar, el musulmán debe hacer la ablución en casa [de ser posible] y usar los mejores vestidos [para la oración], no se debe usar ropa ni pantalones apretados mientras se reza.
- Luego debe caminar o subir a cualquier medio de transporte para ir a la mezquita con tranquilidad sin apresurarse, sin correr, ni dar vueltas [al lugar] o gritar.

- Al llegar a la mezquita, se quita los zapatos y los pone en un estante; así mismo, se dejan atrás los tratos y asuntos mundanos; por ello está prohibido comprar, vender y anunciar objetos perdidos [en las mezquitas].
- Se entra con el pie derecho y se dice: **“En el nombre de Al-lah, que Al-lah alabe y le brinde la paz al Mensajero de Al-lah. Oh Al-lah, ábreme las puertas de Tu Misericordia”**, y se sale de ella con el pie izquierdo diciendo: **“En el nombre de Al-lah, que Al-lah alabe y envíe paz al Mensajero de Al-lah, Oh Al-lah, te pido Tus bendiciones”**.
- Al entrar en la mezquita, los hombres avanzan a las primeras filas de los orantes, mientras que las mujeres a la parte de atrás [arriba u otra, según la disposición de la mezquita para la sala o sección femenina].
- Si la oración ha comenzado, se debe decir **“Al-lahu akbar”** y unirse al Imam en la posición que él esté, la unidad de la oración se alcanza al llegar a ella cuando el Imam está de pie o se está inclinando, [en este caso] cuando el Imam complete la oración, la persona que rezó con el Imam se levanta y termina lo que le faltó [de la oración], pues llegó tarde.

Explicación de la lección 11

- Si se entra a la mezquita y la oración aún no ha comenzado, entonces debe rezar la *Sunnah* antes de la oración; si la oración no tiene *Sunnah* previa, entonces se deben rezar dos unidades antes de sentarse en la mezquita [a esperar la oración].
- Nadie le debe faltar el respeto a la mezquita, en tanto lugar de adoración, mirando el reloj [o el móvil] o haciendo sonidos con la garganta para que se apuren a realizar la oración [o cualquier movimiento que desconcentre].
- Se recomienda que el Imam o quien reza en solitario tenga un objeto frente a él [para evitar que alguien pase delante mientras se reza]; si el objeto está frente al Imam que dirige es suficiente para quienes rezan detrás de él.

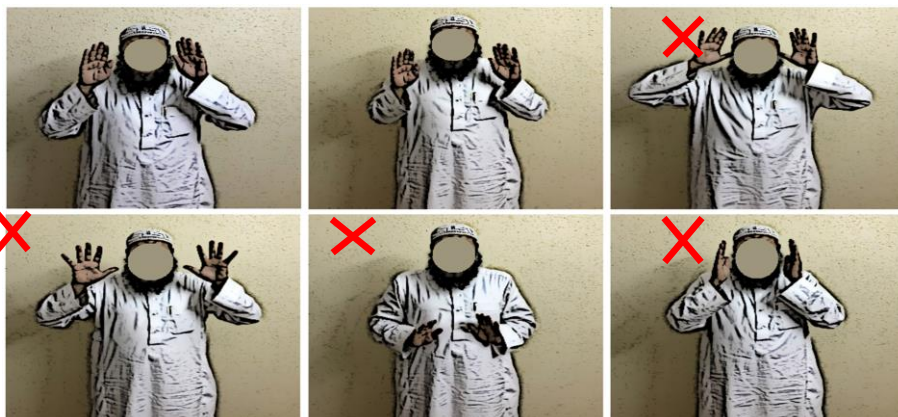

- La distancia entre las piernas, mientras se está de pie, debe ser la misma distancia que hay entre los hombros, ni más ni menos, y el pie debe estar recto hacia adelante.

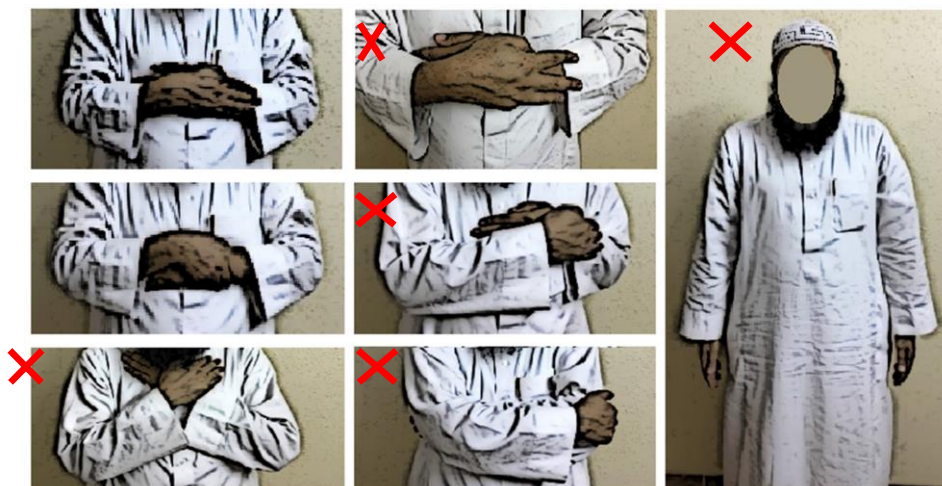

{ Explicación de la lección 11 }

- Una vez que se cumplen las condiciones de la oración se dice: “*Al-lahu akbar*” mientras se levantan las manos con los dedos unidos, hasta el nivel de las orejas o los hombros, y mientras tanto el interior de las palmas enfrenta la *Qiblah*.

- Luego se coloca la palma derecha sobre el dorso y la muñeca izquierdas; o bien se toma la mano o la muñeca izquierda con la mano derecha.

{ Explicación de la lección 11 }

- Se mira el lugar de postración y no se mira a otra parte [durante la oración].

- Entonces, se recomienda decir la “súplica de apertura” en la primera unidad solamente; y es mejor variar las “súplicas de apertura” en las diferentes oraciones.
- Luego se busca refugio en Al-lah (ﷻ) diciendo: *audhu bil-laji min ash-shaitani arayim*: “Busco refugio en Al-lah del maldito Satanás”.
- Luego dice: *bismilaji arajmani arajim*: “En el nombre de Al-lah, el Misericordioso, el Compasivo”.
- Después se recita *Al-Fatihah*, pronunciando con excelencia cada una de sus letras, palabras y aleyas.
- Luego se recomienda leer lo que uno quiera del Sagrado Corán sin buscar refugio [en Al-lah para comenzar la recitación] nuevamente.
- De allí se levantan las manos de manera similar que al comienzo de la oración mientras se dice: “*Al-lahu Akbar*” y luego se inclina.
- Se agarran las rodillas con las manos, no se doblan las piernas y se endereza la espalda y la cabeza.
- Dice una vez: *subjana rab-bi al-‘adhim*. “Mi Señor el Altísimo es perfecto”.
- Se recomienda decir más de lo que ha sido narrado.

- Entonces, al levantarse y antes de pararse completamente, se dice: *sami' Al-laju liman jamida*: “Al-lah responde a los que Le alaban” mientras levanta las manos al nivel de las orejas o los hombros.
- Una vez erguido se dice: *rab-bana ualaka al-jamd*: “Nuestro Señor, a ti pertenece toda alabanza”, y se recomienda decir otras súplicas narradas.
- Luego se dice “*Al-laju Akbar*” sin levantar las manos y se postrar sobre las siete partes del cuerpo: la frente y la nariz, las dos palmas, las dos rodillas y la parte inferior de los dedos de los pies.
- Se pone el estómago cerca de los muslos, los muslos de las pantorrillas, y se levantan los antebrazos del suelo [en la postración].

- Es imprescindible decir: *subjana rab-bi al-a 'la*: “Mi Señor, el Altísimo, es perfecto” una vez [en la postración]; se recomienda decir otras súplicas proféticas que hayan sido narradas, también se puede pedir por lo que se desea.
- Se dice: “*Al-laju Akbar*”, se sienta sobre el pie izquierdo mientras está de lado en el suelo y coloca el pie derecho con los dedos apuntando hacia la *qiblah*, también coloca las palmas sobre los muslos. Se sienta así en cada oración, excepto en las oraciones de tres y cuatro unidades en el segundo *Tashajud*, en tal caso, se pone el pie izquierdo debajo de la pierna derecha.

Explicación de la lección 11

- Luego se dice “*Al-laju Akbar*” y se postra como en la primera postración.
- Después se dice [de nuevo] “*Al-laju Akbar*” y se levanta para la segunda unidad de la oración que se realiza de la misma que la primera, excepto que no tiene *Takbir* inicial ni *dua* ’ de apertura.
- Al terminar la segunda postración, se sienta para el *Tashajud*.
- Se apunta con el dedo índice, se mueve mientras se suplica y se hace un círculo con el pulgar y el dedo del medio [sobre la pierna].
- Es imprescindible decir el *Tashajud*.
- Si es una oración de dos unidades, se recitan las súplicas después del *Tashajud* obligatoriamente, y si es de cuatro unidades se hace al final buscando el refugio en Al-lah (ﷻ) del castigo del Fuego del Infierno, del castigo de la tumba, de las tribulaciones del *daj-jal* y las tribulaciones de la vida y la muerte.

Explicación de la lección 11

- Luego se hace la súplica que quiera o, mejor aún, alguna que haya sido narrada, tal como: *al-lajuma a 'ini 'ala dhikrika uashukrika uajusni 'ibadatik*:

“Oh Al-lah, ayúdame a recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor manera”.

- Después se hace el saludo (*salam*) a la derecha y luego a la izquierda girando solo la cabeza, no los hombros, y sin mover la cabeza hacia arriba o hacia abajo ni señalando con las manos.

- Si es una oración de tres o cuatro unidades, uno se pone de pie después de leer el primer *Tashajud*, luego de hacer la súplica por el Profeta Ibrahim y su familia.
- Dice “*Al-laju Akbar*”, reza la tercera unidad y se sienta para el *Tashajud* final si es una oración de tres unidades, si es una oración de cuatro unidades se reza la cuarta unidad y luego se sienta para el *Tashajud* final.
- Se dice el *Tashajud*, las súplicas por el Profeta Ibrahim y se refugia del castigo del Infierno, el castigo de la tumba, la sedición del *Day-yal* y de las conspiraciones de la vida y la muerte, siguiendo las súplicas establecidas.
- Si es una oración obligatoria, uno recuerda a Al-lah (ﷻ) con lo que ha sido narrado, por ejemplo:
 - *Astagfirul-lah* (tres veces), *al-lajuma anta as-salamu uaminka as-salam, tabarakta dhal al-yalala ual-ikram*: “Oh Al-lah perdóname, O Al-lah perdóname, O Al-lah perdóname. Oh Al-lah, eres la fuente de la paz y de ti viene la paz, bendito eres, el poseedor de majestad y generosidad”.
 - Luego dice: “*Subjan Al-lah, Al-jamdu lilah, Al-laju Akbar*” 33 veces cada uno hasta completar 99 y termina las cien diciendo “*La ilala il-la Allah uajdaju la sharika lah. Laju al-mulku ua laju al-jamd ua jua ‘ala kuli shaiin qadir*” “No hay nada que deba adorarse excepto Al-lah sin asociados. A Él le pertenece el dominio, a Él le pertenece la alabanza y Él puede hacer cualquier cosa”.
- Entonces se recita *Aiatu Al-Kursi*, *surah Al-Ikhlās*, *surah Al-Falaq* y *surah An-Nas*, citadas en la sección de *Interpretación del Corán*.

Advertencias importantes:

- Se mencionó previamente que entre las condiciones de validez de la oración está cubrir las partes íntimas, por ello, uno debe asegurarse de que esas partes no se descubran durante la oración, pues de hacerlo la oración no sería válida.

- Si el Imam reza con otra persona, entonces esa persona debe pararse del lado derecho, no detrás del Imam, tal como uno se hace cuando se reza junto a cualquier otra persona, ni delante.

Resumen de la oración

Nombre	Veredicto	Tiempo	Unidades	Descripción
Oración del <i>Yumu'ah</i>	Obligatoria	Tiempo del <i>dujr</i> .	2	La oración del <i>Yumu'ah</i> se hace en voz alta y se puede rezar en una congregación de tres o más personas.
La oración del eclipse	Obligación comunitaria	En el momento del eclipse.	2	Se reza en voz alta con 2 inclinaciones en cada unidad.
Oración <i>Uitr</i>	Muy recomendable	Desde después del <i>'Isha</i> hasta el <i>Fajr</i> .	De 1 a 11.	Podría ser 1 unidad. 3 unidades unidas con un solo <i>tashajud</i> al final, hace 2 unidades, da el <i>salam</i> y luego hace 1 unidad. 5 unidades con un <i>tashajud</i> al final. 7 unidades con un <i>tashajud</i> al final. 9 unidades, se sienta para el <i>tashajud</i> en la 8 y se levanta para rezar la 9 sin dar <i>salam</i>, luego hace el <i>tashajud</i> y da <i>salam</i>. 2 unidades a la vez y al final reza 1 unidad.

{ Explicación de la lección 11 }

Nombre	Veredicto	Tiempo	Unidades	Descripción
<i>Sunnah</i> del <i>Fajr</i>	Muy recomendable	Antes de la oración del <i>Fajr</i> .	2	En la primera unidad recita <i>surah Al-Kafirun</i> y en la segunda unidad se recita <i>surah Al-Ikhlās</i> .
<i>Sunnah</i> del <i>Dhuhr</i>	Recomendada	4 unidades antes y 2 después del <i>Dhuhr</i> .	2 x 4	Dos veces 2 unidades por separado.
<i>Sunnah</i> del <i>Magrib</i>	Recomendada	Después de <i>Magrib</i> .	2	Recita <i>surah Al-Kafirun</i> en la primera unidad y <i>Surah Al-Ikhlās</i> en la segunda unidad.
<i>Sunnah</i> del <i>'Isha</i>	Recomendada	Después del <i>'Isha</i> .	2	
<i>Tarauih</i>	Recomendada	Desde después del <i>'Isha</i> hasta el <i>Fajr</i> .	2-10	
Antes de sentarse en la mezquita	Obligatoria	Al entrar en la mezquita y antes de sentarse.	2	

{ Explicación de la lección 11 }—

Nombre	Veredicto	Tiempo	Unidades	Descripción
<i>Duja</i>	Recomendada	Después de que salga el sol hasta justo antes del <i>Dhuhr</i> .	2-8	
<i>Istikharah</i> : toma de decisiones	Recomendada	En cualquier momento.	2	Se suplica por la decisión a tomar antes de hacer el <i>Salam</i> [al final de la oración].
<i>Istisqa'</i> : Pidiendo lluvia	Recomendado cuando sea necesario.	Después de que el sol sale.	2	Se dice “ <i>Al-laju Akbar</i> ” 7 veces incluyendo el <i>Takbir</i> inicial en la primera unidad y 5 veces en la segunda unidad que no sea el <i>Takbir</i> de cambio de posición; similar a la oración del <i>'Eid</i> .

{ Explicación de la lección 11 }

Nombre	Veredicto	Tiempo	Unidades	Descripción
Oración del <i>'Eid</i>	Recomendada	Después de que el sol sale.	2 unidades y 2 sermones.	Se dice " <i>Al-laju Akbar</i> " 7 veces incluyendo el <i>Takbir</i> inicial en la primera unidad y 5 veces en la segunda unidad que no sea el <i>Takbir</i> de cambio de posición.

Momentos en que las oraciones recomendadas, sin un propósito específico, están prohibidas:

1. Desde el amanecer hasta que el sol ha salido a la altura de una lanza.
2. Desde que está directamente arriba al mediodía hasta que haya pasado su cenit.
3. Desde la oración del *'Asr* hasta que el sol se haya puesto por completo.

Preguntas sobre la oración

1. ¿Cuántas condiciones tiene la oración?
☐ 9. ☐ 11. ☐ 8.
2. Considerar el Islam como una condición de la oración es un error ya que nadie reza excepto si es musulmán (Verdadero - Falso).
3. “La edad de diferenciación” es la edad de madurez (Verdadero - Falso).
4. “Eliminar las impurezas” incluye las impurezas del cuerpo, la ropa y el lugar (Verdadero - Falso).
5. La impureza del cerdo es:
☐ Severa. ☐ Moderada.
6. El esperma es impuro ya que debemos ducharnos una vez que sale (Verdadero - Falso).
7. No hay diferencia entre rociar agua y lavar [para la purificación] (Verdadero - Falso).
8. Todos los animales que mueren antes de ser sacrificados islámicamente son impuros (Verdadero - Falso).
9. Se puede lavar la saliva del perro con algo diferente a la tierra, por ejemplo, con detergentes (Verdadero - Falso).
10. Existen animales de los que es difícil evitar [su contacto] porque están en constante movimiento, entre ellos el gato que puede ser impuro para algunos y para otros puro (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 11 }

11. “Lo que no tiene espíritu que fluye”; el espíritu aquí significa alma (Verdadero - Falso).
12. La sangre que queda en las venas [luego del sacrificio islámico de un animal] es:
- ☐ Impura. ☐ Pura.
13. ¿Cuántos pilares tiene la oración?
- ☐ 14 ☐ 9. ☐ 8.
14. El *takbir* inicial [en la oración] significa levantar las manos. (Verdadero - Falso)
15. Si uno olvida hacer un pilar de la oración, entonces debe hacer la postración del olvido (Verdadero - Falso).
16. ¿Cuántas obligaciones tiene la oración?
- ☐ 8. ☐ 14. ☐ 9.
17. Si uno añade en la postración la súplica “*Subujun qudusun rab-bu al-malaikah uar-ruh*”: “Perfecto y Santo, el Señor de los ángeles y del alma” intencionalmente, sabiendo que lo obligatorio es decir “*subjana Rabbi al-A ‘la*” al menos una vez, ha invalidado la oración. (Verdadero-Falso)
18. Está legislado en la oración poner la parte inferior de la palma derecha sobre la parte posterior de la palma izquierda, la muñeca y el antebrazo. (Verdadero - Falso)

{ Explicación de la lección 11 }

19. La recitación [durante la oración] se hace en voz alta en las primeras dos unidades de cada oración obligatoria nocturna, así como en las oraciones que se hacen en congregación, tal como los dos *'Eid* (Verdadero - Falso).
20. ¿Cuántos son los anuladores de la oración?
- ☐ 8. ☐ 9. ☐ 14.
21. Poner el pie izquierdo debajo de la pierna derecha se realiza en el *tashajud*.
- ☐ Primer. ☐ Último. ☐ Todos los anteriores.
22. Aumentar "*uaShukr*" a la expresión "*Rabana laka al-jamd ua shukr*" es:
- ☐ Permisible. ☐ Recomendado. ☐ Prohibido.
23. Decir: "Oh Al-lah, perdóname a mí y a mis padres" entre las dos postraciones es:
- ☐ Permisible. ☐ Prohibido. ☐ Detestable.
24. Poner los antebrazos en el suelo en la postración es:
- ☐ Prohibido. ☐ Recomendado. ☐ Detestable.
25. ¿Cuántas acciones requieren la postración del olvido?
- ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.
26. La duda después de la finalización del acto de adoración no se tiene en cuenta, del mismo modo que si la duda es constante [durante la oración] (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 11 }

27. La *Sunnah* del *Fajr* se distingue de las otras oraciones regulares recomendadas por su virtud, leer suras específicas, rezarla incluso mientras viaja y recostarse de lado [a descansar] solo después de rezarla en casa (Verdadero - Falso).

28. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

Asuntos	Veredicto
La oración de quien insulta a la religión.	
La oración de una persona borracha.	
La oración del que tiene la enfermedad de Alzheimer.	
La oración de un niño.	
Rezar sin la ablución debido al olvido.	
Rezó mientras usaba una camisa impura por olvido.	
La orina de la vaca.	
La orina del cuervo.	
Rezó con los muslos descubiertos.	
Rezó antes de que el tiempo de la oración iniciará, por olvido.	
La oración en el avión.	

{ Explicación de la lección 11 }

Asuntos	Veredicto
Tiene la intención de rezar justo en su tiempo específico.	
Reza sentado.	
Olvidó recitar <i>Al-Fatijah</i> [en una unidad de la oración].	
Se une a la oración [en comunidad] cuando el Imam se estaba inclinando.	
Rezar rápidamente.	
Tener muchas dudas después de realizar la oración.	
Dudar si se tiene la ablución después de haber comenzado la oración.	
No percatarse que se hizo una unidad adicional.	
No decir “ <i>Al-laju Akbar</i> ” al iniciar.	
No decir el primer <i>tashajud</i> .	
No decir el último <i>tashajud</i> .	
Dudar si se ha rezado tres o cuatro unidades.	
Dudar después de la oración.	
Dudar durante la oración.	
Dudar al hacer la postración del olvido.	
Habló durante la oración por olvido.	

{ Explicación de la lección 11 }

Asuntos	Veredicto
Rezó mientras sus partes privadas estaban expuestas y no se dio cuenta sino hasta después de la oración.	
Hacer las abluciones en casa antes de ir a la oración [en la mezquita].	
Vender algo en la mezquita.	
El cambio de dinero en la mezquita.	
Unirse a la oración mientras el Imam está en el último <i>Tashajud</i> .	
Rezar con un objeto en frente para que nadie pase por delante.	
Realizar movimientos leves mientras se reza.	
Hacer muchos movimientos innecesarios mientras reza.	
Orar muy rápido.	
Hacer la súplica abrahámica [por Ibrahim] en el <i>tashajud</i> .	
Hablar mientras se reza.	
Moverse mientras ora.	
Olvidarse de recitar <i>Al-Fatijah</i> .	
La oración del <i>yumu'ah</i> .	
La oración del <i>uitr</i> .	

{ Explicación de la lección 11 }

29. Mencione las diferencias entre: Condición, Pilar, Obligación y lo Recomendado (*Sunnah*) [en relación con la oración]:

Condición	Pilar	Obligación	<i>Sunnah</i>

Lección 12

Condiciones de la ablución

Son diez:

- 1- El Islam.
- 2- La cordura.
- 3- La edad de diferenciación.
- 4- La intención.
- 5- La intención continua de no parar la ablución hasta completarla.
- 6- El interrumpir o parar las acciones de la ablución la anulan.
- 7- Limpiar las partes privadas, después de usar el baño, con agua y secarlas con algo seco como papel o piedras.
- 8- El agua [de la ablución] debe estar limpia y permitida para su uso.
- 9- Retirar de la piel [y uñas] lo que impida que el agua la toque.
- 10- La llegada del tiempo de la oración, para quien anula su ablución continuamente [por alguna enfermedad o condición especial].

Explicación de algunas de las condiciones

- ***La intención continua de no parar la ablución hasta que se complete:*** significa que la intención [de hacer la ablución] debe estar presente desde el principio de la ablución hasta su final.
- ***El parar las acciones de la ablución la anulan:*** pues no se hacen las abluciones mientras se está comiendo carne de camello o al orinar, por ejemplo; así es que estos anuladores deben evitarse antes de comenzar a hacer la ablución [para así hacerla sin interrupciones].
- ***Limpiar las partes privadas después de usar el baño con agua y algo seco:*** con la excepción de si se hace una ablución debido a un gas, por somnolencia o por comer carne de camello.

- ***El agua debe estar limpia y permitida para su uso [ritual]***: no se puede hacer la ablución con agua impura ni con agua tomada por la fuerza [sin permiso].
- ***Retirar de la piel lo que pueda impedir que el agua le llegue***: como la arcilla o el esmalte para las uñas, ya que evitan que el agua haga contacto con el cuerpo.

Actos recomendados de limpieza

- 1- **Circuncisión**: es obligatoria para los hombres y recomendada para las mujeres sólo de ser necesario [clínicamente].
- 2- **Recortar el bigote** y 3- **las uñas**, 4- **depilar las axilas**, 5- **rasurar el vello de las partes privadas**. Anas, que Al-lah se complazca de él, dijo: “Se nos ordenó recortar el bigote, cortar las uñas, afeitarse las axilas, rasurar el vello de las partes privadas, y no pasar más de cuarenta noches [sin hacerlo]”.
- 6- **Dejar crecer la barba**: es obligatorio dejarla crecer y afeitársela es una falta mayor.
- 7- **Usar el *siwak***: Es decir, cepillar los dientes usando los pequeños troncos de un árbol especial (*siwak*), se recomienda en cualquier momento, especialmente antes de la ablución y la oración, al entrar en casa, recitar el Corán, despertarse, cuando cambia el olor de la boca y al agonizar [de ser posible].

Lección 13

Actos obligatorios de la ablución

Son 6:

- 1- Lavarse la cara, enjuagarse la boca y limpiarse la nariz.
- 2- Lavar los brazos desde la punta de los dedos hasta los codos, incluyendo estos últimos.
- 3- Limpiar toda la cabeza y las orejas.
- 4- Lavar los pies, incluidos los tobillos.
- 5- Lavar cada parte [del cuerpo] siguiendo el orden previo.
- 6- Tener continuidad al hacer la ablución.

Se recomienda lavar tres veces la cara, los brazos, la boca, la nariz y los pies, si bien lo obligatorio es una sola vez.

En cuanto a limpiar la cabeza, debe hacerse una sola vez como lo dice el *jadiz* auténtico.

Tener la continuidad al hacer la ablución:

Se da al no retrasar el lavado de una parte de la ablución hasta que la parte anterior se haya secado.

Lección 14

Los anuladores de la ablución son seis:

- 1- Lo que sale de las dos partes privadas.
- 2- Las sustancias que salen de otras partes del cuerpo.
- 3- Perder la conciencia debido al sueño u otra causa.
- 4- Tocar las partes privadas, delanteras o traseras, sin ropa ni barrera [que las cubra].
- 5- Comer carne de camello.
- 6- Abandonar el Islam.

Advertencia importante:

En cuanto a lavar un cadáver, la opinión correcta es que hacerlo no anula la ablución, ésta es la opinión de la mayoría de los sabios debido a la falta de pruebas islámicas al respecto; sin embargo, si la mano de la persona que está lavando el cadáver toca accidentalmente la parte privada de la persona muerta sin una barrera es imprescindible que haga la ablución [para realizar cualquier acto de adoración]; por ello, es imprescindible no tocar las partes privadas de la persona muerta, excepto detrás de una barrera.

Así mismo, tocar a una mujer no anula la ablución, ya sea con deseo o sin deseo, de acuerdo con la opinión correcta entre los sabios, y mientras no salga liquido alguno de su parte privada; esto es así pues el Profeta (ﷺ) besó a algunas de sus esposas y luego rezó sin hacer la ablución.

En cuanto al dicho de Al-lah (ﷻ): **“o has tocado a las mujeres” (4:43)** significa tener relaciones íntimas con ellas, según la opinión correcta, que también es la opinión de Ibn ‘Abbas, que Al-lah esté complacido con él, así como de grupos de sabios entre los predecesores y hoy en día.

Explicación de algunos de los anuladores

Lo que sale de las dos partes privadas: todo lo que salga de ellas tal como la orina, heces, esperma, el líquido delgado sin olor, el emitido después de orinar, gases, piedrecillas, sangre, gusanos, menstruación y el sangrado posparto.

Las sustancias que salen de otras partes del cuerpo: la opinión correcta es que no anulan la ablución a menos que sea similar a la orina o a las heces.

Perder la conciencia debido al sueño u otra causa: el sueño en sí no anula la ablución, sino que se puede suponer que ha salido un gas, pero si uno está seguro de que no ha salido nada, entonces todavía se tiene ablución.

Tocar las partes privadas, delanteras o traseras, sin ropa ni barrera: Ibn Taymiyyah, que Al-lah tenga piedad de él, dice que se recomienda hacer una ablución después de tocarlas, si bien no es obligatorio.

Resumen de la ablución con fotos

- Si se tiene la intención de hacer una ablución, debe decirse *Bismil-lah*.
- Luego lave las manos hasta la muñeca tres veces con agua.
- Llene la mano derecha con agua, enjuague la boca con ella y luego introduzca otro poco en la nariz. Use el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda para eliminar el agua de la nariz. Haga esto tres veces.
- Lave la cara tres veces desde el inicio del cabello hasta la barbilla y de oreja a oreja.
- Lávese las manos y los brazos, incluidos los codos, tres veces, comenzando con el lado derecho y luego el izquierdo.
- Pase agua sobre la cabeza; comenzando con ambas manos desde el inicio del cabello en la frente hasta la parte posterior de la cabeza y luego regresa a la frente una vez más.
- Limpie las orejas pasando los dedos índices dentro de las orejas [con poca agua].
- Lave ambos pies incluyendo los tobillos, tres veces.

- Después de terminar la ablución se dice: **“Doy testimonio de que nadie debe ser adorado, excepto Al-lah únicamente, sin ningún compañero y doy testimonio de que Mujammad es Su Siervo y Mensajero”,** y at-Tirmidhi ha narrado [otra súplica al terminar la oración]: **“Oh Al-lah, hazme de los que se arrepienten y se purifican”**.

Veredicto de lavar más de lo debido

No se permite aumentar a las abluciones legisladas, por ejemplo, lavar alguna parte del cuerpo más de tres veces, lavarse el brazo casi hasta el hombro, la pierna casi hasta la rodilla o lavarse el cuello [para la ablución].

Algunos puntos relacionados con los pilares del Islam

Primero: La purificación

La ablución seca

Consiste en substituir el agua para la ablución, en el caso de tener una excusa válida para no usar agua en el lavado de las partes del cuerpo, ya sea por la inexistencia del agua o por temor a algún daño físico, si se usa agua para la ablución [en ese caso] se usa arena [limpia] en lugar de agua.

Descripción de la ablución seca (*taiamum*)

Se hace la intención de hacer *taiamum*, luego se dice: *Bismil-lah*, y, de seguido se toca la tierra limpia una vez con ambas manos; para limpiar la cara y el dorso de cada mano.

No está legislado extender los dedos al tocar la arena, ni limpiar entre los dedos al limpiarse las manos [con la arena].

Descripción de la ablución mayor obligatoria

Se hace la intención de ducharse para purificarse de la impureza ritual mayor, se dice: *Bismil-lah*, se vierte agua sobre todo el cuerpo, inclusive debajo del cabello, ya sea delgado o grueso y, al final, se enjuaga la boca y limpia la nariz [tal como en la ablución menor].

Acciones recomendadas durante la ablución mayor

Lavar las partes privadas, luego ambas manos, y después hacer la ablución menor para la oración, así como lavar las raíces del cabello; lavar primero el lado derecho del cuerpo, luego el lado izquierdo y finalmente lavar ambos pies.

¿Qué hace obligatorio realizar la ablución mayor?

- 1- La impureza mayor, por ejemplo, la salida de esperma o la unión del órgano genital masculino y el femenino.
- 2- La menstruación o la salida de sangre postnatal.
- 3- Muerte de alguien que no sea un mártir.
- 4- Cuando un no musulmán acepta el Islam.

Condiciones para la ablución sobre los calcetines o los zapatos

Debe haberse puesto los calcetines cuando se hizo la ablución y lavó tal calzado.

Los zapatos o los calcetines deben estar limpios.

Deben cubrir la mayor parte del pie.

Se realiza sólo para suplir la ablución menor y no sirve para suplir la ablución mayor.

Esta ablución solo es válida para un día y una noche (24 horas), si no se está de viaje, y para el viajero [es válida durante] tres días con sus noches (es decir 72 horas).

El tiempo comienza desde la primera vez que se haga la ablución sobre los calcetines hasta después de que se ha invalidado la ablución.

¿Cómo limpiar los calcetines?

Pasa la mano derecha sobre el pie derecho y la mano izquierda sobre el pie izquierdo simultáneamente, tal como se hace con las orejas [en la ablución menor], esto se hace desde los dedos del pie hasta el tobillo solamente; es decir, que se limpia sólo la parte superior.

Temas relacionados con la limpieza

- Si el tiempo límite de limpieza ha terminado o se retira el calcetín, la ablución permanece y no se anula.
- Se puede limpiar sobre los calcetines en los que puede entrar el agua a una parte de la piel por sus agujeros delgados.

Etiquetas al usar el baño

Es recomendado:

- Cuando uno quiere usar el baño, entra con el pie izquierdo y dice *bismi Al-lah al-lajuma in-ni a 'udhu bika min al-khubthi ual-khabaith* “En nombre de Al-lah, Oh Al-lah, busco refugio en ti de los demonios y las demonizas”.
- Sale del baño con el pie derecho y dice *gufranak* “Busco Tu perdón”.

Es obligatorio:

- Usar el inodoro o retrete en un lugar cerrado o cubierto o que esté lejos [de las personas] si está al aire libre.

No está permitido:

- Hacer las necesidades en un camino, donde las personas se sientan, bajo un árbol que da frutos, en un lugar donde se haga daño a las personas, ni donde el agua que no fluya [como un estanque o un tanque pequeño].
- Dirigirse hacia la *qiblah* mientras se hacen las necesidades.
- Tocar las partes íntimas con la mano derecha.
- Mencionar el nombre de Al-lah (ﷻ).

Las condiciones de la limpieza en seco, luego de las necesidades, son:

- Al usar el baño se debe limpiar con agua u objetos secos como papel.
- Limpiar al menos tres veces, y que no se limpie con la misma parte del objeto.
- El objeto debe estar limpio, la limpieza del objeto se sabe cuando la piedra o el papel están secos.
- El objeto no puede ser impuro, ni un artículo útil como la comida, y no está permitido usar huesos ni estiércol [de animales u otros].
- Está permitido orinar de pie si se está seguro de que la orina no tocará la ropa y que el cuerpo no se expondrá las partes privadas a otras [personas] al hacerlo, **“el Profeta llegó a un lugar donde se tiraba la basura y orinó de pie”** (al-Bujarí y Muslim) [si bien lo común es orinar sentado].

Preguntas sobre la purificación

1. ¿Cuántas condiciones tiene la ablución?

- ☐ 9. ☐ 10. ☐ 8.

2. Las obligaciones de la ablución son:

- ☐ Lavar las cuatro extremidades.
☐ Lo anterior junto con [seguir] el orden y la continuidad [en la ablución].

3. ¿Cuántos anuladores tiene la ablución?

- ☐ 6. ☐ 5. ☐ 8.

4. Elija los anuladores de ablución entre los siguientes elementos:

- ☐ Carne de camello. ☐ Carne de gacela.
☐ Ruido estomacal. ☐ Gas.
☐ Resbalar. ☐ Lavar a una persona muerta.
☐ Tocar a una mujer.

5. Describa la ablución seca (*taiamum*):

.....
.....
.....

6. Describa la ablución mayor:

.....
.....
.....

{ Explicación de la lección 14 }

7. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

Asunto	Veredicto
Decir la intención [de hacer la ablución] en voz alta.	
Hacer la intención de hacer una ablución para una oración y luego orar más de una oración con tal ablución.	
Hacer una ablución para leer el Corán y luego orar.	
Parar la intención de la ablución mientras se está realizando.	
Parar la intención de la ablución después de haberla terminado.	
Hacer la ablución con agua y arcilla.	
Hacer la ablución y al mismo tiempo comer carne de camello.	
Una ablución hecha con agua robada.	
Realizar la ablución menor antes de limpiar las partes privadas por ir al baño.	
Tomar agua nueva para limpiar los oídos [en la ablución].	
Lavarse la cabeza tres veces con agua.	
Lavar cada parte del cuerpo una vez durante la ablución.	
Lavar las partes del cuerpo tres veces cada una durante la ablución.	

{ Explicación de la lección 14 }

Lavarse las manos durante la ablución.	
Pasar los dedos mojados por la barba.	
Tocar las partes del cuerpo durante la ablución.	
Pasar agua sobre lo que es obligatorio lavar en la ablución mayor.	
Lavar la cabeza.	
Entrar las palmas de la mano en el recipiente con agua.	
Comenzar con el lado derecho al hacer la ablución.	
Lavar las partes de la ablución más de tres veces.	
Lavar la pantorrilla.	
Rezar después de nadar [sin hacer la ablución].	
Rezar después de tomar una ducha sin hacer la ablución menor.	

Segundo: la Zakat

Es de dos tipos:

Zakat de la riqueza

Es el tercer pilar del Islam.

Es obligatorio para todo musulmán libre que haya alcanzado el monto a pagar.

No hay *Zakat* hasta que la cantidad ha cumplido un año, a excepción dla Zakat de lo que crece de la tierra, las inversiones que ascienden y las ganancias del comercio.

**Este tipo de Zakat se divide
en 4 categorías:**

Zakat al-Fitr

Es un deber para todos los musulmanes; sea adulto, niño, hombre, mujer, esclavo o libre.

[Nota: los adultos lo pagan en nombre de los niños].

Oro y plata:

Así como las monedas o billetes utilizados en su lugar.

La cantidad límite de oro [para pagar su *zakat*] es 85 gramos.

Mientras que la cantidad de plata es de 595 gr.

Animales que pastan libremente:

Los que pastan durante todo el año o la mayor parte de él, tales como camellos, vacas y ganado.

Lo que crece de la tierra:

Granos y Frutas.

Mercancías:

Todo lo que ha sido preparado para la venta.

Las personas con derecho a recibir *zakat*

1. **Los pobres (*al-fuqara'*):** son quienes pasan por necesidades y no tienen bienes o tienen muy poco [para suplir sus necesidades básicas].

2. **Los necesitados (*al-masakin*):** quienes poseen la mitad o más de la mitad de lo que necesitan [para sus necesidades básicas], por ejemplo: si suponemos que 10.000 al año es lo que se necesita para vivir, en tal caso los pobres son los que tienen menos de 5.000, mientras los necesitados son los que tienen 5.000 o más, pero menos de 10.000.

Los pobres y los necesitados reciben lo que les hace falta para [sus necesidades básicas y así] completar el año, ya que este *zakat* se da cada año.

3. **Los empleadores que se dedican a recaudar los fondos [para la *zakat*]:** incluye a sus recaudadores, los que guardan el *zakat* y los encargados de distribuirlo, que son seleccionados por el responsable de los musulmanes [en un territorio]; no es una condición que sean pobres; inclusive reciben [por su trabajo] aunque sean ricos.

4. **Para atraer los corazones de aquellos que se han inclinado hacia el Islam:** son aquellos de quienes se espera que acepten el Islam, para prevenir la maldad de algunos [que quieren alejarlos] o para fortalecer su fe.

5. **Para liberar a los cautivos:** los cautivos son de tres tipos:

- a. Un cautivo musulmán que paga su propia libertad a su amo.
- b. Un musulmán cautivo.
- c. Un prisionero musulmán.

No está permitido que el dueño de esclavos libere a un cautivo con la intención de dar la *Zakat* [al liberarlo].

6. **Los endeudados:** con deudas contraídas para lograr la reconciliación entre las personas o el que se ha endeudado por voluntad propia.

No es válido para una persona rica liberar a una persona pobre (a quien le ha prestado dinero) de su deuda con la intención de pagar su *Zakat* [al liberarla].

7. Por la causa de Al-lah (ﷻ): Incluye a aquellos que luchan en el ejército, así como los que necesitan armamento o tienen otras necesidades.

8. Para un viajero que no tiene con qué continuar el viaje (*ibn as-sabil*): se le da la cantidad que los llevará de regreso a su país.

Está permitido dar la *Zakat* a una sola de estas ocho categorías de personas, no está permitido dar la *Zakat* a los ricos, ni a una persona con fuerzas suficientes para ganar dinero; del mismo modo, no está permitido para la familia de Muhammad (ﷺ), es decir Banu Hashim y sus sirvientes. Tampoco está permitido que se les dé a aquellos a quienes uno está obligado a gastar en el momento de dar la *Zakat*, ni a los no musulmanes. Mientras que la caridad voluntaria está permitida para todos los que se han mencionado y otros; sin embargo, es mejor darlo donde sea que haya un mayor beneficio general o particular.

Definiciones previas importantes

- ***Bint al-makhad***, una camella que tiene más de un año y que su madre está preñada [de allí su nombre].
- ***Bint al-labun***, una camella es que tiene más de dos años o más, y su madre tiene leche [*laban*] para dar.
- ***Al-Jiqqah***, una camella que tiene más de tres años o más.
- ***Al-Yadha'ah***, una camella que tiene cuatro años o más, se nombra como tal, ya que a esta edad se cae los pliegues [de su piel].
- ***At-Tabi' o At-Tabi'ah*** una vaca que tiene al menos dos años.
- ***Al Musannah*** es una vaca que tiene tres años o más.

La cantidad de *zakat* que debe pagarse

Tipo de riqueza	La cantidad que lo hace obligatorio	El período de tiempo (1 año)	Cantidad de <i>zakat</i>
Animales (camello, ganado, oveja, cabra) que pastan libremente (<i>as-saimah</i>).	Consulta el cuadro siguiente.	Es una condición.	Consulta el cuadro siguiente.
Lo que crece de la tierra.	300 <i>Sa'a</i> 900 Kg.	No es una condición.	1/10 en lo que ha sido regado por lluvia, ríos u otros medios naturales.
			1/20 en lo que ha sido regado artificial / físicamente.
			0,075 en lo que ha sido regado a través de ambos medios.
Monedas.	85 gramos de oro o 595 gramos de plata.	Es una condición.	٠,٠٢٥
Mercancías.	Lo más útil a los pobres sea oro o plata.	Es una condición.	٠,٠٢٥

Explicación de la lección 14

Cantidad que hace que la Zakat sea obligatorio para los animales que pastan con libertad y la cantidad que se debe pagar:

Vacas y búfalos			Camello con 1 o 2 jorobas			El ganado: ovejas y cabras		
Cantidad de zakat	Cantidad		Cantidad de zakat	Cantidad		Cantidad de zakat	Cantidad	
	de	a		de	a		de	a
1 <i>Tabi'</i> o <i>Tabi'ah</i>	٣٠	٣٩	1 oveja	٥	٩	1 oveja	40	١٢٠
			2 ovejas	١٠	١٤			
1 <i>musannah</i>	٤٠	٥٩	3 ovejas	١٥	١٩	2 ovejas	١٢١	٢٠٠
			4 ovejas	٢٠	٢٤			
2 <i>Tabi'ah</i>	٦٠	٦٩	1 <i>Bint Makhad</i>	٢٥	٣٥	3 ovejas	٢٠١	٣٠٠
			1 <i>Bint Labun</i>	٣٦	٤٥	Luego, después de 100 ovejas 1 oveja.		
Luego, por cada 30 vacas o bufalos, 1 <i>Tabi'</i> ; y por cada 40, 1 <i>Musannah</i> .			<i>Jiqqah</i>	٤٦	٦٠	Lo que no se toma para la Zakat: una cabra macho, ni la vieja, débil o deficiente, ni lo peor de las riquezas. Tampoco se usa en las donaciones: el ganado muy delgado o débil, con dolores de parto, que come demasiado, ni el mejor de ellos.		
			<i>Yath'ah</i>	٦١	٧٥			
			2 <i>Bint Labun</i>	٧٦	٩٠			
			2 <i>Jiqqah</i>	٩١	١٢٠			
			٣ <i>Bint Labun</i>	١٢١	129			
			Luego, por cada 40 camellos, 1 <i>Bint Labun</i> .					
			Por cada 50, 1 <i>Jiqqah</i> .					

Preguntas sobre la *zakat*

1. No hay *Zakat* por los bienes hasta que se complete el período de 1 año:
☐ Islámico (*Jiyri*). ☐ Gregoriano. ☐ No hay diferencia.
2. Una excepción a la condición del período de 1 año para pagar *zakat* es:
☐ La riqueza encontrada enterrada en el suelo.
☐ Lo que crece de la tierra.
☐ Todo lo anterior.
3. La cantidad de oro para que la *Zakat* sea obligatoria es ...
☐ 85 gramos. ☐ 595 gramos ☐ 95 gramos.
4. La cantidad de plata para que la *Zakat* sea obligatoria es ...
☐ 200 Dirhams ☐ 595 gramos. ☐ Todo lo anterior.
5. El ganado incluye: camellos, vacas, búfalos y ovejas (Verdadero - Falso).
6. No hay *Zakat* para las frutas (Verdadero - Falso).
7. *As-Saimah* es el animal que ...
☐ Que aumenta su propio valor.
☐ Que pasta por un año o más.

{ Explicación de la lección 14 }

8. El animal que come de los medios permitidos es el:
- ☐ Que come buena comida.
- ☐ Que no tiene dueño.
9. Si se mencionan los *masakin*, también se incluyen en ellos a los *fuqara* (Verdadero - Falso).
10. Al pobre se le debe dar [en la *Zakat*] lo que le es suficiente para ...
- ☐ 1 año. ☐ 1 mes.
11. Los empleados para recaudar los fondos son ...
- ☐ Todos los que trabajan con la *Zakat*.
- ☐ Solo aquellos a quienes el líder de los musulmanes determine.
12. Calcule la cantidad de *Zakat* para lo siguiente:

Tipo de riqueza	La cantidad para pagar en <i>Zakat</i>	<i>Al-uaqs</i> [intermedio] si hay
100 dirhams (monedas de plata)		
300 dinares (monedas de oro)		
400 dirhams (monedas de plata)		
80 gramos de oro		
500 gramos de plata		
30 ovejas		
60 ovejas		
565 ovejas		

{ Explicación de la lección 14 }

4 camellos		
17 camellos		
449 camellos		
30 vacas		
49 vacas		
77 vacas		
99 vacas		
2 millones de dólares		
40 dólares		
45679 dólares		
255 <i>Sa'a</i> de trigo		

13. Un no musulmán está incluido en la frase “para atraer los corazones de aquellos que se han inclinado hacia el Islam”, aunque no se espere que acepte el Islam (Verdadero - Falso).
14. Si un propietario libera su esclavo, se le debe dar de la *Zakat*.
(Verdadero - Falso)
15. Una persona rica le pide parte del dinero que le ha prestado a una persona pobre, le condona tal parte de la deuda y con ello tiene la intención de pagar su *Zakat*; por lo tanto, su acción es correcta (Verdadero - Falso).
16. “Por la causa de Al-lah” incluye todas las causas buenas, como la construcción de *Masajid* (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 14 }

17. El Zakat del oro, la plata y las monedas actuales se calcula dividiéndolo por 40 (Verdadero - Falso).
18. El Zakat es obligatorio para el ganado que pasta libremente y no es obligatorio para aquellos que son alimentados por el ser humano (Verdadero - Falso).
19. Es obligatorio pagar la Zakat en granos y frutas cuando alcanzan la cantidad debida y esto se da cuando el grano se endurece y se madura la fruta (Verdadero - Falso).
20. Es obligatorio pagar 1/20 de *Zakat* en granos y frutas si se están regando y, por lo tanto, requiere esfuerzo y dinero (Verdadero - Falso).
21. Es obligatorio pagar la Zakat en oro cuando alcanza la cantidad debida que es 20 *mithqal* (Verdadero - Falso).
22. ¿Por cuáles de estos se debe pagar *Zakat*?
☐ Una gallina.	☐ Un lugar de ventas.
☐ Ganado preñado.	☐ Ganado que pastan.
☐ Camellos libres.	☐ 25 <i>mithqal</i> de oro.
23. La vaca llamada *tabi* ' es la que tiene 2 años (Verdadero - Falso).
24. La cantidad de *Zakat* que se debe pagar por las monedas actuales está determinada por:
-	
--
☐ El mercado.
☐ El valor del oro o la plata.
☐ El valor del oro y la plata.

{ Explicación de la lección 14 }

25. La cantidad de Zakat a pagar por las monedas actuales es:

☐ 0.025. ☐ 1/10.

26. La *Zakat* por 80 gramos de oro es ...

☐ 2 gramos. ☐ 4 gramos. ☐ No tiene *Zakat*.

27. Es obligatorio pagar *Zakat* por casas que fueron construidas para vivir
(Verdadero - Falso).

28. A todos los viajeros se les debe dar *Zakat* ya que son *ibn as-sabil*
(Verdadero Falso).

Tercero: El ayuno

Lingüísticamente significa retener, en la terminología islámica significa adorar a Al-lah (ﷻ) reteniendo [el consumo de] alimentos, bebidas y todo lo que rompa el ayuno desde el amanecer hasta el atardecer.

Pilares del ayuno

1 -La intención

Intención del ayuno obligatorio

Es necesario hacerla antes de la [llegada del tiempo de la] oración del *Fajr*, es suficiente con la intención inicial antes de iniciar el mes [de Ramadán]. El lugar de la intención es el corazón y decirla [en voz alta] es un acto de innovación en la adoración.

2- Retener lo que lo rompe

Intención del ayuno recomendado

Es válido en cualquier momento durante el día anterior a su realización. Sin embargo, la recompensa comienza cuando uno tiene la intención de ayunar.

Tipos de ayuno

Obligatorio:

En Ramadán, expiación y votos.

Recomendado:

Todos los otros ayunos.

Condiciones para que sea obligatorio ayunar

- 1- Islam.
- 2- Cordura.
- 3- Pubertad: en cuanto a los niños más pequeños, el tutor o padres deben alentarlos a ayunar.
- 4- El estar residiendo en un lugar: por lo que no es obligatorio para el viajero ayunar, si bien, en este caso, es mejor ayunar [durante el mes de Ramadán] siempre y cuando no sea difícil, ya que el Profeta (ﷺ) lo hizo, es más rápido cumplir con la obligación [de ayunar], más fácil y [se hace] para adquirir las virtudes del mes [de Ramadán].
- 5- Buena salud.
- 6- No estar con la menstruación o sangrado postnatal.

Tipos de enfermedades y el ayuno

Enfermedad permanente

La persona mayor y la enferma que no puedan ayunar [durante Ramadán] no tienen que hacerlo, pero deben alimentar a una persona pobre por cada día [que no ayunen]; ya sea reuniéndolos para comer o alimentándolos por separado. A cada pobre debe dársele un cuarto de *Sa'a* o aproximadamente 510 gramos de trigo bueno; y es mejor si también se da algo más de comer, tal como la carne.

Enfermedad temporal que dificulta el ayuno

Del mismo modo, la menstruación, el sangrado postnatal, la lactancia y los viajes. Uno compensa los días [no ayunados] una vez se pueda; si muere antes de poder [compensarlos, pero teniendo la intención de hacerlo entonces] se es perdonado.

¿Cómo se confirma el comienzo del mes de Ramadán?

Ya sea viendo la luna creciente del mes de Ramadán
o sea completando los 30 días del mes de *Sha 'ban*.

¿Qué rompe el ayuno?

- 1- Comer o beber intencionalmente; pero si se hace por olvido su ayuno es válido [en tanto continúe su ayuno al percatarse del olvido].
- 2- Tener relaciones sexuales; si se realiza durante un día de Ramadán, entonces es obligatorio que esa persona haga la expiación mayor, es decir, que libere un esclavo y si no puede [tal como es el caso en la actualidad], debe ayunar durante dos meses consecutivos, y si no puede ayunar los dos meses seguidos, debe alimentar a 60 personas pobres [según se ha descrito antes].
- 3- La salida de esperma debido a tocar, besar, abrazar, etc.
- 4- Todo lo que tenga el mismo veredicto que el comer y el beber, como las inyecciones nutricionales; si bien las inyecciones no nutricionales no rompen el ayuno.
- 5- Probar un alimento o una bebida (rompe el ayuno).
- 6- Extraer un poco de sangre para la *jiyamah*, mientras que las pruebas médicas no rompen el ayuno.
- 7- El vomitar intencionalmente.

Acciones permitidas durante el ayuno

Tragar saliva, probar comida por necesidad, bañarse, lavar o cepillarse los dientes, usar el *siuak*, perfumarse, usar el aire acondicionado.

Acciones recomendadas para el ayuno

1. Ingerir alimentos antes del amanecer.
2. Retrasar el *sujur*.
3. Apresurarse a romper el ayuno.
4. Romper el ayuno con un número impar de dátiles frescos [no secos], si no hay dátiles frescos, de dátiles [secos], si no hay entonces con agua, y si no se encuentra nada para comer, entonces se debe hacer, en su corazón, la intención de romper el ayuno.
5. Suplicar durante el ayuno y al terminar.
6. Dar más caridad [que de costumbre].
7. Aumentar las oraciones nocturnas.
8. Recitar el Corán.
9. Decir “estoy ayunando” a quien le insulta.
10. Hacer la *‘Umrah*.
11. Hacer el retiro en la mezquita (*i’tikaf*) en las últimas 10 noches [de Ramadán].
12. Buscar la noche del Qadr.

Acciones desagradables durante el ayuno

1. Enjuagarse excesivamente la boca y la nariz [al hacer la ablución], pues el agua puede bajar por la garganta.
2. Degustar alguna comida sin tener una razón válida para hacerlo.

Acciones prohibidas para la persona que ayuna

1. Tragar la saliva o la flema (sin embargo, no rompe el ayuno).
2. Besar a la esposa si uno no es fuerte para alejarse de las relaciones y acciones que anularían el ayuno.
3. Toda acción prohibida fuera del mes de Ramadán.
4. [Inducir] la locura.
5. Ayunar dos días seguidos sin romper el ayuno [entre ellos].

Ayunos recomendados

- 1- Ayunar seis días del mes de *shau'al* después de terminar de ayunar el mes de Ramadán, lo mejor es ayunarlos consecutivamente desde el segundo día del mes de *shau'al*.
- 2- Ayunar el día de '*Arafah*', quien no está realizando la peregrinación mayor.
- 3- Ayunar el día de '*Ashura*' y un día antes, el 9, y un día después, el 11.
- 4- Ayunar los días lunes y jueves de cada semana; especialmente los lunes.
- 5- Ayunar tres días del mes, y los mejores son los días blancos: los días 13, 14 y 15 de cada mes del calendario islámico [que es lunar].
- 6- Ayunar cada dos días.
- 7- Ayunos durante el mes de *Mujarram*.
- 8- Ayunar el día 9 del mes de *Dhul Jiy-yah*.
- 9- Ayunar la mayor parte del mes de Sha'ban, pero no el mes completo.

Ayunos desagradables

No es adecuado dedicar un único día específico para ayunar [a la semana], como el viernes, sábado o domingo; si se ayuna uno de estos días debe ser por una razón especial como el ayunar el Día de '*Arafah*', entonces no hay problema.

Ayunos prohibidos

- 1- Ayunar el mes de *Rayab* solamente.
- 2- Ayunar cualquiera de los dos días del '*Eid*'.
- 3- Ayunar un día antes del Ramadán [llamado el día de la duda]; a menos que sea uno de los días en que se venía ayunando constantemente y coincidan.
- 4- Ayunar los días 11, 12 y 13 del mes de la peregrinación, excepto quien no tenga un animal para sacrificar.
- 5- Ayunar todos los días seguidos [sin intervalos entre ellos].

Reglas sobre la recuperación del ayuno

- Se recomienda ayunar [los días faltantes de Ramadán] consecutivamente.
- Se recomienda recuperarlos lo antes posible después del *'Eid*.
- No está permitido retrasar su recuperación hasta el Ramadán siguiente.
- Si uno retrasa la recuperación de estos días, entonces sólo hay que ayunar los días que faltan, no más.

La Zakat al-Fitr

Es obligatorio para todo musulmán cuando ha llegado al ocaso del último día del mes de Ramadán, ya sea adulto mayor, joven, hombre, mujer, esclavo o libre. Debe entregarse en la noche o en el día de *'Eid*, y dar un *Sa'* de lo que una persona y una familia necesitan para suplir sus necesidades básicas, se recomienda darlo incluso en nombre del bebe que aún está en el vientre materno. La sabiduría detrás de esto es la purificación, para la persona que ayuna, del mal comportamiento al hablar mientras ayunaba; así como evitar que los pobres deban pedir algo para el día del *'Eid*.

El tiempo para dar *Zakat al-Fitr*

Tiempo permitido

Uno o dos días antes
del día del *'Eid*.

Tiempo recomendado

Después de la oración
del *Fajr* y antes de la
oración del *'Eid*.

Tiempo prohibido

Después de la
oración del *'Eid*.

La cantidad de la *Zakat al-Fitr*

1 *Sa‘* de comida [para personas] que equivale a 2,40 kg de buen trigo,
dar dinero, en este caso, no es adecuado.

La oración del *‘Eid*

Es una obligación para cada uno de los musulmanes, el momento para hacerla inicia cuando el sol sale por encima de la altura de una lanza hasta que alcanza el cenit, y si uno no la hace [durante este tiempo] ya no puede hacerla.

Es de la *Sunnah*, rezarla en un espacio abierto, fuera de construcciones, y está permitido hacerla en la mezquita, del mismo modo, se recomienda comer un número impar de dátiles antes del *‘Eid al-Fitr*, tomar una ducha, utilizar perfume y usar la mejor ropa, tomar un camino para ir a la oración y regresar por otro, los musulmanes también pueden saludar a otros musulmanes con una expresión muy común para el *‘Eid*: “que Al-lah acepte nuestras buenas acciones y tus buenas acciones [*taqab-bala A-lah min-na ua-minkum*]”.

Es *Sunnah* decir [en voz alta] “*Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, La ilaja ila Al-lah, Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, ua lilaji al-jamd*” en la noche del *‘Eid* y después de las oraciones hasta el atardecer del día del *‘Eid*.

La oración del *‘Eid* cuenta con dos unidades antes del discurso (*khutbah*), seis *takbirat* (siete si se incluye el primer *takbir*) diciendo *Al-laju Akbar* en la primera unidad [de la oración], después del *Takbiratul Ijram* (el primer *Al-laju Akbar*) [que se dice] para comenzar la oración y cinco veces en la segunda unidad después de *Takbiratul Ijram* y antes de la recitación del Corán, luego se continúa con la segunda unidad de la oración.

Preguntas sobre el ayuno

1. ¿Cuántos pilares tiene el ayuno?

☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

2. ¿Quién debe ayunar?

a.

b.

c.

d.

3. Todas las enfermedades impiden el ayuno (Verdadero - Falso).

4. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

Asunto	Veredicto
Hacer la intención de ayunar después del <i>Fajr</i> .	
Ayunar sin intención [de hacerlo].	
El ayuno de un niño.	
El ayuno de un viajero.	
El ayuno durante el sangrado postnatal.	
El ayuno de quien no puede hacerlo.	

{ Explicación de la lección 14 }

Comer mientras se ayuna.	
Aplicarse inyecciones nutricionales al ayunar.	
Usar gotas para los ojos mientras se ayuna.	
Inyección para [calmar] el dolor durante el tiempo del ayuno.	
Realizar ventosas mientras se ayuna.	
Vomitarse intencionalmente mientras ayuna.	
Tragar saliva mientras se ayuna.	
Degustar comida mientras se ayuna.	
Dormir mientras se ayuna.	
Bañarse cuando se ayuna.	
Lavarse la cara con agua para enfriarse al ayunar.	
Usar el <i>siuak</i> o el cepillo de dientes mientras se ayuna.	
Inhalar humo al cocinar mientras ayuna.	
El tiempo del <i>Sujur</i> .	
¿Qué se debe comer para el <i>Sujur</i> ?	

{ Explicación de la lección 14 }

¿Con qué debe romperse el ayuno?	Con un ... si no hay, entonces con
La oración del <i>tarauih</i> .	
La <i>'umrah</i> durante el mes de Ramadán.	
Ser excesivo en enjuagar la boca [para la ablución] mientras se ayuna.	
Que la persona que ayuna esté frente a la <i>qiblah</i> .	
No romper el ayuno durante 2 días y 2 noches [seguidas].	
Ayunar 6 días en el mes de <i>shaul</i> .	
Ayunar el día de <i>'Arafah</i> .	
Ayunar el “día de la duda”.	
Ayunar el día del <i>'Eid</i> .	
Ayunar los tres días después del <i>'Eid</i> .	
Ayunar el mes de <i>Muharram</i> .	
Ayunar el mes de <i>Rajab</i> .	
Ayunar todos los días del año.	
Retrasar los días de ayuno que se deben hasta el Ramadán [del año] siguiente.	

Cuarto: La peregrinación mayor (*Hajj*)

El *Hajj* es el quinto pilar del Islam, es obligatorio para todo musulmán que esté sano, maduro, libre, sea capaz de realizarlo y en el caso de la musulmana, además es necesario un tutor masculino para viajar a realizar el *Hajj*.

Los pilares del *Hajj* son cuatro:

El Ijram

Es la intención de iniciar el rito de la peregrinación; y no es decir la *talbiah*: “*Labaik Al-lajuma ...*”, ni es el uso de las vestimentas blancas (*izar* y *rida*).

La permanencia en ‘*Arafah*

Desde que se esconde el sol, en el noveno día de Dhul Hijjah, hasta que inicie el *Fajr* en el Día de ‘Eid. El Profeta (ﷺ) ha dicho: “El *Hajjes* ‘*Arafah*”.

El Tauaf de la visita

También llamado “el *Tauaf* añadido”, se da después de la estancia en ‘*Arafah* y es diferente al *Tauaf* inicial.

El sa’i

Entre las colinas de Safa y Maruah. Al-lah (ﷻ) dice: “[El recorrido entre las dos colinas de] Safa y Maruah es un rito establecido por Al-lah” (2:158).

Tipos de *Hajj*

El Ifrad

Es tener la intención de realizar solamente el *Hajj* y realizar todos sus pasos.

El Qiran

Consiste en tener la intención de realizar el *Hajj* y la ‘*Umrah* juntos, realizando los actos de cada uno, y quien lo haga tiene que sacrificar un animal.

El Tamatu’

Es el realizar la ‘*Umrah* y completarla durante los meses del *Hajj*; luego realizar el *Hajj* en el mismo año y también debe sacrificar un animal.

Las obligaciones del *Hajj*

Quien abandone alguna de las obligaciones del *Hajj* debe reponerla sacrificando un animal, en este caso, con una oveja sacrificada en Makkah y distribuir su carne entre los pobres de esa ciudad, además no le está permitido comer de esa carne.

El *Ijram* desde el lugar designado (*Miqat*).

Permanecer en '*Arafah* hasta el atardecer para el que llega durante el día a tal sitio.

Permanecer en *Muzdalifah*.

Quedarse en *Mina* durante las tres noches después de '*Eid*.

Tirar las piedras.

Afeitarse la cabeza o cortarse el cabello.

El *Tauaf* de despedida para aquellos que quieren dejar Makkah, incluso si es después de los meses del *Hajj*, a excepción de las mujeres con la menstruación o el sangrado postnatal.

Lugares y tiempos del *Hajj* y el *Umrah* (*Mauaqit*)

Lugares

- Dhul Khulaifah* para los habitantes de Madinah y los que pasan por ella.
- Al-Yuhfah* para los habitantes de Sham, Egipto y Marruecos.
- Qarn al-Manazil* para los habitantes de para Najd.
- Ialamlam* para la gente del Yemen.
- Dhat 'irq* para los habitantes de Iraq.

Tiempos

Son los meses del *Hajj* son *Shau'al*, *Dhul al-Qa'dah* y *Dhul Hiyah*.

Estos son específicos para el *Hajj*, mientras que la '*Umrah* se puede realizar en cualquier mes.

Acciones recomendadas durante el *Hajj*

Ducharse y perfumarse para el <i>Ijram</i> .	Vestir las 2 piezas blancas de tela para el hombre (<i>izar</i> y <i>rida</i>).
Recortar las uñas y afeitar el vello púbico y las axilas antes del <i>Ijram</i> .	La <i>talbiyah</i> del <i>Ijram</i> hasta el momento de lanzar las piedras a <i>Jamrah al-'Aqabah</i> .
El <i>Tauaf</i> introductorio para quien realiza el <i>Ifrady</i> el <i>Qiran</i> .	El caminar rápidamente (<i>ar-raml</i>) en las primeras tres circunvalaciones del <i>Tauaf</i> introductorio y del <i>Tauaf</i> de la ' <i>Umrah</i> para el <i>Tamattu'</i> .
Exponer el hombro derecho para el que hace el <i>Tauaf</i> introductorio o el <i>Tauaf</i> de ' <i>Umrah</i> para quien hace el <i>Tamatu'</i> .	Rezar las oraciones del <i>Magrib</i> y el ' <i>Isha</i> juntos, tan pronto como se llega a Muzdalifah.
Dormir en Mina la noche de ' <i>Arafah</i> .	Besar la piedra negra.
Permanecer en cualquier parte de Muzdalifah suplicando, desde el <i>Fajr</i> hasta justo antes del amanecer, pues toda Muzdalifah hace parte de los lugares de la peregrinación.	

Las prohibiciones durante el *Ijram*

Son 9:

1. Quitarse el cabello o vello de cualquier parte del cuerpo o de la cabeza, 2. Cortarse las uñas, 3. Cubrir la cabeza con algo como un *kufi* o turbante, en el caso de los hombres, 4. Usar ropas pegadas que toman la forma de cualquier parte del cuerpo, 5. Usar un velo en la cara o los guantes en las manos, en el caso de las mujeres, 6. Usar perfumes, incluyendo el jabón perfumado, 7. Matar animales que viven en la tierra para cazarlos, 8. Casarse o realizar matrimonios y 9. Tener relaciones sexuales o tocarse eróticamente entre esposos.

Si alguien hace algo de estas prohibiciones, por olvido, ignorancia o forzado no tiene que pagar expiación alguna, excepto el que mató a un animal tiene, de cualquier manera, que ofrecer sacrificio.

Ahora bien, para quien haya realizado alguna de estas prohibiciones intencionalmente, [debe saber que] se dividen en 4 tipos:

Las que no necesitan de sacrificio

Casarse o realizar un matrimonio; tocar a la esposa sin llegar a tocar sus partes íntimas y mientras no salga esperma, en este caso no hay expiación, sólo arrepentimiento.

Las que necesitan de un sacrificio análogo

Cuando se matan animales terrestres y se les caza, entonces debe sacrificarse un animal, bien sea un camello, vaca u oveja según el juicio de personas de conocimiento islámico.

Las que necesitan de una expiación severa

Quien tenga relaciones sexuales antes de salir del estado de *Ijram* por primera vez ha invalidado su *Hajj* y lo ha corrompido. Por lo tanto, debe volver a hacer el *Hajj* de nuevo y debe sacrificar un animal.

Las que necesitan de una expiación por la ofensa

Es decir, el resto de las prohibiciones, que cuentan con varias opciones para su expiación: ayunar tres días, alimentar a seis personas pobres, cada una de ellas con la mitad de un *Sa'a* (medida de cantidad de comida), o sacrificar una oveja cuya carne se distribuye a los pobres de Makkah.

Los nombres de los días del *Hajj*

El día de <i>Taruiiah</i> , que es el octavo . En este día traían el agua a Mina.	El día de <i>‘Arafah</i> o día <i>anajar</i> , también llamado de la pausa, es el día 9.	El día del <i>‘Eid</i> o el Día del Sacrificio es el día 10.	El día de <i>Qirr</i> , es el día 11.	El día primero de <i>Nafar</i> , es el día 12.	El día segundo de <i>Nafar</i> , es el día 13.
---	--	--	---------------------------------------	--	--

La noche de la reunión es la noche del *‘Eid*, llamada así por la reunión de personas después de estar en *‘Arafah*; y debido a que la gente de Makkah, antes del Islam, no iban a *‘Arafah* en sus peregrinaciones.

5 lugares y momentos para suplicar durante el *Hajj*

En <i>‘Arafah</i> , el día noveno, después del <i>Dhuhr</i> hasta que se esconde el sol.	En <i>Muzdalifah</i> después de la oración del <i>Fajr</i> hasta casi el amanecer.	Después de tirar las piedras pequeñas a la roca pequeña y la intermedia en los días posteriores al <i>‘Eid</i> .	Durante el <i>Tauf</i> .	Mientras está de pie en las colinas de <i>Safa</i> y <i>Marua</i> , así como al caminar entre ellas.
--	--	--	--------------------------	--

La descripción del *Hajj* y la '*Umrah*

El Shaykh Ibn Uthaimin, que Al-lah tenga piedad de él, dijo:

Una vez que llegues al lugar designado para iniciar la peregrinación, según tu lugar de origen, haz la ablución mayor (*gusl*), luego los varones usan perfume en el cuerpo, la cabeza y la barba, así mismo se ponen las dos piezas de tela blanca. Luego hombres y mujeres, hacen la intención de hacer '*Umrah de Tamatu*' y se dirigen a Makkah mientras dicen la *Talbiyah*.

Cuando llegues a la *Ka'bah* da 7 vueltas alrededor de ella para el *Tauaf* de la '*Umrah*, sabed que puedes hacer el *Tauaf* en cualquier parte de la mezquita, ya sea cerca o lejos de la *Ka'bah*, sin embargo, si lo haces cerca de ella es mejor mientras no te sea muy incómodo por la multitud, pero si está demasiado lleno, entonces puedes buscar otro lugar para las circunvalaciones y no habrá ningún problema, todos las alabanzas son para Al-lah.

Una vez que completes el *Tauaf*, reza una oración de dos unidades detrás del lugar (*Maqam*) de Ibrahim (la paz sea con él), bien sea cerca de tal sitio si es fácil o bien sea lejos si se dificulta, lo importante es que en cualquier lugar que la hagas siempre debe estar el *Maqam* entre tú y la *Ka'bah*.

Luego ve al *Sa'i* y comienza con dirigirte a la colina de *Safa*; una vez que termines las 7 rondas entre *Safa* y *Maruah* hazte un corte de cabello completo si eres hombre, y no es suficiente cortar tu cabello en una sola parte de la cabeza, así que no te dejes engañar por las acciones de los demás.

El día 8 de *Dhul Hijjah*, haz la ablución mayor, los hombres usan perfume, se ponen las dos prendas blancas y hacen la intención de hacer el *Hajj* ahí donde sea que se encuentren.

Ve a Mina y reza las oraciones del *Dhuhr*, '*Asr*, *Magrib*, *Isha* y *Fajr* acortándolas, pero no las combines ya que el Profeta (ﷺ) solía acortar las oraciones en Mina y Makkah, pero no las combinaba.

Cuando salga el sol del día de '*Arafah*, sal y mientras tanto di la *Talbiyah* con humildad y tranquilidad al dirigirte a la llanura de '*Arafah*.

Combina la oración del *Dhuhr* y el '*Asr* en '*Arafah* cuando entra el tiempo de la oración del *Dhuhr*, dos unidades cada una.

Luego, ocúpate de suplicar a Al-lah (ﷻ) y arrepentirte, haz todo lo posible por tener la ablución, dirígete a la *Qiblah* (dirección a Makkah) incluso si la montaña está detrás de ti, ya que esa es la legislación de Al-lah (ﷻ). Revisa cuidadosamente los límites geográficos de ‘*Arafah*, y asegúrate de estar al interior de ellos, ya que muchos se quedan fuera de ella y quien no se quede en ‘*Arafah* su *Hajj* no es válido debido al dicho de nuestro Profeta (ﷺ): “el *Hajj* es ‘*Arafah*”.

Uno puede quedarse en cualquier lugar en ‘*Arafah*; Este, Oeste, Sur o Norte, excepto por el valle de ‘*Urnah*, ya que nuestro Profeta (ﷺ) dijo: “Me quedé aquí, y puedes quedarte en cualquier lugar de *Arafah*”.

Luego de asegurarte de la puesta del sol, sal para Muzdalifah diciendo la *Talbiyah* con humildad, continúa con la mayor tranquilidad posible de la manera que nuestro Profeta (ﷺ) nos ordenó cuando se fue de ‘*Arafah* y ató su camella con una cuerda y su cabeza casi alcanzaba la silla de montar, diciéndonos al alzar su mano noble “Oh pueblo, tomadlo con calma, tomadlo con calma”.

Una vez que llegues a Muzdalifah, reza el *Magrib* y el ‘*Isha*, y duerme en ella hasta *Fajr*; el Profeta (ﷺ) no le permitió a nadie irse antes de *Fajr*, excepto los débiles, los ancianos o los enfermos a quienes les permitió irse al final de la noche, justo antes del *Fajr*.

Después de rezar el *Fajr*, dirígete a la *Qiblah* y glorifica a Al-lah (ﷻ) diciendo *Alaju Akbar*, alabadle y suplicadle hasta que sea casi el día; luego, justo antes del amanecer, dirígete a Mina.

Recoge 7 piedras pequeñas y ve a la Gran Roca, que es la última junto a Makkah, y lánzale las 7 piedras, después del amanecer, mientras dices *Alaju Akbar* con cada lanzamiento, con calma y humildad.

Sabed que la razón para arrojar las piedras pequeñas es glorificar a Al-lah (ﷻ) y recordarlo. Es necesario que los guijarros caigan en el hoyo, pero no es una condición para golpear la columna.

Una vez que tiras los guijarros, sacrifica el animal según el rito islámico, [para ello] se permite encargar a alguien para que lo sacrifique en tu nombre, después de sacrificarlo, afeítate toda la cabeza; no es válido afeitarse un poco; si bien, las mujeres cortan desde las puntas de su cabello más o menos un centímetro.

Ahora puedes usar ropa corriente, cortarte las uñas, usar perfume, pero no relaciones con tu esposa; ve a Makkah antes de la oración del *Dhuhr* y haz el *Tawaf* y el *Sa'i* para el *Hajj*, luego regresa a Mina.

Después de completar el *Tawaf*, el *Sa'i*, el arrojar los guijarros y afeitarte ya has terminado el *Hajj* y te está permitido todo lo que antes del *Hajj* lo era, incluso puedes dormir con tu esposa. Oh gente, el peregrino que realiza el *Hajj* debe hacer 4 acciones el día de '*Eid*: tirar las piedras, sacrificar un animal, afeitarse la cabeza, el *Tawaf* y el *Sa'i*, éste es el mejor orden. Sin embargo, si cambia el orden y se afeita antes de sacrificar un animal, también es aceptable, o si retrasas el *Tawaf* y el *Sa'i* hasta que regreses de Mina, también es válido, o si retrasas el sacrificio y lo haces en Makkah el día 13 está bien, especialmente si hay una necesidad o un beneficio mayor.

Duerme la noche 11 en Mina, y luego del momento del *Dhuhr* lanza a las tres Rocas las piedras pequeñas comenzando con primera y luego la intermedia y la final, lanza a cada roca siete piedras mientras dices *Alaju Akbar* con cada piedra que lances.

El periodo de tiempo para arrojar las piedras en el día de '*Eid* comienza con el amanecer; mientras que para las personas débiles justo antes de *Fajr* hasta el atardecer, el periodo para lanzarlos después del día de '*Eid* es desde el *Dhuhr* hasta el atardecer, y no está permitido hacerlo ir antes del *Dhuhr*. así mismo, se permite arrojarlas por la noche si el lugar está muy abarrotado durante el día.

Quien no sea capaz de ir y tirar las piedras debido a que es muy pequeño, demasiado mayor o está enfermo puede encargar a alguien para que las arroje y no es problema que el encargado las lance para él mismo y para la otra persona en un mismo lugar, siempre y cuando arroje las que le corresponden a él primero.

Una vez que arrojes las piedras el día 12 el *Hajj* está completo y tienes la opción de terminar el *Hajj* o dormir en Mina la noche del día 13 y lanzar los guijarros después del *Dhuhr*; y esperar es mejor después del *Dhuhr* ya que es lo que hizo nuestro Profeta (ﷺ).

Si quieres dejar Makkah, entonces haz el *tauaf* de despedida, pero no hay *tauaf* para las mujeres con menstruación o después del parto, y no se ha legislado el ir y quedarse en la puerta de la *Masjid*, aunque algunas personas lo hagan.

Preguntas sobre el *Hajj*

1. ¿Para quién es obligatorio el *Hajj*?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. La mujer también debe
2. ¿Cuántos pilares tiene el *Hajj*?
☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.
3. El *Ijram* es uno de los pilares del *Hajj* y consiste en vestir las dos piezas de tela blanca (*al-izar* y *ar-rida*) en el lugar designado.
(Verdadero - Falso).
4. El *Tauaf* añadido (*Ifadah*) es diferente del *Tauaf* de la visita; el primero es un pilar del *Hajj*, mientras que el segundo es recomendado.
(Verdadero - Falso).
5. El Profeta (ﷺ) realizó el *Hajj* tres veces (Verdadero - Falso).
6. Es imprescindible realizar el *Hajj* tan pronto como uno sea capaz de hacerlo (Verdadero - Falso).
7. La gente de Medina hace el *Ijram* en *Ialamlam* (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 14 }

8. El tiempo designado para [hacer] la *'Umrah* es [el mes de] Ramadán (Verdadero - Falso).
9. Llene los espacios en blanco en las siguientes oraciones: el *Hajj* y la *'Umrah* deben hacer al menos en la vida. Quien realice el *Hajj* sin y sin sus pecados serán como cuando su madre los dio a luz (ninguno), y la recompensa por el *Hajj* aceptado no tiene otra recompensa más que
10. La gente de Makkah hace el *Ijram* en *Tan'im* (Verdadero - Falso).
11. Las mujeres usan un vestido blanco durante el *Ijram* (Verdadero - Falso).
12. Se recomienda que quien hace el *Ijram* ponga perfume en su y no en su
13. A las mujeres no se les permite usar la ropa normal -cosida- [durante el *Ijram*] (Verdadero - Falso).
14. No está permitido usar un cinturón durante el *Ijram* (Verdadero - Falso).
15. Las mujeres no se visten durante el *Ijram* con ni con
16. Se recomienda exponer el hombro derecho durante el
- ☐ *Tauaf* de *'Umrah*. ☐ *Tauaf* introductorio. ☐ *Tauaf* de visita.
- ☐ La primera y la segunda. ☐ Todas las anteriores.
17. Se recomienda esforzarse en el *sa'i* fuertemente (Verdadero - Falso).
18. El *sa'i* comienza a las y termina a las

{ Explicación de la lección 14 }

19. Aquellos que realizan el *Hajj* dejan '*Arafah* antes del atardecer
(Verdadero - Falso).
20. Permanecer en '*Arafah* es una de las obligaciones del *Hajj*.
(Verdadero - Falso)
21. Las acciones que realiza el *Hajj* comienzan en el día y continúan
hasta el final del día
22. No hace parte de la legislación islámica escalar la montaña en '*Arafah*
(Verdadero - Falso).
23. El animal de sacrificio es una obligación para quien realiza el *Tamatu* ' y
el *Qarin*, mientras que se recomienda para quien hace el *Ifrad*.
(Verdadero -Falso)
24. Se debe parar de decir la *talbiyah* después de lanzar la Gran Roca el día
de 'Eid (Verdadero - Falso).
25. Si quien realiza el *Hajj* lanza las piedras en el hoyo sin golpear la columna
(roca) su lanzamiento sigue siendo aceptado (Verdadero - Falso).
26. El que realiza el *Hajj* lanza las piedras durante el día décimo en las tres
rocas (Verdadero - Falso).
27. El lanzamiento de las tres piedras se realiza los tres días posteriores al
'Eid después del *Dhuhr* (Verdadero - Falso).
28. Se recomienda suplicar después de lanzar en la piedra más grande.
(Verdadero - Falso)

{ Explicación de la lección 14 }

29. Si uno retrasa el *Tauaf* de *Ifadah* hasta justo antes de salir de Makkah, no tiene que hacer el *Tauaf* de despedida. El *Tauaf* de *Ifadah* es como el *Tauaf* de la '*Umrah*, excepto en y en
30. Quien realiza el *Qarin* y el *ifrad* deben realizar el *Sa'i*, mientras quien realice el *tamatu* ' hace el *Sa'i*
31. Mencionar el veredicto legal sobre las siguientes acciones:

Acción	Veredicto
' <i>Umrah</i> o "el <i>Hajj</i> Menor".	
Las mujeres que realizan el <i>Hajj</i> sin pariente masculino.	
El <i>Hajj</i> de quien tiene deudas.	

Lección 15

Adornarse con cualidades islámicas

El musulmán se apega a la veracidad, la honestidad, la abstinencia, la modestia, el coraje, la generosidad, la lealtad, se mantiene alejado de todo lo prohibido por Al-lah (ﷻ), es buen vecino, ayuda a los necesitados, según sus posibilidades y posee muchos otros buenos modales mencionados en el Corán y en la *Sunnah*.

Puntos importantes

La veracidad: Uno debe ser sincero con Al-lah (ﷻ) en lo que dice, sus acciones y creencias, además, ser sincero con los siervos de Al-lah (ﷻ) [y todos los demás], lo opuesto a la veracidad es la mentira.

La honestidad: Es una gran obligación que la gente debe asumir, su contrario es engañar y traicionar la palabra.

La abstinencia: Es alejarse de todo lo que está prohibido.

La modestia: Es el comportamiento que llevan al musulmán a realizar buenas acciones y mantenerse alejado de las malas.

Es buen vecino: por ejemplo, bajar la mirada y no mirar a los lugares privados [en la casa] del vecino.

Ayuda a los necesitados: El Profeta (ﷺ) ha dicho: “**Quien quite a un creyente de las dificultades de esta vida, Al-lah le quitará una dificultad en el Día del Juicio; quien facilite para alguien algo que le es difícil, Al-lah le facilitará algo para él en esta vida y en la próxima; quienquiera que cubra los pecados de un musulmán, Al-lah cubrirá su pecado en esta vida y en la próxima; Al-lah ayudará continuamente a Su siervo, siempre y cuando Su siervo ayude a su hermano**” (Muslim).

Lección 16

Practicar los modales islámicos

Por ejemplo, dar el *Salam* [el saludo islámico], ser alegre, comer y beber con la mano derecha, decir “*bismi-lah*” antes de comer y beber, decir “*aljamdulilah*” al terminar de comer o beber, decir *aljamdulilah* “todas las alabanzas son para Al-lah” al estornudar y responder cuando escuchamos a una persona que estornuda diciendole: *iarjamuk Al-lah* “que Al-lah tenga piedad de ti”, visitar el enfermo, rezar la oración del funeral y seguir el funeral hasta el entierro [del difunto].

Del mismo modo, practicar las etiquetas islámicas al entrar y salir de la mezquita y la casa, al viajar, con los padres, parientes, vecinos, adultos mayores, niños; felicitar a los padres por el recién nacido, pedir bendiciones a Al-lah (ﷻ) para la pareja que acaba de casarse, ofrecer condolencias y otros modales islámicos como cuando se usa ropa, se la quita o se ponen los zapatos, etc.

Explicación de los puntos anteriores

Dar el *Salam*: La forma más completa, es decir: “*As-salamu ‘alaikum ua rajmatu-l-lahi ua barakatuhu*”, dar el *salam* a quienes conoces y a quienes no conoces [entre los musulmanes], y responder a quien te da el *salam*.

Comer y beber con la mano derecha: Es obligatorio, se recomienda comer con tres dedos, además, y se recomienda tomar y pasar la comida con la mano derecha.

Decir *aljamdulilah* después de comer o beber: Tal como se ha narrado: “**Todos los elogios y agradecimientos son para Al-lah que me dio de comer esto y me lo ha proporcionado sin tener la capacidad y el poder para hacerlo sólo por mí mismo**”, también se recomienda comer de lo que está más cerca de cada uno en la mesa y no criticar la comida.

Responder a quien dice la súplica cuando estornuda diciendole “*iarjamuk Al-lah / que Al-lah tenga misericordia de ti*”: y la persona que estornudó responde: “*iajdikumu-l-laju ua iuslij balakum / que Al-lah te guie y rectifique en tus asuntos*”.

Visitar el enfermo: Uno debe visitar a una persona enferma en los momentos apropiados [para él], sin alargar las visitas ni hacer que pierda la esperanza en la Misericordia de Al-lah (☸).

Rezar la oración del funeral y seguir el funeral hasta el entierro: para los hombres, más no las mujeres [quienes pueden visitar posteriormente la tumba].

Las etiquetas islámicas al entrar y salir de la mezquita y la casa: Uno debe entrar a la mezquita con el pie derecho y decir “*bismi-lah, ua salatu uas- salamu ‘ala rasuli-lah*”, *al-lajumma iftah li abuab rajmatik / En el nombre de Al-lah y que Al-lah alabe y envíe la paz al Mensajero de Al-lah, Oh Al-lah, ábreme las puertas de Tu Misericordia*”. Luego se debe salir con el pie izquierdo y decir “*bismi-lah, ua salatu ua salamu ‘ala rasuli-lah. Al-lajumma in-na as’aluka min fadlik / En nombre de Al-lah y que Al-lah alabe y envíe la paz al Mensajero de Al-lah. Oh Al-lah, te pido Tus bendiciones*”.

En cuanto a la casa, se entra y sale de ella primero con el pie derecho, al salir se dice “*bismi-lah tauak-kaltu ‘ala Al-lah ua la jaula ua la quwwata ila bil-lah. Al-lajumma inni audhu bika an adil au udal au azil au uzal au athlama au uthlama au ajhala au yujhala alayya / “Salgo buscando ayuda con los nombres de Al-lah y no hay fuerza ni poder excepto con la ayuda de Al-lah. Oh Al-lah, protégeme de desviar a otros o de desviarme, de hacer que otros caigan en errores o de ser alentado a cometer errores, de oprimir a otros o de ser oprimido*”, cuando uno entra en la casa dice “*Al-lajumma in-ni as’aluka khairal-mauliji ua khairal-makhraji. Bismi-laji ualajna ua bismi-laji kharajna ua ‘ala rabina tauak-kalna / O Al-lah, te pido el bien al entrar y el bien al salir. Entramos, buscando ayuda con los nombres de Al-lah, salimos pidiendo la ayuda con Sus Nombres, y en nuestro Señor ponemos nuestra confianza*” luego se da el *salam* a la familia.

Pedir bendiciones a Al-lah (☸) para una pareja recién casada: En este caso se debe decir “*Barak Al-laju lakuma ua baraka ‘alaikuma ua jama’a bainakuma fi khayr / Que Al-lah bendiga todo para ustedes dos, derrame Su Misericordia sobre ustedes y los reúna en todo lo que es bueno*”.

Ofrecer condolencias [a la familia del difunto]: Se hace solo dentro de los tres días [siguientes al fallecimiento] y no más.

Lección 17

Advertencia contra el *Shirk* y otros pecados

Los siete pecados mayores son

1. asociar o adorar a otros junto con Al-lah (ﷻ).
2. La magia.
3. Matar a una persona.
4. Cualquier comercio con interés.
5. Consumir injustamente la riqueza del huérfano.
6. Huir del campo de batalla.
7. Acusar a las mujeres castas y creyentes.

Entre las faltas también están desobedecer a los padres, romper los lazos familiares, dar falso testimonio, hacer juramentos falsos, hacer daño al prójimo, asesinar a las personas, tomar su riqueza, violar su honor, tomar intoxicantes [como el alcohol o las drogas], apostar en juegos de azar, murmurar, calumniar y otros pecados prohibidos por Al-lah (ﷻ) y Su mensajero (ﷺ).

Explicación

Asociar o adorar a otros junto con Al-lah (ﷻ): incluye el *Shirk* Mayor y el Menor.

La magia: [que se usa para] separar entre un esposo y una esposa o unir a dos personas que no están interesadas entre sí; quien la practica o está satisfecho con que se realice sale del Islam.

No está permitido visitar los hechiceros, magos negros ni sus sitios web, programas de TV, leer el horóscopo en periódicos o en revistas. Tampoco está permitido intentar deshacerse de la magia con magia; más bien, debe curarse islámicamente recitando el Corán, haciendo súplicas y otras formas permitidas, como las ventosas.

Matar a una persona: ya sea musulmán o no musulmán que viva bajo el dominio islámico, o un no musulmán a quien los musulmanes le hayan otorgado seguridad en sus territorios.

Excepto con una razón legal islámica, las cuales son tres: El asesino, el adúltero y el que abandona el Islam [y se rebela públicamente contra él, las autoridades islámicas sólo hacen esto en un país musulmán y siempre bajo condiciones estrictas y pruebas comprobadas legalmente].

El huérfano es aquel cuyo padre falleció y no había llegado a la pubertad.

Huir del campo de batalla: en un ejército que lucha en el camino de Al-lah (ﷻ).

Acusar a las mujeres castas y creyentes de adulterio.

Hacer juramentos falsos: así como jurar por algo o alguien diferente de Al-lah (ﷻ), como quien jura por el Profeta (ﷺ), la vida, el honor, las canas, los fallecidos, etc.

Apostar es cualquier transacción que implica ganar y perder como las loterías.

Murmurar: El Profeta (ﷺ) lo ha definido como “**Mencionar a tu hermano con aquello que no le gusta**”.

Calumniar es contar algo en varias partes y entre las personas, con el fin de causar problemas entre ellas.

El veredicto sobre las competencias

**Permitido ya sea con
compensación o sin
ella:**

Carreras de caballos o
de camellos y el tiro
con arco, debido al
dicho del Profeta (ﷺ):

**“No debe haber
precios para las
competiciones, excepto
en tiro con arco,
carreras de camellos y
carreras de caballos”**

(Abu Dawud, jadiz
Auténtico).

Prohibido:

Los dados, el
ajedrez y juegos
similares.

**Está permitido sin
compensación,
mientras que no está
permitido con
compensación:**

Esto incluye todas
las competencias
excepto las carreras
[permitidas]
mencionadas
anteriormente.

Lección 18

Preparar el cuerpo del fallecido, rezar y enterrarle

Primero: Se recomienda a los presentes que le recuerden a la persona agonizante que diga “*La ilaja ila Al-lah*”; debido al dicho del Profeta (ﷺ): “**Instruyan a los moribundos que digan *La ilaja ila Al-lah*”.**

El significado del *Jadiz* es recordar [o invitar al Islam] a aquellos sobre quienes los signos de una muerte cercana son evidentes.

Segundo: Una vez que se confirma la muerte, deben cerrarse los ojos y apretarse la barba, como se indica en la *Sunnah*.

Tercero: Es obligatorio lavar el cuerpo del musulmán fallecido, excepto del mártir que murió en el campo de batalla, a quien no se lava ni se reza por él sino que se le entierra con la ropa [que tenía] puesta ya que el Profeta (ﷺ) no lavó a los mártires de *Ujud* ni rezó por ellos.

Cuarto: *Descripción del lavado del cadáver:* Las partes privadas deben estar cubiertas, se levanta ligeramente el cuerpo y el estómago se contrae suavemente, entonces el que lava el cuerpo envuelve su mano en un paño y lava al fallecido con paño; luego le hace la ablución menor (*‘udu*) al fallecido tal como para la oración; después le lava la cabeza y la barba con agua y *sidr* [azufaifo] o algo similar; se lava el lado derecho y luego el izquierdo tres veces; cada vez se pasa la mano por el estómago. Si algo sale, se lava [esa parte].

Luego se bloquea el pasaje con un trozo de algodón o algo similar; si eso no impide que salgan los excrementos, entonces [se bloquea] con tierra mezclada con agua o con los materiales clínicos contemporáneos utilizados, como yesos u otros; luego repite el ‘*udu*’ y si lavar las partes del cuerpo tres veces no es suficiente [para su limpieza], puede lavarse hasta cinco o siete veces cada una, luego se seca el cuerpo con un paño, se aplica perfume en las axilas, la parte inferior de los muslos y las partes en las que uno se postra [para la oración]; y es aún mejor si se aplica perfume en todo el cuerpo; también debe aplicarse incienso a las mortajas.

Si el bigote y las uñas son largas, podrían acortarse o dejarse así, sin problema. No debe soltarse el cabello ni afeitarse las partes privadas, ni circuncidarse debido a la falta de evidencia que respalde tal acción. El cabello de las mujeres debe estar trenzado en tres partes y debe colgar por su espalda.

Quinto: *Cubrir a la persona fallecida:* lo mejor es cubrir al hombre con tres trozos de tela blanca, sin camisa [vestido] ni turbante, ya que el Profeta (ﷺ) así fue vestido; debe envolverse el fallecido en ellos gradualmente, pero no está mal si se es enterrado con camisa, pantalones y algo que le cubra.

Las mujeres deben estar envueltas en cinco piezas todas de tela: una camisa larga, algo para cubrir su cabeza, una para envolver la cintura y dos trozos de tela que la envuelven. El niño pequeño se envuelve en un trozo de tela y la niña en una camisa larga y dos piezas de tela.

El límite mínimo es una pieza de tela que cubra todo el cuerpo.

Sin embargo, si el fallecido se encuentra en el estado de *Ijram*, entonces debe ser lavado con agua y *sidr*, debe envolverse con las dos piezas de tela que tiene puestas u otras dos, no se le cubre la cabeza ni la cara, ni se le aplica perfume, ya que resucitará el Día del Juicio diciendo la *Talbiyah* [de la peregrinación], tal como ha sido narrado por el Profeta (ﷺ) en dichos auténticos.

Si quien fallece estando en el estado de *Ijram* es una mujer, entonces se envuelve como las demás; sin embargo, no debe aplicársele perfume, su cara no debe cubrirse con el *niqab*, ni sus manos con guantes, sino que se debe cubrir su cara y manos con la tela con la que está envuelta, tal como se describió anteriormente sobre cómo preparar a las mujeres fallecidas.

Sexto: *El más merecedor de lavar el difunto, dirigir la oración y enterrarlo:* es quien el difunto ha designado en el testamento, luego el padre, luego el abuelo y luego sus parientes más cercanos; la más merecedora de lavar a la fallecida es la que ella designó en su testamento, luego la madre, la abuela y luego las parientes más cercanas. Los cónyuges pueden lavarse unos a otros; ya que la esposa de Abu Bakr lo lavó y Fátima fue lavada por ‘Ali, que Al-lah esté complacido con ellos.

Séptimo: ¿Cómo rezar por la persona fallecida? Se dirá cuatro veces “*Al-laju Akbar*”, la primera vez se recita *surah Al-Fatijah* y es mejor aún si se lee otra *surah*, una o dos aleyas, debido al Hadith auténtico narrado por Ibn Abbas. Se dice “*Al-laju Akbar*” por segunda vez y se pide por el Profeta (ﷺ) tal como en la súplica del *Tashajud* [en las oraciones]; luego dice “*Al-laju Akbar*” por tercera vez y dice:

“Oh Al-lah, perdona a nuestros vivos y a nuestros muertos, los presentes y los ausentes, nuestros niños y nuestros mayores, nuestros hombres y nuestras mujeres. Oh Al-lah, a quien sea que permitas que viva entre nosotros, hazlos vivir como musulmanes, y a quien sea que dejes morir, permite que mueran con fe. Oh Al-lah, perdónalo [al fallecido], ten piedad de él, discúlpalo, haz que su recepción sea honorable y amplía su entrada. Límpialo con agua, nieve y hielo, purifícalo del pecado como una túnica blanca se purifica de la suciedad. Cambia su hogar [de este mundo] por un mejor hogar [en el más allá], su familia por una mejor familia, admítelo en el Jardín y protégelo del castigo de la tumba y del tormento del Fuego. Haz su tumba espaciosa y luminosa. Oh Al-lah, no nos impidas su recompensa [al rezar por él] y no permitas que nos extraviemos tras él”.

Luego se dice “*Al-laju Akbar*” por cuarta vez y se da un *salam* al lado derecho solamente, se recomienda levantar las manos cada vez que se dice “*Al-laju Akbar*”.

Si es una fallecida, el pronombre en la súplica se cambia por un pronombre femenino “**Oh Al-lah perdónala ...**”, si son dos, se usa la forma dual [ambos]. Si son muchos, se usa la forma plural, si se trata de un niño [el fallecido], en lugar de pedir perdón, se dice:

“Oh, Al-lah, haz de él abundancia y un tesoro para sus padres y un intercesor aceptado. Oh Al-lah, haz que las buenas obras [de sus padres] aumenten el peso de las buenas obras en la balanza para él y magnifica la recompensa de ambos [por cuidarle]. Haz que se una a los justos y creyentes. Ponlo cerca de Ibrahim, con él sea las bendiciones y la paz, y sálvalo por Tu misericordia del tormento del Infierno”.

La *Sunnah* es que el *Imam* esté de pie junto a la cabeza del cuerpo [del fallecido] si es un hombre y en el medio si es una mujer [al realizar la oración]. Si hay más de una persona fallecida, el *Imam* debe estar justo detrás del hombre y la mujer debe estar más cerca de la *Qiblah*; si también hay niños con los dos, el niño debe estar antes que la mujer y la niña después de ella; la cabeza del niño debe estar al mismo nivel con la del hombre, la cabeza de la niña debe estar al mismo nivel que la de la mujer, y la cintura de la mujer al nivel de la cabeza del hombre.

Todas las personas que oran deben estar detrás del *Imam*, a menos que una persona no pueda encontrar un lugar detrás del *Imam*, entonces puede pararse a su lado derecho.

Octavo: ¿Cómo enterrar al difunto? La *Sunnah* es cavar la tumba hasta la cintura del hombre, tener otra abertura dentro de la tumba en dirección a la *Qiblah*, poner al difunto en esta abertura sobre su costado derecho y desatar los nudos [de las piezas de tela] y dejarlos allí. La cara no debe quedar descubierta, ya sea hombre o mujer.

Luego se deben poner ladrillos detrás para proteger el cuerpo de la tierra, si no se pueden encontrar ladrillos, entonces cualquier otra cosa que evite que la tierra toque el cuerpo directamente, como piedras o madera.

Se recomienda decir ***Bismi-lah, ua ‘ala milati rasuli-lah*** “En el nombre de Al-lah y de acuerdo con el camino del Mensajero de Al-lah”.

La tierra sobre la tumba debe estar a una mano de altura, se deben colocar pequeños guijarros encima y se debe regar con agua si es posible.

También se recomienda a los que siguen al funeral pararse cerca de la tumba suplicar y pedir a Al-lah (ﷻ) por la persona muerta [nunca pedirle], ya que el Profeta (ﷺ) solía pararse en la tumba después de enterrar al difunto y decir: **“Pide perdón por tu hermano [fallecido] y pide que se mantenga firme, desde ahora será interrogado”**.

Noveno: También está permitido que quien no rezó por el difunto rece después de haber sido enterrado, puesto que el Profeta (ﷺ) lo hizo, si el período entre el entierro y la oración es un mes o menos, de lo contrario, no está permitido, pues el Profeta (ﷺ) no oró por nadie después de [pasado] un mes.

Décimo: No está permitido que la familia del difunto haga comida para la gente [que les visita] debido al dicho del noble compañero Yarir ibn Abdilah al-Bayali: **“Queríamos reunirnos con la familia del difunto y comer después del entierro en el luto [pero no lo hicimos]”**; mientras que hacer comida para ellos o para sus invitados está permitido, de hecho, los familiares y los vecinos pueden prepararles alimentos pues cuando el Profeta (ﷺ) se enteró de la muerte de Ya‘far ibn Abi Talib en [la región de] *Sham* le ordenó a su familia que preparara comida para la familia de Ya‘far y dijo: **“Les ha llegado algo que los mantendrá ocupados”**, y no hay problema alguno en que la familia del difunto invite a sus vecinos u otros a comer de la comida que les ha sido regalada; pero no hay un tiempo [ni un límite] específico para ello en las fuentes islámicas.

Undécimo: no está permitido que la mujer vista de luto [sea con vestido blanco o negro, según la costumbre local] por un fallecido más de tres días, a excepción de su esposo, en este caso es un deber llevar luto cuatro meses y diez días; sin embargo, en el caso de estar embarazada [el luto sería], hasta que dé a luz, debido a que esto se estableció auténticamente a partir de la *Sunnah* del Profeta (ﷺ). Mientras que al hombre no se le permite guardar luto por ninguno de sus parientes u otras personas.

Duodécimo: Se recomienda que los hombres visiten las tumbas de vez en cuando para suplicar por los difuntos, pedir para que Al-lah (ﷻ) les brinde Su misericordia, recordar la muerte y lo que viene después de ella, siguiendo el dicho del Profeta (ﷺ): **“Visiten el cementerio pues les recordará la próxima vida”**, y les enseñaba a sus nobles compañeros cuando visitaban las tumbas que dijeran: **“La paz sea con ustedes habitantes de las tumbas, con los creyentes y los musulmanes; sin duda que nos reuniremos con ustedes. Le pedimos a Al-lah que les perdone y que nos perdone. Que Al-lah se apiade de los primeros de nosotros en venir aquí [a las tumbas] y a los que les sigan”**.

No es apropiado que las mujeres visiten las tumbas [frecuentemente] ya que el Profeta (ﷺ) **“mencionó la maldición sobre a las mujeres que visitan las tumbas con mucha frecuencia”**, debido a la posible tribulación y que les resulte difícil ser pacientes [y llegar a cometer actos indebidos como gritar o desgarrarse las vestiduras], del mismo modo, no les está permitido seguir el funeral hasta el cementerio, ya que el Profeta (ﷺ) les ordenó que no hicieran eso.

En cuanto a la oración por el difunto en la mezquita o un lugar de oración es islámicamente correcto tanto para hombres como para mujeres.

Esto es lo último que se ha podido exponer; que Al-lah (ﷻ) brinde la paz a nuestro Profeta Muhammad, su familia y sus compañeros.

Tipos de visita a las tumbas

Visita islámica

Tener la intención de recordar la Próxima Vida, suplicar por los muertos con lo que ha sido narrado [en la *Sunnah* auténtica], sin viajar [para visitar tumbas] ni hacer nada que se oponga a las normas islámicas [como gritar].

Visita que es Innovación

Ir al cementerio para hacer súplicas a Al-lah (ﷻ) para sí mismos.

Visita que involucra *Shirk*

Si se pretende suplicar a los muertos [está prohibida].

Preguntas de las últimas lecciones

1. El orden en los asuntos y los modales islámicos hacen parte de la ética del musulmán (Verdadero - Falso).
2. Mi religión me ordena que acompañe a las personas malvadas y que me mantenga alejado de las buenas personas (Verdadero - Falso).
3. El Islam nos ha enseñado a tratar bien a los asistentes y a los trabajadores (Verdadero - Falso).
4. Está bien acompañar a aquellos que lastiman a otros verbal y físicamente (Verdadero - Falso).
5. Si alguien me insulta, entonces le respondo con un insulto y me siento bien (Verdadero - Falso).
6. El Islam me ha enseñado a ayudar a los pobres y los débiles. (Verdadero - Falso)
7. De los derechos de un musulmán sobre otro musulmán es visitarlo cuando está enfermo y suplicar por él (Verdadero - Falso).
8. Tratar de descubrir los secretos del vecino pertenece a los modales islámicos (Verdadero Falso).
9. Las personas más queridas por Al-lah (ﷻ) son las más beneficiosas para la gente (Verdadero - Falso).

{ Preguntas finales }

10. La súplica al salir de la casa es: *“En el nombre de Al-lah entramos, en el nombre de Al-lah salimos, y en nuestro Señor confiamos completamente”*
(Verdadero - Falso).
11. Le digo a quien me insulte y se burle de mí: *“Que Al-lah se apiade de ti”*.
(Verdadero - Falso).
12. Suplicar a Al-lah (ﷻ) y recordarle protege al musulmán y le acerca a Él (ﷻ) (Verdadero - Falso).
13. ¿Cuál es la señal del amor entre hermanos, según el Profeta (ﷺ)?
.....
14. Algo que demuestra la debilidad de la fe es tener envidia de tu hermano musulmán (Verdadero - Falso).
15. ¿Qué acciones se pueden realizar para acrecentar el amor [entre hermanos en el Islam]?
.....
16. Lo único que se ha prohibido de las bebidas embriagantes es el alcohol
(Verdadero - Falso).
17. No se recomienda soplar la comida y la bebida (Verdadero - Falso).
18. Se recomienda lamerse los dedos después de comer y antes de lavarse las manos (Verdadero - Falso).
19. El equilibrio al comer, vestirse y verse bien es la metodología correcta
(Verdadero - Falso).

{ Preguntas finales }

20. El más merecedor de lavar al difunto y dirigir la oración es
luego luego luego
21. Pagar la deuda de la persona muerta es ...
☐ Obligatorio. ☐ Recomendado. ☐ Permitido.
22. La norma sobre enterrar al difunto es una ...
☐ Recomendación. ☐ Obligación. ☐ Obligación social.
23. El veredicto de recordarle al moribundo decir “*La Ilaja ila Al-lah*” es...
☐ Una necesidad. ☐ Una recomendación. ☐ Una prohibición.
24. La norma de presenciar cómo se lava al difunto, si uno no es una de las
personas que lo lavan es ...
☐ Prohibido. ☐ Permitido. ☐ Desaconsejable.
25. Los nudos de la mortaja se desatan una vez que una persona es puesta en
la tumba (Verdadero - Falso).
26. Los cónyuges no deben lavarse mutuamente ya que el contrato de
matrimonio termina con la muerte (Verdadero - Falso).
27. Los hombres y las mujeres pueden lavar a quien es su
28. Quien se pierda la oración del funeral puede rezar siempre y
cuando no haya pasado un período de
29. Llorar por el difunto está permitido sin restricciones (Verdadero - Falso).
30. El difunto debe ser colocado en la abertura al lado de la tumba y frente a
la *Qiblah* (Verdadero - Falso).

Bibliografía

El Glorioso Corán.

1. *Taisir Al-Karim Ar-Rajman fi Tafsir Kalam Al-Manan* del Shaikh Abdur-Rahman ibn Nasir As-Sa'di (f. 1376 H.).
2. *Sahih al-Bujarí* del Imam Abu Abdil-lah Mujammad ibn Isma'il al-Bujarí (f. 256 H.).
3. *Sahih Muslim* del Imam Abu Husain Muslim ibn Al-Hajaj An-Naisaburi (f. 261 H.).
4. *Sharh al Mumti' ala Zad Al-Mustaqni'* del Shaikh Muhammad ibn Salih Al-'Uthaimin (f. 1421 H.).
5. *Al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab At-Taujid* del Shaikh Muhammad ibn Salih Al-'Uthaimin (f. 1421 H.).

Índice

Introducción del autor	1
Lección 1: <i>Al Fatiha</i> y algunas suras cortas	3
Selecciones [del libro] <i>Taisir Al-Karim Ar-Rahman</i>	5
Preguntas de la <i>Introducción</i> y la <i>Interpretación</i>	30
Lección 2: Los pilares del Islam	52
Lección 3: Los pilares de la fe	٦٠
Lección 4: Las categorías del <i>taujid</i> y <i>shirk</i>	٦١
Lección 5: <i>Al-Ijsan</i>	٧٠
Preguntas sobre el monoteísmo	٧1
Lección 6: Las condiciones de la oración	78
Lección 7: Pilares de la oración	٨١
Lección 8: Obligaciones de la oración	٨3
Lección 9: El <i>tashajud</i>	84
Lección 10: Los actos recomendados en la oración	85
Lección 11: Anuladores de la oración	87
Descripción de la oración con fotos	٩٠
Resumen de la oración	10٠
Preguntas sobre la oración	١٠٤
Lección 12: Condiciones de la ablución	111
Lección 13: Actos obligatorios de ablución	113
Lección 14: Los anuladores de la ablución	114
Resumen de la ablución con fotos	116
Algunos puntos relacionados con los pilares del Islam	١١٩

Primero: la purificación	119
Preguntas sobre la purificación	۱۲۳
Segundo: la Zakat	126
<i>Preguntas sobre la zakat</i>	۱۳۱
Tercero: el ayuno	۱۳۶
Preguntas sobre el ayuno	۱۴۳
Cuarto: La peregrinación mayor (<i>Hajj</i>)	۱۴۶
<i>Preguntas sobre el Hajj</i>	۱۵۴
Lección 15: Adornarse con cualidades islámicas	۱۵۸
Lección 16: Practicar los modales islámicos	۱۵۹
Lección 17: Advertencia contra el <i>Shirk</i> y otros pecados	۱۶۱
Lección 18: Preparar el cuerpo del fallecido, rezar y enterrarle	۱۶۴
Preguntas de las últimas lecciones	172
Bibliografía	175
Índice	177

معهد السنة
As-Sunnah College

هيمرگان
Hemirgan

Email: islamtorrent@gmail.com
Tovuti: <https://alsarhaan.com/>
Tovuti: <https://mahadsunnah.com/>

هذا هو
الإسلام

*This is
Islam*

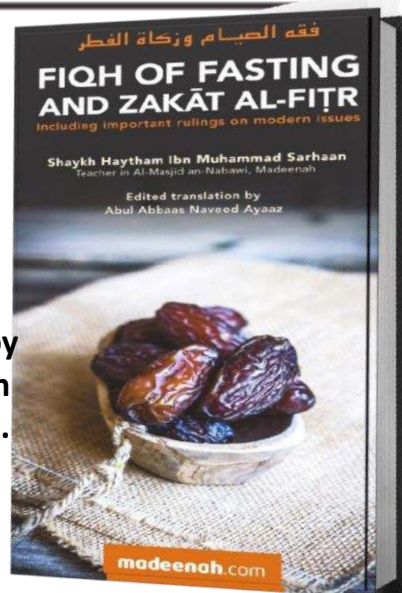
*Dr. Haitham bin
Mohammed Sarhan*

The teacher at the Al-Haram Institute in the
Prophet's mosque formerly Supervisor of the
Institute of the year

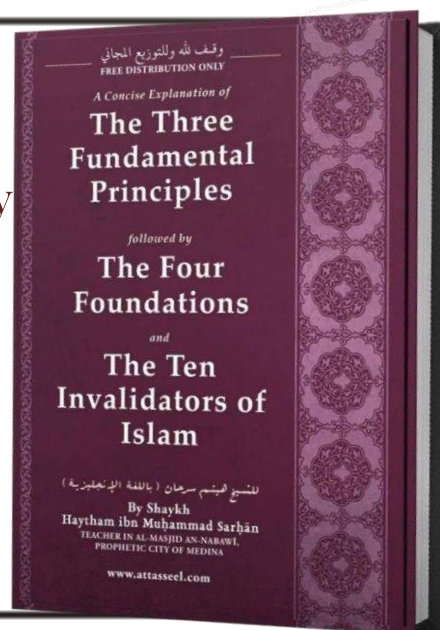
English Fasting Booklet

In the name of Allaah, the Most Merciful, the Bestower of mercy
DEFINITION OF FASTING (SIYAAM) Linguistic definition: To abstain from something. Islamic definition: Worshipping Allaah by abstaining from food, drink and other actions which invalidate a person's fast, from true dawn to sunset.
THE PILLARS OF FASTING A sincere intention (Niyyah). Abstaining from anything that ...

Explanation of the Three Fundamental Principles of Imam Muhamamd ibn AbdulWahhab By Shaikh Haythem Sarhan

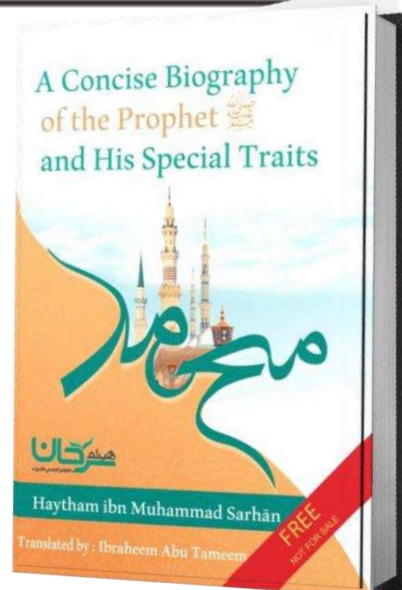
The Three Questions of the Grave, and The Four Principles, and The Nullifiers of Islam: A book translated into English, authored by Dr Haytham Sarhān, it contains: 1 – The 3 questions of the grave It is an amazing treatise which comprises of the foundations which every person should know and will be asked about ...

A Concise Biography of the Prophet peace be upon him and His Special Traits.

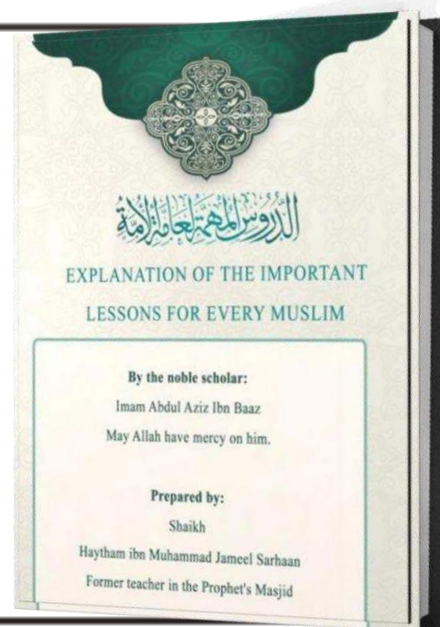
A Concise Biography of the Prophet ﷺ and His Special Traits: A book translated to the English language, authored by Shaykh Haytham Sarhān.

The book contains basic information which everybody must know regarding the prophet ﷺ from his biography, guidance, physical characteristics, mannerisms, relatives and wives. The author has structured it in a very beautiful ...

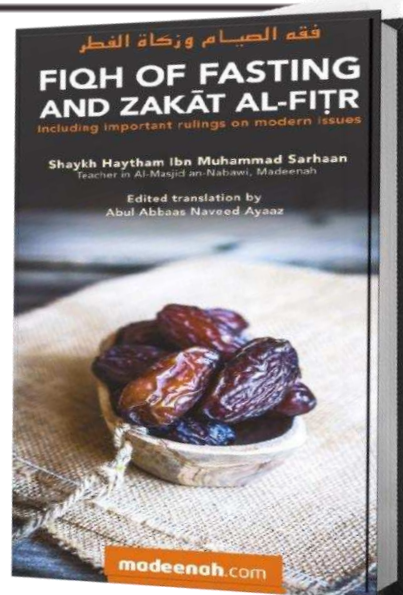
Explanation of the Important Lessons for Every Muslim

Explanation of the text 'Important Lessons for the Muslims': A book translated into English, written by Dr Haytham Sarhān, which is an explanation of the text 'Important Lessons for the Muslims' authored by Al-Imām Ibn Bāz – May Allāh have mercy upon him – The author gathered a number of Islamic rulings from different sciences ...

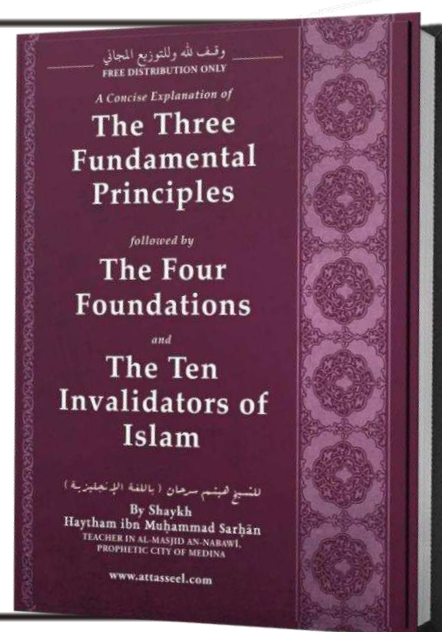
English Fasting Booklet

In the name of Allaah, the Most Merciful, the Bestower of mercy **DEFINITION OF FASTING (SIYAAM)** Linguistic definition: To abstain from something. Islamic definition: Worshipping Allaah by abstaining from food, drink and other actions which invalidate a person's fast, from true dawn to sunset. **THE PILLARS OF FASTING** A sincere intention (Niyyah). Abstaining from anything that ...

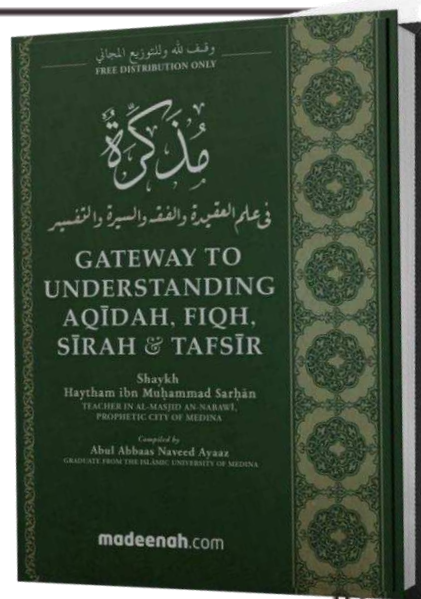
Explanation of the Three Fundamental Principles of Imam Muhamamd ibn AbdulWahhab By Shaikh Haythem Sarhan

The Three Questions of the Grave, and The Four Principles, and The Nullifiers of Islam: A book translated into English, authored by Dr Haytham Sarhān, it contains: 1 – The 3 questions of the grave It is an amazing treatise which comprises of the foundations which every person should know and will be asked about ...

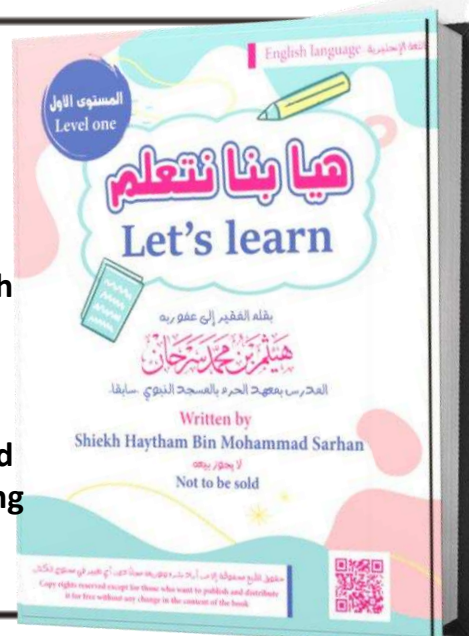
GATEWAY TO UNDERSTANDING AQIDAH FIQH SIRAH & TAFSIR

Revision Guide for the sciences of Aqīdah (Beliefs), Fiqh (Jurisprudents), Sīrah (biography of the Prophet ﷺ) Tafsīr (Exergisis) and Sulūk (Conduct): A book translated Into the English language, authored by Dr Haytham Sarhān. It contains a number of Islamic sciences which a Muslim should not be ignorant of, in the science. At the end of ...

let's learn

Come let's play: A book translated into English, authored by Dr Haytham Sarhān. It aims to teach the Muslim child the basics of the religion and Islamic etiquettes in an easy and enjoyable manner. It combines between authentic knowledge and abiding by Islamic principles, and between considering the love of a child for playing and ...

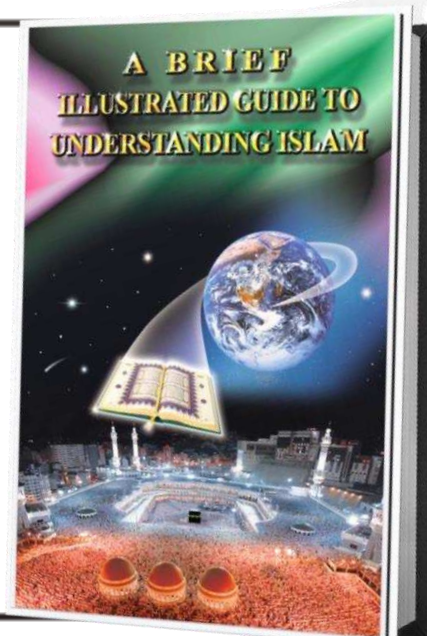
The beneficial means to a happy life

The beneficial means to a happy life: translated to English, authored by Dr Haytham Sarhān, which is a summary of the book 'The beneficial means to a happy life' written by Al-Alāmah Al-Si'dī - May Allāh have mercy upon him - He mentions the means which through a person can attain true happiness, and he simplifies and clarifies its (true happiness) paths and means, whilst basing them upon proofs from the Quran and Sunnah. The author has structured it in a very beautiful manner by placing the...

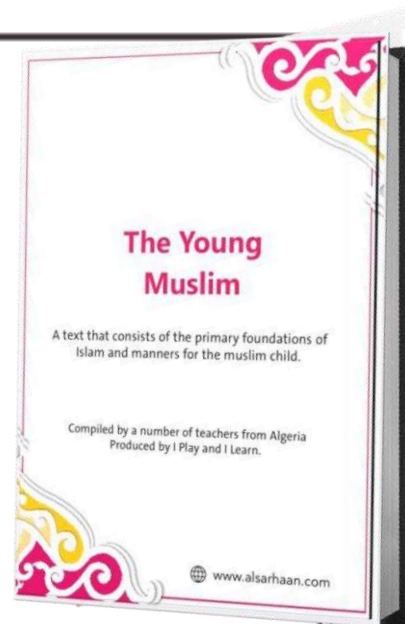
A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

الدليل المصور لفهم الإسلام This book is specifically written for non-Muslims to help them better understand Islam, Muslims (Moslems), and the Holy Quran (Koran). It is rich in information, references, bibliography, and illustrations. It has been reviewed and edited by many professors and well-educated people. It is brief and simple to read, yet contains much ...

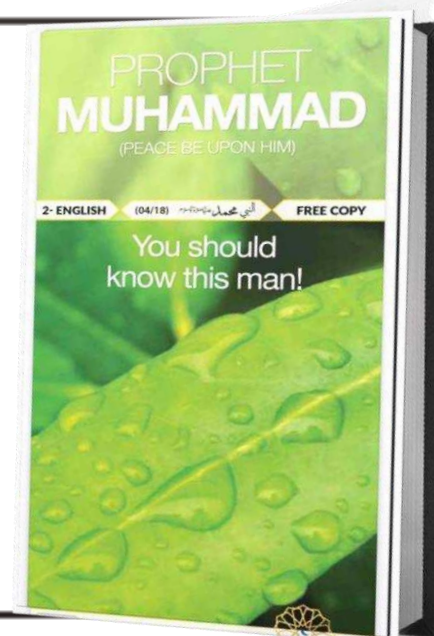
The young muslim

المسلم الصغير Book: The Young Muslim: A book in the English Language, a publication of the website 'I play and I learn' which is supervised by Shaykh Haytham Sarhān. It is a text which comprises of the fundamentals of Islam and Mannerisms for a young Muslim. It has been made in a beautiful and effective ...

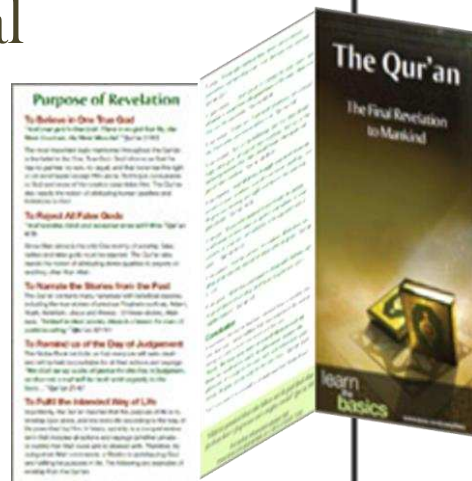
Prophet Muhammad | [EN]

English Pamphlet Translated Filename:
Prophet Muhammad | [EN] Locale: en

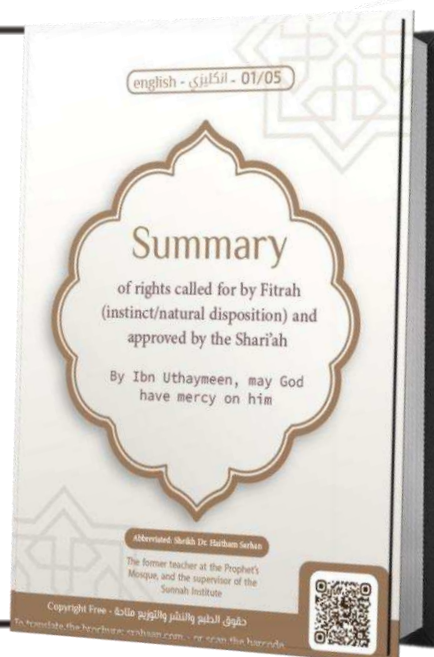
The Quran – The Final Revelation | [EN]

English Pamphlet Translated
Filename: The Quran – The Final
Revelation | [EN] Locale: en

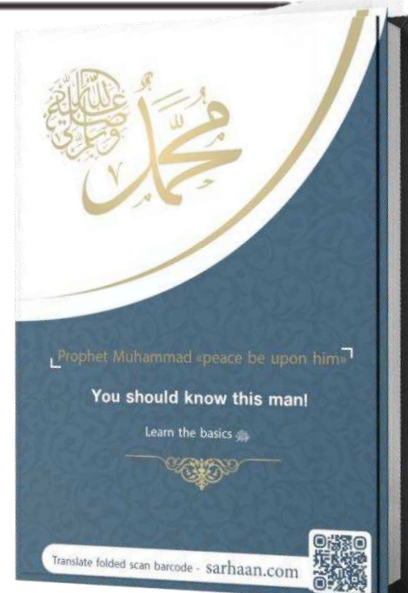
Summary of rights called for by Fitrah

ملخص حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة باللغة
العربية لابن عثيمين رحمه الله
Summary of rights
called for by Fitrah (instinct/natural
disposition) and approved by the Shari'ah
(Islamic legislation) in the English language. By
Ibn Uthaymeen – may Allah have mercy on
him. 1 - حق الله تعالى أن تعبده وحده لا شريك له، وتكون
عبداً ...

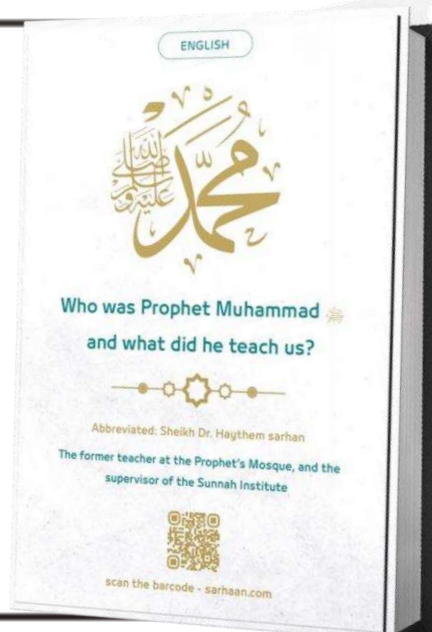
Prophet-Muhammad- peace-be-upon-him

Who was Prophet Muhammad ﷺ and what did he teach us? هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ ١٤٠٠ عام. He is the one who defended the rights of humanity starting 1400 years ago. حفظ الرجال، والنساء، والصغار والضعفاء. He preserved the rights of men, women, children, and ...

Who was Prophet Muhammad, and what did he teach us?

Who was Prophet Muhammad ﷺ and what did he teach us? هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ ١٤٠٠ عام. He is the one who defended the rights of humanity starting 1400 years ago. حفظ الرجال، والنساء، والصغار والضعفاء. He preserved the rights of men, women, children, and ...

Sunan Fitrah English Translation

سنن الفطرة: مطوية باللغة ال ، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يذكر فيها جملة من سنن الفطرة التي هي الصفات التي خلق الله الناس عليها مع ذكر الدليل عليها.

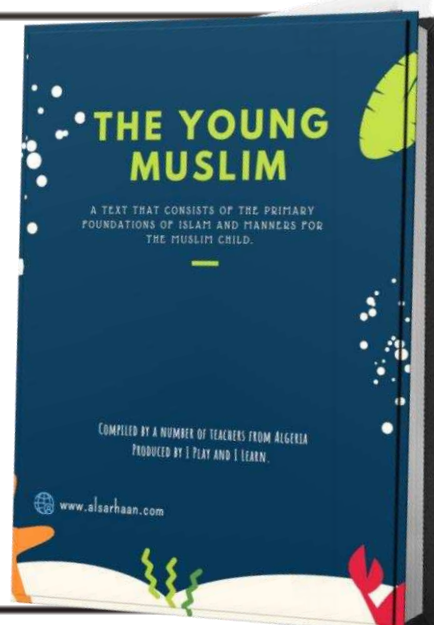
Sunan Alfitrah: a pamphlet in ... by His Eminence Dr. Haitham Sarhan, listing several of sunan alfitrah (practices dictated by the pure human ...

Natural Cleanliness Rituals		
The attributes that Allah created people with (the fitrah)		
Human beings have a tendency and a basic need for it. However, the society around him then affects them. They have been mentioned in many authentic prophetic traditions (Ahadeeth).		
The Ritual (Sunnat)	The Ruling	Explanation
(1) Clipping the Moustache	Recommended, and desired to completely shave it.	The Sunnah regarding the moustache is to cut it and reduce it, and to take from it and the edges of the lip space.
(2) Lengthening the beard	Disproven	It is forbidden to shave the beard, because it affects the prophetic command of lengthening it.
(3) Plucking the armpits	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	Using a stick from 'Qud' to pluck armpits is to clean the sweat. It is haram at all times, and it is confirmed when performing wudu, when cleaning the face and the body.
(4) Shaving the head	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	Washing the head by pouring water into it and then removing it.
(5) Plucking the armpits	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	Trim the nails, cut them, because leaving it there is a reason for dirt. It is haram under it.
(6) Shaving the armpits	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	Trimming the places where dirt collects. There are rounders and knots in the fingers between the fingers.
(7) Plucking the armpits	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	It is the removal of hair that grows in the armpit, whether it was removed by plucking, shaving, or otherwise. Because it removes it from the cleanliness and cuts the foul odor.
(8) Shaving the pubic hair	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	The hair around the private parts. It can be removed without shaving. Like manufactured removers.
(9) Shaving the pubic hair	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	It is the hair around the private parts. It can be removed without shaving. Like manufactured removers.
(10) Washing the Mouth	Recommended, and not belittling to delay it for more than 40 days.	Washing the mouth by inserting water into it and then removing it.
(11) Circumcision	Obligatory for men, recommended for women if needed.	At the request of the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Ten are the acts according to fitrah: clipping the moustache, letting the beard grow, using the tooth-stick, snuffing water in the nose, cutting the nails, washing the finger joints, plucking the hair under the armpits, shaving the pubes and cleaning one's private parts with water. The narrator said: 'I have forgotten the tenth, but it may have been rinsing the mouth. (Narrated by Muslim).
On the authority of Abu Hurayrah on the authority of the Prophet (ﷺ) said: 'Five things are part of the fitrah: Circumcision, ... Agreed upon (Bukhari and Muslim).		

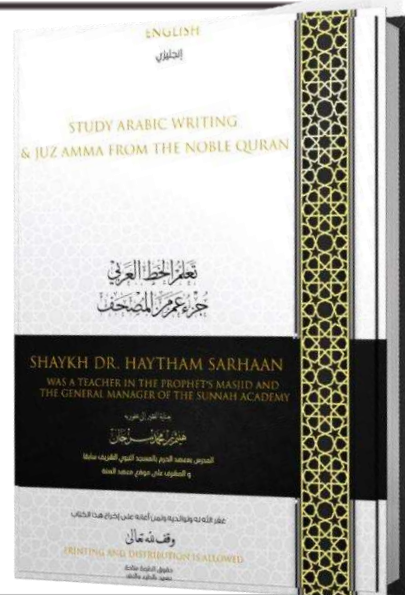
The young muslim

Book: The Young Muslim: A book in the English Language, a publication of the website 'I play and I learn' which is supervised by Shaykh Haytham Sarhān. It is a text which comprises of the fundamentals of Islam and Mannerisms for a young Muslim. It has been made in a beautiful and effective manner which ...

Learn Arabic calligraphy

Learn Arabic Writing and Juz Amma from the Quran: A book translated to the English Language, authored by Dr Haytham Sarhān. It aims to teach copying the arabic font gradually by writing the letters in different situations, then applying them upon some scholarly texts, just as it aims to teach the Uthmanic font of the ...

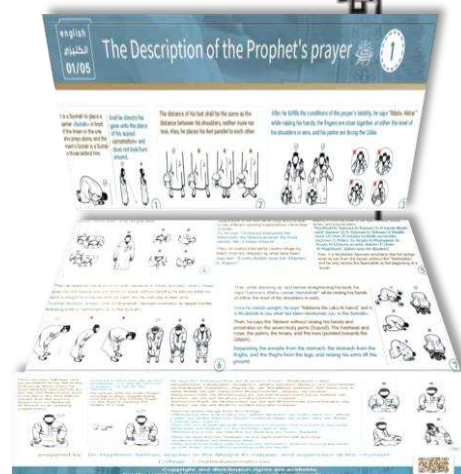
A summary of the book The beneficial means to a happy life

A summary of the book The beneficial means to a happy life The author: Abdurrahman Ibn Naasir As Si'di (1307 – 1376 AH); From the most prominent Islamic scholars of his era; And one of the well-grounded imams (in knowledge). A summary of the book "The beneficial means to a happy life" Reason for authorship: ...

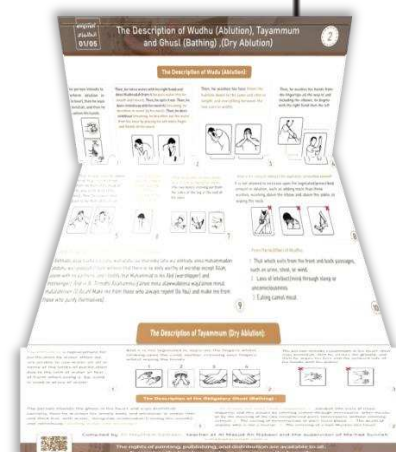
The description of the Prophet's prayer

The description of the Prophet's prayer
Description of the Prophet's prayer: a banner in english by His Eminence Dr. Haitham Sarhan, bearing a brief illustrated description of how the Prophet—peace be upon him—performed prayer, from takbeer (start of prayer) until tasleem (end of prayer) as though you see him. صفة صلاة النبي صلى الله عليه ...

The Description of Wudhu Ablution Tayammum and Ghusl Bathing Dry Ablution

Description of wudhu, tayammum and Ghusl: a banner in english by His Eminence Dr. Haitham Sarhan, bearing a brief illustrated description of how the Prophet—peace be upon him—performed wudhu (ablution), tayammum (dry ablution) and ghusl (total ablution). صفة الوضوء والتيمم والغسل: لوحة مصورة باللغة الإنجليزية، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة ...

The attitude of a Muslim

اخلاق المسلم إنجليزي و لا تعتدوا.
 و but transgress not the limits
 and do لا تعتوا في الأرض مفسدين.
 not act corruptly, making
 mischief on the earth و لا
 تلبسوا الحق بالباطل And mix not
 truth with falsehood و لا تقف ما
 And follow not
 that of which you have no ...

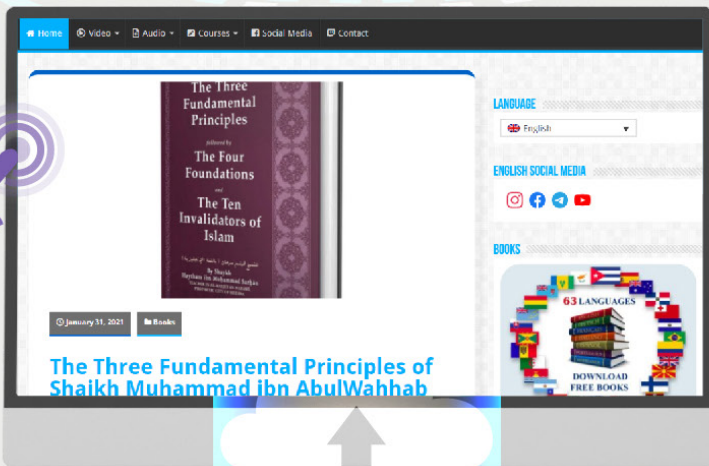
ENGLISH

Islam

Ma'had As-Sunnah
Supervised by

Dr. Haytham Sarhaan

Books

هَذَا هُوَ الاسلام

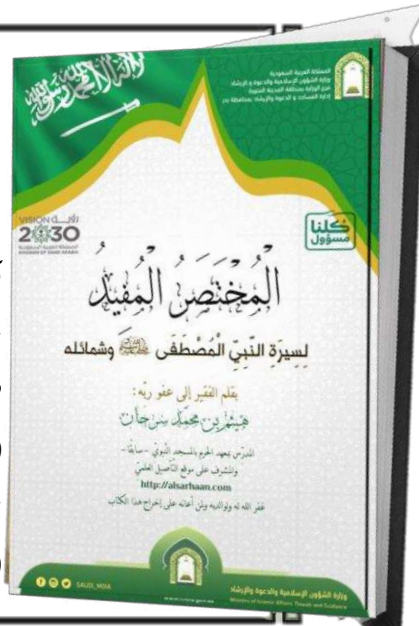
د. هَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَارِثٍ

الْمُدَرِّسُ بِمَعْهَدِ الْحَرَمِ بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ سَابِقًا
وَالْمُشْرِفُ عَلَى مَعْهَدِ السُّنَّةِ

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

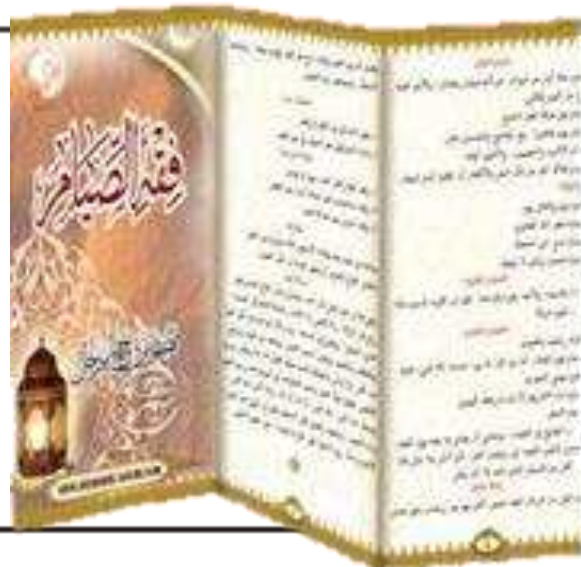
المختصر المفيد لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يحتوي على كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى همّة لمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، وأهم أوصافه الخلقية والخلقية، ومعرفة قرابته وأزواجه. جعله المؤلف في حلة جميلة على شكل جداول وتقسيمات، وجعل بعد كل قسم أسئلة واختبارات، كل ذلك من غير اختصار مُخل ...

فقه الصيام

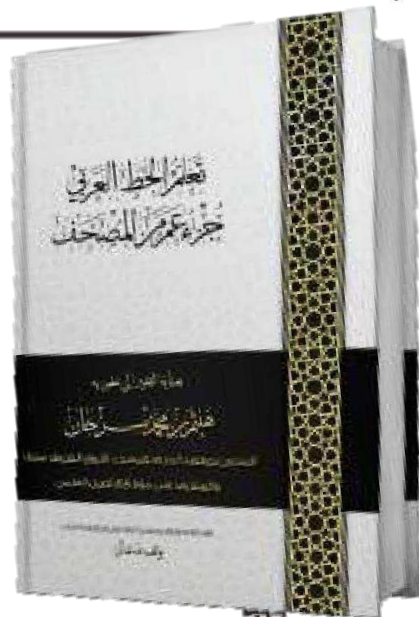
مطوية باللغة العربية، ألفها الشيخ الدكتور هيثم سرحان، ذكر فيها أهم المسائل المتعلقة بالصيام الواجب والمستحب، ومتى يُكره الصيام، ومتى يحرم، مع ذكر أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الفطر وصلاة العيد.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

تعلم الخط العربي

كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يهدف إلى تعليم خط النسخ من خلال التدرج في تعلم كتابة الحروف بأحوالها المختلفة ثم الانتقال إلى التطبيق على بعض المتون العلمية، كما يهدف إلى تعليم الخط العثماني - وهو الخط الذي كتب به المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه - من خلال التطبيق على جزء عم. ...

النقشب و النقصب قول المفيد على كتاب التوحيد

كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو اختصار لكتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين - رحمه الله - الذي يعد من أنفع الكتب المعاصرة في بيان التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد، وذكر ما ينافي أصل هذا التوحيد من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله من الشرك الأصغر. جعله المؤلف في حلة جميلة على شكل ...

هذا هو الإسلام ر. هيثم سرحان

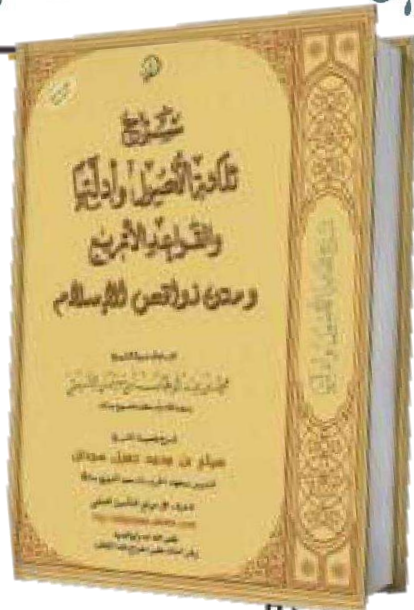
شرح

ثلاثة الأصول والقواعد الأربع و نواقض الإسلام

كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو شرح لثلاثة متون للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. وهي:

١- ثلاثة الأصول وأدلتها: وهي رسالة نفيسة احتوت على الأصول الواجب على الإنسان معرفتها والتي يُسأل عنها في قبره، وأنواع العبادة التي أمر الله بها وبيان مراتب الدين.

٢- القواعد الأربع: رسالة مختصرة في بيان قواعد ...

شرح الكاروسل المهمة لعامة الأمة

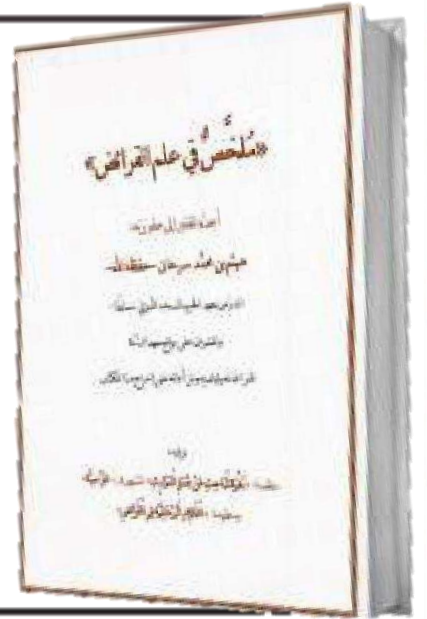
كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو شرح لمتن الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز -رحمه الله- جمع فيها مجموعة من العلوم الشرعية المتعلقة بالأحكام الفقهية والعقدية والسلوكية والتي ينبغي على عامة الأمة معرفتها. جعلها المؤلف في حلة جميلة على شكل جداول وتقسيمات، ذكر فيها المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية، وجعل بعد كل ...

هذا هو الإسلام . ر. هيثم سرحان

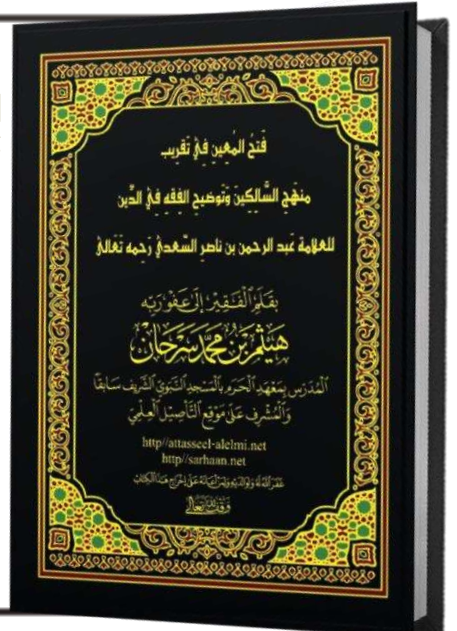
ملخص الموارد

كتاب باللغة العربية، ألفه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، ذكر فيه أهم مسائل الفرائض ورؤوسها والراجح منها استناداً إلى نصوص الكتاب والسنة، مع تدريبات مفيدة وتقسيمات دقيقة، وجداول جميلة، وجعل في نهاية كل قسم أسئلة واختبارات. مما يسهل من أخذ هذا العلم، ويجعل تعلمه ممتعاً وشيقاً. كما يمكنكم الإجابة عن الأسئلة والاختبارات ومعرفة الدرجة مباشرة ...

فتح المعين بتقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

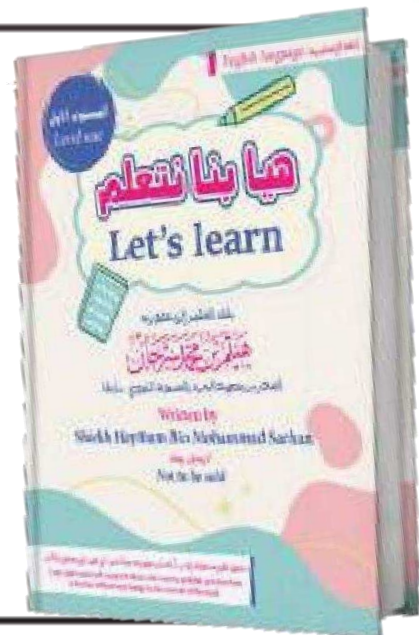
كتاب «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» من أجمع مُلخصات الفقه التي عُنيت بذكر الرّاجح في مسائل الفقه، والتّدليل له من الكتاب والسُّنة، وقد أجاد فيه مُصنّفه وأفاد، فأردنا إخراجَه لطالِب العلم المُبتدئ في حُلّةٍ جديدةٍ قسّما فيها المسائل، وبيّنا مُراد المُصنّف فيها، ومنهجنا في الكتاب يتلخّص فيما يلي: □ ضبط المتن والعناية ...

هذا هو الإسلام ر. هيثم سرحان

هيا بنا نتعلم بالعربية والإنجليزية

هيا بنا نتعلم: كتاب باللغة العربية والإنجليزية، ألفه الدكتور هيثم سرحان، يهدف إلى تعليم الطفل المسلم مبادئ الدين والأخلاق والآداب الإسلامية من خلال أسلوب ممتع وشيق، جمع بين موثوقية المعلومة والالتزام بالضوابط الشرعية وبين مراعاة حب الطفل للعب والتسلية والتشويق.

ملخص حقوق

دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

ملخص حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة باللغة العربية لابن عثيمين رحمه الله ملخص حقوق دعت إليها الفطرة: مطوية باللغة العربية اختصرها الشيخ الدكتور هيثم سرحان من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بيان عدالة الشريعة الإسلامية من خلال ضبطها للحقوق، فبدأ بأعظم الحقوق وهو حق الخالق ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

صفة صلاة

النبى صلى الله عليه وسلم

ملخص مصور لصفة صلاة النبى ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، من إعداد د. هيثم سرحان، يوجد ترجمة لها بعدة لغات.

لسن الفطرة

الصفات التي فطر الله الناس عليها

مطوية من إعداد الشيخ هيثم سرحان وسنن الفطرة في الإسلام المقصود بها هي الصفات التي فطر الله الناس عليها، فلإنسان ميل وحاجة لها أساساً، إلا أن يؤثر عليه المجتمع من حوله. وقد ورد ذكرها في أحاديث نبوية صحيحة ...

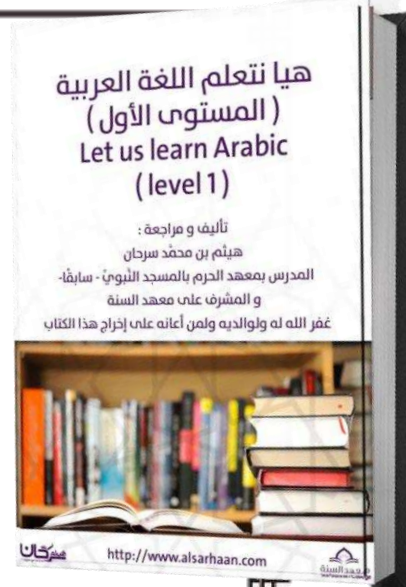
سنن الفطرة	
الصفات التي فطر الله الناس عليها	التعليق
1- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
2- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
3- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
4- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
5- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
6- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
7- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
8- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
9- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.
10- أن يولد على الفطرة: فريضة، يهودية، نصرانية، أو مجوسية.	الفطرة هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

هيا نتعلم العربية

هيا نتعلم اللغة العربية: سلسلة كتب من تأليف الدكتور هيثم سرحان، هدفها تعليم اللغة العربية، ابتداء بتعلم مبادئها وأساسياتها والتدرج حتى الاتقان لهذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن والسنة وهي المفتاح لتعلم الدين الإسلامي. سلسلة ممتعة ومفيدة وهي بمستوياتها المتدرجة تناسب مختلف...

صفة الوضوء والتيمم والغسل

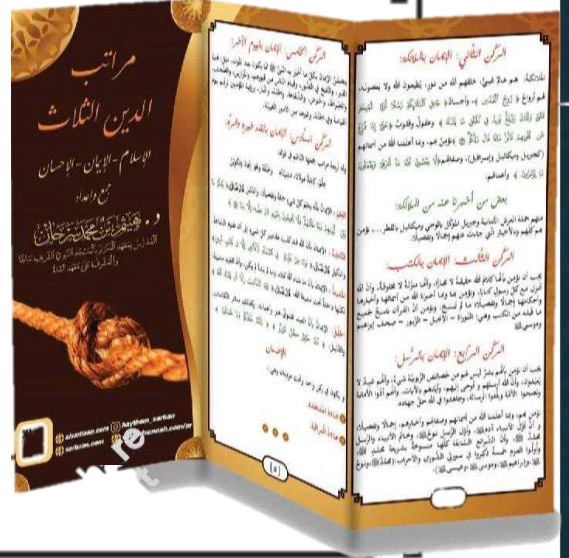
صفة الوضوء والتيمم والغسل: لوحة مصورة باللغة العربية، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة وضوء وتيمم وغسل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصور التوضيحية. ويوجد ترجمة لها بعدة لغات

هذا هو الإسلام . ر. هيثم سرحان

أركان الإسلام و الإيمان

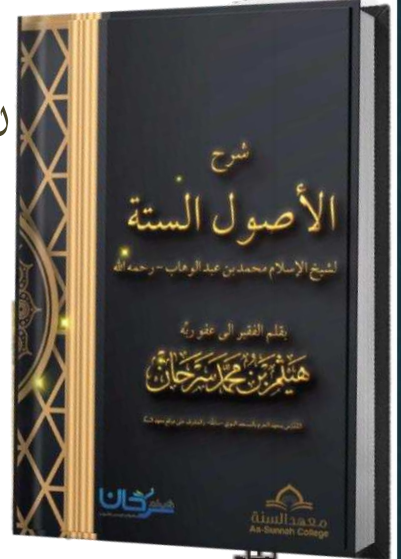
أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، لمن استطاع إليه سبيلاً. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والفرق بينهما أن أركان الإسلام أعمال ظاهرة تقوم بها الجوارح، من صلاة وزكاة وصيام وحج. وأركان ...

شرح الأصول الستة

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقلم الشيخ هيثم سرحان

شرح الأصول الستة: من تأليف الدكتور هيثم سرحان، يشرح فيه رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن سليمان التميمي، وهي رسالة كثيرة الفوائد وعظيمة المعاني مع اختصارها، ذكر فيها الشيخ ستة أصول عظيمة جاءت بها الشريعة الإسلامية من أجل استقامة الدين والدنيا معاً، وبينتها بياناً واضحاً بيئاً ولكن مع ذلك غلط فيها كثير من أذكى العالم ...

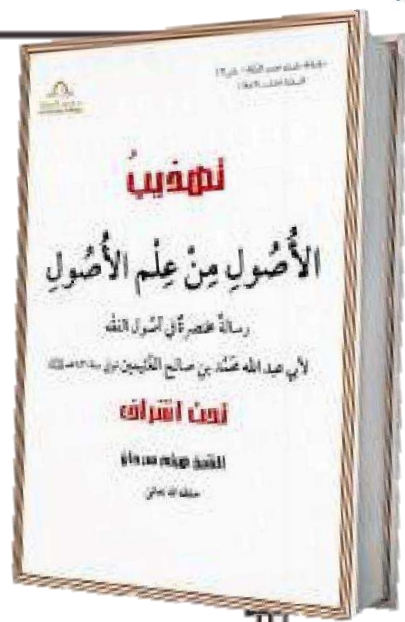

هذا هو الإسلام . هيتم سرهان

بُهِيبُ

الأصول من علم الأصول

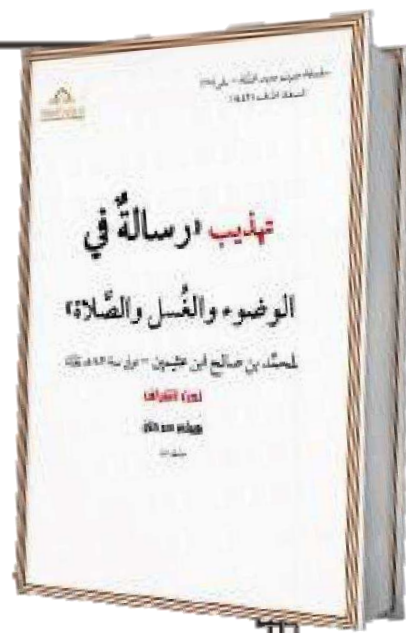
الأصول من علم الأصول للعلامة: محمد بن صالح العثيمين، وهو مدخل مختصر للمبتدئ في علم أصول الفقه، أوجز فيه المؤلف بما لا يكاد يدع كلمة تذكر في الكتاب دون فائدة، فهو مفتاح لمن يريد أن يدرس هذا العلم العظيم، يمتاز بالسهولة والإيجاز والوضوح

بُهِيبُ

رسالة في الوضوء والغسل والصلاة

تهذيب كتاب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -، جمع فيه أحكام الطهارة والصلاة بأسلوب مبسّط؛ حتى يسهل على عوام الناس فهمها. يحتوي الكتاب على: - الوضوء - الغسل - التيمم - الصلاة - أشياء مكروهة في الصلاة - أشياء مبطلّة للصلاة - أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة - كيف ...

هذا هو الإسلام . ر. هيثم سرحان

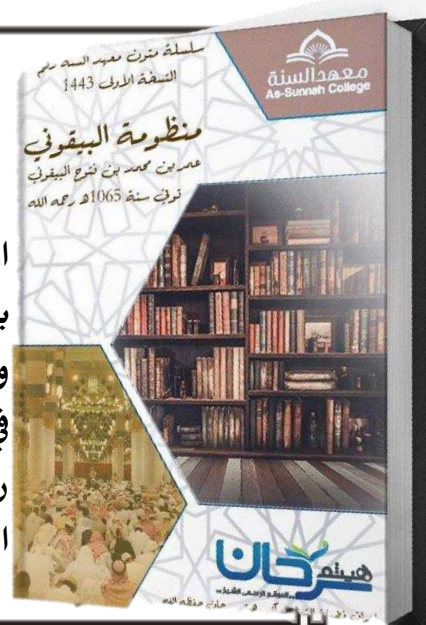
المقدمة الآجرومية

المقدمة الآجرومية: كتاب باللغة العربية، راجعه ودققه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو كتاب في علم النحو ألفه ابن آجروم، بدأه بالكلام عن الكلام وأنواعه وتسلسل مع المواضيع بأسلوب ابتكره، سهل المنال للطالبين. يعتبر من أهم متون النحو العربي ولأهمية الآجرومية البالغة فقد تصدى لشرحها جهازة العلماء والنحاة قديما، وتدرس في جل جامعات اللغة والشريعة. الآجرومية ...

البيقونية

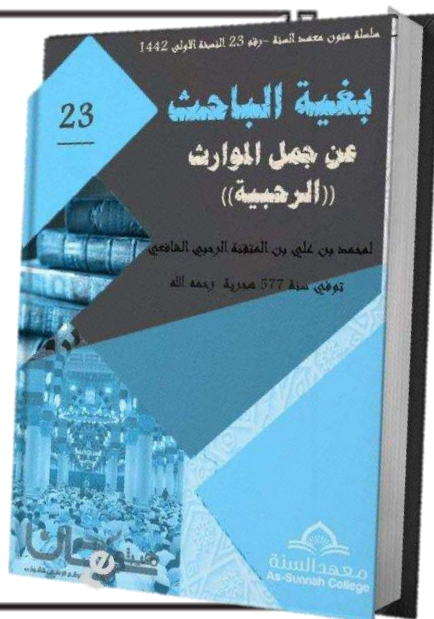
المنظومة البيقونية هو متن في مصطلح الحديث، لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى نحو ١٠٨٠ هـ، وهي منظومة من بحر الرجز تقع في ٣٤ بيتا، كما قال البيقوني في آخر النظم منظومة البيقوني: منظومة باللغة العربية، راجعها ودققها الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهي من تأليف العلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني المتوفى ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

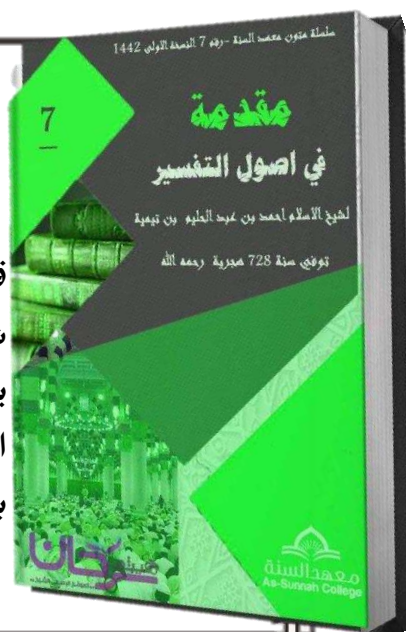
الرحبية في الفرائض

بغية الباحث عن جُمْل الموارث المعروفة بـ متن الرحبية ،
متن في علم الفرائض ، من تأليف أبي عبد الله محمد بن علي
بن محمد بن الحسن الرحبي الشافعي المعروف بابن المتقنة
المتوفى ٥٧٧ هـ. والمتن منظوم على بحر الرجز وزنه
«مستعلن» ست مرات وعدد أبياته ١٧٦ بيتاً. قال الشنشوري
في «الدرة المضيئة» أنها «من أنفع ...

مقدمة في أصول التفسير

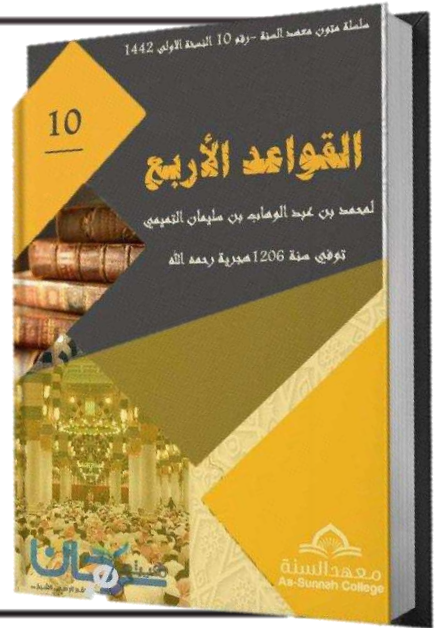
قدمة في أصول التفسير كتاب موجز في أصول التفسير، ألفه الإمام
شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، تضمن القواعد التي يجب أن
يعتمد عليها المفسرون في تفسيرهم للقرآن وفهمه، فموضوع
الكتاب هو ذكر للقواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن
بمعنى أن من أحاط علماً بهذه القواعد سهل عليه فهم القرآن

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

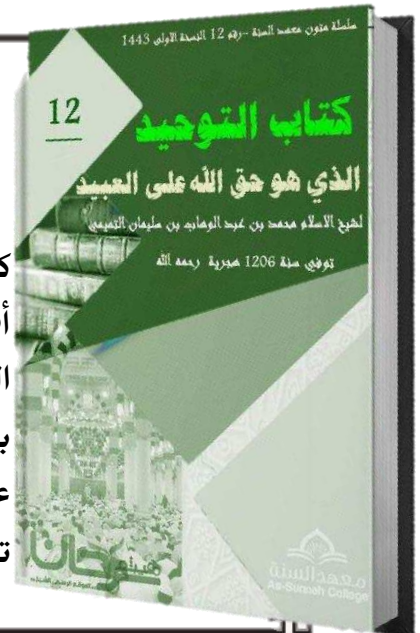
القواعد الأربع

رسالة مختصرة في بيان قواعد التوحيد ومعرفته ، وبعض الشبهات التي يتعلق بها المشركون والرد عليها.

كتاب التوحيد

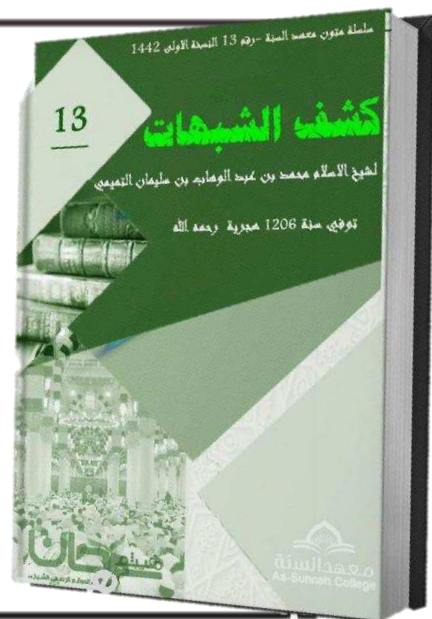
كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بين فيه المصنف أفراد التوحيد، وهو مبني على آية وحديث، وقول واحد من السلف أحيانا. وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين، وما رآه عندهم من مظاهر الشرك الأكبر، والأصغر، ركز هذا الكتاب على توحيد العبادة، ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

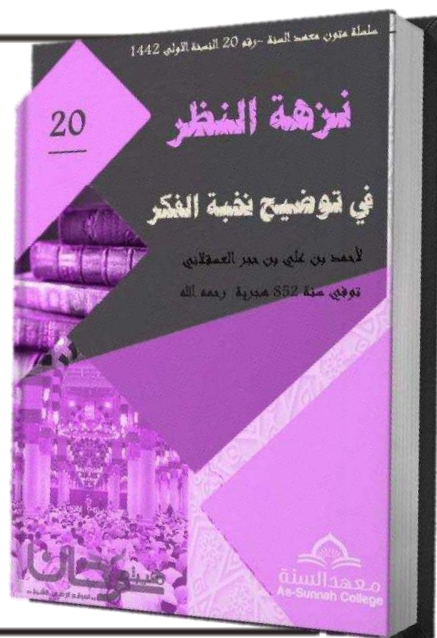
كشف الشبهات

كشف الشبهات رسالة في توحيد الألوهية ألفها العالم السني السلفي محمد بن عبد الوهاب، في تقرير أهمية التفريق بين توحيد الألوهية والربوبية والرد على الحجج والشبهات التي كانت تنتشر في عصره لتبرير التوسل بالقبور والأموات والأولياء وغيرهم. واليوم يعتبر الكتاب ذا قيمة كبيرة عند طلاب العلم

نزهة النظر بشرح نخبة الفكر

نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. كتاب في مصطلح الحديث ألفه الإمام شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو شرح لكتابه (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، الذي هو ملخص لمقدمة ابن الصلاح في علم الحديث النبوي على طريقة ابتكرها ابن حجر. ذكر ابن حجر في مقدمة كتاب نخبة الفكر، أنه سأل بعض الاخوان أن يلخص ...

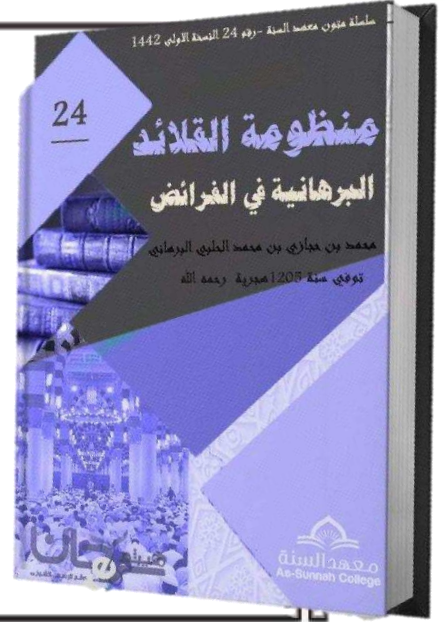

هذا هو الإسلام . هيثم سرهان

المنظومة

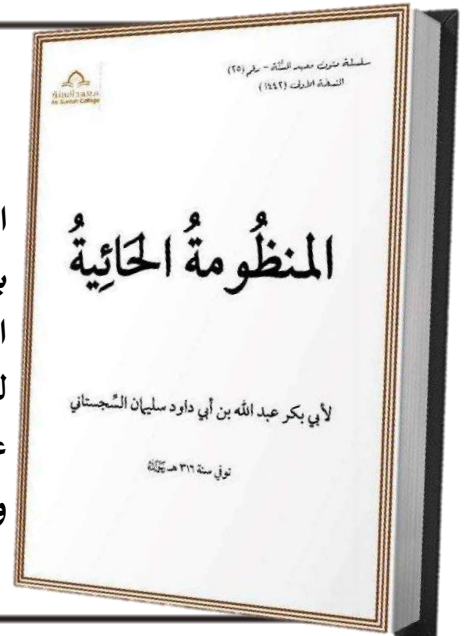
القلائد البرهانية في الفرائض

نظومة القلائد البرهانية : منظومة للشيخ محمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن برهان المتوفي سنة ١٢٠٥هـ رحمه الله تعالى ، وذلك في علم المواريث.

المنظومة الحائية

المنظومة الحائية ؛ قصيدة سنية ومنظومة بهية للحافظ أبي بكر بن أبي داوود السجستاني ، تضمنت أمهات المسائل في العقيدة والتي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والمخالفين لهم من أهل البدع ، بيّن فيها المعتقد الصحيح ، ففيها حث على الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها ، وبيّن فيها أنّ القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن رؤية الله ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

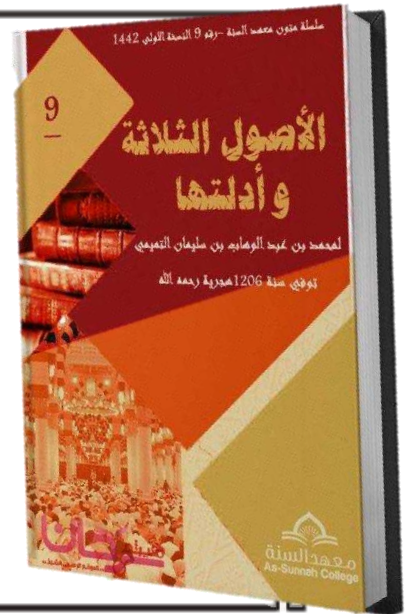
فتاى المعين بتقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

كتاب «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» من أجمع ملخصات الفقه التي عُنيت بذكر الرَّاجح في مسائل الفقه، والتَّدليل له من الكتاب والسُّنة، وقد أجاد فيه مُصنِّفه □ وأفاد، فأردنا إخراجَه لطالب العلم المُبتدئ في حلَّةٍ جديدةٍ قسَّمنا فيها المسائل، وبيَّنَّا مُراد المُصنِّف □ فيها، ومنهجنا في الكتاب يتلخَّص فيما يلي: □ ضبط المتن والعناية ...

الأصول الثلاثة

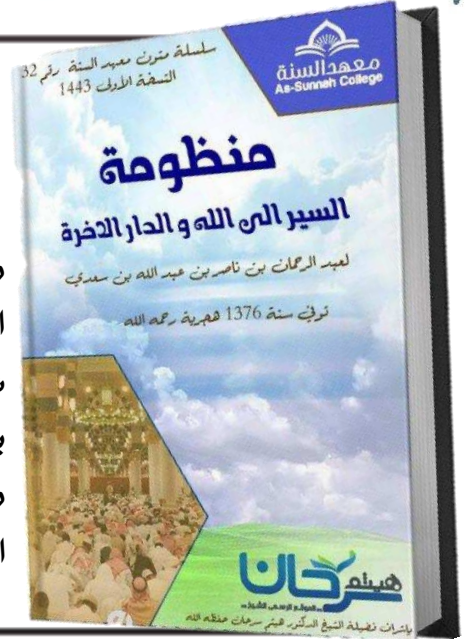
الثلاثة الأصول وأدلتها : رسالة مختصرة ونفيسة صنفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تحتوي على الأصول الواجب على الإنسان معرفتها من معرفة العبد ربه، وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ومعرفة العبد دينه، ومراتب الدين، وأركان كل مرتبة، ومعرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ...

هذا هو الإسلام . هيتم سرهان

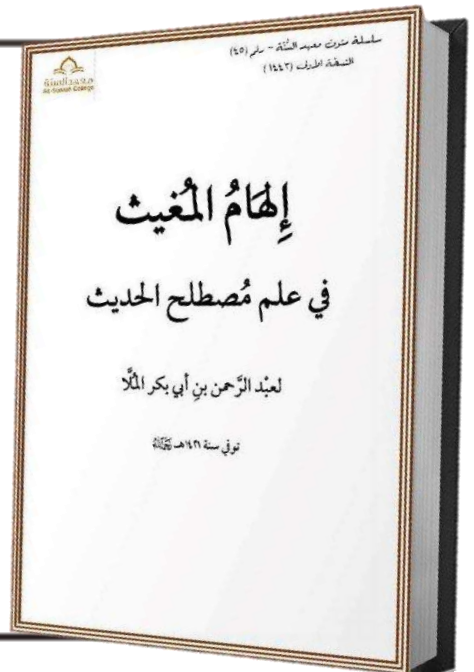
منظومة السّير إلى الله

منظومة السّير إلى الله والدار الآخرة هي منظومة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي في السّير إلى الله والدار الآخرة وله شرح مختصر عليها وقد نظمها وكتب شرحها وعمره لم يتجاوز ستة وعشرين سنة، وقد أتى في هذه المنظومة على مهمات منازل السائرين إلى الله عز وجل يُعتبر باب عظيم في العلم والفقه في دين ...

إلهام المغيث في مصطلح الحديث

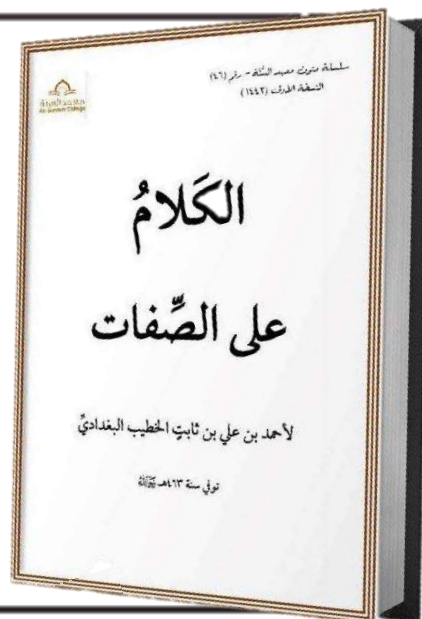
إلهام المغيث في مصطلح الحديث للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر المُلّا - رحمه الله تعالى -، وهي منظومة لطيفة في علم مصطلح الحديث، وقد وقعت جواباً لسؤال سائل التمس من الشيخ - رحمه الله - بيان أقسام الحديث، فنظمها الشيخ - رحمه الله.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

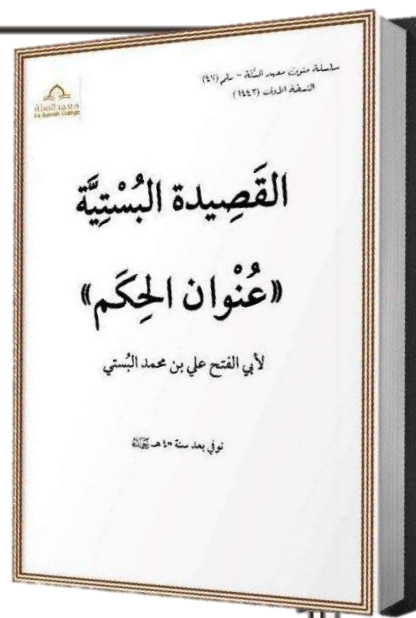
الكلام على الصفات الخالصة

كتاب الكلام على الصفات هذا الكتاب من نواذر الخطيب البغدادي رحمه الله ، وهو تلخيص جيد لمذهب أهل السنة في باب الصفات بأسلوب سهل واضح لا تعقيد فيه ، وهو على صغره لم يخل من الأدلة النقلية والعقلية على إثبات منهج السلف في باب الصفات.

منظومة عنوان الحكم

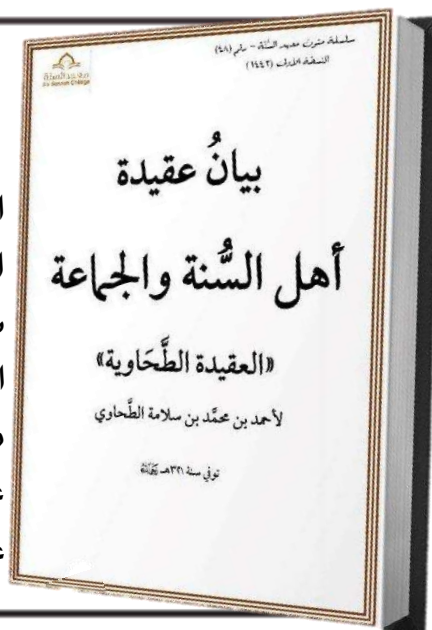
منظومة عنوان الحكم عنوان الحكم [نونية البستي] : قصيدة أنشأها علي بن محمد البستي ، وهي قصيدة جليلة تفيض بالنصح والهداية والتبصير ، قال عنها المنيني الدمشقي (ت ١١٧٢ هـ) : "يستهم في حفظها وروايتها أهل الأدب ، ويعنى بها الناس ؛ حتى الصبيان في المكتب" وقد اعتنى بها عدد من العلماء والأدباء وتناولوها بالشرح والتعليق.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

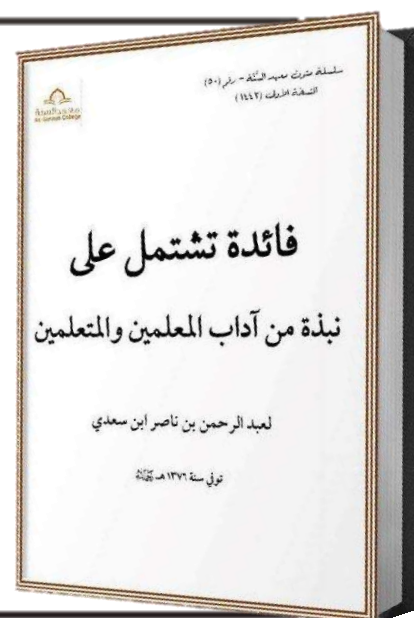
العقيدة الطحاوية

العقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية متن من أشهر متون العقائد المعتمدة في الجملة لدى أهل السنة والجماعة، وهو ما سطره الإمام الطحاوي الحنفي كعقيدة له ولأئمة الدين المتبعين، وقد اشتهر بـ(العقيدة الطحاوية)، وقد جمع فيه مؤلفه رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بإيجاز، مبيناً عقائد أهل السنة والجماعة المستقاة من الكتاب والسنة، بعيداً عن الأهواء المتعددة، ...

آداب المعلمين والمتعلمين

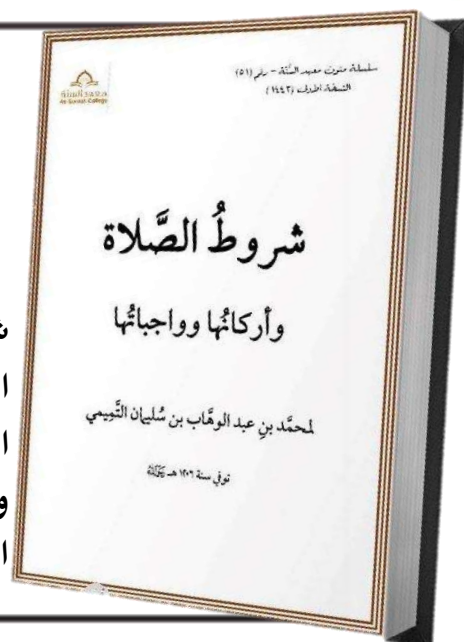
رسالة آداب المعلم والمتعلم للسعدي رسالة مفيدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين منها اخلاص العمل للإمام عبدالرحمن السعدي رحمه الله توفي سنة ١٣٧٦ هـ رحمه الله تعالى

هذا هو الإسلام ر. هيثم سرحان

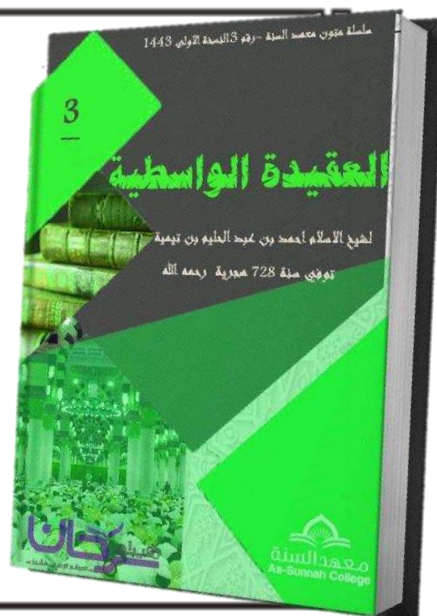
شروط الصلاة أركانها وواجباتها

شروط الصلاة وأركانها وواجباتها : رسالة مختصرة كتبها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وقد اشتملت على شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وهذا الركن أهم وأعظم الأركان بعد الشهادتين وهي الركن التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة خمس مرات.

من العقيدة الوااسطية

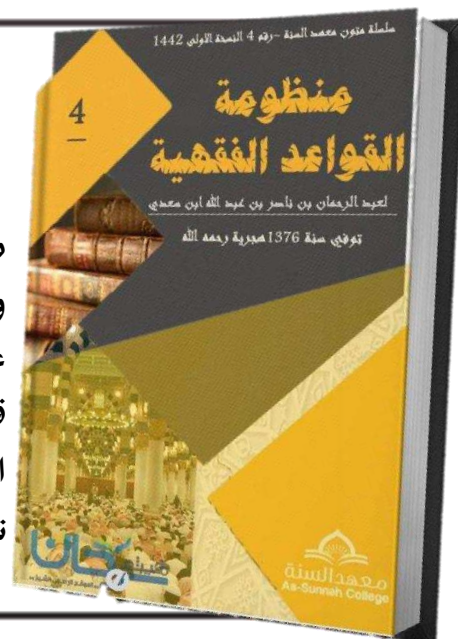
رسالة من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألفها ردًا على سؤال ورد إليه من واسط، ذكر فيها جمهور مسائل أصول الدين والمعتقدات، ومنهج أهل السنة والجماعة في مسائل شتى، وهي من أنفع الكتب.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

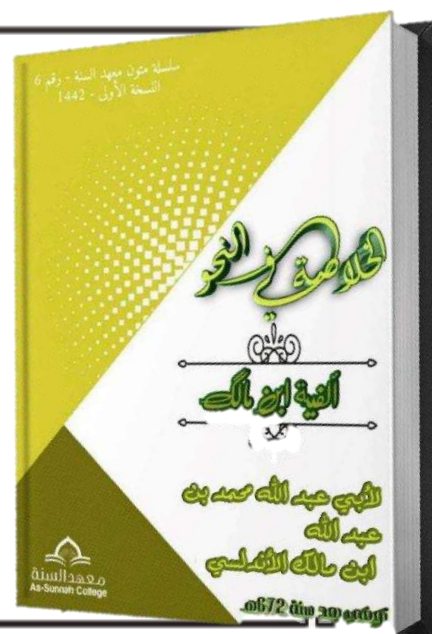
منظومة القواعد الفقهية للسعدي

منظومة القواعد الفقهية: منظومة باللغة العربية، راجعها ودققها الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهي من تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد قال عنها: «فإني قد وضعتُ لي وإخواني منظومةً مُشمِلةً على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «فإني ...

ألفية ابن مالك

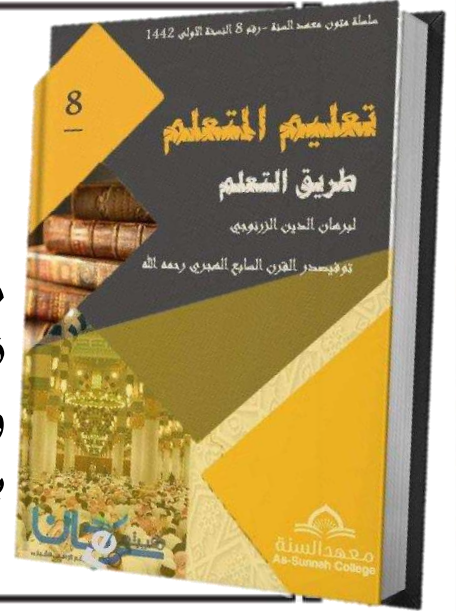
ألفية ابن مالك والمسماة أيضاً بـ «الخلاصة»: منظومة باللغة العربية، راجعها ودققها الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهي متن شعري من نظم الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، وهي من أهم المنظومات النحوية واللغوية، لما حظيت به من عناية العلماء والأدباء الذين انبَرَوْا للتعليق عليها، بالشروح والحواشي، وقد اختصرها من منظومته الكبرى «الكافية ...

هذا هو الإسلام . هيتم سرهان

تعليم المتعلم طريق التعلم

هو كتاب نفيس جداً، وهو مختصر مفيد مشتمل على
فصول في طرق التعليم وادابه، ومن أهم الكتب في العلم
والتعلم وطريقة اختيار المعلم والاستاذ، ومن أين تبدأ
بالتعلم؟ وما هي أهم الآداب لذلك

نواقض الإسلام

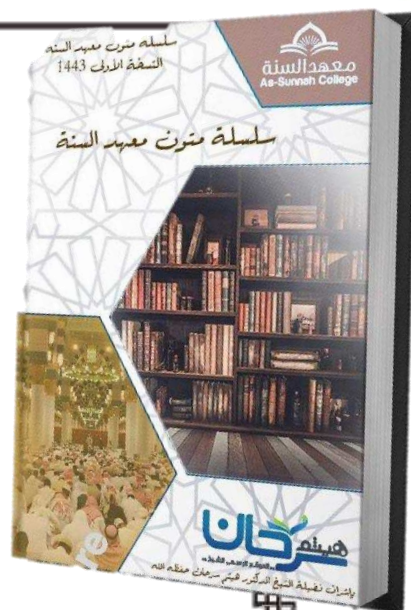
نواقض الإسلام: متن مختصر ذكر فيه بعضاً من أعظم المسائل
خطورة على دين المسلم، وهي مع شدة خطورتها من أكثر ما
يكون وقوعاً، حتى يحذرها المسلم ويخاف منها على نفسه.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

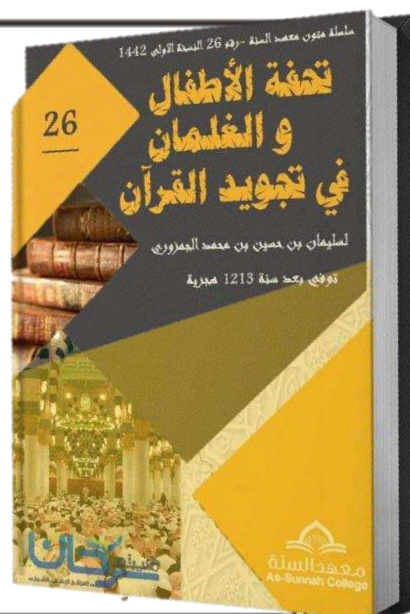
سلسلة منون معلمي السنة

- برنامج التدرج في طلب العلم في معهد السنة (عربي) ٠٠
دورة اللغة العربية لغير الناطقين بها. (كتاب تأسيسي يسهل
على الطالب قراءة أي كتاب باللغة العربية)
٠١ الأصول الثلاثة (كتاب يؤسس قواعد العقيدة الصحيحة
لطالب العلم).
٠٢ المختصر المفيد للسيرة (يحتوي على كلمات يسيرة لا
يستغني عن معرفتها من له أدنى همّة ...

تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن

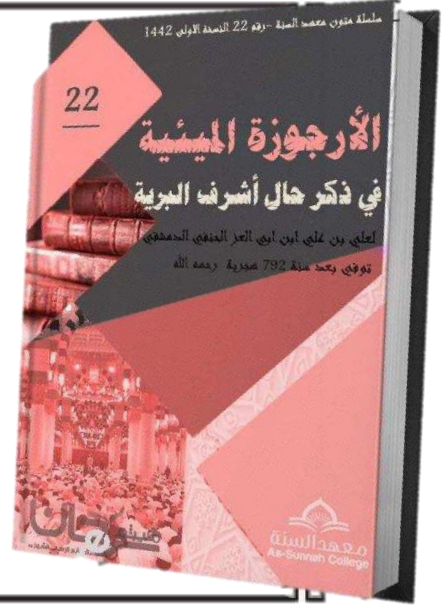
- تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، منظومة شعرية في
علم تجويد القرآن، اختصت بأحكام النون الساكنة والتنوين
والممدود فقط، بأسلوب مبسط للطلبة المبتدئين في علم التجويد.
والمتمن من تأليف الشيخ سليمان الجمزوري

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

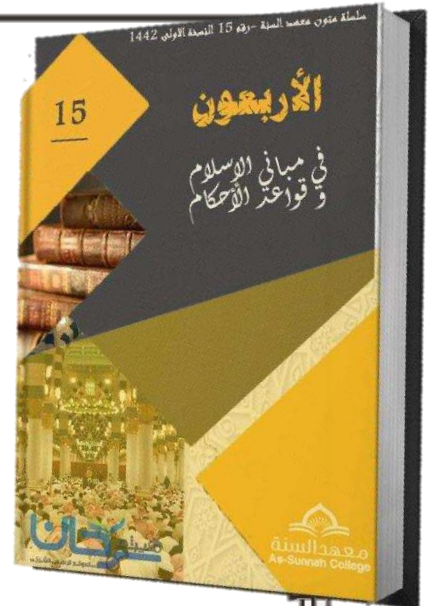
الأرجوزة الميئنة

الأرجوزة الميئنة في ذكر حال أشرف البرية: للشيخ الإمام علي بن أبي العز الحنفي، أرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم - عليه الصلاة والسلام - سلك فيها ناظمها مسلك الاختصار وعدم البسط والإطناب، فهي في مائة بيت فقط، بنظم سلس، وأبيات عذبة، مستوعبة لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي الكريم - صلوات الله وسلامه عليه ...

الأربعون النووية مع الزبائكة الرجبية

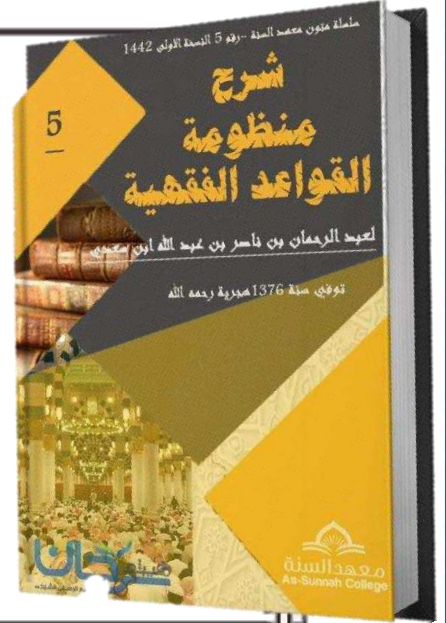
لأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بـ الأربعون النووية، متن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاً جمعها يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦ هـ.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

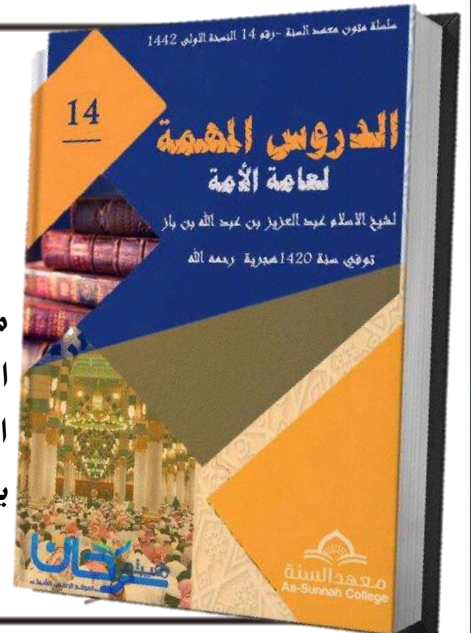
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، الكتب العلمية

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : «فإني قد وضعتُ لي وإخواني منظومةً مُشتملةً على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاجُ إلى تعليق يوضحها، ويكشفُ معانيها وأمثلتها، تُنبئُ الفطنَ على ما وراء ذلك، فوضعتُ عليها هذا الشرح اللطيفَ تيسيراً لفهمها».

متن المكارر المهمة لعامة الأمة

متن الدروس المهمة لعامة الأمة: كتاب باللغة العربية، ألفه الإمام ابن باز - رحمه الله - جمع فيها مجموعة من العلوم الشرعية المتعلقة بالأحكام الفقهية والعقدية والسلوكية والتي ينبغي على عامة الأمة معرفتها.

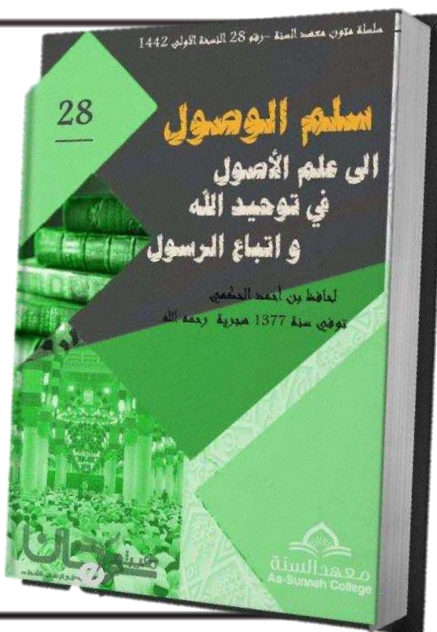

هذا هو الإسلام . هيتم سرهان

منظومة سلم الوصول

إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول

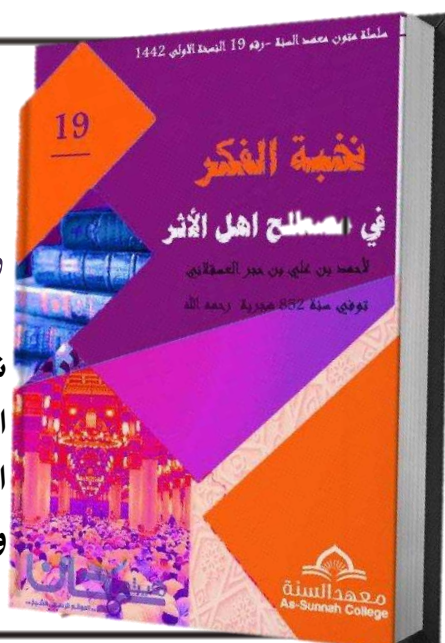
سلم الوصول إلى علم الأصول هي منظومة في العقيدة والتوحيد نظمها الشيخ حافظ الحكمي بناء على طلب شيخه عبد الله القرعاوي، وقد تناول فيها أهم أبواب التوحيد والعقيدة الإسلامية. ٢٨ - احتوت القصيدة على مقدمة وخمس عشرة فصلاً وهي: المقدمة فصل في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في تعريف العبد بما خلق ...

نخبة الفكر

في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله

نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أحد كتب الحديث ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، جمع المؤلف وأحضر كل ما ألف قبله من مصطلحات علم الحديث وقدمه بايجاز واختصار. التصنيف: مصطلح الحديث وعلومه

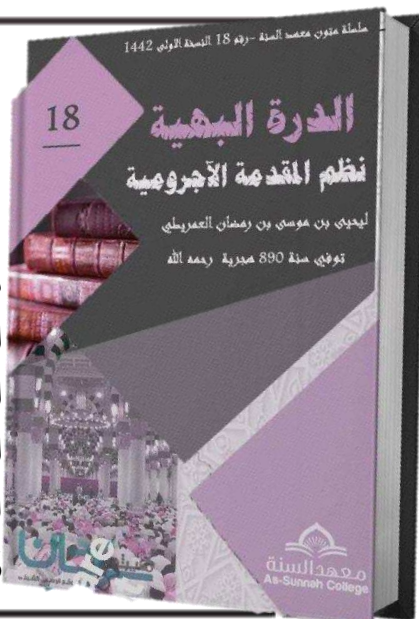

هذا هو الإسلام . هيتم سرهان

متن البهية

نظم الأجرومية لشرف الدين العمري رحمه الله

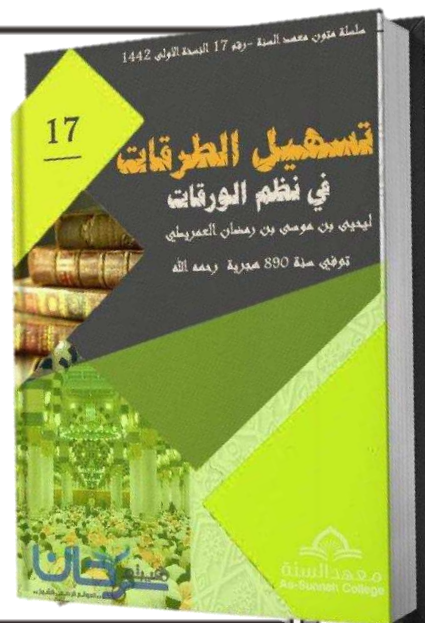
متن الدرة البهية نظم الأجرومية لشرف الدين يحيى ابن رمضان العمري المشهورة بنظم العمري أحد أروع المنظومات في النحو العربي . مقدمة الكتاب بَابُ الْكَلَامِ بَابُ الْإِعْرَابِ بَابُ عِلَامَاتِ الْإِعْرَابِ بَابُ عِلَامَاتِ النَّصْبِ بَابُ عِلَامَاتِ الْخَفْضِ بَابُ عِلَامَاتِ الْجَزْمِ فصل المعربات بالحركات وبالحروف بَابُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّكْرِيرِ بَابُ الْأَفْعَالِ بَابُ إِعْرَابِ الْفِعْلِ بَابُ مَرْفُوعَاتِ الْأَسْمَاءِ بَابُ ...

تسهيل الطرقات

في نظم الورقات نظم: شرف الدين يحيى العمري.

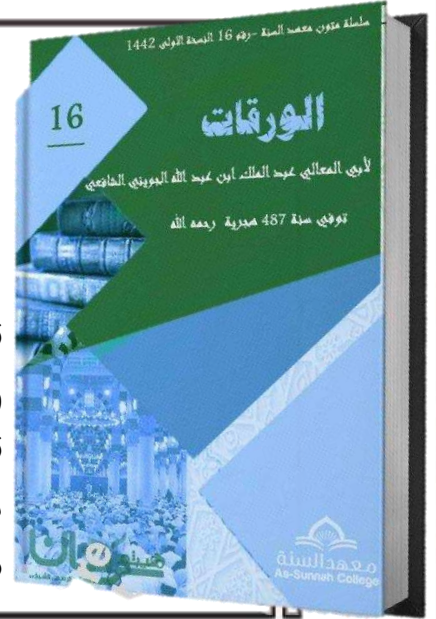
متن الورقات من أشهر متون أصول الفقه، صنفه الإمام الجويني ونظمه الإمام شرف الدين يحيى بن موسى الشهير بالعمري الشافعي في منظومة اشتهرت بـ"تسهيل الطرقات" .. وهو متن مختصر جداً تكلم فيه المؤلف - رحمه الله - على خمسة عشر باباً من أبواب أصول الفقه وهي: أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام والخاص، المجل والمبين، الظاهر ...

هذا هو الإسلام . ر. هيثم سرحان

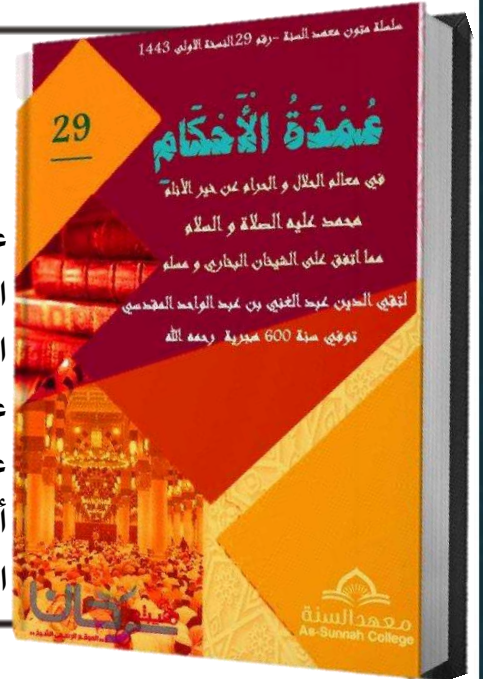
متن الورقات

الورقات في أصول الفقه هو متن من تأليف أبي المعالي الجويني. قال عنه الحطاب في قرة العين: «كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت بركته» جاءت تسميته بـ «الورقات» من قول مؤلفه في أوله «هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه». وقد تكلم الجويني في الورقات عن خمسة عشر باباً من ...

عمدة الأحكام

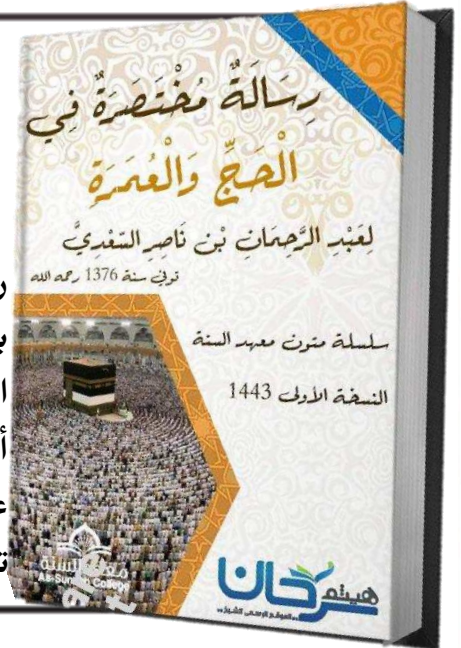
عمدة الأحكام: كتاب باللغة العربية، راجعه ودققه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يحتوي على نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم، اختارها من صحيح البخاري ومسلم، ورتبها على الأبواب الفقهية، لتكون عوناً على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة، فهو من أهم مختصرات كتب أحاديث الأحكام خصوصاً ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

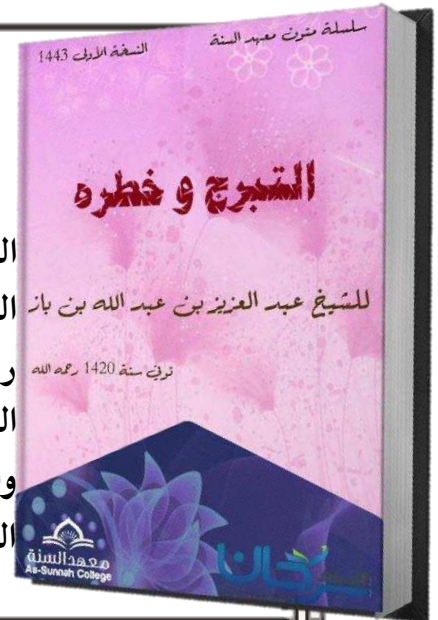
رسالة مختصرة في الحج والعمرة للسعدي

رسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة: رسالة مختصرة في بيان أحكام الحج والعمرة لمن تعسر عليهم قراءة كتب المناسك المطولة ويشق عليهم فهم عويص المسائل، جمعت أمهات أحكام الحج والعمرة، وما لا يشق عامة الحجاج والمُعتمرين عن فهمه، جمعت ذلك بسهولة عبارة ووضوح معنى وحسن ترتيب وتنسيق.

التبرج وخطره

التبرج وخطره: كتاب باللغة العربية، راجعه ودققه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، من تأليف الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله، بين فيه وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، وحرمة التبرج وخطره، وهو كما قال رحمه الله: من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش ...

هذا هو الإسلام ر. هيثم سرحان

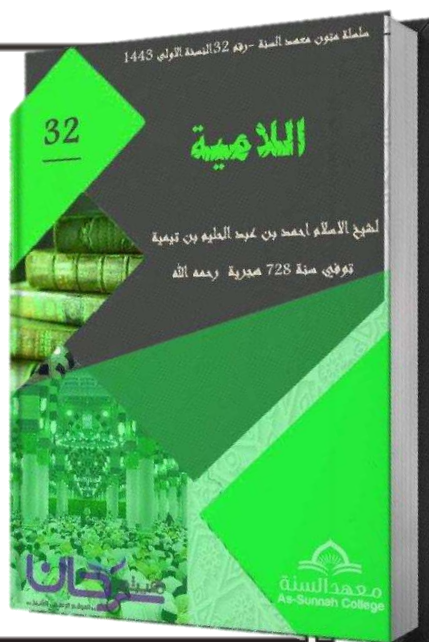
زاد المستقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع: كتاب باللغة العربية، راجعه ودقيقه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو متن في الفقه مختصر جداً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأصل الكتاب هو كتاب المقنع للموفق ابن قدامة ثم اختصره الحجاوي في هذا المتن المعروف بزاد المستقنع في اختصار المقنع، والمتن نفسه خال من الأحاديث، لأن مقصوده هو ذكر ...

اللامية

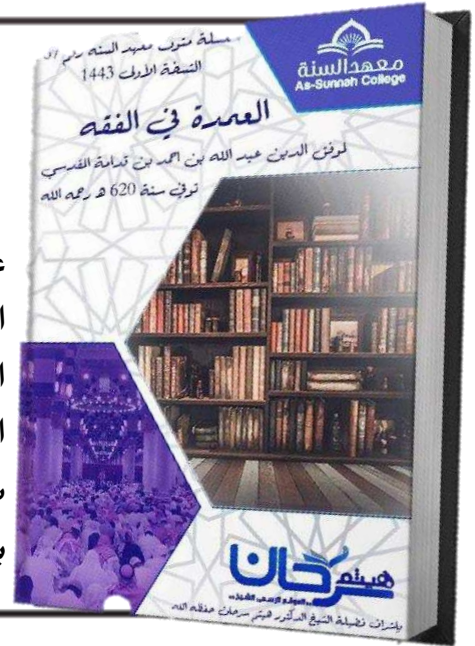
هي منظومة مكونة من ١٦ بيت تسمى (لامية) لأن أواخر أبياتها تنتهي بحرف اللام، وهي منظومة ثمينة على اختصارها.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

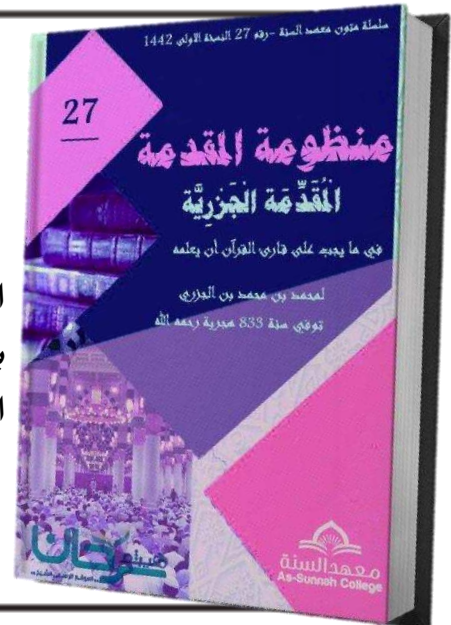
عمدة الفقه

عمدة الفقه: كتاب باللغة العربية، راجعه ودققه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو من تأليف الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ويعد الكتاب كتاباً مختصراً في الفقه الحنبلي، أورد فيه ابن قدامة قولاً واحداً مما اختاره، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث من الصحاح، ثم يذكر من الفروع ما إذا دقت ...

المقدمة الجزرية

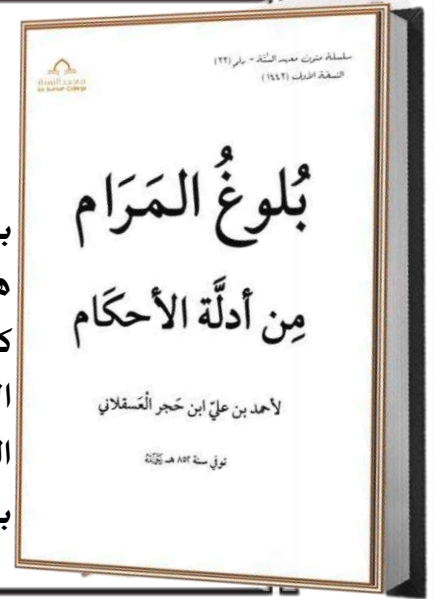
المقدمة في ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه المعروفة بـ المقدمة الجزرية، هو متن في التجويد لابن الجزري الشافعي المتوفى سنة ٨٣٣ هـ.

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

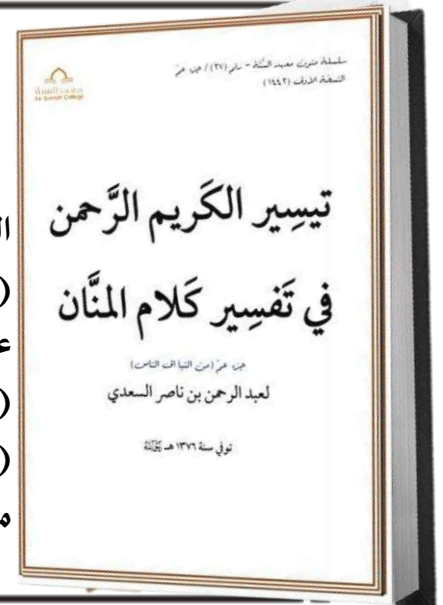
بلوغ المرام

بلوغ المرام: كتاب باللغة العربية، راجعه ودققه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو من تأليف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتاب عظيم جمع فيه مؤلفه عددًا من الأحاديث في أصول الأحكام، قال في مقدمته: "هذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرًا بالغًا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب ...

تفسير السعدي جزء عم

القرآن أفضل الكلام لأنه كلام الله، أنزله بواسطة أفضل الملائكة (جبريل عليه السلام)، على قلب أفضل الرسل (محمد صلى الله عليه وسلم)، في أفضل مكان (مكة المكرمة)، في أفضل زمان (شهر رمضان)، في أفضل ليلة (ليلة القدر)، وبأفضل لغة (اللغة العربية). تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، وتكفل الله بحفظه ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

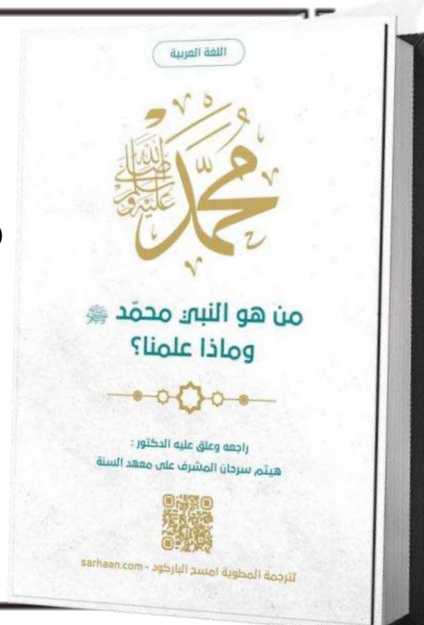
تهذيب كتاب حقوق دعت إليها الفطرة

تهذيب كتاب حقوق دعت إليها الفطرة: كتاب باللغة العربية، اختصره الشيخ الدكتور هيثم سرحان من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو كتاب عظيم في بيان عدالة الشريعة الإسلامية من خلال ضبطها للحقوق، فبدأ بأعظم الحقوق وهو حق الخالق سبحانه وتعالى، ثم حقوق المخلوقين وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

الشيخ محمد

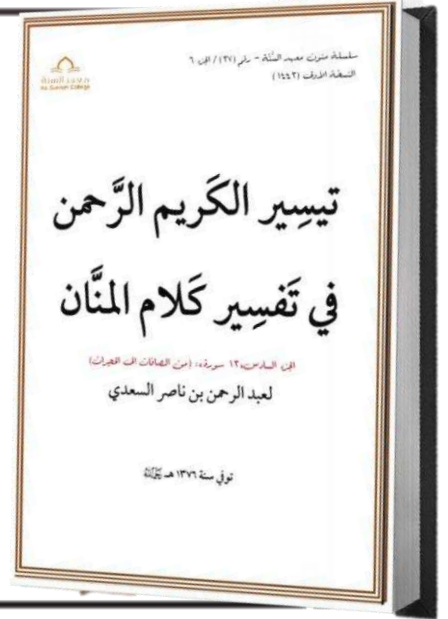
صلى الله عليه وسلم وماذا علمنا؟
Who was Prophet Muhammad ﷺ, and what did he teach us?
هو الذي دافع عن حقوق كل البشر
He is the one who defended the rights of humanity starting 1400 years ago.
حفظ الرجال، والنساء، والصغار والضعفاء.
He preserved the ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرهان

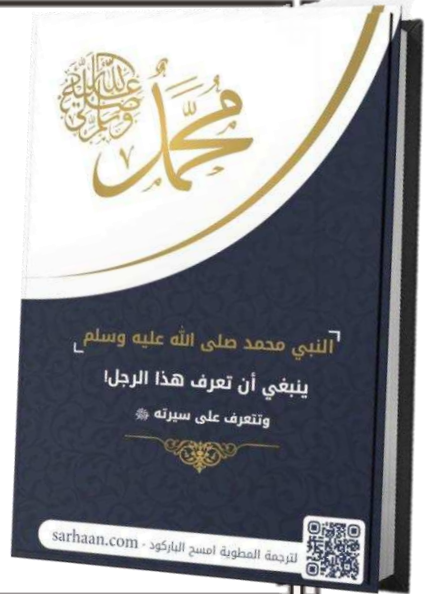
الجزء ٦ : الصفات إلى الحجرات

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير ميسر يستخدم عبارات سهلة وواضحة، ويتجذب فيه المفسر الحشو والتطويل، وذكر الخلاف والقصص غير الموثوق فيها وروايات الإسرائيليات، ويركز على المعنى المقصود من الآية، وعني التفسير بالعقيدة بما تشمله من توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

النبى ﷺ صلى الله عليه وسلم وسيرته

Who was Prophet Muhammad ﷺ and what did he teach us? هو He is the one who defended the rights of humanity starting 1400 years ago. حفظ الرجال، والنساء، والصغار. He preserved the rights of men, women, children, and ...

هذا هو الإسلام . هيثم سرحان

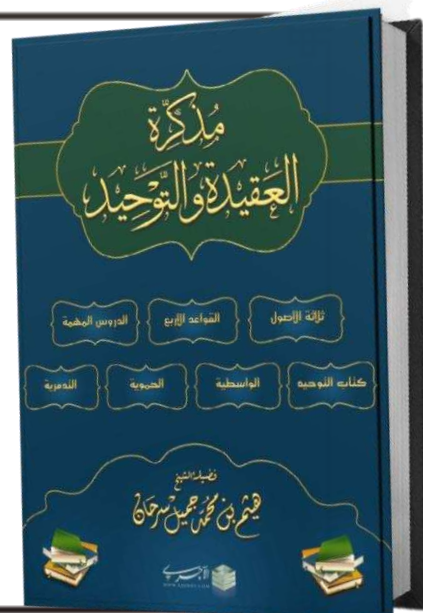
المسلم الصغير

المسلم الصغير كتاب المسلم الصغير: كتاب باللغة العربية، من إخراج موقع ألعب وأتعلم الذي يشرف عليه الشيخ الدكتور هيثم سرحان، وهو متن يشتمل على مبادئ الإسلام والأخلاق للطفل المسلم، جاء في حُلّة جميلة ومثيرة، تضيّ طابعاً من المتعة والتشويق للكتاب.

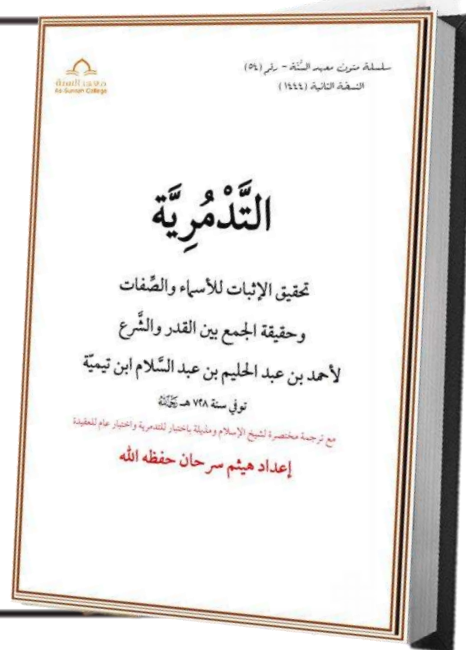
مذكرات العقيدة والتوحيد للشيخ هيثم سرحان

مذكرات العقيدة والتوحيد : ثلاثة أصول، القواعد الأربع، الدروس المهمة، كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية لفضية الشيخ هيثم سرحان

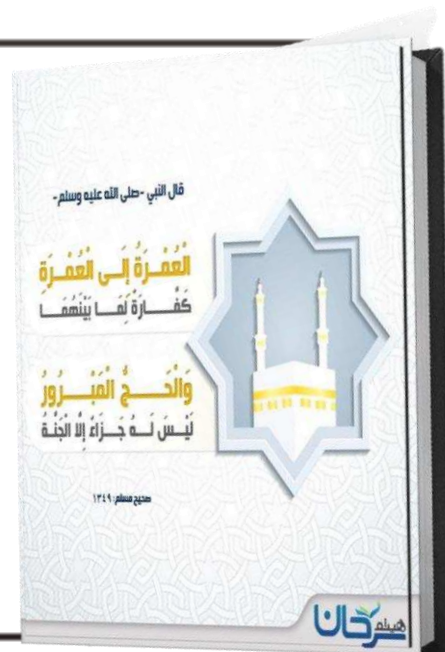

هذا هو الإسلام ر. هيثم سرحان

إِلَهُكُمْ رَبُّكُمْ

فَقُلْهُمُ الْبُحْرَى

ر. لہیتیم سرخان

هذا هو الإسلام

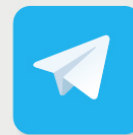
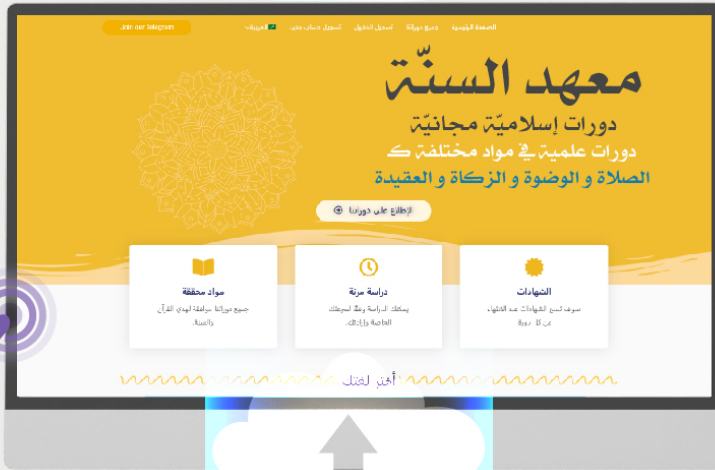
فِي الْقُرْآنِ الْمُسْلِمِ

العربية

الموقع
الرسمي للشيخ

هينم كان
..الموقع الرسمي للشيخ..

هَذَا هُوَ
الإِسْلَام

Это
ислам

Доктор Хайтам бин
Мохаммед Сархан

Преподаватель Института Аль-Харам в мечети Пророка, бывший
руководитель Института года

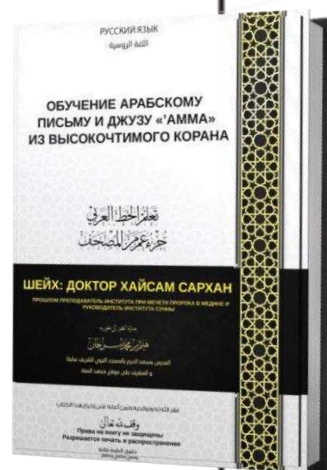
Голодание

Правовые положения, связанные с постом: Буклет на русском языке, который составил доктор Хейсам Сархан. Автор упомянул в данном буклете важнейшие вопросы, связанные с обязательным и желательным постами, а также – когда пост нежелателен, или когда он является запрещённым. Все это сопровождается упоминанием важнейших правовых положений и постановлений, связанных с закатом «аль-фитр» и праздничной молитвой.

Обучение арабскому письму, на котором написан Священный Коран

О книге Эту книгу написал доктор Хайсам Сархан. Цель книги – обучение арабскому письму «наسخ», начиная с изучения записи букв в разных положениях, и затем переходя к упражнениям по написанию некоторых основных текстов, касающихся знания. Эта цель подобна цели обучения письму «'усмани», на котором был записан Коран во времена 'Усмана, да будет доволен им Аллах, ...

Разъяснение «Трех вопросов, задаваемых в могиле», «Четырех правил», «Деяний, выводящих из Ислама»

Три вопроса, задаваемые в могиле; Четыре правила; Деяния, выводящие из Ислама: Книга, которую составил доктор Хейсам Сархан, и которая состоит из: Три основы (اصول روسي) Три вопроса, задаваемые в могиле Это ценное послание, которое содержит в себе важные основы, которые мусульманин обязан знать, и о которых он будет спрошен в могиле. Также в ...

Разъяснение «Важных уроков для всей мусульманской общины»

Разъяснение «Важных уроков, для всей мусульманской общины»: Книга на русском языке, автором которой является доктор Хейсам Сархан. Автором же основной книги, которую разъясняет доктор, является имам Ибн Баз, да смилостивится над ним Аллах. В книге собраны важные научные вопросы, связанные с правовыми положениями, убеждениями, нравственным поведением, которые должна знать вся мусульманская община. Автор составил книгу ...

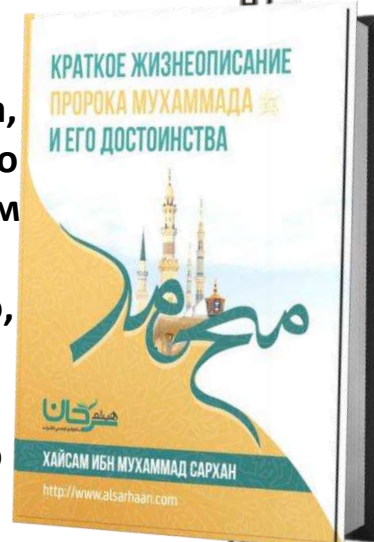
русский

Полезные правила счастливой жизни:
Брошюра на русском языке, автором которой является доктор Хейсам Сархан. Брошюра по сути является кратким изложением книги “Правила счастливой жизни” великого ученого – шейха Ас-Саади, да помилует его Аллах. В данном труде изложены причины, посредством которых человек может достичь счастья в обоих мирах, и все они основаны на доводах из Корана ...

СИРА в ТАБЛИЦАХ

Краткое жизнеописание пророка Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует, и его достоинства: Книга на русском языке, автором которой является доктор Хейсам Сархан. Книга содержит в себе краткую информацию, без которой не обойдется тот, кто имеет малейшее желание узнать о своем пророке, да благословит его Аллах и приветствует, его жизнеописании и пути, о его внешних ...

Давайте обучаться вместе

Давайте обучаться вместе: Книга на русском языке, которую составил доктор Хейсам Сархан, целью которой является обучение ребенка-мусульманина основным принципам религии, благонравия и исламского этикета. Книга составлена в увлекательном формате, с достоверной информацией и с учётом любви ребенка к играм и развлечениям. Давай вместе изучать арабский язык! Серия книг, под авторским руководством шейха, доктора Хейсама Сархана, ...

About Islam | [RU]

English Pamphlet Translated Filename:
About Islam | [RU] Locale: ru About Islam
PDF Version Islam is a natural and complete way of life. It encourages one to give due attention to their relationship with their Creator (God). It teaches that people find true lasting happiness and peace through being close to God, following His guidance ...

Prophet Muhammad | [RU]

English Pamphlet Translated
Filename: Prophet Muhammad |
[RU] Locale: ru

The Hijab | [RU]

English Pamphlet Translated Filename:
The Hijab | [RU] Locale: ru The Hijab PDF
Version What is the Hijab? The word
Hijab comes from the Arabic root word
'Hajaba', which means to conceal or
cover. In an Islamic context, Hijab refers
to the dress code required for Muslim
females who have reached puberty.
Hijab is the ...

Womens Rights in Islam | [RU]

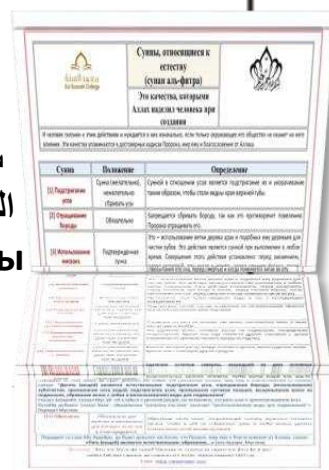
English Pamphlet Translated
Filename: Womens Rights in
Islam | [RU] Locale: ru

Сунны, относящиеся к естеству (сунан аль-фитра)

سنن الفطرة: مطوية باللغة الروسية ، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يذكر فيها جملة من سنن الفطرة التي هي سُنن الصفات التي خلق الله الناس عليها مع ذكر الدليل عليها

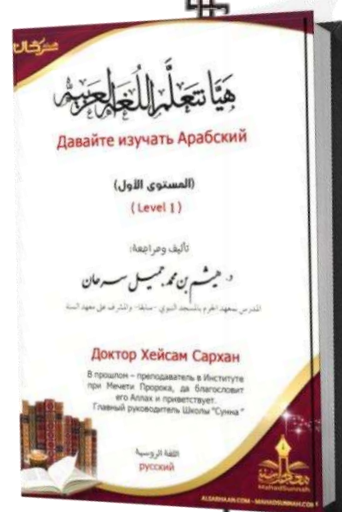
Фитры – буклет на русском языке, подготовленный уважаемым шейхом доктором Хейсамом Сарханом. В нем содержится некоторые из сунн фитры, под которыми подразумеваются естественные ...

Это Ислам доктор Хайтам бин Мохаммед Сархан

Давайте изучать Арабский

Давай вместе изучать арабский язык! Серия книг, под авторским руководством шейха, доктора Хейсама Сархана, да содействует ему Аллах, целью которой является последовательное изучение арабского языка, состоящая из изучения принципов и основ его, приводящая к совершенному владению этого великого языка, который является языком Корана и Сунны, и который является ключом к изучению религии Ислам. Серия ...

МАЛЕНЬКИЙ МУСУЛЬМАНИН

Книга для маленького мусульманина на русском языке, извлеченная из интернет канала "Я забавляюсь и учусь", под руководством шейха, доктора Хайсама Сархана. Эта книга состоит из принципов и основ Ислама, нравственных качеств, которыми должен обладать маленький мусульманин. Она представлена в красивой и интересной обложке, которая дополняет данную печать, тем самым вызывая у ребёнка увлекательность и наслаждение.

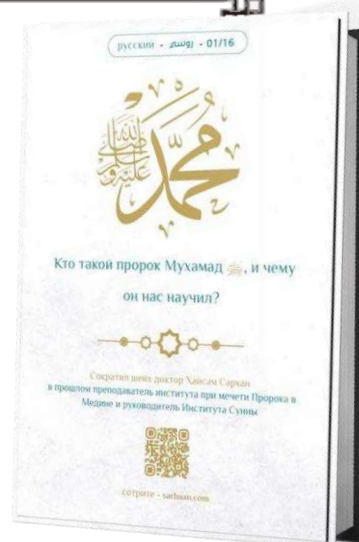
Краткое содержание прав, к соблюдению которых побуждает естество и которые подтвердил Шариат

Краткое изложение прав, к соблюдению которых побуждает естество и которые подтвердил Шариат. Автор – шейх ибн аль-Усаймин (да помилует его Аллах). 1. حق الله تعالى أن تعبد وحده لا شريك له، وتكون عبداً متذنباً خاضعاً له، ممتثلًا لأمره، مجتنباً لنهيهِ، مصديقاً خبره، عاقبة مثلي، وإيماناً بالحق، وعمل صالح مثمر، عاقبة قوامها: المحبة والتعظيم، وثمرتها: الإخلاص ...

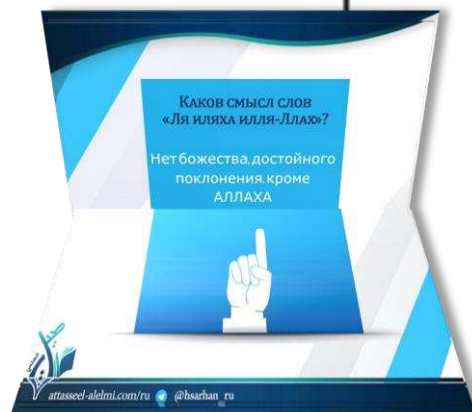

Кто такой пророк Мухамад ﷺ, и чему он нас научил?

Кто такой пророк Мухамад ﷺ, и чему он нас научил? هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ ١٤٠٠ عام. Он – тот, кто отстаивал права всего человечества более 1400 лет назад. Он حفظ الرجال، والنساء، والصغار والضعفاء. Он оберегал права мужчин и женщин, малых и слабых. حفظ حقوق الحيوان والنبات وحث على الاعتناء بالأرض. ...

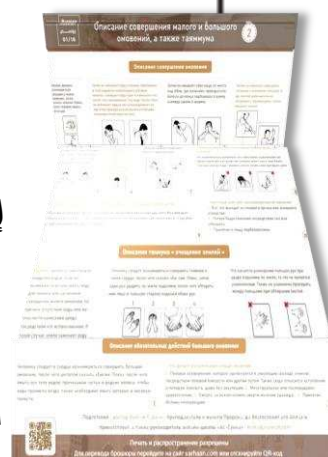

Картинки для призыва к Богу

Описание совершения малого и большого омовений, а также таяммума

صفة الوضوء والتيمم والغسل: لوحة مصورة باللغة الروسية ، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة وضوء
Описание
Описание малого омовения, таяммума и полного омовения – баннер на русском языке, подготовленный уважаемым шейхом доктором Хейсамом Сарханом. В нем содержится краткое описание малого омовения, таяммума ...

Описание молитвы

صفة صلاة النبي ﷺ: لوحة مصورة باللغة الروسية من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مع Описание молитвы

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует – баннер на русском языке, подготовленный уважаемым шейхом доктором Хейсамом ...

ПУТЬ ИДУЩИХ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ФИКХА В РЕЛИГИИ

Помощь в разъяснении «Пути идущих» и пояснении фикха в религии. Книга написана на арабском языке и является произведением шейха доктора Хайсама Сархана. Она является разъяснением к книге «Манхадж ас-саликин» («Путь идущих»), принадлежащей перу выдающегося ученого ас-Са'ади, да помилует его Аллах, и является кратким матном по фикху, в котором коротко, ясно и лаконично изложены наиболее важные ...

Это Ислам доктор Хайтам бин Мохаммед Сархан

Три основы для аль хадис орг تفريغ شرح الأصول الثلاثة هيثم سرحان

Три вопроса, задаваемые в могиле Это ценное послание, которое содержит в себе важные основы, которые мусульманин обязан знать, и о которых он будет спрошен в могиле. Также в послании упомянуты некоторые виды поклонения, совершать которые велел нам Аллах, а также – ступени религии.

Поставь название животного или птицы в пустое место

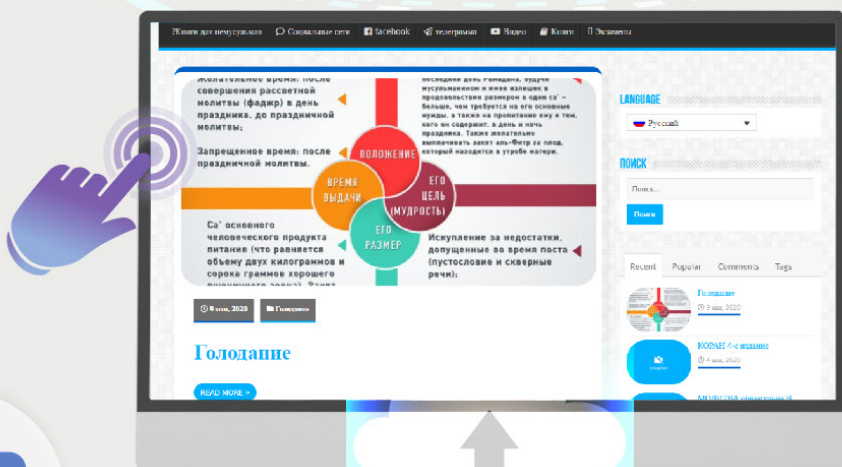
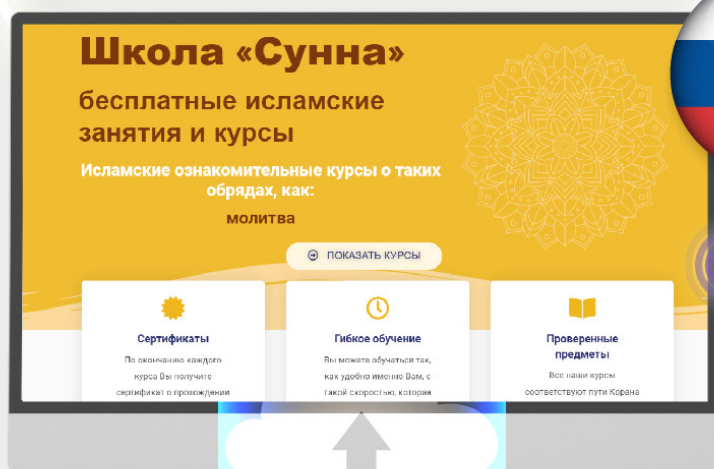

русский язык

Ислам

Институт Сунны:
Под руководством шейха
Хейсама Сархана

Китептер

هَذَا هُوَ الْإِسْلَام

*Inilah Agama
Islam*

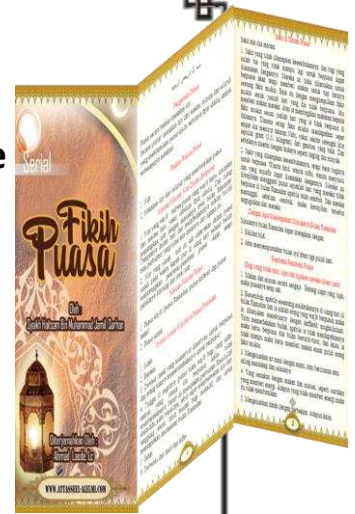
*Dr. Haitham bin
Mohammed Sarhan*

Pernah Menjabat Sebagai Dosen Pengajar Di
ma'had Haram, Masjid Nabawi Dan Dewan
Pembina Institut Sunnah

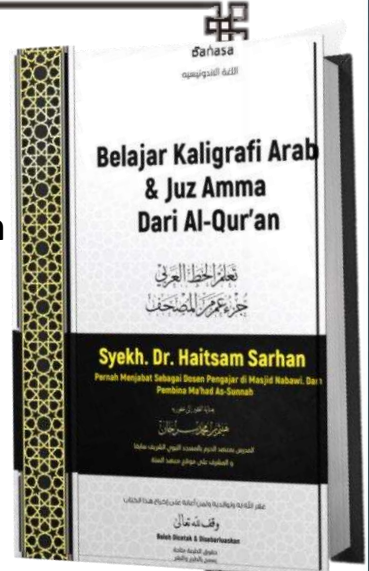
Seria fikh cetak

Fikh puasa; Sebuah buletin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ditulis oleh Dr. Haitsam Sarhan, didalamnya beliau menyebutkan berbagai masalah penting terkait ibadah puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan kapan seseorang dimakruhkan atau diharamkan untuk berpuasa?, serta dilengkapi dengan berbagai hukum fikh tentang zakat fitrah dan shalat iedul fitri.

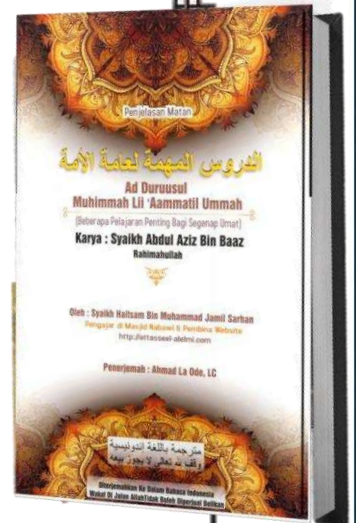
Belajar Tulisan Arab_Juz Amma Dari Al-Quran

Belajar Kaligrafi Arab & Juz Amma Dari Al-Qur'an: Sebuah buku dalam bahasa indonesia, ditulis oleh Dr. Haitsam Sarhan, bertujuan untuk pengajaran tulisan arab secara bertahap dengan mengenali berbagai macam gaya huruf arab yang beragam. Disertai dengan latihan menulis matan ilmiah yang telah disediakan. Dan juga bertujuan untuk mengenalkan khat utsmani, yaitu; sebuah gaya huruf arab ...

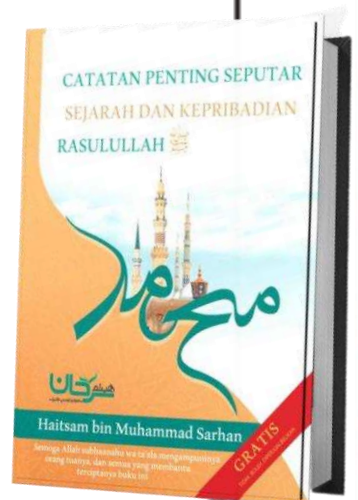
Adduruusul Muhimmah cetak

Syarah kitab (Addurus almuhimmah li'aamatil ummah) Pelajaran penting untuk seluruh umat manusia. Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr. Haitsam Sarhan. Buku ini merupakan penjabaran terhadap kitab (Addurus almuhimmah li'aamatil ummah) yang merupakan buah karya dari Imam Ibnu Baaz -rahimahullah-. Beliau rangkum didalamnya masalah-masalah penting dari berbagai bidang ilmu syar'i, baik ...

CATATAN PENTING SEPUTAR SEJARAH DAN KEPRIBADIAN RASULULLAH y

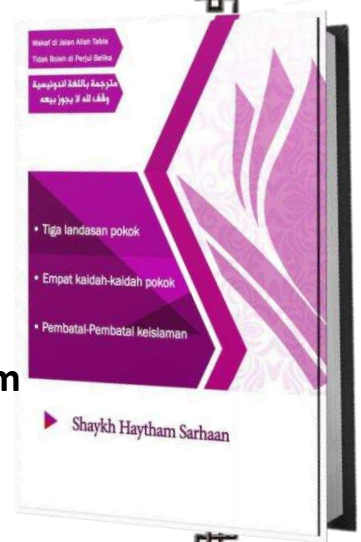
Catatan Ringkas Seputar Sejarah Dan Kepribadian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr. Haitsam Sarhan. Buku ini merupakan catatan-catatan singkat yang dibutuhkan oleh setiap orang yang didalam jiwanya terdapat secercah semangat untuk mengenali baginda nabi, sejarah dan petunjukNya, mengenali sifat-sifatnya, baik fisik ataupun akhlakunya, dan mengenali ...

3 pertanyaan di alam kubur, 4 kaedah besar, dan Pembatal - Pembatal

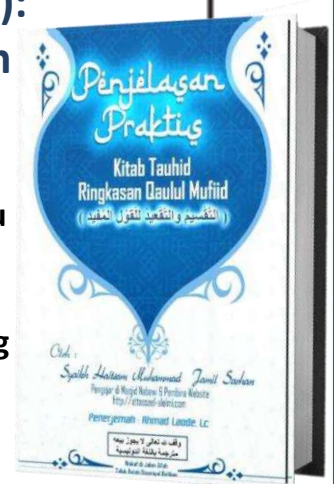
Keislaman:

3 pertanyaan di alam kubur, 4 kaedah besar, dan Pembatal – Pembatal Keislaman: Sebuah kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr Haitsam Sarhan. Buku ini mencakup tiga tema besar: 1) 3 pertanyaan di alam kubur: sebuah karya tulis yang sangat berharga. berbicara tentang dasar-dasar islam yang wajib diketahui oleh setiap manusia, dimana ...

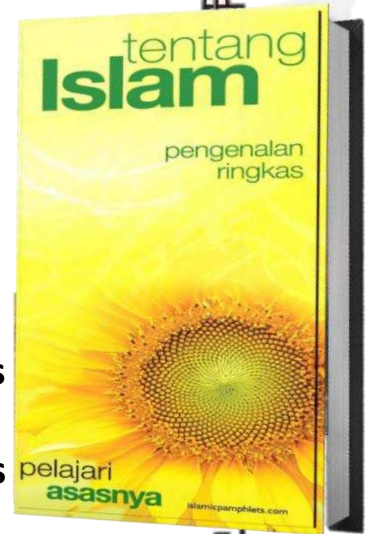
Kitab (At-taqssim Wat Taq'id Lilqoulil Mufid): Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Dr Haitsam Sarhan.

Kitab (At-taqssim Wat Taq'id Lilqoulil Mufid): Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Dr Haitsam Sarhan. Buku ini merupakan intisari dari kitab (Al-qoulul mufid 'ala kitabit tauhid) yang merupakan buah karya dari Al-alamah Ibnu Utsaimin - rahimahullah-. Sebuah buku kontemporer yang paling baik, yang menjelaskan tentang tauhid yang diwajibkan atas hambanya, dan ...

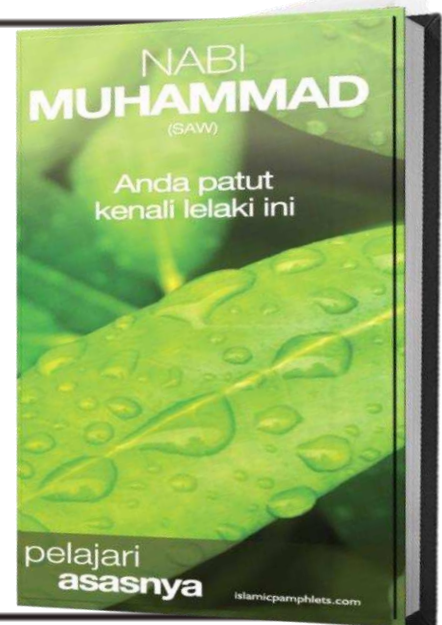
Tentang Islam | [ID]

English Pamphlet Translated Filename: About Islam | [ID] Locale: id About Islam PDF Version
Islam is a natural and complete way of life. It encourages one to give due attention to their relationship with their Creator (God). It teaches that people find true lasting happiness and peace through being close to God, following His guidance ...

Nabi Muhammad

English Pamphlet Translated
Filename: Prophet Muhammad
| [ID] Locale: id

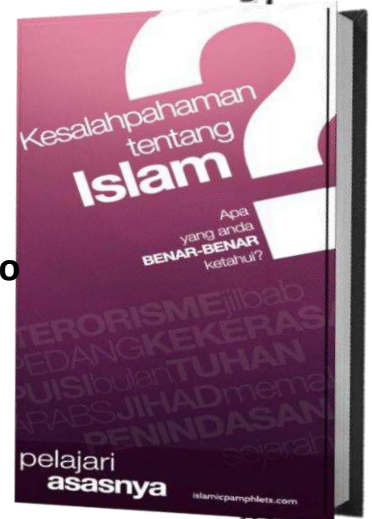
Hijab

English Pamphlet Translated Filename: The Hijab | [ID] Locale: id The Hijab PDF Version
What is the Hijab? The word Hijab comes from the Arabic root word 'Hajaba', which means to conceal or cover. In an Islamic context, Hijab refers to the dress code required for Muslim females who have reached puberty. Hijab is the ...

Kesalahpahaman Tentang Islam

English Pamphlet Translated Filename: Misconceptions About Islam | [ID] Locale: id Misconceptions about Islam PDF Version What do you REALLY know? Islam is one of the world's largest religions yet it is also one of the most misunderstood. For various reasons – be they political, economic, biased media or fear of the “other” – mistruths ...

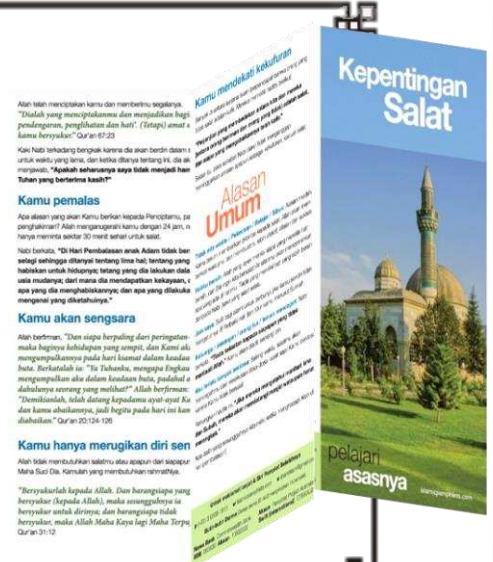
Hak Wanita dalam Islam

English Pamphlet Translated
Filename: Womens Rights in
Islam | [ID] Locale: id

Pentingnya Shalat

English Pamphlet
Translated Filename:
The Importance of
Prayer | [ID] Locale: id

Quran — Wahyu Terakhir

English Pamphlet Translated
Filename: The Quran — The
Final Revelation | [ID]
Locale: id

Tujuan Penurunan Quran

Untuk Beriman Kepada Satu Tuhan yang Sejati

“Dan Kami menurunkan Al Quran yang berbahasa Arab kepada Muhammad sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakhlak baik.” (Surah Al-Baqarah: 129)

Membaca Quran

“Membaca Al Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.” (Surah Al-Baqarah: 129)

Mengajarkan Quran

“Dan Kami menurunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakhlak baik.” (Surah Al-Baqarah: 129)

Mengajarkan Quran

“Dan Kami menurunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakhlak baik.” (Surah Al-Baqarah: 129)

RAHMAT ALLAH (TUHAN)

Cara Meningkatkan RAHMAT ALLAH Kepada Kita

1. Beribadah dengan Ikhlas

“Allah menyukai orang-orang yang beribadah dengan Ikhlas.” (Surah Al-Baqarah: 177)

2. Menjaga Diri dari Dosa

“Allah menyukai orang-orang yang menjaga diri dari dosa.” (Surah Al-Baqarah: 177)

3. Berbuat Baik kepada Orang Lain

“Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain.” (Surah Al-Baqarah: 177)

4. Beribadah dengan Ikhlas

“Allah menyukai orang-orang yang beribadah dengan Ikhlas.” (Surah Al-Baqarah: 177)

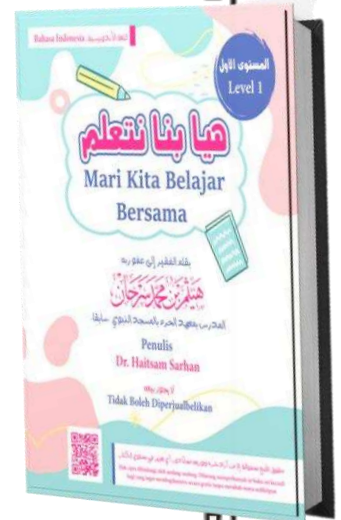
Ringkasan

Ringkasan Tentang Hak-Hak Yang Sejalan Dengan Fitrah Manusia, Dan Ditetapkan Oleh Syari'at Islam. (Versi bahasa Indonesia) Karya Syaikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah ta'ala-.
 اختصره الشيخ، د. هيثم سرحان المدرس بالمسجد النبوي
 Diringkas Oleh Syaikh. Dr. Haitsam Sarhan Pernah Mengajar Di Masjid Nabawi Dan Pembina Ma'had As-Sunnah (1) ... حق الله تعالى أن ...

Mari Kita Belajar Bersama

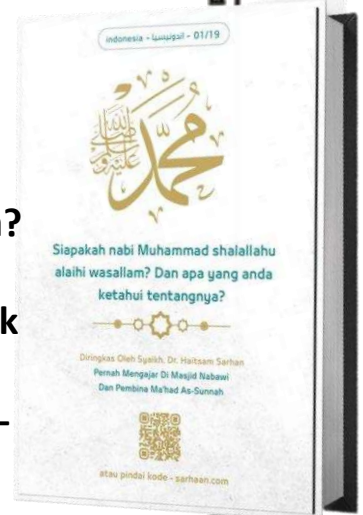
Kitab "Mari kita belajar bersama": Sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikarang oleh Dr. Haitsam Sarhan, bertujuan mengenalkan seorang anak muslim tentang pokok-pokok dasar agama, akhlak, dan adab-adab islam, melalui metode yang cukup bagus lagi menarik. Penulis menggabungkan antara isi yang akurat, dan komitmen terhadap aturan-aturan syari'at, serta perhatian terhadap kecendrungan seorang anak ...

Siapakah nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam Dan apa yang anda ketahui tentangnya

Siapakah nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam? Dan apa yang anda ketahui tentangnya?

Beliau هو الذي دافع عن حقوق كل البشر منذ ١٤٠٠ عام. adalah orang yang telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia sejak 1400 tahun yang lalu. حفظ Beliau menjaga hak-hak laki-laki, wanita, anak kecil dan orang-orang yang lemah. ... حفظ حقوق الحيوان

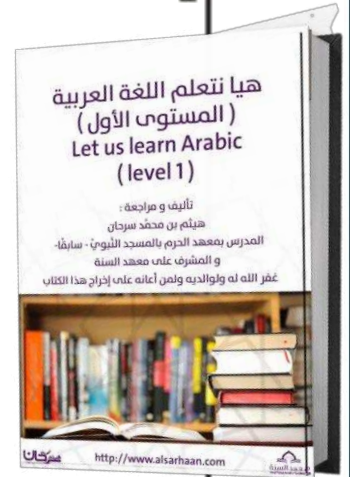
Sunnah-Sunnah Fitrah Sifat-sifat yang Allah ciptakan manusia diatas fitrahnya

Sunah-sunah Fitroh: brosur dalam bahasa Indonesia, yang disusun oleh Syaikh Dr. Haitsam Sarhan. Beliau menyebutkan di dalamnya sejumlah sunah-sunah fitroh yang merupakan sifat-sifat yang Allah ciptakan manusia di atasnya disertai dengan dalil-dalil. سنن الفطرة: مطوية باللغة الأندونيسية، من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، يذكر فيها جملة من سنن الفطرة التي هي الصفات التي ...

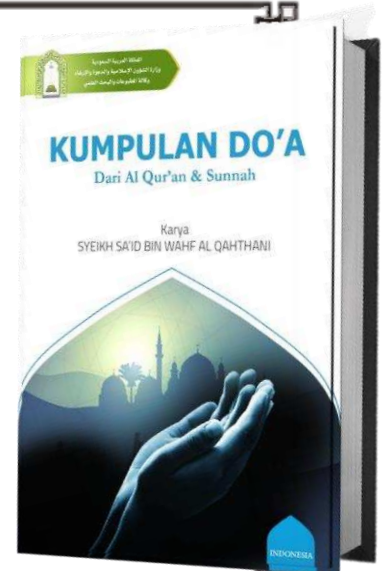

Mari Kita Belajar Bahasa Arab

(Mari Kita Belajar Bahasa Arab): Serangkaian buku yang ditulis oleh Dr. Haitham Sarhan. Bertujuan untuk mengajarkan bahasa Arab, Dimulai dengan mempelajari prinsip dan dasar-dasarnya, secara bertahap hingga penguasaan bahasa yang agung ini, yaitu bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan kunci untuk mempelajari agama Islam. Serial buku yang menyenangkan dan bermanfaat. Dan seluruh levelnya secara bertahap, ...

Kumpulan Do'a

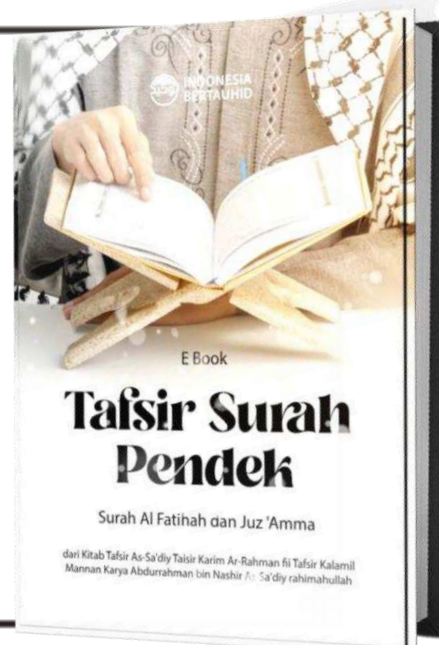
Ringkasan Buku kiat-kiat hidup bahagia

Ringkasan Buku kiat-kiat hidup bahagia • Penulis: Abdurrahman bin Naasir As Si'di (1307 – 1376 H) - rahimahullah-; Beliau salah seorang ulama Islam terkemuka di zamannya; Dan seorang peneliti handal (dalam bidang agama). • Latar belakang penulisan buku ini: Tatkala Syaikh melakukan perjalanan ke Lebanon –guna menjalani perawatan medis- (pada tahun 1373 H)– Beliau membaca sebuah ...

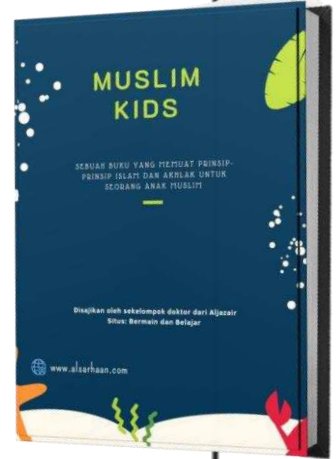
Tafsir Surah Pendek Al Fatihah & Juz 'Amma

Tafsir Surah Pendek (Al
Fatihah & Juz 'Amma)

PRINSIP ISLAM DAN AKHLAK UNTUK SEORANG ANAK MUSLIM

Muslim Kids: Adalah sebuah buku berbahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh situs web “Saya Bermain Dan Belajar”, yang dibimbing oleh Sheikh Dr. Haitham Sarhan. Buku ini memuat prinsip-prinsip Islam dan akhlak yang baik untuk seorang anak Muslim. Yang disajikan dalam bingkai yang indah dan menarik, sehingga dapat menambah minat baca dan kecenderungan seorang anak pada buku ...

Tata Cara shalat Nabi Muhammad

Sifat shalat Nabi shalallahu alaihi wasallam: gambar pamflet berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Syaikh Dr. Haitham Sarhan. Di dalamnya terdapat ringkasan sifat shalat Nabi shalallahu alaihi wassalam mulai dari takbir sampai salam seakan-akan anda melihatnya dengan piktogram (gambar seperti fisik aslinya). صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: لوحة مصورة باللغة ال من إعداد فضيلة الشيخ الدكتور هيثم سرحان، فيها ملخص...

Isilah titik di bawah ini dengan nama hewan atau burung

INDONESIA

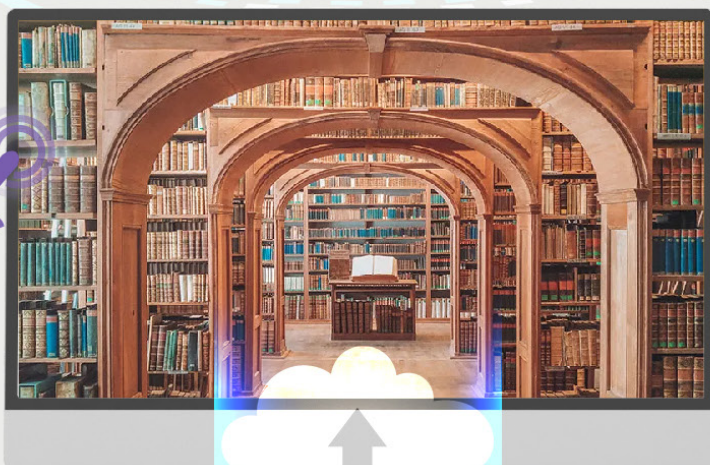
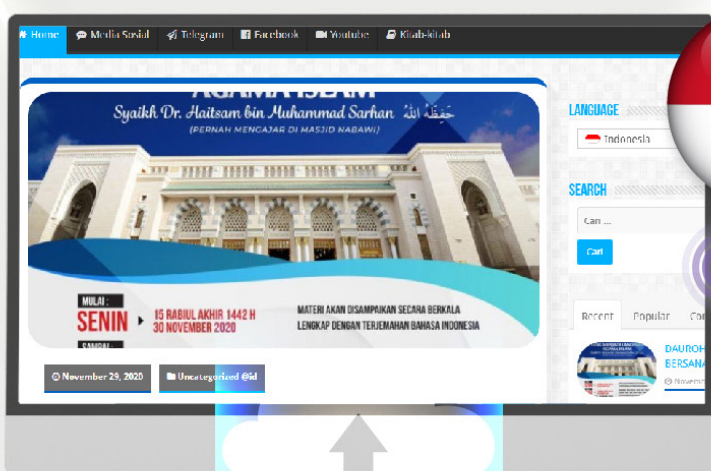

..الموقع الرسمي للشيخ..

Agama Islam

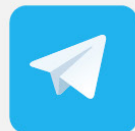
Ma'had As-Sunnah
Dibawah Bimbingan

Dr. Haitsam Sarhan

Buku

Google

باللغة الإسبانية

وقف لا يجوز بيعه
Prohibida su venta

SOBRE EL COMENTARISTA

EL SHAIKH HATHAM SARJAN NACIÓ EN LA CIUDAD DE YEDA Y VIAJÓ, BUSCANDO EL CONOCIMIENTO, POR LAS SANTAS CIUDADES DE LA MECA Y MEDINA; MEMORIZÓ EL SAGRADO CORÁN Y ESTUDIÓ LAS CIENCIAS DE LA TRADICIÓN PROFÉTICA, LA TEOLÓGÍA Y LA CIENCIA DE LAS HERENCIAS. ESTUVO EN CLASES CON SABIOS COMO IBN UTHAIMIN, ABDUL MUHSIN AL-ABAD, IBN BAZ Y SE ENCONTRÓ CON EL SHAIKH AL-ALBANI.

LOS CUATRO PRINCIPIOS

LOS INVALIDANTES DEL ISLAM

LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

هذا هو الإسلام

COMENTARIO A LOS TEXTOS:

LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

LOS INVALIDANTES DEL ISLAM

LOS CUATRO PRINCIPIOS

COMENTARIO: JAITHAM BIN MUJÁMMAD YAMIL SARJAN.
TRADUCCIÓN: JULIO CÉSAR CÁRDENAS ARENAS.
CORRECCIÓN: LUZ HELENA ZÁRATE OSPINA.

SE PERMITE SU REIMPRESIÓN PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
MANTENIENDO EL TEXTO ORIGINAL.
SITIO WEB DEL COMENTARISTA:
WWW.ATTASSEEL-ALELM.COM

attasseel attasseelalelm attasee.alelmi attasseelalelm1 attasseelalelmi1

AUTOR:
MUJÁMMAD AT-TAMIMI,
QUE AL-LAH SE APIADE DE ÉL Y LE OTORQUE EL PARAÍSO.

COMENTARISTA:
SHAIJ JAITHAM BIN MUJÁMMAD YAMIL SARJAN,
PROFESOR EN EL INSTITUTO DE LA MEZQUITA PROFÉTICA DE MEDINA.

TRADUCTOR:
JULIO CÉSAR CÁRDENAS ARENAS,
FILÓSOFO, TEÓLOGO Y FILÓLOGO

Comentario al texto

Los tres principios fundamentales

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

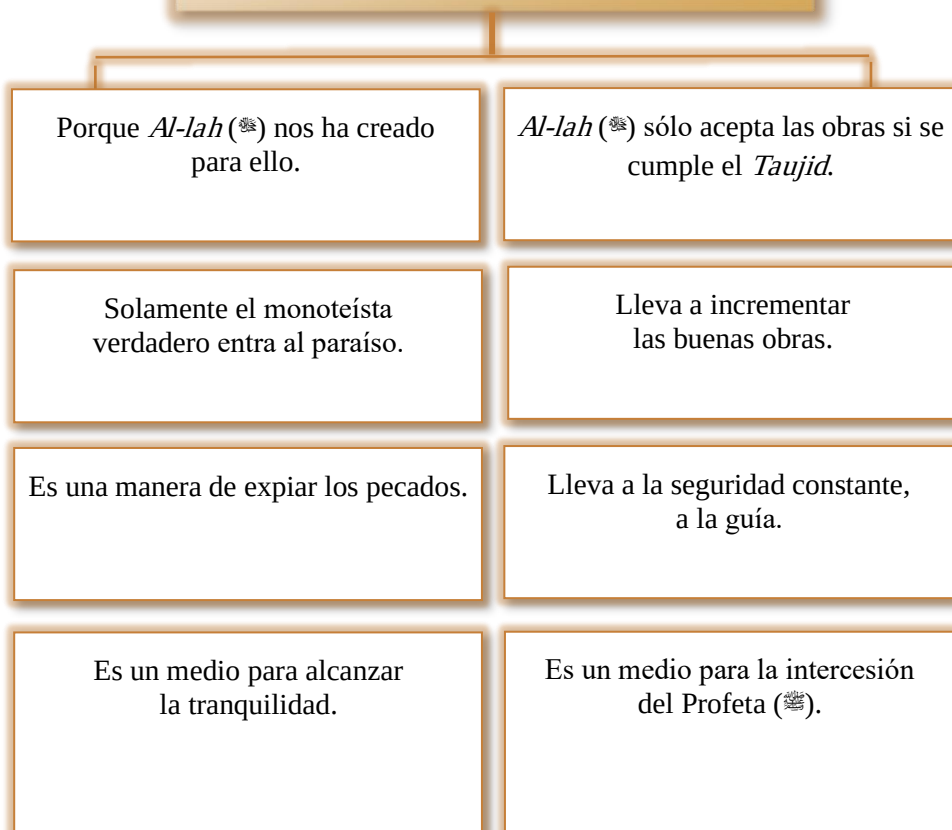
Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

Introducción

Todas las alabanzas son únicamente para *Al-lah*, el Más grande, Le alabamos y Le pedimos Su ayuda y Su perdón. Buscamos refugio en *Al-lah* del mal en nosotros mismos y de la maldad de nuestras acciones. A quien sea que *Al-lah* guíe nadie podrá desviarle y a quien le permita desviarse nadie podrá guiarlo. Doy testimonio que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto *Al-lah*, sin asociado alguno y atestigo que *Mujámmad* es Su siervo y Mensajero.

¿Por qué estudiamos el *Taujid*?

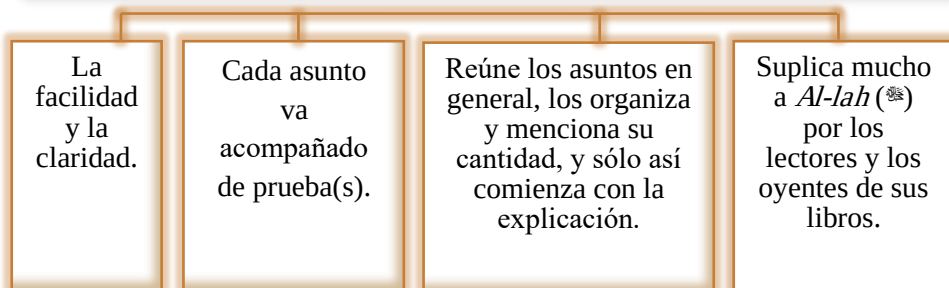

¿Por qué estudiar este libro primero?

Nuestros justos predecesores y nuestros sabios del Islam han estudiado este bendito texto [de *Los tres principios fundamentales*] debido a todo el bien y a los grandes beneficios que contiene; como resultado, se ha convertido en el libro fundamental mediante el cual un estudiante del conocimiento islámico inicia la adquisición del saber islámico; así pues, seguimos el camino de nuestros sabios para poder alcanzar el rango que han alcanzado en el conocimiento.

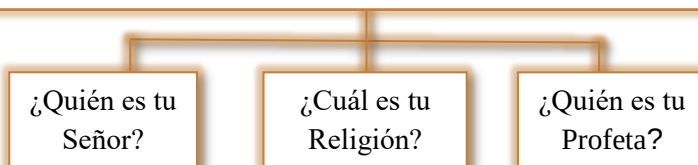
Por otra parte, este libro es muy importante para cualquier musulmán debido a que contiene los fundamentos más importantes a creer con certeza y sin duda alguna.

Los libros del autor se caracterizan por:

¿Cuáles son los *Tres Principios Fundamentales*?

Las tres preguntas son, en síntesis, las tres preguntas de la tumba.

¿Cuáles son los beneficios de estudiar los *Tres Principios Fundamentales*?

Si estudias los *Tres Principios Fundamentales*, actúas según ellos, los enseñas y tienes paciencia al estudiar, obrar y divulgar, responderás a las preguntas de la tumba, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

**Este libro está
dividido en cinco partes:**

**Los Cuatro
Puntos
Importantes en:**
(*Surah Al Asr*) «El
capítulo del
Tiempo en el
Corán».

**Los Tres
Puntos
Importantes:**
(Categorías del
Taujido o
el Monoteísmo).

**La
importancia
de estudiar el
Taujido o el
Monoteísmo.**

***Los Tres
Principios
Fundamentales***
(Preguntas de la
tumba).

Conclusión

1. Los Cuatro Puntos Importantes:

El [adquirir] el conocimiento.

Actuar según tal conocimiento.

Divulgarlo.

La paciencia ante las dificultades.

2. Los Tres Puntos Importantes:

Taujid (Monoteísmo) del Señorío y *Taujid* de los Nombres y de los Atributos de *Al-lah* (ﷻ).

Taujid del Señorío.

Alejarse del *Chirk* (Politeísmo) y de su gente.

3. La importancia de estudiar el *Taujid*

La respuesta a la pregunta: ¿Por qué estudiamos el *Taujid* o el Monoteísmo?

4. Los Tres Principios

En síntesis, los tres principios son las tres preguntas de la tumba.

¿Quién es tu Señor?

¿Cuál es tu Religión?

¿Quién es tu Profeta?

5. Conclusión

Comienza con el dicho del autor «después de que las personas mueran, resucitarán...» hasta el final del libro.

En primer lugar, los cuatro puntos importantes:

«En el nombre de *Al-lah* (ﷻ) el más Clemente, el más Misericordioso (1).

Debes saber, que *Al-lah* (ﷻ) tenga piedad de ti (2), que es una obligación para nosotros estudiar cuatro asuntos:

El primero es el conocimiento, es decir, el conocimiento de *Al-lah* (ﷻ), Su Profeta (ﷺ) y de la religión del Islam con pruebas islámicas.

El segundo: actuar según tal conocimiento (3)».

(1) La razón por la que el autor comienza en el nombre de *Al-lah*:

Siguiendo el ejemplo del Libro de *Al-lah* (ﷻ), es decir el Sagrado Corán, y de los Profetas, la paz sea con ellos.

Al fundarse en los justos predecesores y los eruditos del Islam previos; quienes comenzaban sus libros en el nombre de *Al-lah* (ﷻ).

Buscando el favor de *Al-lah* (ﷻ) mediante Su bendito nombre.

(2) Tal como se mencionó en la *Introducción*, es costumbre del autor comenzar suplicando por los estudiantes del conocimiento islámico y pidiéndole a *Al-lah* (ﷻ) que tenga piedad de ellos, esto muestra:

La misericordia de los sabios de la *Sunnah* con sus estudiantes.

Que el Islam se construye, en su base, desde la misericordia.

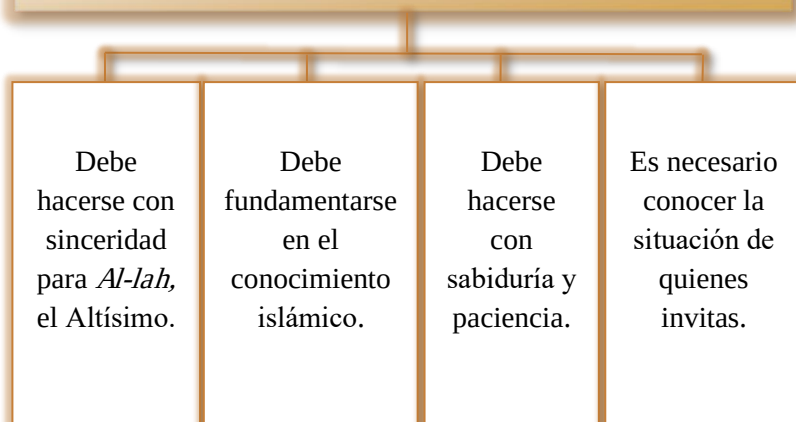
El conocimiento es conocer la verdad con sus pruebas, y su opuesto es la ignorancia.

(3) Algunos de los sabios han dicho, sobre la conexión entre el conocimiento y las acciones: el conocimiento requiere de la acción, se practica o de lo contrario, se olvida. Por lo tanto, no hay beneficio en poseer conocimiento sin actuar según él; por el contrario, si una persona busca conocimiento, le es necesario actuar en consecuencia; de lo contrario, se parecería a los judíos.

Los judíos tienen conocimiento, pero no actúan según él; *Al-lah* (ﷻ) nos dice que **«conocen [la verdad] tanto como conocen a sus hijos» (Corán 2:146)**. Los primeros quienes se encenderán el fuego [del infierno] son tres tipos de personas, y entre ellos se encontrará el sabio que ha buscado conocimiento y, sin embargo, no ha actuado en consecuencia; tal como dijo el poeta:

*«Y el sabio que no actuó según su conocimiento
será castigado antes que los adoradores de ídolos».*

Invitar a *Al-lah* (ﷻ) tiene condiciones:

Tercero,
invitar a
Él (ﷻ).

La prueba de estas condiciones:

La palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Diles [a los hombres ¡Oh, Mujámmad!]: Éste es mi camino, tanto yo como quienes me siguen exhortamos [a creer y a adorar] a *Al-lah* con conocimiento [y certeza]. ¡Glorificado sea *Al-lah*! Por cierto, no me cuento entre los idólatras» (Corán 12:108).**

«Diles, Éste es mi camino»: es decir se invita a todo lo que fue revelado al Mensajero (ﷺ) de la legislación, el Corán y los hadices auténticos. **«Exhortamos [a creer y a adorar] a *Al-lah* (ﷻ)»:** La persona que invita a *Al-lah* (ﷻ) es sincera y sólo desea ligar a la gente con su Creador. **«Con certeza»** significa con conocimiento, e incluye el conocimiento de la legislación, de quienes se invita, y la metodología para ello.

Como si el autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijera: «Si estudias y realizas acciones rectas, es obligatorio que estés en el camino del Profeta (ﷺ) y sus compañeros», como *Al-lah* (ﷻ) dice: **«Di: “Éste es mi camino. Llamo a *Al-lah* (ﷻ) con certeza; Yo y los que me siguen» (12:108);** por lo tanto, es necesario invitar a Él (ﷻ).

El cuarto: paciencia ante de las dificultades **(1)**. La prueba es lo que ha dicho *Al-lah* (ﷻ) en esta sura o capítulo del Corán: «**Juro por el transcurso del tiempo que con certeza los hombres están perdidos, salvo aquellos que creen, obran con rectitud, se aconsejan mutuamente a cumplir cabalmente [con los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes**» (Corán 103:1-3). **(2)**

(1) Después de enseñar e invitar a otros, el autor menciona la paciencia; como si te estuviera diciendo: «quien tome este camino enfrentará dificultades tal como lo hicieron los Profetas y Mensajeros, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos, así que es una obligación tener paciencia».

Paciencia

Etimología:
Tolerancia.

Islámicamente:
Tolerancia para hacer ciertas cosas y alejarse de otras.

***Iben Qaím* (691-751 de la Hégira) -que *Al-lah* tenga piedad de él- ha dividido la paciencia en tres categorías:**

La paciencia al obedecer a *Al-lah* (ﷻ) y llevar a cabo los actos de adoración; como la paciencia para orar.

La paciencia para mantenerse alejado de la desobediencia de *Al-lah* (ﷻ), y para abandonar los pecados

La paciencia con la que *Al-lah* (ﷻ) permite que superes las dificultades; por ejemplo, la enfermedad.

(2) Después de mencionar los cuatro principios, el autor cita la prueba del Corán: *Suratu Al Asr* -la Surah llamada *el Tiempo* -; el autor siempre expone los asuntos con las pruebas islámicas del Corán y la *Sunnah*.

Para enseñar al estudiante a ser un seguidor de las pruebas y no un seguidor ciego de opiniones.

Así, el estudiante del Islam conoce las pruebas cuando aconseja a quienes se oponen a esta creencia.

Para capacitar al estudiante sobre cómo extraer correctamente las reglas de las pruebas basándose en principios establecidos.

(1) La intención del **Imam Ach-Chafi** (150-204 H.) -que *Al-lah* tenga misericordia de él- es que esta Sura o Capítulo, por sí solo, es suficiente para establecer la prueba a los siervos de *Al-lah* (ﷻ) para que estudien y actúen según ella, enseñen a otros y sean pacientes.

¿Qué hay del resto de las Suras o Capítulos del Corán? Pues el Corán entero está lleno de pruebas islámicas.

(2) El **Imam Al-Bujari** (194-256 H) tituló uno de los capítulos de su compilación *Sajij al-Bujari* con el título: «*Capítulo: el conocimiento precede el hablar y la acción*» y menciona las pruebas de ello; por lo tanto, es imprescindible estudiar antes de hablar o realizar cualquier acción; así pues, no es correcto obrar sin conocimiento o se estaría imitando a los cristianos.

Ach-Chafi -que *Al-lah* tenga piedad de él- dijo: «Si *Al-lah* no hubiera revelado más pruebas a Sus siervos, excepto esta *Surah* (capítulo), les sería suficiente» **(1)**.

Al-Bujari -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijo: «Capítulo: El conocimiento precede el habla y las acciones, y la prueba de ello es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

“**Sabed que nadie es digno de adoración excepto Él y buscad el perdón por tus pecados, por los musulmanes y las musulmanas**”.

Por lo tanto, comienza con el conocimiento antes del habla y la acción» **(2)**.

En segundo lugar, los Tres Puntos Importantes:

Sabed -que *Al-lah* tenga misericordia de ti- que es obligatorio para cada musulmán, hombre y mujer, estudiar estos tres puntos y actuar según ellos (1).

(1) El autor comienza esta sección suplicando a *Al-lah* (ﷻ) por el alumno o lector.

El autor suplica por el alumno tres veces en este libro: al comenzar *los Cuatro Puntos Importantes*, en *los Tres Puntos Importantes* y cuando dice «Sabed, que *Al-lah* (ﷻ) te guíe hacia Su obediencia y que la *Janifía* es el camino de Ibrajím».

Introducción a los Tres Puntos Importantes

Taujíd o Monoteísmo:

Etimología: Singularizar algo [convertirlo en uno].

Islámicamente: Distinguir a *Al-lah* (ﷻ) con aquello que es específico de Él como Su Señorío, Adoración y Sus Nombres y Atributos.

El *Taujíd* o Monoteísmo tiene tres categorías:

***Taujíd* del Señorío:**

Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con Sus acciones o decir que Él es el único Creador, Sustentador y el Ordenador de todos los asuntos.

***Taujíd* de la Adoración:**

Para dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración.

***Taujíd* de los nombres y atributos de *Al-lah* (ﷻ):**

Para singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con lo que Él ha descrito para sí mismo en Su Libro o en los dichos auténticos de Su Mensajero (ﷺ).

Esto se hace afirmando los nombres y atributos que Él ha afirmado por Sí mismo y negando los que Él ha negado para Sí mismo: sin distorsionar sus significados, negarlos, ni describirlos en detalle o dando ejemplos que Le comparen con Su creación.

* Los Nombres y Atributos de *Al-lah* (ﷻ) están restringidos sólo a lo que ha sido narrado en el Corán o en la *Sunnah*, en este caso, los dichos proféticos auténticos.

- Se afirma sólo lo que *Al-lah* (ﷻ) ha afirmado para Sí mismo en Su Libro o lo que su Mensajero (ﷺ) ha afirmado para Él en sus declaraciones.

- Se niega lo que *Al-lah* (ﷻ) ha negado para Sí mismo en Su Libro o lo que Su Mensajero ha negado para *Al-lah* (ﷻ).

Por ejemplo: «Ningún sueño puede alcanzarlo ni dormirse»; esto se hace sin distorsionar su significado, sin decir el cómo de cada atributo y sin compararlo.

El primer punto: *Al-lah* (ﷻ) nos ha creado, nos provee, y no nos ha dejado sin un propósito; por el contrario, Él (ﷻ) nos ha enviado un Mensajero (ﷺ), quien lo obedezca entrará al Paraíso y quien lo desobedezca entrará en el Fuego.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «Os hemos enviado un Mensajero [Mujámmad], testigo sobre vosotros, como antes habíamos enviado un Mensajero al Faraón. El Faraón desobedeció al Mensajero y le castigamos duramente» (Corán 73:15-16).

Un resumen de los Tres Puntos Importantes:

Taujid o Monoteísmo de Señorío y *Taujid* de los Nombres y Atributos.

Taujid o Monoteísmo de la Adoración.

Mantenerse alejado del politeísmo (*chirk*) y de su gente.

(1) En el primer asunto, el autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- afirma el *Taujid* del Señorío y el *Taujid* de los Nombres y Atributos: «*Al-lah* nos ha creado»; así es que Él es el Creador «y nos sustenta»; por lo tanto, Él es el Sustentador (ﷻ), «y no nos ha dejado sin un propósito», sin órdenes ni prohibiciones, «sino que nos ha enviado un mensajero».

La razón por la cual *Al-lah* (ﷻ) ha enviado Mensajeros:

Para poner a prueba a la creación: «No hemos castigado a ningún pueblo sin antes haberles enviado un Mensajero» (Corán 17:15).

Como misericordia: «Y no te enviamos ¡Oh, Mujámmad! sino como misericordia para todo lo que existe» (Corán 21:107).

El segundo punto: *Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él; ni un ángel cercano a Él, ni un mensajero enviado.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): **«Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»** (Corán 72:18).

El segundo punto afirma que la adoración es sólo para *Al-lah*, el Altísimo.

El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dice: «*Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él». «Alguien» es indefinido, por lo que incluye a todos y a todo: profetas, personas justas, genios (*yinn*), ángeles, piadosos, o cualquier otro sea quien sea.

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ), el Altísimo: **«Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»**.

Existen tres opiniones con respecto al significado de «*Masayid* (mezquitas)» que pueden reconciliarse fácilmente:

Las *masayid* [mezquitas] son construidas para adorar sólo a *Al-lah* (ﷻ) en ellas.

Son las partes del cuerpo con las que nos postramos.

Toda la tierra:
“La tierra ha sido hecha para mí lugar de oración y purificación”
(*Al-Bujari*).

«... Sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah*»: “a nadie” es una frase negativa de manera genérica, así es que niega la adoración a todos, y por ello dijo el autor al inicio de este segundo punto: “*Al-lah* no se complace cuando alguien es adorado con Él”, es decir, sea quien sea, profeta, alguien muy cercano a Allah, *yinn* (genio) o persona virtuosa [a ninguno debe adorársele].

En el tercer punto, el autor aclara la necesidad de mantenerse alejado del Politeísmo (*Chirk*) y su gente.

Abandonar el *chirk* o el Politeísmo y su gente se realiza mediante:

El
Corazón

El
Hablar

Y las
Acciones

1. **Con el corazón:** detestar a quienes adoran otros diferente de *Al-lah* (ﷻ) y sus celebraciones; especialmente su idolatría (*chirk*) e innovaciones en la religión debido a que asocian compañeros en adoración con *Al-lah* (ﷻ).

2. **Al hablar:** «*Di [¡Oh, Mujámmad!]: ¡Oh, incrédulos! No adoro lo que adoráis. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis. Ni vosotros adorareis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía*» (Corán 109).

3. **En las acciones:** Al no participar en sus actos de adoración, celebraciones, usar sus vestimentas o tener sus creencias.

El tercer punto: Quien obedece al Mensajero y dedica toda la adoración a *Al-lah* (ﷻ), no le está permitido ser leal a quienes se oponen a *Al-lah* (ﷻ) y a Su Mensajero (ﷺ), incluso si son los parientes más cercanos.

La prueba es el dicho de *Al-lah*, el Altísimo:

«No verás a aquellos que creen en *Al-lah* y el Día del Juicio amar [y aliarse] a quienes combaten a *Al-lah* y a Su Mensajero, aun cuando éstos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. *Al-lah* ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con Su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. *Al-lah* se complace de ellos y ellos de Él. Éstos son los verdaderos creyentes. Y por cierto que quienes creen en *Al-lah* serán los triunfadores.» (Corán 58:22).

Tercero, la importancia de estudiar el *Taujid* o *Monoteísmo*:

Sabed, que *Al-lah* (ﷻ) te guíe a obedecerle, que la *Janifia* es el camino de adoración de Ibrajím:

es adorar únicamente a *Al-lah* (ﷻ); practicando la religión sinceramente para Él. *Al-lah* (ﷻ) ha ordenado esto para todos y les ha creado por eso. *Al-lah* (ﷻ), el Altísimo, dice: «**Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren**» (Corán 51:56).

El significado de «adoración» es dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración. Lo más grande que *Al-lah* (ﷻ) ha ordenado es el *Taujid*; que significa dedicar a *Al-lah* (ﷻ) toda la adoración (3). La mayor prohibición es el *Chirk*, que es adorar a los demás junto con Él o fuera de Él.

La prueba es su dicho: «**Adorad a *Al-lah* y no Le asociéis nada**» (Corán 4:36).

Janifia

Etimología:

Inclinarse hacia algo.

Islámicamente:

La *Janifia*: es el camino que está lejos del *Chirk* (el Politeísmo) y cerca de la sinceridad, del *Taujid* (el Monoteísmo) y del *Iman* (la fe).

«**[Ibrajím] fue obediente a *Al-lah* (ﷻ), monoteísta**» (Corán 16:120) es decir, se dirige a *Al-lah* (ﷻ) y se aleja del *Chirk*, ya que *Janif* es el que se remite siempre al *Taujid* y se aleja del *Chirk*.

(3) El autor aclara la razón por la cual estudiamos el *Taujid* (el Monoteísmo) y por qué hemos mencionado su importancia previamente.

Definición del *Taujido* Monoteísmo

Etimología: es singularizar algo.

Islámicamente: Para distinguir a *Al-lah* (ﷻ) en Su Señorío, Adoración, Nombres y Atributos.

El autor dice que «el significado de “**para adorarme**” es “hacerme uno en la adoración”, éste es el dicho de Iben Abas -que *Al-lah* esté complacido con él-, cuando dijo: “Cada vez que se usa la palabra ‘adoración’ en el Sagrado Corán, significa *Taujid*», tal como «**adorar a *Al-lah***» significa individualizarlo en la adoración, y «**Oh humanidad adoren a su Señor**» significa: Oh humanidad singularicen a su Señor [en la adoración], adoren solamente a *Al-lah* (ﷻ).

Cuarto, los Tres Principios Fundamentales:

(1) El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- comenzó mencionando los tres principios, es decir las tres preguntas que se le harán a cada persona en la tumba; y llama la atención del lector al hacer una pregunta y luego la responde.

(2) El autor -que *Al-lah* tenga misericordia de él- puso en claro el primer principio según el cual el Señor que merece la adoración es *Al-lah*, el Perfecto y el Altísimo, luego menciona la prueba que es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**». El Señor es el Único a quien se debe adorar.

Si se te pregunta: ¿Cuáles son *Los Tres Principios Fundamentales* que la gente debe conocer? Di: El siervo de *Al-lah* (ﷻ) debe conocer a su Señor, su religión y a su Profeta *Mujámmad* (ﷺ). (1).

Si se te pregunta: ¿Quién es tu Señor? Di: Mi Señor es *Al-lah*, el que me ha alimentado, sustentado y a todas Sus creaciones con Sus favores y bendiciones. Él es a Quien yo adoro y no hay otro a quien adore además de Él. La prueba es Su dicho, exaltado sea: «**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**» (Corán 1:1) (2).

Todo aparte de *Al-lah* (ﷻ) es creado y yo soy una de esas creaciones (3).

«**Alabado sea *Al-lah*, Señor del Universo**»

Esta aleya contiene las tres categorías del *Taujido* monoteísmo:

«**Alabado sea...**»

Afirma el *Taujid* de la Adoración.

«***Al-lah* (ﷻ)...**»

Afirma el *Taujid* de los Nombres y Atributos.

«**Señor del Universo...**»

Afirma el *Taujid* del Señorío.

(3) Significa que todo lo que no sea *Al-lah* (ﷻ) es creado y, si, por ejemplo, yo soy creado, entonces me es obligatorio agradecer al Creador, el Perfecto y el Más Alto.

Si se te pregunta: ¿Cómo llegaste a conocer a tu Creador? Di: «A través de Sus signos y Sus creaciones. Entre Sus signos están la noche y el día, el Sol y la Luna, entre Sus creaciones los siete cielos, las siete tierras, todo dentro de ellos, y todo lo que hay entre ellos».

La prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ), exaltado sea: «Entre Sus signos están la noche y el día, el Sol y la Luna; si realmente es a Él a Quien adoráis entonces no adoréis al Sol ni a la Luna prosternándoos ante ellos, sino adorad a *Al-lah* y prosternaos ante Él [solamente], pues es Quien os ha creado» (Corán 41:37).

Y también Su palabra, exaltado sea: «Ciertamente vuestro Señor es *Al-lah*, Quien creó los cielos y la Tierra en seis días, luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente. Y creó el Sol, la Luna y las estrellas sometiénolos a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea *Al-lah*, Señor del Universo!» (Corán 7:54) (1).

El Señor es Aquel a quien se debe adorar.

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os creó a vosotros y a quienes os precedieron, para que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues, copartícipes a *Al-lah*, siendo que sabéis [que Él es el único Creador]» (Corán 2:21-22) (2).

Iben Katir (701-774H) -que *Al-lah* tenga misericordia de él- dijo: «Sólo el que ha creado estas cosas merece ser adorado» (3).

(1) El autor menciona algunos signos del Universo y creaciones que prueban la existencia de *Al-lah* (ﷻ) y afirman que no hay ningún señor, creador ni nadie digno de ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ) únicamente; luego menciona las pruebas del Corán, tal como aparecen en el libro.

Cada objeto creado es un signo que prueba la existencia de *Al-lah*, el Perfecto y el Altísimo; sin embargo, el autor diferencia entre los signos en el Universo y los objetos creados ya que la creación pasa por cambios, tales como la noche y el día, lo que cambia es una prueba de Su existencia más fuerte que lo que no cambia.

(2) Algunos de los sabios dijeron acerca de esta aleya en el segundo capítulo del Corán: Esta aleya menciona el primer llamado: «**Oh gente**», la primera orden: «**adoren**» significando solo con adoración, y la primera prohibición en el Corán. «**Entonces no adores a los demás con *Al-lah* mientras lo sabes**» que es una prohibición contra el *chirk* (politeísmo).

(3) Es decir que es el único en Su Señorío debe ser único al adorársele.

El autor comentó el dicho de *Iben Katir* quien menciona una serie de actos de adoración del corazón y del cuerpo con las pruebas del Corán y la *Sunnah* para cada uno de ellos.

La súplica se divide en:

Súplica de adoración:

mediante la lengua, por ejemplo: la oración, el ayuno y el *Jayy*.

Súplica por una necesidad:

es una súplica directa, tal como decir: «perdóname», «ten piedad de mí», etc.

Dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ), es el *Chirk* Akbar o Politeísmo Mayor.

El veredicto sobre ella requiere una explicación y está dividida en dos categorías.

Los tipos de adoración que *Al-lah* (ﷻ) ordenó son, por ejemplo, el *Islam*, *Iman* e *Ijsan*; además, la súplica (*Du'a*), el **miedo** (*Jauf*), la esperanza (*Rayah*), la confianza (*Tawakul*), el anhelo (*Ragbah*), y el temor (*Rajbah*), sumisión (*Juchu'u*), el **miedo** (*Jachía*), el arrepentimiento (*Inabah*), buscar ayuda (*Istianah*), buscar protección (*Istiadah*), pedir socorro (*Istigazah*), ofrecer sacrificios (*Dabaj*) para *Al-lah* (ﷻ), hacer juramentos (*Nadár*) y todos los otros tipos de adoración que *Al-lah* (ﷻ) ordenó, todos ellos pertenecen a *Al-lah* (ﷻ), únicamente.

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Por cierto que en las mezquitas sólo se adora a *Al-lah*, así pues, no invoquéis a nada ni a nadie junto con *Al-lah***» (Corán 72:18).

Por ello, cualquiera que dirija cualquier parte de estos actos de adoración a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ), será politeísta e incrédulo. La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**[Sabad que] Quien atribuye copartícipes a *Al-lah* carece de fundamentos válidos, y tendrá que rendir cuenta de ello ante su Señor. Ciertamente los incrédulos [el Día del Juicio] no triunfarán**» (Corán 23:117).

Así como el noble *Jadiz*: «la *Dua* es adoración» (*Tirmidi*, auténtico según *Albani*).

La prueba es el dicho de *Al-lah* (ﷻ): «**Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto, que quienes se ensoberbecen y se niegan a adorarme, ingresarán al Infierno humillados**» (Corán 40:60).

La súplica por una necesidad es de dos tipos:

La que sólo *Al-lah* (ﷻ) puede otorgar, por ello dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es Politeísmo Mayor.

La que los humanos son capaces de hacer, y está permitida bajo cuatro condiciones:

La que se le pide a quien **está vivo**, por ello no se puede pedir los fallecidos.

La que se pide a quien **está presente** [en ese momento], lo que descalifica a quien esté ausente.

La que se le pide a quien **es capaz** de suplir esa necesidad, descalificando al incapaz de realizarla.

Uno debe creer que a quien se le pide **es sólo un medio** y no puede traer beneficio o evitar el mal por sí mismo [sino gracias a *Al-lah* (ﷻ)].

Creer que a quien se le está pidiendo tiene la capacidad de hacer algo de manera oculta o de obtener algún beneficio y de rechazar el mal por sí mismo es *Chirk*.

Nota:

Estudiamos las normas sobre ciertas acciones [como el *Chirk*], pero la norma sobre la persona que las realiza necesita conocer pruebas [islámicas] y que se le aclaren sus dudas [sobre el *Chirk* antes de emitir cualquier juicio].

Son los sabios los que determinan si una persona es creyente o incrédulo, según su acción.

Las personas se dividen en tres tipos con respecto a sus creencias sobre los medios o causas:

Algunos creen que sólo lo que *Al-lah* (ﷻ) ha hecho como un medio [para conseguir algo] puede usarse como tal, lo cual es **correcto**.

Otros creen en medios que *Al-lah* (ﷻ) no ha hecho medios para conseguir algo, lo cual es **Chirk Asgar o Politeísmo Menor**.

Creen que los medios tienen un efecto y que pueden traer beneficios o evitar el mal por sí mismos, y éste es el **Chirk Akbar o Politeísmo Mayor**.

Medios legislados

Tales como la **Ruquía** (desde el Corán y *Sunnah*), que está permitida, ya que es un medio que *Al-lah* (ﷻ) ha legislado para eliminar enfermedades.

Medios perceptibles

La **medicación** pues *Al-lah* (ﷻ) la ha convertido en un medio para la curación.

El jadiz «**La Du'a es el núcleo de la adoración**» es débil; pero el jadiz auténtico es «**La Du'a es adoración**».

¿Cómo es la adoración mediante la Du'a?

La aleya «**Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto, que quienes se ensobrecen y se niegan a adorarme, ingresarán al Infierno humillados**» indica, en la palabra «**invocadme**», que la *Du'a* es adoración.

La prueba del miedo (*Jauf*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Pero no les temáis sino temedme a Mí, si sois creyentes» Corán (3:175) (1).

La prueba de la esperanza (*Rayah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él» Corán (18:110) (2).

(1) El miedo: es el sentimiento que sucede al enfrentarse con lo que puede hacer daño o destruir.

Al-lah (ﷻ) nos ha prohibido temer a Satanás y a sus colaboradores, y nos ha ordenado que temamos solo a Él (ﷻ).

El miedo es de tres tipos:

Este miedo es una forma de adoración, glorificación y miedo interior.

El miedo natural [a lo que puede hacer daño].

El miedo prohibido.

(2) La esperanza: Al desear algo; una esperanza que se acompaña de humildad y sumisión debe ser solo para *Al-lah* (ﷻ), dirigirla a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es *Chirk Akbar* o Politeísmo Mayor.

La esperanza digna de elogio es sólo para quien realiza actos de obediencia a *Al-lah* (ﷻ) y espera la recompensa, o para quien se arrepiente de los pecados y espera que sea aceptado su arrepentimiento. Tener esperanza sin hacer buenas obras es un engaño y no es una esperanza digna de elogio.

Es el temor del adorador al que adora. Se hace con sumisión, humillándose a uno mismo y glorificando a quien se adora. *Al-lah* (ﷻ) debe ser temido de esta manera y es *Chirk Akbar* o Politeísmo Mayor si se tiene por otro que no sea *Al-lah* (ﷻ).

Como temer al fuego, al enemigo, a los depredadores, etc.

Lo cual es permisible.

Perder la esperanza en la misericordia de *Al-lah* (ﷻ) u obedecer a un ser creado mientras se desobedece al Creador.

Lo cual está prohibido.

(1) El significado de *Tawakul*

Etimología:

Confiar en algo o en alguien.

Islámicamente:

Es la verdadera dependencia de *Al-lah*, confiar en Él (ﷻ), y realizar las acciones necesarias [para conseguir lo que se quiere].

Tres características necesarias para que se dé el *Tawakul*

Veracidad:

Sé sincero en tu dependencia de *Al-lah* (ﷻ).

Confianza

en que *Al-lah* (ﷻ) cumplirá lo que prometió.

Tomando

los medios legales necesarios.

La prueba de la confianza (*Tawakul*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Encomendaos a *Al-lah* si sois creyentes» (Corán 5:23), y Su palabra: «Y quien se encomiende a *Al-lah*, sepa que Él le será suficiente» (Corán 65:3) (1).

La prueba del anhelo (*Ragbah*) (2), temor (*Rajbah*) (3) y sumisión (*Juchu'u*) (4) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Les agradecemos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas, Nos invocaban con temor y esperanza, y eran sumisos» (Corán 21:90).

(2) Anhelo: Desear conseguir lo deseado.

(3) Temor: Un miedo que lleva a huir del objeto que se teme, entonces conlleva a una acción.

(4) Sumisión: El humillarse y reconocer la Grandeza de *Al-lah* (ﷻ) al someterse a Su decreto universal y legislativo.

Es una necesidad para el «que se dirige hacia *Al-lah*», el Perfecto y el Altísimo, combinar entre el **miedo** y la **esperanza**; no es correcto enfatizar demasiado solo en uno de ellos y, por lo tanto, exagerar. El miedo y la esperanza deberían estar presentes como las dos alas de un pájaro.

La prueba del temor (*Jachía*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**No les temáis a ellos, y temedme sólo a Mí**» (Corán 2:150) (1).

Y la prueba del arrepentimiento (*Inabah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Arrepentíos ante vuestro Señor y someteos a Él**» (Corán 39:54) (2).

La prueba para pedir ayuda (*Istianah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Sólo a Ti adoramos y sólo de Ti imploramos ayuda**» (Corán 1:5). Del mismo modo, el jadiz: «**Si pides ayuda, pide ayuda a Al-lah**» (Tirmidi) (3).

Las pruebas para buscar refugio (*Istiadah*) son la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Di [¡Oh, Mujámmad!]: Me refugio en el Señor de la alborada**» (Corán 113:1) y «**Di [¡Oh, Mujámmad!]: Me refugio en el Señor de los humanos**» (Corán 114:1) (4).

La prueba para pedir socorro (*Istigazah*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Recordad cuando pedisteis socorro a vuestro Señor, y Él os respondió...**» (Corán 8:9) (5).

La prueba para ofrecer sacrificios (*Dabaj*) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Diles: Por cierto, que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Al-lah, Señor del Universo, quien no tiene copartícipes.**» (Corán 6:162-163); también en la *Sunnah*: «**Que Al-lah (ﷻ) maldiga a quien ofrece un sacrificio a otro que no sea Al-lah (ﷻ)**» (Muslim) (6).

(1) El miedo: Es un miedo basado en conocer la grandeza de Aquel que es temido y Su completa supremacía.

(2) El arrepentimiento al obedecerle y evitar los pecados. «**Arrepentíos**» es decir «**ante vuestro Señor y someteos a Él**», es decir someter tus asuntos a *Al-lah* (ﷻ) ya que somos siervos de *Al-lah* (ﷻ) y un siervo debe someterse a su Señor, es decir *Al-lah* (ﷻ) y «el Señor es *Al-lah* (ﷻ)», como dijo el Profeta (ﷺ).

(3) Pedir ayuda: En esta aleya se ha adelantado la palabra “sólo” para indicar que la adoración [es sólo para Allah], y el complemento directo de la oración, generalmente viene después del verbo en la lengua árabe, pero aquí se menciona antes de él, afirmando la adoración y la búsqueda de protección para quien se menciona y negándolo para el resto; es decir: «No adoramos nada excepto a ti, no pedimos ayuda excepto a Ti».

(4) Buscar refugio: de algo que no le gusta, y cuidarse de lo que se detesta. «**Me refugio**» es decir me dirijo y me adhiero a *Al-lah* (ﷻ).

(5) Pedir socorro: Para ser rescatado de una dificultad o desastre.

* Buscar socorro, ayuda o intercesión se pueden pedir a un ser humano si cumple cuatro condiciones: estar vivo, presente, capaz y sólo intermediario.

(6) Ofrecer sacrificios: Causando que -el animal sacrificado- fallezca derramando su sangre de la manera prescrita.

El Sacrificio se divide en tres categorías:

El sacrificar para *Al-lah* (ﷻ)

Los sacrificios del *Jayy*, *al Id*, la *Aquiqa* (al nacer un bebe) o caridad.

El sacrificio para otro que no sea *Al-lah* (ﷻ)

Por amor y glorificación a los genios o muertos en sus tumbas, esto es ***Chirk Akbaro*** Politeísmo Mayor.

El sacrificio permisible

Tal como al servir a invitados o en los negocios.

La prueba del sacrificio es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Porque cumplieron sus promesas y temieron el Día del Juicio, cuya devastación arrasará todo» Corán (76:7).

Nota: Habrá más detalles sobre el sacrificio en el *Libro del Taujid*, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

(1) Definición de un Juramento

Etimología:

Un acta, hacer algo obligatorio o vinculante.

Islámicamente:

Obligarse a sí mismo de algo que, en principio, no es obligatorio.

Nota: Los juramentos son de varios tipos, poseen condiciones y expiaciones tal como se explicará en *El Libro del Taujid*, con el permiso de *Al-lah* (ﷻ).

Tipos de juramentos:

Por *Al-lah* (ﷻ).

Por alguien o algo diferente de *Al-lah* (ﷻ).

El autor menciona estos actos de adoración como ejemplos; no para restringir los actos de adoración sólo a ellos; sino porque hay muchos otros actos de adoración que no se mencionan aquí; por lo tanto, quienquiera que dirija estos u otros actos de adoración a otros que no sea *Al-lah* (ﷻ) ha caído en el Politeísmo (*Chirk*).

El Segundo Principio Fundamental:

Conocer la religión del Islam, basándose en evidencias. El Islam significa someterse a *Al-lah* (ﷻ) por medio del *Taujid*, entregar su obediencia a Él y alejarse del *Chirk* o Politeísmo y de la gente que lo realiza.

Y posee tres niveles que son: el *Islam*, el *Iman* y el *Ijsan*, y cada nivel tiene sus propios pilares.

El primer nivel: El Islam (1): los pilares del Islam son cinco: el testimonio de que no hay divinidad que tenga el derecho de ser adorada excepto *Al-lah* (ﷻ) y que *Mujámmad* es el Mensajero de *Al-lah* (2); realizar la oración, dar la *Zakat*; Ayunar en el mes de *Ramadán*; realizar el *Jayy* a la Sagrada Casa de *Al-lah* (ﷻ).

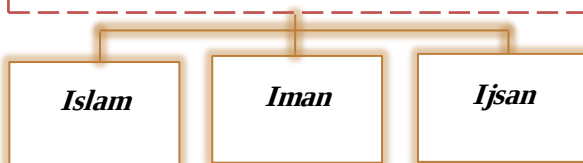
(1) El autor define el segundo fundamento, que es conocer la religión al definir el Islam:

El primer nivel: El Islam

Significa someterse a *Al-lah* (ﷻ) por medio del *Taujid* o Monoteísmo, rendir la completa obediencia a Él y mantenerse alejado del *Chirk* o Politeísmo y de su gente.

Así es que esta definición de Islam implica someter todos los asuntos a *Al-lah* (ﷻ), ya que somos esclavos y el esclavo debe someterse al Señor. «El Señor es *Al-lah* (ﷻ)» tal como nos lo informa el Profeta (ﷺ).

Luego se ha dividido la religión en tres niveles:

(2) Los pilares del Islam son cinco: el primero de ellos es la *Chajadah*, es decir, «el testimonio de fe islámico».

El autor menciona la prueba del testimonio de fe y aclara que su significado es: **«Ninguna divinidad merece ser adorada excepto Al-lah».**

**El testimonio sincero
debe formarse de una:**

Negación

Afirmación

La negación es «Ningún dios debe ser adorado» y la afirmación es «excepto Al-lah».

En la construcción de esta oración se muestra una restricción y una afirmación, pues restringe y afirma la adoración sólo a Al-lah y la rechaza para cualquier otro que no sea Él (ﷻ).

Por esta razón, el autor dijo: Una explicación de esto, que lo aclarará aún más, se encuentra en la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo: Yo soy inocente de aquello que adoráis. Yo sólo adoro a Quien me creó...».

El dicho de Abraham **«Yo soy inocente de aquello que adoráis»** significa «ninguna divinidad merece ser adorada excepto Al-lah».

«Yo sólo adoro a Quien me creó» significa «excepto Al-lah».

La prueba del testimonio de la fe es la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Al-lah atestigua, y también los Ángeles y los hombres dotados de conocimiento que no hay otra divinidad salvo Él, y que Él es equitativo. No hay otra divinidad salvo Él, Poderoso, Sabio» (Corán 3:18).

El significado del testimonio de la fe es no hay nadie que tenga el derecho de ser adorado excepto Al-lah (ﷻ), únicamente.

La frase «La ilaja» niega todo lo que se adora además de Al-lah (ﷻ), mientras que «ila Al-lah» afirma la adoración sólo a Al-lah (ﷻ), libre de cualquier compañero que se mezcle con Su adoración, así como no hay ningún compañero mezclado con Su Dominio.

Una explicación de esto, que lo aclarará aún más, se encuentra en la palabra de Al-lah (ﷻ):

«Y recuerda [¡Oh, Mujámmad!] cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo: Yo soy inocente de aquello que adoráis. Yo sólo adoro a Quien me creó, y Él me guiará. Al-lah hizo que esta fe [monoteísta] perdurara en su descendencia para que retornaran [a la fe en Al-lah, toda vez que se apartasen]» (Corán 43:26-27).

También Su palabra (ﷻ): **«Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a Al-lah, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Al-lah. Y si no aceptan decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a Al-lah» (Corán 3:64) (1).**

Si alguien pregunta ¿El significado del testimonio «*La ilaja ila Al-lah*» es no existe ninguna divinidad que deba adorarse excepto *Al-lah*? entonces está en lo incorrecto ya que está aprobando todo lo que se adora además de *Al-lah* (ﷻ). Sin embargo, cuando se aclara con la adición adorarse «con derecho», muestra que esa persona no cree en que todo lo que se adora junto a *Al-lah* (ﷻ) y cree que nada merece ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ).

Si alguien pregunta ¿el significado del Testimonio de fe «*La ilaja ila Al-lah*» es No hay Señor y Creador excepto *Al-lah*?

Aunque esta afirmación es correcta, ella no incluye el significado de la frase «*La ilaja ila Al-lah*», pues ella es la Unidad del Señorío, que fue afirmada incluso por los idólatras, a quienes fue enviado el Profeta (ﷺ); pero, aceptarla no los llevó a aceptar el Islam.

(1) «Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros...». Esta aleya es una prueba de la falsedad de la invitación a la [erroneamente] llamada **unidad de las religiones**.

(1) El autor ha mencionado que esta aleya es una prueba de que **Mujámmad** (ﷺ) es el Mensajero de **Al-lah** y **Al-lah** (ﷻ) ha enfatizado esta aleya con tres diferentes recursos lingüísticos: el juramento, la letra árabe ‘*Lam*’ y la preposición ‘*Qad*’.

(2) Estos cuatro asuntos mencionados son obligatorios para cada musulmán y musulmana a fin de perfeccionar su testimonio de fe.

La prueba del testimonio: «**Mujámmad es el Mensajero de Al-lah**» (ﷺ): «**Ciertamente se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien [e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes**» (Corán 9:128) (1).

El significado de este testimonio [contiene dos asuntos]: obedecer sus órdenes, creer en lo que ha dicho, mantenerse alejado de sus prohibiciones, y que **Al-lah** (ﷻ) sólo es adorado con lo que ha sido legislado (2).

El contenido de «Mujámmad es el Mensajero de Al-lah»: es que él (ﷺ) es un siervo y, por lo tanto, no debe ser adorado y es un Mensajero que no debe ser rechazado y contiene cuatro asuntos:

Que debemos obedecerle en todo lo que ha ordenado, ya que sólo transmite de **Al-lah** (ﷻ).

Creer en todo lo que ha informado, pues él (ﷺ) es veraz y confiable.

Mantenerse lejos de lo que ha prohibido, poner todo lo que prohibió de lado y alejarte de ello.

Adorar a Al-lah (ﷻ) sólo en la manera que él (ﷻ) le adoró. Ésta es una prueba contra los innovadores en la religión de **Al-lah** (ﷻ).

La prueba para la oración (1), *Zakat* y la explicación del *Tauhid* es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Se les había ordenado [en sus legislaciones] que adoraran a *Al-lah* con sinceridad, fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el *Zakât*, pues ésa es la verdadera religión» (Corán 98:5) (2).

La prueba para el ayuno es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad» (Corán 2: 183) (3).

La prueba del *Jayy* es la palabra de *Al-lah* (ﷻ):

«Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de hacerlo [físicas y económicas]. Y quien niegue lo que *Al-lah* ha prescrito, sepa que *Al-lah* prescinde de todas las criaturas» (Corán 3: 97) (4).

(1) El segundo pilar: La oración.

Es adorar a *Al-lah* (ﷻ) con movimientos determinados y frases específicas, comienza con el '*Takbir*' (*Al-lahu Akbar* -*Al-lah* es el más grande-) y termina con el '*Taslim*' (saludos de paz); la oración es un gran pilar de la religión, su obligación fue transmitida al Profeta (ﷺ), cuando ascendió a los cielos, directamente de *Al-lah* (ﷻ).

(2) El tercer pilar: La caridad obligatoria (*Zakat*).

Etimología: Significa crecimiento y purificación.

Es de dos tipos: La purificación del cuerpo y la purificación de la riqueza.

(3) El cuarto pilar: El ayuno.

Etimología: Significa abstenerse.

Islámicamente: Significa adorar a *Al-lah* (ﷻ) absteniéndose de todo lo que rompe el ayuno, con una intención sincera desde el comienzo del *Fayer* -oración del alba- hasta el ocaso.

El ayuno es uno de los mejores actos de adoración, ya que los tres tipos de paciencia están presentes en él. Además, el hecho de que *Al-lah* nos ha dicho que Él (ﷻ) mismo recompensará a la persona que ayuna muestra su gran importancia.

(4) El quinto pilar: El *Jayy* (Peregrinación a la Meca).

Etimología: Dirigir la intención hacia algo o alguien.

Islámicamente: Significa la adoración de *Al-lah* (ﷻ) al realizar los ritos del *Jayy* (peregrinación a la Meca), según el ejemplo del Profeta (ﷺ) en su *Sunnah*.

La peregrinación es una obligación para todo musulmán y musulmana que pueda hacerlo -física y económicamente-, una vez en la vida.

Segundo nivel: el *Iman*

Etimológicamente:

significa la decisión.

Islámicamente:

El *Iman* [o la fe] son las declaraciones con las palabras, las creencias en el corazón y las acciones con las extremidades del cuerpo; el *Iman* aumenta con la obediencia a *Al-lah* (ﷻ) y disminuye al desobedecerlo.

El *Iman*, desde la legislación islámica, se compone de cinco asuntos obligatorios; si uno de los cinco no se cumple, entonces no se considera *Iman* según *Ajlus-Sunnah wal Yama'a* -la gente de la *Sunnah* y la congregación-.

¿Cuál es la prueba de estas cinco condiciones? El *jadiz*: «La más alta de estas ramas es decir: *La ilaja ila Al-lah* -lo cual es una declaración- y la más baja de ellas es quitar un objeto dañino del camino» lo cual es una acción de las extremidades, «y la modestia es una rama de *Iman*» ésta es una acción del corazón.

El *Imam* consiste en más de setenta ramas, la más alta de ellas es decir *La ilaja ila Al-lah* y la más baja de ellos es remover un objeto dañino del camino, y la modestia (*Jaía*) es una rama del *Iman*.

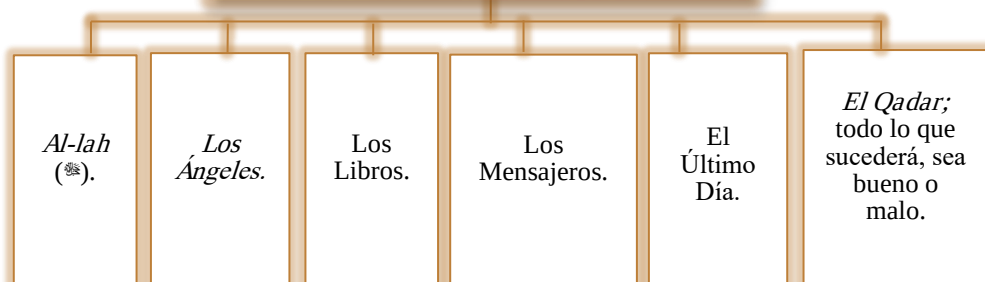
Sus pilares son seis: que creas en *Al-lah* (ﷻ), Sus ángeles, Sus libros, Sus Mensajeros, en el Último Día y que creas en *Al-Qadar* (Decreto Divino) lo bueno y lo malo en ello.

La prueba de estos seis pilares es la Palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**La piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en *Al-lah*, el Día del Juicio, los Ángeles, el Libro, los Profetas**» (Corán, 2:177).

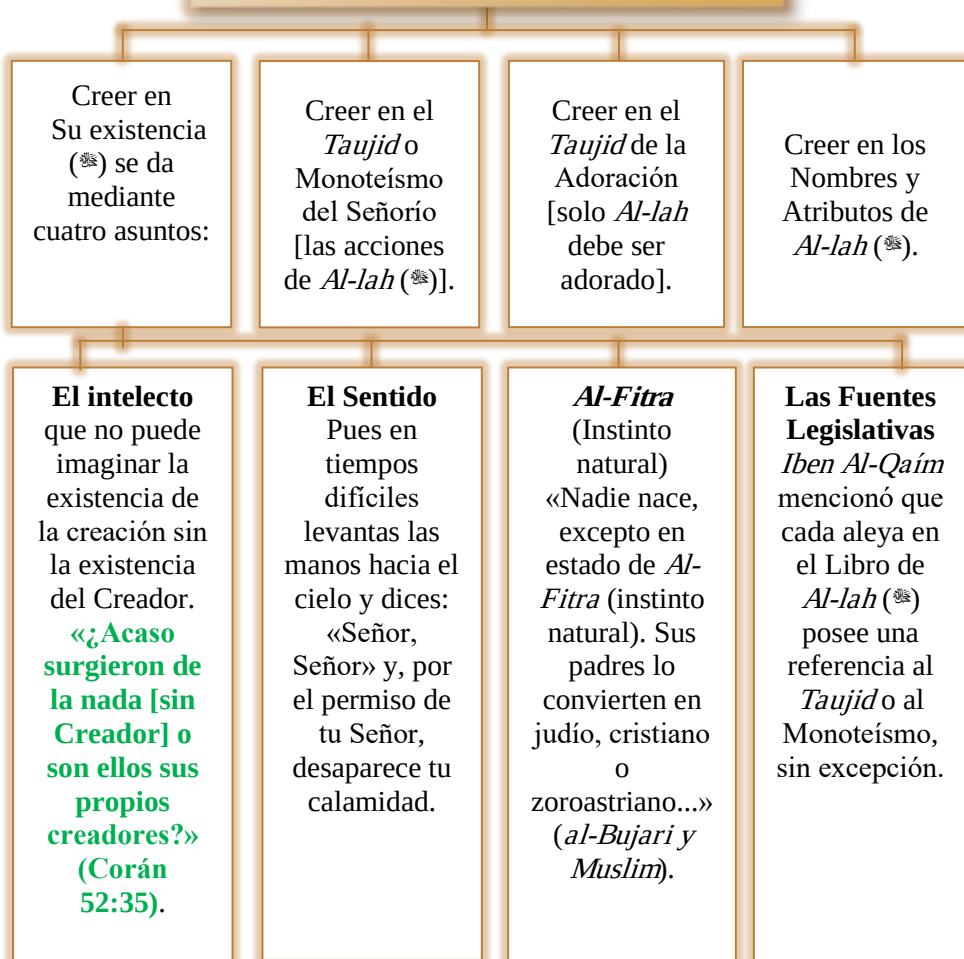
Y la prueba de *Al-Qadar* (pre-decreto) es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**Hemos creado todas las cosas en su justa medida (*qadar*)**» (Corán 54:49).

La palabra de *Al-lah* (ﷻ): «**¿A quién puede [esta *surah*] incrementar su fe?**» (Corán 9:124) demuestra que el *Iman* aumenta y si aumenta seguramente puede disminuir. El Profeta (ﷺ) ha mencionado claramente sobre la disminución de la religión a través del dicho profético: «**No he visto a nadie más deficiente en razón y religión...**» (*al-Bujari y Muslim*), así es que la religión disminuye.

Los seis pilares del Iman son creer en:

El primer pilar: Creer en *Al-lah* (ﷻ)

Segundo: La Creencia en Sus Ángeles

Los ángeles pertenecen al mundo de lo invisible, *Al-lah* (ﷻ) los ha creado de luz, Le obedecen y nunca Le desobedecen, tienen almas: «**el espíritu Santo (el ángel Gabriel)**» (Corán 2:87), cuerpos: «**Dispuso que los Ángeles fuesen Sus enviados, algunos dotados de dos alas, tres o cuatro**» (Corán 35:1), un corazón: «**hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones**» e intelecto: «**[el Día del Juicio, los Ángeles] les dirán: ¿Qué dijo vuestro Señor?**» (Corán 34 :23), ellos preguntan y responden lo que demuestra que tienen un intelecto. Creemos en ellos, sus nombres (*Yibril, Mikail, Israfil*, etc.), sus funciones (como 'los portadores del Trono') y todo sobre lo que hemos sido informados.

Tercero: La Creencia en Los Libros

Creemos que los Libros son la Palabra de *Al-lah* (ﷻ) en verdad no de una manera metafórica, que fueron enviados a nosotros y que no son creados. *Al-lah* (ﷻ) envió con cada Mensajero un Libro, creemos en aquellos libros que *Al-lah* (ﷻ) nos ha informado su nombre, creemos en las historias y reglas que no han sido abrogadas por el Corán, y creemos que el Corán abroga lo que vino antes que él de estas Escrituras como *At-Taurah* (La Torá del Profeta Moisés 'Musa'), *Al-Inyil* (El Evangelio del Profeta Jesús 'Isa'), *Az-Zabur* (El Libro del Profeta David 'Daud'), *Sujuf Ibrajim* y *Musa*; es decir, las Escrituras de los Profetas Abrahán y Moisés, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos.

Cuarto: La Creencia en Los Mensajeros

Creemos que todos los Mensajeros de *Al-lah* (ﷻ) son seres humanos y que no poseen ninguna de las características del Señorío divino. *Al-lah* (ﷻ) los ha escogido, mediante ellos envió la revelación y les ayudó con sus aleyas y signos -milagros-. Creemos que son siervos de *Al-lah* (ﷻ) y no deben ser adorados, los mensajeros no deben ser rechazados, han transmitido lo que se les ha confiado, han aconsejado a su pueblo, han cumplido su misión y han luchado en el camino de *Al-lah* (ﷻ). Creemos en todos ellos, sus nombres, sus historias y en los milagros que *Al-lah* (ﷻ) usó para ayudarlos.

El primero de los Profetas es *Adam*, el primero de los Mensajeros es *Nuj* (Noé), el último y sello de los Profetas es *Mujámmad* (que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos). Todas las leyes anteriores son derogadas por la ley revelada a *Mujámmad* (ﷺ). Y los cinco profetas mencionados en el Corán: *Mujámmad*, Noé, Abrahán, Moisés y Jesús, que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos.

Quinto: La Creencia en el Último Día

Creer en todo lo que el Profeta (ﷺ) ha afirmado sobre lo que sucede después de la muerte en la tumba; por ejemplo, la tribulación en la tumba, el soplo de la trompeta, la Resurrección de los cuerpos desde sus tumbas, el ajuste de cuentas, el *Sirat* (el puente), los jardines del Paraíso o el Fuego del Infierno, la intercesión, los creyentes viendo a su Señor en el Día del Juicio y en el Paraíso como *Al-lah* (ﷻ) lo quiere, y el río del Profeta (ﷺ); [todo lo que sucederá después de la muerte cae dentro de la categoría de Creencia en el Último Día].

Sexto: la creencia en el *Qadar* que consta de cuatro partes:

Conocimiento:

Para creer que *Al-lah* (ﷻ) - exaltado sea- es Omnisciente y nada le está oculto, ni en la Tierra ni en los Cielos.

Escritura:

Pues *Al-lah* (ﷻ) escribió todo lo que va a suceder hasta el Día del Juicio.

Voluntad:

Ya que lo que *Al-lah* (ﷻ) quiera sucederá y lo que no quiera, no sucederá. El siervo de *Al-lah* (ﷻ) tiene su propia voluntad, pero su voluntad no puede hacerse, sino es gracias a la voluntad de *Al-lah* (ﷻ).

Creación:

El siervo de *Al-lah* (ﷻ) es creado y sus acciones también son creadas, así como el resto de creaciones.
«*Al-lah* es Quien os creó y a lo que hacéis» (Corán 37:96).

Y estas cuatro partes se reúnen en las frases:

*El Conocimiento y la Escritura de nuestro Señor,
su Voluntad y su Creación, de las que es el Autor y Formador.*

El tercer nivel: *Ijsan* es el nivel más alto de la religión e incluye un pilar bajo el cual se ramifican dos niveles:

Adoración de la *Muchajadah*

Como si uno viera a *Al-lah*.

Es el amor, deseo y anhelo -de ver- lo que *Al-lah* (ﷻ) puede hacer.

Por ejemplo: el nivel de la adoración de los Profetas y Mensajeros -la paz sea con ellos-, y es posible que otros alcancen este nivel también.

Adoración de la *Muraqabah*

Como quien sabe que está siendo observado.

Es una adoración por temor a realizar pecados o malas obras, ya que sabe que está siendo observado por *Al-lah* (ﷻ).

Un musulmán no debe salir de este nivel.

El tercer nivel: El *Ijsan* es un pilar: «Adorar a *Al-lah* (ﷻ) como si lo vieras, ya que, aunque no lo veas, ciertamente Él te ve» y la prueba es Su palabra (ﷻ):

«Por cierto que *Al-lah* está con los piadosos y con los benefactores» (Corán 16:127).

También Su palabra (ﷻ): «Encomiéndate en el Poderoso, Misericordioso. Él te ve cuando oras solo, y cuando lo haces en comunidad. Ciertamente Él es Omnioyente, Omnisciente» (Corán 26:217-220).

Del mismo modo, Su palabra (ﷻ): «No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que realicéis, sin que Nosotros seamos testigos de lo que hacéis» (Corán 10:61).

Nota:

Esto no significa que aquel que adora a *Al-lah* (ﷻ) de esta manera lo hace solo por amor y no Le teme. Sino que, en este nivel del *ijsan*, el impulso más fuerte que lleva al siervo de *Al-lah* (ﷻ) a adorarle es su amor por *Al-lah*, el Perfecto, el Altísimo. El Profeta (ﷺ) dijo: «¿Acaso no debería ser yo un siervo agradecido?» (Bujari y Muslim).

La prueba de la *Sunnah* es el famoso jadiz de *Yibril* narrado por *Umar* que dijo:

«Un día, mientras estábamos sentados con el Mensajero de *Al-lah* (ﷺ), apareció ante nosotros un hombre con ropas muy blancas y cabello muy negro, no tenía señales de ser un viajero y ninguno de nosotros lo conocía, se sentó cerca frente al Profeta (ﷺ), y puso sus manos sobre sus propios muslos.

Él dijo: “Oh *Mujámmad*, **háblame del Islam**”. El Mensajero de *Al-lah* (ﷺ) dijo: “El Islam es testificar que no hay nadie digno de adoración excepto *Al-lah* (ﷻ) y que *Mujámmad* es el Mensajero de *Al-lah*, es realizar las oraciones, pagar el *Zakat* (caridad), ayunar [el mes de] *Ramadán*, y hacer la peregrinación (*Jayy*) a la Casa de *Al-lah* si se tienen los medios para ello.” El hombre dijo: “Estás en lo correcto”. Nos sorprendió que hiciera la pregunta y luego confirmara la respuesta.

Luego preguntó: “**Cuéntame sobre el Iman**”. Y le respondió (ﷺ): “Es creer en *Al-lah*, Sus ángeles, Sus libros, Sus mensajeros, El Último Día, y creer en el Decreto divino, (tanto) el bien como el mal”. Él dijo: “Estás en lo correcto”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre el Ijsan**”. Y le respondió el Profeta (ﷺ): “Es adorar a *Al-lah* (ﷻ) como si lo vieras, Y a pesar de que no lo veas, sabes que ciertamente Él te ve”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre la Hora** (el momento del día del Juicio Final)”. Y le respondió el Profeta (ﷺ), “al que se le pregunta no sabe más que quien pregunta”.

Él preguntó: “**Cuéntame sobre sus signos**”. Respondió el Profeta (ﷺ): “La esclava dará a luz a su ama; y verás a los pastores descalzos, escasamente vestidos e indigentes compitiendo en la construcción de edificios altos”. Entonces, se fue. Me quedé por mucho tiempo, luego preguntó (ﷺ): “Oh *Umar*, ¿sabes quién era el que preguntaba?”, dije: “*Al-lah* y Su Mensajero saben más”. El Mensajero (ﷺ) dijo: “Fue *Yibril* (el Ángel Gabriel) quien vino a enseñarles vuestra religión» (*Muslim*).

Este jadiz es una prueba de los pilares del *Islam*, el *Iman* y el *Ijsan*. Su oración «**Al que se le pregunta no sabe más que el que pregunta**» es una prueba de que nadie sabe cuándo será el Día del Juicio, excepto *Al-lah* (ﷻ).

Su dicho: «La esclava dará a luz a su amo» significa:

Que la desobediencia a los padres aumenta.

La esclavitud aumenta.

Un cambio de roles [en la sociedad se presenta].

Que un Rey tiene relaciones con su esclava y da a luz a un hijo, y una vez que el Rey muere, su hijo se convierte en el Rey. Por lo tanto, el hijo se convierte en el amo de su madre.

Beneficios del Jadiz de *Yibril*

- (1) Hay cinco cosas que tienen derechos sobre el Estudiante de conocimiento islámico: sobre **él mismo**, el **maestro**, el **lugar** donde estudia, los **compañeros** de clase, los **libros** y el **conocimiento** que ha estudiado.

El derecho de **él mismo**: dado que el conocimiento hace parte de la adoración, por ello la sinceridad y el seguimiento de la *Sunnah* son obligatorios [al buscarlo y enseñarlo]. Sed un seguidor de los primeros sabios del Islam, temed a *Al-lah* (ﷻ) con un verdadero temor basado en el conocimiento, sabed que *Al-lah* (ﷻ) te está mirando en todo momento, sed humilde y ten cuidado con la arrogancia.

Debes estar complacido [con lo que has recibido], acepta lo que se te ha dado y mantente alejado de aquello que no te beneficiará en la próxima vida. Adórnate con los beneficios del conocimiento y los buenos modales, aléjate de la arrogancia y el sentirte superior a tus compañeros y a los demás.

Mantente alejado de las reuniones sin beneficio, adórnate con la gentileza, sé firme con la verdad, verifica la información y lo que diga antes de creerlo. Ten grandes ambiciones, un fuerte deseo de buscar conocimiento, de viajar para adquirirlo y preservarlo mediante la escritura, la memorización, etc. Conserva el conocimiento que memorizas actuando según él y repasando lo estudiado. Intenta comprender estudiando las ramas del conocimiento desde sus cimientos, pide ayuda a *Al-lah* (ﷻ), respeta la integridad académica y sé sincero.

El 'paraíso' del estudiante de conocimiento islámico es la frase 'no sé', el cuidado del tiempo es su capital, busca el conocimiento general de varias ciencias [islámicas], lee en lengua árabe clásica [*fusja*] con cuidado y corrígete, posteriormente leerás libros más grandes como *Sajij Bujari*, *Muslim*, etc.

Haz las preguntas apropiadas, escucha con atención, comprende el material [de estudio] y luego actúa en consecuencia, no debatas por el mero hecho de debatir no por el bien de encontrar y aceptar la verdad, reconoce la importancia del conocimiento. Vive con el Corán, la *Sunnah* y sus ciencias, y estudia los temas importantes de cada ciencia.

Actúa según el conocimiento, huye del amor por el liderazgo, la fama y esta vida mundana. Piensa más en corregir tus errores que los de los demás y piensa bien sobre los demás.

Da la caridad del conocimiento [al enseñarlo]: invita al bien, corrige el mal, compensa entre los beneficios y los daños, difunde el conocimiento y ama beneficiar a las personas, usa tu posición social para interceder por los musulmanes correctamente; para representar la verdad y todo lo que es bueno.

Sé Honorable, preserva el conocimiento y, antes de no estar calificado, aléjate de la enseñanza y las posiciones sociales.

Mantén una postura adecuada respecto al error de un sabio, y con respecto a las diferencias de opinión entre ellos.

Rechaza las dudas en la religión y no formes parte de grupos y partidos para amar y odiar por el beneficio de ellos.

El derecho de los sabios de quien aprendes: La gente se divide en tres grupos respecto a esto: dos extremos y uno moderado. Vamos a estudiar -si *Al-lah* quiere- que el primer *Chirk* o Politeísmo que tuvo lugar en la tierra se debe a la exageración en la posición de las personas virtuosas, por lo que es imprescindible que permanezcamos moderados con ellos; no exagerar dándoles derechos que no merecen ni quedar cortos en darles los derechos que sí merecen.

El derecho del lugar en el que estudias.

El derecho de tus compañeros: *Al-lah*, el Perfecto y el Excelso dice: «**ustedes son la mejor nación escogida para los seres humanos**» y el Profeta (ﷺ) dijo: «**Ninguno de ustedes realmente cree hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo**».

El derecho del libro es cuidarlo, los libros son una bendición de *Al-lah* (ﷻ), por lo que es necesario preservarlos.

El derecho del conocimiento es estudiarlo a fondo y preservarlo al repasarlo y actuando según él, ya que es obligatorio para quien tiene conocimiento actuar según él. El estudiante del Islam enseñará el conocimiento adquirido pues es una bendición y debe estar agradecido por esta bendición mediante su labor.

- (2) Una de las mejores maneras de hacer preguntas es iniciar primero con lo que es más importante o más beneficioso.
- (3) El estudiante de conocimiento islámico también debe mantener una buena apariencia islámica en su comportamiento y vestido.
- (4) Después de la muerte del Profeta (ﷺ) no decimos: «*Al-lah* y Su Mensajero saben más» [como hacían sus compañeros], sino que sólo decimos: «*Al-lah* sabe más» [cuando no tenemos conocimiento de un asunto].

El tercer principio:

El conocimiento de tu Profeta *Mujámmad* (ﷺ). Él es: ***Mujámmad*** **Iben *Abdulah*** **Iben *Abdul-Mutalib*** **Iben *Jachim***, y *Jachim* pertenece a [la tribu de] ***Quraích***, y *Quraích* son **árabes**, y los árabes son descendientes de ***Ismail Iben Ibrajim Al-Jalil*** (el amado) -que la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos-.

Él vivió **63 años**; **40** de ellos antes de ser Profeta y **23** años como un Profeta y un Mensajero.

Se convirtió en un Profeta con la aleya «***Iqraa***», y en un Mensajero con [la *surah* o capítulo del Corán] «***Al-Muddathir***».

Su ciudad natal la Meca (*Makkah*) y emigró a Medina (*Madinah*).

Este párrafo habla brevemente del Profeta (ﷺ), incluyendo su nombre, su linaje, su edad, y un poco sobre su divulgación del Islam (*Dawah*).

Debemos conocer algunos hechos sobre nuestro Profeta:

Su nombre y linaje:

Él es: *Mujámmad Iben Abdulah Iben Abdul-Mutalib Iben Jachim*, y *Jachim* es de *Quraích*, y *Quraích* es de los árabes, y los árabes son de los descendientes de *Ismail Iben Ibrajim al-Jalil*, la paz sea con ellos.

Su edad:

63 años, 40 de ellos antes de convertirse en un Profeta y 23 años después de recibir la revelación.

El tiempo de su profecía se divide en dos períodos:

El período de la Meca, que duró 13 años.

El período de la Medina, que duró 10 años.

¿Es él (ﷺ) un Profeta o un Mensajero?

Él (ﷺ) es un Profeta según la aleya «***Iqraa/recita***» y luego se convirtió en un Mensajero según [la *Surah*] «***Al-Muddathir/el que está cubierto***».

Un breve resumen de su biografía

Su invitación al Islam durante el período de la Meca se centró en el *Taujid* o Monoteísmo, en expulsar el *Chirk* o Politeísmo y en hacer su adoración sólo para *Al-lah* (ﷻ). Esta divulgación (*dawah*) continuó así por un período de 13 años.

Él Profeta (ﷺ) recibió la orden de *Al-lah* (ﷻ) de emigrar a Medina, y su divulgación continuó enfocándose principalmente en el *Taujid* o Monoteísmo, además de la revelación de los aspectos restantes de la religión tales como actos de adoración, transacciones comerciales y asuntos cotidianos de nuestras vidas.

Y si alguien estudia su biografía se dará cuenta que su enfoque principal desde el comienzo de la profecía hasta su muerte fue el *Taujid* o Monoteísmo; y esto es una prueba clara y sólida contra aquellos que desaniman a las personas a estudiar el *Taujid*, y afirman que sólo se necesitan unos cuantos minutos para estudiarlo.

Al-lah (ﷻ) lo envió como un advertidor contra el *Chirk* (Politeísmo) y un invitador al *Taujid* (Monoteísmo).

La prueba es Su palabra (ﷻ): «¡Oh, tú [Mujámmad] que te envuelves en el manto! Levántate y advierte [a los hombres]. Proclama la grandeza de tu Señor, purifica tus vestimentas, apártate de la idolatría, y no des [a los hombres] para obtener un beneficio por ello. Sé paciente [ante las persecuciones de los idólatras] con fe en tu Señor» (Corán 74:1-7).

El significado de «Levántate y advierte» es advertir contra el *Chirk* (Politeísmo) y llamar al *Taujid* (Monoteísmo), «Proclama la grandeza de tu Señor» significa glorifícalo mediante el *Taujid* o Monoteísmo y «Purifica tus vestimentas» limpia tus acciones del *Chirk* (Politeísmo). «Apártate de la idolatría» se refiere a los ídolos, apartarse significa abandonarlo y liberarse de él y de su gente.

El Profeta pasó (ﷺ) 13 años llamando al *Taujid* o Monoteísmo. Después de 10 años, fue llevado a los cielos y se hicieron obligatorias las cinco oraciones diarias; vivió y oró 3 años en la Meca hasta que se le ordenó emigrar a Medina.

Podemos tomar 2 beneficios de la frase «él fue llevado a los cielos»:

- (1) Sobre aquello que el Profeta (ﷺ) nos informe sobre los asuntos de lo invisible decimos: **Creemos, afirmamos que es la verdad, nos sometemos a ello y lo aceptamos.**
- (2) La importancia de las oraciones obligatorias, considerando el hecho de *Al-lah* (ﷻ) las hizo obligatorias desde los cielos.

La emigración es trasladarse de la tierra del *Chirk* o Politeísmo a la tierra del *Islam*, la emigración es obligatoria para los musulmanes y seguirá siéndolo hasta que llegue la Hora Final.

La prueba es Su palabra (ﷺ): «**Por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los Ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿Por qué dudasteis? Responderán: Nos sentíamos débiles y oprimidos [por los incrédulos]. Les dirán: ¿Acaso la Tierra de *Al-lah* no era suficientemente vasta como para haber emigrado? A ellos les corresponderá el Infierno como morada. ¡Qué mal fin! Salvo los hombres, mujeres y niños débiles, que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo. A ellos *Al-lah* les perdonará, pues *Al-lah* es Remisorio, Absolvedor**» (Corán 4:97-99).

Y Su palabra (ﷺ): «**¡Oh, siervos Míos que habéis creído! Por cierto que Mi Tierra es extensa, adoradme pues, sólo a Mí**» (Corán 29:56).

Al-Bagawí (516 H) menciona: la razón detrás de la revelación de esta aleya es que a los musulmanes que estaban en la Meca y no habían emigrado, *Al-lah* (ﷻ) los llamó con el nombre de **la fe** «los que han creído».

Y la prueba para la migración en la *Sunnah* es el dicho profético: «**La emigración no terminará hasta que el arrepentimiento llegue a su fin, y el arrepentimiento no llegará a su fin hasta que el sol salga del oeste**» (*Abu Daud*, autenticado por *Albani*).

La emigración se divide en 2 categorías:

Emigración de la Meca a Medina.
Esto terminó cuando la Meca fue conquistada.
La emigración necesaria de la tierra de la incredulidad a la del Islam.

Emigración de todo lo que *Al-lah* (ﷻ) nos ha ordenado abandonar o de acciones específicas, personas, tiempos y lugares.

El arrepentimiento terminará por uno de dos sucesos:

- (1) La salida del sol desde oeste.
- (2) La muerte. *Al-lah* (ﷻ) dice: «**No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte y entonces digan: Ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueran siendo incrédulos**» (Corán 4: 18).

La frase «**No hay emigración después de la conquista**» se refiere a la emigración de la ciudad de la Meca a Medina, realizada por el Profeta (ﷺ) y varios de sus compañeros, también alude al hecho de que la Meca nunca más volverá a ser una tierra de incredulidad.

(1) El *Chaij Iben Uzaimin* (1347-1421 H) menciona: «la *zakat* se hizo obligatoria por primera vez en la Meca, pero la cantidad [de riqueza] que uno debe alcanzar antes de que sea obligatorio pagarla y cuánto es lo obligatorio de pagar, no se determinó en La Meca sino posteriormente en la ciudad de Medina».

(2) El Profeta (ﷺ) murió el décimo año después de la emigración, y fue enterrado en la casa de su esposa Aichah.

(3) «No hay nada bueno, sin que él no haya dirigido a sus seguidores a él, y ningún mal, sin que él no les haya advertido contra él».

Es esencial que demos testimonio de que el Profeta (ﷺ) ha cumplido con lo que le fue confiado, ha transmitido su mensaje, ha aconsejado a esta nación y verdaderamente ha luchado por *Al-lah* (ﷻ), hasta dejarnos un camino claro, cuya noche es tan clara como su día; nadie se desvía de él sin destruirse.

Entonces, cuando el Profeta *Mujámmad* (ﷺ) se estableció en Medina, recibió el resto de **normas islámicas**:

la *Zakat* (1), el *Saum* (ayuno), el *Jayy* (Peregrinación a la Meca), la *Yijad*, el *Adhan*, el ordenar el bien y prohibir el mal, junto con otras legislaciones.

Continuó así durante 10 años hasta su muerte (2).

Pero su religión permanece, y ésta es su religión; no hay nada bueno, sin que él no haya dirigido a sus seguidores a él, y ningún mal, sin que él no les haya advertido contra él.

Entre el bien al que invitó está el *Taujid* (Monoteísmo), todo lo que *Al-lah* (ﷻ) ama y se complace y entre el mal que nos advirtió está el *Chirk* (Politeísmo), es decir, todo lo que a *Al-lah* (ﷻ) no le complace y odia (3).

Las prohibiciones mayores:

El *Chirk Akbar* o Politeísmo mayor: Expulsa del Islam.

El *Chirk Asgar* o Politeísmo menor: No expulsa del Islam.

Los pecados mayores: Cada acción que conlleva un castigo específico.

Los pecados menores: Todo acto prohibido que no conlleva un castigo específico.

Al-lah (ﷻ) lo envió (ﷺ) a todas las personas e hizo que los seres humanos y los *yinn* (genios) le obedecieran.

La prueba está en Su palabra (ﷻ): **«Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de *Al-lah* para todos vosotros...» (Corán 7:158) (1).**

Al-lah (ﷻ) ha completado a través de él la religión.

La prueba es Su palabra (ﷻ): **«...Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión...» (Corán 5:3) (2).**

Y la prueba de su muerte (ﷺ) es: **«Por cierto que tú fallecerás [¡Oh, Mujámmad!] y ellos también fallecerán [pues nadie es inmortal].» (Corán 39:30-31).**

(2) El Profeta (ﷺ) fue enviado a todas las personas, debido a esto todas las demás legislaciones previas han sido derogadas. Si el mensaje del Islam les llega a judíos y cristianos en el tiempo del Profeta (ﷺ) o en nuestro tiempo, y no lo aceptan se les considera incrédulos, aunque estén siguiendo la religión de *Musa* (Moisés) o la de *‘Isa* (Jesús), la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con ellos.

Su palabra (ﷻ): **«Di: ¡Oh, Gente del Libro! Convengamos en una creencia común a nosotros y vosotros: No adoraremos sino a *Al-lah*, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de *Al-lah*. Y si no aceptan decid: Sed testigos de nuestro sometimiento a *Al-lah*» (Corán 3:64).**

El dicho del Profeta (ﷺ): **«Juro por Él en cuyas manos [poder] está en mi alma, no hay un judío o un cristiano que oiga de mí y luego no crea en mí sin que sea de la gente del fuego del Infierno» (Muslim y otros).**

(2) Esta aleya es una prueba en contra de aquellos que innovan actos de adoración en la religión.

Conclusión

(1) Todas las personas probarán la muerte sin excepción y serán resucitados para un gran día, el Día del Juicio en el cual serán juzgadas y recompensadas o castigadas según sus acciones [y creencias].

(2) Y quien niegue la Resurrección y el Día del Juicio no ha creído, pues ha negado uno de los pilares de la fe.

(3) *Nuj* (Noé) es el primero de los mensajeros, y la prueba está en la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los Profetas que le sucedieron»** (Corán 4:163).

El primer Profeta es Adán, le preguntaron al Profeta *Mujámmad* si Adán era un profeta, la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con todos ellos, y respondió: **«Es un profeta al que *Al-lah* ha hablado»** (*Iben Jíban*).

El último Profeta y Mensajero es *Mujámmad* (ﷺ).

La prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Mujámmad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el Mensajero de *Al-lah* y el sello de los Profetas; y *Al-lah* es Omnisciente»** (Corán 33:40).

Cuando las personas mueran, serán resucitadas y la prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«De ella [la tierra] os hemos creado, a ella os haremos retornar [cuando muráis], y de ella os haremos surgir nuevamente [el Día de la Resurrección]»** (Corán 20: 55).

También Su palabra (ﷻ): **«*Al-lah* os creó de la tierra. Después os hará volver a ella [al morir], y de ella os hará surgir nuevamente [el Día del Juicio]»** (Corán 71:17-18).

Y después de la Resurrección, todos serán considerados responsables y recompensados o castigados según sus acciones [y creencias].

La prueba de esto es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«A *Al-lah* pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra, y Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los benefactores»** (Corán 53: 31) (1).

Quien niegue la Resurrección no ha creído en el Islam, la prueba es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles [¡Oh, *Mujámmad*!]: ¡[Juro] Por mi Señor que así será! Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis. Y sabed que ello es fácil para *Al-lah*»** (Corán 64:7) (2).

Al-lah (ﷻ) ha enviado a todos los mensajeros para traer buenas nuevas y advertir, la prueba es Su palabra (ﷻ): **«Enviamos estos mensajeros como albriciadores y amonestadores»** (Corán 4:165). El primero de ellos es *Nuj* (Noé) y el último de ellos es *Mujámmad* (ﷺ), el Sello de los Profetas.

Y la prueba de que *Nuj* (Noé) es el primero de los mensajeros es la palabra de *Al-lah* (ﷻ): **«Por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los Profetas que le sucedieron...»** (Corán 4: 163) (3).

Al-lah (ﷻ) ha hecho obligatorio para todos los siervos el sólo creer en lo que se adora además de Él (ﷻ).

Iben Qaím, que *Al-lah* tenga misericordia de él, ha dicho: «*Tagut* es aquel a través del cual la persona traspasa los límites en relación con la adoración, el seguimiento o la obediencia».

Al-lah (ﷻ) ha enviado un mensajero a cada nación, desde *Nuj* (Noé) hasta *Mujámmad* (ﷺ) y les ordenó a sus pueblos adorar únicamente a *Al-lah* (ﷻ) y les prohibió adorar a las falsas deidades.

La prueba es Su dicho (ﷻ): «**Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a *Al-lah* y a evitar al Seductor...**» (Corán 16:36).

Estas deidades falsas son muchas, pero sus jefes son cinco: *Iblis* (satanás -que *Al-lah* (ﷻ) lo maldiga-), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quienquiera que gobierne con una ley diferente de la que *Al-lah* (ﷻ) reveló.

La prueba es Su palabra (ﷻ): «**No está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en *Al-lah*, se habrá aferrado al asidero más firme [el Islam], que nunca se romperá. Y *Al-lah* es Omnioyente, Omnisciente**» (Corán 2:256).

Éste es el significado de «no hay divinidad digna de adoración excepto *Al-lah*», y en el dicho profético (*jadiz*): «**Lo más importante es el Islam, su pilar es la oración, y su cúspide es la lucha en el camino de *Al-lah***» (*Tirmidi*).

Al-lah (ﷻ) envió Mensajeros y Profetas para dar buenas nuevas y advertir; todos han invitado al *Taujid*, han luchado contra el *Chirk* y contra las falsas deidades en todas sus formas. La prueba es Su palabra (ﷻ): «**Por cierto que enviamos a cada nación un Mensajero [para que les exhortase a] adorar a *Al-lah* y a evitar al Seductor...**» (Corán 16:36), es decir, colocar estas deidades falsas en un lado y colocarse en el lado opuesto. Ésta es la mejor manera de mantenerse alejado de ellas y de liberarse del *Chirk* (Politeísmo) y su gente.

Al-lah (ﷻ) ha hecho obligatorio para todos Sus siervos rechazar a las falsas divinidades y tener fe en *Al-lah* (ﷻ), y esto debe comenzar rechazando primero a las deidades falsas inclusive antes de tener fe en *Al-lah* (ﷻ): «**...Quien se aparte de Satanás y crea en *Al-lah***» (Corán 2:256).

Tagut es cualquier cosa [o ser] pesona que exceda sus límites adore (como adorar un árbol o a una piedra), o al seguir a alguien [como un culto malvado] o al obedecer [líderes que ordenan desobedecer a *Al-lah* (ﷻ)].

Estas deidades falsas son muchas, pero sus jefes son cinco: *Iblis* (satanás -que *Al-lah* lo maldiga- es una maldición que se menciona como referencia), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quien gobierne con una ley diferente de la que *Al-lah* (ﷻ) reveló.

El juicio sobre quien juzgue por algo diferente de lo que *Al-lah* (ﷻ) ha revelado:

Es incredulidad mayor:

Si cree que las leyes humanas son iguales o mejores que las leyes de *Al-lah* (ﷻ).

Es incredulidad menor:

Si cree que juzgar mediante algo diferente que la ley de *Al-lah* (ﷻ) es falso pero, aun así, juzga por sus deseos o el amor al liderazgo, etc. y no por la ley de *Al-lah* (ﷻ).

Iben Qaím divide la lucha en cuatro etapas:

1. Lucha del alma

Se hace buscando conocimiento, actuando según él, enseñándolo y tener paciencia al hacerlo.

2. Lucha contra Satanás

Se hace dejando las dudas (*el Chirk* -Politeísmo- e innovaciones) y los deseos (pecados mayores y menores).

3. Lucha contra los incrédulos y los hipócritas

Se realiza con el corazón, el habla, la riqueza y el cuerpo.

4. Lucha contra las personas de la opresión, la innovación y el mal

Con el corazón, el habla y la mano (acciones).

Conclusión

Es una necesidad, para cada persona inteligente, reflexionar sobre este gran texto y estudiarlo cuidadosamente, debido a que contiene a los grandes principios que cada individuo necesita saber en su tumba.

Apéndice: Resumen del comentario

Los Tres Principios Fundamentales (en resumen «las preguntas de la tumba»), sus pruebas, ¿Por qué estudiamos el Taujid? ¿Por qué estudiamos Los Tres Principios Fundamentales? ¿Cuál es el beneficio de estudiarlos?	Los Cuatro Puntos Importantes y su prueba (Surah Al Asr):	Conocimiento	Es el conocimiento de Al-lah y Su Profeta y la religión del Islam con pruebas islámicas. Es decir, Los tres principios fundamentales.
		Acciones	«El conocimiento invita a las acciones, o bien se le responde o bien se va». «Un sabio que no actúe según su conocimiento será castigado antes que el adorador de ídolos».
		Divulgación	Las condiciones para la divulgación son: Sinceridad, conocimiento islámico, conocimiento de aquel a quien estás invitando, sabiduría y paciencia.
			La primera obligación a la que debemos invitar es al Taujid (Monoteísmo); ésta es la invitación de los profetas y los mensajeros. El nivel de divulgación más alto es invitar al Taujid (Monoteísmo) y advertir contra el Chirk (Politeísmo).
	Paciencia	Paciencia en obedecer a Al-lah (ﷻ) (oración), permaneciendo lejos de desobedecerlo (usura), y cuando es probado con una calamidad (pobreza).	
		Paciencia con la búsqueda de conocimiento, las acciones rectas y la divulgación.	
	Los Tres Puntos Importantes:	Taujid (Monoteísmo) del Señorío (el único Creador que merece ser adorado) y el Taujid (Monoteísmo) de los Nombres y Atributos.	
	Taujid de la adoración (sinceridad), Al-lah (ﷻ) no le complace que se le asocie en la adoración, ni siquiera un ángel cercano o un Mensajero enviado.		
	Liberarse del Chirk (Politeísmo) y de su gente, mediante el corazón (odiando su incredulidad), la lengua («Di: Oh incrédulos: «No adoro lo ustedes adoran») y las acciones (no participar en sus celebraciones, festivales, y no imitarlos).		

La razón para estudiar el *Taujíd* o Monoteísmo:

(Janifía): la religión que está libre de *Chirk* y está construida desde la sinceridad y el monoteísmo.

***Taujíd* etimológicamente:** Singularizar algo.

Islámicamente: Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) en lo que le es específico de su Señorío, Adoración, y sus Nombres y atributos. Tiene tres categorías:

1. ***Taujíd* o Monoteísmo del Señorío:** Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) en sus acciones o decir que Él es el único Creador, Rey y Ordenador de los asuntos de Sus creaciones.

2. ***Taujíd* o Monoteísmo de la Adoración:** Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con toda adoración.

3. ***Taujíd* o Monoteísmo de los Nombres y Atributos de *Al-lah* (ﷻ):** Singularizar a *Al-lah* (ﷻ) con lo que Él ha nombrado y descrito de sí mismo en Su Libro o en las declaraciones de Su Mensajero (ﷺ). Esto se hace afirmando los Atributos y Nombres que Él ha afirmado para sí mismo y negando lo que Él ha negado para sí mismo; sin distorsionar su significado ni negarlos, sin describirlos y sin dar ejemplos de ellos.

El *Chirk* o Politeísmo es adorar a otros junto con *Al-lah* (ﷻ) (Es el mayor pecado en la tierra).

Los Tres Principios Fundamentales:

Conocer a *Al-lah*, el más Perfecto: ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo llegaste a conocer a *Al-lah* (ﷻ)? El Señor es el que debe ser adorado, los tipos de adoración, y las reglas sobre dirigir cualquier adoración a otra persona que *Al-lah* (ﷻ) con las pruebas islámicas.

Conocer el *Islam* y sus pruebas, la definición del *Islam*, los niveles de la religión, los pilares del *Islam*, la definición de la *Chajadah*, los pilares del *Iman*, las ramas del *Iman*, y el *Ijshan*, las pruebas para los niveles de la religión y los signos de la Hora (El Día del Juicio Final).

Conocer al Mensajero (ﷺ): Su linaje, nacimiento, edad, su profecía y mensaje, dónde nació, la sabiduría por la que fue enviado, el período de tiempo que invitó al *Taujíd* o Monoteísmo, su ascenso a los cielos, ¿Dónde y cuándo se hicieron obligatorias las oraciones? La emigración, sus normas y momento. ¿Cuándo se legislaron el resto de las normas? El período de tiempo de su *dawah*, su muerte, con qué religión vino, y que fue enviado a los seres humanos y a los *yinn* (Genios) y que la religión está completa son bendiciones de *Al-lah* (ﷻ).

Conclusión

La Resurrección y la Cuenta de las acciones después de la muerte, la incredulidad de negar la resurrección, la tarea de los mensajeros y su invitación, el primero y el último Mensajero, los dos pilares del *Taujíd* o Monoteísmo; descreer en todo lo adorado fuera de *Al-lah* y creer sólo en *Al-lah* (ﷻ), la definición de *Tagut*, los jefes del *Tagut*, la descripción de cómo no creer en el *Tagut*, el significado de «*la ilaja ila Al-lah*», el Islam es la parte principal de nuestra religión, la columna del *din* (religión) es la oración, lo que da poder al *din* es la lucha en el camino de *Al-lah* (ﷻ).

Tipos de lucha	Lucha del alma	Mediante lo que se menciona en la <i>Surah Al Asr</i> (conocimiento, acciones rectas, enseñanza y paciencia)	
	Lucha contra Satanás	Dudas	El <i>Chirk</i> o Politeísmo Mayor (expulsa de Islam) y el <i>Chirk</i> o Politeísmo Menor.
			Innovaciones en la religión
		Deseos	Pecados mayores (cada pecado que tiene un castigo específico)
			Pecados menores (cada prohibición que no tiene un castigo específico).
	Lucha contra los incrédulos y los hipócritas	Con el corazón, el habla, las acciones y la riqueza.	
Lucha contra los opresores, la innovación y el mal	Con el corazón, el habla y la mano.		
Tagut	Es cualquier cosa que el siervo sobrepasa, en términos de adoración, como adorar piedras o árboles, siguiendo sabios del mal u obedeciendo reglas que ordenan la desobediencia de <i>Al-lah</i> (ﷻ). Los <i>tauágit</i> (plural de <i>Tagut</i>) son muchos, pero sus jefes son cinco: <i>Iblis</i> (satanás -que <i>Al-lah</i> lo maldiga-), quienquiera que sea adorado y se complazca de ello, quienquiera que invite a la gente a adorarlo, quien afirme conocer lo invisible, y quienquiera		

			que gobierne con una ley diferente de la que <i>Al-lah</i> (ﷻ) reveló.
--	--	--	--

<i>Al-lah</i> sabe más, la paz y bendiciones de <i>Al-lah</i> sean con nuestro Profeta <i>Mujámmad</i>, sus seguidores y compañeros.

Evaluación de *Los Tres Principios Fundamentales*

Encierre en un círculo la respuesta correcta:

(1) El nombre de este libro es:

- *Las tres preguntas de la tumba.*
- *Los tres tipos del Taujid.*
- Todas las anteriores.

(2) *Los Tres Principios Fundamentales* son básicamente las preguntas de la tumba: (verdadero / falso).

(3) El autor hace súplicas (*du'a*) para el lector en este libro en:
(dos lugares / tres lugares).

(4) Los libros del autor son distinguidos por:

- Su simplicidad.
- Los puntos principales se mencionan generalmente antes de los detalles proporcionados.
- Las pruebas son del Sagrado Corán y la *Sunnah*.
- Hacer *du'a* para el estudiante.
- Aclarar las dudas presentes en nuestro tiempo.
- Tener muchas explicaciones.
- Contener preguntas y respuestas importantes.
- *Al-lah* (ﷻ) los ha hecho claros para las personas.
- Todo lo anterior.

(5) El libro «*Tres preguntas de la tumba*» puede dividirse en: (5 / 6) capítulos.

- (6) Estudiar el *Taujid* es una: (obligación común – obligación individual).
- (7) La prueba para los cuatro puntos importantes es la *Surah*:
(*Al-Asr* / *Al-Ijlas*).
- (8) Si alguien estudia el *Islam*, pero no actúa según él, está imitando a los:
(Cristianos / Judíos / Todos los anteriores).
- (9) La paciencia se divide en: (dos / tres) partes.
- (10) El significado de la declaración del *Imam Ach-Chafi* sobre la *surah Al Asr* es:
- Suficiente para establecer las pruebas.
 - Que ella reemplaza los demás Suras del Corán.
- (11) ¿Quién crea solamente en uno de los tipos de *Taujid* no se le considera que esté adorando sólo a *Al-lah* (ﷻ)? (verdadero / falso).
- (12) Liberarse del Politeísmo '*Chirk*' y de su gente se hace mediante:
- El corazón, las palabras y las acciones.
 - Liberándose uno mismo de tales acciones politeístas y de quienes lo hacen.
 - Todo lo anterior.
- (13) El significado de mezquitas en la palabra de *Al-lah* (ﷻ): «Ciertamente las mezquitas pertenecen a *Al-lah*» es:
- Los lugares físicos, contruidos para la oración.
 - Las extremidades que tocan el suelo durante la postración.
 - Los sitios en los que se puede realizar la postración.
 - Todo lo anterior.

(14) El camino de los primeros sabios del *Islam* es que:

- Primero buscan las pruebas y luego creen [a partir de ellas].
- Primero creen [en algo] y luego buscan las pruebas que apoyen tal creencia.

(15) Los sabios musulmanes desviados se parecen a los: (Judíos / Cristianos).

(16) Los desviados entre los fieles musulmanes se parecen a los:
(Judíos / Cristianos).

(17) *Los Tres Puntos Importantes* son *Los Tres principios fundamentales*:
(verdadero / falso).

(18) La súplica se divide en:

- Súplica de adoración y de necesidad.
- Suplica directa e indirecta.

(19) La súplica de la necesidad se divide en: (dos / cuatro) partes.

(20) En términos de su creencia y según los medios, las personas se dividen en:

- Dos extremos y uno moderado.
- Politeísmo ‘*Chirk*’ mayor, menor y permisible.

(21) Es permisible buscar ayuda de las creaciones:

- Sin restricciones.
- En lo que pueden hacer.
- Con cuatro condiciones.

(22) El significado de *La ilaja ila Al-lah* es:

- *Al-lah* (ﷻ) es capaz de crear.
- No hay divinidad sino *Al-lah* (ﷻ).

- Nada debe ser adorado excepto *Al-lah* (ﷻ).
- Todo lo anterior.

(23) La unidad de las religiones es: (permisible / pecado mayor / incredulidad).

(24) Las pruebas generales de la existencia de *Al-lah* (ﷻ) son: (muchas / cuatro).

(25) ¿Los ángeles tienen corazones? (sí / no).

(26) La relación entre *Iman* (fe) y *Taujid* (Monoteísmo) es que el *Iman* es general y el *Taujid* es una parte de él: (verdadero / falso).

(27) Los pilares del *Iman* son: (5 / 6 / 7).

(28) Los politeístas dirigen parte de su adoración a *Al-lah* (ﷻ) (verdadero / falso).

(29) El que es adorado junto a *Al-lah* (ﷻ) y no se complace de serlo es: (un *tagut* / no es un *tagut*).

(30) El singularizar a *Al-lah* (ﷻ) como el que ordena el universo y envía la lluvia hace parte del *Taujid* o Monoteísmo de:

- Adoración.
- Señorío.
- Nombres y Atributos.

(31) Lo que niega o destruye el origen del *Taujid* o Monoteísmo es:

- El *Chirk* o Politeísmo Mayor.
- El *Chirk* o Politeísmo Menor.
- Las innovaciones en la religión.

(32) La mayor obligación es ser obediente a los padres: (verdadero / falso).

(33) Los peores pecados son: El adulterio, fornicación y la matanza de un alma que *Al-lah* (ﷻ) prohibió matar. (verdadero / falso).

(34) *Mí'rayy* es el viaje del Profeta (la paz y bendiciones de *Al-lah* sean con él) de la Meca a Jerusalén: (verdadero / falso).

(35) El Profeta (ﷺ) fue enviado a:

- Su pueblo solamente.
- Toda la humanidad y a los *yin* o genios.

(36) El Profeta (ﷺ):

- Falleció.
- Los Profetas no mueren.

(37) No creer en la Resurrección es:

- *Kufur Akbar* o Incredulidad Mayor.
- *Kufur Asgar* o Incredulidad Menor.

(38) La religión de los profetas es:

- Una sola Religión.
- Cada Profeta tiene su propia Religión.

(39) La emigración:

- Ya no es válida después de la conquista de la Meca.

- Es válida hasta el día del juicio.

(40) La emigración es:

- Trasladarse de un país de incrédulos a un país musulmán.
- Dejar lo que *Al-lah* (ﷻ) ha prohibido.

(41) La religión del Islam está completa, a excepción de los sueños de las personas virtuosas que también son parte de ella: (verdadero / falso).

(42) Dirigir cualquier tipo de adoración a otro que no sea *Al-lah* (ﷻ) es *Chirk* o Politeísmo: (Mayor / Menor).

(43) Es necesario diferenciar entre la regla sobre una acción específica y la regla sobre una persona específica: (verdadero / falso).

(44) El primer Profeta es:

- *Nuj* (Noé), la paz sea con él.
- Adán, la paz sea con él.

(45) *Mujámmad* (ﷺ) es:

- Un profeta.
- Un mensajero.
- Todo lo anterior.

Unir los elementos de la lista A con los de la B

Lista A			Lista B
Etimología del <i>Taujid</i> o Monoteísmo...		1	El dicho del Sabio Ajmad al ver un incrédulo “cierro los ojos por temor a ver un enemigo de Al-lah (ﷻ)”.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo Islámicamente...		2	Incluye creer en todo lo que ocurrirá después de la muerte.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo de la Adoración...		3	Es una declaración de la lengua, la creencia en el corazón, las acciones con las extremidades, aumenta con la obediencia y disminuye con los pecados.
<i>Taujid</i> o Monoteísmo del Señorío...		4	Islam, <i>Iman</i> e <i>Ijsan</i> .
<i>Taujid</i> o Monoteísmo de los Nombres y Atributos...		5	Para Al-lah (ﷻ) y para otros diferente de Al-lah (ﷻ).
Janifia...		6	Obligatorio, permisible y prohibido.
La primera llamada y orden en el Corán...		7	Islámico y a través de los sentidos.
Socio...		8	Preguntas de la tumba.
<i>Jachíah</i> ...		9	Conocimiento, acciones, enseñanza y paciencia.
<i>Tawakul</i> ...		10	Sinceridad y seguir al Profeta (ﷺ) (<i>Sunnah</i>).
Las dos condiciones para la aceptación de las obras de adoración son:		11	Es confiar sinceramente en Al-lah (ﷻ), a la vez que confiar plenamente en él, y realiza los medios.
Resumen de <i>los Cuatro Puntos Importantes</i> es...		12	Es un miedo basado en el conocimiento de la grandeza del que se teme y su poder completo.

Resumen de los Tres Puntos Importantes...		13	Él es semejante, ejemplo y parecido.
Resumen de los Tres Principios Fundamentales es...		14	En <i>Surah Al Baqarah</i> .
Los significados se dividen en:		15	Es una religión que está libre de <i>Chirk</i> o Politeísmo y se fundamenta en la sinceridad y <i>Taujid</i> o Monoteísmo.
El juramento se divide en:		16	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con lo que ha nombrado y descrito en su libro y en las declaraciones de su Mensajero (la paz y bendiciones de <i>Al-lah</i> sean con él) afirmando todo lo que ha afirmado para sí mismo y negar todo lo que ha negado para sí mismo sin distorsionar el significado (Negándolo) ni equiparándolo a la creación.
El sacrificio se divide en:		17	Alabando a <i>Al-lah</i> (ﷻ) en la adoración.
El temor se divide en:		18	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) en la creación, el dominio y el orden del universo.
El Islam es...		19	Singularizar a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con lo que es específico para Él.
Los niveles de la religión son:		20	El sustantivo, para singularizar algo, para que sea uno.
El <i>Iman</i> es...		21	El levantamiento del sol desde el oeste o la llegada de la muerte.
El <i>Iman</i> en el último día comprende...		22	Sobrepasando los límites en la adoración, el seguimiento u obedeciendo a otros que <i>Al-lah</i> (ﷻ).
La manera equilibrada de la gente de la <i>Sunnah</i> con los no-musulmanes es...		23	<i>Taujid</i> o Monoteísmo del Señorío, Nombres y Atributos, Adoración, y distanciarse del <i>Chirk</i> o Politeísmo y su gente.
El tiempo en que el arrepentimiento ya no es válido es...		24	Someterse a <i>Al-lah</i> (ﷻ) con el <i>Taujid</i> o Monoteísmo, obedeciéndole y

			liberándose del <i>Chirk</i> o Politeísmo y su gente.
El <i>Tagut</i> es...		25	Lo que es adorado además de <i>Al-lah</i> (ﷻ) y tiene una forma física como los ídolos, etc.

Comentario al texto

Los cuatro principios

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso

Todas las alabanzas son únicamente para Al-lah, el Más grande, le alabamos y le pedimos Su ayuda y Su perdón. Buscamos refugio en Al-lah del mal en nosotros mismos y de la maldad de nuestras acciones. A quien sea que Al-lah guíe, nadie podrá desviarlo y a quien le permita desviarse, nadie podrá guiarlo. Doy testimonio que no hay nada ni nadie digno de adoración excepto Al-lah, sin asociado alguno y atestiguo que Mujámmad es Su siervo y Mensajero.

Introducción del Comentario

El autor de este texto

**Chaij Al-Islam y renovador del llamado al monoteísmo islámico,
el Imam Mujámmad Al-Tamimi.**

Su apodo es Abu Al-Jusain.

Nació en el año 1115 H. **y murió** en 1206 H.

Los cuatro principios del Chirk es el tercer libro en esta cadena de textos del estudiante conocimiento islámico, y se le ha prestado mucha atención por las siguientes razones:

El Consejo de nuestros sabios
e estudiarlo.

Se sigue el ejemplo de nuestros
sabios predecesores virtuosos.

Contiene una respuesta a los
asociadores de nuestro tiempo.

Es una síntesis del libro
Despejando las dudas.

Índice de *los cuatro principios del Chirk*
Este texto se divide en tres secciones:

1. La
Introducción
(La llave de la
felicidad)

2. La
importancia del
estudio del
monoteísmo
islámico.

3. Los cuatro
principios.

Introducción (La llave de la felicidad)

El nombre de Al-lah, el Clemente, El Misericordioso (1)

Le pido a Al-lah, el más Noble, Señor del Gran Trono, que te proteja en esta vida y en la última (2), que te haga bienaventurado donde quiera que te encuentres (3).

(1) La razón por la que el autor comienza en el nombre de Al-lah (ﷻ):

Siguiendo el ejemplo del Libro de Al-lah (ﷻ) y de los Profetas, la paz sea con ellos.

Al fundamentarse en los justos predecesores y los eruditos del Islam previos; quienes comenzaban sus libros en el nombre de Al-lah (ﷻ).

Buscando la bendición de Al-lah (ﷻ) mediante Su Glorioso nombre.

(2) Después de mencionar el nombre de Al-lah (ﷻ), el Chaij - que Al-lah tenga misericordia de él- comienza su *Introducción* suplicando por los estudiantes del conocimiento islámico, tal como es su costumbre, lo cual muestra el cuidado y el afecto que tiene para ellos como cuando pide a Al-lah (ﷻ) para que les brinde todo el bien.

(3) Los más cercanos a Al-lah (ﷻ) son quienes han reunido entre la fe y la piedad.

Dijo Chaij Al-Islam Iben Taimiah -que Al-lah tenga misericordia de él-: «quien sea creyente piadoso estará cerca de Al-lah», y la prueba es Su Palabra: **{Por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán [el Día del juicio]. Éstos creyeron y fueron piadosos}. (10:62-63)**

La bendición: es aumentar [el Bien].

El pedir una bendición: es la petición para que crezca el Bien.

El bendecido: es quien se beneficia de la bendición.

El pedir la bendición divina es de dos tipos:

La petición legislada.

La petición
prohibida
(un tipo de
asociacion menor).

Se pide la bendicion mediante alguien por su conocimiento, su súplica y esto es una bendición pues obtuvimos mediante él mucho bien. Tal como sucedió con los libros de Chaij Al-Islam y otros sabios musulmanes a los cuales Al-lah (ﷻ) les dio bendiciones y bien y por los cuales se benefició la comunidad islámica.

Como orar en
las mezquitas
de Makkah o
de Madinah.

Que te haga
una persona
agradecida
cuando se te
da (1).

(1) La bendición es una prueba, las evidencias de ello son muchas:

{Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca} (21:35), {y cuando [Salomón] lo vio delante suyo dijo: Esto es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato. Quien agradezca [las gracias de su Señor] se beneficiará a sí mismo, y quien sea ingrato sepa que mi Señor es Opulento, Generoso} (27:40), y {por cierto que el hombre, cuando su Señor le agracia dice: Mi Señor me ha honrado}. (89:15)

Y en el dicho profético en el que se habla de tres personas de la Gente de Israel (judíos) que Al-lah (ﷻ) quiso poner a prueba [dándoles bendiciones].

Agradecer la bendición relacionada con el monoteísmo del señorío y de la divinidad se divide en dos tipos:

El agradecimiento después de recibir una bendición.

Corazón

Mediante la fe, la creencia y la sumisión completas de que el Sustentador, el Dador de todo bien es Al-lah (ﷻ) y que todas las bendiciones que el siervo posee provienen de Al-lah (ﷻ).

Lengua

Al mencionar las bendiciones de Al-lah (ﷻ), alabarle, agradecerle y glorificarle, debido al dicho de Al-lah (ﷻ): **{Y divulga las gracias de tu Señor}. (93:11)**

Miembros

Al usar las bendiciones tal como complace a Al-lah (ﷻ), realizar los actos de adoración para acercarnos a Él (ﷻ) y alejarnos de los pecados siguiendo Sus órdenes.

El agradecimiento antes de recibir una bendición.

Este tipo requiere que el siervo tenga fe y una creencia firme de que Al-lah (ﷻ) es el dador de bendiciones, así que sólo ata su corazón a Al-lah y no pide el bien sino de Él (ﷻ).

Así mismo pide a Al-lah (ﷻ) el paraíso, puesto que es Su Poseedor y, así mismo, sólo puede buscarse de Al-lah (ﷻ).

{Encomiéndate al Viviente Inmortal} (25:58).

{Ciertamente lo que adoráis en lugar de Al-lah no puede proveeros ningún sustento. Pedid, pues, a Al-lah el sustento}, es decir, sólo a Al-lah y no pedirlo a otro, {adoradle y agradecedle}. (29:17).

(1) Pues la paciencia es un deber [para el musulmán], según el consenso de los sabios musulmanes.

1. El **abrumado**: Está prohibido, pues es uno de los pecados mayores y se da mediante:

- **El abrumado de corazón**: Según dijo el Imam Iben Al-Qaim al-Yauziah, algunas personas no se atreven a decir eso, pero su ser, en el interior, da testimonio de ello al pensar negativamente de su Señor, al decir en su corazón mi Señor ha sido injusto conmigo, mi Señor me ha negado, me ha prohibido [un bien]... Así es que, si crees completamente, si buscas en tu corazón, estarás libre y superarás este [agobio del corazón], pues es algo enorme.

- **El abrumado con la lengua**: al gritar, alzar la voz, condenar, maldecir e insultar.

- **El abrumado con los miembros**: al darse bofetadas en las mejillas rasgarse la ropa y desmayarse.

2. **La paciencia**: es necesaria, según el consenso de la comunidad islámica, y es necesario tener paciencia en el corazón, la lengua y los miembros. El Imam Ajmad dijo: “Se menciona la paciencia en el Corán unas noventa veces, y es necesaria, según el consenso de la comunidad islámica, y es la mitad de la fe, puesto que la fe posee dos mitades: la paciencia y el agradecimiento” (*Madariyy as-Salikin* de Iben Al-Qaim).

3. La satisfacción: es deseable y tiene un nivel más elevado que la paciencia.

4. El agradecimiento: es deseable y es el nivel superior y más completo.

Los cuatro principios

Has de saber -que Al-lah te guíe a su obediencia- que el monoteísmo puro era la religión de Abraham y consiste en que adores solamente a Al-lah (ﷻ) con sinceridad, como dice: **{Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren} (51:56)**. Al haber sabido que Al-lah (ﷻ) te ha creado para adorarlo; entonces, has de saber que la adoración no se le llama así [ni es válida como adoración] sino es mediante el monoteísmo, así como la oración no es válida si no es con la purificación [previa]; por lo tanto, si ahora sabes que la asociación al mezclarse con la adoración no es aceptada y nulifica las obras y que la persona que lo realiza morará eternamente en el Infierno, habrás entendido la importancia de aprender sobre el monoteísmo islámico, espero que Al-lah (ﷻ) te libre de esa trampa, que es el asociar junto con Al-lah (ﷻ) en la adoración. **(1)**

Al-lah (ﷻ) el Altísimo dice: **{Al-lah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place}. (4:48)**

Esto gracias al conocimiento de *Cuatro Principios* mencionados por Al-lah (ﷻ) en su Libro.

El primer principio: Saber que los incrédulos a los cuales enfrentó el Mensajero de Al-lah (ﷺ) admitían que Al-lah (ﷻ) era el Creador, el Ordenador de todos los asuntos, y ello no hacía que fueran musulmanes. Y la prueba es la Palabra de Al-lah (ﷻ) el Altísimo: **{Pregúntales: ¿Quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán: ¡Al-lah (ﷻ)! Di: ¿Acaso no Le vais a temer?} (10:31). (2)**

(1) El autor, que Al-lah (ﷻ) lo tenga en Su misericordia, aclara por qué estudiamos el monoteísmo islámico.

(2) Los incrédulos, a los cuales fue enviado el Profeta de Al-lah (ﷺ), admitían el monoteísmo del Señorío y, a pesar de ello, el Mensajero de Al-lah (ﷺ) los afrontó, así es que la controversia entre ellos se centraba en el monoteísmo de la Divinidad, puesto que, todo aquel que dedique algo de la adoración para alguien diferente de Al-lah (ﷻ) es un asociador e incrédulo.

El segundo principio: [Los idólatras] dicen: “No les suplicamos ni nos dirigimos a nuestros ídolos sino para buscar la cercanía y la intercesión ante Al-lah”.

Y la evidencia [contra la] “cercanía” es la palabra de Al-lah, el Altísimo:

{Aquellos que toman a otros como protectores [y objeto de adoración] fuera de Él dicen: Sólo les adoramos para que nos acerquen a Al-lah [e intercedan por nosotros]. Al-lah juzgará entre ellos [y los creyentes] acerca de lo que discrepan [la unicidad divina y la idolatría]. En verdad, Al-lah no guía a quien es mentiroso e incrédulo}. (39:3) (1)

Y la evidencia [contra la] intercesión es:

{Adoran en vez de Al-lah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada, y dicen: Éstos son nuestros intercesores ante Al-lah}. (10:18)

La intercesión es de dos tipos: intercesión prohibida y la intercesión aceptada y permitida. **(2)**

(1) Los idólatras y los incrédulos han dicho que no suplican ni piden a sus objetos de adoración [aun sabiendo que son] inútiles y que no se les dirigen más que para pedirles la cercanía y la intercesión. Y por ello, se hicieron merecedores de que el Profeta (ﷺ) les considerara incrédulos y les enfrentara.

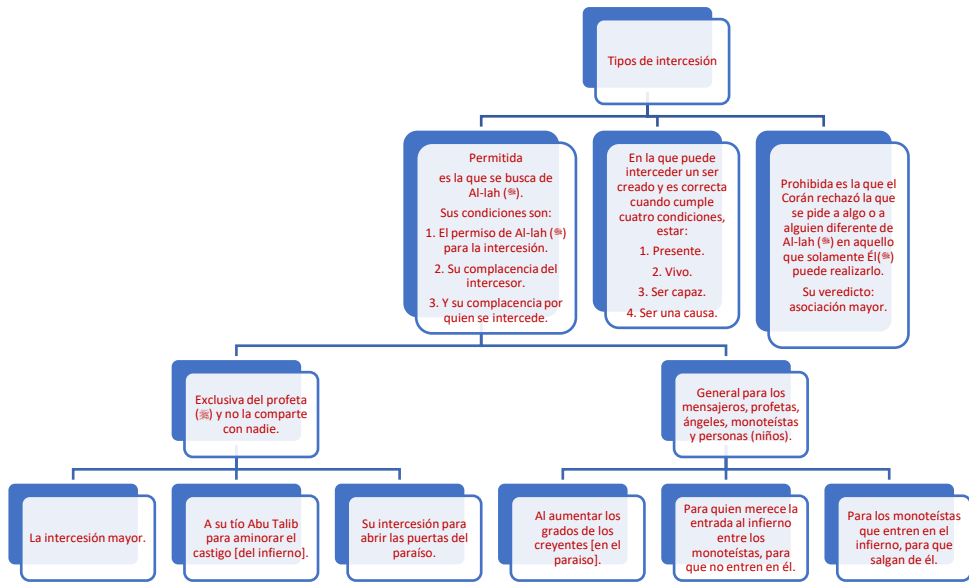
(2) La intercesión: lingüísticamente significa convertir dos cosas en una sola; islámicamente significa la mediación ante otro para conseguir un bien o evitar un daño.

La intercesión prohibida es aquella que se busca en otro diferente de Al-lah (ﷻ) en aquello que no es capaz nadie más que Al-lah (ﷻ), la evidencia es lo que dice el Altísimo:

{¡Oh, creyentes! Dad en caridad parte de lo que os hemos agraciado antes de que llegue el día en el cual no se aceptará rescate, ni valdrá de nada la amistad ni servirá ninguna intercesión [si perdéis la fe]. Y los incrédulos son los inicuos} (2:254)

La intercesión permitida es aquella que se pide a Al-lah (ﷻ), el intercesor es honrado [por Al-lah (ﷻ)] para interceder y Al-lah (ﷻ) está satisfecho de la persona por la que se intercede, por sus palabras y sus acciones; y esta intercesión [se da] con el permiso de Al-lah (ﷻ), como dice el Altísimo:

{¿Quién podrá interceder ante Él sino con Su Permiso?} (2:255).

El tercer principio (1): El Profeta (ﷺ) divulgó su mensaje entre hombres que tenían diferentes formas de adoración, algunos adoraban ángeles, otros adoraban Profetas y hombres piadosos, otros adoraban árboles, piedras, y entre ellos hay quien adoraba al sol y a la luna; a todos ellos les enfrentó sin hacer distinción alguna.

La prueba es la palabra del Altísimo: **{Y enfrentadlos hasta que cese la sedición [de la idolatría] y sea la religión de Al-lah la que prevalezca} (8:39)**

Dice sobre [la adoración] del sol y la luna:

{Entre Sus signos están la noche y el día, el sol y la luna; si realmente es a Él a Quien adoráis entonces no adoréis al sol ni a la luna prosternándote ante ellos, sino adorad y prosternaos ante Al-lah [solamente] pues es Quien os ha creado} (41:37).

Dice sobre los ángeles:

{Al-lah no os ordena que toméis como divinidades a los Ángeles y a los Profetas. ¿Es que iba a ordenaros que fuerais incrédulos después de haberos sometido a Él?} (3:80).

(1) Este principio es una prueba clara y evidente que refuta a quien dice que la asociación [o la idolatría] sólo se da al adorar los ídolos, pues las pruebas islámicas mencionan los ídolos en especial, junto a otros tipos de seres adorados inválidamente en ese periodo de tiempo [en el que vivió el Profeta (ﷺ)], así es que él (ﷺ) no diferenció entre ellos sino que los tomó a todos como lo que se adora por fuera de Al-lah (ﷻ), y por ello los enfrentó sin excepción, hasta que la religión fuera sólo para Al-lah (ﷻ).

Dice sobre la adoración a los Profetas:

{Y cuando dijo Al-lah: ¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Eres tú quien ha dicho a los hombres: ¿Tomadnos a mí y a mi madre como divinidades en vez de Al-lah? Dijo: ¡Glorificado seas! No me corresponde decir algo sobre lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho Tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres Quien conoce lo oculto} (5:116)

La prueba [contra la adoración] de personas piadosas es:

{Estos buscan el medio de acercarse más a su Señor, para ver quiénes anhelan Su misericordia y temen Su castigo} (17:57)

Dice sobre las piedras y los árboles:

{¡Cómo es que adoráis a *Lât*, a '*Uzza* y a *Manât* [nombres de tres ídolos de los paganos de *Quraish*]!} (53:19)

Dijo Abu Waqid Al-Laizi:

“Partimos con el Profeta hacia *Junain*, y nosotros habíamos dejado la incredulidad recientemente, los idólatras tenían un árbol de loto en el que solían retirarse y colgaban sus armas, al que nombraron *Dhatu Anuat* pasamos por ese árbol y dijimos: “Oh Mensajero de Al-lah, haz para nosotros un *Datu Anuat* como ellos poseen un *Datu Anual*” pero él dijo “¡Al-laju Akbar! ¡Al-laju Akbar! ¡Al-laju Akbar!, por aquel que tiene mi alma en Su mano, es lo mismo que dijeron los Hijos de Israel a Moisés”. (At-Tirmidi, 2180)

El cuarto principio: Los idólatras de nuestro tiempo, cometen una asociación más grave que la de los antepasados, porque los antepasados recurrían a Al-lah (ﷻ) en momentos de calamidad y se entregaban a Él (ﷻ), pero los idólatras de nuestro tiempo asocian en cada momento, tanto en tiempos de tranquilidad, como en tiempos de calamidad, la prueba es la Palabra de Al-lah (ﷻ):

{Cuando se embarcan [y son azotados por una tempestad] invocan a Al-lah con sinceridad, pero cuando les ponemos a salvo llevándolos a tierra, Le atribuyen copartícipes [nuevamente]} (29:65).

Y Al-lah (ﷻ) sabe más, y la paz y las bendiciones de Al-lah (ﷻ) sean con él y su familia y compañeros.

El autor aclaró en este principio el gran peligro de la acción de los asociadores en nuestros tiempos, puesto que su asociación es mayor que los asociadores antiguos [de la época del Profeta (ﷺ)], ya que los asociadores de nuestro tiempo asocian con Al-lah (ﷻ) en la dificultad y en la facilidad, mientras que los asociadores en el pasado asociaban con Al-lah (ﷻ) en la facilidad, pero Le singularizaban en la dificultad.

Así es que si los incrédulos a los que se les envió el Profeta (ﷺ) tenían una asociación y una incredulidad en Al-lah (ﷻ) menores que quienes Le asocian constantemente, tanto en los buenos tiempos como en los tiempos difíciles, y ello nos permite saber que son incrédulos en un grado mayor.

Los cuatro principios, síntesis del libro <i>Despejando las dudas</i>					
Introducción					
La llave de la felicidad					
Si se le da agradece				Si se pone a prueba es paciente	
La bendición es una prueba, la evidencia es: {Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca}				Tipos de personas frente a las calamidades	
Agradecimiento de las bendiciones					
Relacionado con el monoteísmo del Señorío	Relacionado con el monoteísmo de la Divinidad				
Sólo se puede pedir el paraíso a Al-lah (ﷻ) quien tiene el poder de otorgar, así mismo el sustento se pide sólo a Él (ﷻ), entonces es necesario depender de Al-lah (ﷻ) solamente y de nadie más.	Agradece con su corazón mediante el reconocimiento y la aprobación de que todas las bendiciones que posee provienen de Al-lah (ﷻ) y no de alguien más.	Agradece con su lengua {Esto es una de las gracias de mi Señor para probarme si soy agradecido o ingrato}.	Agradece con sus miembros cuando usa cada una de las bendiciones para agradecer a quien se las ha dado al aprovecharlas en la obediencia de Al-lah (ﷻ) y agradecer la bendición del conocimiento al compartirlo con quien pregunta por una información o un veredicto.	El abrumado: su veredicto es pecado mayor que inclusive llega a ser asociación menor, y el agobio se da en el corazón, la lengua y los miembros.	El paciente: la paciencia, según la legislación islámica, es necesaria, por consenso de la comunidad islámica, [el musulmán] debe ser paciente mediante el corazón, la lengua y los miembros, y si bien tener paciencia es difícil, al final es dulce como la miel.

Tipos de personas frente a las calamidades			Los cuatro principios				
		Si se arrepiente y pide perdón.	¿Porqué estudiamos el monoteísmo y el peligro de la asociación?	El primer principio: Los incrédulos a los cuales enfrentó el Mensajero de Al-lah (ﷺ) admitían el monoteísmo del Señorío, pero no el monoteísmo de la Divinidad, y ello no hacía que entraran al Islam.	El segundo principio: Los incrédulos adoraban a los ídolos para [según ellos obtener] la cercanía y la intercesión.	El tercer principio: Que el Profeta (ﷺ) se dirigió a personas con diferentes formas de adoración y no diferenció [en su trato] frente a los diversos tipos de asociación.	El cuarto principio: Los asociadores de nuestro tiempo poseen una asociación mayor que la de los antepasados.
El satisfecho: la satisfacción es algo deseable, y para completar su satisfacción con su Creador, el creyente sabe que todo lo que le sucede proviene de Al-lah (ﷻ), y que todo lo que decreta para Su siervo es un bien.	El agradecido: es el más alto nivel, el más amado y se da entre los siervos de Al-lah (ﷻ) agradecidos.		El monoteísmo puro es la religión de Ibrajím, consiste en que Al-lah (ﷻ) te ha creado para que le adores, no se considera adoración si no es mediante el monoteísmo, y la asociación al mezclarse con la adoración no es aceptada, nulificando las obras, y que la persona que lo realiza morará eternamente en el infierno, y esto es lo más importante para conocer [y no caer en ello].				

Evaluación de *Los cuatro principios*

La acción	La prueba del Sagrado Corán o de la Sunnah
Las bendiciones son pruebas	
Los incrédulos reconocen el Señorío [de Al-lah]	
Pedir la cercanía	
La intercesión prohibida	
[En contra de la adoración de] sol y la luna	
[En contra de la adoración de] los ángeles	
[En contra de la adoración de] los Profetas	
[En contra de la adoración de] las personas piadosas	
[En contra de la adoración de] las piedras y los árboles	
Los asociadores singularizaban a Al-lah (ﷻ) en la dificultad y lo asociaban en la facilidad	
[En contra] de la asociación	

Escribe lo que conoces sobre:

¿Porqué estudiamos el monoteísmo?	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
¿Porqué estudiamos los <i>Cuatro principios</i> ?	1. 2.
Los cuatro principios se dividen en:	1. 2. 3. 4.
Estos principios son una síntesis del libro...	
¿Por qué no estudiamos el libro <i>Despejando las dudas</i> ?	
Las llaves de la felicidad son	1. 2. 3.
El monoteísmo puro es:	
El fruto de estudiar estos principios es:	
Los que están cerca de Al-lah (ﷻ) son:	Según dijo el <i>Chaij Al-Islam</i> :
La prueba de ello es:	Y porqué:
Consiste en negar una bendición y su prueba.	1. 2. 3.
¿Cómo ha de ser la dependencia del siervo [de su Señor]?	
Tipos de personas frente la calamidad y el veredicto [sobre cada una].	1. 2. 3. 4.
La intercesión etimológicamente...	
La intercesión islámicamente...	
La intercesión se divide en:	1. 2.

Las condiciones de la intercesión permitida son:	1. 2. 3.
Y se divide en:	1. 2.
Y la última se divide en:	1. 2.
El primer principio es:	
El segundo principio es:	
El tercer principio es:	
El cuarto principio es:	
Veredicto de las obras que se mezclan con la asociación.	
Y la prueba de ello:	

Comentario al texto

Los invalidantes del Islam

Autor

Mujámmad At-Tamimi

Que Al-lah se apiade de él y le otorgue el paraíso

Comentarista

Chaij Jaitham bin Mujámmad Yamil Sarjan

Profesor en el Instituto de la Mezquita profética de Medinah

Traductor

Julio César Cárdenas Arenas

Filósofo, Teólogo y Traductor

Correctora

Luz Helena Zárate Ospina

Texto *Invalidantes del Islam*

El Chaij Al-Islam Mujámmad At-Tamimi dijo:
Debes saber que existen diez invalidantes
que contradicen el Islam.

Primero: El politeísmo en la adoración de Al-lah (ﷻ), quien dijo: **{Al-lah no perdona que se Le atribuyan copartíipes, pero perdona fuera de ello a quien Le place...} (4:116)** y dijo: **{A quien atribuya copartíipes a Al-lah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores} (5:72);** y en el politeísmo se incluyen los sacrificios dedicados a otros diferentes de Al-lah (ﷻ), tal como quienes sacrifican en nombre de los *Yinn* (seres creados del fuego) o de las tumbas [de los fallecidos].

Segundo: Quien coloque entre él y Al-lah (ﷻ) intermediarios, suplicándoles, pidiéndoles salud o depositando en ellos su confianza, ha descreído [es decir que ha abandonado el Islam], acorde al consenso unánime de los sabios.

Tercero: Quien no considere que los politeístas son incrédulos, dude sobre su incredulidad o acepte su doctrina como cierta, habrá descreído.

Cuarto: Quien crea que otra guía, diferente a la del Profeta (ﷺ), es más completa, o que otro juicio es mejor que el suyo -como quienes prefieren el gobierno de quienes invitan a ser idolatrados- es un incrédulo.

Quinto: Quien odia o aborrece cualquier cosa dictaminada por el Mensajero (ﷺ), a pesar de que actúe acorde a ella, es un incrédulo.

Sexto: Quien se burle de cualquier asunto de la religión del Mensajero (ﷺ) o de las recompensas o castigos divinos habrá caído en la incredulidad. La evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{¿Acaso os burláis de Al-lah, Sus preceptos, y de Su Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado]}. (9:65-66)**

El comentario

Séptimo: Quien realice la magia o se complazca [de que la hagan], por ejemplo, para separar cónyuges o para unirlos, es un incrédulo. La evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{...Estos no enseñaban a nadie [la magia] sin antes advertirle: Somos una prueba, no caigas en la incredulidad [al realizar la magia]}. (2:102)**

Octavo: Ayudar y apoyar a los idólatras o a sus aliados en contra de los musulmanes, la evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{Quien los tome por aliados [a los incrédulos] será uno de ellos. Es cierto que Al-lah no guía a los corruptores}. (5:51)**

Noveno: Quien considere que a algunas personas les está permitido estar exentas de la legislación que trajo Mujámmad (ﷺ), como estuvo exento Al-Jadir de la legislación de Moisés -la paz y la bendición de Al-lah sean con ellos-, entonces es un incrédulo.

Décimo: Quien desprecia la religión de Al-lah (ﷻ), no la estudia ni obra de acuerdo a ella, la evidencia de esto está en la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{¿Y quién es más injusto que aquél al que se le mencionan las aleyas de su Señor y se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores}. (32:22)**

No existe diferencia en todos estos puntos que invalidan el Islam entre para quien actúe en son de burla, con seriedad o por temor, a menos que sea por obligación. Todos ellos son de sumo peligro y son los que suceden con mayor frecuencia, por lo que el musulmán debe mantenerse alerta y tener temor de caer en ellos. Buscamos refugio en Al-lah (ﷻ) de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con Su mejor creación: Mujámmad, con su familia y sus compañeros.

Introducción del autor

Debes saber que existen diez invalidantes que contradicen el Islam.

¿Por qué los sabios comienzan sus escritos con la *Basmalah*
(En el nombre Al-lah, el Clemente, el Misericordioso)?

Para seguir el ejemplo del Libro del Glorioso Corán, los Profetas y los Mensajeros.

Para aplicar el dicho profético: **“Todo asunto importante que no comienza con la alabanza de Al-lah, está desprovisto [de bendiciones]”**; aunque sea un dicho profético débil.

Al seguir el ejemplo de los sabios predecesores, Al-lah les tenga en Su misericordia.

Para desear la bendición al iniciar con el nombre de Al-lah (ﷻ).

Al mencionar una cantidad en el Corán y en la Sunnah:

Si no encontramos en los textos del Sagrado Corán y la Sunnah mencionada más que una cantidad específica, entonces tal cantidad es fija y no puede agregársele algo; por ejemplo: los pilares del Islam [son cinco] y los de la fe [son seis], tal como se narra en el hadiz -dicho profético- con el ángel Yibril, la paz sea con él.

Y si encontramos en los textos del Sagrado Corán y de la Sunnah que se puede añadir algo a esta cantidad, entonces no es una cantidad fija; es decir, se incrementa según lo que se afirme en el Sagrado Corán y en la Sunnah, por ejemplo, en el dicho del Profeta (ﷺ): **“Cinco pertenecen a la Fitrah...”**, y en su dicho: **“Evita los siete pecados...”**.

¿Por qué se menciona a veces la cantidad si no es una cantidad fija?

Esto hace parte de la bella pedagogía del Profeta (ﷺ), pues quería que los oyentes aprendieran con firmeza lo dicho en cada reunión para facilitarles su recuerdo después de un tiempo; tal como cuando dijo (ﷺ): **“Les juraré por tres cosas y les contaré algo, así es que memorícenlo: La primera es que la riqueza de un siervo de Al-lah no se disminuye por la caridad que da...”**, y así mismo hizo el autor [con los diez invalidantes].

¿Por qué estudiamos los invalidantes del Islam?

Para evitarlos y no caer en ellos, esto tiene un beneficio enorme y es uno de los beneficios de mayor provecho, así como aprendemos lo que anula la ablución para no perderla, estudiamos lo que anula la oración para no invalidarla.

Judaifah iben Al-laman narró que **“la gente le preguntaba al mensajero de Al-lah (ﷺ) sobre las buenas obras y yo le preguntaba sobre las malas obras, por el temor de llegar a cometerlas”**.

¿Cuáles son los invalidantes del Islam?

Son los corruptores del Islam y lo que expulsa [a la persona] del Islam a la Incredulidad Mayor, y el Islam es el **sometimiento a Al-lah mediante el monoteísmo (taujid), la obediencia a Él (ﷻ) mediante los actos de adoración, así como el alejarse del politeísmo y los politeístas** [quienes cometen tal Incredulidad].

Significado:

Lo que expulsa al musulmán del Islam a la incredulidad, le pedimos a Al-lah (ﷻ) que nos proteja y nos permita estar seguros [de la incredulidad y de los invalidantes].

¿Y por qué los sabios a veces les llaman invalidantes, corruptores o contradictores?

Esto es para diversificar [el vocabulario] y así no atediar al estudiante, aunque el significado es el mismo; por ello se dice: contradictores del Islam y de la ablución, invalidantes de la oración y lo que corrompe el ayuno.

¿Acaso los sabios están de acuerdo en estos invalidantes?
Sí lo están.

¿Los invalidantes están limitados a una cantidad específica?

No, no lo están.

¿Entonces por qué dijo que son diez?

Es decir que estos [son los diez] más peligrosos, y con el fin de memorizarlos con mayor facilidad.

¿Es posible enumerar algunos de los invalidantes del Islam en general?

Al hablar, por ejemplo, cuando se insulta a Al-lah (ﷻ), al Profeta (ﷺ) o a la religión.

Al creer, por ejemplo, que otros, diferentes de Al-lah (ﷻ), otorgan beneficios.

Al obrar, por ejemplo, con la magia.

Al dudar que los judíos y los cristianos que les llegó la invitación del Profeta (ﷺ) [al Islam], y no han creído en él, sean incrédulos.

¿El Profeta (ﷺ) mencionó los diez invalidantes?

¿Cuál es la prueba de ello?

Sí, todos estos invalidantes fueron mencionados por el Profeta (ﷺ), inclusive cada invalidante tiene por prueba en el Sagrado Corán y en la Sunnah, el Todopoderoso dijo: **{Y así es como evidenciamos los signos para señalar el camino de los pecadores}. (6:55)**

¿A quien realice un invalidante del Islam, puede llamarle incrédulo cualquiera que lo vea o sepa de su acción?

No, de hecho, es necesario remitirse a los sabios piadosos y a los tribunales islámicos para determinar si una persona en concreto es un incrédulo, el Profeta (ﷺ) dijo: **“Si alguien le dice a su hermano musulmán: ¡Incrédulo! Entonces alguno de ellos lo será”**.

¿Quién ha escrito sobre los invalidantes del Islam?

Todos los sabios que han escrito sobre la jurisprudencia islámica (*fiqh*) han mencionado tales invalidantes en el capítulo sobre *El veredicto del apóstata*, pero el autor es el primero en separarlos en un libro independiente.

Primer invalidante

¿Se debe diferenciar entre las acciones que invalidan el Islam y la persona que las realiza?

Sí, y es obligatorio hacerlo, porque no todo el que ha caído en una acción propia de la incredulidad es un incrédulo, y para decir que una persona en específico es incrédula debe aclarársele previamente con evidencias [la consecuencia de su acción] y no tener duda o sospecha [sobre su persona].

Y el propósito del autor no es decir que ciertas personas son o no incrédulas, sino que el objetivo es advertir sobre los invalidantes del Islam, con el fin de aconsejar la comunidad islámica.

¿Cuál es el deber de quien ha conocido los invalidantes del Islam?

El musulmán debe estar prevenido y temer caer en ellos, así como ser advertido sobre ellos, mientras que el juicio sobre la incredulidad de una persona en específico se remite a los sabios más reconocidos y a los tribunales islámicos.

El Todopoderoso dice: **{Ciertamente se os ha presentado un Mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien [e ingreséis al Paraíso]; es compasivo y misericordioso con los creyentes. [¡Oh, Muhammad!] Si rechazan [los incrédulos el Mensaje] díles: Me es suficiente con Al-lah, no hay otra divinidad salvo Él, a Él me encomiendo y Él es el Señor del Trono grandioso}. (9:128-129).**

El politeísmo en la adoración de Al-lah (ﷻ), dijo el Todopoderoso: {Al-lah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place}. (4:48) y dijo: {A quien atribuya copartícipes a Al-lah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores} (5:72), por ejemplo, el sacrificar en nombre de otro diferente de Al-lah (ﷻ) como a los *Yinn* o [a quienes están en] las tumbas.

Tipos de politeísmo:

Mayor:

(Al que se refiere el autor)

Su definición es creer que algo o alguien diferente de Al-lah (ﷻ) posee un poder invisible en el universo o que tal poder puede brindar favores o salvar de perjuicios.

- Expulsa de la religión.
- Abarca todas las obras.
- Conlleva a la eternidad en el Infierno.
- Se le ha llamado, en la legislación islámica, politeísmo mayor.
- Es todo aquello que la legislación islámica ha llamado politeísmo o incredulidad y que se define con el artículo determinativo “el” politeísmo o “la” incredulidad.

Menor:

Su definición es convertir lo que Al-lah (ﷻ) no ha hecho como causa en una causa, y todo lo que es un medio para el politeísmo mayor es politeísmo menor.

- No expulsa de la religión.
- Solamente abarca las obras propias.
- No conlleva a la eternidad en el Infierno.
- Se le ha llamado, en la legislación islámica, politeísmo menor.
- Es todo aquello que la legislación islámica llama como politeísmo o incredulidad y que no se define con el determinante “el”.

¿El politeísmo mayor es perdonado?

No se perdona el politeísmo mayor si la persona muere en ello, porque Al-lah (ﷻ) dice: **{Al-lah no perdona que se Le asocie nada...} (4:48)**, pero si se arrepiente [antes de morir], será perdonado, pues Al-lah (ﷻ) dice: **{Diles ¡Oh, Mujámmad! a quienes transmitan Mi Mensaje que Yo digo: ¡Oh, siervos Míos! Vosotros que os habéis excedido [cometiendo pecados] en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Al-lah; por cierto, que Al-lah puede perdonar todos los pecados, porque Él es Absolvedor, Misericordioso} (49:53)**, como dijo el Profeta (ﷺ): **“La emigración no terminará hasta que el arrepentimiento termine, y el arrepentimiento no terminará hasta que el sol salga por el occidente”** (Abu Daud 2479) o le llegue la muerte, el Todopoderoso dijo: **{No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte y entonces digan: Ahora me arrepiento}. (4:18)**

Tipos de sacrificios

Para Al-lah (ﷻ):

Es lo legislado, por ejemplo, los sacrificios ofrecidos en la peregrinación, en las dos celebraciones islámicas del *Id* y para la caridad.

A otro diferente de Al-lah (ﷻ), por amor y exaltación: (éste es al que se refiere el autor)

Éste es el politeísmo mayor, como el sacrificio a los *Yinn* y a quienes se encuentran en sus tumbas.

Permitido:

Como sacrificar un cordero por hospitalidad o para vender, etc.

Tipos de prohibiciones

Politeísmo mayor
es la prohibición de mayor grado.

Politeísmo menor
es todo lo que no se incluye en el politeísmo mayor, y es más grave que los pecados mayores.

Pecados mayores
son todo lo que se castiga con una pena específica sea maldición, expulsión o alejamiento, ya sea incrédulo, politeísta o un no creyente, y se ha comparado con el animal más horrible.

Pecados menores
son todo lo que está prohibido por la legislación islámica y no tiene una pena específica.

Cantidad
No se limita a la cantidad mencionada antes.

El veredicto para quien los comete
Es un creyente con una fe deficiente o es un creyente con una fe corrupta [debido a que cometió un pecado mayor].
Se le ama por la fe que posee y se le odia debido a los pecados mayores que ha cometido [no en sí mismo].
No se debe estar junto a él cuando esté realizando un pecado mayor.

Sus niveles
Varían, según los dichos del Profeta (ﷺ) en los que se menciona:
“Los pecados más grandes son ...”.

Su veredicto
Es necesario arrepentirse de ellos, según los dichos del Profeta (ﷺ): **“Si no te arrepientes antes de morir ...”** (Muslim 934), y: **“si te alejas de los pecados mayores”** (Muslim 233c).

Segundo invalidante

Quien coloque entre él y Al-lah (ﷻ) intermediarios, suplicándoles, pidiéndoles salud o depositando en ellos su confianza, ha descreído, acorde al consenso unánime de los sabios.

¿Cuáles son los tipos de intercesión?

Aquello que solo Al-lah (ﷻ) puede hacer

Prohibida

(Ésta es a la que se refiere el autor)

Es la que se ha prohibido en el Sagrado Corán, y se da al pedir a alguien a o algo diferente de Al-lah, algo que sólo Él (ﷻ) puede hacer, y se considera politeísmo mayor.

Válida

La que Al-lah ha permitido para sí mismo y sólo se busca de Él (ﷻ), bajo estas condiciones:

1. El permiso de Al-lah (ﷻ) para la intercesión.
2. Su satisfacción con el intercesor.
3. Su satisfacción con quien recibe la intercesión.

Aquello que un ser creado puede hacer

Es correcta bajo cuatro condiciones [cuando el intercesor]:

1. Está presente.
2. Está vivo.
3. Es capaz.
4. Se considera a sí mismo que es [la única] causa.

Exclusiva del Profeta (ﷺ):

1. La Intercesión Mayor.
2. La intercesión del Profeta (ﷺ) por su tío Abu Talib para aliviarle los tormentos [de la tumba].
3. La intercesión del Profeta (ﷺ) para abrir las puertas del Paraíso.

General de los Mensajeros, Profetas, Ángeles, monoteístas y algunas personas [virtuosas]:

1. La intercesión para elevar los grados de los monoteístas [en el paraíso].
2. Y de quién merece entrar al fuego del infierno entre los monoteístas, para que no entre.
3. Para que los monoteístas que entran al fuego del infierno salgan de él.

Tercer invalidante

¿Es correcto que alguien le pida a su hermano musulmán “suplícale a Al-lah (ﷻ) por mí”?

Si se hace esta petición a alguien a quien considera necesario [para conseguir lo que pide] entonces es una forma de politeísmo menor; y si es una petición para que alguien vivo, presente y capaz suplique por él y cree que esa persona no es más que una causa, entonces es correcto, pero lo mejor es no pedirlo [a las personas sino a Al-lah (ﷻ)].

La plena dependencia en Al-lah (ﷻ)

Es la dependencia sincera en Al-lah con la seguridad en Él (ﷻ) y realizar las acciones legisladas [para conseguirlo].

Está permitida

y consiste en depender de un ser vivo que está en la capacidad de cumplir lo que se le pide sin necesidad de alguien más, como cuando se autoriza a alguien para vender algo a nombre de otro.

Es politeísmo menor

consiste en depender de un ser vivo creyendo que se necesita de él, como cuando se confía en alguien para que le sustente considerándolo algo mayor que la causa [del sustento].

Es politeísmo mayor al depender de otro diferente de Al-lah (ﷻ)

Es la dependencia como adoración y sumisión [a otro diferente de Al-lah (ﷻ)], es la dependencia absoluta en quien se ha confiado, puesto que se cree que en Su poder está traer beneficios y evitar los daños, tal como depender de los fallecidos [que nada pueden hacer].

¿Es correcto decir “dependo totalmente de alguien” o “dependo de Al-lah (ﷻ) y de alguien más”?

No es correcto decir “dependo completamente de alguien” ni es correcto decir “dependo de Al-lah (ﷻ) y de alguien más”, porque esto es una obra interna del corazón que no se le dirige a nadie más que a Al-lah (ﷻ). Sino que [debe] decirse “confió en alguien”, es decir, lo autorizo, de hecho, el Profeta (ﷺ) autorizó algunos de sus compañeros en varios de sus asuntos generales y específicos.

Quien no considere que los politeístas son incrédulos, dude sobre su incredulidad o acepte su doctrina como cierta, habrá descreído.

Veredicto sobre los politeístas en el Islam:

Todo a quien le llegó la invitación del Profeta (ﷺ) y no creyó en él es un incrédulo, y su incredulidad es mayor, debido al dicho del Todopoderoso: **{Quien siga una religión diferente al Islam no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores}. (3:85)**

¿La Gente del Libro hace parte de los politeístas?

Sí, hace parte de ellos la Gente del Libro que no creyeron en él (ﷺ) tal como dice el Todopoderoso: **{Entrentad a quienes no creen en Al-lah ni en el Día del Juicio, no respetan lo que Al-lah y Su Mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión [el Islam] de entre la Gente del Libro [judíos y cristianos], a menos que éstos acepten pagar un impuesto [por el cual se les permita vivir bajo la protección del gobierno islámico conservando su religión] con sumisión} (9:29)**, y el dicho del Profeta (ﷺ): **“Por Aquel en cuya mano está la vida de Mujámmad, quien entre los judíos o cristianos escuche acerca de mí, pero no afirme su creencia en lo que se me ha enviado y muera en este estado [de incredulidad], será uno más de los habitantes del fuego del infierno.” (Muslim 153)**

¿Esto significa que no podemos negarles las promesas?

Quien tenga una promesa debe cumplirla, con el fin de recibir el amor de Al-lah; el Todopoderoso dijo: **{Pero si aquellos con quienes habéis pactado anteriormente junto a la Mezquita Sagrada [en La Meca] cumplen lo pactado, cumplidlo vosotros también. Ciertamente Al-lah ama a los piadosos} (9:7).**

Y la gente se divide en tres tipos con respecto al trato con los politeístas:

Un grupo que comparte con los politeístas sus festividades, celebraciones y ritos.

Un grupo que los ataca con asesinatos, saqueos, fraudes y golpizas.

Y el grupo moderado de la gente de la Sunnah que no participan en sus festividades ni celebraciones y les cumplen lo que han pactado previamente. No les agredimos, nos relacionamos con ellos al comprar y al vender, y les invitamos al monoteísmo (*taujid*).

Cuarto invalidante

Tipos de gobierno que no se rigen por lo que Al-lah (ﷻ) ha revelado

Quien crea que otra guía, diferente a la del Profeta (ﷺ), es más completa, o que otro juicio es mejor que el suyo -como quienes prefieren el gobierno de quienes invitan a ser idolatrados- es un incrédulo.

Si cree que la ley de Al-lah (ﷻ) debe aplicarse y que es lo mejor para los territorios y los siervos [de Al-lah (ﷻ)], pero pone por delante la ley de los tiranos debido a sus pasiones, por el deseo de liderazgo o por otras razones, entonces es incrédulo y ha cometido una incredulidad menor y una corrupción.

Y si aplica esta ley sobre un musulmán entonces también es injusto, y se cree que pueda caer en la Incredulidad mayor que expulsa de la religión.

Si coloca el gobierno de los tiranos y sus leyes primero que las leyes de Al-lah (ﷻ), creyendo que la ley de Al-lah (ﷻ) no es correcta, pues ha cometido la incredulidad mayor que le expulsa de la religión.

El Todopoderoso dice:

{Tomaron a sus rabinos y a sus monjes por legisladores en lugar de Al-lah} (9:31).

Quinto invalidante

Quien odia o aborrece cualquier cosa dictaminada por el Mensajero (ﷺ),
a pesar de que actúe acorde a ella, es un incrédulo.

Las evidencias de este invalidante:

La Palabra del Todopoderoso: {Ello porque repudiaron lo que Al-lah reveló, y entonces todas sus obras se perderán} (47:9), Su Palabra: {Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [Oh Mujámmad] a menos que te acepten como juez de sus disputas; y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente} (4:65), y Su dicho: {A quien Al-lah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam. En cambio, a quien Él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiese a un lugar muy elevado [impidiendo que la fe entre en su corazón]. Así es como Al-lah hace que Satanás domine a los incrédulos} (6:125).

El Amor y el odio en Al-lah (ﷻ):

El amor y el odio por Al-lah (ﷻ) es uno de los deberes [del musulmán], inclusive es una de las muestras más elevadas de la fe.

¿Qué y cómo debe amarse en Al-lah (ﷻ)?

Mediante la acción que complace a Al-lah (ﷻ), es decir, todo aquello que ha enviado Al-lah (ﷻ), el Legislador, tal como el monoteísmo.

Obrando según lo que ha legislado [tal como han hecho] los Profetas, Mensajeros, ángeles, compañeros y todo monoteísta.

Durante los momentos que Al-lah (ﷻ) más ama, tal como la noche del Destino y el último tercio de la noche.

En los lugares que Al-lah (ﷻ) ama, por ejemplo, [las ciudades de] Makkah y Medina.

¿Qué debe aborrecerse para [complacer a] Al-lah (ﷻ)?

Las acciones que Al-lah (ﷻ) odia y aborrece, es decir, todo lo que Al-lah, el Legislador, ha prohibido como el politeísmo.

Las obras de los politeístas, hipócritas y demonios.

Los momentos que Al-lah (ﷻ) odia, como los momentos que sale y esconde el sol.

Los lugares que Al-lah (ﷻ) odia como los lugares donde se practica el politeísmo.

Sexto invalidante

Quien se burle de cualquier asunto de la religión del Mensajero (ﷺ) o de las recompensas o castigos divinos habrá caído en la incredulidad.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ):

{¿Acaso os burláis de Al-lah, Sus preceptos, y de Su Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis renegado de vuestra fe [al haberos burlado]}. (9:65-66)

El burlón

Su significado y veredicto:

La burla es ridiculizar algo o a alguien, y el veredicto de quien se burla [de la religión] o insulta algo de ella es la incredulidad, es decir la incredulidad mayor que expulsa de la religión y hace que quien la cometa resida por siempre en el fuego del Infierno, que Al-lah nos proteja de ello. Y con respecto a quien escuche la burla, pues está en la obligación de rechazarlo o de abandonar el sitio donde se realiza, y lo mismo sucede para quien vea o lo cuente sin rechazarlo, porque el Todopoderoso dice: **{Os ha sido revelado en el Libro que cuando escuchéis que se rechazan los preceptos de Al-lah o se burlan de ellos, no os quedéis reunidos con quienes lo hagan hasta que no cambien de conversación; porque si no seréis igual a ellos}. (4:140)**

Y se acepta su arrepentimiento bajo condiciones:

Alaba a Al-lah (ﷻ) como lo merece, repudia lo que dijo en burla.

Se notan las huellas al arrepentirse y da a conocer la veracidad de su arrepentimiento.

En cuanto a quien insulta al Profeta (ﷺ) su arrepentimiento es aceptable para Al-lah (ﷻ) si es sincero, y si el gobernante [musulmán] lo castiga con una pena que determine.

¿Acaso se convierte en incrédulo quien insulta [algo de la religión]?

Si se le aclara su error y se arrepiente y abandona las burlas, se le deja; pero si continua insultando entonces se le lleva al tribunal islámico o a los sabios musulmanes.

Septimo invalidante

Quien realice la magia o se complazca [de que la hagan], por ejemplo para desunir cónyuges o para unirlos, es un incrédulo.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{...Estos no enseñaban a nadie [la magia] sin antes advertirle: Somos una prueba, no caigas en la incredulidad [al realizar la magia]}. (2:102)**

La magia

Señales del adivino

No cumple las condiciones de la *Ruq'iah*.

Escribe letras [árabes] separadas y habla con palabras incomprensibles.

Consulta la astrología y dice leer la palma de la mano y las tazas.

Hace encantamientos para unir y separar a las personas.

Ordena al enfermo a infringir la ley islámica al cometer un pecado, como por ejemplo, dejar de hacer la oración, o no invocar el nombre de Al-lah (ﷻ) en el sacrificio de animales [para comer].

Pregunta por el nombre de la madre [de quien le consulta].

Dice tener el conocimiento de lo oculto.

Su veredicto

La magia es incredulidad mayor, porque el

Todopoderoso dice:

{... Pero éstos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle que se trataba de una tentación, y que quien la aprendiera [la magia] caería en la incredulidad...}. (2:102)

Visitar a un mago o adivino y su veredicto

Visitar un mago o un adivino es ir y sentarse con él o enviarle una persona o mensaje [para consultarle], así como ver canales de televisión, sitios web y revistas en las que hay horóscopos, lectura de las palmas de las manos o de las tazas, por ejemplo.

Y el veredicto de visitar el adivino es que, a quien vaya, no se le aceptará la oración durante cuarenta días, tal como se indica en el jadiz; pero si cree en lo que dice el mago, en ese caso el Profeta (ﷺ) dijo: **“Quien visite a un mago y crea lo que dice, ha descreído en lo que le fue revelado a Mujámmad”** (Iben Mayah 639), y no cae en esta categoría si la persona fue para rechazar [la magia o la adivinación] y está calificado para ello.

Curar a través de palabras prodigiosas:
Es quitar los hechizos de la magia y se divide en:

Legítima

Es la que se realiza mediante la *ruqyah* islámica, las medicinas permitidas o las súplicas del musulmán.

Prohibida

Si hay en ella algún tipo de magia, el Profeta (ﷺ) dijo:
“Sin duda, es obra de Satanás”.

**La refutación a quien dice que
está permitido disolver la magia con magia:**

1. Solucionar la magia usando magia es contrario al Libro de Al-lah (ﷻ), la Sunnah, y a lo que hacían los Compañeros del Profeta (ﷺ) y los Predecesores de la comunidad islámica.
2. Al hacerlo se disminuye [la confianza en] la curación mediante el Glorioso Corán y [en] las súplicas mencionadas en la tradición profética.
3. Se fortalece la magia y los hechiceros, así como se les empodera frente a la gente.
4. Se renuncia a la certeza de que la cura proviene [de recitar] el Sagrado Corán y [decir] las súplicas transmitidas y se cree en la magia como la cura [erroneamente].
5. Para disolver el hechizo de quien ha sido hechizado es necesario acercar al hechicero y al hechizado a lo que Satanás ama.
- 6 Si el encantado tiene paciencia [con el hechizo y se refugia en Al-lah] entonces entrará en el Paraíso, según lo informado por el Profeta (ﷺ).
7. Al curar la magia con más magia, crece la magia en quien ha sido hechizado, pues la magia trae más magia.
8. El Profeta (ﷺ) fue hechizado y no usó la magia [para disolver el hechizo], sino que utilizó la *ruqyah* islámica.

Octavo invalidante

Ayudar y apoyar a los idólatras o a sus aliados contra los musulmanes, la evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): **{Quien los tome por aliados [a los incrédulos] será uno de ellos. Es cierto que Al-lah no guía a los corruptores}. (5:51)**

El apoyo de los politeístas en contra de los musulmanes:

El deber del musulmán es alejarse de los politeístas y de su religión, y rechazar el politeísmo así como apoyar a la gente del monoteísmo y amar su religión; quien ame la incredulidad o se sienta satisfecho por ella o ayude a que se presente o ayude a los politeístas entonces es un incrédulo, y [cualquiera de estas acciones] se considera una incredulidad mayor que le expulsa de la religión [del Islam]. Y lo que sucede al ayudar a los politeístas se divide en dos partes:

Es incredulidad y apostasía

Si se apoya a los politeístas en contra de los musulmanes, por amor a los politeístas y por el odio a los musulmanes, así como por el deseo de respaldarlos frente los musulmanes.

No es una incredulidad que expulse de la religión [del Islam]

En el caso de que no sea por amor a los politeístas y por un odio hacia los musulmanes, sino por intereses de este mundo.

Noveno invalidante

Quien considere que a algunas personas les está permitido estar exentos de la legislación que trajo Mujámmad (ﷺ), como estuvo exento Al-Jadir de la legislación de Moisés, la paz de Al-lah sea con ellos entonces es un incrédulo.

Quien crea que algunas personas están exentas de la religión de Mujámmad (ﷺ)

Es un incrédulo que ha caído en la incredulidad mayor que expulsa de la religión, según el consenso de los sabios. Se le pide que se arrepienta y se le muestran las pruebas [de su error], si se arrepiente está bien y si no le castiga.

El Todopoderoso dice: **{Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero de Al-lah para todos vosotros} (7:158)**, y dijo el Profeta (ﷺ): **“Si Moisés estuviera vivo, no harías más que seguirme”** (Ajmad y al-Baijaqi).

Esto incluye a la Gente del Libro [judíos y cristianos] que han sido invitados al Islam, porque son politeístas tal como se dijo previamente.

¿Y acaso al-Jadar está por fuera de la religión de Moisés? Pues no se ha transmitido eso, y si se ha dicho que está por fuera puede ser que no perteneciera al pueblo de Moisés, y cada Profeta se enviaba a un pueblo en específico, y nuestro Profeta (ﷺ) fue enviado a todas las personas, así es que nadie está por fuera de su legislación.

Décimo invalidante

Quien desprecia la religión de Al-lah (ﷻ),
no la estudia ni obra acorde a ella.

La evidencia de esto es la Palabra de Al-lah (ﷻ): {¿Y quién es más injusto que aquél al que se le mencionan las aleyas de su Señor y se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores}.

El rechazo de la religión de Al-lah (ﷻ)

Dijo el Profeta (ﷺ): “Cuando Al-lah quiere el bien para alguien le instruye en la religión” (Bujari 71 y Muslim 1037) y cuando no es así se le aleja y le hace descuidado en el aprendizaje de la religión, el Todopoderoso dijo: {¿Acaso hay alguien más inicuo que aquel que después de que se le recitan las leyes de Al-lah se aparta de ellas? Ciertamente nos vengaremos de los pecadores} (32:22), los pecadores estarán en el Fuego [del infierno], Al-lah (ﷻ) no lo quiera.

Veredicto sobre quien rechaza la religión

Si alguien rechaza [la religion del Islam] al escuchar del Profeta (ﷺ) y la rechaza en su corazón, no se le cree [lo que dice sobre la religión] ni se le acepta, no se le sigue ni se le rechaza, y no se le escucha lo que dice, pues es un incrédulo, y su incredulidad mayor que le expulsa de la religión.

El Todopoderoso dice: {Cuando se les dice: Venid a lo que Al-lah ha revelado y al Mensajero, ves que los hipócritas se apartan de ti con desdén}. (4:61) y dijo: {A quien niegue el Mensaje de su Señor, Él le conducirá a un duro castigo} (72:17).

Conclusión del autor

No existe diferencia entre todos estos puntos que invalidan el Islam para quien actúe burlonamente, con propiedad o lo haga por temor, a menos que sea por compulsión, todos son de sumo peligro y son los que se dan con mayor frecuencia, por ello el musulmán se mantiene alerta y teme caer en ellos.

Buscamos refugio en Al-lah (ﷻ) de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo, y la paz y las bendiciones de Al-lah sean con Su mejor creación: Mujámmad, con su familia y sus compañeros.

No hay diferencia entre estos invalidantes al actuar

Por temor

Quien afirma, falsamente, que su acción se debió al temor de recibir un daño a su riqueza o a su dignidad, y [realmente] no se le obligó a hacerlo, dice el Todopoderoso:

{Y entre los hombres hay quienes dicen: ¡Creemos en Al-lah! Pero cuando sufren alguna hostilidad por la causa de Al-lah, consideran que la opresión de los hombres es un castigo de Al-lah [y reniegan de su fe]. En cambio, cuando tu Señor os concede un triunfo dicen: ¡Estábamos con vosotros! ¿Acaso no es Al-lah Quien sabe mejor que nadie lo que hay en los corazones de los hombres?} (29:10).

Con propiedad

Es el que tenía la intención de cometer este invalidante, sin tener excusa.

En broma

Es el que comete el invalidante y luego dice que estaba bromeando.

Por coerción:

No comete incredulidad quien sea forzado a realizar alguno de los invalidantes de la religión y las condiciones de esta coerción mediante la cual se excusa tal persona son:

1. Ser obligado realmente, no por temor o por cumplir.
2. No hacerlo de nuevo, pues si se le obliga a hacer algo una vez, por ejemplo, a insultar algo o alguien [relacionado con la religión] se convierte en incrédulo, y si lo realiza más de una vez es incredulidad, puesto que sólo fue obligado a hacerlo sólo una vez.
3. Al negarse en tanto sea posible y no declarar públicamente la incredulidad.
4. Que su corazón esté tranquilo gracias a la fe [que posee], es decir, pronuncia tal invalidante, pero mantiene la fe en su corazón.
5. En no compartirlo con los demás, ni corromper o hacer daño a los demás.

Advertencias importantes:

Primera: El autor no quiere decir con este libro que la comunidad islámica ha caído en la incredulidad, su objetivo es, más bien, impulsar a que las personas estudien [estos invalidantes] y estén prevenidos de ellos, pues si temen caer en ellos su fe estará correcta y se salvarán del doloroso castigo [del Infierno], así como deben advertir a otras personas de ellos, pues son un gran peligro que debe conocerse para así ser temido.

Segunda: El temor de un musulmán al politeísmo [se demuestra] al aprender las ciencias islámicas [para alejarse de él]; el Profeta (ﷺ) dijo: **“Cuando Al-lah quiere el bien para alguien le instruye en la religión”**, y la instrucción y comprensión de la religión son uno de los mayores y más importantes deberes. Gracias a tal comprensión, la persona obtiene una fortaleza para refugiarse del politeísmo, la innovación y los pecados; y a medida que aumenta el conocimiento de su Señor, por parte de la persona, entonces aumenta su cuidado en las acciones y situaciones, y siempre que una persona crece en conocimiento, aumenta su sinceridad con Al-lah (ﷻ) y completa su fe, algunos sabios han dicho: realmente no hemos buscado el conocimiento [islámico] para complacer a Al-lah (ﷻ), si así fuera [obraríamos siempre según lo aprendido].

Tercera: no está permitido llamar a una persona en especial incrédula a menos que se demuestre que ha cometido alguno de los invalidantes de la religión, se presenten las pruebas en su contra, y no tenga ninguna excusa para ello. Y quien le puede considerar como incrédulo es el gobernante musulmán o su encargado para ello, sea un juez o quien esté en ese lugar, pero no la gente común y corriente, quienes no tienen cabida en estos asuntos.

Cuarta: El autor concluyó su libro diciendo: “Buscamos refugio en Al-lah de lo que causa Su ira y Su doloroso castigo”. Esto muestra sus buenas intenciones y su misericordia con el lector, y esto es lo que hace en todos sus libros. Que Al-lah (ﷻ) le perdone y le recompense.

Ponte a prueba:

Responde las siguientes preguntas en el espacio suministrado o escoge la opción correcta:

1. ¿Por qué los sabios comienzan con *Basmalah*?

1.

2.

3.

4.

2. ¿Qué significa “invalidantes del Islam”?

.....

.....

3. ¿Por qué los sabios a veces les llaman invalidantes y en otras ocasiones corruptores o contradictores?

.....

.....

4. ¿Acaso los sabios están de acuerdo en estos invalidantes?

.....

.....

5. ¿Los invalidantes están limitadas a un número?

- Sí.

- No.

- No están limitados a un número total.

6. ¿Por qué el autor dijo que los invalidantes son diez?

.....

.....

7. Si se menciona la cantidad de invalidantes en el Libro de Al-lah (ﷻ) o en la Sunnah, entonces ¿debe ser un número fijo y se le puede aumentar o no?

.....

.....

8. ¿Por qué se menciona a veces la cantidad si no es una cantidad fija?

.....

.....

9. Dé un ejemplo de algo que tenga una cantidad fija en la legislación islámica.

.....

.....

10. Dé un ejemplo de algo que no tenga una cantidad fija.

.....

.....

11. ¿Acaso el autor opina que los invalidantes pueden ser más de diez?

.....

.....

12. ¿Y de dónde se deduce esto, según las palabras del autor?

.....

.....

13. ¿Se puede restringir la cantidad de invalidantes?

.....

.....

14. ¿Cómo se restringe la cantidad de invalidantes?

1.

2.

3.

4.

15. ¿Por qué estudiamos los invalidantes del Islam?

.....

.....

16. ¿Alguien más, aparte del autor, ha escrito sobre estos invalidantes [por separado]?

.....

.....

17. ¿Acaso se diferencia entre quien comete algún invalidante y entre la acción de cometerlos?

.....

.....

18. ¿Por qué se da esta diferencia?

.....

.....

19. ¿Acaso el propósito del autor es llamar a las personas incrédulas porque ha cometido alguno de estos invalidantes?

.....

.....

20. ¿Qué debe hacer la persona que estudió los invalidantes del Islam?

.....

.....

21. ¿A qué tipo de politeísmo se refiere el autor cuando dice: la plena dependencia se da a otro diferente de Al-lah (ﷻ)?

.....

.....

22. ¿Cómo diferenciamos entre el politeísmo mayor y el menor?

.....

.....

23. ¿Se acepta el arrepentimiento del politeísta que ha cometido el politeísmo mayor? ¿Cuándo no se acepta?

.....

.....

24. ¿El politeísmo menor es como el mayor o equivale a los pecados mayores?

.....

.....

25. ¿Qué significa “los pecados mayores”?

.....

.....

26. ¿Los pecados mayores están limitados a una cantidad?

.....

.....

27. ¿Cuál es el veredicto para quien comete un pecado mayor? ¿Se le ama o se le odia?

.....

.....

28. ¿Puede acompañarse a quien está cometiendo un pecado mayor?

.....

.....

29. ¿Los pecados varían sus niveles? ¿Cuál es la prueba de ello?

.....
.....

30. ¿Los pecados mayores pueden ser perdonados por la realización de buenas obras o además necesitan del arrepentimiento?

.....
.....

31. ¿Cuántos son los tipos de prohibiciones?

.....
.....

32. ¿Cuáles son los principales tipos del politeísmo mayor?

1.
2.
3.
4.

33. ¿Cuáles son los tipos de sacrificios?

1.
2.
3.

34. ¿Cuándo se considera a un sacrificio como politeísmo mayor?

.....
.....

35. ¿Cuáles son los tipos de intercesión?

1.
2.
3.

36. ¿Qué es la plena dependencia de Al-lah (ﷻ)?

.....
.....

37. ¿Cuántas divisiones posee la plena dependencia de Al-lah (ﷻ)?

1.
2.
3.
4.

38. ¿Es correcto decir: “dependo totalmente de alguien” o “dependo de Al-lah (ﷻ) y también de alguien más?”

- Correcto.

- No es correcto.

39. ¿Qué debería decirse entonces en ese caso?

.....
.....

40. ¿Cuál es la prueba de que los politeístas son incrédulos? Y ¿La Gente del Libro son politeístas?

.....

.....

41. ¿Acaso lo anterior lleva a que les neguemos las promesas?

.....

.....

42. ¿Cuáles son los tipos de personas según el trato a los politeístas?

1.
2.
3.

43. ¿Cuáles son los tipos de incredulidad para quienes no gobiernen con lo que Al-lah (ﷻ) ha revelado?

.....

.....

44. ¿Cuál es el veredicto sobre el amor por Dios?

.....

.....

45. ¿A quién amamos por Dios? Y ¿A quién odiamos por Dios?

.....

.....

46. ¿Qué tipo de incredulidad constituye la burla de la religión?

.....

.....

47. ¿El que se burla de la religión puede arrepentirse? ¿Cuáles son las condiciones para que su arrepentimiento [sea aceptado]?

1.
2.
3.

48. ¿Cuál es el veredicto sobre quien insulta al Profeta (ﷺ)?

.....

.....

49. ¿Cuál es el veredicto de quien escucha tales insultos?

.....

.....

50. ¿Cuál es la prueba de que el mago y el adivino son incrédulos?

.....

.....

51. ¿Cuáles son las señales de un adivino?

.....

.....

52. ¿Cuál es el veredicto de visitar un adivino?

.....

.....

53. ¿De qué maneras se “va a un adivino”?

.....

.....

54. ¿Cuáles son los tipos de cura a través de palabras prodigiosas?

1.
2.

55. ¿Cómo refutamos a quien dice que está permitido disolver la magia con magia?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

56. ¿Cuál es el veredicto sobre ayudar a los politeístas en contra de los musulmanes?

.....

.....

57. ¿Puede alguien estar exento de la religión de Mujámmad (ﷺ)?

.....

.....

58. ¿Al-Jadar está por fuera de la religión de Moisés, la paz sea con ellos?

.....

.....

59. ¿Cuál es el veredicto sobre el rechazo de la religión?

.....

.....

60. ¿Qué significa “por temor” en las palabras del autor? ¿Es igual a “por coerción”?

.....

.....

61. ¿Cuáles son las condiciones para considerar una acción como coerción?

1.

2.

3.

4.

5.

62. ¿Porque el autor ha terminado el libro con una súplica?

.....

.....

63. ¿Cómo puede un musulmán temerle al politeísmo?

.....

.....