

Las Bases del Musulmán en la creencia y la adoración

• (**Primer nivel**) •

Dr. Yahya Salman Al-Bahez

Las Bases del Musulmán
en la creencia y la adoración

Dr. Yahya Salman AlBahez

© **Yahya Salman Salim Albaheth , 2023**

Albaheth ḥ Yahya Salman Salim

"Las Bases del Musulman en la creencia y la adoracion

" part2. / Albaheth ḥ Yahya Salman Salim - 1. .-
Jeddah , 2023

360p ; ..cm

L.D. no. 1445/14195

ISBN: 978-603-04-9026-4

Primera edición

1445 H / 2024 DC

Todos los derechos reservados

asasiyyat@gmail.com

 0541708014

 Asasiyyat

Redactado Por:

Dr. Yahya Salman Al-Bahez

Revisión del contenido:

El eminente Sheij y doctor:
Ahmed Abdulaziz Al-Hamdan
Ex director de la Oficina de Dawaa y
Orientación en Jeddah

El eminente Sheij, Profesor y doctor:
Ghazi Sa'eed Al-Matrafi
Profesor de Fiqh en la Facultad de Shari'aa
de la Universidad Umm Al-Quraa, La Meca

Director del Proyecto	Ali bin Ahmed Al-'Aylani
Investigador asistente	Muhammad Mahdi Al-Subhi
Investigador asistente	Ismail David
Traducción al español	Bilal Ibn Abdusalam As-Sebti
Revisión	Yamal Hassan Hammuch
Revisión	Armando José Viesca Remedios
Diseñadora de portada	Anwar Awadala Mohammed Alsulami
Diseño y elaboración	Muassasat Zawayá Dakiyá

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Del Sagrado Corán

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾⁽¹⁾

“La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente [durante la oración], sino que es piadoso quien cree en Al-lah, el Día del Juicio, los ángeles, el Libro, los Profetas, hace caridad a pesar del apego [que tiene por los bienes materiales] a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. [Tiene piedad quien] hace la oración prescrita, paga el zekat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Ésos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos.”

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:177

De la Tradición Profética ﷺ

Fue relatado por 'Omar ؓ que: "Un día, estando sentados [en la mezquita] con el Mensajero de Al-lah ﷺ, se presentó ante nosotros un hombre, con vestiduras de resplandeciente blancura, y cabellos intensamente negros, que no evidenciaba señales de viaje, y que ninguno de nosotros conocía. Se sentó ante el Profeta ﷺ, y apoyando sus rodillas contra las rodillas [del Profeta], y poniendo las manos sobre sus muslos, dijo: "¡Oh Muhammad! Infórmame acerca del Islam". El Mensajero de Al-lah ﷺ, le dijo: El Islam es: que atestigües que nadie tiene el derecho de ser adorado sino Al-lah [que no existe divinidad sino Al-lah], y que Muhammad es el Mensajero de Al-lah; que establezcas el Salát (oración), pagues el Zakat; ayunes el mes de Ramadán, y peregrines a la Casa Sagrada (Hayy) cuando tengas posibilidades [económicas y físicas] de hacerlo". Dijo el hombre: "Has dicho la verdad". Entonces nos sorprendimos de que él le preguntara y luego le dijera que había dicho la verdad, entonces dijo el hombre: "Infórmame acerca del Imán". Dijo: "Que creas en Al-lah, sus Ángeles, sus libros, sus Mensajeros, en el Día del Juicio Final y que creas en el Decreto Divino, tanto lo agradable como lo desagradable de él". Dijo el hombre: "Has dicho la verdad", y añadió: "Infórmame acerca del Ihsán". Dijo: "Que adores a Al-lah como si lo vieras, ya que, a pesar de que tú no lo ves, Él sí te ve". Dijo el hombre: "Infórmame acerca de [cuando acontecerá] el Último Día". Dijo: "El preguntado no sabe de ella más de lo que sabe el que pregunta". Dijo el hombre: "Infórmame sobre sus signos (señales)". Dijo: "Cuando la esclava dé a luz a su dueña y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas, compitiendo en la construcción de altos edificios". Luego [el hombre] se marchó, y yo permanecí [en el mismo lugar] por unos instantes. Luego [el Profeta] dijo ﷺ: "¡'Omar!, ¿Acaso sabes quién era el que preguntaba?" Dije: "Al-lah y su Mensajero saben mejor". Dijo: "Ciertamente era Yibril (el ángel Gabriel), que ha venido para enseñaros vuestra religión".

(1) Muslim

Preámbulo

Alabado sea Al-lah, Lo alabamos, buscamos Su ayuda y Le pedimos perdón, nos refugiamos en Al-lah, del mal que existe en nuestras almas y de la maldad de nuestras acciones. A quien Al-lah guía, nadie lo puede desviar, y a quien Al-lah desvía, nadie lo puede guiar.

Atestiguo que no hay dios salvo Al-lah, único sin asociados y atestiguo que Muhammad ﷺ es Su siervo y Mensajero, a quien Al-lah envió con la guía y la religión verdadera para que llegue a prevalecer sobre toda religión, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, con sus familiares y sus compañeros.

El Islam es la religión del conocimiento, y todo musulmán tiene el deber de buscarlo. No es correcto el Islam de una persona, ni son aceptadas (por Al-lah) sus buenas obras hasta que alcance la sinceridad con Al-lah, el Altísimo, y siga el ejemplo del Profeta elegido ﷺ (Muhammad).

La sinceridad se consigue cuando se purifica la intención (para buscar la complacencia de Al-lah y seguir la tradición del Profeta Muhammad ﷺ) y no es posible sino mediante la búsqueda del conocimiento, guía de Su libro (el Corán) y de la Sunna de su Profeta ﷺ.

Junto con la difusión de la conciencia (sobre el Islam) y el hecho de que muchos musulmanes se preocupan por adquirir conocimientos sobre su religión, así como el gran número de no musulmanes que abrazan el Islam, se ha hecho evidente que existe la necesidad de una referencia unificada y completa para enseñar al musulmán los fundamentos de su religión, tanto en la creencia como en la legislación islámica, así como pautas para su vida.

Alrededor del mundo muchos centros islámicos y educativos se han esforzado en la ilustración de algunos libritos y folletos los cuales han ayudado mucho en la enseñanza de los principios islámicos a los nuevos musulmanes.

La mayoría de este material hace hincapié en transmitir la información, pero no prestan atención a la estructura educativa que amerita, por ejemplo, la metodología de enseñanza o familiarizando al alumno con los objetivos de aprendizaje e identificación de estos o evaluando cuánto ha aprendido.

Por ello, se decidió lanzar el proyecto para preparar esta metodología, la cual esperamos que sea un recurso de aprendizaje, enseñanza y capacitación completo, construido sobre los cimientos que se encuentran en el conocido hadiz del ángel Gabriel ﷺ.

Le pedimos a Al-lah que haga de esto una ayuda para todas las personas que deseen comprender el Islam.

En conclusión, dirigimos nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los que contribuyeron al éxito de este proyecto, desde el momento en que solo era una idea hasta que se convirtió en un plan de estudios educativo completo con el permiso de Al-lah, el Altísimo.

Le pedimos a nuestro Señor, Al-lah, el Perfecto y Altísimo, que acepte de nosotros esta obra y pase por alto nuestros defectos y faltas. Rogamos a todos aquellos que lean este libro nos informen de cualquier error, observación o sugerencia para su mejora en un futuro.

Y nuestra última súplica es que todas las alabanzas pertenecen a Al-lah, el Señor del Universo.

Características de este programa de estudios

Alabado sea Al-lah, ciertamente, el mejor discurso es la Palabra de Al-lah, el Poderoso y Majestuoso, y la mejor guía es la guía de Muhammad ﷺ. Cada invención en la religión es una innovación, cada innovación es un desvío y todo desvío está en el fuego.

Es obligatorio para el musulmán saber que el camino hacia la aceptación de las buenas obras en el Islam se establece al cumplir dos condiciones fundamentales:

1. Que la acción sea sinceramente por Al-lah, el Altísimo.
2. Y que sea a través de la guía del Corán y las enseñanzas del Profeta ﷺ.

En cuanto a la primera condición, es alcanzada cuando se corrigen las intenciones, de acuerdo con su dicho ﷺ: *"Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones, y cada hombre tendrá según su intención."*⁽¹⁾ Por lo tanto, lo primero que el musulmán debe recordar es que debe esforzarse por corregir su intención y realizar todas sus acciones con sinceridad por la causa de Al-lah, el Altísimo. Esto incluye el estudio o enseñanza de este libro.

En cuanto a la segunda condición, se logra a través de la búsqueda del conocimiento (del Corán y las enseñanzas del Profeta Muhammad ﷺ). Esto es lo que este plan de estudios tiene como objetivo proporcionar al estudiante. Pues el conocimiento debe preceder a la acción. Por esta razón, buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán, como él ﷺ dijo: *"Buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán."*⁽²⁾

Lo que algunas personas podrían ver en el comportamiento y modales de algunos musulmanes que van en contra de las reglas del Islam, se debe en la mayoría de las ocasiones a la ignorancia de estas reglas. Y otras veces, se debe a que ese individuo musulmán no actúa de acuerdo con lo que sabe. En ese caso, su conocimiento solo será una prueba en su contra. Por lo tanto, el musulmán no siempre se excusa por su ignorancia.

Por esta razón, esperamos que este plan de estudios implemente la segunda condición, y que el alumno ponga en práctica lo aprendido en su vida cotidiana.

Paso a paso

Para muchos musulmanes que están interesados en aprender, especialmente los nuevos musulmanes, el entusiasmo los hace intentar aprender todo lo más rápido posible. Pero en poco tiempo, el aburrimiento y la frustración se apoderan de sus almas porque no han aprendido rápidamente lo que querían. Para alcanzar el conocimiento se requiere paciencia, esfuerzo y tiempo. Por eso, te aconsejamos que estudies a un ritmo tranquilo y mesurado, poco a poco y paso a paso. Porque un poco hecho de forma continua es mejor que mucho hecho de forma intermitente.

Así que este plan de estudios ha sido diseñado para que lo aprendas por etapas. Por ello se han dividido los temas en períodos de una hora para estudiar gradualmente y en intervalos de tiempo adecuados a las circunstancias y capacidad. Alcanzar el conocimiento en el Islam no se detiene en un límite o edad específicos, por lo que el musulmán debe esforzarse por buscar el conocimiento hasta el último momento de su vida.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim

(2) Transmitido por Ibn Maya y es un hadiz hasan (bueno)

Objetivos de esta metodología

La mayoría de las veces, el estudiante de conocimiento y especialmente los recién regresados al Islam les cuesta encontrar un plan de estudios completo e integral diseñado de una manera fácil y educativa para ayudarlo a comprender su creencia islámica, ritos religiosos y cómo aplicar el Islam en todos los aspectos de su vida. Así, se ha hecho evidente la necesidad de hacer un plan de estudios como este, que sea posible utilizar como metodología para estudiantes regulares, y del que un musulmán puede beneficiarse, incluso si se encuentra en una situación para estudiarlo por su propia cuenta. Esto se debe a que está diseñado como método de unidades de aprendizaje junto con alguna educación programada. Por lo que esperamos que este plan de estudios sea beneficioso para todos los musulmanes – y no solamente a los nuevos musulmanes – para aprender de él aquellos asuntos obligatorios que todo musulmán debe conocer de su religión.

A continuación, se presentan los objetivos más importantes que esperamos que logre esta metodología:

1. Equipar al musulmán con información sobre aquellos asuntos religiosos que debe conocer, tal como se ha dicho al respecto en las evidencias del Corán y las enseñanzas del Profeta ﷺ de acuerdo a la metodología de los justos predecesores de Ahlus-Sunna wal Yama'ah (los seguidores de la Sunna y la comunidad de musulmanes sobre la verdad).
2. Ayudar al estudiante a adquirir el conocimiento de una manera fácil y organizada, que pueda seguir paso a paso a través del programa educativo que se basa en unidades de estudio.
3. Centrarse en la explicación del hadiz del ángel Gabriel ﷺ acerca de los pilares de la fe y del Islam junto con una explicación más detallada de la manera correcta de realizar actos de adoración como la oración, el zakah (caridad obligatoria) y el ayuno.
4. La construcción de un plan de estudios educativo completo – con el permiso de Al-lah, el Altísimo – que se pueda estudiar de diferentes maneras: mediante la forma normal de estudio en el aula, mediante el autoaprendizaje o mediante el aprendizaje a distancia.
5. Familiarizar al alumno – especialmente aquellos que no hablan el idioma árabe- con los términos técnicos islámicos de manera escalonada, como “as-salat” (la oración), “ar-rukú” (la inclinación) y “as-sullúd” (la postración), etc. Y hacer que se acostumbre a usarlos, hasta que no tenga necesidad de usar un idioma no árabe para aproximar los significados de los términos árabes originales.

¿Cómo beneficiarse de esta metodología?

Este plan de estudios te beneficiará, con el permiso de Al-lah, el Altísimo, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, ya sea con la ayuda de alguien que te enseñe o mediante el autoaprendizaje, pues está diseñado de una manera simple, al mismo tiempo que se compromete a proporcionar contenido islámico basado en el conocimiento que se toma del Corán y la Sunna (enseñanzas del Profeta ﷺ) y basado en la evidencia.

Recomendamos que comiences por estudiar el capítulo introductorio de este plan de estudios ya que te servirá de ayuda para planificar de manera adecuada según tus circunstancias específicas. A través de él podrás conocer las realidades de esta metodología de estudio, sus características, objetivos y los temas del contenido educativo que contiene. Del mismo modo, podrás elegir el método más adecuado y cómodo para su estudio. Sin duda, la mejor manera para estudiar es hacerlo acompañado de un profesor que sea confiable en el conocimiento y que te enseñe y oriente. Pero si esto no es posible, entonces puedes aprender por ti mismo recurriendo al autoestudio.

Ciertamente, el estudio de la 'Aqida (creencia islámica correcta) – representada por las lecciones sobre tawhid (monoteísmo) – requiere un esfuerzo consciente y una comprensión correcta. Por ello, destacamos la importancia de estudiarla de la mano de un docente que esté cimentado tanto en sus conocimientos como en su religión y metodología. No es suficiente depender únicamente de la lectura y el autoaprendizaje. Lo mismo ocurre con el estudio del Noble Corán y las súplicas de la oración que necesitan un profesor para enseñarte la pronunciación correcta.

Lo que distingue a este plan de estudios es que el lector puede pasar rápidamente a cualquier tema con el que necesite familiarizarse y conocer. Por ejemplo, si estuvieras a las puertas del bendito mes de Ramadán, podrías dirigirte al tema del ayuno para conocer sus reglas y todo lo relacionado con el mes de Ramadán. De manera similar, si estas planeando hacer el Hayy (Peregrinación mayor), podrías estudiar lo que está relacionado con el Hayy, etc. Por lo tanto, te recomendamos familiarizarte con el índice temático de este libro, así como con la tabla de contenido de cada lección en particular.

Aprende el idioma árabe

El idioma árabe es el idioma del Noble Corán, por lo que es obligatorio que el musulmán se esfuerce para aprenderlo, aunque se le haga difícil al comienzo. Lo mínimo es aprender la lectura hasta que sea capaz de recitar el Noble Corán. Hay muchos programas a través de los cuales es posible aprender el idioma árabe y le pedimos a Al-lah, el Altísimo, que este plan de estudios te ayude a aprender los principios de la lengua árabe. Pero trata de hacer del aprendizaje del idioma del Corán un objetivo por el que debas esforzarte en tu vida.

Se requiere la lección previa

Al comienzo de cada lección, hay una indicación del prerrequisito de aprendizaje para la misma, es decir, las lecciones que el alumno debe haber estudiado y completado antes de comenzar. Esto se debe a que algunas lecciones se basan en lo que se ha estudiado anteriormente. El beneficio que se espera conseguir no se puede obtener sin seguir estas instrucciones. Por ejemplo, no es posible que una persona aprenda la oración hasta que sepa acerca de la tahára (purificación), el wudú (ablución menor), etc.

Esto se recalca porque el estudiante que aprende por su propia cuenta puede estudiar cualquier tema o unidad que desee. Por lo tanto, es necesario llamar su atención sobre el hecho de que algunas lecciones necesitan de otras, que allanan el camino y están vinculadas a ellas.

Lecciones complementarias

Al comienzo de cada lección, hemos identificado algunas otras lecciones que es preferible estudiar al mismo tiempo. Esto se debe a que están estrechamente vinculadas y a que cada una de estas lecciones se complementa con la otra.

Objetivos de la lección

Cada lección tiene objetivos que se identifican al principio. Estos objetivos se diseñaron de tal manera que el profesor y el alumno puedan familiarizarse con los objetivos que intentarán alcanzar antes de comenzar la lección.

Partes de la lección

Cada lección se ha dividido de la siguiente manera:

- Contenido de la lección
- Ejercicios escritos
- Ejercicios prácticos
- Terminología técnica y palabras clave

Detalles de las lecciones y la duración de sus capítulos del Nivel 1 del libro Las bases del musulmán en la creencia y la adoración

Nº.	Temática	Nº de lecciones	Nº de horas
1	Características del programa de estudios	1	1
2	Al-'Aqida (La creencia correcta)	3	3
3	At-Tahára (La purificación)	3	3
4	As-Salat (La oración)	4	4
5	Adhkar As-Salat (Las súplicas de la oración)	3	3
6	Az-Zakát (La contribución social obligatoria)	2	2
7	As-Siam (El ayuno en el mes de Ramadán)	2	2
8	Al-Hayy (La peregrinación mayor)	2	2
9	La vida del musulmán	1	1
	Total	21	21

لا إله إلا الله محمد رسول الله

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

“Debes saber que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Al-lah, e implórale el perdón de tus faltas...”⁽¹⁾

Al-'Aqida

(La creencia correcta)

(1) Capítulo de “Muhammad” (Sura Muhammad) 47:19

Tabla de contenido

Página	Temática
14	Primera lección: Tawhid Ar-Rububiyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)
15	La importancia de entender el significado del Tawhid (monoteísmo)
15	Definición de Tawhid (monoteísmo)
16	Primero: Tawhid Ar-Rububiyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)
18	Ejercicios escritos
19	Terminología técnica y palabras clave
20	Segunda lección: Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad) y Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos)
21	Segundo: Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad) o Tawhid Al-'Ibadah (Unicidad de Al-lah en la adoración)
23	Tercero: Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos)
25	Ejercicios escritos
26	Terminología técnica y palabras clave
28	Tercera lección: Los dos testimonios de fe
29	El significado del testimonio de "Lá iláha il-la Al-lah"
29	El significado del testimonio de "Muhammadan RasúluL-lah"
30	Las condiciones del testimonio de "Lá iláha il-la Al-lah"
31	Los invalidantes de los dos testimonios de fe
32	Ejercicios escritos
33	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

Tawhid Ar-Rububyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Explicar el significado lingüístico y técnico de la palabra Tawhid.
- Hablar sobre la importancia del Tawhid.
- Entender los tipos de Tawhid.
- Entender el significado de Tawhid Ar-Rububyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío).

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Revisar las características de este plan de estudios en la introducción.

La importancia de entender el significado del tawhid

El Islam está construido sobre cinco pilares, siendo el primero de estos los dos testimonios de fe (Ash-hadu anna iláha il-la Al-lah wa ash-hadu anna Muhammadan Rasúlu-Lah) los cuales representan la palabra Tawhid y las bases de la creencia islámica.

Los otros pilares son:

- ✨ As-Salat (la oración)
- ✨ Az-Zakát (la contribución social obligatoria)
- ✨ As-Siam (el ayuno en el mes de Ramadán)
- ✨ Al-Hayy (la peregrinación a la casa sagrada en La Meca).

Es este primer pilar el que lleva a uno de la incredulidad a la fe y del shirk (adorar a otros junto con Al-lah) al Islam. Es el primer pilar de la verdadera fe.

Una persona no se considera musulmana sin comprender la verdadera realidad del tawhid, que es lo que contiene el primer pilar; la creencia en la unicidad de Al-lah, el Altísimo; y actuar de acuerdo con lo que eso requiera. Por ejemplo, un no musulmán que no cree en el primer pilar, pero lleva a cabo los demás pilares, no se beneficiará de estos o no se aceptarán de él. Así que su salat (oración), dar el zakah (contribución social obligatoria) y el siam (ayuno) no serán aceptados de él, ni ninguna otra buena acción que haga. Del mismo modo, si un musulmán no cree en el significado real de la palabra tawhid, ni lo comprende ni actúa de acuerdo a ello, entonces puede incluso estar fuera del Islam y no se beneficiará de llevar a cabo los pilares restantes del Islam.

Así pues, comenzamos nuestros estudios con el tema del tawhid.

Definición de tawhid

El significado de la palabra "tawhid" en el idioma árabe: La palabra "tawhid" deriva del verbo (*wahhada*), que significa: hacer algo uno, que es singularizar algo y negar que haya muchos de algo, describiéndolo como "uno" (no Tiene asociado ni semejante). Pero lo que realmente nos importa y nos debe preocupar es la definición técnica de la palabra tawhid en las ciencias (de la religión) y en la cultura islámica.

El significado técnico de la palabra "tawhid": La palabra "tawhid" en su significado técnico es: singularizar a Al-lah, el Perfecto y más Elevado, en nuestra adoración a Él. Al-lah, el Altísimo, dice:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾⁽¹⁾

"En la que únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas adorando solo a Al-lah con sinceridad, que realizaran la oración y pagaran el zakah, pues esa es la verdadera religión."

El Noble Corán, en su mayoría trata sobre la unicidad de Al-lah, el Altísimo, y lo que sigue en términos de recompensas, consecuencias y efectos.

Los eruditos han aclarado el significado del tawhid dividiéndolo en tres categorías:

Tawhid Ar-Rububyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío): Significa unificar a

1. Al-lah, el Altísimo, en sus acciones; tales como la creación, el sustento, el dominio y la organización de los asuntos.

(1) Capítulo de "La Evidencia Clara" (Sura Al-Bayyannah) 98:5

2. **Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad):** También llamado tawhid Al-'Ibadah (Unicidad de Al-lah en la adoración) y consiste en unificar a Al-lah, el Altísimo, en los tipos de adoración que ha legislado, ya que Él es el Único Dios verdadero que es digno de adoración. Por lo que ningún aspecto de la adoración debe dirigirse a nadie que no sea Él ni asociarle nada ni nadie en la adoración.
3. **Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos):** Es la unicidad de Al-lah, el Altísimo, en Sus sublimes nombres y Sus exaltados atributos. Es creer verdaderamente en los nombres y atributos de Al-lah, Enaltecido sea, tal cómo se informa en el Noble Corán y en los distinguidos hadices, sin rechazarlos rotundamente ni cuestionar cómo son ni compararlos con los atributos de la creación ni torciendo sus significados.

Primero: Tawhid Ar-Rububyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)

Tawhid Ar-Rububyah es la verdadera creencia de que Al-lah ﷻ es el único en la creación, no hay creador más que Él. Así que Ar-Rabb (el Señor) es el Creador, el Soberano y el Controlador de todos los asuntos de Su creación y Su reino.

Al-lah ﷻ es el Señor del universo, el que dio vida a la creación, siendo Él el dueño de esta, el que la provee, el que tiene el control de todos sus asuntos y el que la administra y gobierna cómo Él quiere. Al-lah ﷻ dice:

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ
النَّهَارَ يُطَلِّبُهُ حَيْثُمَا وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

"Su Señor es Dios, Quien creó los cielos y la Tierra en seis eras, y luego se estableció sobre el Trono. Hace que la noche y el día se sucedan. Creó el Sol, la Luna y las estrellas sometiéndolas a Su voluntad. ¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien dictamina las órdenes según Él quiere? ¡Bendito sea Dios, Señor del universo!"

Y como dijo ﷻ:

﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٢﴾

"Al-lah es el Creador de todas las cosas, y Él es su Custodio."

Y dijo ﷻ:

﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٣﴾

"¡Ese es Dios, su Señor! No hay más divinidad que Él, Creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el Protector de todas las cosas."

Este tipo de tawhid incluye la firme creencia de que Al-lah, Exaltado sea, es el que proporciona sustento a todos sus seres creados, y la prueba de esto es el dicho de Al-lah, el Altísimo:

(1) Capítulo de "Los Lugares Elevados" (Sura Al-A'raf) 7:54

(2) Capítulo de "Los Grupos" (Sura Az-Zumar) 39: 62

(3) Capítulo de "Los Ganados" (Sura Al-An'am) 6: 102

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾⁽¹⁾

“No existe criatura en la Tierra sin que sea Al-lah Quien la sustenta, Él conoce su morada y por donde transita; todo está registrado en un Libro evidente.”

También incluye (este tipo de tawhid) la firme creencia de que Al lah, el Altísimo, es el Poseedor del Reino y quien controla todos los asuntos de su creación. Él da y quita autoridad a quien quiere, honra y humilla, da la vida y causa la muerte hace que se sucedan la noche y el día, tal cómo dice Al-lah, Exaltado y Enaltecido sea:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُورُ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمَاتِ وَتُخْرِجُ الْمَمَاتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْتِزِي مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾⁽²⁾

“Di: “¡Oh, Al-lah, Soberano Absoluto! Tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, fortaleces a quien quieres y humillas a quien quieres. Todo el bien descansa en Tus manos. Tú tienes poder sobre todas las cosas. Tú haces que la noche entre en el día y el día en la noche. Tú haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Tú sustentas sin medida a quien quieres.”

Todo lo que ocurre y existe en este universo lo hace bajo Su conocimiento y Su voluntad, Exaltado sea.

De entre las cosas que anulan este tipo de tawhid, es lo que hacen algunas personas cuando se aferran a algo que creen que les traerán el bien o alejarán el mal, cómo amuletos y otros objetos que conducen al shirk (politeísmo).

Todos los seres humanos afirman este tipo de tawhid en un sentido general de acuerdo con su disposición innata. Nadie lo niega, excepto las personas arrogantes, a pesar de que saben en lo más profundo de sus corazones que no existe ningún creador ni sustentador excepto Al-lah, tal cómo Él, Exaltado sea, dijo sobre los mushrikín (politeístas) en la época del Mensajero ﷺ:

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾⁽³⁾

“Pregúntales: “¿Quién es el creador de los siete cielos, y el Señor del Trono grandioso?”. Sin duda responderán: “Al-lah”. Diles: “¿Acaso no van a temer?”. Pregúntales: “Si lo saben, ¿Quién tiene en Sus manos el dominio de todas las cosas, y puede amparar a quien Él quiere y nadie puede protegerse de Él [y Su castigo]?”. Sin duda que responderán: “Al-lah”. Diles: “¿Acaso están hechizados [y no pueden ver la verdad]?”

La afirmación de este tipo de tawhid no introduce a la persona en la circunferencia del imán (fe) y el Islam, porque una persona solo entra en este perímetro al tener una verdadera creencia en el tawhid al-uluhiya, que consiste en unificar al Creador, el Grandioso, en la adoración.

(1) Capítulo de “Hud” (Sura Hud) 11: 6

(2) Capítulo de “La Familia de ‘Imrán” (Sura Ali ‘Imrán) 3: 26-27

(3) Capítulo de “Los Creyentes” (Sura Al-muminun) 23:86-89

Ejercicios escritos

P1. Completa lo siguiente:

A. El significado de la palabra tawhid en el idioma árabe es:

.....

B. El significado técnico de la palabra tawhid es:

.....

.....

C. Las tres categorías del tawhid son:

1.

2.

3.

D. Define tawhid ar-rubuyah:

.....

.....

P2. ¿Cuál es la importancia de conocer el significado del tawhid?

.....

.....

.....

P3. ¿Se considera musulmana una persona que afirma tawhid ar-rubuyah solamente?

.....

P4. Pon un ejemplo de una acción o creencia que anularía tawhid ar-rubuyah.

.....

.....

.....

.....

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	الله	Al-lah	Al-lah
2	رب	Rabb	Señor
3	إله	iláh	Deidad/Dios
4	واحد	Wáhid	Uno
5	توحيد	Tawhid	Monoteísmo
6	إسلام	Islam	Islam
7	إيمان	Imán	Fe
8	كفر	Kufr	Incredulidad
9	شرك	Shirk	Politeísmo
10	عقيدة	'Aqidah	Creencia

Segunda lección

Tawhid Al-Uluhiyah y Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en su divinidad y en Sus nombres y atributos)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Explicar el significado de "Tawhid al-uluhiyah" (unicidad de Al-lah en su divinidad) o "tawhid Al-'Ibadah" (Unicidad de Al-lah en la adoración).
- Explicar el significado de "Tawhid al-asmá was-sifát" (unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos).
- Comparar y contrastar Tawhid al-uluhiyah y Tawhid al-asmá was-sifát.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera lección de la unidad de 'aqidah.

Segundo: Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad)

También llamado Tawhid Al-'ibadah (Unicidad de Al-lah en la adoración)

La palabra uluhiyah se deriva de iláh (deidad). Dios es el que es deificado por los corazones con amor y adoración. Al-lah, el Glorificado y Altísimo, es el único iláh (deidad) verdadero que merece el atributo de uluhiyah (divinidad). Por esta razón, Él es el único que merece la 'ibadah (adoración). No hay otra deidad aparte de Él que realmente merezca adoración.

Tawhid al-uluhiyah es unificar a Al-lah, el Altísimo, en la adoración, por lo que ningún tipo de adoración se dirige a nadie que no sea Él, independientemente de si el otro ser es un ángel cercano, un profeta enviado (a la humanidad), un hombre justo, u otras criaturas o ídolos.

Este es el significado de la declaración del tawhid "Lá iláha il-la Al-lah", lo que significa que no hay deidad digna de adoración excepto Al-lah, el Altísimo. Este tipo de tawhid es la razón por la cual todos los mensajeros fueron enviados (a la humanidad).

Dice Al-lah, Exaltado sea:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾⁽¹⁾

"Envié a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Al-lah y a rechazar la idolatría."

Este tipo de tawhid es el que fue rechazado por los politeístas en la época del Profeta Muhammad ﷺ, y no lo afirmaron a pesar de su afirmación de tawhid ar-rububiyah. Como ya sabemos, los politeístas solían afirmar que Al-lah es el verdadero creador, como dice Al-lah, el Altísimo:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾⁽²⁾

"Si les preguntas [a los que se niegan a creer] quién los ha creado, te responderán: "¡Al-lah!" ¿Cómo entonces se descarriarán?"

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾⁽³⁾

"Si les preguntas [a los idólatras] quién hace descender agua del cielo con la que da vida a la tierra muerta [por la sequía], responderán: "¡Al-lah!" Di: "¡Todas las alabanzas pertenecen a Al-lah!" Pero la mayoría [de la gente] no razona."

(1) Capítulo de "Las Abejas" (Sura An-nahl) 16:36

(2) Capítulo de "Los Adornos" (Sura Az-zujuruf) 43:87

(3) Capítulo de "La Araña" (Sura Al-'ankabut) 29:63

Los politeístas en la época del Mensajero ﷺ, a pesar que afirmaron el señorío de Al-lah, y que Él es el creador y proveedor, se negaron a decir la declaración de tawhid (Lá iláha il-la Al-lah). Esto se debe a que sabían que esta declaración significaba creer verdaderamente solo en la uluhiyah de Al-lah (Su derecho a ser adorado), así como adorarle a Él sin asociarle nada ni nadie. Esto significaría dejar sus falsos objetos de adoración y sus ídolos, a los que solían buscar acercarse con sus tipos de adoración.

La adoración en el Islam tiene un significado más amplio que simplemente llevar a cabo los actos de adoración externos – a pesar de su importancia - como el salat (oración) y el siam (ayuno). Comprende los actos de adoración del corazón como el amor, la confianza en Al-lah, el miedo y el temor, los cuales deben dirigirse obligatoriamente solo a Al-lah. Como dice el Altísimo:

﴿ وَمَنْ النَّاسَ مَنِ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾⁽¹⁾

"Existen personas que toman en lugar de Al-lah a otros que consideran iguales [a Al-lah], y los aman como solo debe amarse a Al-lah; pero los creyentes aman más a Al-lah [de lo que éstos aman a sus divinidades]. Ya sabrán los injustos cuando vean el suplicio que les espera, que a Al-lah pertenece el poder absoluto y que Al-lah es severo en el castigo."

Y dice, Exaltado y elevado sea:

﴿ أَتَحْسَبُونَهُمْ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ نَحْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾⁽²⁾

"¿Acaso les temen? Sepan que Dios es más digno de que Le teman, si es que son creyentes."

(1) Capítulo de "La Vaca" (Sura Al-Baqara) 2:165

(2) Capítulo del "Arrepentimiento" (Sura At-tawbah) 9:13

Tercero: Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos)

A Al-lah, Exaltado y elevado sea, le pertenecen los más sublimes nombres y los más bellos atributos, así como la perfección absoluta en Sus nombres y atributos; no hay socio con Él en estos. Dice Al-lah, el Todopoderoso:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾⁽¹⁾

“¡Al-lah! No hay más divinidad que Él. A Él pertenecen los nombres [y los atributos] más sublimes.”

Tawhid al-asmá was-sifát es:

- Creer en todo aquello con lo que Al-lah, Exaltado y elevado sea, se describió a Sí mismo por medio de nombres y atributos, que son apropiados para Su majestad, en el noble Corán.
- Creer en todo aquello con lo que su Noble Profeta ﷺ Lo describió en la Sunna purificada.
- Afirmar aquellos nombres y atributos de Al-lah, el Altísimo, que son apropiados para Su majestad solamente, sin tahríf (distorsionar o cambiar el significado de ellos), o ta'tíl (negarlos), o takyef (preguntar cómo son), o tamzíl (compararlos con los atributos de la creación).

Y para entender este tipo de tawhid es necesario lo siguiente:

1. Es obligatorio tener fe y afirmar los nombres de Al-lah y sus atributos que se narran en el Noble Corán y la Sunna auténtica, y afirmar estos nombres y atributos sin darles un significado que sea diferente de su significado aparente, en el sentido de que se entienda de una manera distinta a su significado aparente. Este error se llama tahríf.

Asimismo, creer verdaderamente en los nombres y atributos de Al-lah requiere que el musulmán no describa a Al-lah con un nombre o atributo que no se encuentre en el Libro (Corán) o en la Sunna. Para aclarar esto, reflexione sobre el versículo en el que Al-lah, el Altísimo, dice:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁽²⁾

“¿No has reparado [¡oh, Muhammad!] en aquellos que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Al-lah? No están con unos ni con otros, y juran con mentiras a sabiendas.”

De modo que la ira mencionada en esta noble aleya es uno de los atributos de Al-lah, el Altísimo, que corresponde a Su majestad y no es correcto explicar que “Su ira” significa “Su castigo”. No debe entenderse que sea similar a la ira de la creación, cuya ira se consideraría un atributo de debilidad. Y eso se debe a que nada de Su creación se parece a Al-lah, tal como Él, Enaltecido sea, dice:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽³⁾

“No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él todo lo oye, todo lo ve.”

(1) Capítulo de “Taha” (Sura Taha) 20:8

(2) Capítulo de “La que reclama” (Sura Al-mulládhil) 58:14

(3) Capítulo de “La Consulta” (Sura Ash-shura) 42:11

2. Los atributos de Al-lah, el Altísimo, tienen la perfección absoluta que corresponde a Su majestad. Cualquier semejanza entre algunos de ellos (los atributos de Al-lah) y algunos de los atributos de la creación es solo por su nombre y no en la realidad (de los atributos) ni en cómo son realmente, en el sentido de que los atributos del ser creado no están exentos de las debilidades y deficiencias que es natural para ellos.

Por lo tanto, no se puede derivar del atributo "ira" que aparece en la aleya, un nombre como "al-ghadób" (el enojado) porque este no aparece en el Libro (Corán) o en la Sunna. Por consiguiente, los nombres de Al-lah, el Altísimo, y Sus atributos son tawqifyah (restringidos), es decir, se restringen a lo que se menciona en las aleyas coránicas y en los hadices proféticos auténticos.

3. No es correcto negar o rechazar rotundamente ninguno de los nombres o atributos (de Al-lah) que se afirman en el Libro (Corán) o la Sunna auténtica, porque negar cualquiera de estos nombres o atributos invalida tawhid al-asmá was-sifát (la unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos) y saca a la persona del redil del Islam. Del mismo modo, no está permitido tratar de explicar cómo son, ya sea poniendo ejemplos o comparándolos con los nombres y atributos de la creación.
4. Los sublimes nombres de Al-lah y Sus bellos atributos, debido a que son absolutos, no pueden usarse para ningún ser creado. Nadie debe ser nombrado con ellos, más bien solo está permitido atribuir el nombre cuando está precedido por el atributo de ser el siervo de Al-lah, por ejemplo, 'Abdurrahman (siervo del Clemente), 'Abdulkarím (siervo del Generoso), 'Abdulghafor (siervo del Absolvedor). De manera similar, no está permitido otorgar a una persona el atributo de servidumbre de alguien que no sea Al-lah, el Altísimo, con uno de Sus nombres o con uno de Sus atributos, como llamar a una persona con el nombre de 'Abdunnabí (siervo del Profeta) o 'Abdurrasúl (siervo del Mensajero).

Ejercicios escritos

P1: Completa lo siguiente:

a. El significado de la palabra Uluhiya es:

.....
.....

b. El significado de tawhid al-uluhiya es:

.....
.....

c. Tawhid al asmá was sífát significa tener una verdadera creencia en todo lo que se ha narrado en

en y en sin

ni ni ni

d. De entre las cosas que invalidan tawhid al-asmá was-sifát, se encuentran:

1. *At-tahríf*, y lo que se quiere decir con esto es

2. *At-la'tíl*, y lo que se quiere decir con esto es

3. *At-tamzíl*, y lo que se quiere decir con esto es

4. *At-takyef*, y lo que se quiere decir con esto es

P2. ¿Está permitido llamar a un musulmán con el nombre de 'Abdurrasul (siervo del Mensajero) o 'Abdunnabi (siervo del Profeta)?

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

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	اسم	Ism	Nombre
2	صفة	Sifah	Atributo
3	الكتاب	Alkitab	El Libro (El Corán)
4	السنة	As-Sunna	Todo acto, dicho o aprobación del Profeta Muhammad ﷺ
5	عبد	'Abd	Siervo
6	عبادة	'Ibadah	Adoración
7	تحريف	Tahrif	Distorsionar el verdadero significado
8	تعطيل	Ta'til	Denegar o negar
9	تكييف	Takyef	Preguntar cómo son los atributos
10	تمثيل	Tamzil	Asemejar

Tercera lección

Los dos testimonios de fe

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Entender el significado del testimonio de "Lá iláha il-la Al-lah" (No existe divinidad excepto Al-lah).
- Entender el significado del testimonio de "Muhammadan RasúluL-lah" (Muhammad es el Mensajero de Al-lah).
- Enumerar las condiciones de los dos testimonios de fe.
- Recordar los invalidantes de los dos testimonios de fe.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera y segunda lección de la unidad de 'aqidah.

Los dos testimonios de fe

El fundamento de la creencia y la edificación del tawhid (monoteísmo) se establece con la shahádah (testimonio), y es:

Cómo pronunciar
la Shahada

Cómo pronunciar
la Shahada

El significado del testimonio de: “Lá iláha il-la Al-lah”

El testimonio de “Lá iláha il-la Al-lah” se compone de una negación y una afirmación. La primera parte “Lá iláha” (No hay dios) es una negación de que exista una deidad digna de adoración, y la segunda parte “il-la Al-lah” (excepto Al-lah) es una afirmación de que solo Al-lah es el Dios verdadero a quien se le debe otorgar el atributo de uluhiya (divinidad) y merece adoración. Debido a esto, el significado de “Lá iláha il-la Al-lah” es: **No hay deidad verdadera excepto Al-lah.**

La estructura de la shahádah (testimonio de fe) sigue el modelo de una afirmación después de una negación. En el idioma árabe, esta es la forma más fuerte y precisa de restringir la adoración a Al-lah, el Altísimo, y negar que cualquier otra cosa que no sea Él merece este derecho.

Del mismo modo, es una negación del atributo de uluhiya (divinidad) y sus características para cualquier otra cosa que no sea Al-lah, el Altísimo. Por lo tanto, nadie más que Al-lah, Enaltecido sea, tiene derecho a ser descrito con el atributo de uluhiya (divinidad).

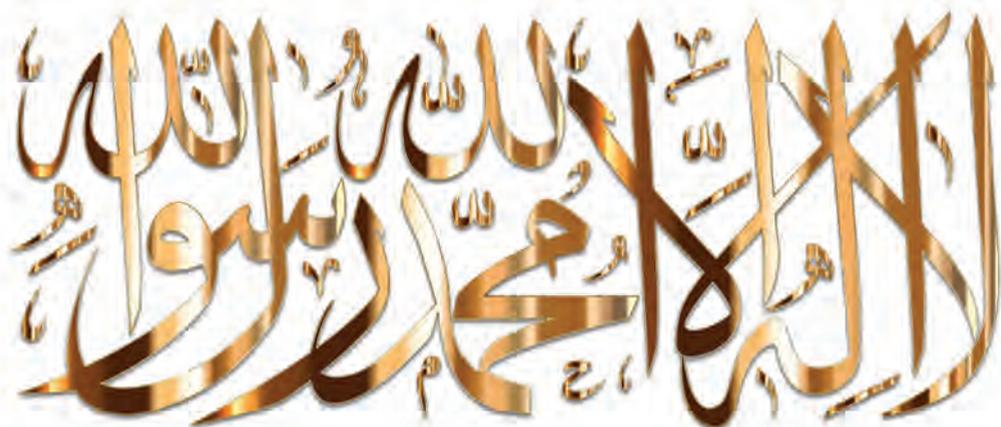
Los musulmanes saben que el testimonio de “Lá iláha il-la Al-lah” es la llave del Paraíso, tal como se narra en la Sunna. Por ello, algunos musulmanes creen que simplemente decirlo y verbalizarlo es suficiente para entrar al Paraíso, pero esto no es correcto, porque este testimonio tiene condiciones previas que deben cumplirse y requisitos sobre los que se debe actuar. Los hipócritas solían decir el testimonio en la época del Profeta ﷺ, pero Al-lah, el Altísimo, los describió como mentirosos y los amenazó con la parte más baja del Infierno.

El significado del testimonio de: “Muhammadan RasúluL-lah”

Es afirmar que Muhammad ﷺ es el siervo de Al-lah y Su Mensajero, enviado por Al-lah, el Altísimo, a toda la humanidad. Esto requiere amarlo, ser obediente a sus mandatos, creer lo que dijo, mantenerse alejado y evitar las cosas que prohibió, adorar a Al-lah solamente con lo que él legisló y no preferir el discurso de ningún hombre sobre el suyo.

Las condiciones del testimonio de “Lá iláha il-la Al-lah”

1. **Al-ilm (el conocimiento):** Es el conocimiento de su significado pretendido, es decir, negar el derecho a adorar todo lo que no sea Al-lah, el Altísimo, porque no hay nada digno de adoración excepto Él; no se debe dirigir la adoración a nada ni nadie que no sea Él; y la creencia de que otras falsas deidades, como las que adoraban los politeístas, no trae beneficio ni daño y no son merecedoras de adoración. Por lo tanto, si una persona dice el testimonio de fe sin saber lo que significa en términos de una negación (no hay dios) y una afirmación (excepto Al-lah), entonces pronunciarlo no lo beneficiará porque no cree en lo que indica.
2. **Al-iaqín (la certeza o convicción):** Es que la persona que dice el testimonio de fe tiene total certeza en lo que significa, ya que, si tiene alguna duda al respecto, no lo beneficiará.
3. **Al-qabúl (la aceptación):** Aceptar todo aquello que el significado (del testimonio de fe) requiere, que son: adorar solo a Al-lah y abandonar la adoración de todo aquello que no sea Él, y aceptar totalmente todas las condiciones del testimonio y adherirse a ellas.
4. **Al-inqíad (la sumisión):** Es someterse a lo que su significado requiere: adorar solo a Al-lah y no dirigir ninguna parte de la adoración a nadie más que Él, Exaltado y Enaltecido sea.
5. **As-sidq (la veracidad):** Es que la persona sea veraz en su creencia en cuanto al significado del testimonio, ya que, si lo dijera con la lengua sin creer en ello en su corazón, entonces no le beneficiaría y sería un hipócrita mentiroso.
6. **Al-ijlás (la sinceridad):** Es que la persona adore solo a Al-lah sinceramente y no dirija ninguna adoración a nadie más que a Él. Al decir el testimonio, no debe de tener la intención de obtener cualquier ganancia mundana o complacer a nadie de la creación.
7. **Al-mahibah (el amor):** Es amar esta declaración de fe y amar lo que indica, como unicidad de Al-lah, el Altísimo. Así como amar a quien actúa de acuerdo a ella mientras se adhiere a sus condiciones previas y actúa sobre ello. El nivel más elevado de amor es el amor por Al-lah, luego el amor por Su Mensajero ﷺ y el amor por todos aquellos que siguen su guía.

Los invalidantes de los dos testimonios de fe

Son todo aquello que se opone a lo que indican los dos testimonios de fe o la falta de actuar como se requiere: señalar a Al-lah en la adoración y seguir lo que trajo consigo Su noble Mensajero ﷺ. Por lo tanto, hay muchos invalidantes de los dos testimonios, siendo los más importantes y los que ocurren comúnmente en nuestra época son los siguientes:

1. Ash-shirk (politeísmo): Es asociar junto con Al-lah alguien o algo dirigiéndole cualquier tipo de adoración; como, por ejemplo, suplicar a los profetas, a las personas justas y a otros individuos. Este es uno de los pecados más graves que Al-lah, el Altísimo, no perdona. Dice Al-lah, Exaltado sea:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (1)

“Al-lah no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Al-lah comete un pecado gravísimo.”

2. Establecer intermediarios entre uno mismo y Al-lah, invocándolos y tratar de acercarse a ellos, creyendo que te acercarán a Al-lah, el Altísimo, o que intercederán por ti, como la persona que invoca a los piadosos que han muerto.
3. Creer que es válida la religión de aquellos que no creen en Al-lah, el Altísimo, y no siguen la legislación del Profeta Muhammad ﷺ después de recibir la profecía, o dudar de la incredulidad de aquellos que no creen en Al-lah y Su Mensajero.
4. Creer que la guía de alguien que no sea el Profeta Muhammad ﷺ es más completa o mejor de lo que trajo el Mensajero ﷺ, como preferir las leyes hechas por el hombre sobre la de Al-lah, el Altísimo.
5. Detestar algo de lo que trajo el Mensajero ﷺ, aunque lo ponga en práctica (sin dejar de detestarlo).
6. Burlarse de cualquier aspecto de la religión de Al-lah, el Altísimo, de Su recompensa, de Su castigo o de la Sunna de Su Profeta ﷺ.
7. Todas las formas de brujería, ya sea buscarla, realizarla uno mismo o estar complacido con ella.
8. Creer que está permitido actuar fuera de los límites establecidos por la legislación de Muhammad ﷺ (legislación islámica) al no ceñirse a ella, o al creer que algunas personas no necesitan seguirla.
9. Apartarse de la religión del Islam, no aprendiéndola ni poniéndola en práctica.

Toda persona que realice cualquiera de estos asuntos, ya sea con seriedad, broma o miedo a alguien, se considerará que se ha opuesto al significado de los dos testimonios de fe, a excepción de aquella persona que se vio obligada a hacerlo mientras su corazón estaba seguro en la fe verdadera, porque estos asuntos se consideran contrarios a lo que indican los dos testimonios de fe al singularizar solo a Al-lah, Exaltado sea, en la adoración y seguir lo que trajo Su último Profeta y Mensajero Muhammad ﷺ.

(1) Capítulo de “Las Mujeres” (Sura An-nisá) 4:48

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

A. El significado del testimonio de “Lá iláha il-la Al-lah” es:

.....
.....

B. El significado del testimonio de “Muhammadan RasúluL-lah” es:

.....
.....

C. ¿Qué se entiende por invalidantes de los dos testimonios de fe?:

.....

Pregunta 2. ¿Cuáles son las condiciones de la shahadah?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregunta 3. ¿Cuáles son los invalidantes de los dos testimonios de fe?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	شهادة	Shahádah	Testimonio de fe
2	شرط	Shart	Condición
3	علم	'ilm	Conocimiento
4	صدق	Sidq	Veracidad
5	إخلاص	Ijlás	Sinceridad
6	حب	Hubb	Amor
7	قبول	Qabúl	Aceptación
8	النبي	An-nabí	El Profeta
9	الرسول	Ar-rasúl	El Mensajero
10	صلى الله عليه وسلم	Sal-la Al-lahu 'alaihi wa sal-lam	La paz y las bendiciones de Al-lah sean con Él

“Ciertamente, mi nación será convocada el Día de la Resurrección, y sus rostros, manos y pies resplandecerán de blancura debido a los signos del wudú (ablución menor).”⁽¹⁾

At-Tahára

(La Purificación)

(1) Transmitido por Bujari y Muslim

Tabla de contenido

Página	Temática
36	Primera lección: La importancia de la tahára (purificación)
37	Introducción
38	La importancia de la tahára (purificación)
38	Definición de tahára (purificación)
38	Tipos de agua.
39	Reglas de conducta al momento de hacer las necesidades
40	Al-istinyá (la higienización con agua) y Al-istiyamar (la higienización en seco)
40	Tipos de nayásah (impureza)
41	Ejercicios escritos
42	Terminología técnica y palabras clave
44	Segunda lección: Al-wudú (la ablución menor)
45	Sunan al-fitrah (costumbres de disposición natural)
46	Los tipos de hadaz (estado de impureza) y lo que se debe hacer cuando ocurren
47	Al-wudú (la ablución menor)
47	Condiciones previas del wudú
48	Actos obligatorios del wudú
49	Sunan al-wudú (recomendaciones de la Sunna durante el wudú)
50	Ejercicios escritos
51	Terminología técnica y palabras clave
52	Tercera lección: Descripción del wudú (ablución menor) y sus invalidantes
53	Descripción completa del wudú paso a paso
54	Invalidantes del wudú
55	Ejercicios escritos
55	Ejercicios prácticos
56	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

La importancia de la tahára (purificación)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Reconocer la importancia de la tahára (purificación)
- Entender el significado de la nayásah (impureza)
- Conocer los tipos de nayásah (impureza)
- Explicar los tipos de agua.
- Enumerar los modales a la hora de hacer las necesidades.
- Comparar entre al-istinyá (la higienización con agua) y al-istiyamar (la higienización en seco)

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera lección de la unidad de 'aqidah.

Introducción

El Islam es la religión de la purificación. No existe religión que le dé tanta importancia a la purificación y aliente a sus seguidores a ella como el Islam. Al-lah, Exaltado y Enaltecido sea, envió a Su Mensajero Muhammad ﷺ para purificar a la humanidad exterior e interiormente, como Él, Enaltecido sea, dice:

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾⁽¹⁾

“De la misma manera envié un Mensajero de entre ustedes para que les transmitiera Mis preceptos y los purificase y enseñara el Libro y la sabiduría, y les enseñase lo que ignoraban.”

Y lo que se entiende por purificación en el Islam incluye:

1. La purificación del corazón de creencias incorrectas y desviadas, como el shirk (politeísmo), y enfermedades del corazón, como el rencor y la envidia.
2. La purificación del intelecto de creer en supersticiones y de cualquier cosa que lo perturbe y le impida funcionar correctamente, como los embriagantes y los narcóticos.
3. La purificación de la lengua de las mentiras y el lenguaje obsceno.
4. La purificación del cuerpo y la ropa de la suciedad.

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:151

La importancia de la tahára (purificación)

La purificación es una condición previa del salat (oración), pues no puede un musulmán llevar a cabo el salat (oración) sin antes purificarse. El salat (oración) es el pilar de la religión, por lo tanto, aquella persona que abandona el salat está fuera del Islam. Dijo el Profeta ﷺ: *“Entre una persona y la incredulidad está su abandono del salat”* ⁽¹⁾

Es obligatorio para el musulmán realizar el salat y no retrasarla de su tiempo prescrito como Al-lah, el Altísimo dice:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ ⁽²⁾

“La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos”

A partir de aquí comprenderás la importancia de la taharah (purificación) en la vida del musulmán.

Definición de tahára (purificación)

Significado en la lengua árabe: limpieza

En la perspectiva islámica: levantamiento del estado de impureza y eliminación de impurezas físicas.

Tipos de agua

La pureza solo se logra usando agua, o lo que remplaza y sustituye el agua cuando no esté disponible. El agua se divide según su idoneidad para la purificación y el uso en dos tipos:

1. **Agua tahór (pura y purificadora):** es pura en sí misma y puede usarse para purificar otras cosas. Por ejemplo, el agua de los manantiales, lluvia, ríos y mares.
Esta agua permanece en su estado original y no cambia. Se utiliza para purificación y otros fines.
2. **Agua nayis (impura):** es el agua que se mezcla con las impurezas y las supera de tal manera que cambia su color, olor o sabor. No se permite el uso de este tipo de agua y no es válido purificarse con ella.

(1) Transmitido por Muslim y Ahmad.

(2) Capítulo de “Las Mujeres” (Sura An-nisá) 4:103

Reglas de conducta al momento de hacer las necesidades

El musulmán encuentra en la legislación de Al-lah, el Altísimo, instrucciones y orientación para todos los aspectos de su vida, siendo que satisfacer las necesidades es un asunto que la naturaleza exige y en el islam existen reglas de conducta (a la hora de hacer las necesidades) por las que el musulmán es recompensado si las cumple, estas son:

1. El lugar donde la persona haga sus necesidades debe estar protegido para que nadie vea su 'awrah (aquellas partes del cuerpo que no deben ser expuestas en público).
2. No debe hacer sus necesidades en un camino transitado por personas, bajo una sombra donde la gente se sienta, bajo un árbol frutal o en los cursos de agua.
3. No debe meter consigo en el lugar donde haga sus necesidades nada que mencione el nombre de Al-lah, el Altísimo.
4. Antes de entrar al baño debe decir la siguiente súplica: "*Al-lahumma inni a'údhu bika min al-jubzi wal-jabáíz*".⁽¹⁾ ("Oh Al-lah! Ciertamente me refugio en Ti del demonio y sus secuaces"). Y cuando salga (del baño) debe decir: "*Gufrának*"⁽²⁾ ("Te pido perdón").
5. Entrar al baño con el pie izquierdo y salir con el pie derecho.
6. Cuando una persona hace sus necesidades en campo abierto; como por ejemplo, en el desierto, no debe orientarse a la qibla (dirección a La Meca) ni tampoco darle la espalda.
7. Esforzarse por mantener la ropa y el cuerpo limpios al momento de hacer las necesidades evitando que se manchen de orina o heces.
8. No se debe hablar mientras se hacen las necesidades.
9. Utilizar la mano izquierda para limpiarse con agua o en seco.
10. Esforzarse por eliminar todo resto de impurezas antes de salir del baño.

(1) Transmitido por Bujari.

(2) Transmitido por Bujari.

Al-istinyá (la higienización con agua) y Al-istiyar (la higienización en seco)

Al-istinyá: Es la utilización del agua para limpiar el lugar por donde sale la impureza.

Al-istiyar: Es la utilización de piedras o papel; como el papel higiénico, para limpiar el lugar por donde sale la impureza de la orina o las heces. Está prohibido utilizar huesos o estiércol de animales en la higienización en seco. Es preferible combinar entre la limpieza en seco y la limpieza con agua, de manera que se limpie con una piedra o papel tres veces y luego se lave con agua.

Tipos de nayásah (impureza)

Los tipos de impurezas tangibles de los que un musulmán debe purificarse son:

1. **La carroña:** se trata de un animal muerto que no ha sido sacrificado, por lo que no está permitido comerlo, excepto si se trata de un animal de mar, como los peces.
2. **La sangre,** excepto el hígado o el bazo.
3. **Las excreciones humanas:** la orina, las heces y el vómito.
4. **Al-wadí (la secreción uretral):** es un líquido blanquecino que sale (del miembro masculino) después de orinar, debido a una enfermedad o estreñimiento severo.
5. **Al-madhí (la secreción preseminal):** Es un líquido blanquecino y pegajoso que se emite al comienzo del deseo, los juegos previos (al coito) y la excitación sexual.
6. **El cerdo y todos sus derivados,** por lo que no está permitido comerlo ni utilizar nada de él.
7. **El perro.**
8. **Depredadores y aves de caza;** como los leones, tigres, halcones y águilas.
9. **El alcohol,** por lo que no está permitido beberlo ni utilizarlo como medicamento.

Por lo tanto, si hay algo de nayásah (impureza) en la ropa, en el cuerpo o en un lugar, entonces debe eliminarse por completo si es sólida dicha impureza y a continuación lavar el lugar, y si no es sólida, como la sangre y la orina, entonces solo se debe lavar hasta que desaparezca su color y olor.

Ejercicios escritos

P1. Completa lo siguiente:

- a) El significado de "tahára" en el idioma árabe es:
- b) El significado técnico de la palabra "tahára" es:
-
-
- c) El agua tahór es:
- d) El agua náyis es:
- e) *Al-istinyá* es:
- f) *Al-istiyámár* es:

P2. ¿Cuáles son los tipos de impureza de las que es obligatorio que un musulmán se libere?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

P3. ¿Cuándo se convierte el agua en náyis (impura)?

.....

P4. Nombra siete de las reglas de conducta al momento de hacer las necesidades:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	طهارة	Tahára	Purificación
2	طاهر	Táher	Puro
3	نجاسة	Nayásah	Impureza
4	نجس	Náyis	Impuro
5	ماء	Maa´	Agua
6	استنجاء	Istinyá	Higienización con agua
7	استجمار	Istiyámár	Higienización en seco
8	دم	Dam	Sangre
9	خنزير	Jinzzir	Cerdo
10	ميتة	Maytah	Carroña

Segunda lección

Al-wudú (la ablución menor)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Hablar sobre sunan al-fitrah (costumbres de disposición natural).
- Comparar y contrastar entre hadaz mayor y hadaz menor.
- Recordar las condiciones del wudú.
- Explicar las partes obligatorias del wudú.
- Enumerar las partes opcionales recomendadas del wudú.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera lección de la unidad At-Tahára.

Requisito concurrente:

- Primera lección de la unidad Adhkar as-salat.

Sunan al-fitrah (costumbres de disposición natural)

Los sunan al-fitrah (costumbres de disposición natural) demuestran el cuidado que el Islam da a la higiene personal y al embellecimiento de la forma humana perfectamente equilibrada. Estas costumbres están mencionadas en el dicho del Profeta ﷺ: *“Cinco (acciones) son de la fitrah (disposición humana natural): rasurarse el vello púbico, la circuncisión, recortarse el bigote, depilarse las axilas y cortarse las uñas.”*⁽¹⁾

Estas costumbres, las cuales el musulmán debe esforzarse por realizar, son:

1. La circuncisión.
2. Recortarse el bigote.
3. Rasurarse el vello púbico.
4. Depilarse las axilas.
5. Cortarse las uñas.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim.

Los tipos de hadaz (estado de impureza) y lo que se debe hacer cuando ocurren

En el tema anterior conociste el significado de la palabra tahára en la perspectiva islámica, que es: el levantamiento del hadaz (estado de impureza) y la eliminación de nayásah (impurezas físicas). Entonces, **¿qué es hadaz (estado de impureza)? ¿cuáles son sus tipos? ¿y cómo se elimina?**

Hadaz son las diferentes situaciones en las que se encuentra una persona, que le impiden realizar algunos actos de adoración como el salat (oración) y la recitación del Corán, hasta que se purifique para salir de este estado (de impureza). Se divide en:

1. **Hadaz al-akbar (estado de impureza mayor):** para salir de este estado se debe hacer el ghusl (ablución mayor) por ejemplo ante situaciones como: al-yanábah, la menstruación y el sangrado post parto.
2. **Hadaz al-asghar (estado de impureza menor):** para salir de este estado se debe realizar el wudú (ablución menor); como por ejemplo orinar, defecar o dormir.

En esta lección se familiarizará con las reglas del wudú (ablución menor) debido a su importancia como preparación para el salat (oración), así como con el ghusl (ablución mayor) y sus reglas en las lecciones posteriores si Al-lah, el Altísimo, quiere.

Al-wudú (la ablución menor)

A menos que un musulmán esté en un estado de yanábah (estado de impureza debido a la eyaculación), no necesita hacer el ghusl (ablución mayor) para purificarse para realizar el salat (oración), pero sí es necesario que realice el wudú (ablución menor), tal como dice Al-lah, el Altísimo:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾⁽¹⁾

“¡Oh, creyentes! Cuando se dispongan a hacer la oración lávense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos [húmedas] por la cabeza y [laven] los pies hasta los tobillos. Si están en estado de impureza mayor, tomen un baño [completo].”

Del mismo modo, el wudú (ablución menor) es obligatorio para realizar el tawaf (circunvalación) alrededor de la Ka'ba (la Casa Sagrada), así como para recitar el Corán del mushaf (el Corán recopilado en un libro).

Se recomienda que el musulmán mantenga el wudú (ablución menor) en todo momento, especialmente antes de dormir y después de las relaciones sexuales si desea retrasar el ghusl (ablución mayor). El wudú es el lavado de las partes descubiertas del cuerpo; que son la cara, las manos, los pies y la limpieza de la cabeza, tal como se ha aclarado en la aleya coránica anterior.

Condiciones previas del wudú

El wudú (ablución menor) tiene condiciones previas sin las cuales este no sería válido. Estas son:

1. **El Islam;** por lo que el wudú de un incrédulo no sería válido.
2. **An-niyah** (la intención sincera): es tener la intención de realizar un acto de adoración que requiere de tahára (purificación), como por ejemplo el salat (oración), o que tenga la intención de salir de un estado de impureza (menor) y no simplemente para refrescarse, reactivarse o limpiar alguna suciedad o impureza de alguna parte de su cuerpo.
3. **La cordura;** por lo que el wudú de una persona demente no es válido.
4. **Que el agua sea tahór** (pura y purificadora).
5. **Retirar todo aquello que impida llegar el agua a la piel,** a menos que exista una excusa, como en el caso de un vendaje en el pie o brazo, en ese caso deberá limpiar sobre él.

(1) Capítulo de "La Mesa servida" (Sura Al-Máidah) 5:6

Actos obligatorios del wudú

Lo que se pretende con “los actos obligatorios del wudú” es: las partes del cuerpo que deben lavarse y estas se recogen en la noble aleya que se ha mencionado anteriormente. Al-lah, el Altísimo, dice:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾

“¡Oh, creyentes! Cuando se dispongan a hacer la oración lávense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos [húmedas] por la cabeza y [laven] los pies hasta los tobillos. Si están en estado de impureza mayor, tomen un baño [completo]. Si están enfermos o de viaje o han hecho sus necesidades [biológicas] o han cohabitado con su mujer y no encuentran agua, usen [para la ablución virtual] tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos. Al-lah no quiere imponerles dificultades, solo quiere purificarlos y completar Su favor sobre ustedes para que sean agradecidos.”

Los actos obligatorios del wudú sin los cuales no será correcto son:

1. Lavarse la cara, incluyendo el enjuague de la boca y la nariz con agua, ya que ambos forman parte de la cara.
2. Lavarse las dos manos hasta los codos inclusive. Al-lah, el Altísimo, dice: **“y los brazos hasta los codos”**.⁽²⁾
3. Limpiarse toda la cabeza, incluyendo las orejas. Dijo el Profeta ﷺ: **“Las orejas son parte de la cabeza”**.⁽³⁾
4. Lavarse los pies hasta los tobillos inclusive. Al-lah, el Altísimo, dice: **“y [laven] los pies hasta los tobillos”**.⁽⁴⁾
5. El orden correcto: Primero debe lavarse la cara, a continuación, las dos manos (brazos), luego limpiarse la cabeza y finalmente lavarse los pies.
6. La continuidad: consiste en que el lavado de las partes del cuerpo sea continuo, una tras otra, sin interrupciones entre ellas, de modo que una parte se seque antes de lavar la siguiente.

(1) Capítulo de “La Mesa servida” (Sura Al-Máidah) 5:6

(2) Capítulo de “La Mesa servida” (Sura Al-Máidah) 5:6

(3) Transmitido por el Imam Ahmad y los autores de los libros de sunan excepto An-Nasái.

(4) Capítulo de “La Mesa servida” (Sura Al-Máidah) 5:6

Sunan al-wudú (recomendaciones de la Sunna durante el wudú)

Es recomendable esforzarse por realizar algunas acciones que fueron informadas por el Profeta ﷺ para que el wudú (ablución menor) sea más completo y la recompensa sea mayor. Estas acciones son:

1. As-siwak (palo de arak); se recomienda usarlo en el momento del enjuague bucal.
2. Lavarse las palmas de las manos tres veces antes de comenzar el wudú.
3. Enjuagarse la boca y la nariz antes de lavarse la cara. Se recomienda la exageración a la hora de inhalar agua por la nariz a menos que la persona esté en ayunas.
4. Pasar los dedos mojados por la barba, entre los dedos de las manos y de los pies.
5. At-tayámun: es empezar por la derecha antes que la izquierda al lavar las extremidades.
6. Lavar tres veces cada parte del cuerpo (que están involucradas en el wudú) excepto la cabeza. El límite mínimo obligatorio es una vez, y no debe exceder de tres veces.
7. Decir la shahádah después de terminar el wudú y seguidamente pronunciar la súplica narrada por el Profeta ﷺ:

"Ash-hadu anna lá iláha il-la Al-lah, wahdahu lá sharíka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh. Al-lahumma y'alni min at-tawábin wa y'alni min al-mutatahirín".

"Atestiguo que no hay dios salvo Al-lah, único sin asociado y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. ¡Oh Al-lah! Hazme de los que retornan arrepentidos a Ti y de aquellos que se purifican" ⁽¹⁾

(1) Transmitido por At-Tirmidhi y confirmando por Al-Albani.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

a) Los Sunan al-fitrah son:

1.	2.
3.	4.
5.	

b) Un ejemplo de Hadaz al-akbar es: y se debe realizar:

c) Un ejemplo de Hadaz al-asghar es: y se debe realizar:

d) Las condiciones previas del wudú son:

1.	2.
3.	4.
5.	

Pregunta 2. Distingue entre las acciones obligatorias y las recomendadas en la siguiente lista. Coloque una "O" delante de una acción obligatoria y una "R" delante de una acción recomendada durante el wudú.

Nu.	Acciones	(O) o (R)
1	Lavarse la cara.	
2	Lavar tres veces cada parte del cuerpo.	
3	As-siwak (palo de arak).	
4	Lavarse las dos manos hasta los codos inclusive.	
5	Lavarse las palmas de las manos tres veces antes de comenzar el wudú.	
6	Limpiarse la cabeza.	
7	La continuidad.	
8	Enjuagarse la boca y la nariz antes de lavarse la cara.	
9	Empezar por la derecha antes que la izquierda al lavar las extremidades.	
10	Lavarse los pies hasta los tobillos inclusive.	
11	Pasar los dedos mojados por la barba, entre los dedos de las manos y de los pies.	
12	Decir la shahádah después de terminar el wudú y seguidamente pronunciar la súplica.	
13	El orden correcto.	

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	شمال	Shimál	Izquierda
2	يمين	Iamín	Derecha
3	مضمضة	Madmadah	Enjuague de la boca
4	استنشاق	Istinsháq	Inhalar agua
5	نية	Niyah	Intención
6	جنابة	Yanábah	Estado de impureza debido a la eyaculación
7	حدث	Hadaz	Estado de impureza
8	وضوء	Wudú	Ablución menor
9	غسل	Ghusl	Ablución mayor
10	ختان	Jitán	Circuncisión

Tercera lección

Descripción del wudú y sus invalidantes

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Explicar cómo realizar el wudú.
- Realizar el wudú correctamente.
- Conocer los invalidantes del wudú.
- Recordar la súplica al terminar el wudú.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera y segunda lección de la unidad At-Tahára.

Descripción completa del wudú paso a paso

1. An-niyah (la intención) cuyo lugar es el corazón y no es necesario pronunciarla.
2. Decir "bismiláh" (en el nombre de Al-lah, comienzo).

3. Lávate tres veces las palmas de las manos hasta las muñecas y frotarse entre los dedos.

4. Enjuagarse la boca y la nariz tres veces; utilizando la mano derecha para la introducción del agua en las fosas nasales y la mano izquierda para exhalar el agua.

5. Lávate la cara con ambas manos tres veces.

6. Lávate la mano derecha hasta el codo inclusive tres veces.

7. Lávate la mano izquierda hasta el codo inclusive tres veces.

8. Límpiase la cabeza y las orejas una sola vez comenzando por la parte frontal de la cabeza. Con las manos húmedas limpia la cabeza hasta la nuca y acto seguido regresa a la parte delantera de la cabeza. Además de limpiarte la cabeza, limpia el interior de las orejas con los dedos índice y la parte posterior con los pulgares.

9. Lávate el pie derecho hasta el tobillo tres veces, frotando entre los dedos del pie. Haz lo mismo con el pie izquierdo.

Aprende a realizar el wudu

Después de finalizar el wudú es recomendable decir la siguiente súplica:

"Ash-hadu anna lá iláha il-la Al-lah, wahdahu lá sharíka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh. Al-lahumma y'alni min at-tawábin wa y'alni min al-mutatahirín."

"Atestiguo que no hay dios salvo Al-lah, único sin asociado y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. ¡Oh Al-lah! Hazme de los que retornan arrepentidos a Ti y de aquellos que se purifican."

Invalidantes del wudú

Los invalidantes del wudú son aquellas cosas que anulan y corrompen el wudú, lo que significa que un musulmán tiene que repetirlo nuevamente para poder realizar los actos de adoración que requieren de wudú como condición previa, como el salat (oración), el tawaf (circunvalación alrededor de la Ka'ba) y la recitación del Corán a partir de un mushaf (copia escrita del mismo).

Los invalidantes del wudú son:

1. Todo lo que sale de las vías excretoras. Por ejemplo: heces, orina, gases y sangre.
2. La pérdida de conciencia debido a locura, desmayo o sueño profundo.
3. Apostatar del Islam (que Al-lah nos proteja de ello).
4. Tocar las partes privadas delanteras o traseras sin que se interponga algo.
5. Comer carne de camello.
6. Si finaliza el tiempo de pasar las manos húmedas sobre los calcetines; que sería tres días con sus respectivas noches para el viajero o un día y una noche para el residente.

Si un musulmán hace el wudú y se prepara para el salat (oración) y ocurre cualquiera de estos invalidantes, entonces tiene que repetir el wudú. Incluso si durante la oración sucede una de estas cosas como por ejemplo una ventosidad, entonces debe detener su salat (oración) y realizar el wudú de nuevo. Es posible rezar más de un salat obligatorio con solo un wudú, siempre y cuando nada anule esa ablución, pero es mejor repetir el wudú para cada rezo.

Hay otros invalidantes que requieren el ghusl (ablución mayor) y no es suficiente con realizar el wudú nuevamente. Por ejemplo: la yanábah (estado de impureza debido a la eyaculación), la menstruación y el sangrado posparto, cuyos detalles se explicarán en la lección del ghusl, con el permiso de Al-lah, el Altísimo.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

a) Al comenzar el wudú tengo que decir:

b) Al finalizar el wudú es recomendable decir la siguiente súplica:

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

Pregunta 2. ¿Qué se entiende por “los invalidantes del wudú”?

.....

Pregunta 3. Menciona los invalidantes del wudú:

1.

2.

3.

Ejercicios prácticos

El profesor pide al alumno que realice un wudú completo y correcto. Después de esto, corregirá los posibles errores del alumno, luego el profesor repetirá el ejercicio hasta estar seguro de que el alumno sea capaz de realizar el wudú correctamente.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	عورة	'Aurah	Aquellas partes del cuerpo que no deben ser expuestas en público
2	يد	Iad	Mano
3	وجه	Wayh	Cara
4	فم	Fam	Boca
5	قدم	Qadam	Pie
6	لحية	Lihyah	Barba
7	أنف	Anf	Nariz
8	كعب	Ka'b	Tobillo
9	مرفق	Mirfaq	Codo
10	مسح	Mas-h	Limpiar

"Rezad como me habéis visto rezar."⁽¹⁾

As-salat

(La oración)

(1) Transmitido por Bujari.

Tabla de contenido

Página	Temática
60	Primera lección: As-salat (la oración)
61	Definición de salat
61	La importancia del salat
64	Los efectos del salat en la vida del musulmán
65	Condiciones del salat
66	Ejercicios escritos
67	Terminología técnica y palabras clave
68	Segunda lección: Pilares y actos obligatorios en el salat
69	Las posiciones del salat
70	Pilares del salat
71	Obligaciones del salat
72	Sunan as-salat (acciones recomendadas del salat)
74	Ejercicios escritos
75	Ejercicios prácticos
75	Terminología técnica y palabras clave
76	Tercera lección: Las oraciones obligatorias
77	Las oraciones obligatorias y el número de raka'át correspondientes
77	Los tiempos prescritos de las oraciones obligatorias
79	Rezar un salat obligatorio después de que haya pasado su tiempo
79	Invalidantes del salat
80	Ejercicios escritos
81	Ejercicios prácticos
82	Terminología técnica y palabras clave
84	Cuarta lección: Descripción del salat
86	Diagrama de las posiciones del salat que consta de dos raka'át
87	Diagrama de las posiciones del salat que consta de tres raka'át
88	Diagrama de las posiciones del salat que consta de cuatro raka'át
89	Ejercicios escritos
89	Ejercicios prácticos
89	Terminología técnica y palabras clave

Lesson 1

As-salat (la oración)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Explicar el significado de la palabra "salat".
- Conocer la importancia del salat.
- Hablar sobre la sabiduría que encierra la prescripción del salat en el Islam.
- Recordar las condiciones del salat.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Estudiar la unidad de At-Tahára.

Requisito concurrente:

- Primera lección de la unidad Adhkar as-salat.

Definición de salat

El salat (oración) abarca muchos actos de adoración, como el qíám (la posición erguida), el rukú' (la inclinación), el suyúd (la postración), la recitación del Noble Corán, at-tasbíh (decir **SubhánaL-lah**), la súplica, at-takbír (decir **Al-lahu akbar**), at-tahmíd (decir **alhamduliL-lah**).

El salat (oración) se encuentra en la legislación de todos los mensajeros.

El significado lingüístico de la palabra salat es: la súplica.

El significado del salat en la perspectiva islámica es: adorar a Al-lah, el Altísimo, con palabras y actos específicos, que se inician con el takbir (decir **Al-lahu akbar**) y finalizan con el taslím (decir **as-salámu 'alaicom**).

La importancia del salat

El salat (oración) es el segundo pilar del Islam, y es obligatorio para todo musulmán que haya alcanzado la pubertad y esté cuerdo, independientemente de si es hombre o mujer. Quien abandone la práctica del salat habrá caído en la incredulidad, de acuerdo con el dicho del Profeta ﷺ: *"Entre el hombre y el shirk (politeísmo) y el kufr (incredulidad) está el abandono del salat"*.⁽¹⁾

Este hadiz es suficiente para mostrar la importancia del salat. Este (hadiz) es usado como prueba por muchos eruditos para decir que alguien que abandona el salat por negligencia y pereza es incrédulo incluso si la persona afirma que el salat es obligatorio. Los eruditos no consideran que abandonar cualquier acto de adoración sea incredulidad como lo hacen con el salat. El salat es el pilar de apoyo de la religión y quien lo abandona ha destruido su religión. Se ha dado el mandato de establecer el salat en muchas aleyas del Noble Corán, esto significa prestarle la debida atención y mantener su desempeño en el momento señalado. Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾⁽²⁾

"La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos."

También dice ﷺ:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾⁽³⁾

"Cumplan con la oración prescrita, y especialmente la oración de la tarde, y preséntense ante Al-lah con total devoción. Si tienen temor [en una situación de peligro], pueden orar de pie o montados, pero cuando cese el temor recuerden a Al-lah [en oración], que les enseñó lo que no sabían."

(1) Transmitido por Muslim y otros.

(2) Capítulo de "Las Mujeres" (Sura An-nisá) 4:103

(3) Capítulo de "La vaca" (Sura Al-Baqara) 2:238-239

En esta aleya se explica que el musulmán debe realizar la oración en su momento. No debe retrasarla ni siquiera en el momento de la retaguardia, el viaje o la enfermedad. El musulmán debe realizar el salat de la mejor manera posible: de pie, sentado o acostado de lado. El salat no deja de ser una obligación para el musulmán, excepto cuando pierde su capacidad de tomar decisiones por estar senil o demente. También deja de ser una obligación a la hora de la menstruación y el sangrado posparto para la mujer.

Hay muchos versículos del Corán que fomentan el establecimiento del salat y aclaran que es la razón del éxito del siervo en este mundo y en el más allá. Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾⁽¹⁾

"¿Será de los bienaventurados quien se purifique [de la idolatría y los pecados], recuerde el nombre de su Señor y cumpla con sus oraciones!"

Y dice ﷻ:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾⁽²⁾

"Bienaventurados los creyentes, que en sus oraciones son humildes [ante Al-lah]."

También dice, el Altísimo:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾⁽³⁾

"y cumplen con sus oraciones. [Quienes tengan estas virtudes] serán los herederos que heredarán el Firdaus, en el que morarán por toda la eternidad."

Del mismo modo, no establecer el salat es una razón para entrar al Infierno. Al-lah, el Altísimo dijo sobre la gente del Infierno:

﴿ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾⁽⁴⁾

"Y les preguntarán: '¿Qué fue lo que los llevó al fuego del Infierno?' Ellos responderán: 'Fue que no cumplíamos con la oración.'"

Entre las cosas que indican la importancia del salat está el hecho de que se hizo obligatorio en los cielos, en la noche del Viaje Nocturno y el Ascenso a los Cielos, y Al-lah, el Altísimo se lo reveló a Su Profeta ﷺ directamente sin ningún intermediario. Todos los demás actos de adoración fueron prescritos en la Tierra por la Revelación de Al-lah, el Altísimo, a través del ángel Yibril (Gabriel), la paz sea con él.

El salat fue el primer acto de adoración que se hizo obligatorio, esto fue en La Meca antes de la emigración a Medina, mientras que el resto de la legislación islámica con respecto a los actos de adoración y las normas legales se hizo obligatorio después de la emigración.

(1) Capítulo "El Altísimo" (Sura Al-A'la) 87:14-15

(2) Capítulo de "Los Creyentes" (Sura Al-Múminun) 23:1-2

(3) Capítulo de "Los Creyentes" (Sura Al-Múminun) 23:9-11

(4) Capítulo del "Envuelto en un manto" (Sura Al-Muddazcir) 74:42-43

Adicionalmente, la importancia del salat también está indicada por el hecho de que el Profeta ﷺ nos ordenó acostumbrar a los niños a ella (la oración) desde los siete años, y les ordenó realizarla a pesar de no alcanzar la edad en la que deben cumplir con las obligaciones del Islam, como él ﷺ dijo: *“Ordénenles a sus hijos el rezo a los siete años; y a los diez años, si se resisten, pueden castigarlos si les desobedecen en ello, y ponéles a dormir en camas separadas.”* ⁽¹⁾ La intención detrás de esto es acostumbrarlos al salat y educarlos para que se esfuercen por llevarla a cabo.

Otro punto que enfatiza la importancia del salat es el dicho del Profeta ﷺ: *“El primer asunto sobre el que se le preguntará al siervo el Día de la Resurrección será la oración. Si es aceptada, entonces el resto de sus acciones también lo serán. Y si es rechazada, entonces el resto de sus acciones serán rechazadas.”* ⁽²⁾ El Profeta ﷺ hizo de la aceptación del salat una condición previa para la admisión del resto de las acciones.

Asimismo, el salat fue lo último que el Profeta ﷺ nos ordenó repetidamente en los momentos finales de su vida, antes de morir. Dijo ﷺ: *“¡El salat, el salat! Y temed a Al-lah con respecto a lo que poseen vuestras diestras (vuestras mujeres)”*. ⁽³⁾ Y no dejó de repetir esto hasta su último suspiro ﷺ.

(1) Transmitido por Ahmad, Abu Dawud y otros.

(2) Transmitido por At-Tirmidhi, An-Nasái, Abu Dawud, y confirmando por Al-Albani.

(3) Transmitido por Abu Dawud y confirmado por Al-Albani.

Los efectos del salat en la vida del musulmán

El salat (oración) tiene un gran efecto en la vida del musulmán en cuanto a su felicidad, firmeza (en su religión), rectitud y expiación de sus pecados. Estos efectos confirman lo hablado anteriormente acerca de la importancia del salat. Algunos de los beneficios del salat son los siguientes:

1. Expiación de los pecados: "Fue relatado por Abu Hurayra رضي الله عنه, que escuchó al Mensajero de Al-lah ﷺ decir: *"Imagínense alguien que tenga un río que pase por su puerta y que se bañe en él cinco veces al día, ¿quedará acaso algo de su mugre? Dijeron: eso no dejaría ningún rastro de suciedad en él. Entonces él dijo: pues así son los cinco rezos prescritos, con ellos Al-lah borra los pecados."* ⁽¹⁾
2. El salat preserva de cometer (a una persona) la inmoralidad y los actos reprobables, como dice el Altísimo:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ⁽²⁾

"Ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Tener presente a Dios [en el corazón durante la oración] es lo más importante."

3. La oración es una fuente de fuerza por la cual el musulmán busca ayuda en todas sus circunstancias. A través de ella, obtiene la ayuda de su Creador, glorificado sea, tal como Él mismo ﷻ dijo:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ⁽³⁾

"Busquen socorro en la paciencia y la oración."

Cuando el Profeta ﷺ estaba preocupado por un asunto, se apresuraba para hacer el salat, tal como se informa en el "Sunan" de Abu Daud y Ahmad.

Lo anterior deja claro la importancia de esforzarse por realizar la oración en su horario específico y también de la misma manera en que la realizó el Profeta ﷺ. Esto lo refleja su dicho ﷺ: *"Recen tal como me han visto rezar."* ⁽⁴⁾ Esto requiere el esfuerzo de aprender a realizar la oración de la manera legislada con la que vino la Sunna auténtica, y aprender las reglas relacionadas con ella, porque es de los asuntos necesarios que un musulmán debe conocer. Esto es lo que aprenderás - con el permiso de Al-lah - durante el estudio de este tema que habla sobre el salat (oración) y sus reglas, después de haber aprendido cómo prepararse para ello durante tu estudio del tema que trata sobre la tahára (purificación).

(1) Transmitido por Bujari y Muslim.

(2) Capítulo de "La Araña" (Sura Al-Ankabut) 29:45

(3) Capítulo de "Las vaca" (Sura Al-Baqara) 2:45

(4) Transmitido por Bujari.

Condiciones del salat

Las condiciones del salat son las siguientes:

1. **El Islam.** Por lo tanto, no es válida la oración de un incrédulo ni será aceptada (por Al-lah), al igual que no se aceptará de él ningún acto de adoración. Esto se debe a que el Islam es una condición previa para la validez de un acto de adoración y para la aceptación de las buenas acciones.
2. **El raciocinio.** Lo opuesto a esto es la demencia. Así que el demente está eximido de las obligaciones hasta que recupere la cordura.
3. **El discernimiento:** es tener conocimiento de lo que es un acto de adoración, y ocurre en su mayor parte a la edad de los siete años. Por lo tanto, no es válido el salat de un niño que no ha alcanzado la edad del discernimiento.
4. **An-niyah (la intención sincera):** es cuando una persona tiene en su corazón la intención de realizar el salat. No está permitido decir la intención en voz alta porque verbalizarla de este modo es bid'ah (innovación en la adoración) debido a que el Profeta ﷺ no lo hizo, ni tampoco sus compañeros después de él.
5. **La llegada del tiempo correcto para ese salat.** Por lo tanto, el musulmán no debe rezar ningún rezo antes de que llegue la hora establecida. Del mismo modo, debe no retrasarlo hasta que haya transcurrido su tiempo. La explicación de estos tiempos vendrá en las próximas lecciones con el permiso de Al-lah.
6. **Purificarse de todo hadaz (estado de impureza);** es decir, purificarse del hadaz al-akbar (estado de impureza mayor) haciendo el ghusl (ablución mayor) y la purificación del hadaz al-asghar (estado de impureza menor) mediante la realización del wudú (ablución menor), como estudiaste en la unidad sobre la tahára.
7. **Cubrir el 'awrah (aquellas partes del cuerpo que no deben ser expuestas en público);** de modo que la persona use ropa que cubra su 'awrah. El 'awrah de un hombre es desde el ombligo hasta las rodillas, y también debe cubrir sus hombros (en el salat). En cuanto a la mujer, todo su cuerpo es 'awrah, exceptuando el rostro y las manos durante el salat.
8. **Evitar la nayásah (impureza);** de manera que el cuerpo de una persona, su ropa y el lugar donde va a realizar el salat deben estar limpios de cualquier impureza. Esto ya se ha explicado en la unidad sobre la tahára.
9. **Orientarse hacia la qibla:** es direccionarse hacia la honorable Ka'ba (la Casa Sagrada) situada en la Mezquita Sagrada de La Meca.

A pesar de que estas condiciones previas son obligatorias para que el salat sea correcto, si hay una situación en la que un musulmán no puede cumplir con alguna de estas condiciones a pesar de hacer todo lo posible por cumplirlas, aún así no se le permite retrasar el salat de su tiempo prescrito. Debe hacer todo lo posible dadas las circunstancias para rezar en el horario establecido. Esto muestra la importancia de realizar el salat en el momento especificado.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a) El significado lingüístico de la palabra "salat" es:
- b) El significado del "salat" en la perspectiva islámica es:
.....
.....
- c) El salat es el pilar del Islam.
- d) Las cinco oraciones obligatorias diarias se hicieron obligatorias en
en la noche del antes de
- e) El salat es para todo musulmán
y independientemente de si es hombre o mujer.
- f) Se les ordena a los niños rezar a la edad de los años y se
les puede castigar si no rezan a los años, para que se
acostumbren a ello desde una edad temprana.

Pregunta 2. Menciona alguna de las condiciones del salat:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	صلاة	Salat	Oración
2	قبلة	Qibla	Dirección a la que se orienta durante la oración
3	فرض	Fard	Obligación
4	سنة	Sunna	Recomendación
5	بلوغ	Bulúgh	Pubertad
6	عقل	'Aql	Raciocinio
7	الدنيا	Ad-dunya	El mundo / la vida mundana
8	الآخرة	Al-ájirah	El más allá
9	منكر	Munkar	Acto reprobable
10	معروف	Ma'rúf	Acto loable

Segunda lección

Pilares y actos obligatorios en el salat

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Describir las posiciones del salat.
- Recordar los pilares del salat.
- Recordar las obligaciones del salat.
- Recordar las acciones recomendadas del salat.
- Distinguir entre pilar, obligación y Sunna (acto recomendado).

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Estudiar la unidad de At-Tahára.
- La primera lección de la unidad del salat.

Requisito concurrente:

- Segunda lección de la unidad Adhkar as-salat.

Las posiciones del salat

El salat (oración) se compone de:

- **Arkán (pilares);** si no se llevan a cabo, entonces la oración no es correcta.
- **Wáyibát (actos obligatorios);** si el orador los abandona deliberadamente, entonces su salat es inválido, pero si lo hace por olvido este no se anula.
- **Sunan (actos recomendados);** si el orante los abandona, su salat no se anula.

El salat tiene una manera y forma específicas en la que se lleva a cabo una rak'a (unidad de oración), la cual se repite. En sentido general, las partes más importantes de la que se compone una rak'a son: al-qíám (la posición erguida), ar-rukú' (la inclinación), as-suyúd (la postración), al-yulús (la posición sentada), como se expone en los siguientes diagramas:

Las posiciones en el Salah

Los pilares del salat

El salat tiene unos pilares y no sería válido sin ellos. Si alguno de los pilares no se realiza ya sea de manera intencionada u olvidadiza, entonces el salat sería nulo. Si en una de las rak'at (unidades) del salat se le olvida un pilar, y lo recuerda durante la oración, entonces esa rak'a no es válida y debe repetirla. A esto le sigue la postración del olvido al final de su salat.

Por ejemplo, si te olvidas de hacer el rukú' (inclinación) en la segunda rak'a y lo recuerdas antes de decir el salam (el saludo con el que se finaliza la oración), entonces debes ponerte de pie y repetir la rak'a y a continuación hacer la postración del olvido antes de decir el salam.

Si se abandona un pilar de la oración deliberadamente, entonces el salat se considera inválido y debes repetirlo nuevamente. Y si no se realiza el takbir de apertura (diciendo Al-lahu Akbar), el salat es incorrecto desde el principio y debes repetir todo.

Los 14 pilares del salat son:

1. Estar de pie, si es posible, en las oraciones obligatorias. Si no puedes estar de pie debido a una enfermedad, puedes rezar sentado o de cualquier manera que puedas. En cuanto a las oraciones opcionales, está permitido rezarlas sentado, pero tienes la mitad de la recompensa que la que tendrías si estuvieras de pie.
2. Takbiratul-ihram (takbir de apertura): es decir **"Al-lahu Akbar"** para entrar en el salat. Si no se dice, la oración no es válida, por ello, debe esforzarse por realizarlo. Algunos orantes cuando quieren alcanzar la oración y el Imam (la persona que dirige la oración en congregación) está en posición de rukú' (inclinación) o suyúd (postración), estos solo dicen el takbir para el rukú' o suyúd olvidando el takbir para entrar en el salat mientras están de pie. Porque Takbiratul-ihram (takbir de apertura) debe realizarse cuando el orante está de pie.
3. Recitar sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura"), que es el primer capítulo del Corán. El musulmán que aún no la haya memorizado, tiene que decir en su lugar (durante el salat): **"SubhánaLah"** o **"AlhamduliLah"** y debe esforzarse por memorizar sura Al-Fátiha lo antes posible.
4. Ar-rukú' (la inclinación) en cada rak'a (unidad de oración).
5. Levantarse del rukú' (inclinación).
6. Ponerse de pie completamente erguido después de levantarse del rukú' (inclinación).
7. Hacer el suyúd (postración) dos veces en cada rak'a (unidad de oración). La postración se realiza colocando las siete partes del cuerpo involucradas, que son: la frente, la nariz, las palmas de las manos, las rodillas y la punta de los dedos de los pies.
8. Levantarse del suyúd (postración) y sentarse entre las dos postraciones.
9. Estar en reposo en cada posición del salat. No debe postrarse después de levantarse del rukú' (inclinación) hasta que esté totalmente erguido y que cada parte de su cuerpo esté en completo reposo.
10. Sentarse para el último tashahud.
11. Pronunciar el último tashahud, diciendo: **"At-táhiátu lil-Lahi..."**
12. Las saluciones al Profeta ﷺ en el último tashahud: es decir: **"Al-Lahumma sal-li 'alá Muhammad wa 'alá áli Muhammad..."**
13. Hacer cada pilar en el orden correcto; de manera que el suyúd (postración) no precede al rukú' (inclinación), así como el yulús (la posición sentada) no precede al suyúd (postración).
14. At-taslim (el saludo con el que se finaliza el salat), diciendo: **"As-salámu 'alaicom wa rahmatul-Lahi"** al final de la oración.

Obligaciones del salat

Las obligaciones del salat son aquellas acciones y dichos legislados que son de obligado cumplimiento en el salat. La oración se considera inválida si el orante deliberadamente no las lleva a cabo. Si omite los actos obligatorios por olvido, debe hacer *suyud as-sahu* (postración por olvido).

La diferencia entre las obligaciones y los pilares es que, si se olvida un pilar, entonces debe repetirse. Mientras que, si se omite una obligación, es suficiente que el orante haga la postración por olvido al final de la oración, y no tiene que repetir la obligación. Si la persona que está orando omite deliberadamente un pilar o una obligación, entonces su salat no es válido y debe repetirlo.

Los 8 actos obligatorios del salat son:

1. Todos los *takbirát* (decir **"Al-lahu Akbar"**) que dice el orante al pasar de una posición a otra del salat. En cuanto al *takbiratu al-ihram* que es el primer **"Al-lahu Akbar"** con el que el orante comienza su rezo, se considera un pilar como se mencionó antes en la sección sobre los pilares del salat.
2. Decir: **"Sami' Al-lahu liman hamidah"** (Al-lah escucha a quien le alaba) por el Imam (la persona que dirige el salat) y por quien reza solo. En cuanto a las personas que son guiadas en el salat, no dicen esto.
3. Decir: **"Rabbana wa lakal-hamd"** (¡Oh, Nuestro Señor! Tuyas son las alabanzas) por el Imam, la persona que es guiada en el salat y la persona que reza por sí misma.
4. Decir: **"Subhána Rabbial-'Adhím"** (Glorificado sea Al-lah, El Grandioso) una vez durante el *rukú'* (inclinación).
5. Decir: **"Subhána Rabbial-A'la"** (Glorificado seas mi señor, El Altísimo) una vez durante el *suyúd* (postración).
6. Decir: **"Rabbighfir-li"** (¡Oh, Señor mío! Perdóname) una vez cuando estés sentado entre las dos postraciones.
7. Sentarse para el primer *tashahud*.
8. Pronunciar el primer *tashahud*, diciendo: **"At-táhiátu lil-Lahi..."**

Quien abandone alguna de estas ocho obligaciones intencionadamente, entonces su salat no es válido, y quien lo haga por olvido, debe hacer *suyud as-sahu* (postración por olvido).

Sunan as-salat (acciones recomendadas del salat)

Son el resto de las acciones y expresiones que se narran sobre la descripción del salat del Profeta ﷺ que no son pilares ni obligaciones. Realizar estas acciones no es una condición para que el salat sea válido, al igual que abandonarlas por olvido o intencionadamente no anula el salat. Sin embargo, al realizar estos actos voluntarios se llega a la plenitud de la oración y aumenta la recompensa para la persona que ora. Por lo tanto, el musulmán debe esforzarse por llevarlas a cabo para que su salat esté lo más cerca posible al salat del Profeta ﷺ.

Primero: Acciones recomendadas

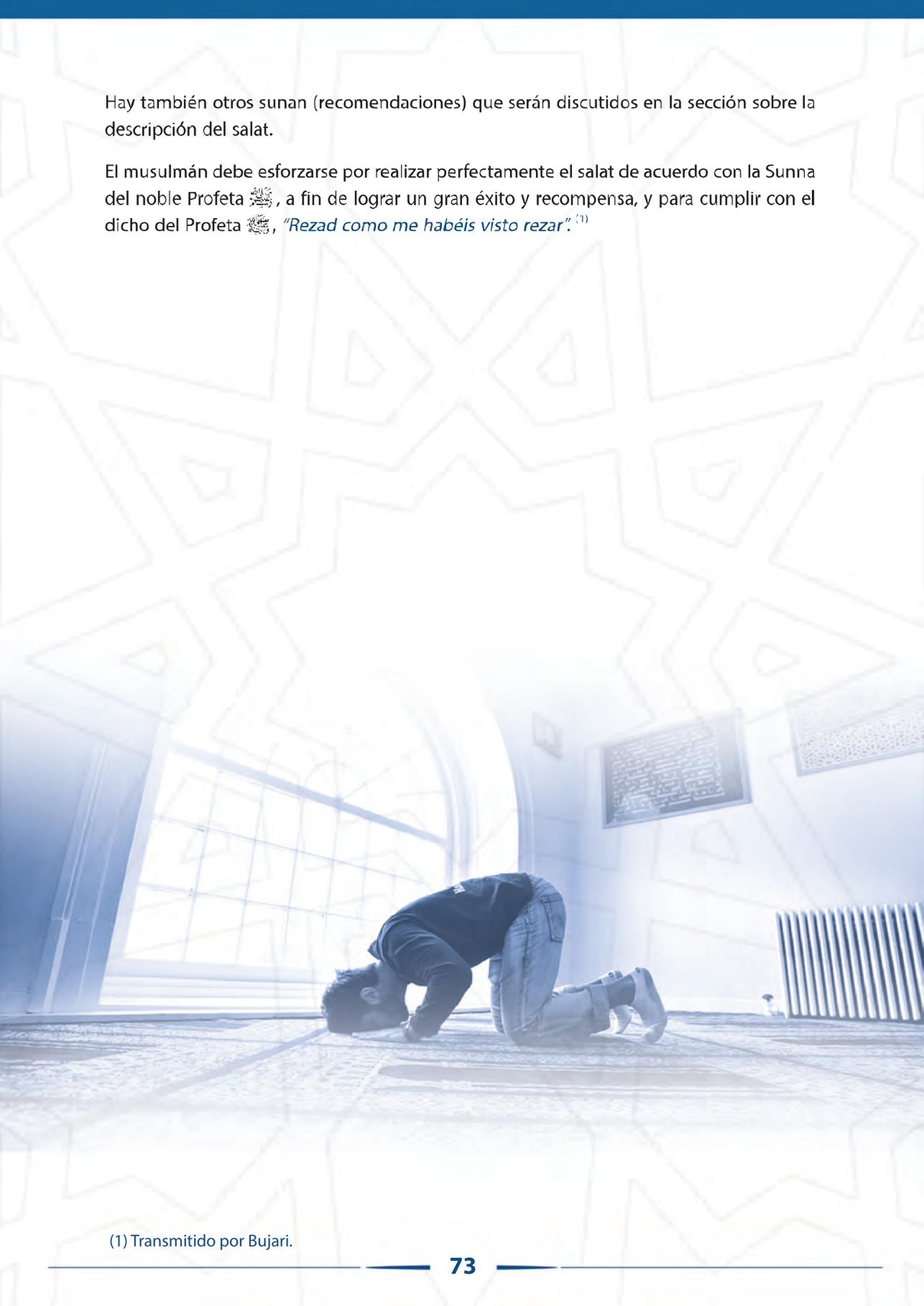
1. Levantar las dos manos al nivel de las orejas o los hombros en cuatro situaciones:
 - a. En takbíratu al-ihráam
 - b. En el takbir para hacer el rukú' (inclinación)
 - c. Al levantarse del rukú' (inclinación)
 - d. Al levantarse después de hacer el primer tashahud
2. Poner la mano derecha sobre la izquierda y colocar ambas manos sobre el pecho o debajo del ombligo durante el qiám (posición erguida).
3. Colocar las manos en las rodillas durante el rukú' (inclinación).
4. Mirar el lugar del suyúd (postración).
5. Mantener un espacio entre el vientre y los muslos, y entre los muslos y las pantorrillas durante el suyúd (postración).
6. Mantener los brazos alejados del suelo durante el suyúd (postración).
7. Poner la espalda recta en línea con la cabeza durante el rukú' (inclinación).
8. Sentarse sobre el pie izquierdo mientras mantiene el pie derecho erguido durante el primer tashahud.

Segundo: Expresiones recomendadas

1. La súplica del istiftáh: es lo que se dice después de takbíratu al-ihráam y antes de recitar sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura"). Varias formas de esta súplica fueron narradas acerca del Profeta ﷺ.
2. Decir el ta'áwud (el buscar refugio en Al-lah del maldito Satán) y la basmalah (la frase "BismiLah Ar-Rahmán Ar-Rahím") antes de recitar, y decir "ámin" después de sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura").
3. Recitar algo del Sagrado Corán después de sura Al-Fátiha en las dos primeras raka'at (unidades de oración).
4. Al inclinarse y postrarse, decir las súplicas correspondientes más de una vez.
5. Suplicar después del último tashahud, y sobre todo buscar refugio en Al-lah del castigo del fuego del Infierno, el tormento de la tumba, de las pruebas y tribulaciones de la vida y de la muerte, y de la sedición maligna del Falso Mesías.

Hay también otros sunan (recomendaciones) que serán discutidos en la sección sobre la descripción del salat.

El musulmán debe esforzarse por realizar perfectamente el salat de acuerdo con la Sunna del noble Profeta ﷺ, a fin de lograr un gran éxito y recompensa, y para cumplir con el dicho del Profeta ﷺ, *"Rezad como me habéis visto rezar"*.⁽¹⁾

(1) Transmitido por Bujari.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Elige la regla correcta para cada una de las siguientes acciones o expresiones en el salat colocando una "X" en el recuadro de la respuesta correcta:

Nu.	Acciones y expresiones en el salat	Pilar	Obligación	Sunna
1	Takbiratul-ihram (takbir de apertura)			
2	Decir: "Subhāna Rabbial-'Adhīm" 3 veces durante el rukú'			
3	Recitar sura Al-Fātiha			
4	El primer tashahud			
5	La súplica del istiftāh			
6	Mirar el lugar del suyúd			
7	Decir: "Subhāna Rabbial-'Ala'la" una vez durante el suyúd			
8	Sentarse para el último tashahud			
9	Recitar algo del Sagrado Corán después de sura Al-Fātiha en las dos primeras raka'at (unidades de oración)			
10	Hacer cada pilar en el orden correcto			
11	El takbir para hacer el rukú'			
12	Las saluciones para el Profeta Ibrahim ("Al-lahumma Sal-li 'alá Muhammad...")			
13	Sentarse entre las dos postraciones			
14	Levantarse del rukú' (inclinación)			

Pregunta 2. Explica cuál es la regla para cada uno de los siguientes:

1. Abandonar uno de los pilares del salat por olvido:
2. Abandonar un acto obligatorio del salat intencionadamente:
3. Olvidar decir "Al-lahu Akbar" antes de levantarse para comenzar la segunda rak'a:

Ejercicios prácticos

Lleva a cabo lo siguiente:

1. La posición correcta para el rukú' (inclinación).
2. La posición correcta para el suyúd (postración).
3. Dos raka'at (unidades de oración) completas, realizando todos los pilares, obligaciones y actos recomendados.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	ركعة	Rak'a	Unidad de oración
2	رفع	Raf'	Levantamiento
3	واجب	Wáyib	Obligación
4	ركن	Rukn	Pilar
5	قيام	Qíám	De pie/Posición erguida
6	ركوع	Rukú'	Inclinación
7	سجود	Suyúd	Postración
8	جلوس	Yulús	Posición sentada
9	عمد	'Amd	De manera deliberada
10	سهو	Sahu	Olvido

Tercera lección

Las oraciones obligatorias

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Apreiciar la importancia de realizar el salat en su momento.
- Recordar el número de raka'at (unidades de oración) de cada salat.
- Reconocer la hora de inicio y finalización de cada salat.
- Recordar los invalidantes del salat.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisitos previos:

- Primera y segunda lección de la unidad del salat.
- Unidad de At-Tahára .
- Segunda y tercera lección de la unidad Adhkar as-salat.

Las oraciones obligatorias y el número de raka'át correspondientes

Las oraciones obligatorias son los cinco rezos (diarios), los cuales son obligatorios para cada musulmán que haya llegado a la pubertad y esté en su sano juicio. Esta obligación solo se elimina en el caso de la menstruación o sangrado posparto en el caso de la mujer. El salat no debe retrasarse más allá de su tiempo establecido. Dejar la oración por negar su obligatoriedad se considera incredulidad, según el acuerdo unánime de los eruditos, y dejarla por negligencia (sin negar su obligatoriedad) también es incredulidad, según el dicho más correcto.

El número de raka'át de las cinco oraciones y el tipo de recitación

Nu.	Salat (oración)	Nº de raka'at	Tipo de recitación
1	Fayr	2	en voz alta
2	Dhuhr	4	en voz baja
3	'Asr	4	en voz baja
4	Maghrib	3	la 1ª y la 2ª en voz alta, la 3ª en voz baja
5	'Ishá	4	la 1ª y la 2ª en voz alta, la 3ª y la 4ª en voz baja
Total: 17 raka'at obligatorias cada día			

Los tiempos prescritos de las oraciones obligatorias

Dice Al-lah, Enaltecido sea:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾⁽¹⁾

"La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos."

Esta aleya indica que las oraciones prescritas deben realizarse en unos horarios específicos. No está permitido rezarlas antes de su tiempo ni tampoco retrasarlas. Por lo tanto, una de las condiciones para que el salat sea válido es el comienzo del horario de la oración, como ya se ha mencionado en "Las condiciones del salat". Dice, el Altísimo:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾⁽²⁾

"Cumplan con la oración prescrita, y especialmente la oración de la tarde, y preséntense ante Al-lah con total devoción."

(1) Capítulo de "Las Mujeres" (Sura An-nisá) 4: 103

(2) Capítulo de "La vaca" (Sura Al-Baqara) 2: 238

Es parte de la observancia de la oración realizarla en el momento prescrito. Es preferible rezarlas cuando den comienzo sus correspondientes horarios y está prohibido retrasarlas más allá de sus tiempos, sin una excusa válida. Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ قَوْلِ الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾⁽¹⁾

“¡Ay de los orantes! que son negligentes en sus oraciones [realizándolas fuera de su horario]”

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ﴾⁽²⁾

“Pero vinieron después de ellos generaciones que descuidaron la oración y siguieron sus pasiones, por lo que tendrán una merecida condena.”

Cada oración obligatoria tiene un horario específico que todo musulmán debe conocer y esforzarse por cumplir. Estos tiempos, que la Shari'ah especificó, se narran en el siguiente hadiz: *“Fue relatado por 'Abdul-Lah bin 'Amr, que Al-lah esté complacido con ellos, que el Profeta dijo: “El tiempo del Dhuhr (la oración del mediodía) comienza cuando el sol pasa el meridiano (el cenit) hasta que la sombra de un hombre sea igual a su estatura. Mientras que no ingrese el tiempo del 'Asr (la oración de la tarde). El tiempo de la oración del 'Asr dura hasta que la luz del sol comience a ocultarse y enrojecer (por la cercanía del ocaso). El tiempo de la oración del Maghrib (la oración del atardecer) dura hasta que finaliza el crepúsculo. El tiempo de la oración del 'Ishá (la oración de la noche) dura hasta la mitad de la noche (considerando que la noche comienza desde el Maghrib hasta la oración del Fayr). El tiempo del Fayr (la oración del alba) comienza desde cuando inicia a rayar el alba y dura hasta antes de la salida del sol. Si sale el sol, abstente de rezar, dado que el sol sale de entre los cuernos del Shaitán (Satanás).”*⁽³⁾

También en el hadiz de Buraydah رضي الله عنه sobre la oración del 'Asr: *“... y el sol es de un blanco puro...”*⁽⁴⁾ y del hadiz de Abu Musa رضي الله عنه: *“y el sol está alto (en el cielo).”*⁽⁵⁾

Tabla de horarios de los cinco salat diarios obligatorios:

Nu.	Salat (oración)	Comienzo de su tiempo	Fin de su tiempo
1	Fayr	Emergiendo del segundo amanecer (primera claridad del alba).	Salida del sol.
2	Dhuhr	Después del cenit del sol (se inclina hacia el oeste después de su pico en su punto más alto en el cielo).	Cuando la longitud de la sombra de un objeto es igual a la longitud del propio objeto.
3	'Asr	Al finalizar el periodo del Dhuhr.	Coloración amarillenta del sol antes de que se ponga.
4	Maghrib	La puesta del sol.	Desaparición del resplandor rojo del atardecer.
5	'Ishá	Al finalizar el periodo del Maghrib.	Media noche, aunque en casos de emergencia puede rezar hasta antes de la salida del alba.

(1) Capítulo de “La Ayuda Mínima” (Sura Al-Ma’ún) 107: 4-5

(2) Capítulo de “María” (Sura Mariam) 19: 59

(3) Transmitido por Muslim, Ahmad, An-Nasái y Abu Dawud.

(4) Transmitido por Bujari y Muslim.

(5) Transmitido por Muslim, Ahmad, An-Nasái y Abu Dawud.

Rezar un salat obligatorio después de que haya pasado su tiempo

El musulmán debe esforzarse por llevar a cabo las oraciones al comienzo de su tiempo. En caso de que posponga el salat por una excusa islámicamente válida, como dormir o por olvido, debe apresurarse a recuperar su salat cuando se despierte o recuerde. Esto se aplica incluso si ese momento es un momento en el que el salat está prohibido, debido a la declaración de Anas Ibn Málík ؓ de que el Profeta ﷺ dijo: *"Quien olvide un salat, debe rezarlo cuando lo recuerde; no hay expiación por ello excepto esto."* ⁽¹⁾ Hay una adición (a este hadiz) en la que el Profeta ﷺ dice: *"Quien descuide una oración por olvido o por haberse quedado dormido, entonces debe rezarla cuando lo recuerde."* ⁽²⁾

Muslim transmitió el dicho del Profeta ﷺ: *"Si uno de ustedes se queda dormido y no realiza la oración, o la descuida por olvido, entonces debe rezarla cuando lo recuerde porque Al-lah, Exaltado sea, dijo:"*

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ⁽³⁾

"...y haz la oración para recordarme." ⁽⁴⁾

Debes recuperar las oraciones que perdiste en el orden correcto. Por ejemplo, si entras a la mezquita para rezar el 'Asr, y recuerdas que no rezaste el Dhuhr, entonces primero debes llevar a cabo la oración del Dhuhr. Si se ha llamado a la oración (en congregación) del 'Asr en la mezquita, entonces tienes que entrar en el salat con el Imam, pero con la intención de rezar el Dhuhr (detrás de él) y después rezar el 'Asr. En cuanto a retrasar deliberadamente y sin excusa el salat de su tiempo, es un gran pecado; el musulmán debe apresurarse en arrepentirse ante Al-lah de ello. No debe repetir este pecado y tiene que apurarse en recuperar las oraciones perdidas de inmediato.

Invalidantes del salat

Los actos que anulan el salat son las siguientes:

1. Hablar.
2. Reír y carcajear.
3. El movimiento excesivo e incesante sin necesidad.
4. La ocurrencia de algo que cancela el estado de purificación.
5. Apartarse de la dirección de la qibla.
6. Comer o beber.
7. Descubrir el 'awrah (aquellas partes del cuerpo que no deben ser expuestas en público) intencionadamente.
8. Abolir la intención o la indecisión en abolirla.
9. La adición intencionada de un pilar o alteración deliberada de la secuencia de pilares.
10. Preceder al Imam en la realización de los pilares. Por ejemplo, si el orante realiza el suyúd (postración) antes que el Imam.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim.

(2) Transmitido por Bujari.

(3) Capítulo de "Ta Ha" (Sura Ta Ha) 20: 14

(4) Transmitido por Muslim.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Menciona una prueba del Corán sobre la obligación de realizar las oraciones obligatorias en sus horarios prescritos:

Pregunta 2. Menciona dos razones por las cuales un musulmán puede ser excusado por retrasar el salat más allá de su tiempo:

1.
2.

Pregunta 3. Complete la siguiente tabla para explicar el inicio y el final de los tiempos del salat:

Nu.	Salat	Nº de raka'at	Comienzo de su tiempo	Fin de su tiempo
1	Fayr			
2	Dhuhr			
3	'Asr			
4	Maghrib			
5	'Ishá			

Pregunta 4. Anote cuáles de los siguientes actos están permitidos en el salat y cuáles lo invalidan:

Nº	Actos	Permitido	Invalidante
1	Recordar al Imam, diciendo: "SubhánaLah", si comete un error		
2	El movimiento excesivo e incesante sin necesidad		
3	Preceder al Imam en la realización de un pilar		
4	La adición intencionada de un pilar u obligación		
5	Comer o beber		
6	Coger en brazos a un bebé durante la oración		
7	Llorar por temor a Al-lah, el Altísimo		
8	Hablar		
9	Apartarse de la dirección de la qibla		
10	Responder al saludo del salám con un gesto		
11	Alteración deliberada de la secuencia de pilares		

Ejercicios prácticos

1. Realiza la oración del Maghrib.
2. Realiza la oración del 'Asr.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	وقت	Waqt	Tiempo
2	شروق	Shurúq	Amanecer
3	زوال	Zawál	Puesta del sol
4	الليل	Al-layl	La noche
5	سر	Sirr	En (voz) baja
6	جهر	Yahr	En (voz) alta
7	أخر	Aj-jar	Atrasar
8	قَدَّمَ	Qad-dam	Adelantar
9	نوم	Nawm	Dormir
10	نسيان	Nisián	Olvidar

Cuarta lección

Descripción del salat

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Describir el orden correcto de las posiciones del salat.
- Rezar de la manera correcta.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera y segunda lección de la unidad As-salat.

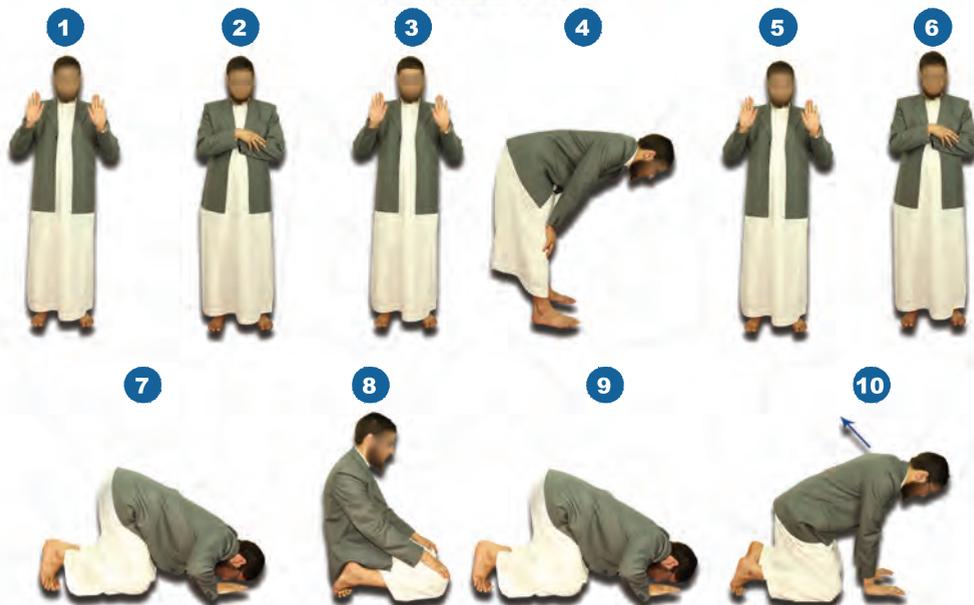
Requisito concurrente:

- Tercera lección de la unidad Adhkar as-salat.

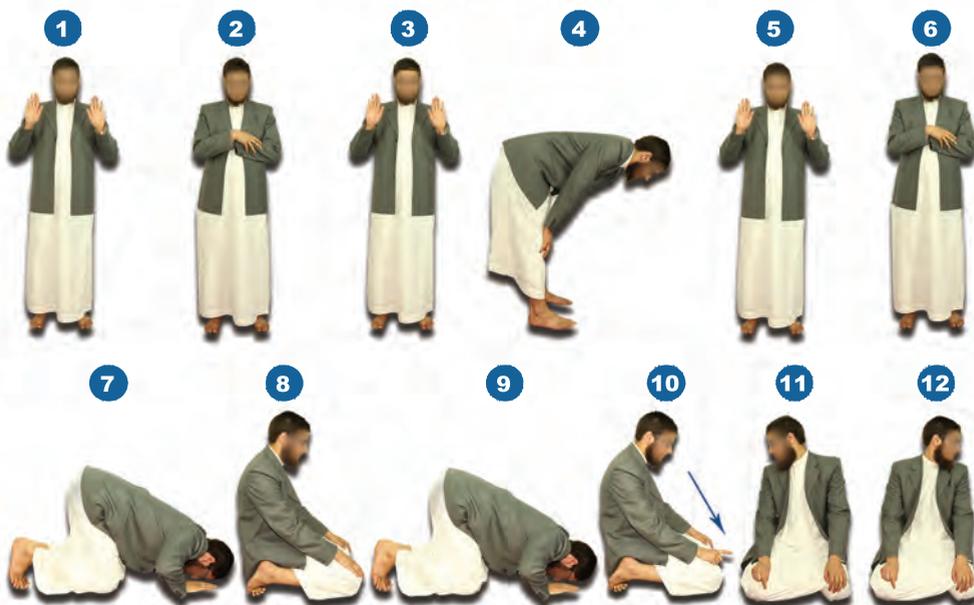

Diagrama que muestra el orden de las posiciones del salat en un salat que consta de dos raka'át (como la oración del Fajr y los rezos voluntarios)

Primera rak'a

Segunda rak'a

Cómo realizar Salat Al-Fajr

Diagrama que muestra el orden de las posiciones del salat en un salat que consta de 3 raka'át (oración del Maghrib)

Primera rak'a

Segunda rak'a

Cómo realizar
Salat Al-Maghrib

Cómo realizar
Salat Al-Maghrib

Tercera rak'a

Diagrama que muestra el orden de las posiciones del salat en un salat que consta de 4 raka'át (oración del Dhohr, 'Asr y 'Ishá)

Primera rak'a

Segunda rak'a

Tercera rak'a

Cuarta rak'a

Cómo realizar Salat Ad-Duhr

Cómo realizar Salat Al-'Asr

Cómo realizar Salat Al-'Isha

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

Hay cinco oraciones obligatorias durante el día y la noche, que son:

1. Salat que tiene raka'át
2. Salat que tiene raka'át
3. Salat que tiene raka'át
4. Salat que tiene raka'át
5. Salat que tiene raka'át

Ejercicios prácticos

1. Realiza correctamente la oración del Maghrib con sus sunan (acciones recomendadas).
2. Realiza correctamente la oración del 'Asr con sus sunan (acciones recomendadas).

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	صلاة الفجر	Salat al-Fayr	Oración del alba
2	صلاة الظهر	Salat ad-Dhohr	Oración del mediodía
3	صلاة العصر	Salat al-'Asr	Oración de la tarde
4	صلاة المغرب	Salat al-Maghrib	Oración del ocaso
5	صلاة العشاء	Salat al-'Ishá	Oración de la noche
6	ناقلة	Náfilah	Voluntaria
7	السلام	As-salám	Paz / El Pacificador (uno de los nombres de Al-lah)
8	الأخير	Al-ajír	El último
9	التحيات	At-tahiyát	Las saluciones
10	قضاء	Qadá'	Realizar una acción después de que haya pasado su tiempo

"He distinguido con la revelación de los siete versículos que se reiteran como parte del grandioso Corán." (1)

Adhkár As-Salat

(Recuerdos y súplicas durante el salat)

(1) Capítulo de "Al-Hiyr" (Sura Al-Hiyr) 15: 87

Tabla de contenido

Página	Temática
92	Primera lección: Introducción a los Adkhar As-Salat
93	Reglas generales sobre los adhkar (recuerdos y súplicas) que se pueden decir en el salat
93	La importancia de pronunciar correctamente
94	El uso de las letras no árabes al escribir árabe (transliteración)
95	Tabla ilustrativa sobre como pronunciar las letras en árabe
96	El doble testimonio de fe
96	Suplicas del wudú (ablución menor)
97	Ejercicios escritos
97	Ejercicios prácticos
98	Terminología técnica y palabras clave
100	Segunda lección: Adkhar del Salat 1
101	Lo que se debe decir en el qíam (posición erguida)
103	Ejercicios escritos
103	Ejercicios prácticos
104	Terminología técnica y palabras clave
106	Tercera lección: Adkhar del Salat 2
107	Lo que se debe decir en el rukú' (inclinación)
108	Lo que se debe decir en el suyúd (postración)
109	Lo que se debe decir en el yulús (posición sentada)
110	Lo que se debe decir al finalizar el salat
113	Ejercicios escritos
113	Ejercicios prácticos
114	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

Introducción a los Adkhar As-salat

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Explicar lo que se puede decir en lugar de los adhkar as-salat para aquella persona que aún no los ha memorizado.
- Sentir la importancia de la pronunciación correcta de lo que dices en tu salat.
- Pronunciar de manera correcta los dos testimonios de fe.
- Recordar lo que debes decir antes del wudú (ablución menor).

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Estudiar la unidad de At-Tahára.

Requisito concurrente:

- Primera lección de la unidad As-salat.

Reglas generales sobre los adhkar (recuerdos y súplicas) que se pueden decir en el salat

Todos los adhkar que se dicen en el salat solo deben pronunciarse en árabe, pues es el idioma en el que se reveló el Noble Corán, la Palabra del Señor del universo. Debido a que memorizar lo que se recita en el salat, como sura Al-Fátiha (el capítulo de “La Apertura”), y otros adhkar puede llevar algo de tiempo -especialmente cuando la persona es nueva en el Islam- el musulmán debe (mientras tanto) memorizar y repetir algunos de los adhkar básicos como: “*Al-lahu Akbar*”, “*SubhánaLah*” y “*AlhamduliLah*”.

Al comenzar tu salat, di: “*Al-lahu Akbar*” (Al-lah es El Supremo). Repite esto cada vez que te muevas de una posición a otra en el salat. Por ejemplo, cuando te inclines, te postres, te levantes de la postración, etc.

Durante el salat, repite algunos adhkar como: “*SubhánaLah*” (Glorificado sea Al-lah) y “*AlhamduliLah*” (todas las alabanzas son para Al-lah), y cuando termines de orar, culminala con el salam, que es decir: “*As-salámu ‘alaicum wa rahmatuLah*” (La paz y la misericordia de Al-lah sean con vosotros).

Debes esforzarte por memorizar sura Al-Fátiha (el capítulo de “La Apertura”) y algunos otros capítulos del Noble Corán para poder recitarlas de memoria cuando estés de pie durante el salat. No hay inconveniente si al principio los escribes en una hoja de papel y la pones frente a ti para leer durante el salat para que te sea más fácil memorizarlos. Pero debes saber que esta es solo una situación temporal por un corto tiempo y debes trabajar duro durante ese período para memorizar estas aleyas (versículos del Corán) y adhkar necesarios.

Hay una enorme recompensa por memorizar y recitar el Noble Corán. Además, serás recompensado por cualquier dificultad que enfrentes en tus esfuerzos por memorizarlo. De ‘Áishah, que Al-lah esté complacido con ella, que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: “*El que sea experto en recitar el Corán estará con los nobles y rectos escribas (en el Paraíso) y quien se esfuerza en ello con gran dificultad, tendrá el doble de recompensa.*”⁽¹⁾

La importancia de pronunciar correctamente

Ciertamente el Noble Corán es la palabra de Al-lah, Glorificado y Enaltecido sea, y cuando el musulmán lo recita, debe leer cada letra y pronunciarla correctamente de la forma en que fue revelada. No es correcto recitarlo con su significado, con otras letras o en un idioma diferente.

Debido al hecho de que el salat requiere del conocimiento y recitación de las aleyas del Corán, aprender a pronunciar correctamente las letras árabes y las aleyas coránicas debe ser una prioridad en la vida de un musulmán y debe trabajar duro en esto desde el principio. El Profeta ﷺ recibió el Corán del ángel Yibril (Gabriel) ؑ escuchándolo de él. Los sahaba ؓ (compañeros del Profeta) y las generaciones posteriores de musulmanes también aprendieron de la misma manera. Por lo tanto, no es posible aprender a pronunciar las letras árabes o recitar las aleyas del Corán correctamente con solo leerlas. Más bien, la pronunciación correcta debe aprenderse escuchando a un profesor o una grabación de audio y repetir muchas veces hasta que puedas pronunciar correctamente.

Recitar el Corán requiere aprender el taywíd. Por lo tanto, el musulmán debe estudiar el Corán con un profesor capacitado que pueda corregir y mejorar su pronunciación. El significado de taywíd es: leer el Corán tal como fue revelado al Profeta ﷺ y como lo recitó.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim.

El uso de las letras no árabes al escribir árabe (transliteración)

Algunas personas han intentado facilitar la memorización de sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura") y algunos adhkar que deben decirse en árabe, escribiéndolas con letras de otros idiomas, como el inglés.

Como hay algunas letras que son exclusivas de la lengua árabe y por las que se distingue (de otros idiomas) y no hay equivalente para ellas en otras lenguas (por ejemplo: ح o ض), esto ha llevado a que las personas usen el sonido más cercano que tienen a estas letras. Por ejemplo, pronunciando la letra ح con la letra "h". No es así como debe pronunciarse la letra y, a veces, le da a la palabra un significado diferente al que se pretendía originalmente.

En esta metodología, hemos tratado de facilitar este asunto usando letras del idioma del aprendiz al escribir sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura") y los adhkar as-salat (como una solución temporal). Hemos aproximado las letras árabes que no tienen un sonido equivalente en otros idiomas usando la letra no árabe más cercana que dará un sonido similar, distinguiéndola con un subrayado. Para aclarar esta idea, observa el siguiente ejemplo:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismil-lahi ar-rahmání ar-rahím

(En el nombre de Al-lah, el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes)

La letra (h) se ha utilizado como equivalente de la letra árabe (ح). Debido al hecho de que la letra (h) se pronuncia normalmente como (o), en el caso de la letra (ح), se ha subrayado la letra (h) para llamar la atención del lector sobre el hecho de que debería pronunciarse diferente a (o), aunque los sonidos son similares.

La siguiente es una tabla de transliteración que muestra cómo pronunciar estas letras, con algunos ejemplos para aclararlo. La tabla ayudará al lector a dominar la pronunciación de las letras que distinguen la lengua árabe (de otros idiomas), además de obtener ayuda al escuchar ejemplos que muestran cómo pronunciarlas correctamente.

ا ب ت ث ج ح خ
د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق
ك ل م ن ه و ي

Tabla ilustrativa sobre como pronunciar las letras en árabe

Nu.	Letra árabe	Transcripción	Ejemplo
1	ا	a	árbol
2	ب	b	barco
3	ت	t	tronco
4	ث	z	zapato
5	ج	y	yegua
6	ح	h	happy (en inglés, pero más pesada)
7	خ	j	jarabe
8	د	d	dado
9	ذ	dh	the (en inglés)
10	ر	r	rama
11	ز	z	zebra (en inglés)
12	س	s	saber
13	ش	sh	shawarma
14	ص	s	saco (pronunciando la "s" más fuerte)
15	ض	d	dar (pronunciando la "d" más fuerte)
16	ط	t	tambor
17	ظ	dh	pronunciación pesada de "dh"
18	ع	'	el sonido sale de la garganta. No tiene equivalente en español.
19	غ	gh	el sonido sale de la garganta. No tiene equivalente en español.
20	ف	f	faro
21	ق	q	querer (pronunciando la "q" más pesada)
22	ك	k	kiwi
23	ل	l	limón
24	م	m	mano
25	ن	n	niño
26	ه	h	happy (en inglés). No tiene equivalente en español.
27	و	w	water (en inglés). No tiene equivalente en español.
28	ي	y	yellow (en inglés). No tiene equivalente en español.
29	ء	'	el sonido sale de la garganta. No tiene equivalente en español.

Pronunciación de las letras árabes

El doble testimonio de fe

El doble testimonio de fe es cuando una persona dice lo siguiente:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"Ash-hadu anna lá iláha il-la Al-lah wa ash-hadu anna Muhammadan rasúlu Al-lah."

"Atestiguo que no existe divinidad excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah"

Esto es lo primero que se dice, con amor y firme determinación, cuando alguien decide aceptar el Islam. Diciéndolos, junto con la verdadera creencia en ellos, una persona entra en el Islam. El musulmán repite los dos testimonios de fe todos los días de su vida. Nuestro amado Profeta ﷺ nos informó que aquel cuyas últimas palabras sean *"lá iláha il-la Al-lah"* (no hay nadie que merezca adoración excepto Al-lah), entrará al Paraíso.

Súplicas del wudú (ablución menor)

At-tasmiyah (decir "bismiLah")

El musulmán comienza el wudú (ablución menor) diciendo la tasmiyah. También dice esto antes de comer, beber, al entrar en la mezquita o al comenzar cualquier otra buena acción en su vida diaria. El significado de la tasmiyah es comenzar con el nombre de Al-lah ﷻ diciendo:

بِسْمِ اللَّهِ
"BismiLah"-

"En el nombre de Al-lah"

Lo que se dice después de terminar el wudú:

Después de terminar el wudú (ablución menor), se recomienda decir lo siguiente:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

"Ash-hadu anna lá iláha il-la Al-lah, wahdahu lá sharíka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh. Al-lahummaj'alni min at-tawábin waj'alni min al-mutatahirín"

"Subhánaka Al-lahumma wa bihamdika ash-hadu anna lá iláha il-la Anta astaghfiruka wa atúbu ileyk"

"Atestiguo que no hay dios salvo Al-lah, único sin asociado y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero. ¡Oh Al-lah! Hazme de los que retornan arrepentidos a Ti y de aquellos que se purifican."⁽¹⁾

"Glorificado seas Oh Al-lah y bendito seas. Atestiguo que no hay dios excepto Tú, te pido perdón y vuelvo a Ti arrepentido."⁽²⁾

(1) Transmitido por At-Tirmidhi y confirmado por Al-Albani. (2) Transmitido por An-Nasái

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Responde las siguientes preguntas:

1. Escribe qué adhkar puedes decir durante el salat mientras aprendes sura Al-Fátiha.
.....
.....
2. ¿Por qué es obligatorio decir los adhkar as-salat en idioma árabe?
.....
.....
3. ¿Cuál es la recompensa de quien recita el Corán con destreza?
.....
4. ¿Cuál es la recompensa de quien recita el Corán con dificultad?
.....

Pregunta 2. Completa lo siguiente:

1. El doble testimonio es declarar:
2. El takbir es decir:
3. El tasbîh es decir:
4. El taslîm es decir:
5. Al comenzar el wudú se dice:
6. Después de terminar el wudú, se recomienda decir:
.....
.....
.....

Ejercicios prácticos

Repita la declaración del doble testimonio de fe tres veces.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	حرف	harf	letra
2	قراءة	qiráa	lectura
3	كتابة	kitába	escritura
4	تلاوة	tiláwa	recitación
5	لغة	logha	Idioma
6	تجوید	taywíd	leer el Corán tal como fue revelado al Profeta ﷺ
7	استماع	istimá'	escuchar
8	ذكر	dhikr	palabra de recuerdo
9	أذكار	adhkar	palabras de recuerdos
10	قول	qul	di (del verbo decir)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رُسُلًا وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ
أَلَا لَهُ الْخَيْرُ وَالْأَمْرُ
ظَاهَرَتْ الْكُفْرُ وَالشُّكْرُ
هَذَا بَدَأَ اللَّهُ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لِيَسْتَرْسَبُوا
لِيَسْتَرْسَبُوا
لِيَسْتَرْسَبُوا

Segunda lección

Introducción a los adkhar del salat 1

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Recordar lo que tienes que decir al comienzo del salat.
- Leer sura Al-Fátiha (el capítulo de “La Apertura”) correctamente.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera lección de la unidad Al-adhkar.

Requisito concurrente:

- Segunda lección de la unidad As-salat.

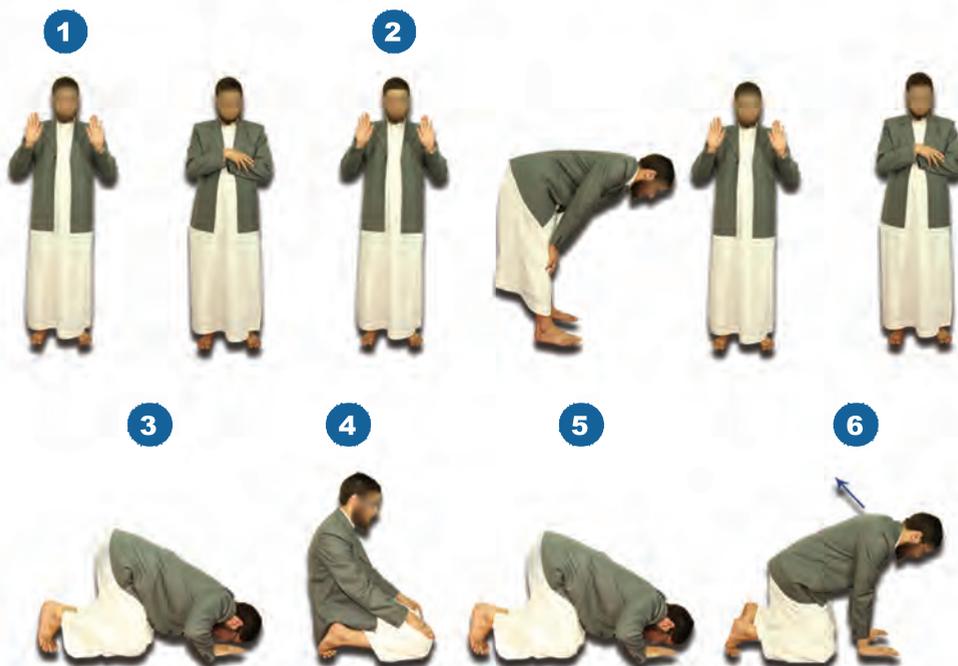
Todos los adhkar del salat se dicen en árabe, como citamos anteriormente. A continuación, iremos mencionando lo que se debe decir en cada posición del salat, paso a paso:

Lo que se debe decir en el qiám (posición erguida)

El takbir de la apertura:

Es comenzar tu salat diciendo "Al-lahu Akbar" (Al-lah es el Supremo) a la vez que levantas las manos al nivel de las orejas o los hombros, como estudiaste en la segunda lección de la unidad del salat.

Como verás, tienes que glorificar a Al-lah diciendo "Al-lahu Akbar" en las siguientes posiciones:

(ir a la lección cuatro de la unidad del salat para ver estos pasos)

1. El takbir de apertura al comienzo del salat
2. Al entrar en el rukú' (inclinación)
3. Al entrar en el suyúd (postración)
4. Al levantarse del suyúd (postración)
5. Mientras te postras y entras en la segunda postración después del yulús (posición sentada)
6. Mientras te levantas de la segunda postración para comenzar el qiám (posición erguida) de la siguiente rak'a (unidad de oración).

Si eres Imam, tienes que levantar la voz cuando digas el takbir, para que te escuchen los que rezan detrás de ti. Sin embargo, si estás siendo guiado (en el salat) o rezando solo, di el takbir en voz baja para que seas la única persona que pueda escucharlo.

Recitación de sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura")

Después de realizar el takbir de la apertura, se recomienda decir la súplica de apertura y a continuación recitar sura Al-Fátiha y lo que puedas recitar del Sagrado Corán justamente después.

Sura Al-Fátiha es la primera sura (capítulo) del Noble Corán y es lo primero que deben de memorizar los musulmanes del Sagrado Corán.

Luego dices el takbir para entrar en el rukú' (inclinación) mientras levantas las manos al nivel de las orejas como hiciste en el takbir de la apertura.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

- (1) En el nombre de Dios, el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes.
- (2) Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe,
- (3) el Compasivo, el Misericordioso.
- (4) Soberano absoluto del Día del Juicio Final,
- (5) solo a Ti te adoramos y solo de Ti imploramos ayuda.
- (6) ¡Guíanos por el camino recto!
- (7) El camino de los que has colmado con Tus favores, no el de los que cayeron en Tu ira, ni el de los que se extraviaron.

Cómo recitar Al-Fátiha

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Menciona las seis situaciones en la que se dice el takbir durante el salat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregunta 2. ¿Qué se recita durante el qiám (la posición erguida) en el salat?

.....

.....

Ejercicios prácticos

Aprende la recitación de sura Al-Fátiha (el capítulo de "La Apertura") escuchando el audio de la recitación y repitiendo después del recitador.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	basmala	decir: "Bismil-Lahi ar-rahmání ar-rahím" (en el nombre de Al-lah, el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes)
2	تَكْبِیْر	takbir	decir: "Al-lahu Akbar" (Al-lah es el Supremo)
3	تَسْبِیْح	tasbíh	decir: "SubhánaLah" (Glorificado sea Al-lah)
4	تَحْمِیْد	tahmíd	decir: "AlhamduliLah" (todas las alabanzas son para Al-lah)
5	تَشْهَد	tashahud	es la posición sentada del salat donde se dice el <i>tahiyát</i> seguido de los dos testimonios de fe
6	سَبَّابَة	sabbába	dedo índice
7	تَسْلِیْم	taslím	Decir el saludo "as-salámu 'alaicom" para dar por concluida la oración
8	اِسْتِغْفَار	istighfár	decir: "AstaghfiruLah" (pido perdón a Al-lah)
9	بَعْد	ba'd	después
10	قَبْل	qabl	antes

Tercera lección

Introducción a los adkhar del salat 2

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Recordar lo que se dice en el rukú' (posición inclinada).
- Recordar lo que se dice al levantarse del rukú' (posición inclinada).
- Recordar lo que se dice en el suyúd (postración).
- Recordar lo que se dice entre las dos postraciones.
- Recordar lo que se dice en posición sentada del tashahud.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Ejercicios prácticos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisitos previos:

- Primera y segunda lección de la unidad Al-adhkar.
- Primera y segunda lección de la unidad As-salat.

Requisito concurrente:

- Cuarta lección de la unidad As-salat.

Lo que se debe decir en el rukú' (inclinación)

Lo que se dice durante el rukú':

Cuando estés en la posición del rukú' (inclinación), debes glorificar a Al-lah, el Altísimo, diciendo: "Subhána rabbi Al-'ADhím" en voz baja, incluso si eres el Imam, como se demuestra a continuación:

Qué decir durante el rukú'

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"Subhána rabbi Al-'ADhím"

Glorificado sea mi Señor, el Magnífico

Lo que se dice al levantarse del rukú':

Mientras uno se levanta del rukú' dice: "Sami'a Al-lahu liman hamidah" en voz alta si eres el Imam y en voz baja si estás orando solo.

Qué decir cuando te levantas del rukú'

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Sami'a Al-lahu liman hamidah"

Escucha Al-lah a quien lo alaba

Una vez erguido dices: "Rabbaná wa Laka al-hamd" en voz baja ya seas el Imam, si estás siendo guiado (por el Imam en el salat) o si estás orando solo.

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

"Rabbaná wa Laka al-hamd"

Señor nuestro, tuya es la alabanza

Después de haber hecho una pausa en la posición erguida después de levantarte del rukú', dices el takbir y a continuación haces el suyúd (postración).

Lo que se debe decir en el suyúd (postración)

Lo que se dice durante el suyúd:

Cuando estés en la posición del suyúd (postración), debes glorificar a Al-lah, el Altísimo, diciendo: "Subhána rabbi Al-A'la", como se muestra en el siguiente diagrama, como mínimo una vez, siendo recomendado en la Sunna tres veces. No hay nada de malo en decirlo más veces. Luego dices el takbir y a continuación te sientas brevemente antes de postrarte por segunda vez.

Que decir durante
suyúd

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Subhána rabbi Al-A'la"

Glorificado seas mi Señor, el Altísimo

Lo que se dice entre las dos postraciones:

Durante la breve posición sentada que se hace entre las dos postraciones (como se menciona en la segunda lección de la unidad del salat) dices: "Rabbi ighfirli", como se muestra en el siguiente diagrama:

Qué decir en la sesión
entre los dos suyúd

رَبِّ اغْفِرْ لِي

"Rabbi ighfirli"

¡Oh, Señor mío! Perdóname

Después de estar sentado, dices el takbir y te postras por segunda vez, luego dices el takbir nuevamente y te levantas para empezar la segunda rak'a (unidad de oración).

Lo que se debe decir en el yulús (posición sentada)

Lo que se dice en el primer tashahud (At-tahiyát):

Después de levantarte de la segunda postración en la segunda rak'a (unidad de oración), permanece sentado para realizar el primer tashahud, conocido también como At-tahiyát, que es decir lo siguiente:

Aprende a recitar At-tahiyát

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"At-tahiyátu lil-Lahi wa as-salawátu wat-taybátu,
As-salámu 'alaika aiiuha an-nabíu
wa rahmatul-lahi wa barakátuhu
As-salámu 'aleina wa 'ala 'ibádil-lahi as-sálihín.

Ashhadu an lá iláha il-la Al-lah wahdahú lá sharíka lah
Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh"

Las saluciones son para Al-lah, así como todos los actos de adoración y las buenas obras. La Paz de Al-lah sea sobre ti. ¡Oh Profeta! Así como Su Misericordia y Sus Bendiciones. Que la Paz sea sobre nosotros y sobre los siervos virtuosos de Al-lah. Atestiguo que no hay divinidad salvo Al-lah, único sin asociado y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero.

Lo que se dice en el último tashahud:

Si el orante está sentado para realizar el último tashahud y después decir el salam (para finalizar la oración), entonces debe decir la primera parte del tashahud (At-tahiyát), y a continuación dice la segunda parte, llamada as-salat al-Ibráhimiyah, que es decir lo siguiente:

Aprende a recitar
as-salat al-Ibráhimiyah

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Al-lahumma Sal-li 'alá Muhammad wa 'alá áli Muhammad kamá
salayta 'alá Ibráhim wa 'alá áli Ibráhim innaka hamídon mayíd,
wa bárik 'alá Muhammad wa 'alá áli Muhammad kamá bárakta
'alá Ibráhim wa 'alá áli Ibráhim, innaka hamídon mayíd."

¡Oh Al-lah!, alaba a Muhammad y a la familia de Muhammad,
como alabaste a Abraham y a la familia de Abraham.

Ciertamente Tú eres Alabado y Majestuoso.

Y Bendice a Muhammad y la familia de Muhammad, como
Bendijiste a Abraham y a la familia de Abraham. Ciertamente Tú
eres Alabado y Majestuoso.

At-taslím (el saludo):

Después de haber terminado el tashahud y las saluciones al Profeta ﷺ, puedes hacer cualquier súplica que desees, luego gira la cabeza hacia la derecha mientras dices:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“As-salámu 'alaikum wa rahmatul-lah”

La paz y la misericordia de Al-lah sean con vosotros

Después gira la cabeza hacia la izquierda y vuelve a decir el salam, diciendo:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“As-salámu 'alaikum wa rahmatul-lah”

La paz y la misericordia de Al-lah sean con vosotros

Lo que se debe decir al finalizar el salat

Después de terminar de rezar, se recomienda buscar el perdón de Al-lah, así como recordarle, Enaltecido sea. Hay muchas súplicas mencionadas en la Sunna que el musulmán debería esforzarse por decir. Quizás la más importante a conocer, en este momento, es la súplica del istighfar tres veces después de decir el salam en las oraciones obligatorias. Se repite “*AstaghfiruLah*” (pido perdón a Al-lah) tres veces:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

“AstaghfiruLah, AstaghfiruLah, AstaghfiruLah”

Pido perdón a Al-lah. (3 veces)

Y luego, decir:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام

“Al-lahumma Anta As-salám wa Minka As-salám tabárakta íá Dhal yaláli wal ikrám.”

¡Oh Al-lah! Tú eres la Paz y de Ti viene la Paz. Bendito Tú eres oh Poseedor de la majestad y la generosidad.

Y a continuación, decir:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

"Lá iláha il-la Al-lah wahdahu lá sharíka lah, Lahul-mulk wa lahul-lhamd, wa hua 'alá kul-li shei'in qadír, lá hawla wa lá quwata il-la bil-Lah, lá iláha il-la Al-lah wa lá na'budu il-la iyah, lahun-ni'matu wa lahul-faDlu, wa lahuz-zanául-hasan, lá iláha il-la Al-lahu mujlisína lahud-dín, wa law karihal-káfirun, Al-lahumma lá máni'a limá a'tayta, wa lá mu'ti limá mana'ta, wa lá ianfa'a dhal yaddi minkal-yaddu."

No hay divinidad salvo Al-lah, único sin asociado, Suyo es el Reino, Suya es la alabanza, y es sobre toda cosa poderoso. No hay fuerza ni poder salvo en Al-lah, no hay divinidad sino Al-lah y no adoramos sino a Él. Todas las gracias provienen de Él. A Él le pertenece el agradecimiento y la alabanza. No hay divinidad salvo Al-lah, (somos) sinceros en la adoración, aunque esto disguste a los incrédulos. ¡Oh Señor! Nadie puede negar lo que Tú provees, así como nadie puede dar si Tú lo impides y no hay bondad que pueda beneficiar, porque tuya es la bondad.

Después de esto, repita cada una de las siguientes frases (33) veces. Puedes usar tus dedos para contarlas:

سبحان الله

"SubhánaLah"

Glorificado sea Al-lah

الحمد لله

"AlhamduliLah"

Todas las alabanzas son para Al-lah

الله أكبر

"Al-lahu Akbar"

Al-lah es el Supremo

Si dices cada una de estas frases (33) veces, en total son (99), y completas 100 diciendo:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Lá iláha il-la Al-lah wahdahu lá sharíka lah, Lahul-mulk wa lahul-lhamd, wa hua 'alá kul-li shei'in qadír.”

No hay divinidad salvo Al-lah, único sin asociado, Suyo es el Reino, Suya es la alabanza, y es sobre toda cosa poderoso.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Escribe lo que se debe decir en las siguientes posiciones del salat:

- a. En la posición del rukú', dices:
- b. Al levantarse del rukú', dices:
- c. Durante el suyúd, dices:
- d. En la posición sentada entre las dos postraciones, dices:

Pregunta 2. Completa lo siguiente:

- a. Finalizas el salat diciendo:
- b. Después del salam, dices: tres veces.
- c. En la posición sentada durante el primer tashahud, dices:
.....
.....
.....
.....
- d. En la posición sentada durante el último tashahud, agregas al primer tashahud lo siguiente:
.....
.....
.....
.....
.....

Ejercicios prácticos

1. Reza dos raka'át (unidades de oración) pronunciando los adhkar del salat en voz alta.
2. Escucha el tashahud en una grabación de audio y repite lo que escuchas.
3. Escucha el salat al-Ibráhimiyah en una grabación de audio y apréndela.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	سبحان الله	SubhánaLah	Glorificado sea Al-lah
2	الحمد لله	AlhamduliLah	Todas las alabanzas son para Al-lah
3	سمع	sam'	escuchar
4	الأعلى	Al-A'la	El más Elevado (uno de los nombres de Al-lah)
5	العظيم	Al-'aDhim	El Grandioso (uno de los nombres de Al-lah)
6	الأول	Al-awwal	el primer
7	الأخير	Al-ajír	el último
8	اللهم	Al-lahumma	¡Oh Al-lah!
9	يمين	iamín	derecha
10	يسار	iasár	izquierda

kel

"[¡Oh, Muhammad!] Toma una parte de sus bienes materiales [como zakát] para expurgarles [con ello sus pecados] y purificarlos [de la avaricia], y ruega por ellos, que tus súplicas les transmiten paz. Al-lah todo lo oye, todo lo sabe." ⁽¹⁾

Az-Zakát

(El azaque o contribución social obligatoria)

(1) Capítulo del "Arrepentimiento" (Sura At-Tawba) 9: 103

Tabla de contenido

Página	Temática
118	Primera lección: Az-Zakát (el azaque o contribución social obligatoria)
119	La posición del zakát (azaque) en el Islam
119	Definición de zakát (azaque)
120	La sabiduría que encierra la legislación del zakát
121	¿Quién debe pagar el zakát?
121	Estatus legal de quien se niega a pagar el zakát
122	Ejercicios escritos
123	Terminología técnica y palabras clave
124	Segunda lección: Reglas del zakát
125	Condiciones del zakát
125	Los bienes sobre los que se impone el zakát
126	zakátul-fitr (el zakát de romper el ayuno)
127	Ejercicios escritos
128	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

Az-Zakát

(El azaque o contribución social obligatoria)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Entender el significado del zakát.
- Conocer los beneficios del zakát y la sabiduría que se esconde detrás.
- Conocer las reglas del zakát.
- Explicar el juicio aplicado a la persona que retiene el zakát.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

La posición del zakát en el Islam

El zakát (azaque) es el tercer pilar del Islam, y se menciona junto con el salat en 82 aleyas del Corán. Es un acto de adoración relacionado con la riqueza de una persona.

Definición de zakát

El significado lingüístico de la palabra "zakát": es un sustantivo derivado del verbo árabe "zaká" que significa crecer y aumentar. Por lo tanto, Az-Zakát significa crecimiento y aumento. También se usa con el significado de purificar, como dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾⁽¹⁾

"[¡Oh, Muhammad!] Toma una parte de sus bienes materiales [como zakát] para expurgarles [con ello sus pecados] y purificarlos [de la avaricia], y ruega por ellos, que tus súplicas les transmiten paz. Al-lah todo lo oye, todo lo sabe."

El significado técnico de la palabra "zakát": es adorar a Al-lah, el Altísimo, sacando una cantidad obligatoria de bienes determinados y entregarlos a un grupo o causa específica.

(1) Capítulo del "Arrepentimiento" (Sura At-Tawba) 9: 103

La sabiduría que encierra la legislación del zakát

El zakát se paga sobre la base de que Al-lah, el Altísimo, es el verdadero dueño de todo lo que existe tanto en los cielos como en la Tierra, tal como Él, Glorificado y Enaltecido sea, dice:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾⁽¹⁾

"A Al-lah pertenece el reino de los cielos y de la Tierra, y ante Él compareceréis."

Por lo tanto, todo lo que el ser humano gasta es en realidad de la riqueza de Al-lah sobre la cual Él le ha dado autoridad. La voluntad del hombre de gastar (de sus riquezas) en obediencia al mandato de Al-lah es una prueba de su verdadera fe y de su cumplimiento con el mandato de su Señor. El hombre fue creado con amor por la riqueza y las posesiones, y cuando gasta de esto, está dando prioridad a lo que Al-lah, el Altísimo, ama y le ha ordenado que haga, a pesar de su amor por el dinero.

De los muchos puntos de sabiduría detrás de la obligatoriedad del zakát se encuentran los siguientes:

1. Afirma la realidad de la verdadera fe del musulmán, porque es uno de los pilares importantes del Islam.
2. Afirma la veracidad de la fe, porque el hombre fue creado con amor por la riqueza. Entonces, cuando lo gasta por la causa de Al-lah, demuestra (con este acto) la veracidad de la persona al sacrificar lo que ama por Al-lah, el Altísimo. Es por eso que gastar por la causa de Al-lah se llama sadaqa porque es un signo del sidq (sinceridad) del musulmán en la búsqueda de la complacencia de Al-lah, el Altísimo.
3. Purifica el carácter de una persona, protegiéndola de atributos como la avaricia y la tacañería, y habituándola a ser caritativa y generosa.
4. Asegura las necesidades de los pobres de la comunidad y es una forma de implementar prácticamente el concepto de hermandad en la sociedad musulmana.
5. Protege a la sociedad del crimen y los conflictos entre clases debido a que los pobres saben que tienen derecho a una parte de la riqueza de los ricos. Esto conduce a la estabilidad (en la sociedad).
6. Motiva al musulmán a aprender el conocimiento islámico que le ayuda a cumplir con sus obligaciones religiosas y adorar a Al-lah, el Altísimo, bajo la luz del Libro (El Corán) y la Sunna. Esto se debe a que se esforzará por aprender las reglas relacionadas con el zakát para poder pagarlo correctamente.
7. Bendice los bienes y riqueza del musulmán protegiéndolas y aumentándolas.
8. Hace que la riqueza circule en la sociedad en lugar de ser acumulada. Esto jugará un rol en la reactivación económica.

(1) Capítulo de "La Luz" (Sura An-Nur) 24: 42

¿Quién debe pagar el zakát ?

El zakát es obligatorio para todo musulmán que posee la cantidad mínima de riqueza que hace que el zakát sea obligatorio y donde se cumplen ciertas condiciones. La prueba de la obligación del zakát es la declaración de Al-lah, el Altísimo:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ﴾⁽¹⁾

"[¡Oh, Muhammad!] Toma una parte de sus bienes materiales [como zakát] para expurgarles [con ello sus pecados] y purificarlos [de la avaricia], y ruega por ellos, que tus súplicas les transmiten paz. Al-lah todo lo oye, todo lo sabe."

Y la prueba de la Sunna es lo que narró Ibn 'Omar, que Al-lah esté complacido con ambos, del Profeta ﷺ que dijo: *"El Islam está construido sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay otra divinidad excepto Al-lah y que Muhammad es El Mensajero de Al-lah, realizar el salat, pagar el zakát (azaque), ayunar durante el mes de Ramadán y realizar el hayy (la peregrinación mayor)."*⁽²⁾

Estatus legal de quien se niega a pagar el zakát

El que niega la obligatoriedad del zakát se considera un incrédulo y no musulmán. Sin embargo, quien cree que es obligatorio, pero no lo paga, entonces es un transgresor y alguien que ha cometido un pecado mayor. El gobernante musulmán debe coger el zakát de esta persona.

Hay muchas aleyas en el Corán y dichos del Profeta ﷺ que advierten del castigo en el Más Allá para la persona que se niega a pagar el zakát. De entre ellos la declaración de Al-lah, el Altísimo:

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَسَبْنَا عَنْهُم بِعَذَابِ آلِيمٍ، يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾⁽³⁾

"A aquellos que atesoren el oro y la plata y no contribuyan por la causa de Al-lah, anúnciales un castigo doloroso. El Día del Juicio, lo que atesoraron se tornará incandescente por el fuego del Infierno, y sus frentes, sus costados y sus espaldas serán marcados con ello. [Se les dirá:] Esto es lo que atesoraron, sufran ahora su castigo."

Es narrado por Abu Hurayra que el Profeta ﷺ dijo: *"Una persona poseedora de oro o plata y que no pague por ello el correspondiente zakát (azaque), llegado el Día del Juicio, verá su oro y su plata fundidos en láminas de fuego y calentadas en el Fuego del Infierno que le serán aplicadas en sus costados, su frente y su espalda. Siempre que estas láminas se enfríen, volverán a ser calentadas y aplicadas en un día equivalente a cincuenta mil años de duración. Y así hasta que termine el juicio de toda la gente y sepa si su camino a seguir es hacia el Paraíso o hacia el Infierno."*⁽⁴⁾

(1) Capítulo del "Arrepentimiento" (Sura At-Tawba) 9: 103

(2) Transmitido por Bujari y Muslim

(3) Capítulo del "Arrepentimiento" (Sura At-Tawba) 9: 34-35

(4) Transmitido por Muslim

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a. El significado lingüístico de la palabra “zakát” es:
- b. El significado técnico de la palabra “zakát” es:
- c. La sabiduría que se esconde detrás de pagar el zakát y sus beneficios para el individuo y la sociedad, incluyen:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- d. El zakát es obligatorio para:

Pregunta 2. ¿Cuál es el estatus legal de aquella persona que niega la obligatoriedad del zakát?

.....

Pregunta 3. ¿Cuál es el estatus legal de aquella persona que no paga el zakát?

.....

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	زكاة	zakat	azaque o contribución social obligatoria
2	مال	mél	bienes materiales
3	عبادة مالية	'lbáda méliya	un acto de adoración relacionado con la riqueza de una persona
4	نمو	namú	crecimiento
5	زيادة	ziyáda	incremento
6	صدقة	sadaqa	caridad/limosna
7	نصاب	nisáb	cantidad determinada de bienes que si se alcanza en su propiedad, se le hace obligatorio pagar el <i>zakat</i>
8	نفقة	nafaqa	donaciones caritativas
9	انفاق	infáq	gastar
10	كنز	kanz	tesoro

Segunda lección

Reglas del zakát

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Enumerar las condiciones del zakát.
- Recordar los tipos de bienes sobre los que es obligatorio pagar el zakát.
- Appreciar la importancia de zakátul-fitr.
- Comprender el significado de zakátul-fitr.
- Recordar el tiempo en el que se debe de sacar zakátul-fitr.
- Saber la cantidad a pagar de zakátul-fitr.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Primera lección de la unidad sobre el zakát.

Condiciones del zakát

1. **El Islam:** pagar el zakát es un acto de adoración, por lo que solo lo aceptará (Al-lah) de un musulmán.
2. **Propiedad definida:** es decir, el dinero debe ser dinero sujeto al zakát, propiedad total de la persona, no sujeto a riesgo. El propietario debe poder gastarlo libremente. Por ejemplo, no hay zakát adeudado sobre el dinero que se deja como donación para el beneficio público, por ejemplo, para los pobres, mezquitas o fundaciones caritativas, etc.
3. **Poseer el nisáb (cantidad mínima imponible):** el musulmán debe tener la cantidad mínima de dinero para que le sea obligatorio pagar el zakát. Esta cantidad es diferente según el tipo o categoría de riqueza de la que se extrae el zakát. Por ejemplo, el nisáb (cantidad mínima imponible) de oro difiere del nisáb (cantidad mínima imponible) de ganado. Cada tipo de riqueza responsable de zakát tiene un nisáb específico.
4. **El transcurso de un hawl (año lunar completo):** la persona debe poseer el nisáb (cantidad mínima) durante un año hiyri (hégira) completo a partir del momento en que llega a poseerlo. Si la cantidad de dinero descendió por debajo del nisáb antes de que pase el año lunar, entonces no es obligatorio pagar el zakát por ello. En esto hay una gran sabiduría al instar al musulmán a invertir su dinero y no mantenerlo estancado. Esto es para beneficiarse a sí mismo y a su comunidad. Sin embargo, esto no se aplica a los productos agrícolas, por los que se debe pagar el zakát después de su cosecha sin esperar el paso de un año lunar, siempre que se alcance el nisáb, tal como Al-lah, el Altísimo, dice:

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...﴾⁽¹⁾

“pero el día de la cosecha den la parte que corresponde [a los pobres]”

Los bienes sobre los que se impone el zakát

1. **Bienes monetarios (oro y plata):** El nisáb (cantidad mínima imponible) para el oro es de 85 gramos y para la plata es de 595 gramos. Quien posea esta cantidad de oro o plata durante un año lunar completo, debe pagar 1/40 (es decir, 2,5%) de la riqueza que está sujeta al zakát. La misma regla para el oro y la plata se aplica a cualquier forma de dinero o moneda. Por lo tanto, si una persona posee dinero que ha llegado al nisáb durante un año lunar completo, debe retirar el 2,5% de su valor, es decir, se divide la cantidad entre 40 y el resultado que nos dé es el zakát a pagar. Ejemplo práctico: si el valor llega a 10.000 euros, entonces esto se divide entre 40 de la siguiente manera: $10.000 \div 40 = 250$. Por lo tanto, la cantidad de zakát a pagar es 250 euros.
2. **Mercadería para el comercio:** estos son activos que están destinados a ser utilizados en el comercio y la obtención de ganancias. Cualquier bien que una persona posea y tenga la intención de comerciar con él, este bien está sujeto al zakát. Esto incluye las acciones que posee el musulmán en las empresas.
3. **Ganadería:** que son los camellos, vacas, ovejas y cabras.
4. **Productos de la tierra:** como los cereales, frutas y productos agrícolas.

Los tipos de bienes que están sujetos al zakát se discutirán en detalle en el nivel 2, si Al-lah lo permite.

(1) Capítulo “Los Rebaños” (Sura Al-An’ám) 6: 141

Zakátul-Fitr (El zakát de romper el ayuno)

Es una limosna dada en alimentos por el musulmán al final del bendito mes de Ramadán. Se llama zakátul-fitr debido a su conexión con la ruptura del ayuno al final de Ramadán. La sabiduría detrás de esto es expiar las faltas o los excesos que haya cometido el ayunante, pudiendo haber disminuido su recompensa y afectado su ayuno. Ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con ellos, dijo: *"El Mensajero de Al-lah ﷺ prescribió zakátul-fitr para que el ayunante pueda expiar las faltas o los errores que haya cometido y para que los necesitados puedan alimentarse. Quien lo entregue antes del salat (del 'Id) le valdrá como zakátul-fitr y quien lo haga después sólo le valdrá como una limosna cualquiera."*⁽¹⁾

Este hadiz deja claro que esta contribución es obligatoria para todo musulmán, pequeño o grande, hombre o mujer, si tiene más comida de la que necesita solo para el día del 'Id. Es también obligatorio para cualquier bebé recién nacido o cualquier persona que haya aceptado el Islam la noche del 'Id, después de que el sol se haya puesto el último día del mes de Ramadán. Es recomendable también dar este zakát en nombre del feto que se encuentra en el vientre materno, pero esto no es obligatorio.

El momento apropiado para dar el zakátul-Fitr

Debe pagarse antes del rezo del 'Id. También está permitido pagarlo uno o dos días antes del final del Ramadán. El Profeta ﷺ dijo: *"Quien lo entregue antes del salat (del 'Id) le valdrá como zakátul-fitr y quien lo haga después sólo le valdrá como una limosna cualquiera."*⁽²⁾

La cantidad que se paga de zakátul-Fitr

El Profeta ﷺ estableció que el zakátul-fitr consista en un Sa' (equivalente a 2,4 kilogramos) de comida debido al hadiz de Ibn 'Omar, que Al-lah esté complacido con ellos, quien dijo: *"El Mensajero de Al-lah ﷺ prescribió que el zakátul-fitr consista en un Sa' de dátiles o un Sa' de cebada y que sea obligatorio para el esclavo y el libre, hombre o mujer, pequeño o grande, de entre los musulmanes. Además, ordenó que se entregue antes que la gente se dirija al rezo (del 'Id)."*⁽³⁾

Lo que es obligatorio es un Sa' de cualquier tipo de alimento no perecedero que pueda ser medido por el Sa' según el Sa' del Profeta ﷺ. La medida de un Sa' es equivalente a cuatro veces la cantidad que se puede sostener en las dos manos ahuecadas de un hombre de compleción media.

Si un musulmán da un Sa' de arroz o cualquier otro alimento que acostumbra comer la gente de su zona, entonces es suficiente, incluso si este tipo de alimento no se menciona en este hadiz, según el dicho más correcto de los sabios sobre esto. No está permitido dar zakátul-fitr solo como valor monetario (en lugar de comida) según el dicho más correcto de los eruditos, quienes se basan en que el hadiz limita la entrega de zakátul-fitr como alimento y no como dinero. Y se da del alimento que acostumbra comer la gente de ese lugar, como el arroz, trigo, maíz, etc.

(1) Transmitido por Abu Dawud e Ibn Maya

(2) Transmitido por Abu Dawud e Ibn Maya

(3) Registrado por Bujari

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- A. El nisáb del oro es y el nisáb de la plata es
- B. El zakátul-fitr es obligatorio para:
-
- C. La cantidad que se paga de zakátul-fitr es:
- y es obligatorio pagarlo antes de:
- y está permitido pagarlo :
- D. La regla sobre el pago del zakátul-fitr en nombre del feto que se encuentra en el vientre materno es
-

Pregunta 2. ¿Cuáles son las condiciones para que el zakát sea obligatorio?

1.
2.
3.
4.
5.

Pregunta 3. Menciona los tipos de bienes sobre los que se impone el zakát:

1.
2.
3.
4.

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	حول	hawl	año lunar (Hégira)
2	نقد	naqd	dinero
3	ذهب	dhahab	oro
4	فضة	fidda	plata
5	صاع	sa'	unidad de medida equivalente a 4 veces el volumen sostenido por dos manos ahuecadas
6	مد	mudd	unidad de medida equivalente al volumen sostenido por dos manos ahuecadas
7	مسكين	miskín	persona pobre
8	فقير	faqir	persona extremadamente pobre
9	فطر	fitr	no ayunar
10	طعام	ta'ám	comida

“¡Oh, creyentes! Se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad.”⁽¹⁾

As-Siam

(El ayuno)

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:183

Tabla de contenido

Página	Temática
132	Primera lección: As-Siam (el ayuno)
133	Definición de siam (ayuno)
133	Ayuno en Ramadán
133	¿Cuándo comienza el mes de Ramadán y cuándo termina?
134	Virtudes del ayuno
134	La sabiduría que encierra la legislación del ayuno
136	Ejercicios escritos
137	Terminología técnica y palabras clave
138	Segunda lección: Reglamentación del ayuno
139	Condiciones del ayuno
140	El veredicto del ayuno de Ramadán
140	Los tiempos del ayuno
141	Invalidantes del ayuno
141	Cosas que no rompen el ayuno ni afectan a su validez
142	Ejercicios escritos
143	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

As-Siam (El ayuno)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Comprender el significado del siam.
- Recordar las reglas del ayuno.
- Appreciar las virtudes del ayuno.
- Explicar la sabiduría que encierra la legislación del ayuno.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Revisar el esquema del plan de estudios en la introducción de este libro.

Requisito concurrente:

- Unidad At-Tahára.

Definición de siam (ayuno)

El significado lingüístico de *sawm* es: contenerse y abstenerse de algo. Es una palabra que proviene del verbo "sáma", que significa contenerse.

El significado de *sawm* en la perspectiva islámica es: adorar a Allah absteniéndose de comer y beber, de tener relaciones maritales y de cualquier cosa que rompa el ayuno, desde el amanecer hasta que el sol se pone.

Ayuno en Ramadán

El ayuno de Ramadán es el cuarto pilar del Islam. Ramadán es el noveno mes del calendario de la Hégira, el cual se basa en la observación de la luna. Por esta razón, el mes de Ramadán se desplaza a diferentes estaciones del año. Por lo tanto, en algunos años, el Ramadán es en invierno y en otros años en verano y así sucesivamente. De la misma manera, el mes bendito de Ramadán puede ser de 29 días o 30 porque el mes lunar depende de cuándo se ve la luna creciente, y esto difiere de un mes a otro.

¿Cuándo comienza el mes de Ramadán y cuándo termina?

El mes de Ramadán comienza al verse la luna nueva después del último día del mes de Sha'ban. Al-lah, Enaltecido y Exaltado sea, dice:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾⁽¹⁾

"Quien presencie la llegada de [la Luna nueva de] el mes deberá ayunar."

Ramadán es el noveno mes del calendario de la Hégira. Los meses árabes de este calendario son meses lunares, por lo que un mes puede ser de 29 o 30 días. Cada mes comienza con el avistamiento de la luna nueva. Por lo tanto, comenzamos el ayuno del mes de Ramadán al avistar la luna nueva. Y si la luna nueva para el mes de Ramadán no se ve al final del día 29 de Sha'ban, entonces completamos 30 días (de Sha'ban) y después comenzamos a ayunar. La prueba de esto en la Sunna es lo que narró Ibn 'Omar, que Al-lah esté complacido con ambos, del Profeta ﷺ que mencionó Ramadán y dijo: *"No ayunéis hasta ver la luna nueva, y no lo interrumpáis [el ayuno] hasta verla [nuevamente]; y si no la podéis ver [porque el tiempo está nublado], calculadlo."*⁽²⁾

No está permitido comenzar a ayunar el mes de Ramadán uno o dos días antes por precaución, porque el Profeta ﷺ lo prohibió, como se menciona en el hadiz de Abu Hurayra ؓ, quien narró que el Profeta ﷺ dijo: *"Que ninguno de vosotros se adelante a Ramadán ayunando uno o dos días antes, a menos que se trate de alguien que estuviera ayunando un ayuno (particular), en cuyo caso, que ayune ese día."*⁽³⁾

Pero si el último día de Sha'ban es un día en el que el musulmán está acostumbrado a ayunar, como el ayuno voluntario del jueves o el lunes, entonces no hay nada de malo en ayunar ese día porque no tiene la intención de ayunar por precaución para alcanzar el mes de Ramadán.

(1) Capítulo de "La Vaca" (Sura Al-Baqara) 2: 185

(2) Transmitido por Bujari y Muslim

(3) Transmitido por Bujari (como un comentario), Ibn Juzzaima y los cinco compiladores de hadiz (Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Maya y Ahmad)

Asimismo, el mes de Ramadán termina con el avistamiento del mes de Shawwal, que es el décimo mes del calendario Hiyri (Hégira). El vigésimo noveno día de Ramadán, se debería ver el mes de Shawwal, y quien lo vea debe informar a las autoridades competentes. El avistamiento del mes de Shawwal solo se confirmará cuando lo vean dos personas, y no solo una, como es el caso a principios de mes.

Virtudes del ayuno

El ayuno es un grandioso acto de adoración, cuya recompensa solo la conoce Al-lah, el Altísimo. Abu Hurayra ؓ informa que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *“Al-lah, Exaltado sea, dijo: Toda obra del hijo de Adán es para él, excepto el ayuno, pues ciertamente es para Mí y yo soy el que recompensa por él. Y el ayuno es una prevención (protección), así pues, si uno de vosotros está ayunando que no vaya a donde su mujer para tener relaciones íntimas, que no grite, y si alguien le insulta o le pega que diga: “Estoy ayunando”. Y por aquél en cuya mano está el alma de Muhammad que el hedor de la boca del que ayuna es mejor para Al-lah que el olor del almizcle. Y para el que ayuna hay dos motivos de alegría: cuando rompe el ayuno se alegra de comer y cuando se encuentra con su Señor, se alegra de su ayuno.”*⁽¹⁾

Narró Sahl ؓ que el Profeta ﷺ dijo: *“Hay una puerta en el Paraíso a la que llaman “Ar-Raiyán”, por la que entrarán los que ayunan el día del levantamiento y nadie, excepto ellos, entrará por ella. Se dirá: “¿Dónde están los que ayunaban?” Y se pondrán en pie y nadie excepto ellos entrará por ella; y cuando hayan entrado se cerrará y nadie entrará por ella.”*⁽²⁾

La sabiduría que encierra la legislación del ayuno

El objetivo más importante del ayuno es lograr la Taqwa (temer a Al-lah y obedecerle). Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾⁽³⁾

“¡Oh, creyentes! Se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad.”

El musulmán ayuna para obedecer el mandato de Al-lah, el Altísimo. Entonces, ya sea que conozca la sabiduría detrás de este mandamiento de ayunar o no, hace lo que su Señor le ordena que haga. Esto se aplica a todos los demás actos de adoración.

Sin embargo, esto no impide tratar de descubrir la sabiduría y los beneficios de estos actos de adoración. Todos los mandamientos y legislaciones de Al-lah, Exaltado sea, contienen una sabiduría que a veces podemos entender y otras veces no. Es posible que algunas sabidurías se hayan ocultado a una generación anterior, pero luego se vuelven apreciadas por las siguientes generaciones, como por ejemplo, los grandes beneficios del ayuno para la salud que se han hecho evidentes con los avances en la medicina.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim

(2) Transmitido por Bujari y Muslim

(3) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:183

A continuación, se indicará parte de la sabiduría detrás del ayuno y sus beneficios:

1. El ayuno le enseña a una persona el ijlás (sinceridad), porque el ayuno es un acto secreto de adoración que nadie excepto Al-lah conoce. Una persona puede comer y beber cuando está sola, y nadie de las personas lo vería si hiciera eso, pero no lo hace solo por sinceridad y amor a Al-lah, el Altísimo.
2. El ayuno de un musulmán es una prueba de cuán seguro está de la promesa de Al-lah y confiado en la gran recompensa que Al-lah le otorga a quien le obedece y se adhiere a sus mandamientos. El musulmán abandona lo que su nafs (alma) desea, esperando la recompensa que su Señor le ha prometido.
3. Enseña al musulmán en un sentido práctico que Al-lah está velando por él. Pues su ayuno que nadie ve excepto Al-lah, Exaltado sea, hace que el musulmán se acostumbre a la sensación de que Al-lah lo está observando en todos los asuntos de su vida. Por esta razón, no se opone al mandato de Al-lah en ninguno de los aspectos de su vida, y su cumplimiento de las regulaciones no depende de la presencia de una autoridad humana que lo vigile.
4. Enseña al musulmán la paciencia y cómo ser capaz de controlar su nafs (alma) y refrenarla de los deseos prohibidos. Quien puede abstenerse de comer y beber agua, que son las dos cosas esenciales para la vida, puede evitar otras cosas que no lo son, como por ejemplo fumar.
5. Enseña al musulmán la simpatía y el sentimiento por el sufrimiento que otras personas atraviesan. Cuando siente hambre y sed, él recuerda que hay millones de seres humanos que no encuentran nada para comer. De esta manera conoce la realidad del sufrimiento que atraviesan estas personas, por lo que siente compasión por ellos y se apresura a ayudarlos. El musulmán también agradece a Al-lah por los favores que le ha concedido, pero no ha concedido a otros.
6. El ayuno libera al musulmán del poder que sus hábitos tienen sobre él. Su capacidad para liberarse en momentos específicos de los hábitos de comer, beber y de otras cosas a las que está acostumbrado que invalidan el ayuno, aumenta la confianza en sí mismo sobre su capacidad para abandonar cualquier otro hábito. De esta forma, no se convierte en prisionero de sus hábitos.
7. Logra el verdadero significado de la hermandad islámica entre los musulmanes, debido a que ayunan y rompen el ayuno al mismo tiempo.
8. Logra el verdadero significado de taqwa (piedad) en la vida de un musulmán, que es el último objetivo del ayuno. Esto se debe a la mención de Al-lah, el Altísimo:

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“...para que alcancen la piedad.”⁽¹⁾

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:183

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a. El significado lingüístico de la palabra "siam" es:
- y su significado técnico es:
-
- b. El inicio del mes de Ramadán se establece con:
-
- y termina cuando:
- c. El objetivo detrás del ayuno es lograr:
-
- d. El mes de Ramadán es el: mes del calendario de la Hégira.

Pregunta 2. Menciona algunas de las sabidurías detrás del ayuno y sus beneficios

1.
-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	صوم/صيام	sawm/siam	ayuno
2	رمضان	Ramadán	es el noveno mes del calendario islámico (Hégira)
3	إفطار	iftár	romper el ayuno
4	غروب	ghurúb	puesta del sol
5	هلال	hilál	luna creciente (nueva)
6	عيد	'id	cada una de las dos festividades anuales del Islam
7	شهر	shahr	mes
8	تقويم	taqwím	calendario
9	أحكام	ahkám	reglas
10	إمساك	lmsák	abstener/contener

Segunda lección

Reglamentación del ayuno

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Enumerar las condiciones del ayuno.
- Explicar las reglas del ayuno.
- Conocer el tiempo estipulado para el ayuno.
- Recordar los invalidantes del ayuno.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisitos previos:

- Unidad At-Tahára.
- Primera lección de la unidad As-siam.

Condiciones del ayuno

El ayuno de Ramadán es obligatorio para todas las personas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Ser musulmán: el ayuno es un acto de adoración, por lo que todos los actos de adoración no son aceptados excepto del musulmán. Por lo tanto, si un no musulmán ayuna, no se acepta (por Al-lah como un acto de adoración).
2. Ser alguien sobre quien los deberes islámicos son obligatorios: es aquel que ha alcanzado la edad de la pubertad y que está cuerdo. El ayuno no es obligatorio para quienes aún sean pequeños y no hayan llegado a la pubertad, pero sí se recomienda acostumarlos al ayuno. Si un niño que ha alcanzado la edad de discernimiento ayuna, entonces su ayuno es correcto. El estar cuerdo quiere decir que la persona no ha perdido el intelecto por la locura o la senilidad de la vejez. Si el que ha perdido su intelecto ayuna, entonces no es válido porque no tiene la capacidad de hacer la intención de ayunar.
3. Capacidad de ayunar: es tener la capacidad de ayunar sin dañar la salud o vida de la persona. Por lo tanto, quien sea incapaz de ayunar debido a su avanzada edad o debido a una enfermedad crónica que no tiene cura, entonces está permitido que no ayune, pero debe alimentar a una persona pobre por cada día de Ramadán. De Ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con ellos, quien dijo: *“Al anciano se le ha dado una concesión tal que no tiene que ayunar, en cambio, debe alimentar a una persona pobre por cada día y no tiene que recuperar el ayuno.”*⁽¹⁾
4. Ser residente (no un viajero): el viajero no está obligado a ayunar mientras esté de viaje, siempre y cuando no sea un viaje en el cual esté en estado de ihrám (sacralización), pero tiene que recuperar los ayunos de Ramadán que perdió cuando regrese a su ciudad.
5. Que la persona esté libre de circunstancias que anulen su ayuno: se refiere a las cosas que impiden el ayuno, como la menstruación y el sangrado posparto en el caso de las mujeres. No le es permitido a la mujer ayunar en tales circunstancias, teniendo que recuperar los ayunos perdidos una vez que desaparezcan estos impedimentos.

Todas las condiciones aquí mencionadas son requisitos obligatorios. Por lo tanto, aquella persona que no cumpla alguna de estas condiciones no tiene que ayunar. También hay otra condición previa importante para que el ayuno sea válido, y es la intención. Entonces, quien no tiene la intención de ayunar un ayuno obligatorio, como el ayuno de Ramadán o la recuperación de un ayuno obligatorio, la noche anterior, antes del amanecer del día en que planea ayunar, entonces su ayuno no es válido. Esto se muestra en el hadiz de Hafsa, madre de los creyentes, que Al-lah esté complacido con ella, quien relató que el Profeta ﷺ dijo: *“El que no tiene la intención de ayunar desde antes del amanecer, no hay ayuno para él (es decir, su ayuno no es válido).”*⁽²⁾

En cuanto a los ayunos voluntarios, no es obligatorio hacer la intención la noche anterior para que el ayuno sea válido. Es suficiente con tener la intención de ayunar antes del dhuhr y no haga nada que pueda romper su ayuno. De esta manera su ayuno es válido. La prueba de esto es lo que narra 'Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, quien dijo: *“El Profeta ﷺ vino un día y dijo: “¿Tienes algo (para comer)?” Dijimos: “No”. Él dijo: “Entonces estoy ayunando”. Luego vino a nosotros otro día y dijimos: “Nos han dado hays (una mezcla de manteca y dátiles)”. Dijo: “Dame de él, porque me desperté esta mañana en ayunas”, luego comió.”*⁽³⁾

(1) Transmitido por Ad-Daraqutni y Al-Hákim, y ambos lo declararon saheh (auténtico)

(2) Fue transmitido por Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Maya y Ahmad

(3) Transmitido por Muslim

El veredicto del ayuno de Ramadán

El ayuno de Ramadán es obligatorio para todo musulmán que haya alcanzado la pubertad y esté cuerdo. Al-lah, el Altísimo, dice:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾⁽¹⁾

“¡Oh, creyentes! Se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad.”

También dice, Enaltecido y Exaltado sea:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾⁽²⁾

“En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie la llegada de [la Luna nueva de] el mes deberá ayunar.”

Y la prueba de la Sunna es lo que 'Abdul-Lah Ibn 'Omar Ibn Al-Jattáb, que Al-lah esté complacido con ambos, narra de su padre que dijo: Escuché al Mensajero de Al-lah ﷺ decir: *“El Islam está construido sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay otra divinidad excepto Al-lah y que Muhammad es El Mensajero de Al-lah, realizar el salat, pagar el zakát (azaque), ayunar durante el mes de Ramadán y realizar el hayy (la peregrinación mayor).”*⁽³⁾

En cuanto al enfermo y al viajero les es permitido romper el ayuno, así como a la mujer embarazada si teme por ella misma o por el feto y a la mujer que amamanta si teme por el niño que está amamantando. Aquella persona que no ayuna debido a una excusa válida debe recuperar los ayunos después de Ramadán. Esto se explicará con más detalle en el segundo nivel, si Al-lah lo permite.

Los tiempos del ayuno

El ayuno comienza con el inicio del tiempo para la oración del fayr (alba), y termina con el inicio del tiempo para la oración del maghrib (ocaso). El ayunante no puede comer ni beber ni hacer nada que rompa su ayuno durante el día. La prueba de esto en el Corán es la declaración de Al-lah, el Altísimo:

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبْيُنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ﴾⁽⁴⁾

“Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco [la luz del alba] del hilo negro [la oscuridad de la noche], y luego completen el ayuno hasta la noche.”

Y la prueba de la Sunna es lo que se informa de 'Omar رضي الله عنه, quien dijo que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *“Si se acerca la noche, y el día se retira y el sol desaparece, entonces la persona que ayuna debe romper su ayuno.”*⁽⁵⁾

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2: 183

(2) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2: 185

(3) Transmitido por Bujari y Muslim

(4) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2: 187

(5) Transmitido por Bujari y Muslim

Invalidantes del ayuno

El que está ayunando tiene que mantenerse alejado de cualquier cosa que anule su ayuno, estos invalidantes son:

1. Comer, beber y cualquier cosa que implique la nutrición del cuerpo, por ejemplo, las inyecciones de nutrientes y la glucosa. Quien hace eso a sabiendas y conscientemente, mientras recuerda que está ayunando, entonces su ayuno se rompe y tiene que recuperarlo. En cambio, quien come o bebe por olvido, pero luego recuerda (que está ayunando), debe continuar su ayuno y no hay nada (extra) que tenga que hacer.
2. Vómitos intencionales.
3. Menstruación y sangrado posparto.
4. Tener relaciones maritales durante el día en Ramadán.
5. Masturbación: que consiste en eyacular intencionadamente. En cuanto a quien tiene un sueño húmedo mientras duerme o eyacula involuntariamente, eso no repercute en su ayuno.
6. Al-Hiyáma (tratamiento medicinal con ventosas) y la donación de sangre.

Cosas que no rompen el ayuno ni afectan a su validez

1. Quien hace algo que rompa su ayuno por olvido, como comer o beber. De Abu Hurayra رضي الله عنه que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *"Si a alguien se le olvida que está ayunando y come o bebe y luego se da cuenta, pues que siga ayunando ya que Al-lah le ha dado de comer y de beber."*⁽¹⁾
Y es transmitido por Al-Hákim: *"Aquel que rompe su ayuno debido a un olvido durante Ramadán, no tiene que recuperar ese día y no tiene que ofrecer ninguna expiación (kaffára)."*⁽²⁾
2. Si amanece y el tiempo para el ayuno comienza mientras la persona está en un estado de impureza mayor después de mantener relaciones sexuales, entonces su ayuno sigue siendo correcto, pero debe hacer el ghusl (ablución mayor) para rezar. De 'Aisha y Umm Salama, que Al-lah esté complacido con ellas, *"que el Profeta ﷺ se despertaba yunub (en estado de impureza mayor) en las mañanas por haber mantenido relaciones maritales, luego hacía el ghusl (ablución mayor) y ayunaba."* Muslim agregó en el hadiz de Umm Salama *"Y no recuperaba ese día (de ayuno)."*⁽³⁾
3. Quien vomite involuntariamente, su ayuno es válido según el hadiz de Abu Hurayra رضي الله عنه, quien dijo que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *"Todo aquel que vomite involuntariamente no debe recuperar el ayuno. Pero quien vomite deliberadamente debe recuperar ese ayuno."*⁽⁴⁾
4. Usar perfumes a menos que tengan una esencia tangible que ingrese a la garganta, como el incienso.
5. Probar la comida para quien la está preparando, pero esforzándose por no tragarla.
6. Usar un siwak (palo de arak) o cepillo de dientes en cualquier momento durante el día del ayuno. Sin embargo, no se recomienda utilizar pasta de dientes debido a la posibilidad de que se trague.
7. Tragar saliva, mojar los labios con agua o lavarse para refrescarse.
8. Extraer una pequeña cantidad de sangre para un análisis médico.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim

(2) Transmitido por Al-Hákim

(3) Transmitido por Muslim

(4) Fue transmitido por Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Maya y Ahmad, y lo más correcto es que es un dicho de Abu Hurayra

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a) La persona que coma o beba por olvido, su ayuno es:
y por lo tanto debe:
- b) Las inyecciones que no invalidan el ayuno, pero las inyecciones
que invalidan el ayuno.
- c) Donar sangre el ayuno, pero extraer una pequeña cantidad
de sangre para un análisis médico el ayuno.
- d) Cualquiera que rompa su ayuno debido a una enfermedad o un viaje debe:
.....
- e) Quien no pueda realizar el ayuno de Ramadán debido a su avanzada edad o una
enfermedad crónica de la que no sea posible recuperarse, entonces debe:
.....
- f) No está permitido para ayunar
el Ramadán y en cambio debe

Pregunta 2. ¿Cuáles son las condiciones para que el ayuno sea obligatorio para alguien?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pregunta 3. Menciona cinco invalidantes del ayuno

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pregunta 4. ¿Cuál es la legislación del ayuno de Ramadán?

-
-

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	أكل	akl	comer
2	شرب	shorb	beber
3	مكلف	mukal-laf	persona que debe llevar a cabo los deberes islámicos
4	مسافر	musáfir	viajero
5	مقيم	muqím	residente (refiriéndose a alguien que no es un viajero)
6	قادر	qádir	capaz
7	مفطر	mufter	que rompe el ayuno
8	قيء	qay´	vómito
9	حجامة	hiyáma	tratamiento medicinal con ventosas
10	جماع	yimá'	relaciones sexuales

“Convoca a la gente a realizar la peregrinación.” (1)

El Hayy y la 'Umra

(La peregrinación mayor y menor)

(1) Capítulo de “La Peregrinación” (Sura Al-Hayy) 22: 27

Tabla de contenido

Página	Temática
146	Primera lección: El Hayy y la 'Umra (la peregrinación mayor y menor)
147	Al-Hayy (la peregrinación mayor)
148	Definición del Hayy y la 'Umra
148	El veredicto legal del Hayy y la 'Umra
149	Las condiciones para que el Hayy sea obligatorio
150	Los Mawaqit (referentes cronológicos y geográficos)
151	Ejercicios escritos
152	Terminología técnica y palabras clave
154	Segunda lección: Descripción del Hayy y la 'Umra
155	Descripción de la 'Umra
158	Descripción del Hayy
161	Ejercicios escritos
162	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

El Hayy y la 'Umra (la peregrinación mayor y menor)

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Entender el significado del Hayy y la 'Umra.
- Creer en la virtud del Hayy y la 'Umra.
- Conocer las reglas del Hayy y la 'Umra.
- Recordar las condiciones del Hayy y la 'Umra.
- Recordar los Mawaqit Azzamániya (referentes cronológicos).
- Recordar los Mawaqit Al-Makániya (referentes geográficos).

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisitos previos:

- Unidad At-Tahára.
- Unidad As-Salat.
- Unidad Adhkar As-salat.

Al-Hayy (la peregrinación mayor)

El Hayy (peregrinación mayor), es el quinto pilar del Islam. Es el viaje de la vida de todo musulmán capaz, debido a que es obligatorio para el musulmán al menos una vez en la vida. Al-lah, Exaltado y Enaltecido sea, ordenó a Su Profeta y a uno de Sus siervos más amados, Ibrahim (Abraham) y a su hijo Isma'il (Ismael), que la paz de Al-lah sea con ambos, que construyan la Ka'ba (la Casa Sagrada). Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾⁽¹⁾

"Y [recuerden] cuando hice de La Casa [la Ka'ba] un lugar de reunión y refugio para la gente. "[Oh creyentes] Tomen el sitio de Abraham como lugar de oración". Y cuando indiqué a Abraham e Ismael: "Purifiquen Mi Casa para quienes vengan a hacer el rito de la circunvalación y el retiro espiritual, y los que se inclinen y prosternen durante su oración."

Luego (Al-lah, el Altísimo) ordenó a Ibrahim (Abraham) عليه السلام, que llamara a la gente a visitar la Casa Sagrada de Al-lah. Dice, El Exaltado y Enaltecido:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾⁽²⁾

"[Recuerda] cuando establecí a Abraham junto a la Casa Sagrada para que solo Me adorara a Mí y no dedicara actos de adoración a otros, y purificara Mi Casa [de la idolatría] para quienes realicen el rito de circunvalarla, y para quienes oren de pie, inclinados y prosternados, [le dije:] "Convoca a la gente a realizar la peregrinación; vendrán a ti a pie o montados, desde todo lugar apartado."

Los ritos del Hayy ocurren en fechas específicas, estos comienzan a partir del día 8 del mes de Dhul-Hiyya y finalizan el día 13 de ese mes. En cuanto a la 'Umra, se puede realizar cualquier día del año. Se expondrá al detalle la descripción de los ritos del Hayy y la 'Umra, así como sus reglas, en esta unidad, con el permiso de Al-lah, el Altísimo.

(1) Capítulo de "La Vaca" (Sura Al-Baqara) 2: 125

(1) Capítulo de "La Peregrinación" (Sura Al-Hayy) 22: 26-27

Definición del Hayy y la 'Umra

El significado lingüístico de la palabra "Hayy" en el idioma árabe es: tener la intención (de algo).

El significado de la palabra "Hayy" en la perspectiva islámica es: adorar a Al-lah, Glorificado y Elevado sea, mediante la realización de ritos específicos de acuerdo con la Sunna del Profeta ﷺ.

El significado lingüístico de la palabra "'Umra" en el idioma árabe es: visita.

El significado de la palabra "'Umra" en la perspectiva islámica es: adorar a Al-lah, Glorificado y Elevado sea, mediante la circunvalación de la ka'ba (la Casa Sagrada) y recorrer el camino entre Safa y Marwa, y luego afeitar o recortar el cabello.

Virtudes del Hayy y la 'Umra

Hay muchos hadices y narraciones que explican la importancia del Hayy, su estatus y su virtud en el Islam. Algunas de las virtudes del Hayy y la 'Umra son las siguientes:

1. La recompensa de un Hayy que es aceptado por Al-lah es el Paraíso. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *"De una 'Umra a la siguiente borra cualquier pecado que ocurra entre las dos. Y un Hayy mabrur (aceptado) no tiene otra recompensa que el Paraíso."*⁽¹⁾
2. Borra las faltas y pecados. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: *"Quien realice el Hayy en esta Casa y no pronuncie ningún discurso obsceno ni cometa ninguna mala acción, volverá (libre de pecado) como el día en que su madre lo dio a luz."*⁽²⁾
3. El Hayy es la mejor acción después del imán (fe verdadera) y el esfuerzo en el camino de Al-lah. Se le preguntó al Profeta ﷺ: *"¿Cuál es la mejor de las obras? Dijo: "Crear en Al-lah y en Su Mensajero". Le preguntaron: ¿Y cuál después?, respondió: "Esforzarse en el camino de Al-lah". Le preguntaron: ¿Y cuál después?, respondió: "El Hayy Al-Mabrur (la peregrinación aceptada por Al-lah)."*⁽³⁾

El veredicto legal del Hayy y la 'Umra

El Hayy es el quinto pilar del Islam. Es una obligación para todo musulmán que haya alcanzado la pubertad, esté cuerdo, sea libre y capaz (de realizarlo) una vez en la vida. La 'Umra también es obligatoria una vez en la vida, como el Hayy.

(1) Transmitido por Bujari y Muslim

(2) Transmitido por Bujari y Muslim

(3) Transmitido por Bujari y Muslim

Las condiciones para que el Hayy sea obligatorio

1. El Islam. No se acepta de parte de un no musulmán, al igual que ocurre con todos los demás actos de adoración.
2. Haber alcanzado la pubertad. No es obligatorio para un menor, pero si este realiza el Hayy, entonces es válido. Sin embargo, no cuenta como haber cumplido su Hayy (obligatorio), por lo que deberá realizarlo al convertirse en adulto.
3. Estar en su sano juicio. Una persona demente no es responsable de ninguna de sus acciones.
4. La libertad.
5. La capacidad: es poder realizar el Hayy tanto física como económicamente.
6. Las mujeres deben ir acompañadas de un mahram (familiar masculino, cuyo parentesco le impida casarse con ella). Si no dispone de un mahram, entonces no está obligada a realizar el Hayy debido a que no debe viajar, ya sea para el Hayy o cualquier otro propósito sin un mahram. El Profeta ﷺ dijo: **“Una mujer no viaja salvo con un mahram, y ningún hombre debe entrar en la casa de una mujer a menos que su mahram esté presente.”** ⁽¹⁾

Se narró en los dos libros de hadices más auténticos (Al-Bujari y Muslim) que un hombre le dijo al Profeta ﷺ: **“Mi esposa ha partido para realizar el Hayy, y yo estoy alistado para luchar en tal expedición militar.”** Por lo que le respondió: **“Ve y realiza el Hayy con ella.”** ⁽²⁾

¿Cuándo es obligatorio para un musulmán realizar el Hayy?

Un musulmán debe apresurarse a realizar su Hayy obligatorio tan pronto como cumpla con todas las condiciones ya mencionadas para absolver su responsabilidad y precipitarse en responder al mandato de Al-lah, Exaltado y Enaltecido sea, cuando dijo:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ ⁽³⁾

“Es obligatorio para las personas peregrinar a este templo si se encuentran en condiciones [físicas y económicas] de hacerlo.”

Abdul-Lah Ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con ambos, informó que el Profeta ﷺ dijo: **“Apresúrense a realizar el Hayy, es decir, el Hayy obligatorio, ya que cada uno de ustedes no sabe lo que podría sucederle (en el futuro).”** ⁽⁴⁾

Realizar el Hayy o la 'Umra en nombre de otra persona

El Hayy o la 'Umra deben realizarse en nombre de:

1. Alguien que no haya realizado anteriormente el Hayy o la 'Umra y puede permitírsele económicamente pero no tiene la capacidad física, debido a la vejez o una enfermedad crónica que no tiene cura. Fue narrado por Abdul-Lah Ibn 'Abbas, que Al-lah esté complacido con ambos, quien dijo: **Una mujer de Jaz'am dijo: “¡Oh, Mensajero de Al-lah ﷺ! A mi padre le llegó la obligación de Al-lah de realizar el Hayy siendo él un hombre muy anciano, de modo que no puede sostenerse sobre un animal de montar. ¿Debería realizar el Hayy en su nombre?” Dijo: “Realiza el Hayy en su nombre.”** ⁽⁵⁾

(1) Transmitido por Ahmad con una cadena de narradores auténtica

(2) Transmitido por Bujari y Muslim

(3) Capítulo de “La Familia de 'Imrán” (Sura Ali 'Imrán) 3: 97

(4) Transmitido por Ahmad

(5) Transmitido por Bujari y Muslim

2. Alguien que falleció, pero podía haberlo realizado tanto física como económicamente. Sin embargo, fue negligente (en esto) hasta que le alcanzó la muerte. Por lo tanto, el Hayy se realiza en su nombre.

Los Mawaqit

El Hayy y la 'Umra están vinculados a Mawaqit (referentes cronológicos y geográficos). Una persona que tiene la intención de realizar el Hayy o la 'Umra debe conocerlos y adherirse a ellos. Los Mawaqit son de dos clases:

Primero. Al-Mawaqit Azzamániya (los referentes cronológicos): estos son los tiempos durante los cuales está legislado para que el musulmán consagre adoptando el ihrám y realice el Hayy y la 'Umra. Los meses del Hayy son: Shawwal, Dhul Qi'da y Dhul-Hiyya (los meses 10, 11 y 12 del calendario islámico). Sin embargo, la 'Umra se puede realizar en cualquier momento durante el año y no hay un horario fijo para ello.

Segundo. Al-Mawaqit Al-Makániya (los referentes geográficos): estos son aquellos lugares que no deben cruzarse sin estar en estado de ihrám (sacralización) para quien tenga la intención de realizar el Hayy o la Umra. Al-lah ha designado los siguientes referentes geográficos:

1. **Dhul Hulaifa:** es el miqát de la gente de Medina y para todos los que vienen de esa dirección. Este lugar se conoce actualmente como "Abar 'Ali".
2. **Al-Yuhfa:** es el miqát de la gente de Sham (Siria, Jordania, Líbano y Palestina), Egipto y el Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania). En la actualidad hay una gran mezquita en ese lugar, y se puede llegar a través del camino de Al-Hiyrah y As-Sáhel que está paralela a la ciudad de Rábigh.
3. **lalamlam:** es el miqát de la gente del Yemen y para todos aquellos que pasan por esta región. Actualmente se conoce como el pueblo de "As-Sa'diya".
4. **Qarn Al-manázzil:** es el miqát de la gente de Nayd (parte central de la península arábiga). Hoy en día se conoce como "As-Sail Al-Kabír", ubicado entre Taif y La Meca.
5. **Dhatu 'Irq:** es el miqát para los que vienen de Oriente.

Cualquiera que tenga la intención de realizar el Hayy o la 'Umra no puede cruzar el miqát que está en su camino sin estar en estado de ihrám. Sin embargo, para una persona que ya se encuentra dentro de los límites de estas ubicaciones, su miqát será ese mismo lugar, adoptando el estado de ihrám desde su lugar de residencia.

Los residentes de La Meca adoptan el estado de ihrám para el Hayy desde sus casas. En cambio, para realizar la 'Umra, tienen que salir de los límites del Haram en cualquier dirección, ya sea desde la mezquita de la Madre de los Creyentes, 'Aisha, que Al-lah esté complacido con ella, en Tan'ím o en Ya'ráníya o Hodaybiya (As-Shumaisy).

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a) El significado de la palabra "Umra" en la lengua árabe es:
- b) El significado de la palabra "Umra" en la perspectiva islámica es:
- c) El significado de la palabra "Hayy" en la lengua árabe es:
- d) El significado de la palabra "Hayy" en la perspectiva islámica es:
- e) Dhul Hulaifa es el miqát de
y se conoce actualmente como
- f) El miqát de la gente de Sham, Egipto y el Magreb es
y está paralela a la ciudad de
- g) lalamlam es el miqát de
y actualmente se conoce como el pueblo de
- h) El miqát de la gente de Nayd es
y hoy en día se conoce como
- i) Dhatu 'Irq es el miqát para la gente

Pregunta 2. ¿Cuál es el veredicto legal del Hayy?

.....

.....

Pregunta 3. Nombra las condiciones para que el Hayy sea obligatorio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregunta 4. ¿Qué se entiende por miqát?

.....

.....

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	مِيقَات	miqát	referente/límite (cronológico o temporal)
2	الحرم	al-haram	los recintos sagrados que se encuentran dentro de La Meca y Medina
3	مقام	maqám	sitial
4	مناسك	manásik	ritos
5	طواف	tawáf	circunvalación (de la Ka'ba)
6	سعي	sa'i	el caminar entre las dos montañas de Safa y Marwa siete veces
7	الصفا	as-safa	nombre de una pequeña montaña adyacente a la Mezquita sagrada de La Meca
8	المروة	al-marwa	nombre de una pequeña montaña adyacente a la Mezquita sagrada de La Meca
9	زيارة	ziyára	visita
10	محظور	mahdhór	prohibición

Segunda lección

Descripción del Hayy y la 'Umra

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Realizar correctamente los ritos de la 'Umra.
- Recordar las prohibiciones durante el ihrám.
- Realizar correctamente los ritos del Hayy.
- Comparar entre Hayy Al-Ifrád, At-Tamattu' y Al-Qirán.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisitos previos:

- Primera lección de la unidad sobre el Hayy y la 'Umra.
- Unidad At-Tahára.
- Unidad As-Salat.
- Unidad Adhkar As-salah.

Descripción de la 'Umra

La 'Umra es un acto de adoración a Al-lah, el Altísimo, al visitar la Casa Sagrada. Está permitido realizar la 'Umra en cualquier época del año, sin embargo, realizarla en el mes de Ramadán tiene una mayor virtud de acuerdo con el dicho del Profeta ﷺ: "La 'Umra en Ramadán es equivalente a un Hayy."⁽¹⁾

Si un musulmán tiene la intención de realizar la 'Umra, entonces debe comenzar por adoptar el estado de ihrám (sacralización) antes de llegar al miqát (referente geográfico), luego debe hacer el tawaf (circunvalación) alrededor de la Ka'ba (la Casa Sagrada) y hacer el sa'i (caminar) entre Safa y Marwa, y por último afeitarse o cortarse el cabello.

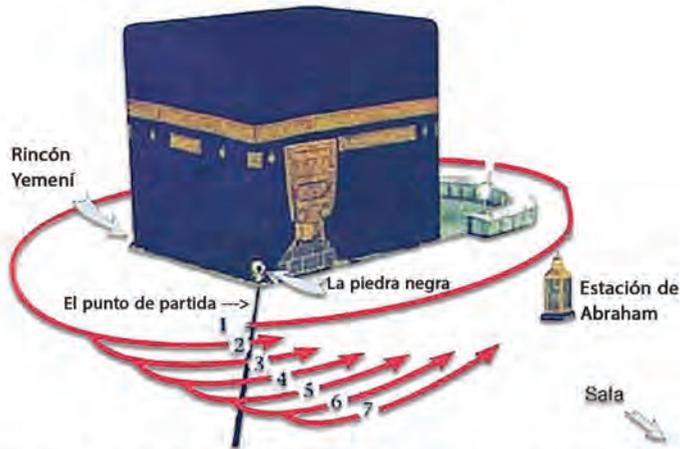
A continuación, se muestra una explicación de los ritos de la 'Umra:

1. **Al-Ihrám:** este es el primer pilar del Hayy y la 'Umra. Lo que se pretende con el ihrám es tener la intención específica de iniciar los ritos (del Hayy o la 'Umra) y no es la ropa que usa una persona (cuando entra en el ihrám). Por lo tanto, si un musulmán tiene la intención de iniciar el Hayy y la 'Umra, habrá entrado en estado de ihrám y deberá de tener cuidado de no hacer lo siguiente:
 - a. Los hombres no pueden vestir prendas con costuras. Es decir, que se cosen para adaptarse a las extremidades del cuerpo, como la camisa, la túnica y el pantalón. La persona que esté en estado de ihrám deberá vestir el izzár (prenda superior) y el ridá (prenda inferior), ambos descosidos, y preferiblemente de color blanco. En cuanto a la mujer, puede usar la ropa que le guste, pero no debe cubrirse la cara con el niqab (velo para el rostro que deja despejada el área alrededor de los ojos) ni usar guantes. Solo puede colgarse la prenda sobre la cara o las manos cuando estén presentes hombres ajenos a su familia directa.
 - b. El perfume. No debe usar nada que tenga perfume después de entrar en el estado de ihrám.
 - c. Relaciones sexuales y juegos previos.
 - d. Cortarse las uñas y el cabello.
 - e. Cubrirse la cabeza y el rostro, en el caso de los hombres. En cuanto a la mujer, solo puede cubrirse la cara y las dos manos cuando haya alrededor hombres ajenos a su familia directa.
 - f. Contrato matrimonial. No está permitido casarse ni casar a otras personas.
 - g. Cazar animales.

Es recomendable que el peregrino, antes de entrar en estado de ihrám para realizar la 'Umra, realice el ghusl (ablución mayor), se perfume, se corte las uñas y se ponga las prendas del ihrám. Luego debe adoptar el estado de ihrám, tener la intención de comenzar la 'Umra y decir la talbia: "*labayka Al-lahumma 'Umra*" (respondo a tu llamado, ¡Oh Al-lah!, con una 'Umra). El peregrino continúa diciendo la talbia hasta que vea la Ka'ba y comience el tawaf (circunvalación).

2. **At-Tawaf:** es circunvalar alrededor de la Ka'ba siete veces. Cada vuelta es un recorrido completo que comienza frente a la Piedra Negra y termina en el mismo punto. Al llegar al punto frente a la Piedra Negra, uno debe decir: "*Al-lahu Akbar*" (Al-lah es El Supremo) y besarla si no hay demasiada gente.

(1) Narrated by Muslim

Si no es posible llegar hasta ella, entonces debe levantar la mano y apuntar hacia la Piedra Negra cada vez que pase en línea con ella. Durante el tawaf, puede pronunciar las plegarias que desee, así como el tasbîh (decir "*subhânaLah*", *Glorificado sea Al-lah*), el tahlîl (decir "*Lâ ilâha il-la Al-lah*", *no existe divinidad excepto Al-lah*) y recordar a Al-lah, Enaltecido sea, con las palabras que desee. No hay palabras específicas de recuerdo para decir mientras se realiza el tawaf ni para cada vuelta en particular. Sin embargo, hay una súplica informada por Mensajero de Al-lah ﷺ que es:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾⁽¹⁾

"Rabbana Aatina fid-dunya hasanah, wa fil-Aakhirati hasanah, wa qina Zadhhaaban-Naar".

"¡Señor nuestro! Danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego"

Esta súplica se repite solo entre la Esquina Yemení y la Piedra Negra.

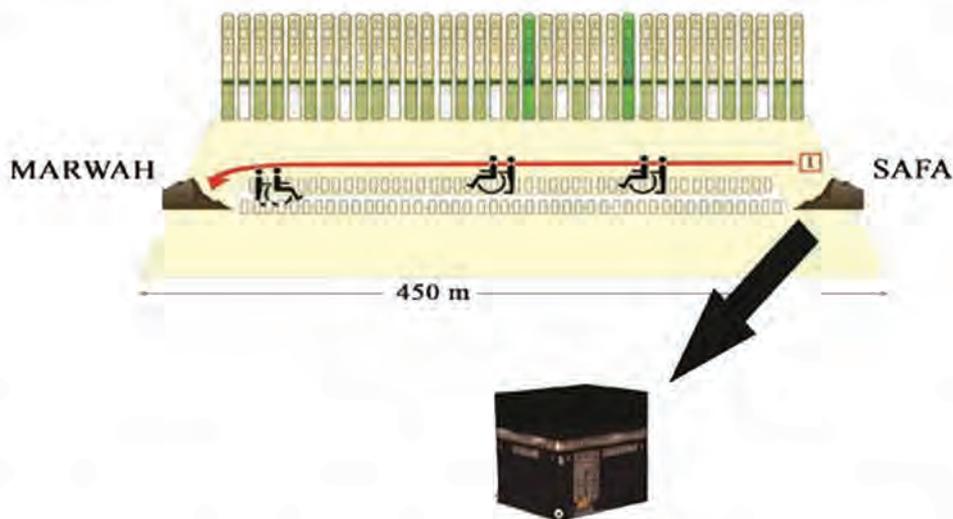
Al realizar el tawaf, (los hombres) deben descubrir su hombro derecho y estar en un estado de purificación (wudú). Al finalizar el tawaf, debe rezar dos raka'at (unidades de oración) detrás de Maqám Ibráhim (sitial de Abraham). Si hay mucha gente allí, se puede rezar en cualquier lugar de la mezquita.

3. **As-Sa'i** (el recorrido entre las colinas Safwa y Marwa): Después de terminar el tawaf, tiene que dirigirse a la colina de Safa y cuando ya está cerca de ella, recita la siguiente aleya:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾⁽²⁾

"[El recorrido entre las dos colinas de] As-Safa y Al-Marwa es un rito establecido por Al-lah. Quien realice la peregrinación mayor o la peregrinación menor a La Casa [Sagrada de La Meca] sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas. Y quien voluntariamente haga el bien, sepa que Al-lah se lo recompensará, pues Él premia las buenas intenciones."

(1) Transmitido por Bujari y Muslim
(2) Capítulo de "La Vaca" (Sura Al-Baqara) 2: 158

Luego, se orienta a la qibla cuando llegue a Safa, y levanta las manos, de manera similar a como haría una súplica, y dice "Al-lahu Akbar" tres veces. Seguidamente dice:

*"Lá iláha il-la Al-lah wahdahu lá sharíka lah,
lahul-Mulku wa lahul-Hamd, wa huwa 'alá kul-li shay-in qadir,
Lá iláha il-la Al-lahu wahdah, anyazza wa'dah, wa nasara 'abdah,
wa hazzamal-ahzzába wahdah"*

"No hay más dios que Al-lah, Único, sin asociados. A Él pertenecen el reino y las alabanzas, y Él es sobre todas las cosas Poderoso. No hay más dios que Allah, Único. Ha cumplido Su promesa, le ha concedido la victoria a su Siervo y Él solo ha derrotado a los aliados"

Luego, suplica lo que ama del bien de este mundo y del más allá. A continuación, vuelve a repetir el takbir (diciendo "Al-lahu Akbar") y el dhikr (palabra de recuerdo de Al-lah) anteriores una segunda y tercera vez, suplicando a Al-lah entre ambas.

Después, procede a la colina de Marwa, que está en dirección opuesta. Solo los hombres caminan enérgicamente entre las dos luces verdes. Uno puede suplicar a Al-lah por lo que quiera, ya que no hay una súplica específica para cada vuelta en particular.

Al llegar a Marwa habrá completado la primera vuelta. Luego regresa de Marwa a Safa y esto se cuenta como la segunda vuelta. Continúa repitiendo esto hasta que termine siete vueltas. De esta manera habrá completado el recorrido comenzando por Safa y terminando en Marwa.

4. **Al-Halq (rasurarse el cabello):** Después de terminar el sa'i, el peregrino debe afeitarse la cabeza o recortarse el cabello de forma que sea evidente, pero lo mejor es rasurárselo. La mujer, en cambio, sólo recortará de las puntas de su cabello la medida de la falange de un dedo. Después de rasurarse o recortare el cabello, el peregrino habrá salido del estado de ihrám y su 'Umra se da por completada.

Descripción del Hayy

El Hayy es obligatorio para todo musulmán que haya alcanzado la pubertad, esté cuerdo y sea capaz de realizarlo. Es obligatorio al menos una vez en la vida, y quien lo realice voluntariamente más de una vez, entonces esto es algo muy bueno. Como se mencionó anteriormente, los meses del Hayy son: Shawwal, Dhul Q'i'da y Dhul-Hiyya.

Los ritos del Hayy se pueden realizar bajo tres modalidades diferentes:

Ifrád • Tamattu' • Qirán

Y a continuación, los detalles de cada uno de ellos.

Primero: Hayy Al-ifrád (Hayy solo, sin 'Umra)

Es tener la intención de realizar solo el Hayy. La secuencia de ritos es la siguiente:

1. **La persona debe adoptar el estado de ihrám con la intención de realizar el Hayy únicamente.** Al consagrarse, debe decir: *"Lebbeika Hayyan"* (respondo a tu llamado, ¡Oh Al-lah!, con un Hayy) - el significado de ihrám y sus restricciones ya se ha discutido anteriormente - Luego continúa repitiendo la talbia diciendo:

*"LebbeikaL-lahumma lebbeik, lebbeika lá sharíka laka lebbeik,
innal-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, lá sharíka lak"*

"Respondo a Tu llamado, ¡Oh Al-lah!, respondo a Tu llamado, respondo a Tu llamado, no tienes copartícipes, respondo a Tu llamado, ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía son sólo tuyas, no tienes copartícipes"

No se detiene la talbia hasta que arroja la primera piedra a la Yamra Al-'Aqaba el Día del Sacrificio, momento en el que cambia al takbír (diciendo *"Al-lahu Akbar"*). También debe esforzarse por suplicar y recordar a Al-lah, el Altísimo, durante todo el viaje del Hayy.

2. **Tawáf Al-Qudúm (circunvalación de llegada):** Esto es una Sunna (acción recomendada). Al llegar a la Mezquita Al-Harám (la Gran Mezquita en La Meca) uno realiza el tawáf al-qudúm, dando siete vueltas alrededor de la Ka'ba, como se mencionó anteriormente al hablar de la 'Umra. Luego reza dos raka'at (unidades de oración) como la Sunna del tawáf.
3. **Sa'i del Hayy:** Es el caminar entre Safa y Marwa de la misma manera que se explicó anteriormente en la descripción de la 'Umra. Sin embargo, después del Sa'i, uno debe permanecer en estado de ihrám y no debe rasurarse ni recortarse el cabello. Este Sa'i es uno de los pilares del Hayy, que es imprescindible. La persona que realiza el Hayy al-ifrád puede llevar a cabo (este Sa'i) junto con el tawáf al-qudúm o puede retrasarlo hasta el momento del tawáf al-ifáda.
4. **lawm At-Tarwiya (el día de recoger agua):** Es el octavo día del mes de Dhul-Hiyya. En este día, el peregrino se dirige hacia Mina, donde rezará el dhuhr, 'asr, maghrib e ishá, así como el fayr del día 9. De estos, dhuhr, asr e ishá se acortan (a dos raka'at cada uno), pero sin juntarlos.

5. **lawm 'Arafa (el día de 'Arafa):** Es el noveno día del mes de Dhul-Hiyya. En este día, el peregrino se traslada de Mina a 'Arafa después de rezar el fayr en Mina. Uno debe estar seguro de estar dentro de los límites de 'Arafa. Allí rezará el dhuhr y el asr juntando ambos rezos y acortándolos (a dos raka'at cada uno). Luego, pasa el resto del día suplicando y recordando a Al-lah, el Altísimo, hasta la puesta del sol.

Se debe tener en cuenta que uno puede permanecer en cualquier lugar dentro de los límites de 'Arafa. No hay necesidad de ir o escalar la Montaña de 'Arafa, ya que el Profeta ﷺ dijo: *"Me paré aquí y toda 'Arafa es un lugar para pararse."* (1)

6. **Muzzdalifa:** Después de la puesta del sol en el día de 'Arafa, el peregrino parte hacia Muzzdalifa – que es un área entre Mina y 'Arafa – y reza allí el maghrib y el ishâ juntándolos y acortando el ishâ (a dos raka'at). Luego duerme hasta el alba. Al despertar reza el fayr y continúa recordando a Al-lah y suplicándole hasta poco antes del amanecer. Posteriormente se dirige a Mina. Esto se aplica a las personas sanas. Los discapacitados, débiles y enfermos, así como sus acompañantes, pueden dejar Muzzdalifa y dirigirse hacia Mina una vez que hayan pasado dos tercios de la noche.
7. **laum An-Nahr (el día del sacrificio):** Es el décimo día de Dhul-Hiyya. Es el día del Hayy Al-Akbar (el grandioso día del Hayy) y uno de los mejores días para Al-lah, Glorificado sea. En este día, el peregrino regresa a Mina procedente de Muzzdalifa después de haber pasado la noche allí y haber rezado el fayr. Una vez allí, realiza las siguientes acciones:
 - a. **Ramy Yamara Al-'Aqaba (lapidación del monolito del 'Aqaba):** Al llegar a Mina desde Muzzdalifa, lanza solamente a la Yamara Al-'Aqaba usando siete piedras más pequeñas que el tamaño de la falange del dedo índice mientras dice "Al-lahu Akbar" con cada guijarro que lanza.
 - b. **Rasurarse o cortarse el cabello:** Después de lapidar la yamra (monolito), se afeita la cabeza o se corta el cabello. Sin embargo, el afeitado es mejor y tiene más recompensa. Después de rasurarse, sale de la primera etapa del ihrâm, lo que significa que se eliminan todas las restricciones del ihrâm, como vestir ropa cosida, usar perfume y cortar las uñas. En cambio, las relaciones sexuales y todo lo que conduzca a ellas siguen estando prohibidas hasta que realice Tawâf Al-Ifâda.
 - c. **Tawâf Al-Ifâda:** Después de rasurarse o cortarse el cabello, se baña, usa su ropa normal, se perfuma y luego se dirige al Haram (la Mezquita Sagrada) donde circunvala la Ka'ba siete veces, si se le facilita. Pero si le es dificultoso, puede retrasarlo. A este tawâf (circunvalación) se le llama: Tawâf Al-Ifâda. Luego regresa a Mina nuevamente y permanece allí durante los días de tashrîq.
8. **Aiâm At-Tashrîq (Los días de Tashrîq):** Estos son los días 11, 12 y 13 del mes de Dhul-Hiyya. Durante estos días, el peregrino pasa las noches en Mina y acorta los rezos del dhuhr, asr e ishâ sin juntarlos. Lapidar los tres yamarât (monolitos) los días 11, 12 y 13 después del adhân (llamado de la oración) del dhuhr. Luego deja Mina para dirigirse hacia La Meca y realiza el Tawâf Al-Wadâ' (la circunvalación de despedida).
9. **Tawâf Al-Wadâ' (la circunvalación de despedida):** Al llegar a La Meca desde Mina, uno realiza el Tawâf Al-Wadâ' y luego parte hacia su país. Pero si permanece en La Meca, entonces realiza el tawâf en el momento de su partida, incluso si permanece allí durante varios días. La manera de realizar el Tawâf Al-Wadâ' es la misma que se explicó anteriormente al describir la 'Umra, exceptuando que, en este tawâf, el peregrino ya ha salido del estado de ihrâm y está usando su ropa normal.

Y con esto, habrá completado su Hayy. Son muchos los detalles que normalmente se aclaran al peregrino en su debido momento. Si al musulmán se le hace difícil entender algún tema de su religión, entonces debe preguntarle a la gente de conocimiento para que pueda adorar a su Señor con un entendimiento claro.

Segundo: Hayy Al-Qirán (Hayy combinado con 'Umra)

Esta es la segunda de las modalidades de Hayy, y se diferencia del Hayy Al-ifrád en lo siguiente:

- a. Se hace la intención de realizar la 'Umra y el Hayy juntos.
- b. Se sacrifica una oveja el Día del Sacrificio después de lapidar el monolito de 'Aqaba pudiendo retrasar el sacrificio hasta el día 13. Su carne debe distribuirse a los habitantes pobres de la zona del Haram. También se puede repartir parte de esta en la periferia de La Meca. Es parte de la Sunna comer de ella, si es posible. Este (sacrificio) se llama al-hady.

Tercero: Hayy At-Tamattu' ('Umra y luego Hayy, separados)

Es la tercera modalidad de Hayy, y difiere del Hayy Al-ifrád y Hayy Al-Qirán en lo siguiente:

- a. El peregrino que realiza Tamattu' adopta el estado de ihrám para la 'Umra durante los meses del Hayy, y debe llevar a cabo su Hayy ese mismo año.
- b. Cuando entra en estado de ihrám con la intención de realizar la 'Umra y llega a La Meca, completa su 'Umra como se describió anteriormente. Al completar el sa'i (el recorrido entre Safa y Marwa), debe recortar su cabello, pero no afeitarlo, y debe salir de su estado de ihrám.
- c. En el octavo día de Dhul-Hiyya, el peregrino que realiza Tamattu' se consagra para el Hayy desde el lugar donde se aloja y completa todos los rituales del Hayy como se describió anteriormente.
- d. El sacrificio de la oveja debe llevarse a cabo el Día del Sacrificio después de la lapidación de Yamara Al-'Aqaba (monolito de Al-'Aqaba). El sacrificio puede retrasarse hasta el día 13 de Dhul-Hiyya.

Las diferencias entre Tamattu' y Qirán son:

- a. Aquellos que realizan Tamattu' o Qirán deben presentar un hady, que es el sacrificio de un animal como ofrenda que se degüella en La Meca y se distribuye entre los pobres del área del Haram.
- b. El que realiza la modalidad de Qirán no sale del estado de ihrám hasta que no haya terminado por completo los rituales del Hayy, mientras que el que realiza Tamattu' sale del estado de ihrám después de completar la 'Umra. Luego se pone las prendas de ihrám y adopta el estado de consagración nuevamente para realizar el Hayy.
- c. El que realiza el Tamattu' debe llevar a cabo el sa'i dos veces, uno para la 'Umra y otro para el Hayy, después del Tawáf Al-Ifáda. En cuanto a quien realiza el Qirán, solo completa un sa'i junto con el Tawáf Al-Qudúm o con el Tawaf Al-Ifáda.

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- A. El ihrám es: y no la vestimenta que se utiliza cuando se adopta el estado de ihrám.
- B. El tawáf comienza y termina en y el sa'i comienza en y termina en
- C. *Hayy At-Tamattu'* es y *Hayy Al-Ifrád* es
- D. *lawm At-Tarwiya* es el día del mes de Dhul-Hiyya, el día del Sacrificio es el, día, y el día de 'Arafa es el día del mes de Dhul-Hiyya.
- E. Los meses del Hayy son, y
- F. Se entiende por prohibiciones del ihrám:

Pregunta 2. Enumera las prohibiciones durante el ihram:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregunta 3. ¿Cómo se realiza la 'Umra?

.....

.....

.....

.....

Pregunta 4. Describe el viaje de tu Hayy en la modalidad Tamattu' de forma resumida desde que partes de tu país hasta tu regreso.

.....

.....

.....

.....

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	إحرام	ihrá́m	sacralización
2	هدي	hady	el sacrificio de un animal requerido por la persona que realiza el <i>Hayy At-Tamattu'</i> o <i>Qirán</i> en Mina el día del sacrificio.
3	أضحية	odhia	el sacrificio de un animal que realizan los musulmanes que no hacen el <i>Hayy</i> en la ciudad donde residen el día del sacrificio.
4	نحر	nahr	sacrificio
5	إفراد	ifrád	modalidad de <i>Hayy</i> , sin ' <i>Umra</i> .
6	قران	qirán	modalidad de <i>Hayy</i> combinado con ' <i>Umra</i> .
7	تمتع	tamattu'	modalidad de <i>Hayy</i> , donde primero se realiza la ' <i>Umra</i> y luego el <i>Hayy</i> , separados.
8	حلق	halq	rasurar/afeitar
9	تقصير	taqsír	recortar
10	تحلل	tahal-lul	salir del estado de <i>ihrá́m</i>

"Diles: Mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Al-lah, Señor del universo, Quien no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a Al-lah." ⁽¹⁾

La vida del musulmán

(1) Capítulo de "Los Ganados" (Sura Al-An'am) 6: 162-263

Tabla de contenido

Página	Temática
166	Primera lección: La vida del musulmán
167	La vida del musulmán
167	El estatus del conocimiento en la vida del musulmán
168	Los modales del musulmán
168	La comida y la bebida
168	La vestimenta del musulmán
168	Las relaciones sociales del musulmán
171	Ejercicios escritos
172	Terminología técnica y palabras clave

Primera lección

La vida del musulmán

Duración:

Una hora

Objetivos:

Al finalizar esta lección, con el permiso de Al-lah, podrás:

- Appreciar la importancia del conocimiento en el Islam.
- Adquirir los modales que un musulmán debería tener.
- Conocer los derechos de tus padres y tu familia.
- Tratar con los demás de acuerdo con los modales islámicos.
- Explicar el significado de "mahram" de una mujer musulmana.

Contenido:

- Experiencias cognitivas.
- Ejercicios escritos.
- Terminología técnica y palabras clave.

Requisito previo:

- Todas las unidades de este plan de estudios.

La vida del musulmán

El Islam es una forma de vida completa. Estas leyes regulan la vida del musulmán desde todos sus aspectos mundanos y religiosos. Esta vida se basa en el conocimiento, la acción y la guía de la luz de la revelación del Corán y la Sunna en todos los aspectos de la vida. Aquí conocerá algunas de estas instrucciones y normas islámicas que organizan la vida social, económica y moral del musulmán.

El estatus del conocimiento en la vida del musulmán

Ciertamente, la primera aleya que le fue revelada a nuestro Profeta ﷺ alentó la obtención de conocimiento. Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾⁽¹⁾

"¡Lee! [¡oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas."

Al Profeta ﷺ no se le ordenó que pidiera un aumento en nada de la vida mundana excepto en el conocimiento. Así lo demuestra la declaración de Al-lah, Exaltado sea:

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾⁽²⁾

"y di: ¡Oh, Señor mío! Acrecienta mi conocimiento."

Debido a esto, el musulmán debe esforzarse por buscar el conocimiento islámico que le hará conocer a su Señor y las reglas de la jurisprudencia islámica. Con esto, puede adorar a su Señor sobre la base del conocimiento y la luz del Libro (Corán) de Al-lah y la Sunna de su Profeta ﷺ.

Por lo tanto, la búsqueda del conocimiento islámico es obligatorio para todo musulmán y musulmana, en los asuntos importantes, que son los pilares y los asuntos obligatorios del Islam. Estos incluyen el conocimiento sobre el salat (oración), el zakát (azaque), el siam (ayuno), etc. Esto se debe al dicho del Profeta ﷺ: *"Buscar el conocimiento es una obligación para todo musulmán."*⁽³⁾

La referencia para un musulmán en su vida es el Libro de Al-lah y la Sunna de Su Profeta ﷺ. Por lo tanto, no acepta ninguna declaración u opinión que contradiga lo que viene en el Corán y la Sunna, independientemente de la posición de la persona que hizo esa declaración o que sostiene este punto de vista. Dice Al-lah, el Altísimo:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾⁽⁴⁾

"Cuando tengan discrepancias remítanlas al juicio de Dios y del Mensajero."

En el Islam, no existen clérigos. Solo hay eruditos que cultivan y enseñan a la gente, aquellos a quienes el musulmán regresa y pregunta, por lo que lo guían hacia las normas de Al-lah, derivadas del Corán y la Sunna, y no a sus opiniones personales.

Por esta razón, se nos ordena que preguntemos a los eruditos cuanto no conozcamos las reglas islámicas en cualquier asunto. Dice Al-lah, Exaltado sea:

﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾⁽⁵⁾

"¡Consulten a la gente de conocimiento lo que no sepan!"

(1) Capítulo de "La Célula Embrionaria" (Sura Al-Alaq) 96: 1

(2) Capítulo de "Ta Ha" (Sura Ta Ha) 20: 114

(3) Transmitido por Ibn Maya.

(4) Capítulo de "Las Mujeres" (Sura An-nisá) 4: 59

(5) Capítulo de "Las Abejas" (Sura An-nahl) 16: 43

Los modales del musulmán

El Islam fomenta los modales nobles. Por ello, es obligatorio para el musulmán poseer características como la sinceridad, honradez, castidad, generosidad, valentía, cumplimiento de las promesas, paciencia, justicia, misericordia, buen comportamiento hacia la creación, y otros excelentes modales.

El Islam prohíbe la opresión, la transgresión, la avaricia, la cobardía, la traición, la mentira, el hablar mal de la gente a sus espaldas y la difusión de chismes, y otros reprobables modales.

Los malos modales que se ven en algunos musulmanes se deben a sus formas naturales de comportarse o debido a su mala educación. Estos modales, que van en contra de las directrices islámicas, no representan al Islam en absoluto, sino que solo representan a las personas que los practican mostrando las debilidades de estas y lo lejos que están de aplicar las enseñanzas del Islam en sus vidas.

La comida y la bebida

El principio predeterminado con respecto a la comida y la bebida es que todo lo bueno, que es apto para comer y beber, está permitido, siempre que no haya ningún daño en ello y no se haya narrado nada en la Ley islámica que lo prohíba, como comer carne de cerdo, carne del animal muerto por causa natural o sangre. Del mismo modo, está permitido beber todo lo bueno, siempre que no sea embriagante, narcótico o haya algún daño en beberlo.

La vestimenta del musulmán

Un musulmán puede usar la ropa que le guste siempre que su 'awra (la parte del cuerpo que debe cubrirse) no esté expuesta, y siempre que la ropa no se parezca a la del sexo opuesto. Más detalles seguirán en el segundo nivel.

Las relaciones sociales del musulmán

El musulmán se acerca a su Señor, Enaltecido y Exaltado sea, por su excelente comportamiento hacia la creación, lidiando con ellos con modales nobles y dando a cada ser humano el derecho que la Ley islámica ha establecido. Algunos de esos derechos son:

1. **La relación entre el musulmán y sus padres:** El Islam hace hincapié en el buen trato con los padres y la bondad hacia ellos hasta tal punto que está vinculado con la adoración de Al-lah, el Altísimo. Dice Al-lah ﷻ:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ١٠١ ﴾⁽¹⁾

"Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que honren a sus padres."

Existen muchas aleyas coránicas y hadices proféticos que explican los grandes derechos de los padres y la virtud de tratarlos de manera adecuada. Por lo tanto, el musulmán debe esforzarse por obedecerlos y no oponerse a ellos, excepto si le ordenan hacer algo que se opone al mandato de Al-lah, el Altísimo y de Su Mensajero. Tal como nos informa Al-lah, Todopoderoso:

(1) Capítulo del "Viaje Nocturno" (Sura Al-Isrá) 17: 23

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾⁽¹⁾

“Si tus padres se esfuerzan por hacer que caigas en la idolatría de dedicar actos de adoración a otro que Al-lah, lo cual es algo que no te he enseñado, no los obedezcas, pero trátenlos con respeto.”

Esta aleya deja en claro la obligación de bondad hacia los padres y el brindarles atención, incluso si no son musulmanes, especialmente cuando son débiles y en la vejez. La bondad hacia ellos es actuar con amabilidad al hablar con palabras buenas y agradables, así como ser serviciales, gastar dinero en ellos y darles regalos.

2. **La relación del musulmán con su familia:** Una familia musulmana se basa en el amor, el cariño, el respeto y las buenas relaciones entre marido y mujer. Algunas personas dan más importancia a sus relaciones con sus amigos y compañeros de trabajo, y pasan gran parte del tiempo con ellos mientras descuidan a sus familias. Esto contradice las directrices del Profeta ﷺ quien dijo:

“Los mejores de vosotros son aquellos que son mejores para con sus familias, y yo soy el mejor de vosotros para con mi familia.”⁽²⁾

Existen normas islámicas que ordenan los derechos y obligaciones entre los cónyuges, siendo obligatorio para todo musulmán y musulmana conocerlos, al igual que es obligatorio para los cónyuges criar a sus hijos con una educación islámica. También tienen que acostumbrar a sus hijos a los modales nobles desde que son pequeños, habituándolos a rezar, memorizando el Noble Corán, adquiriendo el conocimiento islámico necesario que les ayudará a comprender su religión y cómo adorar a su Señor. También deben capacitarlos para que se relacionen con las buenas personas, así como protegerlos de todo lo que afecte sus modales, de malas compañías o medios de comunicación desviados.

3. **La relación del musulmán con otros musulmanes:** La relación del musulmán con sus hermanos musulmanes se establece sobre la base de la hermandad que Al-lah, Enaltecido y Exaltado sea, enfatizó en Su declaración:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾⁽³⁾

“Los creyentes son hermanos entre sí.”

Por eso ama para sus hermanos lo que ama para sí mismo. Esto viene en el hadiz que Abu Hurayra رضي الله عنه narró que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo:

“Si te encuentras con él, salúdalo; si te invita, acude a su llamada; si te pide consejo, aconséjale; si estornuda y da alabanzas a Al-lah, pide la misericordia de Al-lah para él; si enferma, visítalo; y si muere, acompáñalo hasta su tumba.”⁽⁴⁾

(1) Capítulo de “Luqmán” (Sura Luqmán) 31: 15

(2) Transmitido por At-Tirmidhi

(3) Capítulo de “Los Aposentos” (Sura Al-Huyurát) 49: 10

(4) Transmitido por Muslim

4. **La relación del musulmán con los no musulmanes:** El Islam fomenta las buenas interacciones con todas las personas, independientemente de su religión, raza, color y nacionalidad. Dice Al-lah, Enaltecido sea:

(1) ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

“Y hablen a la gente de buenas maneras.”

Por lo tanto, no está permitido que un musulmán se comporte de mala manera con los no musulmanes, los oprima y pase por alto sus derechos. Más bien, está dispuesto a tratar con ellos con justicia, equidad y amabilidad, y los invita al Islam. No debe ceder y reconocer sus falsas creencias, ni tratar de ser cortés con ellos participando en sus fiestas religiosas ni felicitarles por ellas. En cambio, no tiene nada de malo participar en sus eventos sociales, como el matrimonio, un ascenso laboral o la llegada de un recién nacido o de un viajero, siempre y cuando esto no implique nada de sus costumbres religiosas o acciones prohibidas que se opongan al Islam. El vecino tiene derecho a ser tratado como tal, aunque no sea musulmán.

5. **La relación del musulmán con alguien del sexo opuesto:** La relación entre un hombre y una mujer en el Islam se establece sobre una serie de cuestiones. Estas son:

🕌 **Al-Mahárim:** estos son los hombres que, debido a un vínculo familiar ya existente con la mujer en cuestión, no pueden casarse con ella. De entre estos, se encuentran: el padre, el hermano, los hijos del hermano, los hijos de la hermana, el tío paterno, el tío materno, el suegro, el hijo del esposo y el padrastro. Todos los mahárim se han mencionado en el Corán, concretamente en la aleya 31 de la sura An-Nur (capítulo de “La Luz”). Está permitido que una mujer viaje con uno de sus mahárim y no use hiyáb delante de ellos como lo haría delante de otros hombres que no forman parte de su familia.

🕌 **La mujer no mahram:** No está permitido que un musulmán establezca un vínculo estrecho con ninguna mujer con la que se le permita casarse, excepto a través de un matrimonio con ella. Asimismo, no está permitido que un hombre y una mujer establezcan amistades entre ellos, ni que se reúnan a solas si no están casados.

(1) Capítulo de “La Vaca” (Sura Al-Baqara) 2:83

Ejercicios escritos

Pregunta 1. Completa lo siguiente:

- a. La búsqueda del conocimiento islámico es para todo musulmán.
Las dos fuentes fundamentales de la shari'a en el Islam son y
- b. No existen clérigos en el Islam pero hay y si un musulmán no conoce alguno de los asuntos de la religión, entonces debe a los sabios.
- c. Todo tipo de comida está permitido para el musulmán a excepción de
..... o
- d. El mahram de una mujer es todo hombre que
- e. No está permitido que un hombre musulmán tenga una relación con una mujer que no sea su mahram, excepto a través del

Pregunta 2. Menciona alguno de los derechos de un musulmán sobre su hermano musulmán (en la fe):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pregunta 3. Habla sobre cómo un musulmán debe comportarse con una persona no musulmana:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Terminología técnica y palabras clave

Nu.	Palabra	Transliteración	Traducción
1	حلال	halál	lícito
2	حرام	harám	ilícito
3	محرم	mahram	Un hombre con el que una mujer no puede casarse debido al parentesco familiar.
4	أخلاق	ajlárq	conducta y modales
5	حجاب	hiyáb	ropa que cubre la mayor parte del cuerpo de una mujer y que debe usarse en público.
6	خمر	jamr	es todo lo que intoxica la mente como las bebidas alcohólicas
7	لباس	libás	vestimenta/ropa
8	جار	yár	vecino
9	نكاح	nikáh	casamiento/matrimonio
10	عقد	'aqd	contrato (matrimonial)

Tabla de contenido - Primer nivel

Temática	Página
Del Sagrado Corán	3
De la Tradición Profética ﷺ	4
Preámbulo	5
Características de este programa de estudios	6
Objetivos de esta metodología	7
Detalles de las lecciones y la duración de sus capítulos del Nivel 1	10
Al-'Aqida (La creencia correcta)	12
Tabla de contenido	13
Primera lección: Tawhid Ar-Rububiyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)	14
La importancia de entender el significado del Tawhid (monoteísmo)	15
Definición de Tawhid (monoteísmo)	15
Primero: Tawhid Ar-Rububiyah (Unicidad de Al-lah en Su señorío)	16
Ejercicios escritos	18
Terminología técnica y palabras clave	19
Segunda lección: Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad) y Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos)	20
Segundo: Tawhid Al-Uluhiyah (Unicidad de Al-lah en su divinidad) o Tawhid Al-'Ibadah	21
Tercero: Tawhid Al-asmá was-sifát (Unicidad de Al-lah en Sus nombres y atributos)	23
Ejercicios escritos	25
Terminología técnica y palabras clave	26
Tercera lección: Los dos testimonios de fe	28
El significado del testimonio de "Lá iláha il-la Al-lah"	29
El significado del testimonio de "Muhammadan RasúluL-lah"	29
Las condiciones del testimonio de "Lá iláha il-la Al-lah"	30
Los invalidantes de los dos testimonios de fe	31
Ejercicios escritos	32
Terminología técnica y palabras clave	33
At-Tahára (La Purificación)	34
Tabla de contenido	35
Primera lección: La importancia de la tahára (purificación)	36
Introducción	37
La importancia de la tahára (purificación)	38
Definición de tahára (purificación)	38
Tipos de agua.	38
Reglas de conducta al momento de hacer las necesidades	39
Al-istinyá (la higienización con agua) y Al-istiyman (la higienización en seco)	40
Tipos de nayásah (impureza)	40
Ejercicios escritos	41
Terminología técnica y palabras clave	42
Segunda lección: Al-wudú (la ablución menor)	44
Sunan al-fitrah (costumbres de disposición natural)	45
Los tipos de hadaz (estado de impureza) y lo que se debe hacer cuando ocurren	46
Al-wudú (la ablución menor)	47
Condiciones previas del wudú	47
Actos obligatorios del wudú	48
Sunan al-wudú (recomendaciones de la Sunna durante el wudú)	49
Ejercicios escritos	50
Terminología técnica y palabras clave	51
Tercera lección: Descripción del wudú (ablución menor) y sus invalidantes	52
Descripción completa del wudú paso a paso	53
Invalidantes del wudú	54
Ejercicios escritos	55
Ejercicios prácticos	55
Terminología técnica y palabras clave	56
As-salat (La oración)	58
Tabla de contenido	59
Primera lección: As-salat (la oración)	60
Definición de salat	61

Tabla de contenido - Primer nivel

Temática	Página
La importancia del salat	61
Los efectos del salat en la vida del musulmán	64
Condiciones del salat	65
Ejercicios escritos	66
Terminología técnica y palabras clave	67
Segunda lección: Pilares y actos obligatorios en el salat	68
Las posiciones del salat	69
Pilares del salat	70
Obligaciones del salat	71
Sunan as-salat (acciones recomendadas del salat)	72
Ejercicios escritos	74
Ejercicios prácticos	75
Terminología técnica y palabras clave	75
Tercera lección: Las oraciones obligatorias	76
Las oraciones obligatorias y el número de raka'at correspondientes	77
Los tiempos prescritos de las oraciones obligatorias	77
Rezar un salat obligatorio después de que haya pasado su tiempo	79
Invalidantes del salat	79
Ejercicios escritos	80
Ejercicios prácticos	81
Terminología técnica y palabras clave	82
Cuarta lección: Descripción del salat	84
Diagrama de las posiciones del salat que consta de dos raka'at	86
Diagrama de las posiciones del salat que consta de tres raka'at	87
Diagrama de las posiciones del salat que consta de cuatro raka'at	88
Ejercicios escritos	89
Ejercicios prácticos	89
Terminología técnica y palabras clave	89
Adhkar As-Salat (Recuerdos y súplicas durante el salat)	90
Tabla de contenido	91
Primera lección: Introducción a los Adhkar As-Salat	92
Reglas generales sobre los adhkar (recuerdos y súplicas) que se pueden decir en el salat.	93
La importancia de pronunciar correctamente	93
El uso de las letras no árabes al escribir árabe (transliteración)	94
Tabla ilustrativa sobre como pronunciar las letras en árabe	95
El doble testimonio de fe	96
Súplicas del wudú (ablución menor)	96
Ejercicios escritos	97
Ejercicios prácticos	97
Terminología técnica y palabras clave	98
Segunda lección: Adhkar del Salat 1	100
Lo que se debe decir en el qiám (posición erguida)	101
Ejercicios escritos	103
Ejercicios prácticos	103
Terminología técnica y palabras clave	104
Tercera lección: Adhkar del Salat 2	106
Lo que se debe decir en el rukú (inclinación)	107
Lo que se debe decir en el suyúd (postración)	108
Lo que se debe decir en el yulús (posición sentada)	109
Lo que se debe decir al finalizar el salat	110
Ejercicios escritos	113
Ejercicios prácticos	113
Terminología técnica y palabras clave	114
Az-Zakát (El azaque o contribución social obligatoria)	116
Tabla de contenido	117
Primera lección: Az-Zakát (el azaque o contribución social obligatoria)	118
La posición del zakát (azaque) en el Islam	119

Tabla de contenido - Primer nivel

Temática	Página
Definición de zakát(azaque)	119
La sabiduría que encierra la legislación del zakat	120
¿Quién debe pagar el zakat?	121
Estatus legal de quien se niega a pagar el zakát	121
Ejercicios escritos	122
Terminología técnica y palabras clave	123
Segunda lección: Reglas del zakat	124
Condiciones del zakat	125
Los bienes sobre los que se impone el zakat	125
Zakatul-fitr (el zakátde romper el ayuno)	126
Ejercicios escritos	127
Terminología técnica y palabras clave	128
As-Siam (El ayuno)	130
Tabla de contenido	131
Primera lección: As-Siam (el ayuno)	132
Definición de siam (ayuno)	133
Ayuno en Ramadán	133
¿Cuándo comienza el mes de Ramadán y cuando termina?	133
Virtudes del ayuno	134
La sabiduría que encierra la legislación del ayuno	134
Ejercicios escritos	136
Terminología técnica y palabras clave	137
Segunda lección: Reglamentación del ayuno	138
Condiciones del ayuno	139
El veredicto del ayuno de Ramadán	140
Los tiempos del ayuno	140
Invalidantes del ayuno	141
Cosas que no rompen el ayuno ni afectan a su validez	141
Ejercicios escritos	142
Terminología técnica y palabras clave	143
El Hayy y la 'Umra (La peregrinación mayor y menor)	144
Tabla de contenido	145
Primera lección: El Hayy y la 'Umra (la peregrinación mayor y menor)	146
Al-Hayy (la peregrinación mayor)	147
Definición del Hayy y la 'Umra	148
El veredicto legal del Hayy y la 'Umra	148
Las condiciones para que el Hayy sea obligatorio	149
Los Mawaqit (referentes cronológicos y geográficos)	150
Ejercicios escritos	151
Terminología técnica y palabras clave	152
Segunda lección: Descripción del Hayy y la 'Umra	154
Descripción de la 'Umra	155
Descripción del Hayy	158
Ejercicios escritos	161
Terminología técnica y palabras clave	162
La vida del musulmán	164
Tabla de contenido	165
Primera lección: La vida del musulmán	166
La vida del musulmán	167
El estatus del conocimiento en la vida del musulmán	167
Los modales del musulmán	168
La comida y la bebida	168
La vestimenta del musulmán	168
Las relaciones sociales del musulmán	168
Ejercicios escritos	171
Terminología técnica y palabras clave	172

La creencia
correcta

La purificación

La Oración

Los adkar de
la oración

Zakat

El Ayuno

El Hayy y
La 'Umra

La vida del
musulmán

