¡Bienvenido al Islam!

Guía para los nuevos musulmanes

Dr. Ahmad Abdo
Claudia Ortiz

¡Bienvenido al Islam!

Guía para los nuevos musulmanes

Dr. Ahmad Abdo

Claudia Ortiz

Título:
¡Bienvenido al Islam! Guía para los nuevos musulmanes

Recopilación y Autoría:
Dr. Ahmad Abdo
Claudia Ortiz

Revisión:
Dr. Ahmed Abdelaal Hassan
(Doctor en Fundamentos de la Jurisprudencia Islámica)

Año de publicación:
3era Edición (2023)
Porlamar, República Bolivariana de Venezuela

Diseño y edición:
Muhammad Hernández

Derechos reservados por los autores.
Para solicitar permiso de reimpresión gratuita,
favor contactar únicamente a:
Dr. Ahmad Abdo
dr.abdoahmad@gmail.com

Índice

Introducción 9

Consejos para los nuevos musulmanes 12

1) ¿Quién es nuestro Dios? 21

2) ¿Cómo reconocemos la existencia de Al-lah? 22

3) ¿En dónde se encuentra Al-lah? 23

4) ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? 24

5) ¿Qué significa la palabra "Islam"? 25

6) ¿Por qué debo seguir el Islam y no otras religiones? 26

7) ¿Quién es el profeta Muhammad ﷺ? 27

8) ¿Qué significa la palabra "Sunnah" y por qué debemos seguirla y aplicarla? 35

9) ¿Cómo seguimos la guía de Al-lah? 36

10) ¿Qué es el Imaan (Fe)? 36

11) ¿Qué abarca el Imaan (Fe)? 38

12) ¿Cómo se describen los pilares del Imaan (Fe)? 38

- ✓ La creencia correcta en Al-lah ﷻ 38
- ✓ La creencia en los ángeles 41
- ✓ La creencia en los Libros Revelados 43
- ✓ La creencia en los profetas y mensajeros de Al-lah 47
- ✓ La creencia en el Día del Juicio Final 49
- ✓ La creencia en el destino 52

13) ¿El destino impide que tengamos libre albedrío? 53

14) ¿Qué son los pilares del Islam? 56

- ✓ El testimonio de fe 56
- ✓ La oración 59
- ✓ La caridad obligatoria (Zakat) 61

✓ El ayuno 64
✓ La peregrinación mayor (Al-Hayy) 70
15) ¿Qué es el Zakat Al Fitr y en qué se diferencia del Zakat del Pilar del Islam y de la caridad? 73
16) ¿Quién es Jesús (la paz sea con él) en el Islam? 75
17) ¿Qué es el Sagrado Corán? 79
18) ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia el Sagrado Corán? 83
19) ¿Cómo se puede demostrar que el Sagrado Corán es la palabra del Creador? 85
20) ¿Por qué en ocasiones en el Noble Corán Al-lah habla de Sí mismo en plural? 89
21) ¿Podemos seguir sólo el Sagrado Corán sin recurrir a la Sunnah? 90
22) ¿En qué se diferencian el Corán y la Biblia? 91
23) ¿Cuáles son las categorías legales de la jurisprudencia islámica? 93
24) ¿Qué está prohibido en el Islam? 95
25) ¿Qué es la apostasía y qué anula el Islam en un musulmán? 103
26) ¿Cuál es el pecado más grande? 105
27) ¿Cuáles son las clases de politeísmo? 106
28) ¿Está permitido jurar en nombre de otros además de Al-lah? 108
29) ¿Cómo puedo hoy en día explicar que el Islam es la religión de la misericordia? 109
30) ¿Qué es Al Yijad? 116
31) ¿Cuál es la importancia de la paciencia y el agradecimiento? 117
32) ¿Qué es la súplica (Al-Duá) y cómo debemos realizarla? 120
33) ¿Cuáles son los motivos por los que la súplica es aceptada? 121
34) ¿Cuáles son las razones por las que una súplica puede ser rechazada? 126
35) ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento sincero? 126

36) ¿Cuáles son nuestras festividades religiosas y cómo las celebramos? 130
37) ¿Cuáles son los derechos de los padres en el Islam? 133
- ✓ La gravedad de maltratar a los padres 133
- ✓ La obediencia a los padres 133
- ✓ Los padres no musulmanes 135

38) ¿Cuáles son los derechos de los hijos en el Islam? 136
39) ¿Cuáles son los derechos de los compañeros del profeta Muhammad (Sahaba)? 139
40) ¿Quiénes son los Shía y cuál es su creencia? 141
41) ¿Por qué no es permitido el noviazgo en el Islam? 144
42) ¿Qué es el compromiso prematrimonial? 146
43) ¿Por qué es importante el matrimonio en el Islam? 152
44) ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la realización del matrimonio islámico? 153
45) ¿Cuáles son los derechos de la mujer en el Islam? 156
46) ¿Por qué las mujeres musulmanas usan el Hiyab? 159
47) ¿Cuáles son los preceptos religiosos para las mujeres menstruantes y en puerperio? 163
48) ¿Al abrazar el Islam debo obligatoriamente cambiar mi nombre por uno de referencia islámica? 170
49) ¿Cuáles son los nombres y atributos con los que puedo dirigirme a Al-lah? 171

El musulmán y la sociedad 191
- ✓ Higiene personal 194
- ✓ Normas del saludo en el Islam 197
- ✓ Las celebraciones de otras religiones 199

✓ Las amistades 200
✓ El trabajo y la forma de ganarse el sustento 201
✓ Etiqueta y modales al visitar la mezquita 204

La oración 209

* La ablución menor (Wudú) 213
* La purificación mayor (Gusl) 218
* La ablución seca (At-Tayammum) 221
* Oraciones obligatorias. 225
* Oraciones voluntarias confirmadas (Sunnah confirmada). 226
* La oración de acuerdo a los tiempos del rezo 226
*La oración congregacional del viernes (Yumaah) 239
*La oración congregacional del Eid 241

50) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro enfermo(a) y se me dificulta moverme? 242

51) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro de viaje y se me dificulta cumplir con los tiempos del rezo? 244

52) ¿Cómo puedo realizar la oración si estoy en un lugar donde no hay mucho espacio o no puedo inclinarme? 245

Algunos actos recomendados basados en la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ 247

Frases islámicas usadas en situaciones precisas 250

Referencias bibliográficas y páginas web 256

Simbología 258

Glosario de términos islámicos 259

Introducción

Todas las alabanzas son para Al-lah, Quien nos ha llevado al camino recto y nos ha guiado a ser de aquellos que Le obedecen, y nos ha honrado con el Islam, guiándonos a la fe. La paz y bendiciones de Al-lah sean con el sello de Sus profetas y mensajeros, aquel que trasmitió el Mensaje y cumplió con lo que se le confió, aconsejó sinceramente a su nación y se esforzó firmemente por la causa de Al-lah, Muhammad ﷺ, así como también con su virtuosa familia, compañeros y todos aquellos que sigan sus pasos hasta el Día del Juicio Final.

Este libro nace con la idea de dar una breve y completa guía que ayude desde sus inicios, tanto en conocimiento como en práctica, a los nuevos hermanos musulmanes que han abrazado el Islam. Con base en el conocimiento islámico del Dr. Ahmad Abdo y la experiencia como musulmana latina de Claudia Ortiz, se formó la estructura del libro en la cual se presenta una serie de preguntas y respuestas que generalmente son formuladas por los(as) nuevos(as) hermanos(as), y que se espera sean de gran apoyo para el comienzo de su nueva vida. Por consiguiente, el libro expone los conocimientos básicos y la esencia de la religión eterna del Creador, el Islam. Desglosando las bases de nuestra creencia, se muestran los principios básicos del monoteísmo, los pilares de la fe, los pilares del Islam, el conocimiento de cómo adorar a Al-lah de la forma correcta, siguiendo el Sagrado Corán y la *Sunnah*, lo que

está prohibido en el Islam y lo que anula el Islam en un musulmán. De igual forma, se abordan temas de suma importancia como lo son: la misericordia del Islam, la paciencia, el agradecimiento, el arrepentimiento y los diferentes deberes y derechos que tenemos como musulmanes hacia los otros.

Con esta guía deseamos facilitar el conocimiento y la práctica de los actos de adoración; por esta razón, dedicamos una parte del mismo a todo lo que engloba la práctica de la oración (intención, purificación antes de la oración, cubrir el *'Awrah*, ponerse en dirección hacia la *Quibla* y los pasos del rezo), así como también algunos actos recomendados en la *Sunnah*, las palabras islámicas usadas en situaciones precisas y, por último, dar una serie de consejos para los nuevos musulmanes.

En Al-lah, el Generoso, depositamos nuestra confianza. Rogamos a Al-lah ﷻ que nos conceda el éxito en la explicación de los temas expuestos y pedimos que beneficie a Sus siervos otorgándoles facilidad en todos sus asuntos.

En el nombre de Al-lah,
el más Compasivo, el más Misericordioso.
Todas las alabanzas pertenecen a Al-lah, Señor del Universo.

En Él buscamos ayuda y ante Él nos arrepentimos. Nos refugiamos en Al-lah del mal de nuestro espíritu y de nuestras malas acciones. A quien Al-lah ﷻ guíe, nadie podrá desviar; y a quien Al-lah ﷻ extravíe, nadie podrá guiar.

Bienvenido(a) al Islam!

Querido(a) hermano(a), si estás leyendo este libro quiere decir que has tomado la mejor decisión de tu existencia: abrazar el Islam como religión y modo de vida. ¡Esto nos alegra enormemente! Debes saber que al haber pronunciado con convicción el testimonio de fe***, "Atestiguo que no hay divinidad excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah"***, has empezado una nueva vida y comenzado a escribir un nuevo libro de obras y acciones en el que tus pecados anteriores han sido cambiados por buenas obras; como dice Dios (Al-lah) en el Sagrado Corán: ﴿***Quienes se arrepientan, crean, y obren correctamente. A éstos, Al-lah les perdonará sus pecados y en su lugar les registrará buenas obras; y Al-lah es Absolvedor, Misericordioso***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 25:70).

Es importante que sepas que eres una persona muy bendecida, pues Al-lah ﷻ te ha llenado con Su gracia y el sustento del Islam, es por esto que queremos iniciar dándote una serie de consejos que esperamos te sean de gran utilidad al momento de aplicar esta hermosa religión como modo de vida.

Consejos para los nuevos musulmanes

- ✓ Recuerda siempre que el Islam es la religión de Al-lah ﷻ, que es completa y abarca todo, es la religión que el Creador ha dado para todos los mundos en el cielo y la tierra, y que en el Día del Juicio será la única religión que Al-lah ﷻ aceptará, así pues, mantente firme. El Altísimo dijo: ﴿***Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 3:85). Así pues, sé leal a Al-lah ﷻ en tus dichos y hechos. Él Todopoderoso está bien informado de lo oculto y lo manifiesto.
- ✓ El musulmán debe vivir el Islam, tomarlo como modo de vida, aplicarlo correctamente y predicarlo con acciones y palabras.
- ✓ Ten siempre en cuenta que Al-lah ﷻ ha intercambiado tus malas acciones por buenas, así que ten extremo cuidado y conserva eso evitando caer en errores y desobediencias. El Altísimo dijo: ﴿***Salvo quienes se arrepientan, crean y hagan obras de bien, a éstos Al-lah les perdonará sus pecados, y en***

su lugar les registrará buenas obras. Al-lah es Absolvedor, Misericordioso" (Traducción del Sagrado Corán, 25:70).

- ✓ Sé cauteloso de no ser irrespetuoso con tu religión (el Islam), pues debes tomarla seriamente. Además, no discutas mucho porque es una característica de los hipócritas.
- ✓ Concéntrate primero en aprender y cumplir con los actos obligatorios en la religión para luego hacer los voluntarios.
- ✓ En un inicio, las cosas más importantes que debes aprender y aplicar son la unicidad, la purificación y la oración; haz énfasis en eso.
- ✓ Efectúa las oraciones a su debido tiempo e intenta ir a la mezquita todos los días, eso te hará ganar la recompensa de la oración en congregación y fortalecerá tus relaciones con los hermanos musulmanes.
- ✓ Cuando estés aprendiendo a rezar, no está de más que tengas en mano una guía o un papel en el cual explique y aclare lo que debes decir en árabe en cada movimiento de la oración, a fin de facilitar tu aprendizaje, o también puedes visualizar un video y hacer tú oración siguiendo sus pasos, todas estas estrategias puedes implementarla con la condición de que sea temporal.
- ✓ Como hermano musulmán ten el sumo cuidado de efectuar la oración del viernes en la mezquita y no pierdas la gran recompensa y bendiciones de este día, pues la oración del viernes es una obligación (para los hombres) que no debes descuidar.

- ✓ No descuides ni dejes las oraciones, pues son uno de los pilares principales de la religión; y recuerda que el Día del Juicio Final lo primero por lo que el siervo rendirá cuentas será la oración.
- ✓ Haz todo lo posible por leer y aprender más sobre el Islam. Enfócate primero en los libros islámicos que explican la unicidad, la creencia y el peligro de asociar algo o alguien con Al-lah ﷻ.
- ✓ Conoce los nombres y atributos de Al-lah, Su poder y grandeza, esto te ayudará a amarlo como solo el Supremo merece, a temer Su castigo, a tener esperanza en Su recompensa, y a anhelar Su encuentro.
- ✓ Esmérate en leer y entender la traducción del Sagrado Corán para así aplicarlo en tu vida diaria.
- ✓ Esfuérzate en conocer la vida del Mensajero ﷺ y la de los demás profetas, sus características, sus caracteres, su paciencia y sus amparos en Al-lah ﷻ. Trata de aplicar sus lecciones y seguir su buen ejemplo.
- ✓ Conoce las vidas de los honorables compañeros del Profeta: cómo se hicieron musulmanes, cómo apoyaron al Mensajero ﷺ y al Islam, y cómo se mantuvieron firmes hasta sus muertes. Estas historias de fe y firmeza podrían reflejarse en ti.
- ✓ Sé perseverante en buscar el conocimiento y en aplicar el Corán y la *Sunnah*[1] en tu vida diaria, manteniendo la paciencia

[1] Se refiere al conjunto de dichos (palabras, enseñanzas, profecías, etc.), hechos (acciones, forma de hacer las cosas, etc.) y confirmaciones o negaciones explícitas o implícitas (como

y evitando ser acelerado, y no te enfoques en lo que hagan o dejen de hacer otros musulmanes.

- ✓ Presencia las clases de religión que se imparten en las mezquitas y centro islámicos, es muy importante para que aprendas y conozcas más sobre el Islam.
- ✓ Puesto que no existe fe sin pruebas, debes tener la certeza de que Al-lah ﷻ te pondrá a prueba para probar la solidez de tu fe. El Altísimo dijo: ﴿***¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir: '¡Creemos!' sin ser puestos a prueba?***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 29:2).
- ✓ Conoce y entiende la importancia de las siguientes cualidades: tener paciencia ante lo desagradable, saber encomendarse a Al-lah, esperar la facilidad después de la dificultad, la importancia de las súplicas, el arrepentimiento y el recuerdo de Al-lah. Todo eso será necesario.
- ✓ Infórmate sobre el tema del Paraíso y el Infierno, y lo que te acerca a ellos en dichos y hechos.
- ✓ Busca refugio en la oración y ten paciencia para superar las pruebas y dificultades. Debes saber que con el favor de Al-lah tendrás una gran recompensa. El Altísimo dijo: ﴿***¡Oh, creyentes! Socorreos con la paciencia y la oración; en verdad, Al-lah está con los pacientes***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:153).

---

confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc.) del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.

- ✓ Sé firme y mantente constante en el recuerdo de Al-lah ﷻ con súplicas en todo momento, eso te ayudará a soportar las dificultades de la vida, ganar Su consentimiento y fortalecer tu relación con Él. Al-lah ﷻ dijo: ﴿***Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Al-lah. ¿Acaso no es con el recuerdo de Al-lah que se sosiegan los corazones?***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 13:28).
- ✓ No debes sentir temor ni pena por cualquier duda que tengas; pregunta, y mantente siempre en contacto con un maestro de religión de confianza para que responda todas tus preguntas.
- ✓ Ten cuidado del demonio y sus susurros, no olvides que él es tu enemigo. El Altísimo dijo: ﴿***Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano"***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 17:53).
- ✓ Sé benévolo con tus padres, sin importar sus creencias o religiones. Sé obediente y dócil con ellos en todo, salvo en la desobediencia al Creador Todopoderoso. Predícales el Islam. El Altísimo dijo: ﴿***Pero si [sus padres] se empeñan en que adores además de a Mí a otras divinidades sobre las que no tienes ninguna prueba, no los obedezcas; más trátalos con respeto y benevolencia…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 31:15).
- ✓ Es sumamente importante que le anuncies a tu familia que como musulmán (a), al morir deben notificar al centro islámico

más cercano para purificarte, envolverte con mortajas y enterrarte en un cementerio islámico.

- ✓ Recuerda que tus hijos son tu responsabilidad, cuida de ellos, enséñalos y exhórtalos a que sean musulmanes porque Al-lah va a juzgarte sobre ellos.
- ✓ Estudia el sistema moral y educativo islámico, conoce y aplica los correctos comportamientos para tratar a musulmanes y especialmente a los no musulmanes, así como actuar correctamente en la sociedad.
- ✓ Ten cuidado de las malas amistades y de aquellos que te inciten a desobedecer los mandatos del Creador.
- ✓ No te distancies de los musulmanes ni te aísles totalmente; intenta mantenerte unido a ellos.
- ✓ Entabla amistad con musulmanes obedientes y de buena moral, reúnete con ellos y conócelos bien, pues de ellos puedes aprender mucho y obtener gran apoyo.
- ✓ Recuerda que, si algún musulmán comete errores, son propios de él y no es justo ni correcto generalizar esto como si fuera del Islam o de los musulmanes.
- ✓ Si ves un hermano musulmán cometer errores, regálale un buen consejo en privado y de la mejor manera, con sutileza, no lo ofendas ni lo deshonres en público; a excepción de si él está cometiendo el pecado en público y está orgulloso por ello, en este caso el consejo debes dárselo en público para corregir.
- ✓ Intenta trabajar con musulmanes, pues eso te facilitará mucho el aprendizaje sobre el Islam y te hará más fácil efectuar las

obligaciones diarias (el rezo, el ayuno en el mes de Ramadán, etc.).

- ✓ Ten cuidado sobre libros de dudosa procedencia y sitios web[2] poco confiables, y evita leer libros de otras religiones, pues están modificados o tergiversados.
- ✓ Si tienes libros de otras religiones (Biblia, Torá, Bhagavad Gita, etc.) y ya abrazaste el Islam, no puedes regalarlos a otra persona o donarlos a una institución para no desviar a nadie; debes más bien enterrar tales libros.
- ✓ Aléjate de las mezquitas de los *Shías* y de los *Ahmadiyyah*, y templos de otras creencias y religiones (iglesias, sinagogas, etc.), ya que, como sus libros, contienen muchas desviaciones.
- ✓ No está permitido celebrar las fiestas de otras religiones, pues son contrarias a nuestra creencia (Bautizos, Navidad, Janucá, etc.).
- ✓ Si ya has alcanzado un nivel de conocimiento básico y firme sobre el Islam y sus enseñanzas, comienza a predicar la religión en tu entorno, a tus familiares y amigos cercanos. Predica con sabiduría, sutileza y buenas palabras con lo que esté a tu alcance.
- ✓ Debes saber que con tus dichos y hechos demuestras a tus padres, hermanos y amistades los buenos modales del Islam y el buen carácter del musulmán. Omar bin Al-Khattab (que Al-lah este complacido con él) dijo: ***"Sean predicadores en el***

[2] Véase pág. 254 para información sobre páginas web recomendadas.

camino hacia Al-lah en silencio". Le preguntaron: "¿Cómo es eso?". Él respondió: "Con su carácter".

- ✓ No entres en discusiones ni disputas con no musulmanes, pues esto no es de la enseñanza del Islam. Enfócate en desglosar el conocimiento y aplicarlo en tu vida.
- ✓ Si eres una hermana musulmana, recuerda que tu velo es tu corona, es tu grandeza. ¡Consérvalo! Y mantente a la altura de tu responsabilidad llevándolo con buen carácter, buena conducta y buenas palabras, pues eres la emisaria del Islam.
- ✓ Las hermanas musulmanas deben cuidarse mucho de buscar compromisos o relaciones con hombres por las redes sociales y el Internet, porque no es seguro y las pueden engañar fácilmente por otros intereses.
- ✓ Los hombres musulmanes deben darle prioridad al buscar como futura cónyuge una musulmana practicante, de buen carácter, pues ella será tu apoyo y mejor ayuda en la vida. Si eres una mujer, ten paciencia y suplica a Al-lah ﷻ para que te conceda un buen esposo musulmán y de buen carácter.
- ✓ Si te encuentras en una necesidad no pidas a la gente, pídele a Al-lah ﷻ. El Profeta ﷺ dijo: ***"Quien sufre una necesidad y pide a la gente, su necesidad no será satisfecha; pero quien ruega a Al-lah, Él hará que se satisfaga su necesidad"*** (Registrado por Ahmad). También mencionó: ***"Quien acostumbra pedir a la gente aparecerá el día del Juicio ante Al-lah sin carne en su rostro"*** (Registrado por Al Bujari y Muslim).

- ✓ Sería muy bueno que como nuevo musulmán escribieras los motivos por los cuales te entregaste al Islam y cómo la religión cambió tu vida. Tu historia puede ser motivo para que otros sean musulmanes.
- ✓ Aprende el idioma árabe para así poder leer el Sagrado Corán en su esencia y ganar más bendiciones y buenas acciones. El Profeta ﷺ dijo: ***"Quien lee una letra del libro de Al-lah, tendrá recompensa. Y una recompensa, Al-lah la multiplica por diez. No digo que Alif Lam, Mim[3], es una letra, sino Alif una, Lam otra, y Mim también"*** (Recopilado por At- Tirmidhi).
- ✓ Hay una diferencia entre las costumbres, tradiciones e idiosincrasias árabes y las enseñanzas del Islam, intenta diferenciarlos sin confusiones.

[3] *Alif* (ا), *Lam* (ل), *Min* (م), nombres de algunas letras del alifato pertenecientes al conjunto de letras enigmáticas que aparecen al principio de 29 Suras del Sagrado Corán. Estas letras representan una forma de desafío en el que Al-lah, el Omnisapiente, retó a los incrédulos árabes para que de ellas conformarán un "Corán", o una Sura, o aunque sea una aleya como las de Su revelación; algo que ni antes, ni ahora, ni nunca podrán hacer; pues por más conocimiento que tengan de su idioma, el significado de estas letras en el Noble Corán es un conocimiento que solo posee Al-lah.

Querido(a) hermano(a), sabemos que en este momento te estás formulando una serie de interrogantes, pero no desesperes, es normal, todas y cada una de ellas tienen su respuesta. A continuación, te presentaremos una serie de preguntas y respuestas que esperamos, con el favor de Al-lah ﷻ, te ayuden a entender aún más nuestra hermosa religión:

1) ¿Quién es nuestro Dios?

R. Es conocido que en cada lengua existen uno o varios términos utilizados para referirse a Dios y, en ciertos casos, a otras divinidades. Este no es el caso de Al-lah ﷻ. En efecto, **Al-lah es el nombre específico del Único Dios verdadero.** Ningún otro puede llamarse Al-lah. Esta palabra no tiene plural ni género, lo que demuestra su carácter único. Nótese cuando lo comparamos con la palabra "*Dios*", que puede expresarse en plural "*los dioses*", o en femenino "*diosa*". Como musulmanes debemos saber que **nuestro Dios es Al-lah, el Único, el Señor Absoluto, que no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nada ni nadie que se Le asemeje. Él es Quien nos creó y ha creado todo cuanto existe y es Quien provee el sustento a cada una de Sus criaturas.** Si alguien necesita pedirle algo a Al-lah, debe pedírselo sólo a Él, puesto que no existen intermediarios entre el Sustentador y aquellos que buscan Su ayuda.

El Todopoderoso dijo:

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

Y también dijo: ﴿***Di [¡Oh, Muhammad!]: Él es Al-lah, la única divinidad. Al-lah es el Absoluto [de Quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie]. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 112).

2) ¿Cómo reconocemos la existencia de Al-lah?

R. Ciertamente no podemos ver a Al-lah en esta vida, pero como parte de Su creación tenemos un instinto innato que nos permite sentirlo. Podemos reconocer Su existencia al observar el universo, el cielo, los mares, las diferentes especies creadas en parejas, la distancia de las estrellas, el sol, la luna, etc.

Al-lah ﷻ dijo:

> ﴿***Y entre Sus signos está haberlos creado de polvo para que luego se convirtiesen en seres humanos y se multiplicaran [poblando la Tierra]. Y entre Sus signos está haberles creado esposas de entre ustedes mismos para que encontraran en ellas sosiego, dispuso entre ustedes amor y misericordia. Por cierto, que en esto hay signos para quienes reflexionan. Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la Tierra, la diversidad de sus lenguas y colores. Por cierto, que en esto hay signos para quienes los comprenden. Y entre Sus signos está [haber creado] la noche para que descansen en ella y el día para que procuren Su gracia [el sustento]. Por cierto, que en esto hay signos para quienes escuchan. Y entre Sus signos está hacer que el relámpago sea motivo de temor y anhelo [de las lluvias] y el agua que hace descender del cielo para vivificar con ella la tierra árida. Por cierto, que en esto hay signos para quienes razonan***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 30:20-24)

3) ¿En dónde se encuentra Al-lah?

R. Al-lah, Altísimo es, se encuentra en Su esencia divina **por encima de los cielos, sobre Su Trono.** Desde allí custodia toda Su creación y Sus criaturas, tal como nos lo fue informado.

Al-lah Todopoderoso dijo:

> ﴿***Él es Quien creó los cielos y la Tierra en seis días. Luego, se estableció sobre el Trono. Sabe lo que ingresa en la tierra y cuanto surge de ella, lo que desciende del cielo y cuanto a él asciende. Está con ustedes dondequiera que se encuentren. Al-lah ve bien cuánto hacen***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 57:4)

Es importante comentar que, al mismo tiempo, Al-lah ﷻ se encuentra con nosotros a través de Su conocimiento y Sus sentidos (oído y vista), poder y demás atributos, siendo éstos totalmente diferentes a los de la creación: ﴿***No temáis, pues Yo estoy con vosotros escuchando y observando todo" (Traducción del Sagrado Corán, 20:46). "No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 42:11).

4) ¿Cuál es el propósito de nuestra creación?

R. Al-lah ﷻ define el propósito de la creación de la humanidad en el Sagrado Corán (según la traducción al español): ﴿***No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me adoren***﴾ (51:56).

Así, el propósito esencial por el que fue creada la humanidad es la adoración a Al-lah ﷻ. Sin embargo, el Todopoderoso no tiene necesidad de que la humanidad lo adore. Él no creó a los seres

humanos debido a una necesidad Suya. Si ni siquiera un solo ser humano adorara a Al-lah, esto no disminuiría Su gloria en forma alguna; y si toda la humanidad lo adorara, esto no aumentaría Su gloria en forma alguna. Al-lah es perfecto. Él existe sin ningún tipo de necesidades. Todos los seres creados tienen necesidades y, en consecuencia, la humanidad es la que necesita adorar a Al-lah ﷻ para llenarse de Su gracia y misericordia.

5) ¿Qué significa la palabra "Islam"?

R. En el idioma árabe la palabra "Islam" significa "obediencia – sumisión". Y en el sentido religioso, significa *creencia, obediencia y sumisión* únicamente a la voluntad de Al-lah ﷻ. Es el modo de vida que el Creador designó para la humanidad, aun cuando muchos creen que es una religión nueva, en realidad no lo es; en su esencia es la misma que Al-lah ﷻ reveló a todos los profetas. Así nos lo indica:

> ﴿***Decid: Creemos en Al-lah y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus [descendientes de los hijos de Jacob], y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los Profetas. No discriminamos entre ellos, y nos sometemos a Él***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 2:136)

6) ¿Por qué debo seguir el Islam y no otras religiones?

R. Tal y como lo indicamos en la respuesta anterior, el Islam es la única religión que Al-lah ha destinado para guiar a la humanidad desde sus inicios. El Islam contiene todo cuanto fue revelado por el Creador desde el primer hombre y profeta (Adán) hasta el último de los profetas (Muhammad), la paz sea con ellos. Tal vez te preguntes: si los profetas Moisés y Jesús eran profetas del Islam, ¿por qué existen otras religiones provenientes de ellos? La respuesta está en que su mensaje siempre fue el mismo: **"adorar a un Único Dios, Al-lah, sin asociarlo y sin poner intermediarios entre Él y Su creación"**, pero las generaciones siguientes se desviaron del mensaje y lo modificaron a conveniencia, dividiendo e innovando otras religiones que llevan un mensaje distinto al que fue transmitido originalmente.

La religión judía abarca la creencia del mensaje y de algunos de los profetas, excluyendo de ésta a los profetas Jesús y Muhammad. La creencia en la religión cristiana, por su parte, abarca los profetas Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, pero le otorga un grado de divinidad a este último (innovando el mensaje original) y no acepta a otro profeta después de él, por ende, no se cree en el profeta Muhammad. En cambio, **en la creencia islámica se abarca el**

mensaje "adorar a un Sólo Dios, Al-lah", y se cree en todos y cada uno de los profetas desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús y el último, y sello de todos los profetas, el profeta Muhammad, la paz sea con todos ellos. Al-lah ﷻ nos dice: ﴿…***Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, he completado Mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 5:3).

Toda persona que crea firmemente en Al-lah ﷻ y en Su mandato debe seguir el Islam como religión, pues como hemos explicado, es y siempre ha sido la religión verdadera. Ya teniendo conocimiento de la verdad, se debe tener cuidado de caer en la incredulidad, pues el Altísimo nos ha advertido: ﴿***Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 3:85).

7) ¿Quién es el profeta Muhammad ﷺ?

R. Muchas personas se preguntan por qué los musulmanes en el testimonio de fe decimos ***"Testifico que no hay divinidad excepto Al-lah y que Muhammad es Su mensajero"***. Pues bien, ésta es una afirmación de creemos en Al-lah ﷻ y aceptamos a todos los profetas. Al pronunciar estas palabras, se pone de manifiesto el trabajo especial para el cual fue enviado el profeta Muhammad ﷺ como el último profeta, sello de una larga cadena de profetas que

han sido elegidos y enviados por el Creador para mostrarle la guía a la humanidad y hacer un llamado a la obediencia y adoración del Único Dios, Al-lah ﷻ.

> ﴿***Digan [ustedes, los creyentes]: "Creemos en Al-lah y en lo que nos ha revelado, así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus [de Israel]; [creemos] en lo que Moisés, Jesús y [todos] los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos [los aceptamos a todos por igual] y nos sometemos completamente a Él***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 2:136)

Su nombre es Muhammad Ibn Abdul-lah Ibn Abdul Muttalib, perteneciente a la tribu árabe de Quraish. Su ascendencia llega hasta el profeta Ismael, hijo del profeta Abraham (la paz sea con ambos). Nació en el año 571 e.c. en la ciudad de la Meca, la cual era un centro de idolatría y de corrupción. Sus habitantes adoraban ídolos, les ofrecían sacrificios y veneraban la *Kaabah.* A esa situación se sumaba la corrupción moral y la decadencia social.

Criado por su tío paterno, debido a que su padre murió poco antes de su nacimiento y su madre falleció cuando él tenía 6 años de edad; el profeta Muhammad ﷺ fue un hombre sin instrucción formal, no sabía leer ni escribir, y en vista de que la familia de su tío era muy numerosa, cuando alcanzó una edad prudente comenzó a trabajar para ayudar al mantenimiento del hogar como pastor y dependiente de comercio.

A los veinticinco años contrajo matrimonio con Khadiya Bintu Khuailid (que Al-lah este complacido con ella), viuda de cuarenta años, perteneciente a la nobleza. De este matrimonio nacieron cuatro niñas y dos varones: Zainab, Ruqaia, Um Kulthum, Fátima, Al-Qasim y Abdul-lah. Luego nació Ibrahim. Todos ellos fallecieron mientras el Profeta vivió, a excepción de Fátima, quien murió después de él y dejó el legado consanguíneo del profeta Muhammad. La paz sea con él y con toda su familia.

Aunque su pueblo era idólatra, Muhammad ﷺ siempre tuvo un alma pura que creía firmemente en que nada en los cielos y la tierra era digno de adoración salvo el Único y verdadero Dios (Al-lah), y que ninguna imagen puede ser el Dios Omnisapiente y Omnipotente. Así pues, Muhammad ﷺ no se inclinaba ante ninguna criatura y no participaba de las ofrendas hechas a los ídolos; en su lugar, prefería apartarse de ese medio durante días y semanas, recluyéndose en una gruta llamada *Hirá.*

Al cumplir cuarenta años, encontrándose en dicha gruta en retiro espiritual, se le presentó el ángel Gabriel, diciendo: ﴿***¡Lee! En el***

nombre de tu Señor que todo lo creó…﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 96:1).

Las revelaciones continuaron durante veintitrés años y su totalidad conformó el Sagrado Corán, la última revelación de Al-lah ﷻ.

Muhammad ﷺ fue elegido por el Todopoderoso para que durante su vida fuera un gran ejemplo de sumisión a Al-lah ﷻ y un símbolo de luz y guía para todos los tiempos y razas.

Tan pronto como empezó a recitar el Corán y a predicar la verdad que Al-lah ﷻ le había revelado, el Profeta ﷺ y su pequeño grupo de seguidores sufrieron la persecución de los incrédulos. Esa persecución se hizo tan feroz que, en el año 622 e.c., Al-lah ﷻ les dio la orden de migrar. La emigración de Meca a la ciudad de Medina marca el comienzo del Calendario Islámico. Después de varios años, Muhammad ﷺ y sus seguidores volvieron triunfantes a Meca, donde perdonaron a sus enemigos y perseguidores.

Antes de que muriera, a la edad de 63 años, logró que la mayor parte de la Península Arábiga cambiara del paganismo y la idolatría, al culto a un Único Dios; de las disputas y guerras tribales, a la solidaridad y la unión entre varias naciones; de la embriaguez y el libertinaje, a la sobriedad y la piedad; del desorden y la anarquía, a la vida disciplinada; y de la más absoluta quiebra moral, a las normas sublimes de moralidad. Jamás la historia de la

humanidad, ni antes ni después, ha conocido una transformación tan completa de un pueblo o lugar.

Además de ser un ejemplo de valor y firmeza en la fe, también **fue un digno ejemplo de paciencia, bondad, sinceridad y confidencialidad.** No pasó mucho tiempo antes de que obtuviera el título de *"As-Sadiq wa Al-Ameen",* que significa "*el Veraz y el Confiable*" por su buena conducta, elocuencia y amor al prójimo.

Al-lah ﷻ nos dice en el Sagrado Corán la razón por la que envió al profeta Muhammad ﷺ: ﴿***Y no te enviamos [¡Oh, Muhammad!] sino como misericordia para los mundos***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 21:107).

El Todopoderoso dejó claro que la misión del profeta Muhammad ﷺ era de misericordia hacia todos, pues no dijo que fue enviado para el pueblo de Arabia, o para los hombres, o para la gente del siglo VII. Muhammad ﷺ era un profeta como ningún otro, cuyo mensaje se extendería por todas partes y sería aplicable en todo tiempo y lugar.

El Profeta ﷺ, en su último sermón, dijo:

> ***"¡Oh, creyentes!, escuchen con atención, porque yo no sé si después de este año estaré de nuevo entre ustedes. Escuchen lo que yo estoy diciéndoles muy cuidadosamente y trasmitan estas palabras a aquéllos que no pudieron estar presentes aquí hoy.***

¡Oh, creyentes! así como ustedes consideran este mes, este día y esta ciudad como Sagrados, de igual manera consideren la vida y la propiedad de cada musulmán como sagrada. Devuelvan las cosas que les fueron confiadas a sus dueños. No lastimen a nadie para que nadie los lastime. Recuerden siempre que ustedes se encontrarán con su Señor, y que Él les preguntará por sus acciones. Al-lah les ha prohibido que practiquen la usura (el interés); por consiguiente, toda usura queda abolida de aquí en adelante. Sin embargo, es una obligación devolver el capital de un préstamo. No perjudiquen y no serán perjudicados. Al-lah ha declarado ilícita la usura, y todo el interés que se deba a mi tío Abbas Ibn Abdul Muttalib queda abolido de aquí en adelante... Tengan cuidado con Satanás, preserven su religión. Él ha perdido toda esperanza de que alguna vez podrá descarriarlos en las cosas grandes, pero ustedes tienen que tener cuidado con él y sus partidarios en las cosas pequeñas.

¡Oh, creyentes! Es verdad que ustedes tienen ciertos derechos con respecto a sus mujeres, pero ellas también tienen ciertos derechos sobre ustedes. Recuerden que las han tomado como sus esposas con el consentimiento de Al-lah y con Su permiso. Si ellas cumplen con vuestros derechos entonces a ellas pertenecen sus derechos a ser alimentadas, vestidas y tratadas con bondad. Traten bien a sus mujeres y sean amables con ellas porque ellas son sus

compañeras. Y es su derecho que ellas no hagan amistad con quien ustedes no aprueban, así como que nunca se comporten de manera impúdica.

¡Oh, creyentes! Adoren a Al-lah, realicen las cinco oraciones diarias, ayunen durante el mes de Ramadán, y den de su riqueza el Zakat. Realicen la peregrinación si tienen los medios".

Toda la humanidad proviene de Adán y Eva. Un árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe; el blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad sobre el blanco; excepto por la piedad y las buenas acciones. Sepan que todos los musulmanes son hermanos. Nada será legítima pertenencia de un musulmán si pertenece a otro musulmán, a menos que fuera dado libremente y de buena gana. No cometan injusticias en contra de sus semejantes.

Recuerden, un día serán presentados ante Al-lah para responder por sus acciones. Así que tengan cuidado, no se desvíen del camino de la rectitud después de mi muerte.

¡Oh, creyentes! Ningún profeta vendrá después de mí, y ninguna nueva fe nacerá. Por consiguiente, razonen bien y reflexionen sobre mis palabras. Les dejo dos cosas, el Corán, y mi ejemplo y Tradición, la Sunnah, y si los siguen, jamás se desviarán.

Que los presentes informen a los ausentes; puede ser que los últimos sean quienes entiendan mis palabras mejor que aquéllos que me escucharon directamente.
¡Oh, mi Señor! ¡Sé testigo de que he llevado Tu mensaje a las personas!"

Tras completar su último sermón sobre el monte Arafat, la revelación descendió: ﴿***…Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, he completado Mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 5:3).

Aproximadamente dos meses y medio más tarde, el Profeta ﷺ falleció en la ciudad de Medina luego de haber completado el mensaje del Islam y conducido a la nación islámica con amor y sabiduría.

Amar al profeta Muhammad ﷺ es un deber religioso, y no alcanza con un amor simple, sino que debe ser la persona más amada, incluso más amada para nosotros que nosotros mismos. Quien ama con admiración a alguien, le da prioridad sobre sí mismo, lo que significa, respecto al Profeta ﷺ, dar prioridad a sus palabras y enseñanzas sobre nuestras ideas e inclinaciones, siguiendo su *Sunnah*, su pensamiento y obra, actuando según sus indicaciones, abandonando lo que haya prohibido, comportándose acorde a su ética.

Recordar al profeta Muhammad y pedir a Al-lah que le dé paz y bendiciones es una expresión de amor por él, porque quien ama a

alguien lo recuerda frecuentemente, honra y da importancia a sus enseñanzas y anhela poder encontrarse con él.

8) ¿Qué significa la palabra "Sunnah" y por qué debemos seguirla y aplicarla?

R. Los musulmanes amamos, respetamos y seguimos la *Sunnah*, que es el conjunto de dichos (palabras, enseñanzas, profecías, etc.), hechos (acciones, forma de hacer las cosas, etc.) y confirmaciones o negaciones explícitas o implícitas (como confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc.) del profeta Muhammad ﷺ, pues el Todopoderoso nos ha ordenado:

> ***﴿¡Oh, creyentes!, obedezcan a Al-lah, al Mensajero y a quienes tengan autoridad sobre ustedes [siempre y cuando no se opongan a los mandatos de Al-lah]. Y si discrepan en algo, remítanlo a Al-lah y a Su Mensajero, si de verdad creen en Él y en el Día de la Resurrección. Esto es lo mejor para ustedes y la solución más correcta al final﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 4:59)

Y también mencionó: ***﴿Di: "Si verdaderamente aman a Al-lah, ¡síganme!, que Al-lah los amará y les perdonará sus pecados". Al-lah es Absolvedor, Misericordioso﴾*** (Traducción del Sagrado Corán, 3:31).

Así pues, conocer, seguir y aplicar la *Sunnah* es un deber de todo musulmán con el que se ganará la complacencia del Todopoderoso y Su recompensa.

9) ¿Cómo seguimos la guía de Al-lah?

R. La guía del Creador, Altísimo es, se sigue aplicando el Islam en nuestras vidas. Adorando únicamente a Al-lah ﷻ sin asociarle nada ni nadie, **siguiendo las enseñanzas de Su palabra, el Sagrado Corán, y las enseñanzas de Su último profeta, Muhammad ﷺ.**

Al-lah ﷻ dice: ﴿***Ciertamente, este Corán guía hacia lo que es más justo y recto y anuncia a los creyentes, que obran con rectitud, que obtendrán una gran recompensa [en la otra vida]***﴾ (Traducción del Corán, 17:9). Y también ordenó: ﴿***¡Oh, creyentes! Obedezcan a Al-lah, obedezcan al Mensajero …***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 4:59).

10) ¿Qué es el Imaan (Fe)?

R. La palabra "*Imaan*" literalmente significa "creer", *poner nuestra confianza en algo o alguien*. En el sentido religioso, **significa depositar nuestra entera confianza y toda nuestra fe en Al-lah, Su profeta, y Su mensaje.**

El Todopoderoso dijo:

> ***﴿(Algunos) beduinos dicen: "Creemos". Diles [¡oh, Muhammad!]: "Todavía no son verdaderos creyentes pues la fe no ha arraigado aún en sus corazones, más bien digan que han aceptado el Islam[4]. Y si obedecen a Al-lah y a Su Mensajero, Él no dejará ninguna de sus [buenas] acciones sin recompensa. En verdad, Al-lah es Indulgente y Misericordioso"﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 49:14)

Alguien que pone su entera confianza en Al-lah ﷻ no sólo debe dar testimonio de su fe con palabras, sino que debe sentirla con todo su corazón y alma, para así apegarse firmemente a ella haciendo el bien y viviendo acorde a los fundamentos de su fe. La armonía entre la fe y las buenas acciones es absolutamente vital, pues el *Imaan* aumenta con las buenas acciones y disminuye a causa de los pecados, como dice el Todopoderoso: ***﴿Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe…﴾*** (Traducción del Sagrado Corán, 48:4).

[4] A pesar de que ambos términos —fe (imaan) e Islam— se suelen utilizar como sinónimos, no lo son cuando son mencionados juntos, ya que entonces cada uno posee un significado específico: el imaan implica tener fe en el corazón y creer con convicción, lo que supone un grado más elevado que el Islam, que podría definirse como someterse a Al-lah a través de los actos. Así pues, el primer paso sería someterse a Al-lah siguiendo Sus órdenes y Sus prohibiciones, mientras que el arraigo de la fe (imaan) en el corazón necesita más tiempo y va creciendo y aumentando mediante la obediencia a Al-lah.

11) ¿Qué abarca el Imaan (Fe)?

R. El *Imaan* (Fe) se puede englobar en seis pilares fundamentales que comprenden la esencia de la creencia de un musulmán, sin ellos la fe no es completa y por lo tanto no es aceptada. Los pilares del *Imaan* son:

- La creencia en Al-lah
- La creencia en los ángeles
- La creencia en los Libros Revelados
- La creencia en los profetas y mensajeros de Al-lah
- La creencia en el Día del Juicio Final
- La creencia en el destino

12) ¿Cómo se describen los pilares del Imaan (Fe)?

R. Los pilares del *Imaan* se describen de la siguiente manera:

✓ **La creencia correcta en Al-lah ﷻ**

Es reconocer que Al-lah ﷻ es el Único Creador, Sustentador y Proveedor que tiene en Sus manos la disposición de todas las cosas. Todo necesita de Al-lah ﷻ, pero Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es el Único que merece ser adorado y es Quien posee los más bellos nombres y los más perfectos atributos[5]. Esto se puede desglosar en tres asuntos:

Primero: tener la convicción de Su naturaleza divina, es decir, creer en Su existencia y en que es el Único Creador del universo

[5] En el Sagrado Corán, Al-lah menciona 99 de Sus nombres y atributos.

incluyendo todo lo que hay en éste, y no sucede nada sin Su voluntad. Al-lah ﷻ dijo:

> ﴿***Al-lah no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. ¡Glorificado sea Al-lah! Al-lah está por encima de lo que Le atribuyen***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 23:91)

Segundo: creer en Su divinidad, es decir, tener la firme convicción de que no hay más dios ni señor que Al-lah, el Único que merece la adoración; sólo se depende de Él, se pregunta a Él, no se invoca o realiza peticiones a otro que no sea Al-lah y no se dedica ningún tipo de adoración fuera de Él: ﴿***Y por cierto que a todos los Mensajeros que envié antes de ti [¡Oh, Muhammad!] Les revelé que no existe más divinidad que Yo, [y les ordené:] ¡Adoradme sólo a Mí!***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 21:25).

Tercero: creer en Sus hermosos nombres, Sus grandes atributos y en que es libre de todo defecto o fallo: ﴿***A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invócalo pues con ellos. Y apártate de quienes los profanen; éstos serán castigados por lo que hicieron***﴾ Asimismo, ﴿***No hay nada ni nadie semejante a Al-***

lah. Él es Omnioyente, Omnividente (Traducción del Sagrado Corán, 7:180 y 42:11 respectivamente).

Reconocer y adorar a Al-lah ﷻ a través de Sus nombres y atributos es uno de los medios que poseemos para llegar a conocerlo, estudiando sus significados y aplicándolos a nuestra vida. Es recomendable que el siervo busque tener algunos atributos de Al-lah, tales como la sabiduría, la misericordia y la justicia; pero es criticable que alguien desee tener otros como la divinidad y la soberanía. Existen atributos que se recomienda posea el siervo y que son imposible que Al-lah ﷻ los posea, como la devoción, la entrega, la humildad y pedir ayuda. Al-lah ﷻ ama a los siervos que poseen los atributos que son de Su agrado, mientras que detesta que el siervo posea atributos que Le disgusten.

✓ La creencia en los ángeles

Al-lah ﷻ creó a los ángeles de luz. Ellos son incapaces de desobedecerle y siguen Sus órdenes sin oponerse ni dudar. El sustento de los ángeles es la adoración a Al-lah ﷻ.

La creencia en los ángeles implica reconocer que fueron creados, creer en que llevan un nombre específico, reconocer sus atributos y particularidades, y creer en sus cargos y deberes conocidos. Ellos llevan a cabo la voluntad de Al-lah ﷻ en la administración y control del universo. Son los encargados de los cielos y de la tierra, cada movimiento en el universo entra bajo su cargo, según la predestinación del Creador.

En la naturaleza de los ángeles no está el poder concedernos algo, éste es un atributo exclusivo de Al-lah ﷻ y sólo Él puede conceder.

Existen numerosos ángeles, pero sólo el Creador conoce su cantidad exacta. Al-lah ﷻ nos mencionó los nombres y acciones de algunos de ellos:

- Gabriel, encargado de la revelación divina.
- Miguel, encargado de las lluvias.
- Israfil, encargado de dar la señal con la trompeta el Día del Juicio.
- Malik, guardián del Infierno.
- Radwán, guardián del Paraíso.

- Raquib y Atiid, los honorables escribas; el primero es el encargado de escribir todas las buenas obras, mientras que el segundo se encarga de escribir las malas acciones del ser humano.
- El ángel de la muerte, encargado de tomar las almas de los hombres al momento de fallecer.
- Munkar y Nakir, responsables de interrogar a las personas en la tumba.

Parte de la creencia islámica sobre los ángeles es reconocer que **Iblis (Satanás) no es un ángel**, puesto que los ángeles no desobedecen a Al-lah ﷻ, ni poseen libre albedrío, realizan únicamente lo que el Todopoderoso les ordena. Tanto en la *Sunnah* como en el Sagrado Corán se nos informa sobre la naturaleza de Iblis.

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Los ángeles fueron creados de la luz, los yinn (genios) fueron creados del fuego sin humo, y Adán fue creado de aquello que les ha sido descrito"*** (Registrado por Muslim).

Y Al-lah ﷻ ha dicho: ﴿***[Recuerda] cuando dije a los ángeles: "Hagan una reverencia ante Adán". La hicieron, excepto Iblis, que era un yinn, y desobedeció la orden de su Señor…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 18:50).

Los *Yinn* (genios) son otra creación de Al-lah ﷻ, fueron creados del fuego y tienen libre albedrío; los hay creyentes e incrédulos (demonios), e Iblis es uno de ellos.

✓ La creencia en los Libros Revelados

Los musulmanes debemos creer en las escrituras originales reveladas por Al-lah ﷻ a Sus mensajeros, pues éstas fueron manifestadas para anunciar la verdad y guiar a la gente.

El Todopoderoso dijo:

﴿¡Oh, creyentes! Crean en Al-lah, en Su Mensajero, en el Libro que fue revelado a Su Mensajero y en los Libros que fueron revelados anteriormente. Quien no crea en Al-lah, en Sus Ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros y en el Día del Juicio, se habrá desviado profundamente﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 4:136)

La creencia en los Libros Revelados comprende la convicción en que Al-lah ﷻ no dejó a la humanidad viviendo al aire sin propósito, sino que envió una guía para reconocer y distinguir lo correcto de lo incorrecto y ganar Su complacencia.

Tomemos el siguiente ejemplo:

El fabricante de un artefacto electrónico ha producido un aparato con un propósito específico y, a su vez, le adjuntó un manual para que quien le dé uso tenga el conocimiento de cómo hacerlo funcionar correctamente. Este manual especifica no sólo cómo manejarlo, sino también qué puede hacer con él y qué no, las advertencias de su uso, qué mantiene su tiempo de vida útil y qué podría dañarlo. El fabricante es el único que sabe esto, puesto que él es quien lo hizo y debemos seguir dicho manual para no quemar o dañar el artefacto electrónico.

Siguiendo este orden de ideas, podemos entender cómo Al-lah ﷻ creó a la humanidad y dejó que habitara la tierra. Con ella, envió "manuales" en diferentes tiempos, para mantenerla en la guía, recordarle Su Unicidad, Sus leyes, lo correcto y lo incorrecto, la manera amada por Él de adorarle, así como Su recompensa y castigo. Quien siga "el manual de Al-lah" podrá salvarse y ser de los habitantes del Paraíso; en cambio, quien no lo haga tendrá un castigo severo en el fuego del Infierno[6].

[6] El ejemplo expuesto es sólo una idea para entender el concepto de "Creador", no se debe tomar en ninguna circunstancia como una comparación entre el fabricante y Al-lah, puesto que a Al-lah no se le compara con nada ni nadie. Él es el Único Incomparable.

Las escrituras que Al-lah ﷻ ha mencionado en el Sagrado Corán son las siguientes:

- **Los Pergaminos originales** revelados al profeta Abraham (la paz sea con él), también revelados tiempo después al profeta Moisés (la paz sea con él.
- **La Torá original** revelada al profeta Moisés (la paz sea con él).
- **Los Salmos originales** revelados al profeta David (la paz sea con él).
- **El Evangelio original**[7] revelado al profeta Jesús (la paz sea con él).
- **El Sagrado Corán** revelado al profeta Muhammad ﷺ, **que aún se conserva en su forma original.**

Ahora bien, ¿por qué debemos seguir el Corán y no las otras escrituras? La respuesta es clara, debemos seguir el Corán porque es la palabra de Al-lah ﷻ y la última revelación que envió como guía para la humanidad. El Sagrado Corán contiene revelaciones que confirman las escrituras pasadas y también las últimas leyes impuestas por el Creador del universo.

[7] Los distintos textos que comprenden lo que es la Biblia fueron escritos por otros autores después del tiempo de Jesús. El Evangelio mencionado en el Sagrado Corán se refiere únicamente a las revelaciones que llegaron a través de Jesús, hijo de María (la paz sea con él).

El Todopoderoso dijo:

> ﴿***Te hemos revelado [a ti, ¡Oh Muhammad!] El Libro [el Corán] con la Verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los Libros revelados. Juzga, pues, entre ellos conforme a lo que Al-lah ha revelado y no sigas sus pasiones apartándote de la Verdad que has recibido***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:48)

Las escrituras reveladas antes del Corán, actualmente circulan en distintas versiones y ediciones, perdiendo la representación precisa de su forma originalmente revelada. Son una mezcla del texto divino original, la interpretación del ser humano y las modificaciones a conveniencia de otras religiones. En cambio, el Corán no ha sufrido ninguna modificación desde su revelación hace más de 1.400 años, se mantiene en el idioma original en el que fue revelado (el árabe) y contiene todas y cada una de las palabras originales.

Seguir un Libro Sagrado que ha permanecido intacto desde su revelación, es mucho más confiable que seguir varios libros que han sido modificados por los seres humanos. Al-lah ﷻ nos ha informado que Él resguarda el Corán: ﴿***Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros sus custodios***﴾ (Traducción del Corán, 15:9).

Las leyes divinas representan una guía para la humanidad en todos los ámbitos de la vida. Ellas definen lo correcto y lo incorrecto, y les ofrecen a los seres humanos un sistema completo que gobierna todos los asuntos. Ordenan y prohíben algunos actos y sustancias para proteger el espíritu y el cuerpo humano, así como también a la sociedad de cualquier daño. Sólo el Creador conoce mejor lo que es beneficioso para Su creación y lo que no lo es.

✓ La creencia en los profetas y mensajeros de Al-lah

Al-lah ﷻ escogió a los profetas y mensajeros de naturaleza netamente humana con el firme propósito de ser un ejemplo práctico del mensaje que enseñaban, para que fueran guías. Si los profetas fueran ángeles, tendrían una naturaleza totalmente diferente. Entonces, ¿cómo podrían ser ejemplo para los hombres? Es necesario que sean humanos, que vivan como vivimos, que coman como comemos, que sientan como sentimos. Todos los profetas fueron elegidos por Al-lah ﷻ para guiarnos por el camino correcto y así poder ser merecedores del Paraíso.

Los mensajeros han cumplido con su misión; son los más perfectos creados en cuanto al saber y a la práctica, debido a que no cometieron pecados. El Creador les resguardó de la mentira, la traición y la negligencia a la hora de anunciar su misión. El Altísimo dice: ﴿***Hemos enviado a otros Mensajeros antes de ti, y les concedimos esposas e hijos, y no podía ningún Mensajero presentar un milagro salvo con el permiso de Al-lah, cada Libro***

fue revelado en su momento prefijado﴾ (Traducción del Corán, 13:38).

Los profetas y mensajeros de Al-lah son muchos y su totalidad está en el conocimiento del Altísimo. Parte de la fe de un musulmán(a) es creer en que existieron todos y cada uno de los mencionados en el Sagrado Corán, desde el primer hombre y profeta (Adán) hasta el último de los profetas (Muhammad), la paz sea con ellos; quien crea en unos y no crea en otros se considera un incrédulo y deja de ser musulmán.

El Todopoderoso dijo:

> ﴿***Quienes no creen en Al-lah ni en Sus Mensajeros y pretendan hacer distinción entre [la fe en] Al-lah y Sus Mensajeros diciendo: "Creemos en algunos y en otros no", intentando tomar un camino intermedio, son los verdaderos incrédulos. Y a los incrédulos les tenemos reservado un castigo denigrante***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 4:150-151)

Entonces, parte de la creencia islámica es reconocer, respetar y amar a cada profeta y mensajero por las enseñanzas que nos transmitieron, pero aquí hay un punto muy importante que se debe cuidar: no es correcto extralimitarnos al punto de que este amor se convierta en adoración a ellos o que pidamos sus guías o intercesión en algún asunto, esto no es parte de nuestra creencia,

pues los musulmanes sólo adoramos a Al-lah, nuestro Creador, el Único capaz de otorgarnos el sustento.

El Todopoderoso le transmitió al profeta Muhammad ﷺ que aclarara a la gente:

> ﴿***Diles: "Yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que sólo deben adorar a Al-lah, su única divinidad. Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él"***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 18:110)

Los profetas y mensajeros fueron hombres de carne y hueso al igual que nosotros, pero ellos se encuentran elevados en grados por haber sido hombres virtuosos escogidos por el Supremo, para incentivarnos a llevar el camino correcto. La Profecía y el Mensaje no se adquieren por mérito espiritual ni intelectual, sino que es una elección del Todopoderoso con la cual honra a los profetas.

✓ La creencia en el Día del Juicio Final

La vida mundanal acabará y perecerá en un día determinado, el Día de la Resurrección. Después de él no habrá más días. El Todopoderoso resucitará a la gente, la hará salir de sus tumbas y se decidirá su próxima estadía (que será eterna) de acuerdo a sus obras, sea ésta el Paraíso o el fuego del Infierno.

La creencia en el Día del Juicio Final incluye reconocer todos los acontecimientos que ocurrirán después de la muerte, éstos nos

han sido avisados por nuestro Señor en Su libro (el Sagrado Corán) y a través de lo que fue revelado al profeta Muhammad ﷺ:

1. Creer en la vida en la tumba, es decir, la vida del estado intermedio entre la muerte y la resurrección, tanto en el castigo en ella como en la tranquilidad de la misma, mientras se está en espera del Día del Juicio.
2. Creer en que en el Día de la Resurrección el Todopoderoso nos devolverá a la vida para ser juzgados: ﴿***… Diles [¡Oh, Muhammad!]: ¡[Juro] Por mi Señor que así será! Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis. Y sabed que ello es fácil para Al-lah***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 64:7).
3. Creer en la Reunión y en la Cuenta Final donde Al-lah ﷻ resucitará a toda Su creación y la congregará para ser juzgada.
4. Creer en el testimonio que darán nuestras partes del cuerpo:

> ﴿***… entonces atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles por todo lo que hubieren realizado. Dirán a sus pieles: "¿Por qué atestiguan contra nosotros?" Les responderán: "Al-lah nos ha ordenado hablar, Él es Quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas [que desee]; y sepan que Él los creó la primera vez [cuando no eran nada], y que ante Él comparecerán"***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 41:20-21)

5. Creer en que seremos preguntados y serán juzgadas las obras.
6. Creer en que se nos entregará el libro que lleva el registro de nuestras obras y conoceremos nuestro destino (el Paraíso o el Infierno). Al-lah ﷻ nos ha revelado sobre este hecho:

> ﴿***Aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra, será juzgado con clemencia. Y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familiares [en el Paraíso]. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda, pedirá ser destruido [por la vergüenza que sentirá ese día]. Y será ingresado al castigo del Infierno***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 84:7-12)

7. Creer en la recompensa eterna (el Paraíso) y el castigo eterno (el Infierno).

En esta vida provisional construimos nuestro sustento para la vida eterna. El creyente es consciente de que un día la muerte le llegará y no podrá dar marcha atrás, por eso es importante que aproveche cada hora, cada minuto, y cada segundo realizando obras buenas y sinceras, pues por más mínimas que éstas sean, serán contadas en el Día del Juicio y podrán hacer la diferencia entre ser merecedor del Paraíso o del Infierno.

✓ La creencia en el destino

La creencia en el destino tiene cuatro pilares esenciales; quien afirme todos ellos tendrá la creencia correcta en la predestinación, pero quien carezca de uno o más pilares habrá corrompido su creencia en el destino. Éstos son:

1. Reconocer que el conocimiento de Al-lah ﷻ abarca todas las cosas. Él está al tanto de todo lo que fue y todo lo que acontecerá. Con respecto a lo que no sucede, si sucediera, Él conoce cómo ocurriría.

   Entre los atributos de Al-lah se encuentran el ser Omnisapiente, Omnioyente y Omnividente; Él conoce todo sobre Sus siervos, cuánto tiempo vivirán, cuál será su provisión, si serán condenados o agraciados: ﴿***Al-lah es Quien creó siete cielos y otras tantas tierras. Su designio desciende paulatinamente a través de ellos para que sepan que Al-lah tiene poder sobre todas las cosas y que Al-lah todo lo abarca con Su conocimiento***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 65:12).

2. Creer en que Al-lah ﷻ ha escrito todo el designio de Su creación en la Tabla Preservada, también conocida en el idioma árabe como "*Al Lauh Al Mahfuth*": ﴿***¿Acaso no sabes que Al-lah conoce cuanto hay en el cielo y en la Tierra? En verdad, todo está registrado en un libro[8], ello es fácil para Dios Único***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 22:70).

[8] En la Tabla Protegida o *Al-Lauh Al Mahfudh* (اللوح المحفوظ).

3. Creer en el designio divino y en el poder perfecto de Al-lah ﷻ. Este principio implica aceptar que el Designio del Todopoderoso es inevitable, y que es sobre todas las cosas poderoso. Cuando Al-lah ﷻ desea, sucede; y cuando Él no desea, es imposible que suceda: ﴿***Ciertamente cuando decide decretar algo dice: "¡Sé!", y es. Glorificado sea Aquel en cuya mano está la soberanía de todas las cosas, y ante Él retornarán [para ser juzgados]***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 36:82-83).
4. Reconocer que Al-lah es el Creador de todo cuanto existe, Él es Quien todo concibió, creó y dio existencia en Su creación: ﴿***Al-lah es el Creador de todas las cosas, y Él es su Amparador***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 39:62).

13) ¿El destino impide que tengamos libre albedrío?

R. El destino no impide que tengamos poder para tomar nuestras propias decisiones, tanto la revelación como la vida misma dan testimonio a ello.

Tal vez alguien comente: *"Si Al-lah sabe que cometeré un pecado mañana, entonces es inevitable que así suceda porque Su conocimiento es infalible"*. Querido(a) hermano(a), el conocimiento que tiene Al-lah ﷻ sobre la decisión de esta persona no significa que él o ella tenga la obligación de tomar esa decisión,

pues como hemos expuesto anteriormente, el conocimiento de Al-lah ﷻ abarca todo lo que sucedió y todo lo que acontecerá; con respecto a lo que no sucede, si sucediera, Él sabe cómo pasaría.
El libre albedrío no contradice de ninguna manera la soberanía de Al-lah ﷻ sobre todo lo que existe en la creación. Tampoco contradice el hecho de que nada sucede en la creación excepto a través de Su voluntad. Al-lah, El Que Otorga, nos creó con la capacidad de formular una intención. Él quiere que podamos tomar nuestras propias decisiones. Cuando una persona escoge hacer algo, Al-lah ﷻ, a través de Su divina voluntad, crea las acciones y circunstancias que permitirán que se lleve a cabo la intención de esa persona. La voluntad del Creador es que los seres humanos tengamos libre albedrío, aun cuando no siempre esté complacido con las decisiones tomadas, pero quiere que podamos tomar dichas decisiones por elección propia para hacernos merecedores del Paraíso o del Infierno.

Tomemos el siguiente ejemplo:
Un profesor de matemáticas imparte y explica la materia a sus alumnos dentro de un salón de clases. Conforme el año escolar transcurre, el profesor va realizando evaluaciones continuas, ejercicios, talleres, etc., y observa el desempeño de cada uno de ellos. Él empieza a notar durante este período de tiempo, que hay un grupo sobresaliente, que se esfuerza por tener más conocimiento y siempre saca buenas calificaciones en las

evaluaciones, y hay otro que muestra poco interés en la materia sin aprobar las evaluaciones. Al momento de realizar la evaluación final que determinará la aprobación total del curso, el profesor ya intuye quiénes de sus alumnos aprobarán y quiénes no. Sin embargo, aplica la misma prueba con el mismo grado de dificultad para todos sin hacer excepción, de modo que todos tengan la misma oportunidad de aprobar y demostrarse a sí mismos su capacidad de aprendizaje.

Partiendo de este ejemplo[9], podemos entender que Al-lah nos pone a prueba, aun cuando Él conoce nuestras decisiones finales, pero nos da la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, para que así aquel día en que seremos juzgados tengamos conocimiento de que nuestro destino final en la otra vida no es más que la consecuencia de nuestras acciones en ésta.

9 El ejemplo expuesto es meramente una idea para entender el punto, no se debe tomar en ninguna circunstancia como una comparación entre el profesor de matemáticas y Al-lah, puesto que al Altísimo no se le compara con nada ni nadie. Él es el Único e Incomparable.

14) ¿Qué son los pilares del Islam?

R. Todo musulmán debe cumplir con cinco preceptos que Al-lah ﷻ ordenó realizar para que se mantenga cerca de Su Señor. Tales obligaciones son llamadas "Los Pilares del Islam" y se encuentran descritas tanto en el Sagrado Corán como en la *Sunnah*.

Relató Ibn Omar (que Al-lah este complacido con él) que el profeta Muhammad ﷺ dijo:

> ﴾***El Islam fue construido sobre cinco pilares: el testimonio de que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo Al-lah, realizar la oración, pagar la contribución social obligatoria, realizar la Peregrinación a la casa de Al-lah y ayunar en el mes de Ramadán***﴿
>
> (Registrado por Al-Bujari y Muslim)

✓ El testimonio de fe

Consiste en decir voluntariamente con fe y convicción ***"Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah, wa ash-jadu anna Muhammadan Rasulu Al-lah"***, que significa: ***"Atestiguo que no hay divinidad excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah"***.

Éstas cortas palabras contienen el más grande de los significados, pues la creencia en la unicidad de Al-lah y más aún, la fe en que

todo sucede bajo Su voluntad y soberanía, traen consigo una serie de bendiciones para quien las pronuncie con firmeza.

Todos los seres humanos nacemos musulmanes en todo el sentido de la palabra, pues somos parte de la creación de Al-lah ﷻ, y al nacer somos criaturas puras sumisas a Su voluntad. No obstante, debido a la diversidad de religiones que se encuentran presentes en el mundo, cada ser humano al crecer adopta la religión y cultura que sus padres le enseñen, desviándose de la verdadera creencia en Al-lah inconscientemente.

Retornar a la verdad dependerá de dos cosas: la primera, que Al-lah, Piadoso y Misericordioso es, así lo desee, pues a quien Él dé guía será guiado y a quien Él deje a su libre criterio correrá el riesgo de ser de los desviados; y la segunda, es que nazca de cada quien buscar la verdad. Al hacerlo de una manera sincera, dará pie a obtener tanto conocimiento como sea posible, lo que de una u otra manera siempre guiará a conocer el Mensaje y adoptarlo para sí mismo con amor por Al-lah ﷻ, por toda Su creación, Sus mensajeros, Sus escrituras y Sus designios.

Condiciones del testimonio de fe:

1. El conocimiento, que es opuesto a la ignorancia.
2. La certeza, que niega la duda en la creencia.
3. La sinceridad y la pureza en las intenciones, lo cual impide el ser politeísta.

4. El amor y la devoción, los cuales impiden cualquier menosprecio a la religión de Al-lah.
5. La sumisión, que es contraria a la desobediencia al Todopoderoso.
6. La aceptación, que es opuesta al rechazo de la religión.

Si deseamos estudiar una carrera, no entramos a la universidad con todo el conocimiento que allí nos proporcionarán. Primero realizamos una inscripción y un curso introductorio y luego vamos viendo las materias y su complejidad conforme vamos cursando los semestres, hasta finalmente graduarnos. Asimismo, podemos decir que el testimonio de fe es la inscripción a la "Universidad del Islam", el conocer y poner en práctica los Pilares del Islam es parte de nuestra carrera, y nuestra graduación será la recompensa del Paraíso conforme hayamos obrado.

Querido(a) hermano(a), tú ya has cumplido con este importante pilar y ahora sólo hace falta que continúes aplicando en tu vida los otros cuatro pilares que te mantendrán en cercanía de nuestro Señor.

✓ La oración

La oración es luz; y así como la luz ayuda a guiarse en un camino, la oración guía hacia la rectitud, previniéndonos de cometer faltas y alejándonos de las malas obras y las obscenidades. Es la comunicación directa con nuestro Señor. Después del testimonio de fe, la oración es el pilar más importante practicado por los verdaderos musulmanes. En ella, el alma se purifica, la vista se refresca, el corazón se tranquiliza, el pecho se libera, las necesidades son satisfechas y se descansa de las preocupaciones de esta vida y del Más Allá.

La oración en el Islam es muy diferente a la súplica, pues ella tiene una forma específica de realizarse exteriormente, como es el estar de pie, sentarse, inclinarse, postrarse y demás acciones y palabras[10]; y también tiene un aspecto interno que se relaciona con el corazón a través de la glorificación, la magnificación, la obediencia, la alabanza, la entrega, el arrepentimiento, el temor y el amor a Al-lah ﷻ.

[10] Véase la Oración, a partir de la pág. 209.

El Misericordioso nos ha dicho:

> ﴿***Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y cumple con la oración. Ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Pero tener presente a Al-lah en el corazón durante la oración es lo importante. Al-lah sabe lo que hacen***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 29:45)

Como musulmanes tenemos la obligación de rezar cinco veces al día, pues así lo ha ordenado el Altísimo para mantenernos en Su recuerdo y alejarnos del pecado. Estas cinco oraciones se realizan en tiempos diferentes.

Las cinco oraciones obligatorias son:

1. La oración del Fayr (alba).
2. La oración del Dhujur (mediodía).
3. La oración del Asr (tarde).
4. La oración del Magrib (ocaso).
5. La oración del Ishaa (noche).

El profeta Muhammad ﷺ dijo sobre la oración:

> ***"'Si un río pasara frente a la puerta de sus casas, y se lavaran en él todos los días cinco veces. ¿Acaso les quedaría alguna suciedad?' Respondieron (sus compañeros): '¡No!' Entonces el Profeta ﷺ dijo: 'Pues así es como Al-lah purifica de los pecados con las cinco oraciones'".***
>
> (Registrado por Al-Bujari y Muslim)

La oración que se realiza correctamente (con el verdadero recuerdo de Al-lah y volviéndose a Él, pidiéndole perdón) tendrá un efecto duradero en la persona. Al culminar la oración, su corazón se llenará con el recuerdo del Altísimo, será temeroso y también estará esperanzado en el Todopoderoso.

✓ La caridad obligatoria (Zakat)

En árabe conocida como "*Zakat*", es un deber que debe cumplir todo musulmán pudiente; es decir, todo musulmán con suficiente prosperidad para acumular y retener de su riqueza el equivalente o más de 85gr de oro (durante un año), tiene la obligación religiosa de dar el 2,5% de ésta a los musulmanes necesitados.

La palabra "*Zakat*" significa literalmente "purificación", pues este acto de caridad purifica el corazón de la codicia. El amor por la fortuna es natural en el ser humano, pero la creencia en Al-lah ﷻ conlleva a compartir con el prójimo.

El concepto de riqueza en el Islam se considera parte del sustento de Al-lah ﷻ, puesto que es Él quien le provee a la persona. Un buen creyente es consciente de que todo su sustento proviene de Al-lah, y que al morir no se llevará tal sustento sino lo que hizo con éste. El

Todopoderoso dice: ﴿***…Sabed que Mi misericordia lo abarca todo y se la concederé a los piadosos que pagan el Zakat y creen en Nuestros signos***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 7:156).

La caridad es una prueba de la fe, un signo de que la fe se traduce en obras y no es tan sólo una palabra. Al-lah, el Más Generoso, ha dicho:

> ﴿***Ciertamente que el Zakat es para los pobres, los menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellos que [por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente] se desea ganar sus corazones, para la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Al-lah y el viajero insolvente. Esto es un deber prescrito por Al-lah, y Al-lah es Omnisciente, Sabio***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 9:60)

El *Zakat* no es algo que Al-lah ﷻ necesite, pues Él está por encima de cualquier tipo de necesidad o dependencia. Al-lah, en Su infinita misericordia, promete recompensas por ayudar a los necesitados con la condición de que el *Zakat* se pague en nombre de Al-lah, sinceramente de corazón y sin esperar retribución alguna de los beneficiarios.

Algunos beneficios de la caridad:

1. Purifica de la envidia, la arrogancia y la codicia, tanto del contribuyente como de quien recibe.
2. Enseña a la persona a ser comprensiva y compasiva ante la pobreza y la necesidad.
3. Recuerda las bendiciones de Al-lah ﷻ y alienta a la persona a ser agradecida.
4. Llena el vacío entre diferentes clases y grupos socioeconómicos siendo una forma de seguridad social.
5. Fortalece las relaciones entre musulmanes, independientemente de su clase social.
6. Para aquellos que poseen más riqueza, el practicar la caridad como algo obligatorio les permite compartir un poco de lo que tienen con los menos afortunados, reduciendo la pobreza y asegurando la igualdad.

Una persona puede dar tanto como desee, siendo una caridad voluntaria adicional a quien guste, sea quien reciba musulmán o no musulmán.

✓ El ayuno

El ayuno es una forma de autopurificación. Es una disciplina personal que modela el comportamiento, inculca la obediencia a Al-lah ﷻ, la modestia, la paciencia, la fidelidad y la coherencia en los principios. Todo musulmán(a) físicamente capaz tiene la obligación de ayunar durante el mes de Ramadán[11], **absteniéndose de comer y beber desde el comienzo del alba, cuando inicia el llamado a la oración del *Fajr;* hasta el ocaso, cuando inicia el llamado a la oración del *Magrib*.**

En el mes de Ramadán inició la revelación de la palabra de Al-lah ﷻ al profeta Muhammad ﷺ por intermedio del ángel Gabriel, para confirmar el mensaje de la existencia y creencia en un Único Dios (Al-lah) y para mostrarnos una guía clara de cómo vivir en el camino correcto y lograr el Paraíso.

[11] Ramadán es el noveno mes del calendario islámico (calendario lunar).

El Todopoderoso dijo:

﴿***¡Oh, creyentes! Se les prescribió el ayuno al igual que a quienes les precedieron, quizás así, teman a Al-lah. Son días contados [el mes de Ramadán]. Quien esté enfermo o de viaje [y no ayune], deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad [y no ayunen, como el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse], tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación. Y si alguien es generoso de manera voluntaria [en la compensación], será mejor para él; pero ayunar es mejor [que no hacerlo y compensarlo alimentando a los pobres], si supieran. El mes de Ramadán [es el mes] en que descendió el Corán como guía para la humanidad, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de ustedes que presencien el mes [y no estén de viaje] deben ayunarlo; y quien esté enfermo o de viaje [y no ayune] que compense los días no ayunados más tarde. Al-lah quiere hacérselo fácil y no difícil, pero quiere que completen los días de ayuno y que [al finalizar el mes de Ramadán] proclamen la grandeza de Al-lah por haberlos guiado, y para que puedan ser agradecidos***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 2:183-185)

El ayuno en este mes es prescrito por Al-lah ﷻ para que tengamos conciencia de la conexión de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, para enseñarnos a curar los corazones, dar valor y agradecer por lo que tenemos y por lo que no. No se trata sólo de abstenernos de comer y beber porque sí, su razón está presente en la importancia del sustento que el Creador nos proporciona a cada uno, sea hombre o mujer, joven o anciano, rico o pobre, quien goce de buena salud o quien carezca de la misma.

Al practicar el ayuno, nos damos cuenta de cuán afortunados somos. Al sentir hambre y sed, tenemos conciencia de las necesidades de aquellos seres vivos (personas, animales y hasta plantas) que carecen de alimento, y no por voluntad propia. También aprendemos a tener conciencia de lo que vemos, escuchamos, decimos y hasta de lo que pensamos.

Estando en esta búsqueda de perfección espiritual y cercanía al Todopoderoso, debemos cuidar nuestros ojos de ver lo que no es correcto, nuestros oídos de escuchar lo que no nos compete, y nuestra lengua de decir lo que no debemos decir (como rumores, insultos, groserías, etc.). ¿Suena algo difícil y tedioso? La realidad es que para quien quiere obtener la complacencia del Creador, Él ﷻ se lo hace fácil. A medida que nos concientizamos en lo que hacemos mal y hacemos lo posible por corregirlo, nos acercamos cada vez más al Paraíso.

El ayuno es como una escuela: ingresamos en ella para aprender, estudiar y practicar, y al salir ejercemos lo aprendido. Asimismo, durante el tiempo de ayuno, vemos la comida y la bebida frente a nosotros con el conocimiento de que Al-lah ﷻ nos está observando y probando, nuestro temor a Él es más grande que nuestros deseos y nos complace obedecerle. Al culminar el ayuno, podremos vernos tentados con cosas que quizás nuestro cuerpo desee y que no son permitidas. Pero la práctica que tuvimos en el mes de Ramadán (valorar nuestro sustento y ser más conscientes de cuidar cada cosa que hacemos absteniéndonos de cometer pecado) la aplicaremos en nuestra vida día a día y aprenderemos a ser mejores personas y mejores musulmanes.

Requisitos para la obligatoriedad del ayuno:

- ✓ Ser musulmán.
- ✓ Haberse desarrollado.
- ✓ Tener la intención y ser una persona consciente.
- ✓ Ser residente. En caso de no encontrarse en su localidad los días de ayuno por ser viajero, le es opcional no ayunar, pero deberá recuperar los días no ayunados posteriormente.
- ✓ Tener la posibilidad física de ayunar.

Quienes cumplan con los requisitos antes descritos, deben cumplir con la obligatoriedad del ayuno, pues **no hacerlo acarrea un gran pecado** y por tanto el merecimiento del

castigo por el Todopoderoso. No obstante, Al-lah ﷻ en Su infinita misericordia ha permitido, según el caso, que algunas personas no ayunen durante el mes de Ramadán. Quienes se encuentran en esta excepción son:

1. Al enfermo(a) que padece una enfermedad de probable recuperación y que el ayuno en ese momento puede perjudicar su estado le es permitido no ayunar y deberá reponer en el futuro los días no ayunados: ﴿... ***Quien esté enfermo o de viaje [y no ayune], deberá reponer posteriormente los días no ayunados...***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:184).
2. Quien no puede realizar el ayuno a causa de una enfermedad crónica, le está permitido no ayunar, pero debe dar de comer a un musulmán(a) necesitado(a) por cada día no ayunado: ﴿***…Y aquellos a quienes el ayuno les suponga una gran dificultad [y no ayunen, como el anciano o el enfermo crónico que no espera restablecerse], tendrán que alimentar a un pobre por día no ayunado como compensación…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:184).
3. Al viajero(a) le es opcional no ayunar, pero debe recuperar lo que no ha ayunado después de Ramadán. Dijo Al-lah ﷻ: ﴿***…y quien esté enfermo o de viaje [y no ayune] que compense los días no ayunados más tarde…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:185).

4. La mujer embarazada y la mujer que está amamantando están eximidas **únicamente cuando teman un perjuicio para su bebé o para ellas mismas,** y deberán recuperar luego esos días no ayunados.
5. La mujer que está menstruando debe obligatoriamente suspender su ayuno, ya que, si lo continúa estando en este estado, le será inválido; sin embargo, deberá recuperar los días no ayunados en el futuro. Dijo Aisha[12] (que Al-lah este complacido con ella) cuando se le preguntó por el hecho de reponer el ayuno y no así el rezo de las menstruantes: ***"Eso nos sucedía en época del Profeta ﷺ y se nos prescribía reponer el ayuno y no así el rezo"*** (Registrado por Abu Dawud). Esto se aplica de igual forma la mujer que se encuentra en periodo de posparto.

Actos que de hacerse durante el tiempo de ayuno, anulan e invalidan el ayuno:

- ☒ Comer, beber o vomitar con intención.
- ☒ Tener relaciones sexuales.
- ☒ Eyacular con intención.
- ☒ Recibir una inyección vía intravenosa con sustancias alimenticias durante el día.
- ☒ Sangrado del periodo o posparto.
- ☒ Fumar.
- ☒ Masticar chicle.

[12] Esposa del profeta Muhammad.

✓ La peregrinación mayor (Al-Hayy)

Es un acto de adoración a Al-lah ﷻ que consiste en el cumplimiento de los ritos de la peregrinación a la Meca, acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad ﷺ en un tiempo específico.

La peregrinación mayor (*Al-Hayy*) tiene su origen en el profeta Abraham (la paz sea con él) y fue restablecida por el profeta Muhammad ﷺ. En ella, los peregrinos rompen todas las barreras raciales, económicas y sociales. También invita a practicar la paciencia, el autocontrol y la piedad.

Al- Hayy es obligatorio para todo musulmán que tenga las condiciones necesarias para realizarlo, pues tiene gran beneficio y recompensa.

Al-lah ﷻ ha dicho:

> ﴿***El primer templo erigido para los seres humanos es el de Bakkah [la Kaabah], en él hay bendición y guía para la humanidad. Allí hay claros signos [de que Abraham la construyó y de que Al-lah la honró y bendijo], como la roca sobre la que Abraham se alzaba para construir la Kaabah. Y quien entre en La Meca estará a salvo [pues es un lugar sagrado]. Y es una obligación de los hombres para con Dios el peregrinaje a la Kaabah, si disponen de la salud y de los medios necesarios. Y quien rechace la verdad [y niegue la necesidad de realizar el peregrinaje y no lo realice, a pesar de contar con los medios para hacerlo, habrá caído en la incredulidad]; y Al-lah no tiene necesidad de ningún ser de Su creación***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 3:96-97).

Así pues, la peregrinación es el quinto pilar del Islam, obligatorio a realizarse al menos una vez en la vida para todo musulmán(a) adulto(a), consciente y pudiente física y económicamente. Quien tenga posibilidades económicas pero no físicas, debe conseguir a alguien que realice la peregrinación en su nombre. Quien tenga posibilidades físicas pero no económicas, no está obligado a realizar la peregrinación; de igual forma, quien no tiene posibilidades físicas ni económicas, tampoco tiene la obligación de

cumplir con la peregrinación, y la intención de realizarla será aceptada en estos últimos dos casos.

También existe el peregrinaje voluntario, denominado "Peregrinación menor", o en idioma árabe "*Al Umrah*", y puede realizarse en cualquier período del año.

Algunos beneficios de la peregrinación:

1. Es una expresión de la hermandad y unidad, puesto que este rito reúne diversidad de personas, razas, idiomas, nacionalidades y clases sociales. Así se destaca la esencia de la adoración a Al-lah ﷻ y la hermandad, pues todos visten la misma vestimenta, se orientan hacia la misma dirección y adoran a la única divinidad, Al-lah Todopoderoso.
2. Es una escuela donde la persona aprende la humildad y la paciencia.
3. Es una gran oportunidad para obtener la recompensa de Al-lah ﷻ, pues durante la peregrinación las bendiciones por las buenas obras se multiplican y los pecados son perdonados. Durante este rito, la persona se presenta ante su Señor afirmando el monoteísmo y reconociendo sus faltas.
4. Nos recuerda cómo era la situación de los profetas y mensajeros, su devoción, su prédica, sus esfuerzos, sus modales y su firme determinación.

15) ¿Qué es el Zakat Al Fitr y en qué se diferencia del Zakat del Pilar del Islam y de la caridad?

R. El *Zakat al Fitr* es una contribución social prescrita por Al-lah ﷻ para expiar las faltas o los excesos que haya cometido el ayunante durante el mes de Ramadán. Ibn Abbas[13] (que Al-lah este complacido con él) dijo: ***"El Mensajero de Al-lah ﷺ impuso el Zakat Al Fitr como purificación al ayuno del ayunante de todo exceso o corrupción que se suscitase en él, y como una ayuda alimenticia para los necesitados"*** (Registrado por Abu Dawud).

El pago del *Zakat al Fitr* **es obligatorio para todo musulmán** (ayunante y no ayunante), hombre o mujer, pequeño o grande, rico o pobre. La medida por cada persona integrante de la familia es un *Sa'* (aproximadamente 3 kilogramos) de alimento que acostumbra a comer la gente de la localidad o el valor de la misma.

En la siguiente página, expondremos las diferencias entre el *Zakat al Fitr*, *Zakat* y dar caridad.

[13] Compañero del profeta Muhammad.

	Tiempo de entrega	**¿A quiénes debe ser entregado?**	**Valor**
ZAKAT AL FITR	Durante el mes de Ramadán, antes de la oración del *Eid Al Fitr.*	A los musulmanes necesitados.	Aproximadamente 3 Kg. del grano más común en la localidad o el equivalente en dinero a este valor.
ZAKAT	Una vez al año en la misma fecha que se dio la entrega inicialmente, la cual es elegida libremente por la persona.	A los musulmanes: pobres, menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellas personas que por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente se desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Al-lah y el viajero insolvente.	Quien tiene acumulado el valor de 85 gr. de oro durante un año (en reserva, no para su uso personal), debe dar el 2,5% de sus riquezas.
Caridad	Durante cualquier mes del año, las veces que desee.	A los musulmanes y no musulmanes.	Puede ser dinero o cualquier cosa. Lo que esté en las posibilidades de quien lo da.

16) ¿Quién es Jesús (la paz sea con él) en el Islam?

R. Desde el momento en que un musulmán pronuncia el nombre de Jesús (*Issa* en idioma árabe), está moralmente obligado a mostrar respeto a este gran profeta del Islam, y lo hace pronunciando las siguientes palabras: "*Alayji As-salaam*" (la paz sea con él)". De este modo, el Islam es la única religión que ubica a Jesús (la paz sea con él) en el lugar que le corresponde.

En el Judaísmo, la personalidad de Jesús (la paz sea con él) es desairada y deshonrada, pues se refieren a él como un hijo ilegítimo de María. El Cristianismo, por su parte, se centra por completo en la persona de Jesús (la paz sea con él) y llega al extremo de elevarle, cometiendo igualmente injusticia con este importante profeta de Al-lah. La ubicación de Jesús (la paz sea con él) en el Islam es claramente la de un ser humano, un profeta y mensajero de Al-lah. El mismo Jesús (la paz sea con él) declaró:

> ***﴿Y Al-lah dirá [a Jesús el Día de la Resurrección]: "Jesús, hijo de María, ¿dijiste a la gente que te tomaran a ti y a tu madre por divinidades en vez de a Mí?". [Jesús] dirá: "¡Gloria a ti! ¿Cómo iba a decir algo que no tengo derecho [a decir]? Si lo hubiera dicho, Tú lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí mientras que yo no sé lo que hay en Ti; Tú eres el conocedor absoluto de todas las cosas﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:116)

Jesús (la paz sea con él) fue un profeta del Islam, siempre incitó a la gente a creer en un Único Dios (Al-lah), a realizar buenas obras y a seguir el camino correcto.

Al-lah, Altísimo es, envió pruebas de Su poder con cada profeta (según lo que causaba más impacto en la gente en su tiempo), de esta manera, permitió con Su permiso que Jesús, hijo de María, curara al leproso, resucitara al muerto, diera vista al ciego, entre otros milagros.

El profeta Jesús (la paz sea con él), nació sin padre. Al-lah, Todopoderoso es, lo creó tal como creó a todo lo que hay en la existencia. Jesús, Adán y Eva fueron creados de maneras únicas: Jesús fue creado sin padre; Adán y Eva fueron creados sin padre ni madre. Todos los demás fuimos creados con padre y madre. Esto significa que Al-lah ﷻ puede crear cualquier cosa en la forma que Él quiere y en el momento que Él lo desee.

El Todopoderoso dice: ﴿***Ciertamente, el ejemplo de Jesús es para Al-lah como el de Adán, a quien creó a partir del polvo y le dijo: "Sé", y fue***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 3:59).

Como musulmanes creemos que María, madre del profeta Jesús (la paz sea con él), fue una dama noble, virtuosa y pura. En el Sagrado Corán se dedica una *Sura*[14] a ella[15], y el énfasis que encontramos en ésta tiene como propósito darle a María el respeto que le

14 Capítulo del Sagrado Corán.

15 Sura María (Sura o capítulo n°19 del Sagrado Corán).

corresponde y refutar las inmorales calumnias o cargas en contra de la personalidad casta y piadosa con que los judíos la catalogaron.

En el Islam no existe la idea de que Jesús (la paz sea con él) fue crucificado, de hecho, se tiene una idea mucho más digna de un profeta de Al-lah.

En nuestro Libro Sagrado es registrado lo que sucedió realmente con Jesús (la paz sea con él):

> ***﴿Por decir (burlándose): "Hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el Profeta de Al-lah". Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo creer. Y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas, pues, con toda seguridad, no lo mataron; Al-lah lo ascendió a Él (en vida). Al-lah es Poderoso y Sabio. Y quienes recibieron las Escrituras creerán en Jesús antes de su muerte [cuando regrese al final de los tiempos]. Y el Día de la Resurrección testificará [contra quienes mintieron acerca de él y decían que era hijo de Dios —o de Al-lah— y a favor de quienes creyeron en él]﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 4:157-159)

En el Islam creemos que Jesús (la paz sea con él) no murió crucificado, sino que el Todopoderoso lo elevó junto a Él y, como

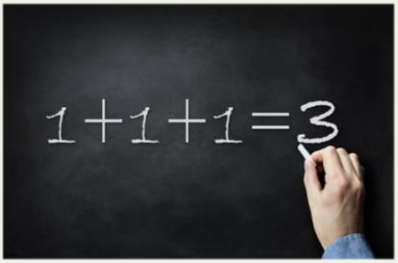
una señal grande de la proximidad del Día del Juicio, Al-lah ﷻ lo descenderá a la tierra y vivirá entre la gente, luchará y matará al Falso Mesías y morirá como todos los seres humanos.

Al-lah niega la divinidad de Jesús (la paz sea con él) con las siguientes palabras:

> ﴿***Ciertamente, quienes dicen que Al-lah es el Mesías, hijo de María, niegan la verdad y han caído en la incredulidad. Diles [¡oh, Muhammad!]: "¿Quién podría evitar que Al-lah acabara con la vida del Mesías, hijo de María, de su madre y de todos los habitantes de la tierra si así Él lo quisiera?" Y [solamente] a Al-lah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Él crea lo que quiere y es Todopoderoso***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:17)

El concepto de la Trinidad en el Islam

Tal y como se ha expuesto, Al-lah es el Único Dios, no tiene socios ni hijos; por consiguiente, en el Islam es completamente rechazada la idea de la Trinidad, pues es completamente contradictorio decir que Dios es uno y es tres al mismo tiempo (Padre, hijo y Espíritu Santo).

Al-lah ﷻ dijo:

> ***¡Oh, Gente del Libro! No se extralimiten en su religión. No digáis acerca de Al-lah sino la verdad: Ciertamente el Mesías Jesús hijo de María, es el Mensajero de Al-lah y Su palabra [¡Sé!] que depositó en María, y un espíritu que proviene de Él. Crean pues, en Al-lah y en Sus Mensajeros. Y no digan que Al-lah es parte de la trinidad; es mejor para ustedes que abandonen tal idea. Al-lah es un Dios Único, ¡Alabado sea! Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra; y Al-lah basta para ocuparse de todos los asuntos de Su creación*** ﷻ
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 4:171)

17) ¿Qué es el Sagrado Corán?

R. El Sagrado Corán es la palabra literal de Al-lah, el Todopoderoso, revelada al profeta Muhammad ﷺ a través del ángel Gabriel. Es la última escritura revelada por el Creador. En ésta, se confirman las revelaciones pasadas, se refutan y corrigen los errores y las adiciones que el hombre han introducido en las versiones actuales (como la Biblia), y da a los hombres la dirección para juzgar entre el bien y el mal. Sin esta guía el hombre seguramente se perdería.

El profeta Muhammad ﷺ era un hombre sencillo, sin instrucción formal, no sabía leer ni escribir; no obstante, memorizó el Sagrado Corán tal cual le fue revelado en el idioma árabe, y lo dictó a sus compañeros. Cualquier traducción del Sagrado Corán, bien sea en español o en cualquier otro idioma, no es en sí el Corán, es sólo una traducción de su significado (una interpretación del traductor), pues la esencia de éste (el Corán) únicamente está en el idioma en que fue revelado (el árabe) y así ha perdurado en el tiempo.

La palabra de Al-lah ﷻ ha estado en circulación durante un largo período de tiempo y sigue siendo tan pura como en sus inicios. Nada se le ha añadido, eliminado o modificado desde su revelación hace más de 1.400 años y, a diferencia de los libros anteriores, nadie podrá modificarlo jamás, puesto que Al-lah lo protege. El Soberano Omnipotente dice: ﴿***Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros sus custodios***﴾ (Traducción del Corán, 15:9).

El Corán no sólo se conserva en forma escrita, sino también en los corazones de los hombres, niños y mujeres. Hoy en día millones de personas lo han memorizado de principio a fin.

Como musulmanes sabemos que el Sagrado Corán es un tesoro de sabidurías, y él mismo es suficiente argumento para comprobar su veracidad, debido a que contiene informaciones que sólo el Creador del universo pudo haber conocido. Desde su revelación, ninguna persona ha sido capaz de producir un solo capítulo como

los del Sagrado Corán, ni igualarlo en su belleza, elocuencia, esplendor, sabiduría, profecías y otros atributos.

Al-lah ﷻ nos informó:

﴿***Si dudáis de lo que le hemos revelado a Nuestro siervo [Muhammad], produzcan una Sura similar y recurran para ello a quienes toman por salvadores en lugar de Al-lah, si es que dicen la verdad. Si no lo hacen -y no podrán hacerlo-, cuídense de un fuego que tiene por combustible a los hombres y a las piedras, y ha sido preparado para quienes rechazan la verdad***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 2:23-24)

Algunas de las personas que rechazaron al Profeta ﷺ intentaron reproducir algo similar al Corán y, a pesar de ser muy elocuentes en el árabe, nunca lo lograron. Esto sigue siendo un desafío que nadie ha superado.

Cuando la gente escribe, puede cometer errores ortográficos y gramaticales, o hacer declaraciones contradictorias, decir hechos inexactos, omitir información u otros. El Sagrado Corán no tiene contradicciones en absoluto, ni en sus explicaciones científicas sobre el ciclo del agua, la embriología, la geología o la astronomía, ni en los hechos y acontecimientos históricos descritos, e incluso profecías. El Todopoderoso ha dicho: ﴿***¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Al-lah habrían***

encontrado en él numerosas contradicciones﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 4:82).

Aunque hoy en día hay quienes se preguntan si podría Muhammad ﷺ ser el autor del Corán. La respuesta más lógica es que no puede serlo, y ya hemos explicado anteriormente que el profeta Muhammad ﷺ era analfabeto y no sabía leer ni escribir. Él no fue educado en ningún campo científico, histórico o literario como para escribir la belleza y perfección de este magnífico libro. La precisión de la historia que se narra sobre los pueblos y las civilizaciones anteriores mencionadas en el Corán son demasiado grandes para ser escritas por un hombre. Todo esto es evidencia del origen divino de este gran libro: ﴿***Este Corán no puede provenir sino de Al-lah. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente Sus preceptos, no hay duda alguna que proviene del Señor del Universo***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 10:37).

El propósito de esta revelación sagrada es:

- ✓ Guiar a la humanidad hasta el Día del Juicio.
- ✓ Creer en el Único Dios Verdadero, Al-lah ﷻ.
- ✓ Adorar a Al-lah ﷻ en la forma correcta.
- ✓ Rechazar todos los falsos dioses.
- ✓ Narrar las historias del pasado y tomar enseñanzas de ellas.
- ✓ Recordar el Día del Juicio.
- ✓ Cumplir con un propósito de vida.

- ✓ Seguir las órdenes del Todopoderoso y alejarse del pecado.

Al-lah ﷻ ha dicho:

﴿***[¡Oh, Muhammad!] Por cierto, que te revelamos el Libro [el Corán] con la verdad para [que se lo transmitas a] la humanidad. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, y quien se desvíe [luego de haberle llegado] lo hará en perjuicio propio; y tú no eres responsable de ellos [ni puedes obligarlos a seguirlo]***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 39:41)

18) ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia el Sagrado Corán?

R. Nuestras obligaciones hacia el Sagrado Corán son:

1. Debemos amar el Corán, valorar su magnificencia y respetarlo, porque es la Palabra del Creador, la mejor palabra y la más veraz.
2. Debemos leerlo y recitarlo tratando de comprender sus palabras, meditar sus enseñanzas e historias, para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto y hacerlo nuestra forma de vida. Al-lah ﷻ ha dicho: ﴿***Ciertamente, este Corán guía por el sendero más justo y firme, y albricia a los creyentes que obran rectamente que recibirán una gran recompensa***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 17:9).

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Lean el Corán, porque ciertamente vendrá en el Día del Juicio como un intercesor por sus compañeros"*** (Registrado por Muslim). Y dijo: ***"El que recita el Corán está con ángeles honorables. El que lee el Corán y encuentre dificultades al hacerlo, obtiene dos recompensas"*** (Registrado por Bujari).

3. Debemos enseñar esta noble guía a las generaciones. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: ***"El mejor de ustedes es aquel que aprende el Corán y lo enseña"*** (Registrado por Bujari).
4. Debemos seguir sus leyes, ejemplos, órdenes y etiquetas, y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Cuando le fue consultado a Aisha (que Al-lah este complacido con ella) sobre el comportamiento del profeta Muhammad ﷺ, dijo: ***"Su comportamiento era el Corán"*** (Registrado por Ahmad y Muslim). El significado de esta narración, es que el Mensajero de Al-lah ﷺ en su vida y actuar, era la personificación de la sabiduría y leyes del Sagrado Corán, pues siguió y llevó a cabo de forma completa la guía de este libro, por eso él es el mejor ejemplo a seguir para todos nosotros, tal como dijo Al-lah ﷻ:

﴿***Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Al-lah [de valor y firmeza en la fe] para quienes tienen esperanza en Al-lah, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio y recuerdan frecuentemente a Al-lah***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 31:21)

19) ¿Cómo se puede demostrar que el Sagrado Corán es la palabra del Creador?

R. Al-lah ﷻ respaldó a Su último Profeta ﷺ con varios milagros y evidencias que prueban que él es Su enviado. Del mismo modo respaldó a Su último libro revelado, el Sagrado Corán, con muchos milagros que prueban que es literalmente la revelación de Su palabra, y que no fue escrito por ningún ser humano: ﴿***¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Al-lah encontrarían en él numerosas contradicciones***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 4:82).

En la *aleya*[16] anterior, Al-lah ﷻ nos invita a reflexionar sobre la creación, encontrando que no hay fallas en ella por la perfección en la que Él ﷻ ha creado cada elemento del universo.

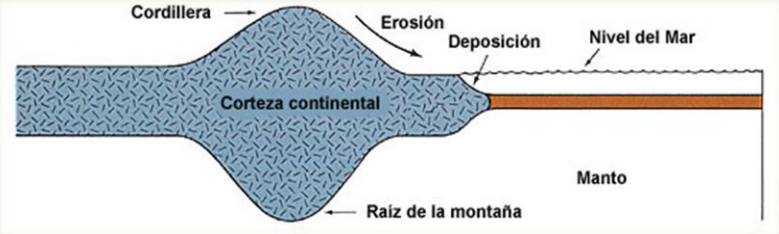
A continuación, citaremos algunos de los milagros científicos que se encuentran en el Sagrado Corán, los cuales demuestran que un hombre analfabeto como lo fue el profeta Muhammad ﷺ no pudo inventar lo registrado en este Libro Sagrado, puesto que sólo el Creador podía conocer y haber hablado de esto hace más de 1400 años.

[16] Aleya (árabe: آية, Aya) se refiere a los versículos, oraciones y frases coránicas que están separadas unas de otras en un orden especial y forman las Suras del Sagrado Corán.

* Sobre las montañas:

¿Conoció alguien durante el tiempo del profeta Muhammad ﷺ la verdadera forma de las montañas? ¿Puede cualquiera imaginar que la masiva y sólida montaña que ve frente a él realmente se extiende profundamente en la tierra y que tiene raíces, como lo afirman los científicos? La geología moderna ha confirmado la verdad de las *aleyas* coránicas: ﴿***¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho, (y) hemos puesto las montañas como estacas?***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 78:6-7).

La geología moderna ha comprobado que las montañas tienen raíces profundas debajo de la superficie terrestre, y que estas, pueden superar varias veces las dimensiones de la elevación de su altura. De esta manera, la palabra "estaca" funciona perfectamente para describir a las montañas en base a esta información. La historia científica nos dice que la teoría que habla de las raíces profundas de las montañas fue introducida tan sólo en 1865 por el Astrónomo Real, Sir George Airy.

* Sobre los mares y ríos:

Los científicos han descubierto que en los lugares donde se unen dos mares diferentes, existe una barrera divisoria entre ambos, para que cada mar tenga su propia temperatura, salinidad y densidad.

El agua del mar Mediterráneo, por ejemplo, es tibia, salina y menos densa, comparada con la del océano Atlántico. Cuando el agua del mar Mediterráneo entra en el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, se introduce a varios cientos de kilómetros a una profundidad de cerca de 1000 metros, manteniendo sus propias características. El agua del Mediterráneo se estabiliza a esta profundidad. A pesar de las grandes olas, las fuertes corrientes y las mareas existentes en esos mares, éstos no se mezclan o traspasan esa barrera.

El Sagrado Corán menciona que existe una barrera entre los dos mares que se encuentran y que ambos no traspasan: ﴿***Ha dejado fluir las dos grandes masas de agua, que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasan***﴾ (Traducción del Corán, 55:19-20).

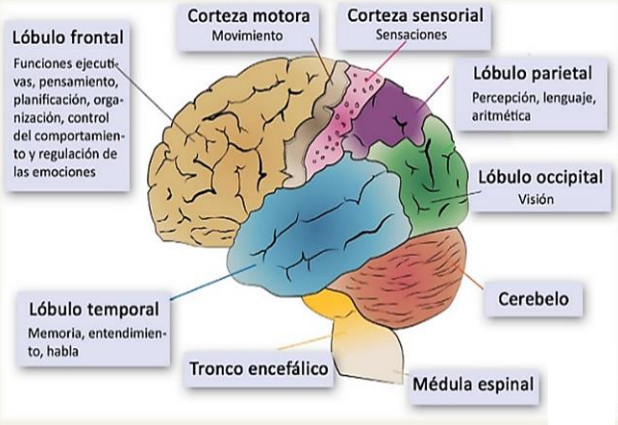
También menciona la división entre el agua fresca (dulce) y la salada, indicando la existencia de una "barrera infranqueable" junto con la barrera: ﴿***Él es quien ha hecho que las dos grandes***

masas de agua fluyan; una dulce, agradable; otra, salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas﴾ (Traducción del Corán, 25:53).

El ojo humano no puede ver la diferencia entre los dos mares que se juntan, ni puede ver la división (o punto intermedio) del agua en los estuarios ni la partición (zona de separación); más bien los dos mares nos parecen un mar homogéneo. Esto ha sido descubierto recientemente utilizando avanzados equipos para medir la temperatura, salinidad, densidad, disolubilidad del oxígeno, entre otras propiedades.

* **Sobre el cerebro:**

Al-lah ﷻ narró en el Sagrado Corán sobre uno de los malvados incrédulos que le prohibían al profeta Muhammad ﷺ rezar en la *Kaabah*: ﴿***Si no pone fin [a sus agresiones contra los creyentes] lo arrastraré por su frente, esa frente mentirosa y perversa***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 96:15-16).

¿Por qué Al-lah ﷻ describió en el Sagrado Corán a la frente como "mentirosa y perversa"? ¿Por qué no dijo que era la persona la mentirosa y perversa? ¿Cuál es la relación entre la frente, el mentir y el transgredir? Investigaciones realizadas en las últimas décadas revelaron que el área del cerebro responsable de la planificación, la motivación y el inicio del comportamiento, reside en la parte frontal del cráneo. Este hecho, que los científicos han descubierto en los últimos años, fue expresado por el Creador en el Corán hace catorce siglos.

Está más allá de la razón que alguien haya tenido conocimiento, 1400 años atrás, de estas verdades científicas descubiertas recientemente con maquinarias y métodos científicos sofisticados. Esto prueba sin duda alguna que el Sagrado Corán es la literal palabra de Al-lah ﷻ y que no fue escrito por el Profeta ﷺ ni por ningún otro ser humano.

20) ¿Por qué en ocasiones en el Noble Corán Al-lah habla de sí mismo en plural?

R. Cuando Al-lah ﷻ habla de sí mismo en el Corán utilizando la primera persona del plural (nosotros), está empleando lo que en español conocemos como plural mayestático o 'plural de majestad', una fórmula que realza Su omnipotencia y capacidad para traspasar todos los límites de nuestra imaginación. Eso no quiere decir que Él ﷻ se esté asociando a nada ni a nadie consigo mismo, o que haya múltiples dioses, pues tal cosa contravendría el

principio de unicidad divina, pilar central y básico de la fe en el Islam***: La ilaja il-la Al-lah, "no existe divinidad excepto Al-lah".***

21) ¿Podemos seguir sólo el Sagrado Corán sin recurrir a la Sunnah?

R. Tanto el Corán como la *Sunnah* son revelación de Al-lah ﷻ; por lo tanto, se complementan entre sí y no podemos prescindir de ninguna de ellas. El Todopoderoso ordena seguir la *Sunnah* en el Sagrado Corán diciendo: ﴿***…Acepten lo que el Profeta les dé y absténganse de todo lo que les prohíba. Y teman a Al-lah. Ciertamente, Al-lah es severo en el castigo***﴾ (Traducción del Corán, 59:7). Y también dice: ﴿***¡Oh, creyentes! Obedezcan a Al-lah, obedezcan al Mensajero …***﴾ (Traducción del Corán, 4:59).

La *Sunnah* es el conjunto de dichos (palabras, enseñanzas, profecías, etc.), hechos (acciones, forma de hacer las cosas, etc.) y confirmaciones o negaciones explícitas o implícitas (como confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc.) del profeta Muhammad ﷺ.

La *Sunnah* explica las generalidades del Corán para poder aplicarlas en nuestras vidas. Por ejemplo, el Corán ordena rezar, ayunar, realizar la peregrinación, etc., pero no dice a detalle cómo realizar todo esto. La *Sunnah*, por su parte, nos provee con la información necesaria acerca de la cantidad y horarios de las

oraciones, de cómo realizar el peregrinaje, etc., por eso es obligatorio seguirla.

22) ¿En qué se diferencian el Corán y la Biblia?

R. Muchas personas piensan que el Corán es igual que la Biblia o los comparan, debido a que consideran a ambos textos como revelación del Creador, pero lo cierto es que el Corán no puede compararse ni asemejarse a la Biblia, ésta última no es en su totalidad la palabra de Dios Único. La Biblia es una composición del antiguo testamento, el nuevo testamento y las modificaciones que la iglesia les ha realizado. El Corán en cambio, es la palabra literal de Dios en un mismo tiempo de la revelación, además posee características que lo hacen incomparable.

En la siguiente página exponemos un cuadro descriptivo que te permitirá comprender mejor este punto.

CARACTERÍSTICAS	CORÁN	BIBLIA
IDIOMA	Revelado en el idioma árabe, un idioma vivo, actual.	Hebreo, arameo, griego antiguo, para luego ser llevada hasta el latín y traducida a cada idioma actual.
REVELACIÓN y RECOPILACIÓN	Su revelación fue directamente dada al profeta Muhammad ﷺ. Memorizado, escrito y recopilado por sus compañeros en un mismo tiempo, además de ser memorizado por cada musulmán hasta la actualidad.	Fue escrita por 40 personas de tiempos y lugares diferentes (profetas, reyes, príncipes, poetas, pastores, sacerdotes, doctores y pescadores).
LEGITIMIDAD DE LOS TEXTOS SAGRADOS ESCRITOS	Los textos originales del Corán fueron preservados desde su revelación, además de ser memorizados. No existen contradicciones en ellos, ya que no han sufrido ninguna modificación.	Las revelaciones originales que se suponen la hacen una recopilación de la colección de libros sagrados (la Tora, el Evangelio, etc.) se perdieron en el tiempo. Fue modificada por el hombre y la iglesia, por tanto, tiene muchas contradicciones en sus textos.
TIEMPO DE RECOPILACIÓN	23 años.	Aproximadamente en un período de 1600 años.
VERSIONES	El Corán es un libro único, por lo tanto, no tiene versiones. Todos los musulmanes a nivel mundial siguen las mismas enseñanzas y guía de una misma fuente.	Existen varias versiones a seguir dependiendo de la iglesia o rama del Cristianismo que se siga (cristiano, católico, protestante, evangélico, etc.).

23) ¿Cuáles son las categorías legales de la jurisprudencia islámica?

R- La Jurisprudencia Islámica contempla categorías que regulan el comportamiento humano ante los preceptos de Al-lah ﷻ y la relación con Su creación, siendo tales determinadas desde las leyes islámicas. Así, el comportamiento de los musulmanes puede ir desde lo prohibido (*Muharam*) hasta lo obligatorio (*fard*), pasando por lo desaconsejable (*mak-ruh*), lo permisible (*halal* o *mubah*) o lo aconsejable (*Sunnah* o *mustahabb*). El tener conocimiento de estas categorías nos permite actuar conforme a las leyes divinas y lo que le complace a nuestro Señor. A continuación, te ampliaremos sus conceptos y lo que delimita a cada uno de ellos:

- ✓ **Obligatorio *(Fard):*** son todos aquellos actos que fueron legislados como una obligación. Quien los realice será merecedor de una recompensa por parte de Al-lah ﷻ, y quien los descuide o abandone y no se arrepienta sinceramente-retomándolos y recuperándolos-, será merecedor de un castigo por parte de Él ﷻ, por haberle desobedecido. Entre estos se encuentra el cumplir con las cinco oraciones diarias, el ayuno en el mes de Ramadán, honrar a los padres, usar el *hiyab*, entre otros.
- ✓ **Aconsejable (*Sunnah* o *Mustahabb*):** son todos aquellos actos voluntarios que el profeta Muhammad ﷺ realizó, recomendó o que sus compañeros (que Al-lah se complazca

con todos ellos) realizaron y el Profeta ﷺ no objetó. Al ser actos voluntarios, quien los realice será merecedor de una recompensa por parte de Al-lah ﷻ; y quien los descuide o no los realice, no tendrá ninguna consecuencia o castigo. Sin embargo, cuando un musulmán(a) escucha que un asunto es *Sunnah* o *Mustahabb*, debe apresurarse a realizarlo y seguir el ejemplo del Profeta ﷺ para obtener su recompensa. Entre estos podemos encontrar las oraciones voluntarias, recordar a Al-lah, hacer súplicas, entre otros.

- ✓ **Prohibido *(Muharam)*:** son todos aquellos actos que fueron prohibidos en el Noble Corán o en la *Sunnah* del Profeta ﷺ, lo que significando que quien los realice será merecedor del castigo de Al-lah ﷻ, por su desobediencia; y que quien los abandona y se aleja de tales prohibiciones, será recompensado. Algunos de estos actos prohibidos (*Muharam*) son el beber alcohol, desobedecer a los padres, robar, fornicar, difamar, cortar los lazos familiares, entre otros.
- ✓ **Desaconsejable (*Mak-ruh*):** se refiere a aquellas acciones que no están tajantemente prohibidas, pero que es mejor que sean abandonadas. Por ejemplo, el acto de orinar estando de pie es *Mak-ruh*, es decir, aunque no está prohibido, es desaconsejable y es mejor que no se lleve a cabo. Lo desaconsejable (*Mak-ruh*) no conlleva a un castigo de Al-lah ﷻ,

pero quien lo deje de hacer por la causa de Al-lah será recompensado.

- ✓ **Permisible (*Halal* o *Mubah*):** cualquier acción lícita que no tiene recompensa ni castigo divino. *Mubah* es el decreto más común entre estas cinco categorías legales de la Jurisprudencia Islámica; puesto que la mayoría de las acciones humanas son permisibles, como comer una manzana o beber té. Todo acto es permisible a menos que se demuestre lo contrario.

24) ¿Qué está prohibido en el Islam?

R. En el Islam, la mayoría de las cosas son lícitas y permitidas, y son contadas las prohibiciones. La legislación de Al-lah ﷻ contiene reglas para los mejores intereses de la gente en este mundo y en el Más Allá, porque ésta es una ley que fue revelada por el Creador de la humanidad, Quien sabe lo que le beneficia y le perjudica a la misma.

El creyente debe someterse y aceptar las leyes del Todopoderoso porque éste es un requerimiento de su fe en Al-lah ﷻ como su Señor.

A continuación, citaremos las *aleyas* del Sagrado Corán y los Hadices que nos indican lo que está prohibido.

✓ Alimentos prohibidos

1. **Todas las bebidas alcohólicas, embriagantes y narcóticos no médicos,** al igual que cualquier tipo de tóxicos que afecten tanto la mente, la salud y el rendimiento de la persona, sean éstos ingeridos, incorporados a las comidas, inhalados o inyectados.

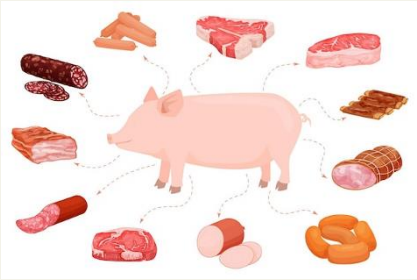

> ***﴿¡Oh, creyentes! Los embriagantes, las apuestas, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte [por ejemplo] con flechas, son una obra inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito [en esta vida y en la próxima]. El demonio pretende [con esas cosas] sembrar entre la gente la discordia y el odio, y apartarlos del recuerdo de Al-lah y la oración valiéndose de los embriagantes y las apuestas. ¿No van a dejarlo ya?﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:90-91)

2. **Carne de animales que no fueron degollados correctamente, tal como lo indica el Islam:** dentro de esta categoría están los animales estrangulados, los que murieron por causas naturales o envenenamiento, por una caída o cornada, y aquellos que parcialmente fueron devorados por

animales salvajes y que no han sido sacrificados antes de morir.

3. **Beber sangre.**
4. **Comer carne de cerdo y todos sus derivados**, esto debido a que este animal sirve como un vector para el ingreso de gusanos patógenos al cuerpo humano. La composición de ácido graso del cerdo se ha demostrado como incompatible con la grasa humana y el sistema bioquímico. Éste es el tercer alimento vedado en la *aleya*, más específicamente su carne. El puerco, la grasa de cerdo y todos aquellos subproductos derivados de este animal, están totalmente prohibidos para el consumo del creyente. Todas las ocasiones de contaminación cruzada que puedan tener los productos permitidos deben ser rigurosamente prevenidas. De hecho, en el Islam, la prohibición va más allá de la alimentación en este punto. Por ejemplo, el musulmán no debe vender, criar, transportar, faenar ni tener ningún tipo de contacto que derive en algún beneficio respecto de este animal o a cualquier alimento que entre en la categoría de prohibiciones.

5. **Toda carne que haya sido sacrificada invocando el nombre de algo o de alguien que no sea Al-lah:**

> ***﴿Se les prohíbe [comer] la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Al-lah. Se les prohíbe también la carne del animal que muere asfixiado, golpeado, despeñado o corneado, y la carne del animal que haya sido devorado en parte por una fiera, salvo si lo sacrifican [antes de que muera].***
>
> ***Se les prohíben los animales sacrificados en altares de piedra dedicados a falsas divinidades. También se les prohíbe tomar decisiones a través de la adivinación. Todo ello es una abominación [y su práctica conlleva la desobediencia]…﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:3)

6. **Consumir carne de animales carnívoros**, tales como leones, perros, gatos, etc., y también la de aves de rapiña, tales como águilas, halcones y buitres. Ibn Abbas[17] (que Al-lah este complacido con él) dijo: ***"El Profeta ﷺ nos prohibió comer cualquier animal carnívoro con colmillos, y toda ave con garras (con las que atrape su presa)"*** (Registrado por Muslim).

[17] Compañero del profeta Muhammad.

7. Cualquier comida, bebida o sustancia que sea dañina para nuestro cuerpo, como cigarrillos y similares; esto no es permisible. El Creador nos dice: ﴿***…Y no se maten a ustedes mismos [ni se maten los unos a los otros causando su propia destrucción]. Ciertamente, Al-lah es Misericordioso con ustedes***﴾ (Traducción del Corán, 4:29).

La carne que sí es permitida comer es la de animales que son sacrificados (degollados) por un musulmán, un judío o un cristiano. También es permitido comer carne de cualquier animal del mar y no es necesario sacrificarlos, puesto que mueren al ser pescados.

Con respecto a la carne sacrificada por un judío o cristiano de la que no se tiene seguridad de que se haya sacrificado correctamente, sea en sus carnicerías como en sus restaurantes, en principio es lícito consumirla, y es recomendable nombrar a Al-lah diciendo "*Bismil-lah* (en el nombre de Al-lah)" al momento de comenzar a comer; siendo aconsejable buscar locales y restaurantes donde se consuma carne lícita con seguridad.

✓ Vestimenta prohibida

Los hombres tienen prohibido vestir seda y oro; pero les está permitido a las mujeres. El Profeta ﷺ dijo: ***"Está permitido para las mujeres de mi nación que usen seda y oro, pero no para los hombres"*** (Registrado por Ahmad).

La prohibición vestir seda y oro para el hombre se ha decretado para evitar los medios que pueden llevar a que los hombres imiten a las mujeres. Otra causa se debe a que generalmente los hombres suelen utilizar el oro como demostración de poder y soberbia, mientras que las mujeres lo utilizan comúnmente como adorno. Además, para las mujeres está permitido debido a que la seda y el oro son artículos más femeninos y usados para embellecerse.

También está prohibido, tanto para hombres como para mujeres, el uso de ropa que sea pegada a tal punto que muestre la figura del cuerpo o que muestre partes del mismo que son prohibidas mostrar en público; esto con el fin de proteger de miradas, comentarios, deseos y actos indebidos.

✓ Apuestas y juegos de azar

Cualquier juego que incluye apuestas y tiene un elemento de azar es ilícito. El Corán clasifica los juegos de azar en la misma categoría que el consumo de bebidas alcohólicas, la idolatría y la adivinación.

✓ La usura

Al-lah ﷻ prohíbe en el Sagrado Corán fijar intereses sobre el préstamo de dinero, así como también prohíbe comprometerse en pagarlos, debido a que estos son más perjudiciales que beneficiosos, tanto para el individuo como para la sociedad:

> ﴿***Quienes practican la usura y trabajan con intereses se levantarán de sus tumbas [el Día de la Resurrección] como quien ha caído en la locura al ser poseído por el Demonio. Eso sucederá porque solían decir que el comercio era como la usura [pues "ambos aportan beneficios"]; no obstante, Al-lah ha permitido el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, quien reciba, por parte de su Señor, la advertencia sobre la prohibición de esta y deje de practicarla podrá conservar lo que haya obtenido antes de que tuviera noticias sobre su prohibición, y Al-lah decidirá sobre él. Más quienes reincidan serán de los habitantes del Fuego y allí permanecerán para siempre***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 2:275)

Y también dijo: ﴿***¡Oh, creyentes!, teman a Al-lah y renuncien a los intereses [que aún les deban por la usura], si realmente son creyentes***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:278).

✓ Otros actos prohibidos

1. La idolatría, el politeísmo y la hipocresía.
2. La práctica de la magia, así como visitar a los hechiceros y creer en ellos. Esto incluye la astrología.
3. Jurar en falso o jurar por otro que no sea Al-lah.
4. Desobedecer a nuestros padres, a menos que ellos nos pidan hacer algo contrario al Islam.
5. Imitar los actos de culto de otras religiones o de tradiciones paganas (como celebrar la navidad, los carnavales y el Halloween, entre otros).
6. Dar falso testimonio.
7. Maldecir.
8. El adulterio y la fornicación.
9. Matar a una persona, excepto en el caso de legítima defensa.
10. Autoinfligirse daño o quitarse la vida.
11. Maltratar animales sin el propósito de consumirlos o a quitarle la vida a cualquier creación de Al-lah.
12. Beneficiarse de la riqueza del huérfano.
13. Tener relaciones sexuales anales.
14. Tener inclinaciones y relaciones homosexuales.
15. Masturbarse, al igual que ver pornografía.

16. Robar.
17. La envidia.
18. Despojar la riqueza de los demás mediante soborno, fraude o engaño.
19. Para la mujer musulmana es prohibido contraer matrimonio con no musulmanes, de igual forma para los musulmanes contraer matrimonio con adeptos de religiones paganas e idólatras.
20. El chisme, hablar a espaldas de la gente y decir mentiras.

25) ¿Qué es la apostasía y qué anula el Islam en un musulmán?

R. La apostasía en el Islam es definida como el rechazo a la religión en creencia, actos o palabras por parte de un musulmán(a). Cuando una persona comete apostasía conscientemente deja de ser musulmán y debe regresar al Islam arrepintiéndose y abandonando lo que hizo que cometiera tal acto, y pronunciando el testimonio de fe nuevamente. Los actos que anulan el Islam en un musulmán(a) son:

1. Asociación en la adoración a otro con Al-lah.
2. Poner intermediarios en la adoración a Al-lah, buscando su intercesión, anhelando y dependiendo de ellos.
3. Decir que el profeta Jesús (la paz sea con él) es el hijo de Dios o que es Dios, y decir que existe la Trinidad.

El Todopoderoso dice:

﴿***Realmente, quienes dicen que Al-lah es el Mesías, hijo de María, han caído en la incredulidad [por rechazar la verdad], pues el propio Mesías decía: "¡Oh, hijos de Israel!, adoren a Al-lah, mi Señor y su Señor". Al-lah ha prohibido el Paraíso a quien adore a otros fuera de Él [y no se arrepienta]. Y [quien lo haga] habitará en el Fuego; y los injustos [idólatras] no tendrán quién los auxilie. Realmente, quienes dicen que Al-lah es parte de la trinidad han caído en la incredulidad, pues no hay más que una divinidad con derecho a la adoración [Al-lah]. Y si no desisten de sus palabras, quienes nieguen la verdad recibirán un castigo doloroso***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 5:72-73)

4. Quien no crea que los idólatras son incrédulos, o duden de su incredulidad o validen sus creencias.
5. Aquellos que creen que la guía de una persona es más recta que la guía del profeta Muhammad ﷺ, o que los juicios de otras personas son más justos que los del Profeta ﷺ.
6. Quien se burle de algún asunto del Islam o de la persona del Profeta ﷺ, o de la recompensa o el castigo de Al-lah.
7. La práctica de la magia o la hechicería.

8. Aliarse a los no musulmanes opresores, apoyándolos y ayudándolos contra los musulmanes.
9. Negar una orden de Al-lah ﷻ o del profeta Muhammad ﷺ teniendo conocimiento de ésta.
10. Quien crea que algunas personas "especiales" no tienen que seguir las enseñanzas y órdenes del Profeta ﷺ.

26) ¿Cuál es el pecado más grande?

R. El pecado más grande que puede cometer el ser humano es **el politeísmo y la idolatría**, es decir, asociar a otros con Al-lah, dándoles atributos a cosas creadas, personas o profetas. **Por ejemplo, decir *"Jesús es el hijo de Dios"* o poner al profeta Jesús (la paz sea con él) como intermediario entre el Creador y Su creación, es incorrecto.** Al-lah ﷻ nos ha informado sobre esto: ﴿***Ciertamente, Al-lah no perdona que se adoren a otros fuera de Él, pero perdona el resto de los pecados a quien quiere. Y quien adore a otros fuera de Al-lah se habrá extraviado lejos de la verdad***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 4:116).

27) ¿Cuáles son las clases de politeísmo?

R. Existen dos tipos de politeísmo y debemos tener sumo cuidado de caer en ellos, el politeísmo menor y el politeísmo mayor.

El politeísmo mayor: es hacer socio a Al-lah ﷻ en las tres clases de monoteísmo o en una de ellas[18]. Este es el tipo de politeísmo en el que no hay perdón para aquellos que no se arrepienten de cometerlo, y quienes lo cometan y no se arrepientan antes de su muerte de ello, permanecerán en el Infierno eternamente.

Existen acciones muy peligrosas que conducen al politeísmo mayor, entre estas se encuentra: negar la existencia de Al-lah o alguno de sus nombres y atributos; dirigir actos de adoración a otro distinto a Al-lah y creer que la recompensa por la adoración se busca en la creación en lugar de en el Creador; hacer de alguien un "intermediario" (intercesor) entre uno y Al-lah, rezándole y confiando en él; demostrar amor y adoración a ídolos, en lugar de solamente a Al-lah; definir a algo o alguien asignándole algunos de los atributos de Al-lah y poniéndolo en un nivel divino, como lo hacen los católicos y cristianos con el profeta Jesús (la paz sea con él) y con su madre María; buscar ayuda sobrenatural y apoyo de otros distintos a Al-lah ﷻ en lo que ellos no tienen capacidad de proporcionar, como pedirles ayuda a los ángeles o a los santos.

El politeísmo menor: es todo lo que se prohibió en la legislación islámica por ser un medio que conduce al politeísmo mayor.

[18] Véase la creencia correcta en Al-lah ﷻ, pág.38.

El politeísmo menor no expulsa a la persona de la religión, pero le resta valor al monoteísmo. Este tipo de politeísmo se subdivide en dos formas:

*__Politeísmo manifiesto:__ es aquel que se manifiesta con la palabra o la acción, como jurar por otro que no sea Al-lah, siempre que la persona no tenga la intención de venerar a aquel en cuyo nombre está prestando juramento, de lo contrario se convierte en politeísmo mayor, o decir: *"Si no fuera por Al-lah y fulano de tal".* En este subtipo también se encuentra el colgar amuletos, cadenas o talismanes creyendo que son motivo para eliminar o evitar la calamidad.

*__Politeísmo oculto:__ es aquel que se manifiesta en voluntades e intenciones, como el alarde y la presunción de la adoración para que otros los vean.

En conclusión, las diferencias entre el politeísmo mayor y el menor son:

1. El politeísmo mayor expulsa a la persona del Islam, mientras que el politeísmo menor no, pero reduce la creencia de uno en Al-lah.
2. Una persona que muera cometiendo politeísmo mayor (a la que le haya llegado el mensaje del Islam y lo haya negado) estará en el Infierno por toda la eternidad; este no es el caso de quien comete politeísmo menor.

3. El politeísmo mayor borra y anula todas las buenas obras, mientras que el politeísmo menor solo arruina las obras que son motivadas por él o de las cuales hace parte.
4. El politeísmo mayor no es perdonado por Al-lah sino solo a través del arrepentimiento sincero hecho antes de morir; en cambio, Al-lah decidirá si castigar o perdonar a alguien que cometió politeísmo menor. El todopoderoso dijo:

﴿***Al-lah no perdona que se adoren a otros fuera de Él [a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría], pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere. Y quien adore a otros fuera de Al-lah estará cometiendo un gravísimo pecado***﴾

(Traducción del Corán, 4:48)

28) ¿Está permitido jurar en nombre de otros además de Al-lah?

R. No, no está permitido jurar en nombre de otro que no sea Al-lah, puesto que esto representa un pecado mayor. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Cualquiera que deba jurar que jure por Al-lah o se mantenga en silencio (sin jurar)"*** (Registrado por Al-Bujari y Muslim). Y también: ***"Cualquiera que jure en el nombre de otro que no sea Al-lah, ha asociado coparticipes con Al-lah (ha cometido Shirk[19])"*** (Registrado por Ahmad).

[19] Idolatría y politeísmo. Atribuir un compañero o rival a Al-lah en su carácter de Señor, en su adoración o en Sus nombres y atributos.

29) ¿Cómo puedo hoy en día explicar que el Islam es la religión de la misericordia?

R. En los últimos tiempos, muchos medios de comunicación tratan de hacer ver que el Islam es extremismo, terrorismo, guerrilla, represalia, intolerancia e injusticia. Pero en realidad el Islam es todo lo contrario, **es la religión del amor, la comprensión, la justicia pura, la igualdad, la tolerancia, la misericordia, paz y felicidad.**

El Islam es la gran bondad de Al-lah ﷻ para los habitantes de los cielos y la tierra, es la religión que Él como Creador ha establecido como creencia y guía para obtener la felicidad en este mundo y en el otro. Es la fuente de la las leyes justas, la correcta creencia, la buena educación, los buenos modales y los tratos recíprocos. Recordemos lo que Al-lah ﷻ nos ha informado: ﴿…***Hoy les he perfeccionado su forma de adoración, he completado Mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 5:3).

Querido(a) hermano(a), el Islam es entregarse a Al-lah ﷻ, es

rendirse ante Sus órdenes y apartarse de lo que nos ha prohibido. Es aprender y practicar las enseñanzas de los profetas y mensajeros, pues ellos han sido de las mejores personas que han existido. La forma en cómo vieron la

vida y cómo la llevaron, buscando la complacencia del Altísimo, son el mejor ejemplo de compasión, respeto, misericordia y justicia que debemos tomar.

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"El Misericordioso mostrará misericordia con los misericordiosos, sean misericordiosos con lo que está en la tierra, y Él que está en el Cielo será Misericordioso con ustedes"*** (Registrado por At-Tirmidhi).

Asimismo, Al-lah ﷻ nos ha dicho:

> ﴿ ***…quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la Tierra es como si matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad*** ﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:32)

Aunque en la actualidad escuchamos y vemos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales que un musulmán hizo algo malo o que grupos de musulmanes realizan actos de terrorismo y opresión, debemos saber y tener siempre presente, como seres humanos y musulmanes, que el Islam es perfecto, pero nosotros no; no es correcto generalizar a todos por los actos que algunas minorías hayan realizado.

Si nos vamos a la historia, podemos recordar que en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron más de 70 millones de personas por religiones distintas al Islam; también podemos hablar sobre el

grupo extremista *Ku Klux Klan*[20] que con frecuencia recurría al terrorismo, a la violencia y a la realización de actos intimidatorios como la quema de cruces, para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas… y así podríamos seguir hablar de muchos otros casos más sin plantearnos la pregunta más importante: ¿Tenemos derecho de culpar por estos hechos a quienes profesan esas religiones?

Si una persona en cualquier parte del mundo roba, asesina o comete un error, nosotros no tenemos el derecho de decir que todos los habitantes del país de origen de esta persona son ladrones u homicidas, pues en todas partes del mundo hay gente que realiza acciones buenas y malas, y no debemos juzgar a alguien por su raza, color, creencia o cultura, pues las decisiones de cada persona son individuales.

Ciertamente, para desmentir estas generalizaciones o hacer ver la verdad del Islam, es nuestro derecho y obligación conocer a fondo nuestros valores religiosos, los cuales están presentes en el Sagrado Corán y en los dichos y acciones del Profeta ﷺ.

Entre las cualidades del Islam se encuentran la tolerancia y el respeto. En el Islam no hay imposición, no se fuerza a alguien para que sea musulmán. Se exhorta a enseñar la religión de buena manera tal y como nos lo ha informado el Altísimo en el Sagrado

[20] Ku Klux Klan (KKK) es el término adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la guerra de Secesión, y que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca y, por tanto, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

Corán: ﴿***No está permitido forzar a nadie a creer…***﴾ (Traducción del Corán, 2:256). Asimismo, ﴿***Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Arguméntales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de Su camino y quién sigue la guía***﴾ (Traducción del Corán, 16:125).

En el Sagrado Corán, Sura *"Los Incrédulos"* también dice: ﴿***Di [¡Oh, Muhammad!]: "¡Oh, incrédulos! No adoro lo que adoran. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. Y jamás adoraré lo que ustedes adoran. Ni ustedes adorarán lo que yo adoro. Ustedes tienen su religión y yo la mía"***﴾ (Traducción del Corán, 109:1-6).

El Islam es la religión de la igualdad y justicia, no hay diferencia entre ricos y pobres, entre árabes y no árabes, entre blancos y negros, excepto por el temor a Al-lah ﷻ. El más cercano al Todopoderoso es el más sumiso.

El Mensajero ﷺ dijo:

> ***"¡Oh gente! Su Dios es uno y su ancestro (Adán) es uno. Un árabe no es mejor que un no árabe, y un no árabe no es mejor que un árabe, y una persona roja no es mejor que una persona negra y una persona negra no es mejor que una roja, excepto por la piedad".***
>
> (Registrado por Ahmad)

Al-lah ﷻ nos dice:

> ﴿***¡Oh, gente!, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer, y los hemos constituido en pueblos y en tribus para que se relacionen y se conozcan unos a otros. Realmente, el mejor de ustedes ante Al-lah es el que más Le teme. En verdad, Al-lah es Omnisciente y está bien informado de todo***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 49:13)

Esta es la verdad del Islam, la religión de la igualdad, la justicia y el buen trato a musulmanes y no musulmanes: ﴿***Al-lah no les prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no les han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares, pues ciertamente Al-lah ama a los justos***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 60:8).

Una clara evidencia de que el Islam es misericordia, no sólo para los seres humanos sino también para los animales y demás criaturas, es conocer cómo el profeta Muhammad ﷺ informó que la compasión hacia los animales sería una de las puertas para entrar en el Paraíso, y que la crueldad hacia ellos es motivo para ingresar en el Infierno.

Abu Huraira[21] (que Al-lah este complacido con él) relató que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo:

> ***"'Mientras que un hombre caminaba, tuvo mucha sed; encontró un pozo; bajó para beber agua y al salir vio a un perro con la lengua afuera, tratando de lamer el barro para buscar un poco de agua con que aplacar su sed. El hombre se dio cuenta de que el perro estaba sufriendo, sintiendo la misma sed que él tenía antes. Volvió a bajar al pozo, llenó su zapato con agua y le dio al perro de beber.***
>
> ***Al-lah le perdonó sus pecados por esta acción'. Preguntaron al Profeta ﷺ: 'Oh, mensajero de Al-lah, ¿hay recompensa por mostrarse compasivo con los animales?'. Respondió él: 'Hay recompensa por mostrar compasión hacia cualquier ser viviente'".***
>
> (Registrado por Al-Bujari)

Por otra parte, se relata de Ibn Omar[22] (que Al-lah este complacido con él) que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo:

> ***"Una mujer fue destinada al Infierno por haber encerrado una gata hasta que murió de hambre, no la alimentó ni le dejo comer de lo que hay en la tierra. Por su inclemencia y la falta de piedad, Al-lah la castigo".***
>
> (Registrado por Al-Bujari y otros)

[21] Compañero del profeta Muhammad.
[22] Compañero del profeta Muhammad.

Se entiende que el Islam es la religión que cuida a toda la creación e invita a tratarla bien. Quien quiere la clemencia de Al-lah ﷻ, debe ser clemente con Su creación. Por más que los enemigos del Islam intenten propagar falsas ideas, manchar su imagen, tergiversar la verdad o alterar nuestra religión, no podrán hacerlo porque el Todopoderoso se encarga de protegerla: ﴿***Pretenden extinguir la luz de Al-lah [el Mensaje] con sus palabras [sin fundamentos], pero Al-lah hará que Su luz prevalezca, aunque esto desagrade a los incrédulos***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 9:32).

Es importante que cuando alguien quiera entender el Islam, consulte fuentes directas; el Sagrado Corán y los Hadices, y no juzgar al Islam basándose en las acciones erradas de unos pocos musulmanes o por lo que escucha. Nuestra obligación como musulmanes es propagar el Islam con sus enseñanzas, sabiduría, conocimiento, sutileza, de buena manera, con buen carácter, dando el ejemplo a seguir y dejar la guía en manos del Todopoderoso.

La religión eterna de Al-lah ﷻ, la religión de la misericordia, la clemencia, el indulto, el perdón, la justicia, igualdad, la paz, el amor y piedad, es el Islam.

30) ¿Qué es Al Yijad?

R. *Al Yijad* es un hermoso concepto del Islam que ha sido mal interpretado. La palabra árabe "*Yijad*" se deriva de la raíz "Yahada", que significa **"esforzarse, luchar, empeñarse, ejercer, perseverar y defender";** todos son términos diferentes usados para describir la palabra *Yijad*.

En este sentido, *Al Yihad* es el esfuerzo de mejorarse a sí mismo, a nuestras familias y comunidades, a nuestra nación y al mundo en general; es la lucha que pasa una madre durante el embarazo, el parto y la crianza de sus hijos; son los años de trabajo arduo que pone un estudiante para su educación, y es la valentía que tiene un soldado en el campo de batalla en defensa de su vida, su país, su libertad y su religión; es el esfuerzo por la causa de Al-lah ﷻ:

> ***﴿Esfuércense por la causa de Al-lah como es debido. Él los eligió [para que sigan Su religión] y no les prescribió nada que no puedan cumplir. Ésta es la religión monoteísta de su padre Abraham, él los llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación, para que el Mensajero fuera testigo [de sus obras] y ustedes sean testigos ante la humanidad [de la llegada de los Profetas anteriores]. Cumplan con la oración, paguen el Zakat y aférrense a Al-lah, pues Él es su Protector. ¡Qué excelente Protector, y qué excelente Defensor!﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 22:78)

31) ¿Cuál es la importancia de la paciencia y el agradecimiento?

R. Querido(a) hermano(a), nuestras vidas transcurren entre bendiciones recibidas por las que debemos agradecer, y calamidades ante las cuales debemos ser pacientes y aprender.

La paciencia se denomina *"Al-Sabr"* en el idioma árabe, y significa "contenerse, controlarse y abstenerse"; contener el alma ante la desesperación y la preocupación, controlar la lengua de reclamar y abstenerse de expresiones corporales de consternación.

Al-lah, Misericordioso es, nos ha dicho: ﴿***Y por cierto que los probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:155).

Ciertamente existen situaciones en las que se nos puede hacer un tanto difícil ser pacientes, pero no debemos enfocarnos en el problema al punto de llevarnos a la desesperanza. Como creyentes debemos confiar en Al-lah ﷻ y saber que lo que vivimos es lo mejor para nosotros, sea algo beneficioso o algo distinto. Detrás de un agravio o dificultad puede venir algo mejor o más beneficioso que lo que esperábamos, bien sea en esta vida o en la otra, sólo hay que tener paciencia.

El profeta Muhammad ﷺ aclaró que la excelencia del creyente que es agradecido y paciente, siempre tiene buen destino a pesar de las circunstancias.

Dijo el Mensajero de Al-lah ﷺ:

> ***"Es sorprendente el caso del creyente, pues sus asuntos siempre terminan bien y esto no se le concede a nadie más sino al creyente. Si le sucede algo positivo, agradece, y eso lo beneficia; y si le sucede algo malo, es paciente, y eso también lo beneficia".***
>
> (Trasmitido por Muslim)

El agradecimiento a Al-lah ﷻ se hace con la lengua, con el corazón y con el cuerpo. Con la lengua agradecemos alabando al Originador de todo y diciendo "*Aljamdulil-lah* (Gracias a Al-lah)", y con el corazón agradecemos al sentir y saber que todo proviene de Al-lah. Asimismo, el agradecimiento con el cuerpo consiste en usarlo para complacer al Todopoderoso y obedecerlo.

¿Qué mejor manera de agradecer que con nuestro obrar? Puede que el pobre, el enfermo o el azotado por una desgracia se pregunte en su sufrimiento: "¿Qué le voy a agradecer yo a Al-lah si me hizo pobre, o me enfermó o me trajo desgracia?". Entonces, sigan la historia del hombre que pasó frente a un ciego y paralítico y lo oyó decir: *"¡Alabado sea Al-lah que me libró de lo que azota a otros y me prefirió sobre muchas de Sus criaturas!".* La persona que le escuchó se sorprendió y le preguntó: *"¿De qué alabas a Al-lah y le agradeces?".* Y le respondió el hombre discapacitado: *"Le agradezco porque me dio una lengua que lo menciona, un corazón*

que le teme devotamente y un cuerpo que es paciente con lo que le azota de desgracias".

Hermano(a), estamos en una gran bondad y favor de Al-lah ﷻ, por ende, somos ricos. A veces no nos fijamos en el sinfín de bondades que Al-lah ﷻ nos otorga y es por esto que Él nos prueba con la paciencia y el agradecimiento.

Una vez un hombre al cual Al-lah ﷻ le había puesto a prueba, fue a donde un sabio a quejarse del Creador.

El sabio le dijo: *"Te ofrezco un negocio. Si aceptas, serás de los más ricos. ¿Qué dices, aceptas?".*

El pobre dijo: *"A ver, ¿qué clase de negocios quieres hacer conmigo?".*

El sabio le dijo: *"Te compro un ojo por mil monedas".*

El hombre respondió: *"¡No, ni por un millón!".*

El sabio le dijo: *"Te compro una oreja por mil monedas".*

El hombre respondió: *"¡No, ni por un millón!".*

El sabio le dijo: *"¡Te compro una pierna, pues!".*

El hombre responde: *"¡Nada, ni por más!".*

El sabio le dijo: *"Te compro una mano".*

El hombre responde: *"¡De ninguna manera!".*

El sabio le dijo: *"¿Tienes contigo tantos millones y dices que eres pobre? ¡Tú sí eres pobre!".*

Somos muy ricos. Si nos llega a pasar algo o si somos puestos a prueba, es porque Al-lah ﷻ nos quiere purificar y así perdonar

nuestros pecados. Seamos pacientes y fieles agradecidos. Cuando pasamos por alguna situación difícil, agradezcamos por lo que se nos ha otorgado y lo que no, pues, así como Al-lah ﷻ nos pone en este escenario, también nos ha llenado de bendiciones innumerables con el solo hecho de existir, alejándonos de cosas peores.

32) ¿Qué es la súplica (Al-Duá) y cómo debemos realizarla?

R. La súplica, en árabe *"Al-Duá"*, es una conexión directa que tenemos con Al-lah ﷻ. En ella, abrimos nuestro corazón para expresar y solicitar al Sustentador y Todopoderoso nuestros más profundos deseos y necesidades.

Aunque en otras creencias la súplica tiene semejanzas con la oración, no debe confundirse con lo que los musulmanes llamamos oración. Pues la súplica incorpora alabanza, agradecimiento, esperanza, solicitar al Todopoderoso que ayude a quien está necesitado y le conceda sus pedidos y, a diferencia de la oración, el *Duá* puede realizarse en cualquier momento y lugar,

estando o no purificado, y sin la obligatoriedad de cubrir completamente el *Awrah*[23].

Como creyentes, sentimos la necesidad de realizar súplicas constantemente, pues en ello encontramos sosiego y solución a nuestros asuntos. Aunque Al-lah ﷻ no necesita de nuestras súplicas- es Autosuficiente y no necesita de nada ni nadie- Él ama las súplicas de Sus siervos, ama a los que insisten y repiten sus súplicas con esperanza: ﴿***Y si Mis siervos te preguntan por Mí [¡Oh, Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:186).

33) ¿Cuáles son los motivos por los que la súplica es aceptada?

R. Existen motivos aparentes para que la súplica sea aceptada y existen motivos ocultos. Los motivos aparentes son aquellos en los que se cumple con buenas obras como dar caridad, ayunar, rezar, agradecer y alabar a Al-lah y mencionar Sus bellos nombres y atributos concernientes a la

[23] Awrah (en árabe: عورة) se refiere a las partes del cuerpo que deben mantenerse cubiertas según la situación, como en la oración y al estar en presencia de diferentes grupos de personas ajenas a la familia directa. Para el hombre comprende desde el ombligo hasta las rodillas, y para la mujer todo su cuerpo (pudiendo mostrar las manos y el rostro).

súplica a realizar: por ejemplo, si la súplica es para pedir el Paraíso, se invocan los nombres relativos a Su favor y misericordia, y si se invoca la ayuda de Al-lah contra la injusticia de un tirano, se invocan los nombres de El Poderoso, El Justo. También se recomienda pedir bendiciones sobre el Profeta al inicio y al final de la súplica, y confesar a Al-lah ﷻ nuestros pecados y dificultades.

Los motivos ocultos, por su parte, son el arrepentimiento sincero, reparar las injusticias, realizar muchos actos de adoración, apartarse de todo lo ilícito, dejar los asuntos dudosos, tener presente el corazón y la mente al momento de realizar la súplica, la perseverancia e insistencia, tener confianza infinita en Al-lah y certeza en la respuesta, e invocar sólo a Al-lah.

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

> ***"'Aquel musulmán que ruega a Al-lah una súplica que no contiene pecado alguno ni llama al rompimiento de los lazos familiares, Al-lah le concederá una de tres opciones; su súplica es contestada inmediatamente, o le es rechazada para serle concedida en el Día del Juicio Final, o a causa de esa súplica Al-lah le protege de un mal equivalente que estaba predestinado'. Los compañeros del Profeta ﷺ dijeron: 'Entonces suplicamos más'. El Profeta ﷺ contestó: 'Al-lah es el Más Generoso'".***
>
> (Registrado por At-Tirmidhi)

No es necesario estar purificado al momento de realizar la súplica, ésta es una forma de adoración que puede realizarse en cualquier momento y circunstancia; sin embargo, el profeta Muhammad ﷺ aconsejó diversos lugares y momentos en los que las súplicas son respondidas. Aquí mencionaremos algunos de ellos:

- ✓ Durante la postración. El Profeta ﷺ dijo: ***"Lo más cerca que una persona está de su Señor, es cuando está postrado. Por lo tanto, hagan abundantes súplicas"*** (Registrado por Muslim).
- ✓ Inmediatamente después de haber realizado un acto de adoración como la oración, el ayuno, etc.
- ✓ Las súplicas realizadas en lo profundo de la noche, antes de la aurora, en el período en que el Todopoderoso desciende y concede Su generosidad a Sus siervos para satisfacer sus necesidades y aliviar sus angustias y preocupaciones. El Mensajero de Al-lah ﷺ informó:

> ***"Nuestro Señor, Alabado y Ensalzado sea, desciende cada noche hasta el cielo más bajo en el último tercio de la noche y dice: '¿Quién me implora y responderé a sus ruegos? ¿Quién me pide y le daré lo que pida? ¿Quién suplica mi perdón y lo perdonaré?'".***
>
> (Registrado por Al-Bujari y Muslim)

- ✓ Luego de cada oración prescrita. De acuerdo al reporte de Abu Umámah (que Al-lah se complazca con él), que dijo: ***"Oh, Mensajero de Al-lah, ¿cuál es la súplica que es escuchada?". Él le respondió: "En el último tercio de la noche, y luego de las oraciones prescritas"*** (Registrado por at-Tirmidhi).
- ✓ La súplica que se realiza a cierta hora durante el día viernes. El Mensajero de Al-lah ﷺ mencionó el viernes y dijo:

> ***"'Durante él (el día viernes) hay un momento en que un musulmán no se pone de pie y reza y le pide a Al-lah por algo, sin que Él se lo dé', e hizo un gesto con su mano indicando cuán breve es este momento".***
>
> (Registrado por al-Bujari y Muslim)

- ✓ Cuando cae la lluvia y también en el periodo que está en el llamado a la oración (entre el *Athan*[24] y el *Iqama*[25]). Profeta ﷺ dijo: ***"Dos súplicas no son rechazadas: la súplica realizada durante el llamado a la oración, y la súplica en el momento de la lluvia"*** (Registrado por Abu Dawud).

[24] Adhan (en árabe: أذان) o llamada a la oración es la fórmula que se usa en el Islam para convocar a los orantes a la oración obligatoria.
[25] Iqama (en árabe: إقامة) es el segundo llamado a la oración, el anuncio del inicio mismo del rezo para convocar a los orantes a la oración obligatoria.

- ✓ En la calamidad. Umm Salamah[26] (que Al-lah se complazca con ella) dijo:

"Oí al Mensajero de Al-lah ﷺ decir: 'Ninguna calamidad le sucede a un musulmán y él responde diciendo 'Verdaderamente, a Al-lah pertenecemos y hacia Él volveremos; Oh Al-lah nuestro, recompénsame por esta calamidad y compénsame con algo mejor que eso', sin que Al-lah lo compense con algo mejor que lo que perdió".

(Registrado por Muslim)

- ✓ La súplica antes de dormir. El Profeta ﷺ dijo:

"Quien se vaya a su lecho por la noche y diga: 'La iláha ílla A-llah wa Al-láhu ákbar wa lá háwla wa la qúwata íl-la bil-láh (No hay divinidad excepto Al-lah, Al-lah es El Más Grande, no hay fuerza ni poder excepto en Al-lah)', y luego diga: 'Al-lahúmma ighfir li (Al-lah perdóname)', o haga una súplica, su oración será respondida; y si hace la ablución menor cuando reza, su oración será aceptada".

(Registrado por al-Bujari)

[26] Esposa del profeta Muhammad.

34) ¿Cuáles son las razones por las que una súplica puede ser rechazada?

R. En ocasiones una persona realiza súplicas, pero éstas son rechazadas, o la respuesta tarda en llegar. Existen razones para esto, y algunas de ellas son: asociar a Al-lah, mencionar detalles innecesarios, suplicar por la muerte o el perjuicio de alguien o de uno mismo, o una súplica que implique un pecado o afecte las relaciones familiares, abandonar las súplicas por cansancio, hacer la súplica con el corazón desatento. Otra causa de que una súplica no sea respondida podría ser solicitar algo imposible, como, por ejemplo, vivir por toda la eternidad.

35) ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento sincero?

R. Cometer pecados o ser negligente con las obligaciones es parte de la naturaleza humana, y nadie estará a salvo de ello. A veces nos acercamos a Al-lah y otras nos alejamos de Él. En ocasiones recordamos que Al-lah ﷻ nos está observando, y en otras nos olvidamos. Nadie está libre de pecado, e inevitablemente todos cometeremos pecados en algún momento. No existe ninguna persona infalible.

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Por aquel que tiene mi alma en sus manos, si ustedes no cometieran pecados, Al-lah los destruiría y traería otro pueblo que cometiera pecados y luego rogaran por perdón"*** (Registrado por Muslim). También mencionó: ***"Todo hijo de***

Adán comete pecados, pero el mejor de los pecadores son aquellos que se arrepienten" (Registrado por Al-Tirmidhi).

Las bendiciones del arrepentimiento se alcanzan en este mundo y en el Más Allá, algunas son visibles y otras ocultas. La recompensa del arrepentimiento se encuentra en la pureza del corazón, la purificación de los pecados, y el incremento de las *hasanaat*[27]. Con respecto a esto, Al-lah ﷻ dice: ﴿***¡Oh, creyentes!, arrepiéntanse sinceramente a Al-lah para que su Señor perdone sus pecados y los haga entrar en jardines por los cuales corren ríos…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 66:8).

Al-lah ﷻ nos ha prometido Su misericordia y compasión. Él es paciente y no nos castiga inmediatamente al cometer un pecado, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos de ello.

Todo aquel que se arrepiente sinceramente, Al-lah ﷻ acepta su arrepentimiento. La posibilidad de arrepentirse no se interrumpe hasta que la muerte nos alcance.

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

> ***"Hubo un hombre que mató a noventa y nueve personas, y un día preguntó por el más piadoso de la tierra. Le indicaron a un monje, fue a verlo, y le preguntó que si habiendo matado a noventa y nueve personas le sería aceptado su arrepentimiento.***

[27] Recompensas, bendiciones.

Y le respondió: '¡No!' Entonces lo mató, completando así los cien.

Después preguntó por el más sabio de la tierra. Y le indicaron un gran sabio, al que le preguntó que si habiendo matado a cien personas le sería aceptado su arrepentimiento.

Le respondió: '¡Sí! Y nadie se podrá interponer entre tú y tu arrepentimiento'. A continuación, le dijo: 'Parte hacia una tierra en la que encontrarás a personas que adoran a Al-lah, Altísimo sea. Adórale tú con ellos y no regreses a tu tierra, que es dañina.'

El hombre se dirigió hacia ella, y llegando a la mitad del camino le sobrevino la muerte. Entonces los Ángeles de la Misericordia y los del Castigo discreparon acerca de él. Los primeros dijeron: '¡Él se dirigía a Al-lah, Altísimo sea, con su corazón arrepentido!'

Dijeron los segundos: '¡Realmente nunca hizo una obra de bien!' Finalmente llegó un Ángel con forma humana y lo pusieron como juez entre ellos, y éste dijo: 'Medid desde la tierra de la cual procedía hasta la que se dirigía, y pertenecerá a la que más cerca estuviere al morir.' Midieron y lo encontraron más cerca de la tierra a la que se dirigía. Entonces, lo tomaron los Ángeles de la Misericordia".

(Registrado por Al-Bujari y Muslim)

Esto quiere decir que el arrepentimiento es tornarse hacia Al-lah ﷻ, abandonar el pecado y aborrecer caer en él nuevamente.

El arrepentimiento tiene tres condiciones:

1. Abandonar la mala acción completamente.
2. Entristecerse y sentir dolor por haberla realizado.
3. Tener el firme propósito de no volver a caer en ella.

Si una de estas tres condiciones no existe, el arrepentimiento no es válido. En cambio, cuando la falta ocurre entre las personas, las condiciones son cuatro: las tres mencionadas anteriormente, más la obligación de enmendar la falta cometida. Si se trata de dinero o algún otro bien, se debe devolver; si se ha deshonrado a una persona, se debe pedirle perdón; y si se ha calumniado, se debe retractar de su calumnia. Es obligatorio arrepentirse de todas las faltas.

El único pecado que Al-lah ﷻ no perdona (si no se arrepiente de ello antes de morir) es la incredulidad y la hipocresía en la creencia; fuera de esto, Él perdona a todos los creyentes que cometan pecados si se da el arrepentimiento sincero. Así nos fue revelado: ﴿***Al-lah no perdona que se Le asocie nada; pero fuera de ello perdona a quien Le place. Quien asocie algo a Al-lah comete un gravísimo pecado***﴾ (Traducción del Corán, 4:48).

36) ¿Cuáles son nuestras festividades religiosas y cómo las celebramos?

R. Los musulmanes celebramos dos tipos de fiesta cada año después de dos actos principales de adoración. La primera se llama *"Eid*[28] *Al-Fitr"*, que significa "Festividad que rompe el ayuno", celebrado después de ayunar todo el mes de Ramadán, es decir, el primer día del mes de *Shawwal*[29]. La segunda, conocida como *"Eid Al-Adja"*, significa "Festividad del sacrificio" y se celebra durante el la Peregrinación Mayor, al completarse diez días del mes de *Dhul Ul Hiyyah*[30].

"Anas Ibn Malik (que Al-lah este complacido con él) relató que el Profeta ﷺ, después de su emigración a Medina, vio que los habitantes de esta tierra tenían dos días donde jugaban y se divertían, y preguntó: "¿Qué son estos dos días?". Le dijeron que eran días de diversión que siempre tenían en la época Yahilí (de ignorancia). Entonces, el Profeta ﷺ dijo: "Al-lah los ha reemplazado por dos días mejores que éstos. Son el día del Adja (el sacrificio) y el día del Fitr (el desayuno)".

(Registrado por Abu Dawud)

28 Eid (en árabe: عيد) significa un día que regresa cada año en la misma fecha.

29 Décimo mes del calendario lunar islámico.
30 Duodécimo mes del calendario lunar islámico.

La celebración del *Eid Al-Fitr* comienza con el avistamiento de la luna nueva que marca el final del mes islámico de Ramadán y el comienzo del próximo mes. La celebración del *Eid Al-Adja*, por otro lado, se encuentre dentro de los días de la Peregrinación Mayor. Los días de nuestras festividades religiosas demostramos gran alegría en agradecimiento a Al-lah ﷻ por habernos permitido cumplir y culminar los actos de adoración, llenándonos de regocijo y reforzando nuestros lazos de hermandad.

Los musulmanes iniciamos el *Eid* con la asistencia a la oración congregacional del Eid[31], en ella asiste toda la familia: hombres, mujeres y niños, incluso las mujeres menstruantes que, aunque no puedan participar en la oración, pueden escuchar el sermón. Generalmente suele realizarse en un lugar abierto y descampado, y a veces en la mezquita.

Antes de ir a la oración del *Eid* se recomienda:

- ✓ Tomar un baño, usar la ropa más adecuada y lucir agradables para la celebración.
- ✓ De ser posible, comer un número impar de dátiles antes asistir a la oración del *Eid Al Fitr*.
- ✓ De ser posible, al dirigirse hacia el lugar en donde se realizará la oración del *Eid*, ir por un camino y regresarse por uno distinto, esto para dar la oportunidad de encontrarse con más hermanos musulmanes y felicitarse unos a otros.

[31] Véase pág. 241 para conocer más sobre la oración congregacional del Eid.

- ✓ Repetir desde la salida de la casa el *Takbirat Al Eid*: ***"Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, La ilaja il la Al-lah. Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, wa lil-laji al Jamd*** (Al-lah es el Más Grande, Al-lah es el Más Grande, no hay divinidad excepto Al-lah; Al-lah es el Más Grande, Al-lah es el Más Grande, a Él le pertenecen todos los elogios)". Y también se dice: ***"Al-laju Akbar kabira, wa al jamdu lil laji kazira, wa subjan Al-lah bukratán wa asila*** (Al-lah es el Más Grande de los grandes, alabado sea Al-lah abundantemente, ensalzado sea Al-lah de día y de noche)". Los hombres alzan la voz con el *takbir* en sus caminos, pero sin molestar a la gente o distraerla, mientras que las mujeres lo hacen en voz baja.

Luego de la oración de *Eid*, las personas se reúnen para celebrar con un banquete junto a sus familiares y amigos. Nuestras dos fiestas religiosas son un momento para compartir, expresar amor, paz y amistad. Los musulmanes de todo el mundo extendemos la mano a nuestros vecinos y amigos no musulmanes mientras organizamos salidas y cenas de dichas celebraciones para que conozcan nuestras costumbres y por qué no, invitarlos al Islam.

37) ¿Cuáles son los derechos de los padres en el Islam?

R. Honrar a los padres y tratarlos con amabilidad y generosidad es una de las acciones más grandiosas y mejor recompensadas por el Todopoderoso, tanto que esto se compara con Su adoración y Su unicidad. Además, tratarlos con respeto es una de las mayores causas para entrar al Paraíso.

✓ La gravedad de maltratar a los padres

Tratar mal a los padres es uno de los pecados más graves, por ello debe evitarse. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Al-lah ha prohibido que sean irrespetuosos (mostrando un comportamiento indebido) con sus madres…"*** (Registrado por Al Bujari). Y también informó a sus compañeros:

> ***"' ¿Quieren que les informe sobre lo peor de los pecados mayores?' Dijeron: '¡Claro que sí, Mensajero de Al-lah!' Dijo: 'La asociación a Al-lah y la desobediencia a los padres.' Estaba recostado, se incorporó para sentarse y añadió: '¿Acaso no son graves la calumnia y el falso testimonio?', no cesó de repetirlo".***
>
> (Registrado por Al-Bujari)

✓ La obediencia a los padres

Es imperioso obedecer a los padres en todo lo que ellos ordenan, a menos que ordenen algo ilícito. Si eso llega a suceder, entonces no hay que hacerles caso, puesto que no se debe desobedecer al Creador para complacer a un ser creado.

Dijo el Altísimo:

﴿Y hemos ordenado al hombre tratar bien a sus padres. Y si ellos hacen lo posible para que adores además de a Mí aquello sobre lo que no tienes conocimiento, no los obedezcas [más trátalos bien y con respeto]. Retornarán para comparecer ante Mí [el Día de la Resurrección] y les informaré sobre lo que hacían﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 29:8)

✓ La bondad hacia los padres

Dijo Al-lah ﷻ:

﴿Y Al-lah ha ordenado adorarlo solo a Él y tratar a los padres con amabilidad y respeto. Si uno de ellos, o ambos, alcanzan la vejez en tu presencia, no les digas ninguna palabra de reproche ni les faltes al respeto, y háblales con dulzura Y trátalos con humildad, apiadándote de ellos, y suplica a Al-lah diciendo: "¡Señor!, sé misericordioso con ellos al igual que ellos lo fueron conmigo cuando me criaron de pequeño"﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 17:23-24)

Al-lah ﷻ ordena al ser humano obedecer a sus padres y le prohíbe rechazarlos y ser insolente con ellos, especialmente cuando son mayores y débiles, e incluso quejarse de ellos.

✓ Los padres no musulmanes

Como musulmanes debemos obedecer a nuestros padres y tratarlos con amabilidad, aunque ellos no fueran musulmanes:

> ***﴿Y ordenamos al hombre [tratar bien] a sus padres; su madre lo lleva en su vientre con cansancio y sufrimiento y lo amamanta durante dos años. [Le dijimos:] "Sé agradecido Conmigo y con tus padres; a Mí retornarás finalmente (el Día de la Resurrección). Pero si se empeñan en que adores además de a Mí a otras divinidades sobre las que no tienes ninguna prueba, no los obedezcas; más trátalos con respeto y benevolencia en esta vida y sigue el camino de quienes se vuelven a Mí en arrepentimiento. Después retornarán a Mí (para ser juzgados) y les informaré sobre lo que hicieron (en la vida mundanal)"﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 31:14-15)

Cuando amamos a alguien, queremos lo mejor para él o ella. Así pues, realiza tu mejor esfuerzo para invitar a tus padres al Islam, destacando sus bondades y manteniendo una buena relación con ellos. No hay bien mayor que invitarlos al Islam con sabiduría y cariño.

38) ¿Cuáles son los derechos de los hijos en el Islam?

R. El Islam establece un marco jurídico y encarna un código de ética diseñado para proteger los derechos de cada individuo, incluyendo su derecho a vivir en una sociedad segura. Para los niños y niñas, la seguridad es de suma importancia. Los derechos de los hijos e hijas comienzan incluso antes de nacer; de hecho, estos comienzan antes de la concepción y continúan después de su nacimiento y su vida:

- ✓ Los derechos de los hijos(as) comienzan cuando un hombre y una mujer eligen al cónyuge idóneo para ser un excelente padre/madre, éste es el mejor y más preciado regalo que se puede dar a los hijos. Dos personas no deben casarse de forma descuidada; se necesita reflexión y preparación antes de que un hombre y una mujer se comprometan el uno con el otro y con la familia que pueda resultar de su unión.
- ✓ Una vez el embrión es concebido, tiene derecho a la vida. El Todopoderoso deja muy claro en el Sagrado Corán que toda vida es sagrada. No es permisible terminar un embarazo por temor a no ser capaz de mantener financieramente al niño(a) o a otro hijo; Al-lah es el Proveedor y Sustentador de todas las

vidas. Él, Todopoderoso es, dijo: ﴿***...no matarán a sus hijos por temor a la pobreza, Yo me encargo de su sustento y el de ellos…***﴾ (Traducción del Corán, 6:151).

- ✓ Ponerles buenos nombres, que no vayan en contra de las enseñanzas del Islam, puesto que serán llamados y conocidos por ellos. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: ***"De hecho, serás llamado en el Día de la Resurrección por tus nombres y los nombres de tus padres, así que elige (para tus hijos) buenos nombres"*** (Registrado por Abu Dawud).
- ✓ Educarlos bien y enseñarles a amar el Islam, sus valores y sus principios. Dijo el Profeta ﷺ:

> ***"Todos ustedes son responsables de ustedes mismos y de los demás, el gobernador es responsable de sí mismo y de su pueblo, el hombre es responsable de sí mismo y de su familia, la mujer es responsable de sí misma y de su familia, el empleado es responsable de sí mismo y de su trabajo, todos son responsables de ustedes mismos y responderán por sus responsabilidades".***
>
> (Registrado por Al Bujari y Muslim)

Los padres tienen que educar a sus hijos atendiendo un orden de prioridades; así empiezan a educarles sobre la creencia verdadera y pura, libre de idolatría y de innovaciones; después, la adoración, especialmente las oraciones; después, los buenos modales y las virtudes. La educación es una de las

obras más nobles ante Al-lah ﷻ. Descuidar este deber puede llevar potencialmente a una persona lejos del camino de la rectitud.

﴿***¡Oh, creyentes! Protéjanse a sí mismos y a sus familias del Fuego [del Infierno], cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras, y en el que habrá ángeles rigurosos y severos que no desobedecen a Al-lah en lo que Él les ordena, sino que ejecutan Sus órdenes***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 66:6)

- ✓ La manutención: el padre tiene el deber de mantener a todos sus hijos por igual y hacerlo de la mejor manera posible, en la medida de su capacidad. Dijo el Mensajero de Al-lah ﷺ: ***"A quien tenga responsabilidad sobre otros, pero no cumpla con dicha responsabilidad apropiadamente, se le prohibirá la entrada al Paraíso)"*** (Registrado por Muslim).
- ✓ Es un deber juzgar con equidad entre los hijos, tanto niños como niñas, como dijo el Profeta ﷺ: ***"Teman a Al-lah y sean equitativos con los hijos de ustedes"*** (Registrado por Al Bujari). Está prohibido dar preferencia a un género sobre otro, porque es causa de grandes males y rencor familiar.

39) ¿Cuáles son los derechos de los compañeros del profeta Muhammad (Sahaba)?

R. Los *Sahaba* fueron todos aquellos musulmanes (hombres y mujeres) que vivieron en la época del profeta Muhammad ﷺ, convivieron con él y murieron siendo musulmanes. Son los mejores seres humanos después de los profetas. Nuestra actitud hacia ellos debe ser de amor y respeto, y debemos implorar la complacencia del Todopoderoso sobre ellos al pronunciar sus nombres, diciendo: *"Que Al-lah se complazca con ellos (Radia Al-lahu 'anhum)".*

Por consiguiente, debemos honrarlos tanto en nuestros corazones como con nuestras palabras, difundiendo sus virtudes y sus nobles acciones, enseñándoles a todos a no hablar de sus errores ni de las diferencias que entre ellos existieron, pues los compañeros del Profeta ﷺ fueron seres humanos, y es normal que cometieran equivocaciones.

Al-lah ﷻ dijo:

﴿***Muhammad es el Mensajero de Al-lah. [Los creyentes] Quienes están con él son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás [¡Oh, Muhammad! rezando] inclinados y prosternados, procurando la misericordia de Al-lah y Su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la prosternación***﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 48:29)

¿Por qué no deberíamos estar agradecidos con los que creyeron en el Profeta ﷺ? Ellos lo ayudaron y se esforzaron con sus vidas y riquezas para hacer que la palabra de Al-lah ﷻ se expandiera; preservaron y nos transmitieron la religión. ¿Quiénes son más dignos de ser honrados? Pidamos al Todopoderoso por ellos y hablemos de ellos de la mejor manera, sigamos su ejemplo y tengamos de ellos los mejores pensamientos. Debemos mencionar sus virtudes y guardar silencio sobre los errores que cometieron, como Al-lah ﷻ nos informó: ﴿***Y los que han venido después de ellos dicen: "¡Señor nuestro! Perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en creer y no pongas en nuestros corazones ningún rencor hacia los que creen"***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 59:10).

Y también el profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Quien abuse de mis compañeros, sobre ellos recae la maldición de Al-lah, los ángeles y toda la gente"*** (Registrado por Al-Tabara).

Como musulmanes nos corresponde amar a Al-lah ﷻ y a Su enviado, amar lo que el profeta Muhammad ﷺ trajo como guía, así como su práctica, amar a sus descendientes, sus compañeros, sus esposas, sus hijos, amar a aquellos que los aman y rechazar a quienes los odian, pues este es el sentido del amor y del rechazo por la causa de Al-lah.

40) ¿Quiénes son los Shía y cuál es su creencia?

R. Años después de la muerte de nuestro amado Profeta ﷺ, a causa de un afecto exagerado por su familia y descendientes, comenzaron a salir algunas sectas extremistas, la mayoría de las cuales se alejaron de las enseñanzas del Corán y de la *Sunnah* y se desviaron del Mensaje. El Profeta ﷺ conocía que sucedería esto y nos lo informó antes de su muerte:

> ***"'En verdad esta nación (de musulmanes) se dividirá en setenta y tres sectas, todas ellas estarán en el fuego excepto una'. Cuando le preguntaron cuál sería esa, el Profeta ﷺ respondió: 'Aquella que se adhiere a mi Sunnah, a las enseñanzas de mis compañeros'".***
>
> (Relatado por Abu Dawud y otro)

Una de las sectas con más diferencias y, por consiguiente, con más desviaciones es la *Shía*, de ella parten más de 22 ramas o subsectas. Cabe destacar que entre ellas hay variaciones en creencia y cultos, siendo las más extremistas muy parecidas al Catolicismo, pues dan un grado de divinidad al Califa Ali (que Al-lah este complacido con él) quien era el primo y compañero del profeta Muhammad.

En la siguiente página, expondremos algunas de las diferencias existentes entre quienes seguimos las enseñanzas del Corán y la *Sunnah*, y los *Shía*.

Musulmanes (seguidores del Corán y la Sunnah)	**Shía**
1. Creemos que Al-lah es el Único Dios, el Todopoderoso. No tiene socios ni rivales, y no tiene igual. No hay intermediarios entre Él y Sus siervos. **2.** Creemos que el conocimiento de lo invisible pertenece sólo a Al-lah ﷻ. **3.** Creemos en la autenticidad del Sagrado Corán, y que su texto ha sido salvaguardado de cualquier adición o supresión. Es la fuente principal de los principios de la fe, los rituales y normas de conducta. **4.** La *Sunnah*, las tradiciones proféticas, son nuestra segunda fuente de ley revelada, complementaria al Sagrado Corán. No se permite contradecir ni rechazar las normas y directrices contenidas en los Hadices que se atribuyen confiablemente al profeta Muhammad ﷺ. No se hace distinción entre los registradores, sean hombres o mujeres. **5.** Creemos en que los compañeros del profeta Muhammad ﷺ merecen todo nuestro respeto, y que son absolutamente confiables. Al-lah ﷻ los ha descrito en la mejor de las formas; los ha	**1.** Creen en Al-lah y en Su Unicidad, excepto que adulteran esta creencia con rituales y observancias politeístas. Imploran y hacen súplicas a los siervos de Al-lah en lugar de hacerlas sólo a Él ﷻ. Les piden a los muertos que satisfagan sus necesidades. **2.** Consideran que sus doce imames (líderes) tienen conocimiento de lo invisible, y que participan en la administración del universo. **3.** Para algunos de ellos, la autenticidad del Corán es dudosa, y sí parece contradecir algunas de sus creencias o doctrinas sectarias, entonces le dan al texto coránico sus propias interpretaciones a conveniencia. **4.** Rechazan todas las tradiciones proféticas que no se relacionan con algún miembro musulmán de la familia y los descendientes del profeta Muhammad ﷺ, a excepción de unos pocos Hadices registrados por quienes se aliaron con su primo Ali (que Al-lah este complacido con él). Sus libros se basan en tradiciones

elogiado en muchas ocasiones. No es lícito para nadie hacer cualquier acusación en contra de ellos o sospecha sobre ellos, y no hay beneficio que derive de ello. Es preciso recordar, tal como se dijo anteriormente, las virtudes de los compañeros del profeta Muhammad, sin distinción, y guardar silencio sobre sus errores por ser seres humanos como nosotros: ***"No abusen de mis compañeros, si alguno de ustedes diera una cantidad de oro igual a (la montaña de) Uhud en caridad, no igualaría a un puñado de uno de ellos, o incluso la mitad".*** *(Registrado por Al- Bujari y Muslim)*	cuya autenticidad no puede ser confirmada. **5.** Sostienen que todos los compañeros del profeta Muhammad ﷺ, a excepción de unos pocos, apostataron tras la muerte del Mensajero de Al-lah ﷺ. Por otra parte, le otorgan a su primo y compañero, Ali Ibn Abi Talib (que Al-lah este complacido con él) un estatus muy especial, algunos de ellos lo consideran como profeta mientras que otros lo toman por divinidad. Acusan a Abu Bakr y a Uthman (que Al-lah este complacido con ambos) de alterar el Corán. Estos dos ilustres Califas, junto con sus dos hijas, quienes fueron esposas nobles y puras del profeta Muhammad ﷺ, son maldecidos y despreciados por los *Shía* de hoy en día.

Los musulmanes debemos permanecer alerta a todos caminos que pueden llevarnos a las diferencias y conflictos entre nosotros mismos, ateniéndonos a las guías que Al-lah ﷻ dispuso como medios y principios que han de darnos una correcta orientación (el Sagrado Corán y la *Sunnah*).

Al-lah Todopoderoso dice:

> ﴿***Y aférrense todos juntos a la religión de Al-lah y no se dividan. Y recuerden la gracia de Al-lah sobre ustedes al hermanarlos en la religión uniendo sus corazones, cuando antes [del Islam] eran enemigos los unos de los otros y estaban al borde del abismo del Fuego, y los salvó de él [guiándolos hacia la fe]. Así es como Al-lah les aclara Su revelación para que puedan guiarse***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 3:103)

41) ¿Por qué no es permitido el noviazgo en el Islam?

R. Algunas personas al escuchar que en el Islam no existe el noviazgo se sorprenden, y se preguntan cómo los musulmanes podemos llegar a contraer matrimonio y formar una familia sin un noviazgo previo. Para aclarar este tema, debemos entender primero qué es el noviazgo en sí, y así poder comprender por qué no está permitido en nuestra religión.

El noviazgo es un estado transitorio. Se trata de un período indefinido en el que dos personas mantienen una relación amorosa con el objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo: si el noviazgo resulta satisfactorio para ambos, puede que la pareja decida casarse. En el caso contrario, ambas personas se separarán y cada una seguirá su camino.

Es importante establecer que existe una gran variedad y tipos de noviazgo. Todos ellos se diferencian en base a la idea o al funcionamiento que tienen en cuestiones tales como la fidelidad, las relaciones íntimas, la duración o la formalidad. Como puedes ver, el término "noviazgo" es muy amplio y a su vez ambiguo. En él no hay directrices claras que protejan la integridad de los novios, más que lo que ellos hayan conversado y en los que se hayan comprometido sinceramente; no tiene un tiempo definido y llega a un punto en el que sin medir las consecuencias conllevan al mal, a la inmoralidad y a la obscenidad, haciendo "lícita" la fornicación.

Nuestro Creador conoce nuestras debilidades, sabe muy bien que los seres humanos podemos llegar a un punto en el que los deseos sobrepasen el temor a Él y nos desviemos del camino correcto, por eso en Su infinita sabiduría y protección nos ordenó: ﴿***No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 17:32).

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"No está un hombre a solas con una mujer que no sea su mahram (esposa, familia muy cercana) sin que el demonio sea el tercero"*** (Transmitido por Al Tirmidhi).

El Profeta ﷺ señala la presencia del demonio en este *Hadiz*[32], debido a que éste no desaprovechará el momento para susurrarles

[32] Hadiz (en árabe: حديث) en la definición lingüística significa: relato, narración. En el ámbito religioso significa: dicho o acciones del profeta Muhammad relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos eruditos que les sucedieron. La Sunnah está contenida en los relatos del Profeta que han sido transmitidos, es decir, la literatura del Hadiz.

el pecado a dos personas del sexo opuesto que se encuentren solas, e incitarlos a cometerlo.

El Islam protege la integridad de los musulmanes y musulmanas e insta a la formalidad y al compromiso mutuo. Cuando un musulmán pretende a una mujer, debe hacerlo con las mejores intenciones y de la manera lícita para el Creador, a través del compromiso prematrimonial, cuidándose de no caer en actos prohibidos y de esta manera también protegiendo a la mujer que desea como compañera de vida. El Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: ﴿***Entre Sus signos está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentren sosiego, y dispuso entre ustedes amor y misericordia. En ello hay signos para quienes reflexionan***﴾ (Traducción del Corán, 30:21).

42) ¿Qué es el compromiso prematrimonial?

R. El compromiso es una obligación o un acuerdo formal al que llegan dos personas, tras hacer una elección y comprometerse con ella. Asimismo, el compromiso prematrimonial es elegir a la persona con quien se desea formar una familia y comprometerse a casarse con ella en un tiempo conveniente.

Para comprometerse es necesario tener conocimiento: conocimiento de uno mismo, conocimiento del otro y conocimiento de la seriedad del compromiso. Llegar a estos conocimientos favorecerá la vida matrimonial a través del amor, el respeto y las leyes del Creador.

Conocimiento de uno mismo:

Conocerse a uno mismo implica reconocer la fe como modo de vida. Al yo ser musulmán(a), soy consciente de que cada decisión que tomo y cada cosa que hago es para agradar y adorar a Al-lah; por tanto, debo seguir las leyes de mi Creador y Sustentador, Quien es el que mejor sabe qué es lo mejor para mí.

Reconocerme como musulmán(a) me llevará a elegir como compañera(o) de vida a alguien que profese mi religión, en pro de resguardar mi linaje, tener un matrimonio estable y tranquilo bajo las leyes de Al-lah y fortalecer la comunidad musulmana.

Al-lah ﷻ dijo:

> ﴿***Y no se casen con las mujeres idólatras hasta que crean [y renuncien a su idolatría]; una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque esta sea de su agrado. Y no den [a sus hijas] en matrimonio a los hombres idólatras hasta que estos crean; un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque este sea de su agrado. Estos invitan al Fuego [debido a su idolatría], mientras que Al-lah invita, con Su gracia, al Paraíso y al perdón. Y [así] aclara Sus mandatos a los hombres para que los recuerden [y aprendan de la exhortación]***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 2:221)

Conocimiento del otro:

La futura cónyuge:

- ✓ Si el musulmán se encuentra en un país no islámico, debe elegir como futura cónyuge a una mujer musulmana, esto con el propósito de evitar futuros conflictos religiosos entre ambos, de asegurar la educación islámica para sus futuras generaciones y fortalecer los lazos religiosos de la comunidad.
- ✓ Ella debe ser una mujer decente y casta, puesto que es ilícito casarse con una mujer conocida por ser promiscua y obscena, tal como dijo el Altísimo:

> ﴿***También es permitido [para ustedes] casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas y las mujeres recatadas que recibieron el Libro anteriormente [judías y cristianas], siempre que cumplan la condición de darle su dote, con intención [seria] de casarse, no para fornicar o tomarlas como amantes secretas***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:5)

- ✓ No debe ser una mujer de las que le son ilícitas para casarse[33].
- ✓ Es permisible pero no recomendable que un musulmán contraiga matrimonio con una mujer de la gente del Libro (judía o cristiana), pero sólo bajo las siguientes condiciones: 1) Que él se encuentre residenciado en un país islámico (esto asegurará la educación islámica para su descendencia). 2) Que

[33] Véase Traducción del Sagrado Corán; Sura 4 aleya 23.

sea decente y casta. 3) Que no sea una mujer de las que le son ilícitas para casarse.

El futuro cónyuge:

Es requisito indispensable que el cónyuge sea musulmán. En el Islam no es permisible que la mujer musulmana contraiga matrimonio con un no musulmán, independientemente de su religión, esto para cuidarla de lo que le sucediera al vivir en el hogar, ambiente y entorno de un marido no musulmán: ella y sus hijos quedarían expuestos a una cultura y entorno no islámicos, lo que le acarrearía grandes dificultades y conflictos a la hora de permanecer firme en su propia fe y educar a sus hijos como musulmanes. Al-lah ﷻ dijo:

> ﴿***¡Oh, creyentes! Cuando mujeres creyentes lleguen como emigrantes, comprueben su fe. Al-lah conoce su fe. Si corroboran que son creyentes, entonces no las devuelvan a los que se negaron a creer. Ellas no son lícitas para ellos ni ellos lo son para ellas (…) Esa es la ley de Al-lah que prescribió para ustedes. Al-lah es Sapiente, Sabio***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 60:10)

La mejor cualidad que una musulmana puede buscar en su futuro cónyuge es el temor a Al-lah, puesto que un hombre temeroso de Al-lah le tratará y cuidará de la mejor manera. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"El mejor de los creyentes es el de mejor***

carácter. Los mejores son los que tratan mejor a sus mujeres" (Registrado por At-Tirmidhi).

Asimismo, el profeta Muhammad ﷺ aconsejó aceptar en matrimonio a los hombres que sean rectos en la religión y de buen carácter: ***"Si un hombre de buena espiritualidad y buen carácter pide en matrimonio a su hija, acéptenlo"*** (Registrado por At-Tirmidhi).

Conocimiento de la seriedad del compromiso:

El compromiso prematrimonial **es una promesa seria** en la que los prometidos afirman la intención de querer conocerse y a sus familias, con el propósito de en un futuro muy próximo unirse en matrimonio. No existe un tiempo específico de duración del compromiso, éste será un tiempo acordado entre ambas partes. En él, la fidelidad y el respeto deben estar presentes en cada momento, la pareja debe conocerse bajo ciertas normas que protegen la integridad de los prometidos:

- ✓ La pareja no está casada aún y no le está permitido estar a solas, tener contacto físico ni tener relaciones íntimas durante este tiempo. Al-lah ﷻ ha dicho: ﴿***No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 17:32), ﴿***… están permitidas***

todas las otras mujeres, con tal que las busquen con vuestra hacienda, con intención de casaros, no por fornicar… (Traducción del Sagrado Corán, 4:24).

Y el profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"No está un hombre a solas con una mujer que no sea su mahram (esposa, familia muy cercana) sin que el demonio sea el tercero"*** (Transmitido por Al Tirmidhi).

- ✓ Es permitido para ambos dar y recibir obsequios.
- ✓ No están permitidas las conversaciones sexuales ni solicitar mostrar imágenes a medio vestir.

Gozando de este conocimiento, los pretendientes pueden conocer sus cualidades, gustos e intereses y caracteres en lugares públicos, frecuentando los hogares del uno y del otro en presencia de sus familiares o amigos. Si durante el tiempo de compromiso uno o ambos descubren cualidades que no les agradan del otro, los pretendientes son libres de romper el compromiso. Si esto sucede, ellos deben regresarse los obsequios de compromiso, aunque esto puede ser prescindido si hay un acuerdo mutuo y de entendimiento.

Nuestro consejo para los futuros prometidos: antes de proponer el compromiso o de aceptarlo, es indispensable que pregunten cómo es el trato de la otra persona con sus padres, sus compañeros de trabajo o estudio y con la comunidad musulmana. Esto les

permitirá darse una mejor idea y descifrar cómo es realmente la persona con la que van a comprometerse y qué esperar de ella.

Igualmente, aconsejamos evitar conocer personas por Internet y redes sociales, y de hacerlo, ser en extremo cuidadosos e indagar meticulosamente con quiénes están hablando antes de aceptar un compromiso, pues lamentablemente se han visto innumerables casos en los que quienes están del otro lado de la pantalla no son quienes dicen ser, terminan usándolos sentimental como financieramente, solicitando imágenes inapropiadas para luego chantajearlos, o darse el matrimonio con fines migratorios, entre otros lamentables casos.

43) ¿Por qué es importante el matrimonio en el Islam?

R. En el Islam el matrimonio es un contrato bendito entre un hombre y una mujer; con él cada uno se vuelve "lícito" para el otro. Es el más fuerte de los vínculos mediante el cual Al-lah ﷻ une a los dos cónyuges musulmanes para que vivan en una atmósfera de amor, misericordia, armonía, cooperación, consejo mutuo y tolerancia, estableciendo las bases para la constitución de una familia musulmana dentro de un ámbito legítimo ante Al-lah ﷻ.

El matrimonio es una parte integral de la devoción religiosa de un musulmán, pues el profeta Muhammad ﷺ nos ha informado: ***"Cuando un hombre se casa, en verdad ha completado la mitad de su Din [religión], que tenga temor de Al-lah en la mitad restante"*** (Registrado por Al Bujari).

Este *Hadiz* afirma explícitamente que el matrimonio es la mitad de la vida religiosa. En otras palabras, es probable que la mitad de las virtudes islámicas, como la fidelidad, la decencia, la generosidad, la paciencia, la ternura, el esfuerzo, la docilidad, el amor, la empatía, la compasión, la solidaridad, el aprendizaje, las enseñanzas, la confianza, el coraje, la piedad, la abstención, el perdón, etc., encuentren su expresión natural en la vida matrimonial, y es por esto que el Profeta ﷺ siempre incitó a su comunidad al casamiento.

44) ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la realización del matrimonio islámico?

R. El Islam detalla las normas del matrimonio y sus condiciones, así como los derechos de ambos cónyuges para garantizar la continuidad y estabilidad de esta relación y formar una familia exitosa en un hogar donde los hijos crezcan en la rectitud, estabilidad emocional y prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Para la realización del acto del matrimonio se deben cumplir los siguientes requisitos:

- ✓ **Características de los futuros cónyuges**
  - **El hombre musulmán:** debe haberse desarrollado, ser consciente, contar con los medios básicos para casarse y mantener un hogar.

- **La mujer musulmana o de la gente del Libro**[34] debe haberse desarrollado, ser consciente, decente, casta y soltera. Aunque el Corán indica que es permitido contraer matrimonio con mujeres de la gente del Libro[35], debe cumplirse la condición de que sean castas, y siempre se recomienda mejor contraer matrimonio con una musulmana pensando en la crianza de los hijos y la armonía del hogar.

✓ **El consentimiento:** siendo el matrimonio la unión de dos individuos que se convierten en una pareja, el consentimiento completo de **ambos** es esencial para su validez.

✓ **Los testigos**: deben ser dos hombres musulmanes que gocen de sus facultades mentales y que tengan una buena conducta, es decir, no está permitido como testigo el hombre perverso, que comete adulterio, usura, o que es conocido por sus mentiras.

✓ **El tutor *(Al-Wali)*:** el casamiento está efectuado por el tutor de la mujer, esto después de haber sido preguntada si desea contraer matrimonio con el futuro cónyuge. Si ella proviene de una familia musulmana, el tutor debe ser su padre, o a falta de éste, un hermano o tío; si en su familia no hay musulmanes, entonces su tutor debe ser un **musulmán justo y confiable** (puede ser un *Sheikh* o el presidente del centro islámico). El Profeta ﷺ dijo: ***"Un matrimonio no es concluido jamás sin la***

[34] Judíos y cristianos.
[35] Véase Traducción del Corán, Sura 5 aleya 5.

presencia del tutor de la mujer y de dos testigos de conducta irreprochable" (Registrado por Al-Bayhaqi, Ad-Daraqutni y Ash-Shafi').

Asimismo, este representante debe ser varón, mayor de edad (púber), y debe gozar de sus facultades mentales y éticas.

- ✓ **La dote:** es un derecho financiero de la mujer que es entregado por el futuro esposo. Es un signo de compromiso que muestra que el hombre está obligado (legalmente) a hacerse cargo de su esposa (desde el comienzo). Aunque la entrega de la dote es obligatoria, no tiene un monto específico y es algo en lo que las dos partes deben ponerse de acuerdo, pensando siempre en que se encuentre dentro de las posibilidades del futuro cónyuge de pagar. Al-lah ﷻ ha dicho:

  ﴿***Den a las mujeres la dote con buena predisposición. Pero si ellas renuncian a parte de ella a favor de ustedes, dispongan de ésta como les plazca***﴾ (Traducción del Corán, 4:4).

Para más información sobre el matrimonio, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

El Matrimonio en el Islam

45) ¿Cuáles son los derechos de la mujer en el Islam?

R. Algunas personas que no conocen la realidad del Islam, o que conociéndola y luego intencionalmente tratan de ocultar lo justo para desviar a la gente del conocimiento del Islam, dicen que el Islam es enemigo de la mujer, que degrada su dignidad y humilla su orgullo, que solamente es un goce sexual para el hombre y un instrumento para engendrar, de tal suerte que la mujer está en una posición inferior al hombre y dominada por él.

No existe otra cosa más falsa y fuera de la realidad que esta difamación. Quien así lo dice, ignora totalmente las normas islámicas y por ende el valor que Al-lah ﷻ le otorga a la mujer como ser creado, como pilar de la sociedad, como madre y como hija; de hecho, en el Sagrado Corán, Al-lah ﷻ nombró una de las Suras más amplias con el nombre "*Las mujeres*", atributo que no se les da a los hombres.

Los derechos de la mujer en el Islam pueden dividirse en dos partes: primero, los derechos generales en común con el hombre; y segundo, los derechos especiales que sólo competen a ella y que se consideran un privilegio para la mujer.

Derechos generales:

Son aquellos que tienen en común el hombre y la mujer como seres humanos. Entre éstos, están:

- ✓ El derecho a adorar a Al-lah ﷻ de la misma manera:

> ﴿***Al-lah les tiene reservado Su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunantes y las ayunantes, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan frecuentemente a Al-lah***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 33:35)

- ✓ El derecho a la propiedad.
- ✓ El derecho a la herencia.
- ✓ El derecho a realizar cualquier transacción comercial o financiera.
- ✓ El derecho a la familia y a elegir su cónyuge.
- ✓ El derecho a la educación. El Profeta ﷺ dijo: ***"La búsqueda del conocimiento es un deber de cada musulmán (es decir, hombre o mujer)"*** (Registrado por Ibn Majah).
- ✓ Derechos jurídicos: actuar como testigo, presentar denuncias o quejas.

- ✓ Derechos sociales: incluyen el derecho a disfrutar el bien y prohibir el mal, tomar parte en las prestaciones sociales y servicios, trabajar, aprender un arte o una profesión, realizar deberes sociales y religiosos.

Derechos especiales de las mujeres:

- ✓ El derecho a la dote. Como ya hemos explicado, es un derecho financiero de la mujer que es entregado por el futuro cónyuge.
- ✓ En su rol de hija, esposa y madre, tiene el derecho a la manutención, al cuidado, al respeto y buen trato:

> ﴿***Que el pudiente mantenga a su familia según sus medios, y aquel cuyo sustento sea limitado que lo haga acorde a lo que Al-lah le haya proveído. Al-lah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y ciertamente luego de toda dificultad, Al-lah os enviará un alivio***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 65:7)

El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Quien cuide a dos hijas hasta su madurez, llegará al Día de la Resurrección conmigo así [y unió sus dedos para ilustrar sus palabras]"*** (Registrado por Muslim). Y también, ***"El más completo de los creyentes es el que tiene el mejor carácter, y el mejor de vosotros es el que trata bien a sus mujeres"*** (Registrado por At-Tirmidhi).

En cuanto al nivel de las madres en el Islam, un *Hadiz* del profeta Muhammad ﷺ dice:

> ***"Un hombre vino a preguntarle: '¿Quién entre la gente es el más digno de mi buena compañía?'. El Profeta ﷺ le dijo: 'Tu madre'. El hombre dijo: '¿Luego quién?'. El Profeta ﷺ dijo: 'Luego tu madre'. El hombre volvió a preguntar: '¿Luego quién?'. El Profeta ﷺ dijo: 'Luego tu madre'. El hombre volvió a preguntar: '¿Luego quién?'. El Profeta ﷺ respondió: 'Luego tu padre'".***
>
> (Registrado por Al-Bujari y Muslim)

Estos son los aspectos distintivos del Islam en cuanto a honrar, respetar, cuidar y ayudar a la mujer que resume en sus derechos, además del valor que se le da como individuo, como hija, madre y esposa.

46) ¿Por qué las mujeres musulmanas usan el Hiyab?

R. La palabra "*Hiyab*" viene de la palabra árabe "*Hayaba*", que significa "ocultar o cubrir". En el contexto islámico se refiere al código de vestimenta para las mujeres musulmanas que se hayan desarrollado sexualmente. Es requisito cubrir el *'Awrah*[36] de la

[36] 'Awrah (en árabe: عورة) se refiere a las partes del cuerpo que deben mantenerse cubiertas según la situación, como en la oración y al estar en presencia de diferentes grupos de personas ajenas a la familia directa. Para el hombre comprende desde el ombligo hasta las rodillas, y para la mujer todo su cuerpo (pudiendo mostrar las manos y el rostro).

mujer. Sin embargo, el *Hiyab* no se trata sólo de la apariencia externa, sino también de la buena palabra y la conducta digna. Éste ofrece grandes beneficios y es ante todo un mandato de Al-lah ﷻ, por lo tanto, llevarlo es un acto de fe.

> ***﴿¡Oh, Profeta!, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran [todo el cuerpo] con sus prendas externas. Esto es mejor para ellas, para que sean reconocidas como creyentes y no sean molestadas; y Al-lah es Indulgente y Misericordioso﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 33:59)

El Islam promueve la modestia y la decencia, y procura minimizar la inmoralidad dentro de la sociedad. El *Hiyab*, entre otras cosas, ayuda a lograr este objetivo.

> ***﴿Diles a los creyentes [¡Oh, Muhammad!] Que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades [fornicación y adulterio], pues esto es más puro para ellos. Ciertamente Al-lah está bien informado de lo que hacen. Diles a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no muestren de sus adornos más de lo que está a simple vista [como lo que usan sobre el rostro, las manos y las vestimentas]﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 24:30-31)

La sabiduría tras el *Hiyab* es minimizar la incitación sexual y la degradación moral en la sociedad, tanto para los hombres como para las mujeres.

Imaginemos que encontramos dos caramelos, uno en su envoltorio y el otro completamente expuesto (sin su envoltorio). ¿Cuál elegirías? Claramente sería el que se encuentra cubierto, puesto que te da la tranquilidad de que no ha sido expuesto y de que lo que hay dentro es lo esperado.

De esta manera, el *Hiyab* contribuye a que se aprecie a la mujer por

sus atributos internos y no por su exterior, **otorgando a las mujeres respeto** por lo que son, en lugar de ser juzgadas y queridas por estándares superficiales como la apariencia. **Esto le brinda el poder de dar forma a su propia dignidad** a través de estándares más significativos como la religiosidad, la rectitud, el conocimiento y la contribución a la sociedad, en lugar de tener una sociedad consumista que dicta su valía a través de medios materiales, como su apariencia o su riqueza.

Lamentablemente, hoy en día la mayoría de las sociedades enseñan a la mujer desde la infancia que su valía es proporcional a su atractivo. Se ven obligadas a seguir estándares de belleza poco realistas y degradantes, a fin de satisfacer la presión irracional y las expectativas de la comunidad. En un ambiente tan superficial, en

el que se pone tanto énfasis al exterior, la belleza interior del individuo cuenta muy poco.

El Islam, sin embargo, enseña que una mujer debe ser respetada de acuerdo a su carácter y acciones virtuosas, en lugar de su aspecto o cualidades físicas. Ella no tiene que utilizar su cuerpo y encantos para obtener reconocimientos o aceptación en la sociedad. Además, el *Hiyab* forma parte de la identidad de la mujer musulmana y de las mujeres rectas y creyentes de la historia como María, madre de Jesús. Lejos de ser opresivo, el *Hiyab* es un acto de liberación, pureza y, lo más importante, de creencia.

Nuestro consejo a las hermanas que aún no usan el Hiyab: este código de vestimenta es una orden del Todopoderoso, lo que significa que el no llevarlo apropiadamente conlleva a una desobediencia y tiene consecuencias. Una forma de acostumbrarse a usarlo, es vestir ropa holgada y que cubra el cuerpo; y habituarse a realizar las oraciones obligatorias a tiempo y realizar oraciones voluntarias, pues ello les permitirá sentirse cada vez más a gusto al usar el velo y a amar el cumplir con esta obediencia… así, en menos de lo que esperen, ya estarán cumpliendo de forma continua con esta forma de adoración que las acerca aún más a Al-lah ﷻ.

47) ¿Cuáles son los preceptos religiosos para las mujeres menstruantes y en puerperio?

R. Para comprender cuáles son estos los preceptos religiosos, definiremos primero sus conceptos:

Menstruación: hemorragia vaginal periódica producida por la desintegración del interior de la pared uterina. Esta hemorragia no tiene un origen patológico, ni es causada por una lesión, caída o parto, sino que es una hemorragia natural que puede variar según el estado de la mujer, su entorno y el clima; por eso las mujeres son diferentes en sus ciclos.

Puerperio o sangrado posparto: sangrado de la matriz en el período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor de la mujer después del parto. En el Islam, el sangrado del posparto tiene un tiempo máximo considerado de 40 días.

En vista de que durante la menstruación y el puerperio se están expulsando impurezas, las musulmanas están exentas de realizar los actos de adoración en los que es necesario que estén purificadas; como el rezo, el ayuno, la circunvalación de la *Kaabah* durante la peregrinación, permanecer en la mezquita (por ser un lugar de rezo) y tocar el Sagrado Corán[37].

[37] Se refiere al Sagrado Corán escrito en idioma árabe, ya que es su idioma original y debe ser tocado en estado de pureza. Los impurificados deben tomarlo con alguna tela o guantes. Las traducciones del Sagrado Corán escritas en otros idiomas sí pueden ser tocadas sin estar purificado, ésta es una norma tanto para hombres como para mujeres.

La mujer menstruante o en período de posparto **no es considerada como sucia o impura** (como en otras religiones), sino que cuando se está en estos estados la mujer no puede purificarse completamente, debido a que, aunque se lave, al rato manchará de nuevo, o incluso puede manchar mientras realiza alguno de los actos antes descritos, por lo tanto, Al-lah ﷻ las ha indultado. Además de esto, durante el periodo menstrual tampoco pueden tener relaciones sexuales con penetración vaginal ni podrá divorciarse.

Al-lah ﷻ nos ha informado con relación a este asunto:

> ***﴿Y te preguntan [¡oh, Muhammad!] acerca de la menstruación. Diles: "Es algo impuro, así que aléjense de [mantener relaciones íntimas con] sus mujeres durante sus periodos y no mantengan relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar. Y cuando se hayan purificado [con la purificación mayor] únanse a ellas como Al-lah les ordena [por la vía natural]. En verdad, Al-lah ama a quienes se vuelven constantemente a Él en arrepentimiento y a quienes se purifican﴾***
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 2:222)

Y dijo: ***﴿¡Oh, Profeta! Cuando divorciéis a las mujeres, hacedlo fuera del ciclo menstrual﴾*** (Traducción del Corán 65:1). Sin

embargo, si sucediese, este divorcio se toma en cuenta a pesar de ser ilícito.

Estando en estado de puerperio o de menstruación, **la mujer está exenta de realizar las oraciones**, tanto obligatorias como voluntarias, y no son válidas si las hace. Ella no tiene que hacer una oración particular ni hacer las oraciones que no realizó por estar en este período, a no ser que, cuando estaba pura, alcanzó el tiempo suficiente para realiza tal oración y no lo había hecho en ese momento. Esto es parte de la misericordia de Al-lah ﷻ.

Por otra parte, una mujer menstruante o en puerperio **no debe ayunar**, sea un ayuno obligatorio o voluntario, y no es válido si lo hace. **Pero ella tiene que compensar todos los ayunos obligatorios que no pudo realizar**, tal como lo descrito por el *Hadiz* de Aisha (que Al-lah se complazca con ella) quien dijo: ***"Nos acontecía (la menstruación) y fuimos encomendadas a recuperar los ayunos, pero no fuimos encomendadas recuperar las oraciones"*** (Mutafaqun 'Alaihi).

Si a una mujer le llega su menstruación estando en ayuno, éste queda invalidado, e incluso si eso ocurre justo antes del *Magrib*, y deberá recuperar ese día si fue un ayuno obligatorio. Pero si siente que la menstruación llegaba antes del *Magrib*, pero no salió sangre

hasta después de la puesta del sol, entonces su ayuno estará completo y no queda anulado.

Pasado el tiempo del sangrado posparto o del período menstrual, la mujer debe realizar la purificación mayor[38] y luego podrá cumplir con sus actos religiosos. El profeta Muhammad ﷺ dijo*: **"Si te llega la menstruación deja el rezo; y cuando se termine, lávate la sangre y reza"*** (Registrado por Abu Dawud).

Con respecto a la metrorragia[39], la mujer debe saber diferenciarla de la menstruación, puesto que la metrorragia se considera una impureza menor y no estaría exenta de realizar los actos de adoración para los que es necesario que este purificada. Si la mujer observa este tipo de sangrado durante el ayuno, su ayuno es completamente válido y debe seguir ayudando. En cuanto a la oración, antes de realizarla deberá revisarse, limpiarse y realizar el *Wudú*.

En la siguiente página, encontraras las diferencias entre menstruación y metrorragia según sus características, así como también lo permitido y lo no permitido hacer durante estas.

[38] Véase la purificación mayor (Gusl), pág. 218.
[39] Hemorragia uterina fuera del período menstrual que puede presentarse como síntoma de enfermedad o alguna afección.

Características	Menstruación	Metrorragia
Color y olor	Es sangre de color negruzco, espesa, se coagula y tiene un olor desagradable	Es sangre roja, fina, que no se coagula y no tiene mal olor.
Tiempo	Acontece en una fecha conocida. Se repite cíclicamente cada 28 o 29 días aproximadamente.	No tiene un horario especifico, pues es un síntoma de enfermedad.
Tipo de impureza	Impureza mayor	Impureza menor
¿Cómo se purifica?	Se purifica con la purificación mayor[40] al culminar el periodo.	Se purifica con la purificación menor[41] antes de realizar cada oración
Lo que que está permitido realizar	Suplicar, recitar el Corán, memorizar Suras o *aleyas*, dar caridad, recordar al Todopoderoso, leer libros religiosos y traducciones del Corán, estar en la mezquita por un tiempo corto y por un requerimiento específico, ser cariñosa con su esposo, etc.	Todas las adoraciones y debe lavar su parte íntima y hacer la ablución antes de realizar la oración, tocar el Corán o realizar la circunvalación a la *Kaaba.* Es permitido realizar relaciones sexuales con penetración vaginal y ayunar.
Lo que está prohibido realizar	La oración, el ayuno, tocar directamente el Corán, realizar la circunvalación a la *Kaabah,* permanecer largo tiempo o sin un motivo de peso dentro de la mezquita, tener relaciones sexuales con penetración vaginal, el divorcio.	No puede realizar **la oración, realizar la circunvalación a la *Kaabah* o tocar el Corán** hasta que lave y retire esta sangre del exterior de la vagina y de la ropa íntima o toalla y realice la ablución.

[40] Véase la purificación mayor (Gusl), pág. 218.
[41] Véase la ablución menor (Wudú), pág. 213.

Asuntos a considerar con respecto a la menstruación, el sangrado posparto y el flujo vaginal:

1. El tiempo mínimo de purificación estimado entre una menstruación y otra es de 13 días, es decir, si se presenta un sangrado luego de culminar la menstruación, pero antes de los 13 días, el mismo debe considerarse metrorragia.
2. La mujer puede saber que culminó la menstruación de dos formas: la primera, con la salida de flujo blanco, y esto no les sucede a todas las mujeres; y la segunda, pasar algo suave para limpiar la vagina y revisar que no tenga sangrado. Pero si la menstruante acostumbra a presentar ciclos irregulares y baja un poco de sangre, debe analizar las características de la sangre para definir si es menstruación o metrorragia.
3. Si el periodo menstrual se extiende más de 15 días, no se considera menstruación sino metrorragia y, a partir del día 16 de sangrado, deberá hacer el *Gusl* (purificación mayor) y empezar a rezar. Debido a que la metrorragia es signo de alguna afección o enfermedad, la presencia de esta no interrumpe el ciclo menstrual, lo que quiere decir que para el mes siguiente debe considerar la cantidad de días de periodo como es regularmente.
4. **El flujo blanco o transparente en los días fértiles no se considera impureza** y a la mujer que se le presente podrá ayunar, rezar (realizando la ablución cada vez que sale) y realizar todas las adoraciones normalmente. Asimismo, **el**

flujo amarillento o marrón no se considera como menstruación antes del sangrado menstrual o cuando termina el mismo porque es un síntoma de alguna afección o infección, pero si se considera **impureza menor,** así que a la mujer que se le presente de esta forma, deberá lavar sus partes íntimas y luego realizar la ablución para poder realizar la oración.

5. El periodo de sangrado del posparto es de máximo 40 días. Si la mujer que se encuentra en este estado deja de sangrar antes de los 40 días, deberá realizar el *Gusl* y comenzar a rezar. Y si sigue sangrando a partir del día 40 deberá realizar el *Gusl* y comenzar a rezar, pues tal sangre se considera metrorragia.
6. Si se sufre un aborto en el que feto tenga menos de 81 días de gestación, se considera metrorragia y no posparto, por lo que la mujer deberá lavar sus partes íntimas y luego realizar la ablución para poder realizar la oración. Pero si tiene más de 81 días y el feto tiene extremidades, se considera posparto y, por lo tanto, no podrá rezar, ayunar o realizar la circunvalación a la *Kaabah* hasta que deje de expulsar tal sangrado, como se explicó anteriormente.

48) ¿Al abrazar el Islam debo obligatoriamente cambiar mi nombre por uno de referencia islámica?

R. Es un error pensar que cambiar de nombre es algo obligatorio para todo nuevo musulmán o musulmana, de hecho, no existe evidencia en la Ley Islámica que le exija a quien Al-lah ﷻ ha guiado hacia el Islam cambiarse el nombre, a excepción de los siguientes casos:

- ✓ Cuando se tiene un nombre de origen pagano, por ejemplo: el nombre Marcelo, que es relativo al 'dios' Marte.
- ✓ Cuando tiene un nombre que implica adorar o servir a otro que no sea Al-lah.
- ✓ Cuando su nombre tiene un significado negativo, provocativo u ofensivo, por ejemplo: Cecilia, que significa "pequeña ciega".
- ✓ Cuando un nombre implica que se es seguidor de otra religión diferente al Islam, como por ejemplo: Cristian o Cristina, que significan "cristiano" y "cristiana" respectivamente.

Si el nombre de la persona no está considerado en ninguno de los casos anteriormente mencionados, entonces puede conservar su nombre de nacimiento y no hay obligación alguna de cambiarlo. Pero, si, por el contrario, su nombre tiene alguna de las características prohibidas que se expusieron previamente, entonces deberá hacerlo.

El cambio del nombre puede hacerse de dos formas: 1. Legalmente, cambiando el nombre en los documentos de identidad –a menos que esto resulte demasiado complicado-, y/o 2. Informalmente, indicando a quienes lo rodean que usen su nuevo nombre musulmán.

Es sumamente importante resaltar que se cambia únicamente el nombre, no el apellido. Los apellidos se mantienen porque indican quiénes son nuestros padres y esto no se puede cambiar.

En algunas ocasiones puede ser que la persona no tenga la necesidad de modificar su nombre, pero quiere hacerlo por su propia decisión, con la finalidad de darle énfasis a este nuevo cambio que ha dado en su vida. En este caso, no hay ningún problema de hacerlo si así realmente lo desea.

49) ¿Cuáles son los nombres y atributos con los que puedo dirigirme a Al-lah?

R. El conocimiento de los nombres y atributos de Al-lah ﷻ siembra en el corazón respeto por Él. El respeto al Todopoderoso es la práctica de Su religión y modales, interna y externamente. El respeto por Al-lah ﷻ no se establece si no están presentes tres cosas: el conocimiento de Sus nombres y atributos, el conocimiento de Su religión -Sus leyes, lo que Le place y lo que Le disgusta-, y tener un alma dispuesta para aceptar la verdad en todo sentido.

Conocer y entender el significado de los nombres y atributos divinos es el camino para amar a Al-lah ﷻ, encomendarnos a Él y glorificarle. Al-lah ﷻ dijo: ﴿***A Al-lah pertenecen los nombres más sublimes. Invóquenlo, pues, con ellos…***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 7:180).

A continuación, te explicamos algunos de los nombres y atributos de nuestro Señor con los que podrás dirigírtele según la circunstancia:

Nombre/ Atributo	Significado
الله ***Al-lah*** **Dios Único**	Aquel que goza de naturaleza divina y tiene el derecho de ser adorado por toda Su creación.
الرَّحْمَنُ ***Ar-Rajhman*** **El Compasivo**	Indica la amplitud de Su clemencia hacia toda Su creación.
الرَّحِيمُ ***Ar-Rajhim*** **El Misericordioso**	Aquel que tiene misericordia infinita y que absuelve a los creyentes tanto en esta vida como en la otra.
السّلَامُ ***As-Salam*** La Paz	El Perfecto en Su bondad. Toda la paz existente tanto en este mundo como en el otro procede de Él.

Nombre/ Atributo	Significado
القُدُّوسُ ***Al-Quddus*** El Purísimo	Quien está libre de toda imperfección o limitación. Él es el Único poseedor de la perfección absoluta. No hay nada ni nadie que se Le asemeje.
المُؤمِنُ ***Al-Mu'min*** El Dispensador de seguridad	Toda seguridad en este mundo y en el otro proviene de Él.
المَلِكُ ***Al-Malik*** El Soberano	Es Aquel que posee los atributos de soberanía, dominio, poder, autoridad.
المَلِيك ***Al Malík*** El Soberano Omnipotente	Es Aquel a Quien pertenece la completa posesión y propiedad, control y autoridad, habilidad y poder.
المُهَيمِنُ ***Al-Mujaimin*** El Custodio	Es el Responsable, el Mantenedor, el que corrobora y el que abarca todas las cosas.
العَزِيزُ ***Al-'Aziz*** El Poderoso	Abarca todos los significados de poder y gloria. No necesita nada ni nadie, y sin Su poder nada se movería.
الجَبَّارُ ***Al-Yabbar*** El Dominador	Aquel que cuando desea algo, se hace efectivo. Todas las criaturas están bajo Su dominio absoluto, sometidas a Su grandeza absoluta, siguiendo el camino de Su absoluta sabiduría.

Nombre/ Atributo	Significado
الْمُتَكَبِّرُ ***Al-Mutakabbir*** El Supremo	Quien posee la supremacía absoluta, el posesor de todos los derechos. Es la perfección de la grandeza.
الْخَالِقُ ***Al-Khaliq*** El Creador	Es Aquel que ha creado todo lo que existe, Quien ha hecho todo de manera correcta, le ha dado forma y lo ha puesto en el lugar correcto de acuerdo a Su sabiduría.
الْبَارِىءُ ***Al-Bari*** El Originador	Es Quien decidió la existencia de todas las criaturas creadas y de todo cuanto existe.
الْمُصَوِّرُ ***Al-Musawwir*** El Formador	Es Quien ha dado la forma que ha querido a Su creación de acuerdo a Su sabiduría y misericordia.
الْغَفَّارُ ***Al-Ghaffar*** El Perdonador	Es Quien siempre perdona a Sus siervos y cubre todos sus pecados, especialmente cuando los siervos hacen lo necesario para ganar Su perdón.
الْقَهَّارُ ***Al-Qajjar*** El Victorioso/ El Subyugador	Es Aquel con tal poder que Su creación se humillan ante Él, pues está muy por encima de ellos. Es el Vencedor ante Quien todos los cuellos y cabezas se inclinan.
الْوَهَّابُ ***Al-Wajjab*** El que Otorga	El que concede favores en abundancia sin necesidad de que se Le haya pedido.

Nombre/ Atributo	Significado
العَلِيمُ ***Al-'Alim*** El Omnisciente	Es Quien abarca todo en Su conocimiento, tanto lo aparente como lo oculto, el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que se Le pueda ocultar.
القَابِضُ ***Al-Qabid*** El que toma y restringe	Es Quien toma las almas y restringe las provisiones de quien quiera de Su creación, basado en Su sabiduría para probarles.
الباسط ***Al-Basit*** El que da y permite	Es Quien extiende Su mano en ayuda. Aquel que incrementa las provisiones de Sus siervos por misericordia, para probarles en lo que les ha dado.
الخَافِضُ ***Al-Khafid*** el que humilla	Es Quien decide a quién suavizar y hacer gentil, y a quién debilitar y disminuir (en poder, en riqueza, etc.). El que humilla al arrogante e insolente para despertarlo de su negligencia.
الرَّافِعُ ***Ar-Rafi*** El que eleva	Es Quien eleva el estatus de Sus amigos dándoles victoria sobre sus oponentes, a los bien guiados a altos rangos. Exalta la verdad, exalta a los creyentes otorgándoles felicidad.
المُذِلُّ ***Al-Mudhil*** El que degrada el honor	Aquel que en Su sabiduría crea situaciones o circunstancias humillantes y desagradables.

Nombre/ Atributo	Significado
البَصِيرُ ***Al-Basir*** El Omnividente	Es Quien con Su vista abarca todas las cosas, tanto lo perceptible para el ojo humano como lo imperceptible.
الحَكَمُ ***Al-Jhakam*** El Legislador y Juez	Él es Quien trae la justicia y la verdad. Él juzga y ejecuta Su justicia. Nadie puede oponerse a Su decreto y nadie puede impedir o demorar que Sus órdenes se lleven a cabo.
اللَّطِيفُ ***Al-Latif*** El Sutil	Es Quien conoce todas las cosas con ínfimo detalle, no hay nada que se Le esconda. Beneficia a Sus siervos a través de métodos imperceptibles.
الخَبِيرُ ***Al-Khabir*** El Informado	El que conoce a fondo y con ínfimo detalle el interior de las cosas al igual que conoce su exterior.
الحَلِيمُ ***Al-Jhalim*** El Tolerante	Aquel que no apresura el castigo dando tiempo al pecador para darse cuenta de su error, a fin de que se arrepienta y perdonarle.
العَظِيمُ ***Al-Adhim*** El Inmenso	Es Quien goza de la grandeza en Sí mismo y en Sus nombres y atributos, es por ello que Su creación debe exaltarle.
الغَفُورُ ***Al-Ghafur*** El Absolvedor	Es Quien oculta las faltas, las perdona y las trata como si éstas jamás hubiesen sucedido.

Nombre/ Atributo	Significado
العَلِيُّ ***Al-'Alii*** El Sublime	Es Quien goza de la posición más elevada. Aquel que está por encima y sobrepasa todo lo que alguna vez ha sido, es y será. Todo está bajo Su poder absoluto y no hay nada ni nadie que se eleve por encima de Él.
الحَفِيظُ ***Al-Jhafiz*** El Preservador	Es Quien mantiene dentro de Su divina protección a los creyentes y preserva sus obras, al igual que ampara a las demás criaturas.
المُقِيتُ ***Al-Muquit*** El Conocedor de las necesidades y Capaz de proveerlas	Es Aquel que provee a todo lo que existe con aquello que necesita para ser fortalecido. Quien provee a Su creación de aquello que los nutre, sostiene y dirige, siempre de acuerdo a Su sabiduría y alabanza.
الحَسِيبُ ***Al-Hasib*** El que computa todas las cosas	Es Quien conoce bien a Sus siervos y Le basta a quien ponga su confianza en Él. Aquel que juzgará a cada persona según Su sabiduría y Su conocimiento de las acciones más diminutas y de las más grandes.

Nombre/ Atributo	Significado
المُجِيبُ ***Al-Muyib*** El Respondedor	Es Quien responde a las peticiones, súplicas y alabanzas por medio de la aceptación de éstas, basándose en Su absoluta sabiduría para ello.
الوَاسِعُ ***Al-Wasi'*** El Vasto	Es Aquel cuya esencia expandida sostiene y abarca toda la creación. Aquel de capacidad y abundancia infinitas.
الحَكِيمُ ***Al-Hakim*** El Más Sabio	Es Aquel a Quien pertenece la mayor sabiduría, el que mejor conoce a Su creación, Su legislación y ha perfeccionado todo lo que creó.
الوَدُودُ ***Al-Wadud*** El Afectuoso	Es la fuente de todo amor y afecto. Es Quien es el objetivo del amor más elevado y Quien más ama.
المَجِيدُ ***Al-Mayid*** El Glorioso	Es Aquel cuya esencia natural es gloriosa, digna, noble y honorable, y cuya esencia es dar bondadosamente y ampliamente.
المَتِينُ ***Al-Matin*** El Firme	Aquel cuya esencia es supremamente fuerte, firme, determinada e invencible.

Nombre/ Atributo	Significado
الوَكِيلُ ***Al-Wakil*** El Amparador	El Único en Quien se puede confiar para el manejo y la resolución perfecta de todos los asuntos. Él es el Supremo Guardián y Administrador de todas las cosas.
القَوِيُّ ***Al-Qawí*** El Fortísimo	Es Quien goza de poder y fuerza absoluta y de la total libertad para llevar a cabo lo que quiere.
الوَلِيُّ ***Al-Walí*** El Protector	Quien guía afectuosamente a la humanidad a que vuelvan al camino de la piedad. Es el defensor de Sus creyentes cercanos.
الحَمِيدُ ***Al-Jhamid*** El Digno de alabanza	El Único merecedor de todas las alabanzas, honor y adoración. Aquel que es Exaltado, Alabado y Glorificado por toda Su creación.
المُحْصِي ***Al-Mujhssi*** El Que Contabiliza	Aquel que conoce los detalles de cada una de las cosas. Es Quien posee todo conocimiento cuantitativo y registra todas las y obras y asuntos.
المُبدِىءُ ***Al-Mubdi '*** El Originador	El que origina toda la creación y da vida.

Nombre/ Atributo	Significado
القَيُّومُ ***Al-Qayyum*** El Autónomo	Es El Autosuficiente, El Autosubsistente, Quien permanece y no termina jamás.
الأَحَدُ ***Al-Ajhad*** El Único	Quien no tiene par y es singular en todos los aspectos de la perfección absoluta. El Único punto de partida del cual Todo inicia. La Única Fuente y origen de la creación.
الوَاحِدُ ***Al-Wajhid*** El Uno	
الوَاجِدُ ***Al-Waayid*** El que todo Lo percibe	Quien percibe y posee todo. Aquel que no necesita ni Le hace falta nada.
الصَّمَدُ ***As-Samad*** El Absoluto	Es Aquel de cuyas manos todo y todos dependen, pero al mismo tiempo Él no depende de nadie.
القَادِرُ ***Al-Qadir*** El que decreta	Es Quien tiene la capacidad de decretar y determinar todo lo que es y será. Es Quien establece, mide y decreta la distribución de todas las cosas como a Él Le place.
البَاقِي ***Al-Baaqí*** El Eterno	Quien es perpetuo, sin inicio y sin final.

Nombre/ Atributo	Significado
المُؤَخِرُ ***Al-Muákkhir*** El que retrasa	Es Quien retarda y aleja. Aquel que detiene el avance de las cosas con Su perfecta sabiduría.
الأَوَّلُ ***Al-Awwal*** El Primero	Es Aquel ante Quien no había nada antes de Él. Todas las criaturas llegaron a existir por Su creación. En cuanto a Él, no hay principio para Su existencia.
الآخِرُ ***Al-Akhir*** El Último	Es Aquel después de Quien no hay nada. Él es el Eterno, todo en la tierra perecerá y finalmente regresará a Él. Su existencia, Exaltado sea, no tiene fin.
الظَّاهِرُ ***Adh-Dhajir*** El Manifiesto	Es el Altísimo que esta sobre todas las cosas. Nada es más alto que Él, domina y abarca todo.
البَاطِنُ ***Al-Batin*** El Oculto	Es Quien está velado de nuestra percepción sensorial. Él es Omnisapiente de todos los secretos y cosas ocultas, conoce los estados, las circunstancias y los pensamientos internos de cada creación.

Nombre/ Atributo	Significado
المُنْتَقِمُ ***Al-Muntaquim*** El Vengador	El que prevalece victorioso sobre Sus enemigos y los castiga por sus pecados. Quien desaprueba a los malhechores. Quien venga las injusticias cometidas sobre Sus siervos de tal manera que no necesitamos vengarnos de manera personal, pues Él es el Único con el derecho de tomar venganza.
العَفُوُّ ***Al-'Afuú*** El Absolvedor	El que perdona a todos los que se arrepienten sinceramente y no deja ninguna marca de pecado o falta.
الرؤوف ***Ar-Ra'uf*** El Bondadoso	Se refiere al Único con completa bondad. La bondad es el nivel más alto de misericordia. Aquel cuya misericordia, ternura y gentileza va más allá de lo comprensible. Quien otorga bondad, clemencia, afecto, gentileza, de manera incalculable.
المُقسِطُ ***Al-Muqsit*** El Equitativo	Aquel que es Justo en Su juicio, establece la justicia en perfecta armonía y balance.

Nombre/ Atributo	Significado
المَانِعُ ***Al-Maani ʼ*** El que evita	Es el que desvía el daño de Su creación. Quien previene acciones indeseables. Aquel que retira un mal, ya sea físico o espiritual.
النَّافِعُ ***An-Nafiʼ*** El Benefactor	Es Quien a través de Él todas las necesidades son cubiertas. Es Aquel que crea todo lo que produce beneficio y utilidad. Quien otorga circunstancias favorables.
الضَّارُّ ***Ad-Darr*** El que aflige	Aquel que crea adversidad o dificultad, según Su sabiduría, para corregir un comportamiento equivocado para que pierdan el deseo de actuar de esa manera.
النُّورُ ***An-Nur*** La Luz	Aquel que aleja la oscuridad con Su luz, pues iluminó los cielos y la Tierra e ilumina el camino de los que Lo procuran. Aquel cuya luz ilumina el corazón y guía hacia la vedad.
الحَيّ ***Al-Haií*** El Viviente	Es el Único que goza de una permanencia que no tiene ni comienzo ni fin. Todo indicio de vida procede solamente de Él.

Nombre/ Atributo	Significado
الرَّشِيدُ ***Ar-Rashid*** El que Dirige	Aquel que decreta sin equivocación. El Director Supremo al camino recto y la creencia correcta. Quien es perfectamente recto y dirige todos los asuntos hacia su conclusión apropiada.
الصَّبُورُ ***As-Sabuur*** El Paciente	Quien no se acelera a tomar ninguna acción antes del tiempo correcto. Aquel que pacientemente hace todo en Su propio tiempo. La porción de la humanidad de este atributo de Al-lah es la recompensa generosa que otorga a los pacientes que perseveran en Sus pruebas y se restringen de sus deseos y errores.
الأعلى ***Al A'ala*** El Altísimo	Quien está por encima y excede a los demás. El Más Elevado y por encima de Quien no hay nada.
الـرَّبّ ***Ar-Rabb*** El Señor	Es Quien ve a Su creación con Su gracia y la hace crecer de manera paulatina. Es Aquel que ve a Sus siervos piadosos de una manera que reforma sus corazones. Él es el Creador, el Poseedor y el Amo.

Nombre/ Atributo	Significado
الحَمِيْد ***Al- Jhamid*** El Loable	Es Quien es alabado por Sus nombres, atributos y actos, tanto en la felicidad como en la tristeza, y en los momentos de holgura como en los de estrechez. Merece ser alabado por todos por Su perfección absoluta.
الفَتَّاح ***Al- Fattajh*** El Liberador	Aquel que libera de las provisiones de Su reino, de Su misericordia y de Su sustento tanto como Él quiere con Su absoluta sabiduría.
المُحسِن ***Al- Mujhsin*** El Benévolo	Dueño de una bondad y belleza insuperables. Ha optimizado todo lo que ha creado y es bondadoso con ello.
الوَكِيل ***Al- Wakil*** El Amparador	Quien dispone de los asuntos de la creación según Su conocimiento, Su perfecto poder y su extensa sabiduría. Es Quien protege y ampara a los creyentes facilitándoles los asuntos y protegiéndolos del mal. Quien busque Su protección y amparo estará satisfecho.

Nombre/ Atributo	Significado
الرَزَّاقُ ***Ar-Razzaq*** El Sustentador	El Único que provee y garantiza el sustento de todos los que están en los cielos y la tierra, sean piadosos o impíos, y luego entrega un sustento especial a Sus siervos cercanos aumentándolos en la fe y la sabiduría.
الشكور ***Ash-Shakur*** El Recompensador	Es Quien remunera una buena acción con una recompensa mucho más grande.
الكَبِيرُ ***Al-Kabir*** El Grandioso	Aquel cuya esencia es la perfección de la grandeza que está más allá de poder ser medida porque es incomparablemente Grande.
الكَرِيمُ ***Al-Karim*** El Generoso	Es Quien continuamente otorga las bondades más preciadas. Su generosidad y recompensa sobrepasan todas las expectativas.
البَاعِثُ ***Al-Ba'ith*** El Resucitador	Es Quien devolverá la vida a toda la creación en el Día del Juicio Final. El que resucitará a Sus siervos de la muerte para recompensarlos o castigarlos.

Nombre/ Atributo	Significado
الشَهِيدُ ***Ash-Shajid*** El Testigo	Es Quien directamente ve y está siempre presente observando a toda Su creación. De Su conocimiento, nada es oculto.
الحَقُ ***Al-Jhaqq*** El Real/La Verdad	Es Quien es Justo, Recto, Apropiado, Correcto y Aquel cuya existencia es innegable. Es Aquel Quien a través de Él toda la rectitud, la justica y la verdad son reveladas.
المُعِيدُ ***Al-Mu'id*** El Restaurador	Es Quien restaura todo lo que ha creado. Es Quien restaura repetidamente la creación física y espiritualmente.
المُقْتَدِرُ ***Al-Muqtadir*** El Omnipotente	Aquel cuyo poder supremo determina y hace efectivo Su mandato, basándose en Su conocimiento eterno y absoluto de todas las cosas.
المُقَدِّمُ ***Al-Muqaddim*** El que adelanta	Es Quien adelanta a algunas de Sus criaturas -en cuanto a su creación- y retrasa a otras según Su voluntad y sabiduría. Es Quien adelanta a algunos de Sus siervos en términos de méritos.

Nombre/ Atributo	Significado
البَرُّ ***Al-Barr*** El Benéfico	Es la fuente de toda bondad y rectitud. Quien es Bueno, Gentil, y Amplio en Bondad cubriendo a Su creación con Su sustento.
التَّوَّابُ ***At-Tawwab*** El Indulgente	Es Quien permite que Sus siervos se arrepientan y acepta su arrepentimiento. Aquel que nos indica los signos para que volvamos a Él.
الجامِعُ ***Al-Yami ʼ*** El Que reúne	Quien reconcilia y une. Aquel que reunirá a la gente el Día Final.
الغَنِيُ ***Al-Ghani*** El Autosuficiente	Quien trasciende toda necesidad, está completamente satisfecho y es libre de cualquier deseo y de cualquier dependencia. Aquel del que cuya riqueza todos dependen.
المُغْنِي ***Al-Mugní*** El Enriquecedor	Quien enriquece a toda la creación. Quien otorga satisfacción y complacencia. Quien otorga riqueza espiritual.
الجَمِيل ***Al- Yamil*** El Hermoso	Él es hermoso en Su esencia, Sus nombres, atributos y actos. Toda belleza proviene de Él.

Nombre/ Atributo	Significado
الهَادِي ***Al-Jadi*** El que Guía	Aquel que guía los corazones al conocimiento de la divina esencia. Quien guía a la humanidad a las cosas que los benefician y los protege de las cosas que hacen daño. Quien continuamente muestra el camino.
الوَارِثُ ***Al-Warith*** El Heredero	Es el Heredero final, a Quien todo es dejado después de que sus poseedores temporales perezcan. Él es el que existirá después de que toda existencia desaparezca; es a Él a Quien toda existencia retorna.
النَّصِير ***An-Nasir*** El Auxiliador	Es Quien favorece a quien quiere dándole Su auxilio. No hay nadie que pueda vencer a quien Al-lah ﷻ da Su ayuda, y no hay nadie que pueda ayudar a quien Al-lah ﷻ ha abandonado.
الوِتر ***Al-Witr*** El Impar	Él es el Uno. No tiene ningún asociado ni copartícipe y nada se compara con Él.

¡Glorificado sea Al-lah, el Único Creador!

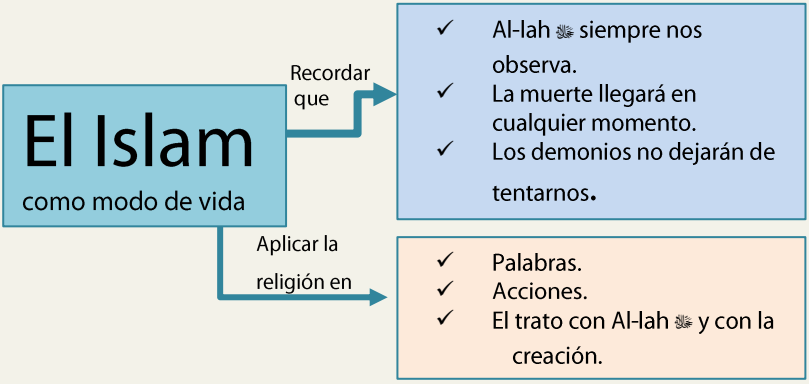
El musulmán

y la sociedad

- ✓ Higiene personal
- ✓ Normas del saludo en el Islam
- ✓ Las celebraciones de otras religiones
- ✓ Las amistades
- ✓ El trabajo y la forma de ganarse el sustento
- ✓ Etiqueta y modales al visitar la mezquita

El Islam no es sólo una religión, es un modo de vida. El acto primario de la fe es esforzarse para cumplir con la voluntad de Al-lah ﷻ, tanto en la vida privada como pública.

Al vivir en una sociedad no musulmana, es común que nuestros actos, como individuos, sean señalados y atribuidos a nuestra religión de una forma general y es nuestro deber que, además de realizar nuestras obligaciones como musulmanes (rezar, ayunar, dar caridad, etc.), mostremos un buen ejemplo de comportamiento.

Indistintamente de la sociedad en la que viva un(a) musulmán(a), debe poner su amor por Al-lah ﷻ y su religión en alto aplicándola en cada momento.

A continuación, describiremos algunos de los puntos más importantes en cuanto a los modales, trato y comportamiento de un(a) musulmán(a):

✓ **Higiene personal:**

El Islam da importancia al aspecto y a la belleza, puesto que la apariencia es y debe ser el reflejo de lo interior. Las costumbres de higiene personal que hacen parte de la identidad del musulmán, sea hombre o mujer, fueron descritas por el profeta Muhammad ﷺ cuando dijo: ***"Cinco son los hábitos que conforman una buena higiene personal: la circuncisión, recortarse el vello púbico, recortarse el bigote, recortarse las uñas y afeitarse las axilas"*** (Registrado por Al Bujari y Muslim).

Y también dijo:

> ***"Diez son costumbres de higiene personal: cortarse el bigote, dejarse la barba, el Siwak (cepillo dental), sonarse la nariz con agua, cortarse las uñas, lavarse los nudillos, depilarse las axilas, rasurarse el vello púbico, economizar el agua y Al Istinya[42]".***
>
> (Registrado por Muslim)

Con los Hadices antes mencionados podemos definir entonces que las costumbres de higiene personal del musulmán son:

1. **La circuncisión:** la sabiduría detrás de la circuncisión es retirar el cuero excedente que recubre el glande del pene y donde se

[42] Lavar con agua el ano y partes íntimas luego de expulsar impurezas de las mismas.

acumula la suciedad, de esta manera se mantiene mejor aseo en esta parte íntima y se evitan futuras enfermedades de infección. Esto se hace generalmente los primeros días del nacimiento del niño.

La circuncisión es recomendable y un buen hábito para la higiene personal en el hombre, **aunque no es una condición para entrar al Islam**, y no se considera pecado si el musulmán no se circuncida por temor u otra causa.

2. **Recortarse el vello púbico:** consiste en rasurar el vello que crece en el pubis, encima de los órganos sexuales. Esto también implica afeitarse aquellas zonas expuestas al contacto con excrementos y secreciones corporales, como la menstruación. Esta costumbre ha demostrado científicamente ser muy saludable para el cuerpo, pues el crecimiento excesivo del vello púbico produce irritaciones cutáneas muy dañinas.
3. **Recortarse el bigote:** dejarse crecer el bigote es lícito, aunque no es recomendable; pero si se deja crecer se lo debe recortar al límite del labio superior, debido a que refleja buena presencia e higiene.
4. **Dejarse crecer la barba:** el Islam alienta a los hombres a dejarse crecer la barba porque esto es un signo natural de su masculinidad, además de ser parte de la *Sunnah* del Profeta ﷺ.
5. **Recortarse las uñas:** se recomienda recortarlas regularmente y no dejarlas crecer mucho para no albergar suciedades.

6. **Afeitar o depilar las axilas:** consiste en retirar el vello que crece en las axilas, debido a que estas partes del cuerpo están expuestas permanentemente a acumular sudor y olores corporales.
7. **Hacer uso del *Siwak* (cepillo dental):** consiste originalmente en un palo del árbol de *Al Arak* que se usa para limpiar los dientes de los restos de alimentos, pues es lo que usaba el profeta Muhammad ﷺ para purificar sus dientes. Hoy en día podemos hacer uso del *Siwak* y también del cepillo de dientes común.
8. ***Al Istinshaq:*** consiste en aspirar agua por la nariz y expulsarla para sacar cualquier secreción.
9. **Lavar los nudillos:** al lavar las manos se debe ser preciso en lavar los nudillos y entre los dedos, puesto que se puede acumular suciedad allí.
10. ***Al Istinyaa:*** consiste lavar con agua el ano y partes íntimas luego de expulsar de las mismas impurezas.

    También es lícito realizar el *Istiyamar* (aseo seco) al limpiarse por lo menos tres veces con papel higiénico o similares, para retirar la impureza.

11. **Economizar el agua**.

✓ Normas del saludo en el Islam:

El saludo entre musulmanes, ***as-salamu aláikum*** (la paz sea contigo), es una invocación en la cual uno pide a Al-lah ﷻ que le otorgue protección y seguridad a su hermano(a) musulmán(a), y la respuesta a esto es ***wa aláikum as-salaam*** (y la paz sea contigo).

Estas breves palabras animan a los creyentes a formar parte de una comunidad mundial por encima de cualquier lealtad de tribu o nacionalidad, y unidos todos por la paz y la hermandad. Al-lah ﷻ ha dicho en el Sagrado Corán (según su traducción al español): ﴿***Si los saludan, respondan con un saludo igual o mejor. Al-lah tiene en cuenta todas las cosas***﴾ (4:86).

Los mejores saludos islámicos incluyen: ***as-salaamu aláikum wa rajmatul-lah***, que significa "La paz sea contigo y la protección, seguridad y misericordia de Al-lah sean contigo"; y ***as-salaamu aláikum wa rajmatul-lah wa barakátuh,*** que significa "La paz sea contigo y la protección, seguridad y misericordia de Al-lah sean contigo y Sus bendiciones". Devolver el saludo con algo mejor sería, por ejemplo, después de escuchar las palabras ***"as-salaamu aláikum"***, responder ***"wa aláikum as-salaam wa rajmatul-lah wa barakátuh".***

Hacer este pequeño esfuerzo por saludar siempre a los demás de esta forma aumenta las recompensas. Cada vez que un creyente dice las palabras ***"as-salaamu aláikum"*** o responde a este saludo, su registro de buenas obras aumenta.

Por otra parte, cuando un(a) musulmán(a) saluda a alguien de otra religión, el respeto debe ser el mismo. Como creyentes debemos tratar de establecer relaciones amistosas y pacíficas saludándonos y conociéndonos los unos a los otros.

En las sociedades no musulmanas, según las culturas, es muy común que al saludarse hombres con mujeres haya demostraciones de afecto, se estrechen la mano, se saluden de beso en la mejilla y se abracen; estos comportamientos no son propios en el Islam, pues Al-lah nos advierte: ﴿***No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 17:32). Esta *aleya* se aplica al saludo entre personas de diferente sexo que no pertenecen al grupo de los *majram*[43], es decir, es lícito saludar con demostraciones de afecto a los padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, y a las personas del mismo sexo.

Quizás este cambio no sea de total agrado para tu comunidad, por eso te aconsejamos que se lo expliques de la mejor manera; quienes de verdad te aprecian respetarán tu religión y comportamiento, y su afecto hacia ti (y viceversa) seguirá siendo el mismo.

[43] Los majram son los familiares con los que es ilícito contraer matrimonio para siempre en el Islam. Estos son: los hijos y sus descendientes. el padre y sus ascendientes. los hermanos. los hijos de los hermanos y de las hermanas. los hermanos del padre (tíos). los hermanos de la madre (tíos). el suegro (a), el abuelo del esposo(a), los hijos(as) del esposo o esposa.

✓ Las celebraciones de otras religiones:

Los musulmanes tenemos dos fiestas religiosas al año, y no es lícito tomar otro día como festivo fuera de estas dos. Éstas son: la fiesta del *Eid Al Fitr,* celebrada el primer día del mes de *Shawal* por la culminación del mes de ayuno (*Ramadán*); y la fiesta del *Eid Al-Adha,* festejada el décimo día del mes de *Dul Híyah.*

Ahora bien, ¿qué sucede con las festividades de otras religiones? ¿Cómo debe ser mi comportamiento y mi trato con los fieles que las celebran? El Mensajero de Al-lah ﷺ informó: ***"Quien imita a un pueblo, se convierte en uno de ellos"*** (Registrado por Abu Dawud).

Querido(a) hermano(a), tú has descubierto la verdad, la forma correcta de creer y adorar al Creador, por tanto, **no es propio de un(a) musulmán(a) participar en las celebraciones de otras religiones**, dígase Semana Santa, navidades, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, el nacimiento de Krishna, Janucá, etc., o de tradiciones paganas como los carnavales y Halloween, pues hacerlo contradice nuestra fe.

Si tenemos la certeza de estar en la verdad y conocemos que las creencias de las otras religiones están desviadas, el participar en sus celebraciones es una forma de aprobar la incorrecta creencia y los actos de adoración que los han llevado al desvío.

Puede suceder que te sientas presionado por tu comunidad para participar en sus festividades porque en muchos casos lo ven como algo cultural o familiar, pero lo correcto ante el Creador es que rechaces la invitación con las mejores palabras, explicando de la

mejor manera que respetas pero que no compartes la misma creencia en cuanto a sus ritos, y por tanto no participas en las mismas. Además de que generalmente en este tipo de celebraciones se sirven bebidas alcohólicas y comidas que no son lícitas para nosotros.

✓ Las amistades:

La amistad es un excelente vínculo humano que se establece entre las personas sobre la base del respeto, la sinceridad, el consejo, los modales y la ética, y se demuestra en momentos de alegría y de las circunstancias difíciles.

La buena elección de nuestros(as) compañeros(as) y amigos(as) es sumamente importante, puesto que un(a) amigo(a) es aquel que te

es sincero en su afecto y quiere el bien para ti en todos tus asuntos. Abdul-lah Ibn Omar (que Al-lah este complacido con él)[44] relató que el Profeta ﷺ dijo: ***"El mejor compañero ante Al-lah es aquél que lo es para su amigo, y el mejor vecino ante Al-lah es aquél que lo es para sus vecinos"*** (Relatado por Al Tirmidhi).

[44] Compañero del profeta Muhammad.

El haber abrazado el Islam no significa que deba dejar de lado mi vida social, al contrario, da paso a crear nuevas amistades y mantener todas aquellas que han sido un bien para nosotros. El Todopoderoso no nos impide tener amigos(as), sean de la religión que sean, siempre y cuando respeten nuestra creencia. Así nos lo dice en el Sagrado Corán:

> ﴿***Al-lah no les prohíbe tratar con amabilidad y justicia a aquellos [de entre quienes rechazan la verdad] que no los han combatido por su religión ni los han expulsado de sus hogares. Ciertamente, Al-lah ama a los justos. Lo que Él les prohíbe es que tomen por aliados y protectores a aquellos que los combatieron debido a su religión y los expulsaron de sus hogares y a quienes colaboraron en su expulsión. Y quien los tome por aliados y protectores serán los injustos***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 60:8-9)

✓ El trabajo y la forma de ganarse el sustento:

Como musulmanes no debemos identificar erróneamente la expresión *"confiar en Al-lah"* con la inacción o la falta de esfuerzo. Al-lah ﷻ ha dicho en el Sagrado Corán (según su traducción al español): ﴿***Él es Quien les ha facilitado la vida sobre la Tierra. Recorran sus caminos y coman del sustento de Al-lah, que ante Él comparecerán***﴾ (67:15).

Sí, efectivamente tenemos garantizado nuestro sustento porque Al-lah ﷻ así lo ha escrito, pero éste no nos caerá del cielo. Al usar la palabra *"recorran"*, Al-lah nos indica que debemos buscar dicho sustento.

El profeta Muhammad ﷺ se esforzó en salvaguardar la dignidad del musulmán para desarrollar su autoconfianza y evitar depender de los demás. No es correcto que el musulmán dependa de la caridad mientras puede ganar lo que es suficiente para él y su familia con su propio esfuerzo. El Profeta ﷺ dijo al respecto: ***"Consumir de la caridad es permitido; menos para el rico y el hábil de cuerpo***[45]***"*** (Registrado por Al Tirmidhi).

Sin embargo, el Profeta ﷺ estaba al tanto de las situaciones de necesidad. Si alguien, forzado por la presión de la necesidad, se ve obligado a pedir ayuda económica del gobierno o de otros individuos, está libre de pecado. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: ***"Mendigar es como desgarrar la carne del propio rostro. Si alguien desea salvar la carne de su rostro, que evite mendigar; excepto pedir al gobernante o pedir por urgente necesidad"*** (Registrado por Abu Dawd).

El musulmán debe trabajar en una profesión lícita. Es ilícito negociar con bebidas alcohólicas, sustancias nocivas y/o tóxicas, narcóticos, cerdo, estatuas, ídolos y cualquier otra cosa de este tipo que el Islam haya prohibido usar o consumir. Cualquier ganancia

[45] Quien tenga la capacidad de trabajar.

de tal comercio es una ganancia pecaminosa y el Fuego será el destino de la carne que se alimente con este tipo de ganancias.

A la hora de trabajar es necesario proceder de acuerdo al comportamiento ético islámico:

- El respeto y la honestidad deben estar presentes en todo.
- Un(a) musulmán(a) no debe olvidar sus deberes religiosos mientras trabaja y debe cumplirlos de la mejor forma posible. Si es empleado(a), debe informar a su empleador que debe cumplir diariamente con la oración islámica y solicitarle un breve permiso para poder realizarlas. De igual forma debe informarle sobre el ayuno que practicamos en Ramadán.
- Si es hombre, debe cumplir con la obligación de asistir al rezo del viernes en la mezquita, por tanto, debe solicitar permiso a su empleador para asistir a ésta y compensar el tiempo de permiso en el trabajo.
- Un(a) musulmán(a) no debe engañar ni aceptar sobornos para incumplir su deber.
- El empresario debe pagar salarios justos y en su debido tiempo, y tampoco debe tratar a sus subordinados con orgullo ni humillarles.

✓ Etiqueta y modales al visitar la mezquita:

﴿[Esta luz brilla en todo su esplendor] en las mezquitas que Al-lah permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque Su nombre. En ellas Lo glorifican por la mañana y por la tarde. [En las mezquitas hay] hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Al-lah, la práctica de la oración prescrita y el pago del Zakat, porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan﴾

(Traducción del Sagrado Corán, 24:36-37)

La mezquita es el corazón de la sociedad musulmana. El Profeta ﷺ nos enseñó que las mezquitas son las casas de Al-lah ﷻ, y que hay ciertas etiquetas y normas que deben ser aprendidas y observadas por cada musulmán que las frecuenta. Las siguientes son algunas de las etiquetas y modales en la mezquita:

1. La adoración es la prioridad principal. El propósito primario de ir a la mezquita es la adoración al Único Verdadero Dios de los cielos y la tierra.
2. La vestimenta debe cubrir el *'Awrah,* que para el hombre es desde el ombligo hasta las rodillas y para la mujer todo su cuerpo, pudiendo mostrar las manos y el rostro (debe hacer uso del velo).
3. Las mezquitas contienen por lo general dos salas, una para los hombres y otra para las mujeres. Esto con el propósito de que

se puedan cumplir los actos de adoración sin distracciones o molestias por parte del sexo opuesto. Pero si la mezquita carece de estos espacios de división, las miradas deben ser resguardadas y la forma de situarse es: los hombres en las primeras filas y las mujeres en las últimas.

4. Es beneficioso que aquellos que tengan hijos les inculquen y fomenten desde pequeños el amor por visitar la mezquita, comportándose respetuosamente por el espacio y los orantes y evitando que corran dentro de la sala de la oración.
5. Para mantener la alfombra limpia, donde la gente pone sus rostros, es apropiado remover los zapatos antes de entrar a la sala de oración. Esto se aplica a los niños también, quienes podrían traer suciedad en sus zapatos. Muchas mezquitas tienen un estante para los zapatos que debe ser utilizado para mantener el orden y el espacio libre en los pasillos y otros lugares. Esto también facilita hallar los zapatos después.
6. Evitar los malos olores (corporales o de comida). Un musulmán debe vestir ropa y calcetines limpios cuando va a la mezquita. El mal olor no sólo molesta a los seres humanos, sino que también ofende a los ángeles que están presentes. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Quien coma ajo o cebolla, debe alejarse de nuestra mezquita porque a los ángeles les repugna lo que repugna a los seres humanos"*** (Registrado por Muslim).
7. Es *Sunnah* entrar a la mezquita con el pie derecho, y luego decir lo que fue reportado por el Profeta ﷺ: ***"Al-lajuma iftah li abwaba rajmatik (Oh, Al-lah, ábreme las puertas de Tu***

misericordia)". Esta súplica es opcional, sin embargo, decirla es un acto que contiene recompensa.

8. Cuando la persona entra en la mezquita debe saludar a los(as) presentes con *"As-salamu alaikum".* No tiene que gritarlo, sino decirlo en una voz audible; y luego debe rezar dos *Raka'ah* como saludo a la mezquita. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Cuando uno de ustedes entre en la mezquita, debe ofrecer dos Raka'ah antes de sentarse"*** (Registrado por Al Bujari y Muslim).
9. No se debe caminar en frente de una persona que está orando. Si una persona está orando con una *sutrah* (barrera), como una silla, entonces no se puede caminar entre la persona y la silla, sino más allá de la silla. El profeta Muhammad ﷺ dijo:

> ***"Si supieran [el pecado] de quien pasa en frente de la persona que está orando, preferiría esperar por cuarenta antes de pasar en frente de él"; Abu An-Nadr (que Al-lah este complacido con él), uno de los trasmisores de este hadiz, dijo: "No recuerdo exactamente si dijo cuarenta días o meses o años".***
>
> (Registrado por Bujari y Muslim)

10. En vez de hablar y conversar de la vida mundanal, es mejor ocuparse con la súplica y el recuerdo de Al-lah o leer el Corán, porque quien está esperando la oración es como si estuviera orando.

11. Es apropiado escuchar el *Adhan* y repetir lo que el *Muecín*[46] está diciendo, excepto cuando dice: ***"Jaia 'ala As-Salah (vengan a la oración)"*** **y** ***"Jaia 'alal falah (vengan al éxito)".*** Aquí debemos decir: ***"La Jawla wa la quwwata il-la Bil-lah (no hay poder ni gloria excepto la de Al-lah)".*** Esta repetición del *Adhan* es un acto que contiene una recompensa, sin embargo, es opcional.
12. Se debe hacer todo lo posible por llegar puntualmente a la oración del viernes, a las oraciones diarias y a las clases y cátedras que se dicten. El llegar tarde interrumpe la clase que esté en curso y es una muestra de mala educación hacia el profesor y el resto de estudiantes. El día viernes hay ángeles dispuestos en las entradas de las mezquitas que registran a quienes entran, y con el llamado a la oración entran para escuchar el sermón. Si llegas tarde después de esto, tu nombre no se hallará anotado entre los asistentes, de igual forma, debes cumplir con la obligación de seguir y culminar la oración del viernes.
13. Durante el sermón se muestra el más profundo respeto y atención. Quien asiste al sermón debe prestar atención al mismo, no distraerse ni hablar con los demás mientras el *Khatib*[47] está hablando.
14. Evitar las discusiones y el comercio.

[46] Musulmán que hace el llamado a la oración.
[47] Musulmán que pronuncia el sermón (juṭba) durante la oración de los viernes o del Eid.

15. Es *Sunnah* salir de la mezquita con el pie izquierdo primero y mencionar lo que el Profeta ﷺ solía decir ***"Al-lajumma inni as-aluka min fadlika (Oh Al-lah, Te pido de Tu favor)".***
16. No es aconsejable que las mujeres menstruantes permanezcan largos tiempos dentro de la sala de oración de la mezquita sin razón alguna. Si van a asistir a una charla o clase en especifica, deberán asegurarse de que ninguna impureza pudiese alcanzar el lugar.

La oración

- ✓ La intención
- ✓ La purificación
- ✓ Cubrir el ‘Awrah
- ✓ Dirección hacia la Quibla
- ✓ Tipos de oración
- ✓ Realicemos la oración

El profeta Muhammad ﷺ nos informó: ***"Lo primero por lo que el hombre deberá rendir cuentas el Día de la Resurrección será por la oración. Si es válida, toda su obra lo es; si es defectuosa toda su obra lo es"*** (Registrado por Al-Bujari).

Para que la oración sea válida se debe cumplir con lo siguiente:

✓ La intención

El Profeta ﷺ dijo:

> ***"Todas las acciones son juzgadas por las intenciones, y cada persona será recompensada de acuerdo a su intención. Así, aquel que emigró por Al-lah y Su Mensajero, su emigración es para Al-lah y Su Mensajero, pero aquel que emigró por alguna cosa mundana que podía ganar, o por una esposa con la que se quería casar, su emigración es para aquello por lo que emigró".***
>
> (Registrado por Al-Bujari y Muslim)

Este *Hadiz* establece el primer principio para que las acciones de una persona sean aceptadas por Al-lah ﷻ, el cual refiere que ellas deben ser únicamente para Él. Respecto a aquellas acciones que han sido ordenadas como una forma de devoción religiosa, conocida como adoración, uno debe hacerlas por Al-lah ﷻ únicamente, puesto que ha sido Él quien ha ordenado el servicio o acto y será Él quien los recompensará. Estos actos incluyen aquellos como la oración, el ayuno, el *Zakat*, realizar la

peregrinación menor o mayor a la Meca *(Umrah* y *Hayy* respectivamente), y todos los demás que han sido ordenados en la religión.

✓ La purificación

La palabra árabe para pureza es *"tahara"*, que significa "estar libre de suciedad, tanto espiritual como física". La pureza es la llave para la oración y otras adoraciones. Al-lah ﷻ ha dicho sobre la purificación:

> ﴿***¡Oh, creyentes!, cuando se dispongan a rezar, lávense la cara y los brazos desde las manos hasta los codos inclusive, pásense las manos húmedas por sus cabezas y (lávense) los pies hasta los tobillos inclusive; y si están en estado de impureza sexual, purifíquense con un baño completo. Si estuvieran enfermos o de viaje, o alguno de ustedes viniese de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, purifíquense con tierra limpia y pura (sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra), pasando las manos por los rostros y frotándoselas (a continuación). Al-lah no quiere ponerlos en dificultades, sino que quiere purificarlos y completar Su favor sobre ustedes para que sean agradecidos***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 5:6)

Esta noble *aleya* es el origen de la obligatoriedad y de las formas de purificación, bien sean la ablución menor *(Wudú),* la ablución mayor *(Gusl)* o la purificación con tierra limpia *(Tayammum),* que como dijimos es la llave previa a la oración. Sin la purificación no es aceptada la oración y tampoco es permitido tocar el Sagrado Corán directamente ni realizar la circunvalación a la *Kaabah* durante la peregrinación, y en el caso de la mujer menstruante o en periodo posparto, tampoco es lícito que ayune. Sin embargo, para los demás actos de adoración como recitar el Corán, tocar su traducción, leer libros islámicos, recordar a Al-lah, realizar súplicas, dar caridad, enseñar la religión, usar el *hiyab*, y demás formas de devoción a Al-lah ﷻ, no es obligatorio estar purificado.

Antes de la oración, sea ésta obligatoria o voluntaria, la persona debe asegurarse de que está en estado de limpieza. *El Wudú* (ablución menor) libera al cuerpo de las impurezas menores, y *el Gusl* (purificación mayor) limpia el cuerpo de las impurezas mayores.

* La ablución menor (Wudú)

Es el uso de agua aplicada a miembros específicos del cuerpo con intención de purificarse. Antes de comenzar la oración, debemos estar conscientes de estar purificados. Es importante que sepas que, si has hecho alguna necesidad fisiológica, deberás higienizarte con agua las partes íntimas y luego realizarás *Wudú* siguiendo el orden que se indica a continuación en las siguientes páginas.

Pasos de la ablución menor (Wudú)		
1	Tener presente la intención.	Recitar dentro de sí mismo (en silencio si se está dentro del baño): ***Bismil-lah*** (En el nombre de Al-lah).
2.	Lavarse las manos **3 veces hasta las muñecas**, procurando limpiar entre los dedos, por encima y debajo, hasta las muñecas.	
3.	Enjuagarse la boca **3 veces**, procurando que el agua llegue a todas las partes.	
4.	Lavar la nariz: aspirar y sonarse un poco de agua **3 veces**.	
5.	Lavarse la cara **3 veces** desde el crecimiento del cabello (frente) hasta debajo del mentón, peinando la barba con los dedos en caso de tenerla y desde el comienzo de cada oreja.	

6.	Lavar los antebrazos (desde los codos hasta las manos), comenzando con el derecho **(3 veces)** y luego con el izquierdo **(3 veces).**	
7.	Pasar las manos húmedas sobre la cabeza, de adelante hacia atrás **(Una vez).**	
8.	Con los dedos índices y pulgares húmedos, limpiar las orejas tanto por dentro como por fuera **(Una vez).**	
9.	Finalmente, lavar los pies **incluyendo los tobillos y entre los dedos**, empezando por el derecho **(3 veces)** y luego el izquierdo **(3 veces).**	

Al terminar la ablución, es recomendable decir la siguiente suplica:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
Ashadu anla ilaha il-lah Al-lahu wahdahu la sharika lahu wa as hadu Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Al-lahumma ay alni min at tawwabina wa ay alni minal mutatah hirin
Atestiguo que no hay divinidad excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah ¡Oh, Al-lah! Hazme ser de los que se arrepienten y hazme ser de los que se purifican

Invalidación del Wudú

La satisfacción de las siguientes necesidades naturales invalida el *Wudú:*

1. Todo cuanto se excrete por las partes pudendas como la orina, las heces fecales, el flujo amarillento o marrón que pueda presentarse fuera del período menstrual (como síntoma de alguna infección o afección), la sangre de metrorragia, el líquido expulsado con la excitación sexual y el expulsar gases.
2. La pérdida del conocimiento y quedarse dormido profundamente.
3. Tocar directamente con deseo (sin nada de por medio como una tela) las partes íntimas propias o de cualquier otra persona intencionadamente.

Si se realiza alguna de las necesidades naturales antes descritas, perderá el *Wudú* y deberá repetirlo para poder realizar la oración. Sin embargo, si está en presencia de líquido tras el orgasmo o semen, deberá hacer el *Gusl,* y de igual forma, al culminar el período menstrual y el posparto.

Circunstancias en las cuales es obligatorio hacer la ablución menor (Wudú)

1. Hacer la oración.
2. Tocar el Sagrado Corán[48].
3. Realizar el *Tawaf* [49] durante la peregrinación.

Circunstancias en las cuales es preferible hacer la ablución menor *(Wudú)*

1. Antes de acostarse a dormir.
2. Después de hacer necesidades fisiológicas.
3. En el momento del enfado.

Si deseas ver un video para aprender a hacer la ablución menor *(Wudú)*, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

Cómo realizar la ablución menor (Al Wudú)

[48] Se refiere al Sagrado Corán escrito en idioma árabe, puesto que es su idioma original y debe ser tocado en estado de pureza. Los impurificados deben tomarlo con alguna tela o guantes. Las traducciones del Sagrado Corán escritas en otros idiomas sí pueden ser tocadas sin estar purificado, ésta es una norma tanto para hombres como para mujeres.
[49] Es uno de los ritos de la peregrinación en el que se circunvala siete veces alrededor de la Kaabah.

* La purificación mayor (Gusl)

Es la purificación obligatoria para cualquier musulmán(a) adulto(a) después de haber tenido relaciones sexuales, luego de haber expulsado cualquier emisión de fluido seminal u orgasmo, culminar el ciclo menstrual, culminar el periodo posparto, y la muerte. Lo obligatorio es mojar de cualquier forma todo el cuerpo con agua poniendo la intención de la purificación mayor. Sin embargo, es recomendable guiarse por el modo en que lo hacía el profeta Muhammad ﷺ, tal como lo describió su esposa Maimuna (que Al-lah este complacido con ella), cuando dijo:

> ***"Se le puso al Mensajero de Al-lah ﷺ, agua para su baño, entonces se lavó las manos empezando con su derecha, vertiendo agua sobre su izquierda dos o tres veces, luego lavó sus genitales. Luego puso sus manos en la pared o en el suelo dos o tres veces; luego hizo la madhmadha[50] y el istinshaq[51]; luego se lavó la cara y los brazos.***
>
> ***Luego vertió sobre su cabeza agua, luego lavó el resto de su cuerpo. Luego se inclinó y lavó sus pies. Yo le di un trapo, pero no lo quiso, y se puso a secarse con sus manos".***
>
> (Registrado por Al-Bujari)

[50] Introducir agua en la boca y enjuagarse con ella.
[51] Introducir agua en las fosas nasales al aspirar.

Asimismo, entonces hay que:

1. Tener presente la intención de realizar el *Gusl.*
2. Lavar las manos incluyendo las muñecas y entre los dedos tres veces.
3. Lavar las partes privadas y eliminar la suciedad del cuerpo.
4. Realizar el *Wudú:* lavar nuevamente las manos, luego la boca y la nariz bien enjuagadas, tres veces. Luego lava los brazos comenzando con el derecho e incluyendo el codo (tres veces) y luego lo mismo para el brazo izquierdo. Lavar la cabeza de modo que el agua fluya por todo el cuerpo, y luego limpia tus orejas con los dedos.
5. Verter agua sobre los hombros tres veces cada uno (comenzando con el derecho y luego el izquierdo). Dispersar el agua por todo el cuerpo pasando las manos de manera que cuando caiga ninguna parte del cuerpo quede seca.
6. Si se está parado sobre un suelo limpio, también debe lavar los pies cuando realice el *Wudú.* Pero si se está bañando en un lugar fangoso, deberá moverse a un lugar limpio y lavar los pies, comenzando con el derecho (tres veces) y luego el izquierdo (3 veces).

Debemos realizar la purificación mayor o Gusl cuando:

1. En caso de la salida de líquido seminal, estando despierto o dormido.
2. Al haber penetración sexual vaginal.
3. Al término de la menstruación o puerperio.

4. En caso de muerte: cuando muere el musulmán, hay que lavarle para luego ser enterrado.

Circunstancias en las cuales se aconseja hacer la purificación mayor (Gusl):

1. Al abrazar el Islam.
2. Antes de la oración del viernes.
3. Antes de la oración de las fiestas islámicas *(Eid Al-Fitr y Eid Al-Adha).*
4. Después de haber purificado un cadáver.
5. Antes de emprender una peregrinación a la Meca.

Quien se encuentra en estado de impureza mayor, le es prohibido realizar lo siguiente:

Importante:

Está prohibido tocar o recitar el Corán en árabe después de tener relaciones sexuales o sueños húmedos, esto hasta que se realice la purificación mayor.

Rezar

*Tocar **o recitar** el Corán (Árabe)*

Ayunar
(para la mujer menstruante o en periodo de posparto)

Realizar el Tawaf durante la Peregrinación

Una mujer con el periodo menstrual o el postparto puede recitar el Corán, pero no puede tocarlo (el libro físico en árabe), sólo podrá

hacerlo con guantes o una tela. Es aconsejable en este caso leer el Corán en forma digital, en el teléfono o en la computadora.

* La ablución seca (At-Tayammum)

La ablución es imprescindible para orar y es una prescripción sin la cual la oración no es válida. Ahora bien, **en caso de no haber agua o no poder conseguirla o no poder utilizarla** (lo veremos más adelante), se permite hacer lo que llamamos *At-Tayammum.*

At-Tayammum es un sustituto de la ablución, bien sea menor o mayor, y consiste en tocar tierra limpia o cualquier superficie orgánica con las palmas de ambas manos y seguidamente pasarlas sobre la cara y luego frotarlas sobre el dorso de las manos.

Circunstancias por las que se permite hacer el At-Tayammum

1. Si no se encuentra agua o no hay suficiente para purificarse.
2. Si el agua que consigue está contaminada o tiene algo impuro como orina, sangre, heces, etc.

3. En caso de enfermedad y temor por su salud (agrava su enfermedad o retrasa su curación).
4. En caso de haber agua cerca, pero le es imposible llegar a ella.

Para más información referente a la Jurisprudencia Islámica de la Purificación, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

Jurisprudencia Islámica de la Purificación

✓ Cubrir el 'Awrah

Otra de las condiciones de la oración es cubrir el *'Awrah,* que para el hombre comprende desde el ombligo hasta las rodillas, y para la mujer todo su cuerpo, pudiendo mostrar las manos y el rostro. Dice Al-lah ﷻ: ﴿***¡Oh, hijos de Adán! Cubríos [para rezar]…"***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 7:31).

Es importante contar con la ropa adecuada, que no sea trasparente ni ceñida y que cubra todo el *'Awrah.*

✓ Dirección hacia la Quibla

Es la dirección hacia la que se encuentra la honorable *Kaabah*, en la ciudad de Meca, conforme a lo que ha dicho Al-lah ﷻ: ﴿***Y dondequiera que te encuentres, vuelve tu rostro [para rezar] hacia la Mezquita Sagrada [de la Meca] …***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 2:150).

Debemos rezar en esa dirección porque es una orden de Al-lah ﷻ y para mantenernos como musulmanes unidos en una sola dirección, una sola forma de adoración, y mismo idioma.

La determinación de la dirección de la *Quibla* depende del conocimiento de la posición del país con respecto a la ciudad de Meca, basándose en el sol, la luna, las estrellas (la estrella polar), etc. Hoy en día existen instrumentos que nos pueden facilitar encontrar su ubicación, como la brújula o aplicaciones de dispositivos móviles inteligentes que podemos utilizar una vez tengamos conocimiento hacia qué grados de los puntos cardinales se encuentra la *Kaabah* con relación al lugar en el que nos encontramos.

Si deseas una aplicación para encontrar la dirección de la *Quibla* con facilidad te recomendamos Muslim pro, disponible en PLAYSTORE y APPSTORE. Escanea el código QR con tu teléfono

inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

Muslim Pro
PLAYSTORE

Muslim Pro
APPSTORE

✓ Tipos de oración

Las cinco oraciones en las que los musulmanes dejamos unos instantes nuestras obligaciones cotidianas para invocar al Creador, no son más que la adoración y sumisión a Él ﷻ: ﴿***y quienes realizan la oración [respetando su horario, sus condiciones y todos sus elementos]. Esos serán honrados en los jardines [del Paraíso]***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 70:34).

La oración es uno de los ritos de adoración al Creador, en ésta el creyente debe realizar una serie de movimientos y recitaciones en el idioma árabe, pues durante la misma se pronuncian partes del Sagrado Corán y es la forma en la que el Profeta ﷺ la hacía.

Existen dos tipos de oraciones, las oraciones obligatorias y las oraciones voluntarias.

* Oraciones obligatorias:

Son aquellas que Al-lah ﷻ nos ordenó realizar en tiempos determinados: ﴿***… La oración ha sido prescrita a los creyentes para realizarla en horarios determinados***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 4:103).

> ﴿***Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche [las oraciones del mediodía, media tarde, ocaso y noche.] Y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es atestiguada [por los Ángeles de la noche y el día]***﴾
>
> (Traducción del Sagrado Corán, 17:78)

Así podemos describir los tiempos de las oraciones en:

1. **La oración del Fayr (alba):** comprendida entre el alba y la salida del sol.
2. **La oración del Dhujur (mediodía):** desde el momento en el cual el sol está en su zenit hasta la oración del *Asr*.
3. **La oración del Asr (tarde):** desde el momento en que las sombras de los objetos sean iguales a los mismos, hasta la puesta del sol.
4. **La oración del Magrib (ocaso):** comienza inmediatamente tras la puesta del sol y se extiende hasta el final del crepúsculo.
5. **La oración del Ishaa (noche):** desde la desaparición del crepúsculo y se extiende hasta que se anuncia el alba.

Cabe resaltar que, la exactitud de los horarios de la oración varía según el país y la ciudad, por lo que te aconsejamos verificarlos a través de la aplicación recomendada en la página 224.

* Oraciones voluntarias confirmadas (Sunnah confirmada):

Son las oraciones recomendadas y practicadas asiduamente por el profeta Muhammad ﷺ para acompañar a las cinco oraciones obligatorias antes y después de las mismas. Éstas nacen de la iniciativa personal del musulmán, se aconseja realizarlas para aumentar la fe y complementar la recompensa para el Día de la Resurrección, puesto que, en ocasiones, a algunas oraciones les afectan omisiones o errores. Generalmente se hacen en voz baja. Realizar estas oraciones voluntarias es una de las muchas maneras en las que podemos ganar una morada en el Paraíso.

Relató Umm Habiba[52] (que Al-lah este complacido con ella): ***"Escuché al Mensajero de Al-lah ﷺ decir: 'Aquel que rece doce Raka'ah durante el día y la noche, se le construirá una casa en el Paraíso'"*** (Registrado por Muslim).

* La oración de acuerdo a los tiempos del rezo

Llegado el tiempo de cada rezo, se realiza lo que es conocido como ***Adhan,*** **el cual es el anuncio de la llegada del tiempo del rezo**

[52] Esposa del profeta Muhammad.

para convocar a los orantes a la oración con una fórmula precisa. El mismo, **debe realizarse en idioma árabe.**

Adhan	
"Al-laju Akbar, Al-laju Akbar; Al-laju Akbar, Al-laju Akbar" [*"Al-lah es El más Grande"*, (cuatro veces)].	***"Jaia 'ala As-Salah, Jaia 'ala As-Salah"*** [*"Vengan al rezo"*, (dos veces)].
"Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah, Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah" [*"Doy testimonio de que no hay divinidad excepto Al-lah"*, (dos veces)].	***"Jaia 'alal falah, Jaia 'ala falah"*** [*"Vengan al éxito"*, (dos veces)].
"Ash-jadu anna Muhammadan rasulul-lah, Ash-jadu anna Muhammadan rasulul-lah" *["Doy testimonio de que Muhammad es el Mensajero de Al-lah"*, (dos veces)].	***"Al-laju Akbar, Al-laju Akbar"*** *["Al-lah es El más Grande"*, (dos veces)].
	"La ilaja il-la Al-lah" *("No hay divinidad excepto Al-lah ").*

Por otra parte, ***Al- Iqama* es el anuncio del inicio mismo del rezo** con una forma específica y debe realizarse en idioma árabe. Al escucharlo, el orante tiene el conocimiento de que la oración está por comenzar.

Al- Iqama	
"Al-laju Akbar, Al-laju Akbar" *["Al-lah es El más Grande",* (dos veces).	***"Jaia 'alal falah,*** *("Vengan al éxito")*
"Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah, Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah" *("Doy testimonio de que no hay divinidad excepto Al-lah").*	***"Qad Qamatis-salah, Qad Qamatis-salah"*** [*"Ahora estamos presentes para la oración",* (dos veces)].
"Ash-jadu anna Muhammadan rasulul-lah" *("Doy testimonio de que Muhammad es el Mensajero de Al-lah").*	***"Al-laju Akbar, Al-laju Akbar"*** [*"Al-lah es El más Grande",* (dos veces)].
"Jaia 'ala As-Salah, *("Vengan al rezo")*	***"La ilaja il-la Al-lah"*** *("No hay divinidad excepto Al-lah ").*

Tanto el *Adhan* como el *Iqama* son actos voluntarios **exclusivos de las oraciones obligatorias**, por lo tanto, no deben realizarse en las oraciones voluntarias.

✓ Realicemos la oración

Quien desee efectuar la oración se debe poner de pie con la parte delantera de su cuerpo y su rostro en dirección a la *Quibla,* consciente de estar ante Al-lah ﷻ con una actitud devota y humilde. Luego concibe en su corazón la intención de realizar la oración e inicia con la misma.

Importante: la oración islámica es la única adoración que debe pronunciarse en el idioma árabe desde el principio hasta el final, todas las demás adoraciones como la súplica, el recordar a Al-lah, entre otras… pueden realizarse en cualquier idioma. Los motivos de por qué la oración debe realizarse en idioma árabe son los siguientes:

1. Es una orden de Al-lah.
2. Es el idioma en el que fue revelado el Sagrado Corán.
3. Mantener a los musulmanes de todas las partes del mundo unidos, rezando de una sola manera, en un solo idioma y en una sola dirección.
4. Al realizarse en este único idioma, los musulmanes de todo el mundo pueden realizar la oración congregacional unidos.

Para realizar la oración de cada tiempo, es primordial que primero distingas lo que es un ***Raka'ah,*** una serie de movimientos y palabras que se efectúan en un orden específico durante la oración. A continuación, describiremos sus pasos:

Ten en cuenta que solo se debe decir la transliteración del árabe en toda la oración, la parte en español es solo para saber el significado, pero no se debe decir en la oración.

1. Tener presente en el corazón la intención de realizar la oración correspondiente y levantar las manos a la altura de las orejas o los hombros diciendo:

"Al-laju Akbar"

Traducción: "Al-lah es El más Grande".

2. Poner la mano derecha sobre la izquierda, y ambas en la parte baja del pecho y decir en voz baja:

"Subjanakal-lajumma wa bi jamdik wa tabarakasmuka wa ta'alay yadduka wa la ilajal gairuk"

Traducción: "Glorificado Seas Mi Señor, alabado y bendito sea Tú nombre, exaltada sea Tú Majestad. No hay divinidad excepto Tú".

"A'udhu bil-láji minash Shaitán ar rayim"

Traducción: "Me refugio en Al-lah de Satanás el maldito[53]".

(Esta súplica no es obligatoria, pero es muy recomendable decirla).

[53] Quiere decir que quedó excluido de la misericordia de Al-lah.

3. Recitar (en voz alta o baja, dependiendo de la oración que se esté realizando)[54] la Sura de apertura del Sagrado Corán, *Al-Fatija:*

"Bismil-laji Rajhmáni Rajhím,
Al Jamdulil-laji, Rabbil 'Alamín,
Ar Rajhmáni, Ar Rajhím,
Máliki laumi Dín,
I-yáka na'budu Wa I-yáka nasta'in.
Ijdinás Sirátal Mustaquim.
Sirátal ladhina an'amta 'alaijim, Gairil Magdubi ' alaijim Wa lad dáalin"

Traducción:

"En el nombre de Al-lah, el Compasivo, el Misericordioso.
Alabado sea Al-lah, Señor del Universo.
Compasivo, Misericordioso.
Soberano en el Día del Juicio.
Sólo a Ti adoramos y de Ti imploramos ayuda.
Guíanos por el camino recto.
El camino de quienes has agraciado, no el de quienes han incurrido en Tu ira ni el de quienes se han extraviado (a pesar de conocer la verdad)".

Opcional: luego de tener conocimiento de otra *Sura* o *aleya* del Sagrado Corán, recitarla. Esto se hace sólo en las dos primeras *Raka'ah.*

[54] Véase cuadro comparativo de las oraciones diarias y sus tiempos en la pág. 236.

4. Levantar nuevamente las manos a la altura de las orejas y decir (como en el paso nro.1):

"Al-laju Akbar"

5. Inclinarse hacia adelante manteniendo las piernas rectas, y posando las manos sobre las rodillas (logrando con el cuerpo un ángulo de 90°). En esta posición, se debe decir tres veces:

"Subjana Rabbil 'Adhim"

Traducción: "Glorificado sea mi Señor, el Grandísimo".

6. Levantarse y subir las palmas de las manos a la altura de las orejas hasta estar nuevamente erguido, bajarlas a los laterales de nuestro cuerpo y decir:

"Sami'Al-laju liman Jamida"

"Rabbana wa lakal Jamd"

Traducción:

"Al-lah Oye a aquellos que Lo alaban".

"Señor nuestro, Tuya es la alabanza".

7. Decir ***"Al-laju Akbar"*** y realizar la postración colocando las manos, rodillas, frente y nariz sobre el suelo. Los dedos de los pies deben igualmente estar apoyados. En esta posición se dice tres veces:

"Subjana Rabbil A'la"

Traducción: "Glorificado sea mi Señor, el Altísimo".

Importante: los codos no deben estar apoyados en el suelo, deben mantenerse en alto y ligeramente inclinados hacia los lados.

8. Levantar la cabeza diciendo ***"Al-laju Akbar"*** hasta quedar sentado de rodillas. Poner las palmas de las manos sobre las piernas con los dedos orientados hacia las rodillas y decir:

"Rabbí Igfirlí"

Traducción: "Oh, Señor, perdóname".

9. Postrarse por segunda vez (como en el paso nro.7), diciendo mientras se inclina ***"Al-laju Akbar",*** y repetir tres veces:

"Subjana Rabbil A'la"

10. Levantar la cabeza diciendo ***"Al-laju Akbar",*** y sentarse (como en la figura nro.8 pero sin decir *"Rabbí Igfirlí").*

Los pasos mencionados anteriormente constituyen lo que es llamado un Raka'ah. Para cada una de las oraciones prescritas se realiza un número de *Raka'ah*[55]. Al completar la primera, se pone de pie para realizar las siguientes (diciendo *"Al-laju Akbar"*) y continúa desde el paso nro.3 (recitación de la *Sura Al-Fatija*).

*** Cuando una oración contiene dos Raka'ah, como lo es la oración del *Fayr* (alba) y las oraciones voluntarias, para cerrar el rezo se debe continuar con los siguientes pasos:**

11. Luego de haber realizado la segunda postración del segundo *Raka'ah,* estando sentado, con las manos sobre los muslos, se dice lo que es llamado el primer *At-tashahhud:*

"At-Tajiátu lil-laji was-salawátu wattaiebat assalámu 'alaika aiujan-nabiu wa rajmatul-láji wa barakátuh. Assalámu 'alaina wa 'ala 'ibadi-lájis-sálijin"

Traducción: "Las salutaciones, todos los actos de adoración y las buenas obras son para Al-lah. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Al-lah sean con el Profeta. Que la paz sea sobre nosotros y sobre los siervos virtuosos de Al-lah".

[55] Véase cuadro comparativo de las oraciones diarias y sus tiempos en la pág. 238.

12. Luego cierre los dedos de la mano derecha, y extienda el dedo índice, levántelo y muévalo de arriba abajo mientras recita **el testimonio de fe:**

"Ash-jadu an lá ilája il-laláju Wa ash-jadu anna Muhammadan 'abduu wa rasuluhu".

Traducción: "Atestiguo que no hay divinidad excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah".

13. Apoye nuevamente sus palmas sobre los muslos, y diga lo que es conocido como el último *At-Tashahhud:*

"Al-lajumma Sal-li 'ala Muhammad wa 'ala A'li Muhammad Kama sal-laita 'ala Ibrahim wa 'ala A'li Ibrahim. Innaka Jamidun Mayid. Al-lajumma Bárik 'ala Muhammad wa 'ala A'li Muhammad Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala A'li Ibrahim. Innaka Jamidun Mayid"

Traducción: "Oh, Al-lah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad, como exaltaste a Abraham y a la familia de Abraham. Ciertamente Tú eres Alabadísimo y Majestuoso ¡Oh, Al-lah! Bendice a Muhammad y la familia de Muhammad, como bendijiste a la familia de Abraham y a la familia de Abraham. Por cierto, Tú eres Alabadísimo y Majestuoso".

14. Gire su rostro, primero hacia su lado derecho, diciendo:

"As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah"

Traducción: "La paz y la misericordia de Al-lah sea con vosotros".

15. Finalmente y para concluir la oración, gire su rostro, hacia su lado izquierdo, diciendo nuevamente:

"As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah"

Traducción: "La paz y la misericordia de Al-lah sea con vosotros".

*** Cuando una oración contiene tres *Raka'ah*, (como ocurre con la oración del *Magrib*)** una vez realizadas las dos primeras *Raka'ah,* hacemos **el primer *At-Tashahhud*** con el testimonio de fe, luego nos levantamos diciendo ***"Al-láju Akbar"*** y nos ponemos de pie haciendo una *Raka'ah* más, y tras las dos postraciones hacemos ***At-Tashahhud*** completo hasta el final, concluyendo de esta manera con ***"As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah"*** como en los pasos 14 y 15 antes descritos.

*** Cuando una oración contiene cuatro *Raka'ah, como es el caso de las oraciones del Dhujr, el Asr y el Ishaa*,** realizamos las

primeras dos *Raka'ah* terminando con **el primer *At-Tashahhud* junto con el testimonio de fe,** y nos levantamos diciendo ***"Al-laju Akbar"*** para hacer las otras dos *Raka'ah.* Tras la segunda postración de la segunda *Raka'ah,* hacemos el ***At-Tashahhud*** completo hasta el final, concluyendo de esta manera con ***"As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah"*** como en los pasos 14 y 15 antes descritos.

Si deseas ver algunos videos para aprender más acerca de la oración, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

La oración del Fayr

La oración del Magrib

La oración del Dujur/ Asr/ Ishaa

ORACIONES DIARIAS Y SUS TIEMPOS			
Tiempos de la oración	**Oraciones Sunnah confirmadas** (Voluntarios) Antes de la oración obligatoria	**Oraciones Obligatorias**	**Oraciones Sunnah confirmadas** (Voluntarios) Después de la oración obligatoria
Fayr (Alba)	2 *Raka'ah*	2 Raka'ah (Se recita en voz alta)	No tiene
Dhujur (Mediodía)	2 *Raka'ah* + 2 *Raka'ah* = 4	4 *Raka'ah* (Se recita en voz baja)	2 *Raka'ah*
Asr (Tarde)	No Tiene	4 *Raka'ah* (Se recita en voz baja)	No Tiene
Magrib (Ocaso)	No Tiene	3 *Raka'ah* (Se recitan en voz alta las primeras dos Raka'ah y la última en voz baja)	2 *Raka'ah*
Ishaa (Noche)	No Tiene	4 *Raka'ah* (Se recitan en voz alta las primeras dos Raka'ah y las últimas dos en voz baja)	2 *Raka'ah*
Yumaah (mediodía del Viernes)	2 *Raka'ah* al entrar a la mezquita.	2 *Raka'ah* (Dirigida por el *Imam* en la mezquita)	No tiene

Es importante concentrarse en aprender primero lo obligatorio, con el tiempo y la práctica se puede aplicar lo obligatorio y lo voluntario.

✓ Otras oraciones

* La oración congregacional del viernes (Yumaah)

El viernes es un día muy importante para los musulmanes. Es más importante y beneficioso que cualquier otro día de la semana. Es el día en que nos reunimos para rezar en congregación en la mezquita.

Justo antes de la oración, escuchamos un sermón elaborado para brindarnos un conocimiento valioso sobre Al-lah ﷻ y la religión. Es un momento para adorar al Todopoderoso y encontrar fortaleza y consuelo de pie, hombro a hombro; reafirmando nuestra fe y devoción por Él: ﴿***¡Creyentes! Cuando sea realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Al-lah y abandonen el comercio, es lo mejor para ustedes. ¡Si supieran!***﴾ (Traducción del Sagrado Corán, 62:9).

Es importante que el hombre musulmán no descuide la oración del viernes, sea por trabajo, estudio o cualquier otro asunto mundano. Los creyentes debemos hacer prioritaria la asistencia a esta oración, pues ignorarla tres veces consecutivas sin causa justificada nos aleja del camino recto.

Es obligatoria la asistencia a la oración del viernes para quien cumpla con las siguientes características:

1. **Ser hombre:** por lo que no es obligatoria para la mujer, pero si ella desea y puede, que asista.
2. **Haber alcanzado la madurez sexual:** no es obligatoria para quien no está lúcido mentalmente ni para quien no ha alcanzado la pubertad.
3. **Residente:** no es obligatoria para el viajero.
4. **Saludable:** no es obligación para el enfermo que no puede asistir a la oración del viernes.

Hay muchos actos recomendados que pueden ser realizados por hombres, mujeres o niños durante este día. Estos actos incluyen realizar el *Gusl* y vestir ropas limpias, decir numerosas súplicas a Al-lah ﷻ y recordarlo, pedir bendiciones por el profeta Muhammad ﷺ, entre otros.

Quien asiste al sermón debe prestar atención, no distraerse ni hablar con los demás mientras el *Khatib*[57] habla en el mismo, porque perderá la recompensa de escuchar el sermón del

[57] Musulmán que pronuncia el sermón durante la oración de los viernes o del *Eid*.

viernes. Tal y como dijo el Profeta ﷺ: ***"Si le dices a tu compañero 'Guarda silencio' mientras el Imam pronuncia el sermón, ya cometiste una falta"*** (Registrado por Al Bujari y Muslim).

Por otra parte, los asistentes a la oración congregacional del viernes no deben rezar el *Dhujur,* pues la oración del viernes la sustituye; más no es así el caso de quienes no asistan, pues deben realizar la oración del *Dhujur* normalmente (4 *Raka'ah).*

* La oración congregacional del Eid

La oración del *Eid* es una *Sunnah* constante que realizó el profeta Muhammad ﷺ. Consiste de dos *Raka'ah* con recitación del *Imam* en voz alta y un sermón exhortativo:

En la primera *Raka'ah,* después del takbir inicial (el primer *Al-laju Akbar),* se dicen 7 veces ***"Al-laju Akbar*** (Al-lah es el más Grande)". Luego se recita la Sura *Al-Fatija* y otra Sura y se continúa con la *Raka'ah.*

En la segunda *Raka'ah,* luego del ***"Al-laju Akbar*** (Al-lah es el más Grande)" con el que uno se pone de pie, se dicen 5 veces más ***"Al-laju Akbar*** (Al-lah es el más Grande)", luego se recita *Al-Fatija* y otra Sura, se continúa con la *Raka'ah* y se culmina la oración.

Luego de la oración, se escucha el sermón atentamente y al finalizar nos felicitamos por la celebración.

* La oración impar (Witr)

Es una oración voluntaria que se realiza por la noche después de haber realizado la oración del *Ishaa* o antes de la oración del *Fajr*. Esta oración, como su nombre lo indica, se realiza en un número impar de *raka'ah,* lo que quiere decir que se puede rezar tan solo una *raka'ah,* o tres, o cinco, o siete, etc. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo*: **"Oh gente del Corán, hagan la oración del witr (impar), pues ciertamente Al-lah es impar y le gusta lo impar"*** (Registrado por Ibn Mayah).

50) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro enfermo(a) y se me dificulta moverme?

R. La oración es obligatoria para el musulmán en cualquier situación que se encuentre, mientras siga con mente sana y consciente, dado que el Islam se preocupa por las diferentes situaciones que vive la gente, y entre ellas la enfermedad:

- ✓ No es necesario para el enfermo que no puede permanecer erguido –que le sea difícil hacerlo o que pueda producir un retraso en su curación– que esté de pie en la oración, sino que puede rezar sentado; y si no pudiera estar sentado, entonces recostado hacia un lado. El Profeta ﷺ dijo: ***"Reza erguido, pero***

si no puedes, entonces sentado; pero si no puedes, recostado de un lado" (Registrado por Al- Bujari).

Es importante saber que, si se tiene la posibilidad de realizar la oración obligatoria de pie y lo hace sentado, su oración es inválida.

- ✓ Quien no pueda realizar la inclinación ni la postración, que las realice reclinándose o bajando su cabeza, según sus posibilidades.
- ✓ A quien le sea difícil sentarse en el suelo, que se siente en una silla. Puedes ver un video para aprender mejor la forma de hacerlo escaneando el siguiente código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

La oración islámica de quien se encuentras físicamente imposibilitado

- ✓ A quien va a realizarse una intervención quirúrgica y el lapso estipulado de la misma ocupa el tiempo de una o varias oraciones, le está permitido -según sea el tiempo en el que le van a operar-, que realice la oración del *Dhujur* y del *Asr* en uno de estos dos tiempos, o la oración del *Magrib* y del *Ishaa* en alguno de estos tiempos.

- ✓ A quien le es difícil utilizar agua para purificarse a causa de su enfermedad, le está permitido hacer la ablución seca *(Tayammum)* para realizar la oración.

51) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro de viaje y se me dificulta cumplir con los tiempos del rezo?

R. En primer lugar, se debe conocer que la distancia para determinar que un destino se considera viaje, es de 80 kilómetros de distancia fuera de la localidad donde se reside, o si tal distancia es considera ante la gente como un viaje.

El viajero(a), durante su viaje o permanencia puede recortar las oraciones que se componen de cuatro *Raka'ah* a dos; así, reza el *Dhujur* , el *Asr* y el *Ishaa* sólo con dos *Raka'ah* en lugar de cuatro, a menos de que rece detrás de un *Imam*[58] que sea residente del lugar, en cuyo caso debe seguirlo y hacer la oración completa.

De igual forma, le es permitido realizar en un mismo tiempo el *Dhujur* con el *Asr (dentro de cualquiera de estos dos tiempos de*

[58] Musulmán que dirige la oración en congregación.

oración) y el *Magrib* con el *Ishaa* en el tiempo de una de las oraciones, en especial cuando está en desplazamiento durante su viaje, para facilitárselo.

52) ¿Cómo puedo realizar la oración si estoy en un lugar donde no hay mucho espacio o no puedo inclinarme?

R. Si te encuentras en un **lugar con espacio limitado** para hacer las postraciones o inclinaciones de la oración, como por ejemplo en un autobús, un avión, una oficina, etc., y **crees que no alcanzas a llegar a un lugar donde puedas hacer la oración en su tiempo prescrito**, o en caso de que sufras de alguna dolencia o enfermedad que no te permita inclinarte ni postrarte, debes seguir cumpliendo y haciendo las oraciones obligatorias.

En caso de que el espacio sea limitado, lo primero que debes hacer es intentar buscar el lugar donde puedas hacer la oración de la manera más correcta y completa, y evaluar si puedes esperar para ir a otro lugar y no perder la hora prescrita para las oraciones. Luego de hacer el esfuerzo, si no lo conseguiste, puedes rezar en el lugar donde te encuentres sentado.

La forma de hacerlo es comenzando la oración de pie y, al momento de hacer las inclinaciones y postraciones, sentarte. Al estar sentado, inclínate un poco hacia adelante para la inclinación, y para la postración inclínate un poco más.

En cada momento donde tengas que estar de pie debes volver a levantarte.

Puedes ver un video para aprender mejor la forma de hacerlo. Escanea el siguiente código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital:

La oración islámica de quien se encuentras físicamente imposibilitado

Si deseas ampliar aún más tu conocimiento sobre la Jurisprudencia Islámica de la Oración te invitamos a escanear este código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas una aplicación de lector de códigos QR) o dale clic si estas leyendo la versión digital.

Jurisprudencia Islámica de la Oración

Algunos actos recomendados basados en la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ

El Islam ha establecido que perfeccionar los modales en todos los asuntos cotidianos es una manera de acercarse a Al-lah ﷻ y a Su complacencia, por lo tanto, es recomendable que realices las siguientes acciones en tu día a día[59], pues son parte de la *Sunnah* del profeta Muhammad ﷺ y así podrás ganar más bendiciones:

- ✓ Cuando te dispongas a comer o beber, hazlo con la mano derecha y pronuncia:

  Bismil-lah

  "En el nombre de Al-lah".

  Y luego de comer o beber, di:

  Alhamduli-lah

  "Las alabanzas son para A-lah".

- ✓ Cuando vayas a ayunar:

  Es *Sunnah* comer el *Sujur*[60] por las bendiciones que hay en él. Una de ellas, es reforzar el cuerpo para la obediencia a Al-lah ﷻ y Su adoración. También es un motivo para levantarse antes del amanecer, momento en el que es recomendable invocar a al

[59] Las frases mencionadas pueden decirse en idioma árabe como en español, pero las recitaciones del Corán deben ser en su idioma original, árabe.
[60] Comida ligera antes del tiempo del Fayr.

Todopoderoso, pedir Su perdón, ofrecer algunas súplicas, y además poder rezar el *Fayr* con la comunidad.

Igualmente es *Sunnah* apresurar el *Iftar* (comida después del tiempo del *Magrib* con la que se rompe el ayuno) y es recomendable hacerlo con dátiles, o en su defecto, con agua.

- ✓ Antes de dormir realiza el *Wudú.* Cuando te acuestes para descansar, hazlo apoyándote del lado derecho (forma una almohada con el soporte del brazo derecho y la mano derecha) y encomiéndate a Al-lah ﷻ recitando la Sura *Al-Fatija* y luego las últimas tres Suras del Sagrado Corán *(Al-Ikhlas, Al-Falaq* y *An-Nas).*
- ✓ Al despertar di:

Alhamdulil-lah al-ladhí ahiana ba'ada ma amátana wa ileihin-nushur

"Alabado sea Al-lah, quien nos ha devuelto a la vida, luego de habernos dado la muerte y a Él será el retorno".

- ✓ Acerca de los sueños placenteros o pesadillas: el sueño placentero proviene de Al-lah ﷻ, y la pesadilla de Satanás; entonces, si sueñas algo que te complace puedes contárselo a quien confíes; y si tienes alguna pesadilla, deberás soplar sobre tu hombro izquierdo tres veces, refugiarte en Al-lah del mal de Satanás y de lo malo que hayas visto (tres veces), cambiar el lado sobre el que dormías, no contárselo a nadie, y si lo deseas puedes levantarte y orar.

- ✓ Al entrar al baño hazlo con el pie izquierdo y diciendo:

[Bismil-lah] Al-lajumma inni audhu bika min al Jubzi wal Jaba-iz

"[En el nombre de Al-lah] ¡Oh Al-lah! Ciertamente me refugio en ti del demonio y sus secuaces".

Si eres hombre, evita orinar de pie, pues no es recomendable debido a que puede salpicarse la ropa de orina, pero si debes hacerlo, entonces asegúrate de resguardarte de tal salpicado.

Al salir del baño, hazlo con el pie derecho y diciendo:

Gufrának

"Pido tu perdón, Al-lah".

- ✓ No dejes pasar más de cuarenta días sin recortar las uñas, depilar el vello púbico, el axilar, y el bigote; pues es un acto desagradable.
- ✓ Realiza el *Wudú* antes de entrar a la mezquita. Cuando ingreses en ella, hazlo con el pie derecho y disponte a realizar la oración del Saludo a la Mezquita que consta de dos *Raka'ah.*

  Al salir de la mezquita, hazlo con el pie izquierdo.
- ✓ Parte del respeto a ti mismo(a) y a la religión, es saludar sin hacer contacto físico entre sexos opuestos, es decir, con personas con las que puedas contraer matrimonio[61].

[61] Véase Traducción del Sagrado Corán; Sura 4, aleya 23 para tener conocimiento sobre a qué personas sí puedes saludar haciendo contacto físico.

Frases islámicas usadas en situaciones precisas

- ✓ Cada vez que oímos, vemos o sabemos de algo bueno, confirmando que todo viene de Al-lah ﷻ, decimos:

Al-jamdulil-lah

"La alabanza es para Al-lah".

- ✓ La mejor manera de agradecer a alguien es diciendo:

Yazaka Al-laju Khairan

"Que Al-lah te recompense".

- ✓ Cuando escuchamos malas noticias o algo que nos decepcione, decimos:

La hawla wa la quwwata il-la Bil-lah

"No hay poder ni fuerza excepto la de Al-lah".

- ✓ Cuando deseamos hacer algo a futuro, decimos:

In sha'Al-lah

"Si lo dispone Al-lah".

- ✓ Cuando vemos algo atractivo, algo que se pueda desear, o admirable. Al decir la siguiente frase nos resguardamos de los efectos de la envidia:

Ma sha Al-lah

"Esto es según la voluntad de Al-lah".

- ✓ Cada vez que nos alegramos o cuando nos sorprendemos de cualquier manifestación de los maravillosos trabajos del Todopoderoso, decimos:

Subjana Al-lah

"Glorificado sea Al-lah".

- ✓ Cuando estornudamos, decimos:

Al-jamdulil-lah

"Alabado sea Al-lah".

Y cuando escuchamos a alguien estornudar, decimos:

Yarjámuka Al-lah

"Que Al-lah tenga misericordia de ti".

Y luego, quien ha estornudado responde:

Iajdikun Al-lah wa yusliju balakum

"Que Al-lah te guíe y corrija tus asuntos".

- ✓ Al asustarnos decimos:

La ilaja il-la Al-lah

"No hay divinidad excepto Al-lah".

- ✓ Cuando nos sentimos tentados a hacer algo malo o cuando estamos enojados, decimos:

A'udu bil-laji min ash-Shaytanir Rayím

"Me refugio en Al-lah del maldito Satanás".

- ✓ Cuando nos hacemos conscientes de un pecado, decimos:

Astaghfir Al-lah

"Al-lah, perdóname".

- ✓ Antes de realizar cualquier actividad, siempre debemos decir:

Bismil-lah

"En el nombre de Al-lah".

- ✓ Cuando escuchamos que alguien ha muerto, o cuando nos enfrentamos con algo difícil o alguna desgracia, decimos:

Inna lil-laji wa inna ilayji rayi'un

"Verdaderamente pertenecemos a Al-lah y verdaderamente a Él regresaremos".

- ✓ Cuando mencionamos al profeta Muhammad siempre debemos decir:

Sala Al-laju aleyji wa Sal-lam

"La paz y bendiciones de Al-lah sean con él".

- ✓ Cuando queremos desearle el bien a alguien:

Barak Al-lahu Fik

"Que Al-lah te bendiga".

Te aconsejamos los siguientes libros para que adquieras más conocimiento:

El Significado de las aleyas del CORÁN

Español latino

Traducción comentada del Sagrado Corán

Lic. Isa García

Guía para el nuevo musulmán

Fahd Salem

Reflexiones Coránicas

Dr. Ahmad Abdo

Tesoros Islámicos

Dr. Ahmad Abdo

Un Único Dios, un único mensaje

Dr. Ahmad Abdo

El Profeta del Islam MUHAMMAD ﷺ

Conozca el Islam

Libros y videos islámicos

Mi experiencia con el Dawah

Dr. Ahmad Abdo

Descubre el Islam

(más de 200 Libros Islámicos Gratuitos)

Muhammad Hernández

El Néctar Sellado.

La biografía del profeta Muhammad ﷺ

Sheij Safi-ur-Rahman Al Mubarakakfuri

Al buscar información en páginas web, te aconsejamos las siguientes:

www.islamhouse.com

www.islamreligion.com

www.muslimlibrary.com

www.islamland.com

www.islamic-message.net

https://guidetoislam.com/en

Puedes seguirnos por las redes sociales:

@dr_ahmad_abdo

facebook.com/Dr.AhmadAbdo

Dr. Ahmad Abdo

@dr.ahmadabdo

Y recuerda, Al-lah ﷻ nos ha dado órdenes. Leer ha sido una de ellas, aprender de nuestra religión y creer con convicción y sabiduría, pero no nos ha dejado solos en este camino.

Se transmitió de Abu Huraira (que Al-lah este complacido con él) que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: ***"A quien siga un camino buscando el conocimiento en él, Al-lah le facilitará el camino hacia el Jardín"*** (Registrado Muslim).

Referencias bibliográficas y páginas web

AL ASHQAR, OMAR. 2003. *Designio Divino y Predestinación*; a la luz del Corán y la Sunnah. Riyadh, International Islamic Publishing House. 154p.

AL- KHATEEB, MUHIBBUDEEN. *Al Jutut Al Aridah [Nociones Generales]*; Exposición y refutación de las fuentes sobre las que está basada la religión chiita.

AN NAUAUI, MUHI DIN ABU ZAKARIA. 2004. *El Edén de los Virtuosos*. Primera Edición en Español. Líbano, International Islamic Publishing House. Tomo I.

DR. BAHMMAM, ABDULLAH. *El Fiqh de la adoración con imágenes*; Facilitar y enseñar las detalladas reglas islámicas "Fiqh de adoración". Primera Edición en Español.

Exégesis del último décimo del Sagrado Corán. Continuado por: Reglamentaciones islámicas que interesan a todo musulmán. Versión Impresa. www.tafseer.info. 192 p.

HALÁWA, WALID. 2003. *La Oración Islámica*. Cuarta Edición. España, Asociación Musulmana en España. 52 p.

HEIN, UMM YOUSSEF CLAUDIA. 1999. *50 Preguntas y Respuestas Sobre el Monoteísmo Islámico*. Maktaba DaR.us-salam. 24p.

IBN WAHAF, SAID A. 2008. *El fortalecimiento del musulmán; a través del recuerdo de Al-lah*. Versión digital. www.islamhouse.com. 173p.

IBRAHIM, ABU HARD, 2004. *Breve Guía Ilustrada para entender el Islam*. Primera Edición.NC- USA, International Islamic Publishing House.

LIC. GARCIA, ISA M. 2013. *Traducción comentada El Corán*. Doha-Qatar, Gulf Pearl Adventising & Media.

Links:

http://www.nurelislam.com/coran/

http://www.islamreligion.com/es

https://islamhouse.com/es/

Simbología

ﷻ **Yala Yalaluhu:** "Exaltado sea". Se menciona después de nombrar Al-lah para mostrar respeto y alabanza.

ﷺ **Sala Al-laju aleyji wa Sal-lam:** "La paz y las bendiciones de Al-lah sean con él". Se menciona después de nombrar al profeta Muhámmad como una forma de súplica por él.

Glosario de términos islámicos

ʻ

ʻAwrah: (en árabe: عورة) se refiere a las partes del cuerpo que deben mantenerse cubiertas según la situación, como en la oración y al estar en presencia de diferentes grupos de personas ajenas a la familia directa. Para el hombre comprende desde el ombligo hasta las rodillas, y para la mujer todo su cuerpo (pudiendo mostrar las manos y el rostro).

A

- **Al-lah:** Dios Único.
- **Al Lauh Al Mahfuth:** La Tabla Preservada.
- **Aleya:** (en árabe: آية, Aya) se refiere a los versículos, oraciones y frases coránicas que están separadas unas de otras en un orden especial y forman las Suras del Sagrado Corán.
- **Adhan:** (en árabe: أَذَان) o llamada a la oración es la fórmula que se usa en el Islam para convocar a los orantes a la oración obligatoria.

H

- **Hadiz:** (en árabe: حديث) en la definición lingüística significa: relato, narración. En el ámbito religioso significa: dicho o acciones del profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos eruditos que les sucedieron. La Sunnah está contenida en los relatos del Profeta que han sido transmitidos, es decir, la literatura del Hadiz.
- **Hayy:** Peregrinación mayor.

I

- **Imaan:** literalmente significa "creer", poner nuestra confianza en algo o alguien. En el sentido religioso, significa depositar nuestra entera confianza y toda nuestra fe en Al-lah, Su profeta, y Su mensaje.
- **Imam:** musulmán que dirige la oración congregacional.
- **Iqama:** Iqama (en árabe: إقامة) es el segundo llamado a la oración, el anuncio del inicio mismo del rezo para convocar a los orantes a la oración obligatoria.

K

- **Khatib:** musulmán que pronuncia el sermón durante la oración de los viernes o del Eid.

M

- **Majram:** son todos aquellos familiares con los que es ilícito contraer matrimonio para siempre en el Islam. Estos son: los hijos y sus descendientes, los padres y sus ascendientes, los hermanos, los hijos de los hermanos y de las hermanas, los tíos y tías paternas y maternas, los suegros, los abuelos del esposo(a), los hijos(as) del esposo o esposa.

Q

- **Quibla:** dirección hacia la que se orientan los orantes al rezar, y que puede tener otras implicaciones rituales (en la disposición de tumbas, etc.). En el islam, Al-Quibla o Quibla define la dirección de la Kaaba (en La Meca) y a la que el Imám y los orantes deben dirigirse cada vez que realizan sus rezos.

R

- **Ramadán:** el noveno mes del calendario islámico (calendario lunar).

S

- **Sharía:** La sharía o ley islámica (en árabe: شريعة إسلامية) es el cuerpo de derecho islámico.
- **Sujur:** comida ligera antes del tiempo del Fayr.
- **Sunnah:** conjunto de dichos (palabras, enseñanzas, profecías, etc.), hechos (acciones, forma de hacer las cosas, etc.) y confirmaciones o negaciones explícitas o implícitas (como confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc.) del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él.
- **Sura:** Capítulo del Sagrado Corán.

U

Umrah: Peregrinación menor.

Dr. Ahmad Abdo

Nacido en el año 1981, en Dubái.

- ✓ Doctorado en *Sharía* y estudios Islámicos- Universidad Islámica AREES.
- ✓ Magister en estudios islámicos, especialista en *Dawah* y cultura islámica- Universidad Islámica de Minnesota (E.E.U.U.).
- ✓ Doctor en Odontología.
- ✓ Director del Centro Tawasul de América Latina.
- ✓ Presidente del Centro Descubra el Islam (Venezuela).
- ✓ Vicedecano de la Facultad de Estudios Islámicos de idioma español- Universidad Islámica de América Latina.
- ✓ Anteriormente Vicepresidente de la Comunidad Islámica Venezolana.
- ✓ Predicador islámico.
- ✓ Acreedor de varios títulos en competencias de memorización y lectura del Sagrado Corán. Además de certificarse en cadenas de transmisiones de Hadices de algunos eruditos.
- ✓ Ha sido *Imam* y *Khatib* en la mezquita por varios años en Venezuela.

Autor de:

» Tesoros islámicos (2014)

» Bienvenido al Islam- Guía para los nuevos musulmanes (2016)

» Un único Dios, un único mensaje (2017)

» Mi experiencia con el *Dawah* (2018)

» 50 Consejos para los nuevos musulmanes (2021)

» Reflexiones Coránicas- Mensajes y beneficios del Noble Corán (2022).

Redes sociales ➞ Dr. Ahmad Abdo

Al haber pronunciado con convicción el testimonio de fe "atestiguo que no existe dios excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah" comienza una nueva vida y un libro nuevo de obras y acciones. "Bienvenido al Islam" presenta una breve y completa guía que ayuda desde sus inicios, tanto en conocimiento como en práctica, a los nuevos(as) hermanos(as) musulmanes(as) que han abrazado el Islam y que buscan la complacencia de Al-lah.

Otros libros del autor

