

**Lo que todo musulmán
debe creer, saber y hacer**
(Comentario a *Las lecciones más importantes*)

Jaitham ibn Muhammad Yamil Sarjan
(Comentarista)

Julio César Cárdenas Arenas
(Traductor)

Lo que todo musulmán debe creer, saber y hacer

(Comentario a Las lecciones más importantes)

Imam Abdul Aziz Ibn Baz

Que Al-lah tenga piedad de él

Comentado por:

Haitham ibn Muhammad Jamil Sarjan

Ex-Profesor en la Mezquita del Profeta

<http://attasil-alelmi.com>

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

Traducido por:

Julio César Cárdenas Arenas

Filólogo, Teólogo y Filósofo

Esto es un regalo, no es para la venta

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

Primera edición

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

Editorial: at-Tassil al-Elmi.

Contacto del comentarista: islamtorrent@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

Explicación de la *Introducción del autor*

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

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

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

Las lecciones más importantes para todo musulmán.

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

Abdul 'Aziz bin Abdul-lah bin Baz.

¿Por qué estudiamos *Las lecciones más importantes?*

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

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

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

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

¿En qué consisten *Las lecciones más importantes?*

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

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

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

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

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

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

Lección 1

***Al-Fatíha* y algunas suras cortas**

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

Aclaración:

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

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

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

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

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

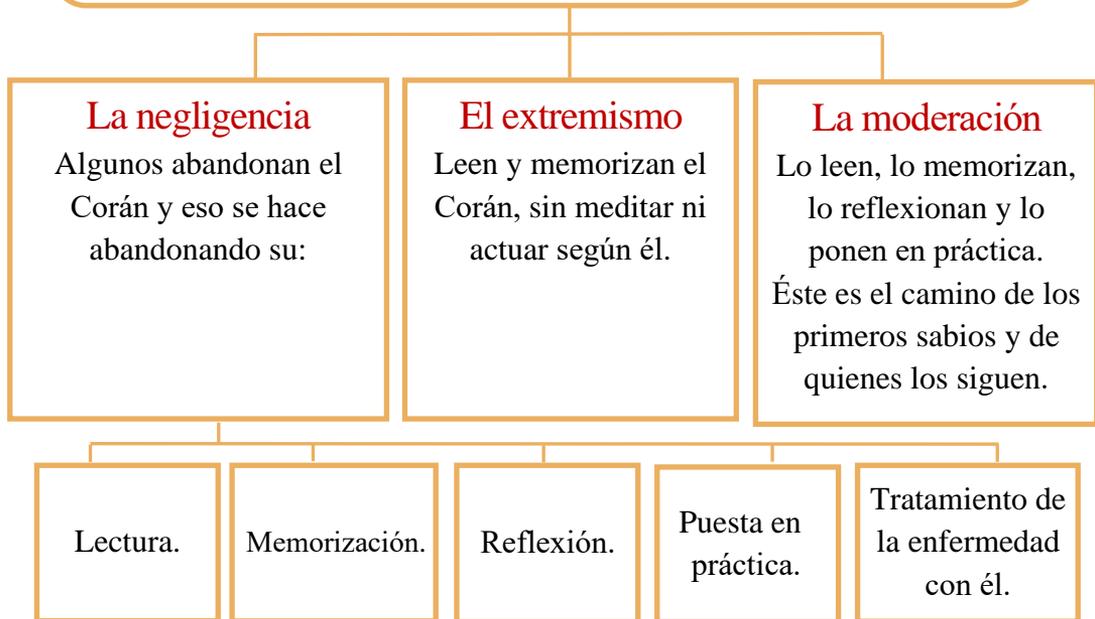
Porque sus términos y oraciones son fáciles y claros; sin ambigüedades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

- (7) **Gozará de una vida placentera [en el Paraíso].**
(8) **En cambio, aquel cuyas obras buenas sean más livianas en la balanza [que las malas]**
(9) **Su morada estará en el abismo [del Infierno].**
(10) **¿Y qué te hará comprender qué es el abismo del Infierno?**
(11) **Es el fuego abrasador.**

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) **¡Por el hábito de Quraish!**

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) **¿No has observado lo que hizo tu Señor con el ejército del elefante?**
- (2) **Desbarató sus planes [de destruir la Ka ‘bah],**
- (3) **Y envió sobre ellos bandadas de aves**
- (4) **Que les arrojaron piedras de arcilla dura,**
- (5) **Y les dejó como heno comido [por el rebaño].**

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incrédulos!**
- (2) No adoro lo que adoráis.**
- (3) Ni vosotros adoráis lo que yo adoro.**
- (4) Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis.**
- (5) Ni vosotros adoraréis lo que yo adoro.**
- (6) Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.**

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

Explicación de la lección 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

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

(2) **Del mal que creó,**

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

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

(5) **Y del mal del envidioso cuando envidia.**

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

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

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

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

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

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

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

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

En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso

- (1) **Di [¡Oh, Muhammad!]: Me refugio en el Señor de los humanos.**
- (2) **El Soberano de los humanos,**
- (3) **La verdadera y única divinidad de los humanos.**
- (4) **Del mal del susurrador [Satanás] que huye [cuando Al-lah es invocado],**
- (5) **Que susurra en los corazones de los humanos,**
- (6) **Y existe entre los genios y los humanos.**

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

{ Explicación de la lección 1 }

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

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

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

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

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

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

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

Preguntas de la *Introducción* y la *Interpretación*

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah Al-Fatijah*

11. A esta *surah* se le da tal nombre porque está rodeada por una cerca que impide que algo salga de ella o entre en ella (Verdadero - Falso).

12. Se llama *surah Al-Fatijah* porque:

.....
.....

13. Los diferentes nombres de *surah Al-Fatijah* son:

- La madre del Corán. Las siete aleyas reiteradas.
- La cura. La Oración. Todas los anteriores.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

.....
.....

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

.....

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

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

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

18. Al-lah (ﷻ) ...

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

.....
.....

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

General y específico. Sin restricciones y restringido.

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

Al-lajuma. *Ar-Rabb*.

22. El día del *Din* es ...

El día de la Resurrección.

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

Todo lo anterior.

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

24. La palabra *Din* se refiere a:

La recompensa. Los hechos.

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

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

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

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

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

.....
.....

28. La adoración se define como:

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

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

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

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

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

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

32. ¿Cuál de estas contiene lo que ninguna otra parte del Corán contiene?

Surah Al-Fatihah. La aleya del Trono (*al-Kursi*). *Surah Al-Ikhlās*.

33. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “Guíanos por el camino recto” incluye ...

La afirmación de la profecía.

Una refutación para quienes introducen nuevos actos de adoración.

Todo lo anterior.

34. La Palabra de Al-lah (ﷻ) “Rey del Día del Juicio” significa que ...

Las recompensas [en el Día del Juicio] se darán con justicia.

El siervo [de Al-lah (ﷻ)] es quien realmente realiza las acciones y no es forzado [a hacerlo].

Las recompensas se darán solo por los hechos.

Todo lo anterior.

Preguntas sobre la interpretación de la aleya del Trono

35. La aleya del Trono se llama así porque se menciona *al-kursi* en ella (Verdadero - Falso).

36. ¿Cuál es la aleya más grandiosa del Corán?

La aleya de las deudas.

La aleya que menciona los diez mandamientos.

La aleya del Trono.

37. El Corán tiene grandes significados (Verdadero - Falso).

38. ¿Cuántos nombres de Al-lah (ﷻ) se mencionan en la aleya del *Kursi*?

Cinco. Seis. Siete.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah al-Zalzalah*

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah Al-‘Aadiyat*

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

Preguntas sobre la *surah Al-Qari‘ah*

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

————— { Preguntas *Introducción e Interpretación* } —————

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

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

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

Aleyas de advertencia. El Día del Juicio.

64. Explique el significado de las siguientes frases:

“Como mariposas dispersas”

.....

“Como copos de lana cardada”

.....

65. La balanza mencionada en esta *surah* es

Una balanza real. Una metáfora de la justicia.

66. “Una vida placentera” significa:

Esta vida terrenal. El paraíso.

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

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

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

Todo lo anterior.

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

Magnifica su realidad. Es sólo una pregunta al respecto.

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

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

Ladha. *Sa'ir.* *Saqar.*

Todos los anteriores.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

- Setenta. Noventa. Noventa y nueve.

Preguntas sobre la *surah At-Takathur*

71. Esta *surah* es:

- Mecana. Medinense.

72. Esta *surah* contiene ...

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

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

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

- Un rechazo de la Resurrección. Permisible.

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

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

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

(Verdadero - Falso)

Preguntas sobre la *surah Al-‘Asr*

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

- Mecana. Medinense.

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

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

Al-lah (ﷻ) puede prestar juramento por cualquier cosa que desee de sus creaciones.

Está prohibido que los seres creados hagan un juramento por alguien o algo diferente de Al-lah (ﷻ).

Los seres creados pueden hacer un juramento que no sea por Al-lah (ﷻ).

La primera y la segunda respuestas.

80. La paciencia se divide en ...

- Dos categorías. Tres categorías. Cuatro categorías

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

Preguntas sobre la *surah Humazah*

82. Esta *surah* es ...

- Mecana. Medinense.

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

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

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

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

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

- Él lo sabía No lo sabía.

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

- La gente. Las piedras. Todo lo anterior.

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

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

Preguntas sobre la *surah al-Fil*

89. La *surah* de “El elefante” es:

- Mecana. Medinense.

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

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

- El elefante. La tristeza. La sequía.

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

93. Mencione el significado de las siguientes frases:

“*Tairan ababil*”

“*Ka’asfin ma’kul*”

Preguntas sobre la *surah Quraish*

94. La *surah* de *Quraish* es:

- Mecana. Medinense.

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

- Al-Kafirun*. *Al-Fil*. *An-Nas*.

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

97. Al-lah (ﷻ) hizo que Makkah y su gente fueran queridas en los corazones de los árabes para lo que les respetaran y no les hicieran daño.

En Makkah. En Makkah y mientras viajaban.

98. Al-lah (ﷻ) ha mencionado que Él es el Señor de la Casa para mostrar su virtud y estatus; aunque, Él es el Señor de todo (Verdadero - Falso).

99. Al decir “Señor de esta Casa” se hace como una manera de honrar una creación como perteneciente a su Creador (Verdadero - Falso).

Preguntas sobre la *surah Al-Ma'un*

100. La *surah Al-Ma'un* es:

Mecana. Medinense.

101. El significado de la expresión “*ad-din*” en el Palabra de Al-lah (ﷻ):
“¿Acaso has observado a quien desmiente el *din*” es:

La Resurrección y la Recompensa.

Pagar los préstamos y no cumplir con los derechos [de los demás].

102. El significado de la palabra *'iada'u* es ...

Abandonar. Empujar con fuerza.

103. El huérfano es el que su _____ ha fallecido.

Padre Madre.

104. El huérfano [en la legislación islámica] se considera huérfano ...

Mientras no haya alcanzado la pubertad.

Incluso después de la pubertad.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah Al-Kauthar*

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah Al-Kafirun*

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

121. La repetición en esta *surah*...

Es para enfatizar.

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

Preguntas sobre la *surah An-Nasr*

122. La *surah An-Nasr* es:

Mecana.

Medinense.

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

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

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

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

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

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

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

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

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

- Después de las oraciones obligatorias.

- Cuando se va a dormir. Todo lo anterior.

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

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

- Monoteísmo de la adoración.

- Monoteísmo del Señorío y los Nombres y Atributos.

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

- Hacer una declaración solamente.

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

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

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

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

- El que es Autosuficiente y el Sustentador de todos.

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

- Todo lo anterior.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

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

Preguntas sobre la *surah Al-Falaq*

142. La *surah Al-Falaq* es:

- Mecana. Medinense.

143. Se recomienda leer *surah Al-Falaq* :

- Después de las oraciones obligatorias.
 Al ir a dormir.
 Todo lo anterior.

144. Escribe el significado de las siguientes palabras:

- Audhu* :
Al-Falaq :
Ghasiq :
Uaqab :
An-Naffathat :
Al-'Uqad :
Jasidin :

145. Esta *surah* muestra que ...

- Buscar refugio [en Al-lah (ﷻ)] se hace de manera general y específica.
 La magia es real.
 Todo lo anterior.

{ Preguntas *Introducción e Interpretación* }

Preguntas sobre la *surah An-Nas*

146. La *surah An-Nas* es:

- Mecana. Medinense.

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

Después de las oraciones obligatorias.

Al ir a dormir.

Todo lo anterior.

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

.....
.....

Lección 2

Los pilares del Islam

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

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

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

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

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

La negación: “No hay divinidad...”

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

La afirmación: “excepto Al-lah”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota:

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

Tipos de amor

El amor natural

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

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

El Profeta (ﷺ) ha dicho:

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

El amor por el bien de Al-lah (ﷻ)

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

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

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

El amar junto con Al-lah (ﷻ)

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

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

Lugares amados por Al-lah (ﷻ)

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

Momentos amados por Al-lah (ﷻ)

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

El que ama por el bien de Al-lah (ﷻ)

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

Las acciones que Al-lah (ﷻ) ama y se complace:

todo lo legislado por Él, como el monoteísmo (*taujid*).

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

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

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

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

General

Es la sumisión coercitiva, para toda la creación. Al-lah (ﷻ) dice: **“Todos los que habitan en los cielos y en la Tierra se presentarán sumisos ante el Clemente” (19:93).** Tanto los creyentes como los que se niegan a creer están incluidos en ella.

Específica

Es la obediencia a Al-lah (ﷻ) en general. Al-lah (ﷻ) dice: **“Y los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan sobre la Tierra con serenidad y humildad [...]” (25:63).** Esto incluye a todos los que adoran a Al-lah (ﷻ) de acuerdo con Su legislación.

Muy específica

Es la adoración de los mensajeros, la paz sea con ellos. Al-lah (ﷻ) dice [sobre Noé]: **“[...] Ciertamente era un siervo agradecido” (17:3).** La adoración de los Mensajeros es especial y nadie es mejor que ellos en la adoración de Al-lah (ﷻ).

Fragmentos sobre la biografía de nuestro Profeta (ﷺ)

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

Linaje

{ Explicación de la lección 2 }

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

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

Nacimiento

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

Un Profeta

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

Su mensaje

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

**Su ascensión
y el viaje
nocturno**

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

**Migración
y muerte**

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

**Último
mensajero**

{ Explicación de la lección 2 }

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

Principales batallas

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

Sus hijos

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

Sus esposas

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

Quienes le amamantaron

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

Primeras aleyas reveladas

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

Los primeros que creyeron

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

**Su Hajj
y su 'Umrah**

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

Sus modales

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

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

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

**La
importancia
de estudiar
su biografía**

Lección 3

Los pilares de la fe

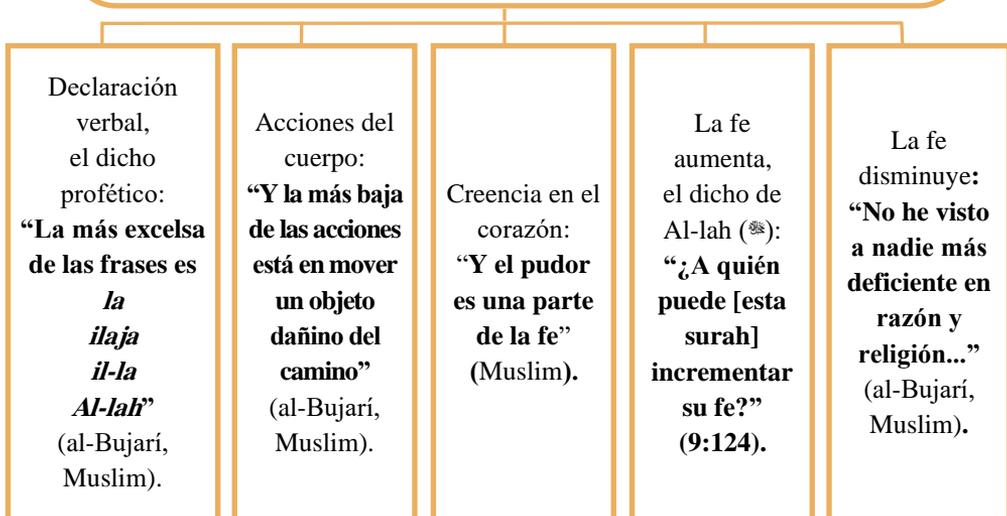
Los pilares de la fe son seis:

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

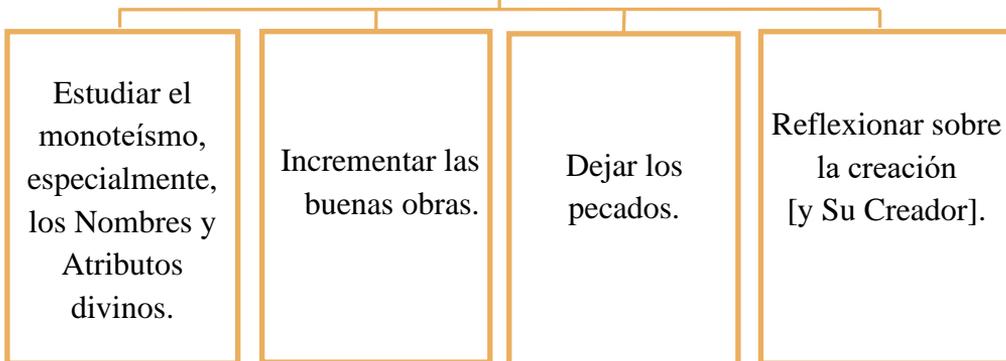
La definición islámica de la fe (*al-iman*)

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

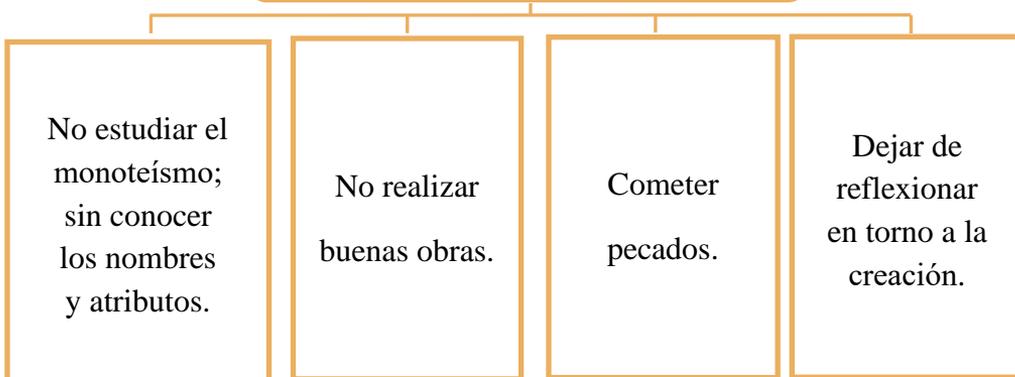
Las pruebas de ello son:

Motivos para que la fe aumente

Motivos para que la fe disminuya

Los seis pilares de la fe

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

Creer en la existencia de Al-lah (ﷻ).

Creer en el monoteísmo del Señorío.

Creer en el monoteísmo de la adoración.

Creer en los nombres y atributos divinos.

El intelecto

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

Los sentidos

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

Instinto natural

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

Fuentes legisladas

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

Segundo: creer en Sus ángeles.

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

Algunas informaciones sobre los ángeles que se nos han transmitido

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

Tercero: creer en los Libros [Sagrados]

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

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

Cuarto: creer en los Mensajeros

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

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

Quinto: creer en el Último Día

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

Sexto: creer en la predestinación (*al-Qadar*)

Consta de cuatro asuntos:

Conocimiento:

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

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

Escritura:

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

Al-lah (ﷻ) dice:
“**Todo lo que está oculto en el cielo y en la Tierra se encuentra [registrado] en un libro claro**”
(۲۷:۷۵).

Voluntad:

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

Al-lah (ﷻ) dice:
“**Y ustedes no harán excepto que Al-lah lo desee, Señor de los mundos**” (۸۱:۲۹).

Creación:

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

“**Al-lah les ha creado y todo lo que hacen**”
(۳۷:۹۶).

Lección 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los tipos de prohibiciones

Shirk mayor:

Es la mayor de todas las prohibiciones.

Shirk menor:

Es menor que el Shirk mayor y mayor que el resto de los pecados mayores.

Pecados mayores:

Son todas las acciones que están sujetas a un castigo específico, por ejemplo, [el recibir] una maldición, alejar de la misericordia divina, el desligarse de quien los cometa, rechazar la fe o convertirse en idólatra.

Pecados menores:

Son todos los actos prohibidos por Al-lah (ﷻ) que no estén sujetos a un castigo específico.

Pecados mayores

Su veredicto

Es un deber arrepentirse de ellos, debido a lo dicho por el Profeta (ﷺ):
“La mujer de luto contratada, si no se arrepiente antes de morir ...” (Muslim),
“...Si se alejan de los pecados mayores...” (Muslim).

Sus niveles

Varían, según el dicho del Profeta (ﷺ):
“Acaso no debería informarles de los pecados mayores...” (al-Bujarí y Muslim).

El veredicto sobre quien los cometa

- Es un [musulmán] creyente con una fe incompleta o una fe de pecador, debido al pecado mayor que ha cometido.
- Lo amamos debido a que tiene fe y odiamos de él sus pecados mayores.
- No debemos acompañarlo mientras esté cometiendo un pecado mayor.

Cuántos son

No hay un número específico; sin embargo, están restringidos por la definición de más arriba [sujetos a un castigo específico].

La diferencia entre el *shirk* mayor y menor

***Shirk* mayor**

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

***Shirk* menor**

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

Lección 5

Al-Ijsan

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

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

La adoración de la *mushahadah*

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

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

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

La adoración de la *muraqabah*

[Del que sabe que está siendo observado].

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

Preguntas sobre el monoteísmo

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

{ Explicación de la lección 5 }

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

{ Explicación de la lección 5 }

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

- Su significado. Lo que implica.

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

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

- El Mensajero de Al-lah (ﷻ). Su siervo y Mensajero.

El Sello de los profetas.

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

- Ibn Taymiyyah. Ibn Baz. El Imam Malik.

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

- Is‘jaq [Isaac]. Isma‘il.

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

{ Explicación de la lección 5 }

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

{ Explicación de la lección 5 }

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

{ Explicación de la lección 5 }

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

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

- Dos categorías. Tres categorías.
 No hay diferencia al respecto [ambas son correctas].

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

- 1-
 2-
 3-
 4-
 5-

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

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

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

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

- Un pilar. Dos pilares.

Lección 6

Las condiciones de la oración

Son nueve:

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

Condición 1: El Islam

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

Condición 2: La cordura

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

Condición 3: Edad adecuada

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

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

Condición 4: Quitar la impureza

Incluye:

Impureza mayor

Necesita de un baño completo (*gusl*).

Impureza menor

Necesita de la ablución menor (*udu*).

Condición 5: Remover las suciedades (*nayasaat*)

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

Eliminar las suciedades se divide en tres tipos:

Severa:

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

Ligera:

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

Moderada:

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

Substancias impuras:

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

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

Condición 6: Cubrir las partes privadas

Posee tres niveles diferentes:

Leve:

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

Severo:

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

Moderado:

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

Condición 7: Llegada del tiempo de la oración

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

Condición 8: Dirigirse hacia la *qiblah*

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

Condición 9: La intención

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

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

Puntos importantes para recordar

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

Lección 7

Pilares de la oración

Los pilares de la oración son 14:

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

Pilar 1: Estar de pie, de ser posible

En las oraciones obligatorias:

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

En las oraciones superrogatorias:

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

Pilar 2: El primer *Takbir*

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

Pilar 3: Recitar *Al-Fatihah*

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

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

Pilar 9: La tranquilidad en todas las acciones

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

Puntos importantes para recordar

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

Lección 8

Obligaciones de la oración

Son ocho:

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

Punto importante para recordar

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

Lección 9

El Tashajud

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

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

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

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

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

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

Lección 10

Los actos recomendados en la oración

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

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

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

13- Suplicar al final del último *Tashajud*.

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

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

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

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

La súplica de apertura

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

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

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

También puede decirse:

Al-lajumma ba'id baini ua baina khataiaia kama ba'adta baina al-mashriqi ual-magrib.

Al-lajumma naqqini min al-khataia kama iunaqqa ath-thaub al-abiad min ad-danas.

Al-lajumma ighsilni min khataiaia bi'l-ma'i ua-thalji ua'l-bard.

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

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

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

Lección 11

Anuladores de la oración

Son 8:

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

Anulador 1: Hablar intencionalmente sabiendo que no es posible

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

Los veredictos sobre los movimientos durante la oración

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

{ Explicación de la lección 11 }

Punto importante

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

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

La postración del olvido

Se realiza por tres razones:

Por duda:

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

Porque faltó algo:

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

Al hacer algo de más:

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

La duda durante el acto de adoración:

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

La duda después de haber terminado el acto de adoración:

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

Algunas observaciones:

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

Descripción de la oración con fotos

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

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

Explicación de la lección 11

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

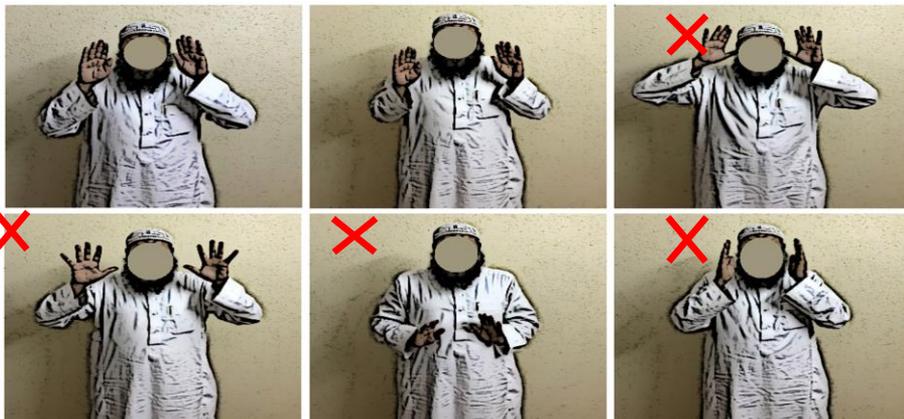

- La distancia entre las piernas, mientras se está de pie, debe ser la misma distancia que hay entre los hombros, ni más ni menos, y el pie debe estar recto hacia adelante.

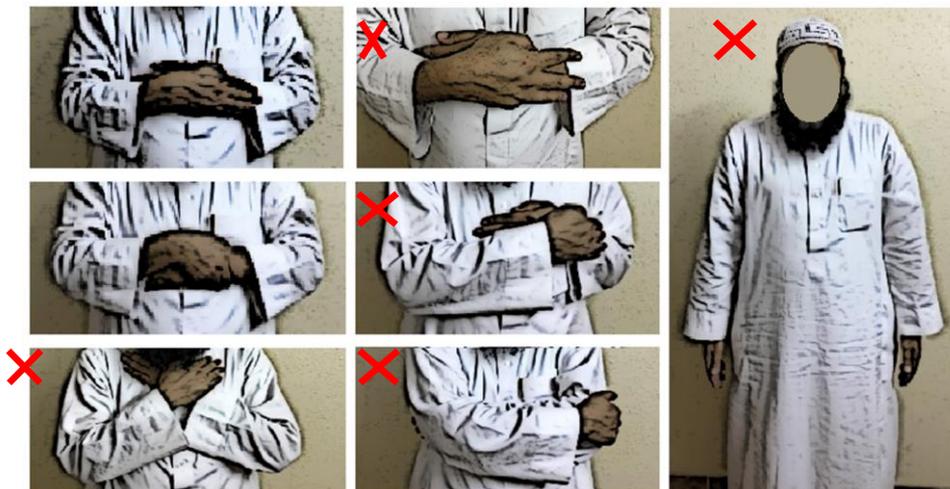

{ Explicación de la lección 11 }

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

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

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

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

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

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

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

Explicación de la lección 11

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

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

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

- Si es una oración de tres o cuatro unidades, uno se pone de pie después de leer el primer *Tashajud*, luego de hacer la súplica por el Profeta Ibrahim y su familia.

- Dice “*Al-laju Akbar*”, reza la tercera unidad y se sienta para el *Tashajud* final si es una oración de tres unidades, si es una oración de cuatro unidades se reza la cuarta unidad y luego se sienta para el *Tashajud* final.

- Se dice el *Tashajud*, las súplicas por el Profeta Ibrahim y se refugia del castigo del Infierno, el castigo de la tumba, la sedición del *Day-yal* y de las conspiraciones de la vida y la muerte, siguiendo las súplicas establecidas.

- Si es una oración obligatoria, uno recuerda a Al-lah (ﷻ) con lo que ha sido narrado, por ejemplo:

- *Astagfirul-lah* (tres veces), *al-lajuma anta as-salamu uaminka as-salam, tabarakta dhal al-yalala ual-ikram*: “Oh Al-lah perdóname, O Al-lah perdóname, O Al-lah perdóname. Oh Al-lah, eres la fuente de la paz y de ti viene la paz, bendito eres, el poseedor de majestad y generosidad”.

- Luego dice: “*Subjan Al-lah, Al-jamdu lilah, Al-laju Akbar*” 33 veces cada uno hasta completar 99 y termina las cien diciendo “*La ilala il-la Allah uajdaju la sharika lah. Laju al-mulku ua laju al-jamd ua jua ‘ala kuli shaiin qadir*” “No hay nada que deba adorarse excepto Al-lah sin asociados. A Él le pertenece el dominio, a Él le pertenece la alabanza y Él puede hacer cualquier cosa”.

- Entonces se recita *Aiatu Al-Kursi*, *surah Al-Ikhlās*, *surah Al-Falaq* y *surah An-Nas*, citadas en la sección de *Interpretación del Corán*.

Advertencias importantes:

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

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

Resumen de la oración

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

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

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

Preguntas sobre la oración

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

28. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

{ Explicación de la lección 11 }

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

Condición	Pilar	Obligación	<i>Sunnah</i>

Lección 12

Condiciones de la ablución

Son diez:

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

Explicación de algunas de las condiciones

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

- ***El agua debe estar limpia y permitida para su uso [ritual]***: no se puede hacer la ablución con agua impura ni con agua tomada por la fuerza [sin permiso].

- ***Retirar de la piel lo que pueda impedir que el agua le llegue***: como la arcilla o el esmalte para las uñas, ya que evitan que el agua haga contacto con el cuerpo.

Actos recomendados de limpieza

1- **Circuncisión**: es obligatoria para los hombres y recomendada para las mujeres sólo de ser necesario [clínicamente].

2- **Recortar el bigote** y 3- **las uñas**, 4- **depilar las axilas**, 5- **rasurar el vello de las partes privadas**. Anas, que Al-lah se complazca de él, dijo: “Se nos ordenó recortar el bigote, cortar las uñas, afeitarse las axilas, rasurar el vello de las partes privadas, y no pasar más de cuarenta noches [sin hacerlo]”.

6- **Dejar crecer la barba**: es obligatorio dejarla crecer y afeitársela es una falta mayor.

7- **Usar el *siwak***: Es decir, cepillar los dientes usando los pequeños troncos de un árbol especial (*siwak*), se recomienda en cualquier momento, especialmente antes de la ablución y la oración, al entrar en casa, recitar el Corán, despertarse, cuando cambia el olor de la boca y al agonizar [de ser posible].

Lección 13

Actos obligatorios de la ablución

Son 6:

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

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

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

Tener la continuidad al hacer la ablución:

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

Lección 14

Los anuladores de la ablución son seis:

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

Advertencia importante:

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

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

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

Explicación de algunos de los anuladores

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

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

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

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

Resumen de la ablución con fotos

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

Veredicto de lavar más de lo debido

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

Algunos puntos relacionados con los pilares del Islam

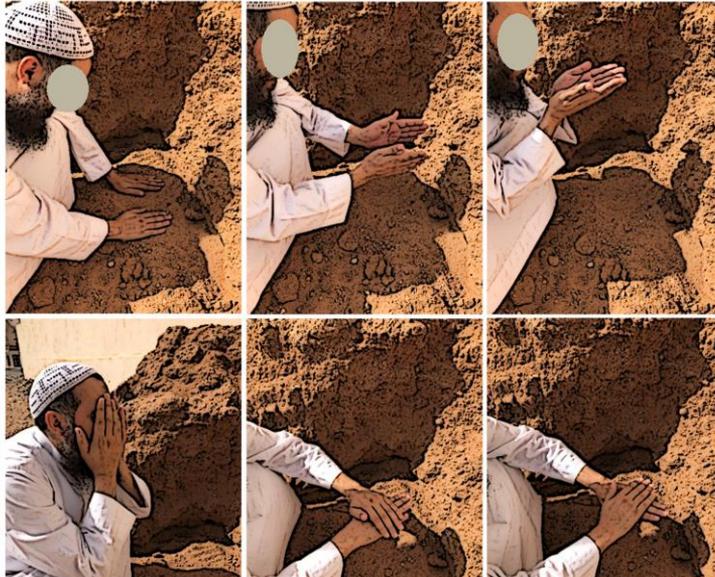
Primero: La purificación

La ablución seca

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

Descripción de la ablución seca (*taiamum*)

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

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

Descripción de la ablución mayor obligatoria

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

Acciones recomendadas durante la ablución mayor

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

¿Qué hace obligatorio realizar la ablución mayor?

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

Condiciones para la ablución sobre los calcetines o los zapatos

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

Los zapatos o los calcetines deben estar limpios.

Deben cubrir la mayor parte del pie.

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

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

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

¿Cómo limpiar los calcetines?

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

Temas relacionados con la limpieza

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

Etiquetas al usar el baño

Es recomendado:

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

Es obligatorio:

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

No está permitido:

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

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

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

Preguntas sobre la purificación

1. ¿Cuántas condiciones tiene la ablución?

9. 10. 8.

2. Las obligaciones de la ablución son:

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

3. ¿Cuántos anuladores tiene la ablución?

6. 5. 8.

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

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

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

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

6. Describa la ablución mayor:

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

{ Explicación de la lección 14 }

7. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

Segundo: la Zakat

Es de dos tipos:

Zakat de la riqueza

Es el tercer pilar del Islam.

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

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

Este tipo de Zakat se divide en 4 categorías:

Zakat al-Fitr

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

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

Oro y plata:

Así como las monedas o billetes utilizados en su lugar.

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

Mientras que la cantidad de plata es de 595 gr.

Animales que pastan libremente:

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

Lo que crece de la tierra:

Granos y Frutas.

Mercancías:

Todo lo que ha sido preparado para la venta.

Las personas con derecho a recibir *zakat*

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

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

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

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

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

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

a. Un cautivo musulmán que paga su propia libertad a su amo.

b. Un musulmán cautivo.

c. Un prisionero musulmán.

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

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

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

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

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

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

Definiciones previas importantes

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

La cantidad de *zakat* que debe pagarse

Tipo de riqueza	La cantidad que lo hace obligatorio	El período de tiempo (1 año)	Cantidad de <i>zakat</i>
Animales (camello, ganado, oveja, cabra) que pastan libremente (<i>as-saimah</i>).	Consulta el cuadro siguiente.	Es una condición.	Consulta el cuadro siguiente.
Lo que crece de la tierra.	300 <i>Sa'a</i> 900 Kg.	No es una condición.	1/10 en lo que ha sido regado por lluvia, ríos u otros medios naturales.
			1/20 en lo que ha sido regado artificial / físicamente.
			0,075 en lo que ha sido regado a través de ambos medios.
Monedas.	85 gramos de oro o 595 gramos de plata.	Es una condición.	0,020
Mercancías.	Lo más útil a los pobres sea oro o plata.	Es una condición.	0,020

{ Explicación de la lección 14 }

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

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

Preguntas sobre la *zakat*

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

{ Explicación de la lección 14 }

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

0.025. 1/10.

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

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

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

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

Tercero: El ayuno

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

Pilares del ayuno

1 -La intención

2- Retener lo que lo rompe

Intención del ayuno obligatorio

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

Intención del ayuno recomendado

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

Tipos de ayuno

Obligatorio:

En Ramadán, expiación y votos.

Recomendado:

Todos los otros ayunos.

Condiciones para que sea obligatorio ayunar

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

Tipos de enfermedades y el ayuno

Enfermedad permanente

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

Enfermedad temporal que dificulta el ayuno

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

¿Cómo se confirma el comienzo del mes de Ramadán?

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

¿Qué rompe el ayuno?

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

Acciones permitidas durante el ayuno

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

Acciones recomendadas para el ayuno

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

Acciones desagradables durante el ayuno

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

Acciones prohibidas para la persona que ayuna

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

Ayunos recomendados

- 1- Ayunar seis días del mes de *shau'al* después de terminar de ayunar el mes de Ramadán, lo mejor es ayunarlos consecutivamente desde el segundo día del mes de *shau'al*.
- 2- Ayunar el día de '*Arafâh*, quien no está realizando la peregrinación mayor.
- 3- Ayunar el día de '*Ashura*' y un día antes, el 9, y un día después, el 11.
- 4- Ayunar los días lunes y jueves de cada semana; especialmente los lunes.
- 5- Ayunar tres días del mes, y los mejores son los días blancos: los días 13, 14 y 15 de cada mes del calendario islámico [que es lunar].
- 6- Ayunar cada dos días.
- 7- Ayunos durante el mes de *Mujarram*.
- 8- Ayunar el día 9 del mes de *Dhul Jiy-yah*.
- 9- Ayunar la mayor parte del mes de Sha'ban, pero no el mes completo.

Ayunos desagradables

No es adecuado dedicar un único día específico para ayunar [a la semana], como el viernes, sábado o domingo; si se ayuna uno de estos días debe ser por una razón especial como el ayunar el Día de '*Arafâh*, entonces no hay problema.

Ayunos prohibidos

- 1- Ayunar el mes de *Rayab* solamente.
- 2- Ayunar cualquiera de los dos días del '*Eid*.
- 3- Ayunar un día antes del Ramadán [llamado el día de la duda]; a menos que sea uno de los días en que se venía ayunando constantemente y coincidan.
- 4- Ayunar los días 11, 12 y 13 del mes de la peregrinación, excepto quien no tenga un animal para sacrificar.
- 5- Ayunar todos los días seguidos [sin intervalos entre ellos].

Reglas sobre la recuperación del ayuno

- Se recomienda ayunar [los días faltantes de Ramadán] consecutivamente.
- Se recomienda recuperarlos lo antes posible después del 'Eid.
- No está permitido retrasar su recuperación hasta el Ramadán siguiente.
- Si uno retrasa la recuperación de estos días, entonces sólo hay que ayunar los días que faltan, no más.

La Zakat al-Fitr

Es obligatorio para todo musulmán cuando ha llegado al ocaso del último día del mes de Ramadán, ya sea adulto mayor, joven, hombre, mujer, esclavo o libre. Debe entregarse en la noche o en el día de 'Eid, y dar un *Sa'* de lo que una persona y una familia necesitan para suplir sus necesidades básicas, se recomienda darlo incluso en nombre del bebe que aún está en el vientre materno. La sabiduría detrás de esto es la purificación, para la persona que ayuna, del mal comportamiento al hablar mientras ayunaba; así como evitar que los pobres deban pedir algo para el día del 'Eid.

El tiempo para dar *Zakat al-Fitr*

Tiempo permitido

Uno o dos días antes del día del 'Eid.

Tiempo recomendado

Después de la oración del *Fajr* y antes de la oración del 'Eid.

Tiempo prohibido

Después de la oración del 'Eid.

La cantidad de la *Zakat al-Fitr*

1 *Sa'* de comida [para personas] que equivale a 2,40 kg de buen trigo, dar dinero, en este caso, no es adecuado.

La oración del *'Eid*

Es una obligación para cada uno de los musulmanes, el momento para hacerla inicia cuando el sol sale por encima de la altura de una lanza hasta que alcanza el cenit, y si uno no la hace [durante este tiempo] ya no puede hacerla.

Es de la *Sunnah*, rezarla en un espacio abierto, fuera de construcciones, y está permitido hacerla en la mezquita, del mismo modo, se recomienda comer un número impar de dátiles antes del *'Eid al-Fitr*, tomar una ducha, utilizar perfume y usar la mejor ropa, tomar un camino para ir a la oración y regresar por otro, los musulmanes también pueden saludar a otros musulmanes con una expresión muy común para el *'Eid*: “que Al-lah acepte nuestras buenas acciones y tus buenas acciones [*taqab-bala A-lah min-na ua-minkum*]”.

Es *Sunnah* decir [en voz alta] “*Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, La ilaha ila Al-lah, Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, ua lilaji al-jamd*” en la noche del *'Eid* y después de las oraciones hasta el atardecer del día del *'Eid*.

La oración del *'Eid* cuenta con dos unidades antes del discurso (*khutbah*), seis *takbirat* (siete si se incluye el primer *takbir*) diciendo *Al-laju Akbar* en la primera unidad [de la oración], después del *Takbiratul Ijram* (el primer *Al-laju Akbar*) [que se dice] para comenzar la oración y cinco veces en la segunda unidad después de *Takbiratul Ijram* y antes de la recitación del Corán, luego se continúa con la segunda unidad de la oración.

Preguntas sobre el ayuno

1. ¿Cuántos pilares tiene el ayuno?

2. 3. 4.

2. ¿Quién debe ayunar?

a.

b.

c.

d.

3. Todas las enfermedades impiden el ayuno (Verdadero - Falso).

4. Mencione el veredicto de los siguientes asuntos:

Asunto	Veredicto
Hacer la intención de ayunar después del <i>Fajr</i> .	
Ayunar sin intención [de hacerlo].	
El ayuno de un niño.	
El ayuno de un viajero.	
El ayuno durante el sangrado postnatal.	
El ayuno de quien no puede hacerlo.	

{ Explicación de la lección 14 }

Comer mientras se ayuna.	
Aplicarse inyecciones nutricionales al ayunar.	
Usar gotas para los ojos mientras se ayuna.	
Inyección para [calmar] el dolor durante el tiempo del ayuno.	
Realizar ventosas mientras se ayuna.	
Vomitarse intencionalmente mientras ayuna.	
Tragar saliva mientras se ayuna.	
Degustar comida mientras se ayuna.	
Dormir mientras se ayuna.	
Bañarse cuando se ayuna.	
Lavarse la cara con agua para enfriarse al ayunar.	
Usar el <i>siuak</i> o el cepillo de dientes mientras se ayuna.	
Inhalar humo al cocinar mientras ayuna.	
El tiempo del <i>Sujur</i> .	
¿Qué se debe comer para el <i>Sujur</i> ?	

{ Explicación de la lección 14 }

¿Con qué debe romperse el ayuno?	Con un ... si no hay, entonces con
La oración del <i>tarauih</i> .	
La <i>'umrah</i> durante el mes de Ramadán.	
Ser excesivo en enjuagar la boca [para la ablución] mientras se ayuna.	
Que la persona que ayuna esté frente a la <i>qiblah</i> .	
No romper el ayuno durante 2 días y 2 noches [seguidas].	
Ayunar 6 días en el mes de <i>shaul</i> .	
Ayunar el día de <i>'Arafah</i> .	
Ayunar el “día de la duda”.	
Ayunar el día del <i>'Eid</i> .	
Ayunar los tres días después del <i>'Eid</i> .	
Ayunar el mes de <i>Muharram</i> .	
Ayunar el mes de <i>Rajab</i> .	
Ayunar todos los días del año.	
Retrasar los días de ayuno que se deben hasta el Ramadán [del año] siguiente.	

Cuarto: La peregrinación mayor (*Hajj*)

El *Hajj* es el quinto pilar del Islam, es obligatorio para todo musulmán que esté sano, maduro, libre, sea capaz de realizarlo y en el caso de la musulmana, además es necesario un tutor masculino para viajar a realizar el *Hajj*.

Los pilares del *Hajj* son cuatro:

El Ijram

Es la intención de iniciar el rito de la peregrinación; y no es decir la *talbiah*: “*Labaik Al-lajuma ...*”, ni es el uso de las vestimentas blancas (*izar* y *rida*).

La permanencia en ‘*Arafah*

Desde que se esconde el sol, en el noveno día de Dhul Hijjah, hasta que inicie el *Fajr* en el Día de ‘Eid. El Profeta (ﷺ) ha dicho: “El *Hajjes* ‘*Arafah*”.

El Tauaf de la visita

También llamado “el *Tauafa*añadido”, se da después de la estancia en ‘*Arafah* y es diferente al *Tauaf* inicial.

El sa’i

Entre las colinas de Safa y Maruah. Al-lah (ﷻ) dice: “[El recorrido entre las dos colinas de] Safa y Maruah es un rito establecido por Al-lah” (2:158).

Tipos de *Hajj*

El Ifrad

Es tener la intención de realizar solamente el *Hajj* y realizar todos sus pasos.

El Qiran

Consiste en tener la intención de realizar el *Hajj* y la ‘*Umrah* juntos, realizando los actos de cada uno, y quien lo haga tiene que sacrificar un animal.

El Tamatu’

Es el realizar la ‘*Umrah* y completarla durante los meses del *Hajj*; luego realizar el *Hajj* en el mismo año y también debe sacrificar un animal.

Las obligaciones del *Hajj*

Quien abandone alguna de las obligaciones del *Hajj* debe reponerla sacrificando un animal, en este caso, con una oveja sacrificada en Makkah y distribuir su carne entre los pobres de esa ciudad, además no le está permitido comer de esa carne.

El *Ijram* desde el lugar designado (*Miqat*).

Permanecer en *'Arafah* hasta el atardecer para el que llega durante el día a tal sitio.

Permanecer en *Muzdalifah*.

Quedarse en *Mina* durante las tres noches después de *'Eid*.

Tirar las piedras.

Afeitarse la cabeza o cortarse el cabello.

El *Tauf* de despedida para aquellos que quieren dejar Makkah, incluso si es después de los meses del *Hajj*, a excepción de las mujeres con la menstruación o el sangrado postnatal.

Lugares y tiempos del *Hajj* y el *Umrah* (*Mauqit*)

Lugares

- Dhul Khulaifah* para los habitantes de Madinah y los que pasan por ella.
- Al-Yuhfah* para los habitantes de Sham, Egipto y Marruecos.
- Qarn al-Manazil* para los habitantes de para Najd.
- Ialamlam* para la gente del Yemen.
- Dhat 'irq* para los habitantes de Iraq.

Tiempos

Son los meses del *Hajj* son *Shau'al*, *Dhul al-Qa'dah* y *Dhul Hiyah*.

Estos son específicos para el *Hajj*, mientras que la *'Umrah* se puede realizar en cualquier mes.

Acciones recomendadas durante el *Hajj*

Ducharse y perfumarse para el *Ijram*.

Vestir las 2 piezas blancas de tela para el hombre (*izar* y *rida*).

Recortar las uñas y afeitar el vello púbico y las axilas antes del *Ijram*.

La *talbiyah* del *Ijram* hasta el momento de lanzar las piedras a *Jamrah al-'Aqabah*.

El *Tauaf* introductorio para quien realiza el *Ifrad* y el *Qiran*.

El caminar rápidamente (*ar-raml*) en las primeras tres circunvalaciones del *Tauaf* introductorio y del *Tauaf* de la '*Umrah* para el *Tamattu'*.

Exponer el hombro derecho para el que hace el *Tauaf* introductorio o el *Tauaf* de '*Umrah* para quien hace el *Tamattu'*.

Rezar las oraciones del *Magrib* y el '*Isha* juntos, tan pronto como se llega a Muzdalifah.

Dormir en Mina la noche de '*Arafah*.

Besar la piedra negra.

Permanecer en cualquier parte de Muzdalifah suplicando, desde el *Fajr* hasta justo antes del amanecer, pues toda Muzdalifah hace parte de los lugares de la peregrinación.

Las prohibiciones durante el *Ijram*

Son 9:

1. Quitarse el cabello o vello de cualquier parte del cuerpo o de la cabeza, 2. Cortarse las uñas, 3. Cubrir la cabeza con algo como un *kufi* o turbante, en el caso de los hombres, 4. Usar ropas pegadas que toman la forma de cualquier parte del cuerpo, 5. Usar un velo en la cara o los guantes en las manos, en el caso de las mujeres, 6. Usar perfumes, incluyendo el jabón perfumado, 7. Matar animales que viven en la tierra para cazarlos, 8. Casarse o realizar matrimonios y 9. Tener relaciones sexuales o tocarse eróticamente entre esposos.

Si alguien hace algo de estas prohibiciones, por olvido, ignorancia o forzado no tiene que pagar expiación alguna, excepto el que mató a un animal tiene, de cualquier manera, que ofrecer sacrificio.

Ahora bien, para quien haya realizado alguna de estas prohibiciones intencionalmente, [debe saber que] se dividen en 4 tipos:

Las que no necesitan de sacrificio

Casarse o realizar un matrimonio; tocar a la esposa sin llegar a tocar sus partes íntimas y mientras no salga esperma, en este caso no hay expiación, sólo arrepentimiento.

Las que necesitan de un sacrificio análogo

Cuando se matan animales terrestres y se les caza, entonces debe sacrificarse un animal, bien sea un camello, vaca u oveja según el juicio de personas de conocimiento islámico.

Las que necesitan de una expiación severa

Quien tenga relaciones sexuales antes de salir del estado de *Ijram* por primera vez ha invalidado su *Hajj* y lo ha corrompido. Por lo tanto, debe volver a hacer el *Hajj* de nuevo y debe sacrificar un animal.

Las que necesitan de una expiación por la ofensa

Es decir, el resto de las prohibiciones, que cuentan con varias opciones para su expiación: ayunar tres días, alimentar a seis personas pobres, cada una de ellas con la mitad de un *Sa'a* (medida de cantidad de comida), o sacrificar una oveja cuya carne se distribuye a los pobres de Makkah.

Los nombres de los días del *Hajj*

El día de <i>Taruiyah</i> , que es el octavo . En este día traían el agua a Mina.	El día de <i>'Arafah</i> o día <i>anajar</i> , también llamado de la pausa, es el día 9.	El día del <i>'Eid</i> o el Día del Sacrificio es el día 10.	El día de <i>Qirr</i> , es el día 11.	El día primero de <i>Nafar</i> , es el día 12.	El día segundo de <i>Nafar</i> , es el día 13.
--	--	--	---------------------------------------	--	--

La noche de la reunión es la noche del *'Eid*, llamada así por la reunión de personas después de estar en *'Arafah*; y debido a que la gente de Makkah, antes del Islam, no iban a *'Arafah* en sus peregrinaciones.

5 lugares y momentos para suplicar durante el *Hajj*

En <i>'Arafah</i> , el día noveno, después del <i>Dhuhr</i> hasta que se esconde el sol.	En <i>Muzdalifah</i> después de la oración del <i>Fajr</i> hasta casi el amanecer.	Después de tirar las piedras pequeñas a la roca pequeña y la intermedia en los días posteriores al <i>'Eid</i> .	Durante el <i>Tauf</i> .	Mientras está de pie en las colinas de <i>Safa</i> y <i>Marua</i> , así como al caminar entre ellas.
--	--	--	--------------------------	--

La descripción del *Hajj* y la '*Umrah*

El Shaykh Ibn Uthaimin, que Al-lah tenga piedad de él, dijo:

Una vez que llegues al lugar designado para iniciar la peregrinación, según tu lugar de origen, haz la ablución mayor (*gusl*), luego los varones usan perfume en el cuerpo, la cabeza y la barba, así mismo se ponen las dos piezas de tela blanca. Luego hombres y mujeres, hacen la intención de hacer '*Umrah de Tamatu*' y se dirigen a Makkah mientras dicen la *Talbiyah*.

Cuando llegues a la *Ka'bah* da 7 vueltas alrededor de ella para el *Tauaf* de la '*Umrah*, sabed que puedes hacer el *Tauaf* en cualquier parte de la mezquita, ya sea cerca o lejos de la *Ka'bah*, sin embargo, si lo haces cerca de ella es mejor mientras no te sea muy incómodo por la multitud, pero si está demasiado lleno, entonces puedes buscar otro lugar para las circunvalaciones y no habrá ningún problema, todos las alabanzas son para Al-lah.

Una vez que completes el *Tauaf*, reza una oración de dos unidades detrás del lugar (*Maqam*) de Ibrahim (la paz sea con él), bien sea cerca de tal sitio si es fácil o bien sea lejos si se dificulta, lo importante es que en cualquier lugar que la hagas siempre debe estar el *Maqam* entre tú y la *Ka'bah*.

Luego ve al *Sa'i* y comienza con dirigirte a la colina de *Safa*; una vez que termines las 7 rondas entre *Safa* y *Maruah* hazte un corte de cabello completo si eres hombre, y no es suficiente cortar tu cabello en una sola parte de la cabeza, así que no te dejes engañar por las acciones de los demás.

El día 8 de *Dhul Hijjah*, haz la ablución mayor, los hombres usan perfume, se ponen las dos prendas blancas y hacen la intención de hacer el *Hajj* ahí donde sea que se encuentren.

Ve a Mina y reza las oraciones del *Dhuhr*, '*Asr*, *Magrib*, *Isha* y *Fajr* acortándolas, pero no las combines ya que el Profeta (ﷺ) solía acortar las oraciones en Mina y Makkah, pero no las combinaba.

Cuando salga el sol del día de '*Arafah*, sal y mientras tanto di la *Talbiyah* con humildad y tranquilidad al dirigirte a la llanura de '*Arafah*.

Combina la oración del *Dhuhr* y el '*Asr* en '*Arafah* cuando entra el tiempo de la oración del *Dhuhr*, dos unidades cada una.

Luego, ocúpate de suplicar a Al-lah (ﷻ) y arrepentirte, haz todo lo posible por tener la ablución, dirígete a la *Qiblah* (dirección a Makkah) incluso si la montaña está detrás de ti, ya que esa es la legislación de Al-lah (ﷻ). Revisa cuidadosamente los límites geográficos de 'Arafah, y asegúrate de estar al interior de ellos, ya que muchos se quedan fuera de ella y quien no se quede en 'Arafah su *Hajj* no es válido debido al dicho de nuestro Profeta (ﷺ): “el *Hajj* es 'Arafah”.

Uno puede quedarse en cualquier lugar en 'Arafah; Este, Oeste, Sur o Norte, excepto por el valle de 'Urnah, ya que nuestro Profeta (ﷺ) dijo: “Me quedé aquí, y puedes quedarte en cualquier lugar de Arafah”.

Luego de asegurarte de la puesta del sol, sal para Muzdalifah diciendo la *Talbiyah* con humildad, continúa con la mayor tranquilidad posible de la manera que nuestro Profeta (ﷺ) nos ordenó cuando se fue de 'Arafah y ató su camella con una cuerda y su cabeza casi alcanzaba la silla de montar, diciéndonos al alzar su mano noble “Oh pueblo, tomadlo con calma, tomadlo con calma”.

Una vez que llegues a Muzdalifah, reza el *Magrib* y el 'Isha, y duerme en ella hasta *Fajr*; el Profeta (ﷺ) no le permitió a nadie irse antes de *Fajr*, excepto los débiles, los ancianos o los enfermos a quienes les permitió irse al final de la noche, justo antes del *Fajr*.

Después de rezar el *Fajr*, dirígete a la *Qiblah* y glorifica a Al-lah (ﷻ) diciendo *Alaju Akbar*, alabadle y suplicadle hasta que sea casi el día; luego, justo antes del amanecer, dirígete a Mina.

Recoge 7 piedras pequeñas y ve a la Gran Roca, que es la última junto a Makkah, y lánzale las 7 piedras, después del amanecer, mientras dices *Alaju Akbar* con cada lanzamiento, con calma y humildad.

Sabed que la razón para arrojar las piedras pequeñas es glorificar a Al-lah (ﷻ) y recordarlo. Es necesario que los guijarros caigan en el hoyo, pero no es una condición para golpear la columna.

Una vez que tiras los guijarros, sacrifica el animal según el rito islámico, [para ello] se permite encargar a alguien para que lo sacrifique en tu nombre, después de sacrificarlo, afeitate toda la cabeza; no es válido afeitarse un poco; si bien, las mujeres cortan desde las puntas de su cabello más o menos un centímetro.

Ahora puedes usar ropa corriente, cortarte las uñas, usar perfume, pero no relaciones con tu esposa; ve a Makkah antes de la oración del *Dhuhr* y haz el *Tawaf* y el *Sa'i* para el *Hajj*, luego regresa a Mina.

Después de completar el *Tawaf*, el *Sa'i*, el arrojar los guijarros y afeitarte ya has terminado el *Hajj* y te está permitido todo lo que antes del *Hajj* lo era, incluso puedes dormir con tu esposa. Oh gente, el peregrino que realiza el *Hajj* debe hacer 4 acciones el día de 'Eid: tirar las piedras, sacrificar un animal, afeitarse la cabeza, el *Tawaf* y el *Sa'i*, éste es el mejor orden. Sin embargo, si cambia el orden y se afeita antes de sacrificar un animal, también es aceptable, o si retrasas el *Tawaf* y el *Sa'i* hasta que regreses de Mina, también es válido, o si retrasas el sacrificio y lo haces en Makkah el día 13 está bien, especialmente si hay una necesidad o un beneficio mayor.

Duerme la noche 11 en Mina, y luego del momento del *Dhuhr* lanza a las tres Rocas las piedras pequeñas comenzando con primera y luego la intermedia y la final, lanza a cada roca siete piedras mientras dices *Alaju Akbar* con cada piedra que lances.

El periodo de tiempo para arrojar las piedras en el día de 'Eid comienza con el amanecer; mientras que para las personas débiles justo antes de *Fajr* hasta el atardecer, el periodo para lanzarlos después del día de 'Eid es desde el *Dhuhr* hasta el atardecer, y no está permitido hacerlo ir antes del *Dhuhr*. así mismo, se permite arrojarlas por la noche si el lugar está muy abarrotado durante el día.

Quien no sea capaz de ir y tirar las piedras debido a que es muy pequeño, demasiado mayor o está enfermo puede encargar a alguien para que las arroje y no es problema que el encargado las lance para él mismo y para la otra persona en un mismo lugar, siempre y cuando arroje las que le corresponden a él primero.

Una vez que arrojes las piedras el día 12 el *Hajj* está completo y tienes la opción de terminar el *Hajj* o dormir en Mina la noche del día 13 y lanzar los guijarros después del *Dhuhr*; y esperar es mejor después del *Dhuhr* ya que es lo que hizo nuestro Profeta (ﷺ).

Si quieres dejar Makkah, entonces haz el *tauaf* de despedida, pero no hay *tauaf* para las mujeres con menstruación o después del parto, y no se ha legislado el ir y quedarse en la puerta de la *Masjid*, aunque algunas personas lo hagan.

Preguntas sobre el *Hajj*

1. ¿Para quién es obligatorio el *Hajj*?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. La mujer también debe
2. ¿Cuántos pilares tiene el *Hajj*?
 2. 3. 4.
3. El *Ijram* es uno de los pilares del *Hajj* y consiste en vestir las dos piezas de tela blanca (*al-izar* y *ar-rida*) en el lugar designado.
(Verdadero - Falso).
4. El *Tauaf* añadido (*Ifadah*) es diferente del *Tauaf* de la visita; el primero es un pilar del *Hajj*, mientras que el segundo es recomendado.
(Verdadero - Falso).
5. El Profeta (ﷺ) realizó el *Hajj* tres veces (Verdadero - Falso).
6. Es imprescindible realizar el *Hajj* tan pronto como uno sea capaz de hacerlo (Verdadero - Falso).
7. La gente de Medina hace el *Ijram* en *Ialamlam* (Verdadero - Falso).

{ Explicación de la lección 14 }

8. El tiempo designado para [hacer] la *'Umrah* es [el mes de] Ramadán (Verdadero - Falso).
9. Llene los espacios en blanco en las siguientes oraciones: el *Hajj* y la *'Umrah* deben hacer al menos en la vida. Quien realice el *Hajj* sin y sin sus pecados serán como cuando su madre los dio a luz (ninguno), y la recompensa por el *Hajj* aceptado no tiene otra recompensa más que
10. La gente de Makkah hace el *Ijram* en *Tan'im* (Verdadero - Falso).
11. Las mujeres usan un vestido blanco durante el *Ijram* (Verdadero - Falso).
12. Se recomienda que quien hace el *Ijram* ponga perfume en su y no en su
13. A las mujeres no se les permite usar la ropa normal -cosida- [durante el *Ijram*] (Verdadero - Falso).
14. No está permitido usar un cinturón durante el *Ijram* (Verdadero - Falso).
15. Las mujeres no se visten durante el *Ijram* con ni con
16. Se recomienda exponer el hombro derecho durante el
 Tauaf de *'Umrah*. *Tauaf* introductorio. *Tauaf* de visita.
 La primera y la segunda. Todas las anteriores.
17. Se recomienda esforzarse en el *sa'i* fuertemente (Verdadero - Falso).
18. El *sa'i* comienza a las y termina a las

{ Explicación de la lección 14 }

19. Aquellos que realizan el *Hajj* dejan '*Arafah* antes del atardecer
(Verdadero - Falso).
20. Permanecer en '*Arafah* es una de las obligaciones del *Hajj*.
(Verdadero - Falso)
21. Las acciones que realiza el *Hajj* comienzan en el día y continúan
hasta el final del día
22. No hace parte de la legislación islámica escalar la montaña en '*Arafah*
(Verdadero - Falso).
23. El animal de sacrificio es una obligación para quien realiza el *Tamatu* ' y
el *Qarin*, mientras que se recomienda para quien hace el *Ifrad*.
(Verdadero -Falso)
24. Se debe parar de decir la *talbiyah* después de lanzar la Gran Roca el día
de 'Eid (Verdadero - Falso).
25. Si quien realiza el *Hajj* lanza las piedras en el hoyo sin golpear la columna
(roca) su lanzamiento sigue siendo aceptado (Verdadero - Falso).
26. El que realiza el *Hajj* lanza las piedras durante el día décimo en las tres
rocas (Verdadero - Falso).
27. El lanzamiento de las tres piedras se realiza los tres días posteriores al
'Eid después del *Dhuhr* (Verdadero - Falso).
28. Se recomienda suplicar después de lanzar en la piedra más grande.
(Verdadero - Falso)

{ Explicación de la lección 14 }

29. Si uno retrasa el *Tauaf* de *Ifadah* hasta justo antes de salir de Makkah, no tiene que hacer el *Tauaf* de despedida. El *Tauaf* de *Ifadah* es como el *Tauaf* de la *'Umrah*, excepto en y en
30. Quien realiza el *Qarin* y el *ifrad* deben realizar el *Sa'i*, mientras quien realice el *tamatu'* hace el *Sa'i*
31. Mencionar el veredicto legal sobre las siguientes acciones:

Acción	Veredicto
<i>'Umrah</i> o “el <i>Hajj</i> Menor”.	
Las mujeres que realizan el <i>Hajj</i> sin pariente masculino.	
El <i>Hajj</i> de quien tiene deudas.	

Lección 15

Adornarse con cualidades islámicas

El musulmán se apega a la veracidad, la honestidad, la abstinencia, la modestia, el coraje, la generosidad, la lealtad, se mantiene alejado de todo lo prohibido por Al-lah (ﷻ), es buen vecino, ayuda a los necesitados, según sus posibilidades y posee muchos otros buenos modales mencionados en el Corán y en la *Sunnah*.

Puntos importantes

La veracidad: Uno debe ser sincero con Al-lah (ﷻ) en lo que dice, sus acciones y creencias, además, ser sincero con los siervos de Al-lah (ﷻ) [y todos los demás], lo opuesto a la veracidad es la mentira.

La honestidad: Es una gran obligación que la gente debe asumir, su contrario es engañar y traicionar la palabra.

La abstinencia: Es alejarse de todo lo que está prohibido.

La modestia: Es el comportamiento que llevan al musulmán a realizar buenas acciones y mantenerse alejado de las malas.

Es buen vecino: por ejemplo, bajar la mirada y no mirar a los lugares privados [en la casa] del vecino.

Ayuda a los necesitados: El Profeta (ﷺ) ha dicho: “**Quien quite a un creyente de las dificultades de esta vida, Al-lah le quitará una dificultad en el Día del Juicio; quien facilite para alguien algo que le es difícil, Al-lah le facilitará algo para él en esta vida y en la próxima; quienquiera que cubra los pecados de un musulmán, Al-lah cubrirá su pecado en esta vida y en la próxima; Al-lah ayudará continuamente a Su siervo, siempre y cuando Su siervo ayude a su hermano**” (Muslim).

Lección 16

Practicar los modales islámicos

Por ejemplo, dar el *Salam* [el saludo islámico], ser alegre, comer y beber con la mano derecha, decir “*bismi-lah*” antes de comer y beber, decir “*aljamdulilah*” al terminar de comer o beber, decir *aljamdulilah* “todas las alabanzas son para Al-lah” al estornudar y responder cuando escuchamos a una persona que estornuda diciendole: *iarjamuk Al-lah* “que Al-lah tenga piedad de ti”, visitar el enfermo, rezar la oración del funeral y seguir el funeral hasta el entierro [del difunto].

Del mismo modo, practicar las etiquetas islámicas al entrar y salir de la mezquita y la casa, al viajar, con los padres, parientes, vecinos, adultos mayores, niños; felicitar a los padres por el recién nacido, pedir bendiciones a Al-lah (ﷻ) para la pareja que acaba de casarse, ofrecer condolencias y otros modales islámicos como cuando se usa ropa, se la quita o se ponen los zapatos, etc.

Explicación de los puntos anteriores

Dar el *Salam*: La forma más completa, es decir: “*As-salamu ‘alaikum ua rajmatu-l-lahi ua barakatuhu*”, dar el *salam* a quienes conoces y a quienes no conoces [entre los musulmanes], y responder a quien te da el *salam*.

Comer y beber con la mano derecha: Es obligatorio, se recomienda comer con tres dedos, además, y se recomienda tomar y pasar la comida con la mano derecha.

Decir *aljamdulilah* después de comer o beber: Tal como se ha narrado: “**Todos los elogios y agradecimientos son para Al-lah que me dio de comer esto y me lo ha proporcionado sin tener la capacidad y el poder para hacerlo sólo por mí mismo**”, también se recomienda comer de lo que está más cerca de cada uno en la mesa y no criticar la comida.

Responder a quien dice la súplica cuando estornuda diciendole “*iarjamuk Al-lah / que Al-lah tenga misericordia de ti*”: y la persona que estornudó responde: “*iajdikumu-l-laju ua iuslij balakum / que Al-lah te guie y rectifique en tus asuntos*”.

Visitar el enfermo: Uno debe visitar a una persona enferma en los momentos apropiados [para él], sin alargar las visitas ni hacer que pierda la esperanza en la Misericordia de Al-lah (☞).

Rezar la oración del funeral y seguir el funeral hasta el entierro: para los hombres, más no las mujeres [quienes pueden visitar posteriormente la tumba].

Las etiquetas islámicas al entrar y salir de la mezquita y la casa: Uno debe entrar a la mezquita con el pie derecho y decir “*bismi-lah, ua salatu uas- salamu ‘ala rasuli-lah*”, *al-lajumma iftah li abuab rajmatik / En el nombre de Al-lah y que Al-lah alabe y envíe la paz al Mensajero de Al-lah, Oh Al-lah, ábreme las puertas de Tu Misericordia*”. Luego se debe salir con el pie izquierdo y decir “*bismi-lah, ua salatu ua salamu ‘ala rasuli-lah. Al-lajumma in-na as’aluka min fadlik / En nombre de Al-lah y que Al-lah alabe y envíe la paz al Mensajero de Al-lah. Oh Al-lah, te pido Tus bendiciones*”.

En cuanto a la casa, se entra y sale de ella primero con el pie derecho, al salir se dice “*bismi-lah tauak-kaltu ‘ala Al-lah ua la jaula ua la quwwata ila bil-lah. Al-lajumma inni audhu bika an adil au udal au azil au uzal au athlama au uthlama au ajhala au yujhala alayya / “Salgo buscando ayuda con los nombres de Al-lah y no hay fuerza ni poder excepto con la ayuda de Al-lah. Oh Al-lah, protégeme de desviar a otros o de desviarme, de hacer que otros caigan en errores o de ser alentado a cometer errores, de oprimir a otros o de ser oprimido*”, cuando uno entra en la casa dice “*Al-lajumma in-ni as’aluka khairal-mauliji ua khairal-makhraji. Bismi-laji ualajna ua bismi-laji kharajna ua ‘ala rabina tauak-kalna / O Al-lah, te pido el bien al entrar y el bien al salir. Entramos, buscando ayuda con los nombres de Al-lah, salimos pidiendo la ayuda con Sus Nombres, y en nuestro Señor ponemos nuestra confianza*” luego se da el *salam* a la familia.

Pedir bendiciones a Al-lah (☞) para una pareja recién casada: En este caso se debe decir “*Barak Al-laju lakuma ua baraka ‘alaikuma ua jama’a bainakuma fi khayr / Que Al-lah bendiga todo para ustedes dos, derrame Su Misericordia sobre ustedes y los reúna en todo lo que es bueno*”.

Ofrecer condolencias [a la familia del difunto]: Se hace solo dentro de los tres días [siguientes al fallecimiento] y no más.

Lección 17

Advertencia contra el *Shirk* y otros pecados

Los siete pecados mayores son

1. asociar o adorar a otros junto con Al-lah (ﷻ).
2. La magia.
3. Matar a una persona.
4. Cualquier comercio con interés.
5. Consumir injustamente la riqueza del huérfano.
6. Huir del campo de batalla.
7. Acusar a las mujeres castas y creyentes.

Entre las faltas también están desobedecer a los padres, romper los lazos familiares, dar falso testimonio, hacer juramentos falsos, hacer daño al prójimo, asesinar a las personas, tomar su riqueza, violar su honor, tomar intoxicantes [como el alcohol o las drogas], apostar en juegos de azar, murmurar, calumniar y otros pecados prohibidos por Al-lah (ﷻ) y Su mensajero (ﷺ).

Explicación

Asociar o adorar a otros junto con Al-lah (ﷻ): incluye el *Shirk* Mayor y el Menor.

La magia: [que se usa para] separar entre un esposo y una esposa o unir a dos personas que no están interesadas entre sí; quien la practica o está satisfecho con que se realice sale del Islam.

No está permitido visitar los hechiceros, magos negros ni sus sitios web, programas de TV, leer el horóscopo en periódicos o en revistas. Tampoco está permitido intentar deshacerse de la magia con magia; más bien, debe curarse islámicamente recitando el Corán, haciendo súplicas y otras formas permitidas, como las ventosas.

Matar a una persona: ya sea musulmán o no musulmán que viva bajo el dominio islámico, o un no musulmán a quien los musulmanes le hayan otorgado seguridad en sus territorios.

Excepto con una razón legal islámica, las cuales son tres: El asesino, el adúltero y el que abandona el Islam [y se rebela públicamente contra él, las autoridades islámicas sólo hacen esto en un país musulmán y siempre bajo condiciones estrictas y pruebas comprobadas legalmente].

El huérfano es aquel cuyo padre falleció y no había llegado a la pubertad.

Huir del campo de batalla: en un ejército que lucha en el camino de Al-lah (ﷻ).

Acusar a las mujeres castas y creyentes de adulterio.

Hacer juramentos falsos: así como jurar por algo o alguien diferente de Al-lah (ﷻ), como quien jura por el Profeta (ﷺ), la vida, el honor, las canas, los fallecidos, etc.

Apostar es cualquier transacción que implica ganar y perder como las loterías.

Murmurar: El Profeta (ﷺ) lo ha definido como “**Mencionar a tu hermano con aquello que no le gusta**”.

Calumniar es contar algo en varias partes y entre las personas, con el fin de causar problemas entre ellas.

El veredicto sobre las competiciones

Permitido ya sea con compensación o sin ella:

Carreras de caballos o de camellos y el tiro con arco, debido al dicho del Profeta (ﷺ):

“No debe haber precios para las competiciones, excepto en tiro con arco, carreras de camellos y carreras de caballos”

(Abu Dawud, jadiz Auténtico).

Prohibido:

Los dados, el ajedrez y juegos similares.

Está permitido sin compensación, mientras que no está permitido con compensación:

Esto incluye todas las competiciones excepto las carreras [permitidas] mencionadas anteriormente.

Lección 18

Preparar el cuerpo del fallecido, rezar y enterrarle

Primero: Se recomienda a los presentes que le recuerden a la persona agonizante que diga “*La ilaja ila Al-lah*”; debido al dicho del Profeta (ﷺ): “**Instruyan a los moribundos que digan *La ilaja ila Al-lah*”.**

El significado del *Jadiz* es recordar [o invitar al Islam] a aquellos sobre quienes los signos de una muerte cercana son evidentes.

Segundo: Una vez que se confirma la muerte, deben cerrarse los ojos y apretarse la barba, como se indica en la *Sunnah*.

Tercero: Es obligatorio lavar el cuerpo del musulmán fallecido, excepto del mártir que murió en el campo de batalla, a quien no se lava ni se reza por él sino que se le entierra con la ropa [que tenía] puesta ya que el Profeta (ﷺ) no lavó a los mártires de *Ujud* ni rezó por ellos.

Cuarto: *Descripción del lavado del cadáver:* Las partes privadas deben estar cubiertas, se levanta ligeramente el cuerpo y el estómago se contrae suavemente, entonces el que lava el cuerpo envuelve su mano en un paño y lava al fallecido con paño; luego le hace la ablución menor (*'udu*) al fallecido tal como para la oración; después le lava la cabeza y la barba con agua y *sidr* [azufaifo] o algo similar; se lava el lado derecho y luego el izquierdo tres veces; cada vez se pasa la mano por el estómago. Si algo sale, se lava [esa parte].

Luego se bloquea el pasaje con un trozo de algodón o algo similar; si eso no impide que salgan los excrementos, entonces [se bloquea] con tierra mezclada con agua o con los materiales clínicos contemporáneos utilizados, como yesos u otros; luego repite el 'udu y si lavar las partes del cuerpo tres veces no es suficiente [para su limpieza], puede lavarse hasta cinco o siete veces cada una, luego se seca el cuerpo con un paño, se aplica perfume en las axilas, la parte inferior de los muslos y las partes en las que uno se postra [para la oración]; y es aún mejor si se aplica perfume en todo el cuerpo; también debe aplicarse incienso a las mortajas.

Si el bigote y las uñas son largas, podrían acortarse o dejarse así, sin problema. No debe soltarse el cabello ni afeitarse las partes privadas, ni circuncidarse debido a la falta de evidencia que respalde tal acción. El cabello de las mujeres debe estar trenzado en tres partes y debe colgar por su espalda.

Quinto: *Cubrir a la persona fallecida:* lo mejor es cubrir al hombre con tres trozos de tela blanca, sin camisa [vestido] ni turbante, ya que el Profeta (ﷺ) así fue vestido; debe envolverse el fallecido en ellos gradualmente, pero no está mal si se es enterrado con camisa, pantalones y algo que le cubra.

Las mujeres deben estar envueltas en cinco piezas todas de tela: una camisa larga, algo para cubrir su cabeza, una para envolver la cintura y dos trozos de tela que la envuelven. El niño pequeño se envuelve en un trozo de tela y la niña en una camisa larga y dos piezas de tela.

El límite mínimo es una pieza de tela que cubra todo el cuerpo.

Sin embargo, si el fallecido se encuentra en el estado de *Ijram*, entonces debe ser lavado con agua y *sidr*, debe envolverse con las dos piezas de tela que tiene puestas u otras dos, no se le cubre la cabeza ni la cara, ni se le aplica perfume, ya que resucitará el Día del Juicio diciendo la *Talbiyah* [de la peregrinación], tal como ha sido narrado por el Profeta (ﷺ) en dichos auténticos.

Si quien fallece estando en el estado de *Ijram* es una mujer, entonces se envuelve como las demás; sin embargo, no debe aplicársele perfume, su cara no debe cubrirse con el *niqab*, ni sus manos con guantes, sino que se debe cubrir su cara y manos con la tela con la que está envuelta, tal como se describió anteriormente sobre cómo preparar a las mujeres fallecidas.

Sexto: *El más merecedor de lavar el difunto, dirigir la oración y enterrarlo:* es quien el difunto ha designado en el testamento, luego el padre, luego el abuelo y luego sus parientes más cercanos; la más merecedora de lavar a la fallecida es la que ella designó en su testamento, luego la madre, la abuela y luego las parientes más cercanas. Los cónyuges pueden lavarse unos a otros; ya que la esposa de Abu Bakr lo lavó y Fátima fue lavada por ‘Ali, que Al-lah esté complacido con ellos.

Séptimo: ¿Cómo rezar por la persona fallecida? Se dirá cuatro veces “*Al-laju Akbar*”, la primera vez se recita *surah Al-Fatijah* y es mejor aún si se lee otra *surah*, una o dos aleyas, debido al Hadith auténtico narrado por Ibn Abbas. Se dice “*Al-laju Akbar*” por segunda vez y se pide por el Profeta (ﷺ) tal como en la súplica del *Tashajud* [en las oraciones]; luego dice “*Al-laju Akbar*” por tercera vez y dice:

“Oh Al-lah, perdona a nuestros vivos y a nuestros muertos, los presentes y los ausentes, nuestros niños y nuestros mayores, nuestros hombres y nuestras mujeres. Oh Al-lah, a quien sea que permitas que viva entre nosotros, hazlos vivir como musulmanes, y a quien sea que dejes morir, permite que mueran con fe. Oh Al-lah, perdónalo [al fallecido], ten piedad de él, discúlpalo, haz que su recepción sea honorable y amplía su entrada. Límpialo con agua, nieve y hielo, purifícalo del pecado como una túnica blanca se purifica de la suciedad. Cambia su hogar [de este mundo] por un mejor hogar [en el más allá], su familia por una mejor familia, admítelo en el Jardín y protégelo del castigo de la tumba y del tormento del Fuego. Haz su tumba espaciosa y luminosa. Oh Al-lah, no nos impidas su recompensa [al rezar por él] y no permitas que nos extraviemos tras él”.

Luego se dice “*Al-laju Akbar*” por cuarta vez y se da un *salam* al lado derecho solamente, se recomienda levantar las manos cada vez que se dice “*Al-laju Akbar*”.

Si es una fallecida, el pronombre en la súplica se cambia por un pronombre femenino “**Oh Al-lah perdónala ...**”, si son dos, se usa la forma dual [ambos]. Si son muchos, se usa la forma plural, si se trata de un niño [el fallecido], en lugar de pedir perdón, se dice:

“Oh, Al-lah, haz de él abundancia y un tesoro para sus padres y un intercesor aceptado. Oh Al-lah, haz que las buenas obras [de sus padres] aumenten el peso de las buenas obras en la balanza para él y magnifica la recompensa de ambos [por cuidarle]. Haz que se una a los justos y creyentes. Ponlo cerca de Ibrahim, con él sea las bendiciones y la paz, y sálvalo por Tu misericordia del tormento del Infierno”.

La *Sunnah* es que el *Imam* esté de pie junto a la cabeza del cuerpo [del fallecido] si es un hombre y en el medio si es una mujer [al realizar la oración]. Si hay más de una persona fallecida, el *Imam* debe estar justo detrás del hombre y la mujer debe estar más cerca de la *Qiblah*; si también hay niños con los dos, el niño debe estar antes que la mujer y la niña después de ella; la cabeza del niño debe estar al mismo nivel con la del hombre, la cabeza de la niña debe estar al mismo nivel que la de la mujer, y la cintura de la mujer al nivel de la cabeza del hombre.

Todas las personas que oran deben estar detrás del *Imam*, a menos que una persona no pueda encontrar un lugar detrás del *Imam*, entonces puede pararse a su lado derecho.

Octavo: ¿Cómo enterrar al difunto? La *Sunnah* es cavar la tumba hasta la cintura del hombre, tener otra abertura dentro de la tumba en dirección a la *Qiblah*, poner al difunto en esta abertura sobre su costado derecho y desatar los nudos [de las piezas de tela] y dejarlos allí. La cara no debe quedar descubierta, ya sea hombre o mujer.

Luego se deben poner ladrillos detrás para proteger el cuerpo de la tierra, si no se pueden encontrar ladrillos, entonces cualquier otra cosa que evite que la tierra toque el cuerpo directamente, como piedras o madera.

Se recomienda decir *Bismi-lah, ua 'ala milati rasuli-lah* “**En el nombre de Al-lah y de acuerdo con el camino del Mensajero de Al-lah**”.

La tierra sobre la tumba debe estar a una mano de altura, se deben colocar pequeños guijarros encima y se debe regar con agua si es posible.

También se recomienda a los que siguen al funeral pararse cerca de la tumba suplicar y pedir a Al-lah (ﷻ) por la persona muerta [nunca pedirle], ya que el Profeta (ﷺ) solía pararse en la tumba después de enterrar al difunto y decir: **“Pide perdón por tu hermano [fallecido] y pide que se mantenga firme, desde ahora será interrogado”**.

Noveno: También está permitido que quien no rezó por el difunto rece después de haber sido enterrado, puesto que el Profeta (ﷺ) lo hizo, si el período entre el entierro y la oración es un mes o menos, de lo contrario, no está permitido, pues el Profeta (ﷺ) no oró por nadie después de [pasado] un mes.

Décimo: No está permitido que la familia del difunto haga comida para la gente [que les visita] debido al dicho del noble compañero Yarir ibn Abdilah al-Bayali: **“Queríamos reunirnos con la familia del difunto y comer después del entierro en el luto [pero no lo hicimos]”**; mientras que hacer comida para ellos o para sus invitados está permitido, de hecho, los familiares y los vecinos pueden prepararles alimentos pues cuando el Profeta (ﷺ) se enteró de la muerte de Ya‘far ibn Abi Talib en [la región de] *Sham* le ordenó a su familia que preparara comida para la familia de Ya‘far y dijo: **“Les ha llegado algo que los mantendrá ocupados”**, y no hay problema alguno en que la familia del difunto invite a sus vecinos u otros a comer de la comida que les ha sido regalada; pero no hay un tiempo [ni un límite] específico para ello en las fuentes islámicas.

Undécimo: no está permitido que la mujer vista de luto [sea con vestido blanco o negro, según la costumbre local] por un fallecido más de tres días, a excepción de su esposo, en este caso es un deber llevar luto cuatro meses y diez días; sin embargo, en el caso de estar embarazada [el luto sería], hasta que dé a luz, debido a que esto se estableció auténticamente a partir de la *Sunnah* del Profeta (ﷺ). Mientras que al hombre no se le permite guardar luto por ninguno de sus parientes u otras personas.

Duodécimo: Se recomienda que los hombres visiten las tumbas de vez en cuando para suplicar por los difuntos, pedir para que Al-lah (ﷻ) les brinde Su misericordia, recordar la muerte y lo que viene después de ella, siguiendo el dicho del Profeta (ﷺ): **“Visiten el cementerio pues les recordará la próxima vida”**, y les enseñaba a sus nobles compañeros cuando visitaban las tumbas que dijeran: **“La paz sea con ustedes habitantes de las tumbas, con los creyentes y los musulmanes; sin duda que nos reuniremos con ustedes. Le pedimos a Al-lah que les perdone y que nos perdone. Que Al-lah se apiade de los primeros de nosotros en venir aquí [a las tumbas] y a los que les sigan”**.

No es apropiado que las mujeres visiten las tumbas [frecuentemente] ya que el Profeta (ﷺ) **“mencionó la maldición sobre a las mujeres que visitan las tumbas con mucha frecuencia”**, debido a la posible tribulación y que les resulte difícil ser pacientes [y llegar a cometer actos indebidos como gritar o desgarrarse las vestiduras], del mismo modo, no les está permitido seguir el funeral hasta el cementerio, ya que el Profeta (ﷺ) les ordenó que no hicieran eso.

En cuanto a la oración por el difunto en la mezquita o un lugar de oración es islámicamente correcto tanto para hombres como para mujeres.

Esto es lo último que se ha podido exponer; que Al-lah (ﷻ) brinde la paz a nuestro Profeta Muhammad, su familia y sus compañeros.

Tipos de visita a las tumbas

Visita islámica

Tener la intención de recordar la Próxima Vida, suplicar por los muertos con lo que ha sido narrado [en la *Sunnah* auténtica], sin viajar [para visitar tumbas] ni hacer nada que se oponga a las normas islámicas [como gritar].

Visita que es Innovación

Ir al cementerio para hacer súplicas a Al-lah (ﷻ) para sí mismos.

Visita que involucra *Shirk*

Si se pretende suplicar a los muertos [está prohibida].

Preguntas de las últimas lecciones

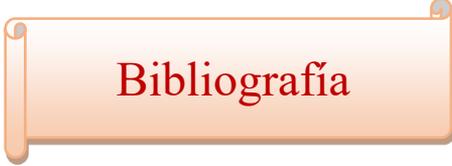
1. El orden en los asuntos y los modales islámicos hacen parte de la ética del musulmán (Verdadero - Falso).
2. Mi religión me ordena que acompañe a las personas malvadas y que me mantenga alejado de las buenas personas (Verdadero - Falso).
3. El Islam nos ha enseñado a tratar bien a los asistentes y a los trabajadores (Verdadero - Falso).
4. Está bien acompañar a aquellos que lastiman a otros verbal y físicamente (Verdadero - Falso).
5. Si alguien me insulta, entonces le respondo con un insulto y me siento bien (Verdadero - Falso).
6. El Islam me ha enseñado a ayudar a los pobres y los débiles. (Verdadero - Falso)
7. De los derechos de un musulmán sobre otro musulmán es visitarlo cuando está enfermo y suplicar por él (Verdadero - Falso).
8. Tratar de descubrir los secretos del vecino pertenece a los modales islámicos (Verdadero Falso).
9. Las personas más queridas por Al-lah (ﷻ) son las más beneficiosas para la gente (Verdadero - Falso).

{ Preguntas finales }

10. La súplica al salir de la casa es: “*En el nombre de Al-lah entramos, en el nombre de Al-lah salimos, y en nuestro Señor confiamos completamente*” (Verdadero - Falso).
11. Le digo a quien me insulte y se burle de mí: “*Que Al-lah se apiade de ti*”. (Verdadero - Falso).
12. Suplicar a Al-lah (ﷻ) y recordarle protege al musulmán y le acerca a Él (ﷻ) (Verdadero - Falso).
13. ¿Cuál es la señal del amor entre hermanos, según el Profeta (ﷺ)?
.....
14. Algo que demuestra la debilidad de la fe es tener envidia de tu hermano musulmán (Verdadero - Falso).
15. ¿Qué acciones se pueden realizar para acrecentar el amor [entre hermanos en el Islam]?
.....
16. Lo único que se ha prohibido de las bebidas embriagantes es el alcohol (Verdadero - Falso).
17. No se recomienda soplar la comida y la bebida (Verdadero - Falso).
18. Se recomienda lamerse los dedos después de comer y antes de lavarse las manos (Verdadero - Falso).
19. El equilibrio al comer, vestirse y verse bien es la metodología correcta (Verdadero - Falso).

{ Preguntas finales }

20. El más merecedor de lavar al difunto y dirigir la oración es
luego luego luego
21. Pagar la deuda de la persona muerta es ...
 Obligatorio. Recomendado. Permitido.
22. La norma sobre enterrar al difunto es una ...
 Recomendación. Obligación. Obligación social.
23. El veredicto de recordarle al moribundo decir “*La Ilaja ila Al-lah*” es...
 Una necesidad. Una recomendación. Una prohibición.
24. La norma de presenciar cómo se lava al difunto, si uno no es una de las
personas que lo lavan es ...
 Prohibido. Permitido. Desaconsejable.
25. Los nudos de la mortaja se desatan una vez que una persona es puesta en
la tumba (Verdadero - Falso).
26. Los cónyuges no deben lavarse mutuamente ya que el contrato de
matrimonio termina con la muerte (Verdadero - Falso).
27. Los hombres y las mujeres pueden lavar a quien es su
28. Quien se pierda la oración del funeral puede rezar siempre y
cuando no haya pasado un período de
29. Llorar por el difunto está permitido sin restricciones (Verdadero - Falso).
30. El difunto debe ser colocado en la abertura al lado de la tumba y frente a
la *Qiblah* (Verdadero - Falso).

Bibliografía

El Glorioso Corán.

1. *Taisir Al-Karim Ar-Rajman fi Tafsir Kalam Al-Manan* del Shaikh Abdur-Rahman ibn Nasir As-Sa‘di (f. 1376 H.).
2. *Sahih al-Bujarí* del Imam Abu Abdil-lah Mujammad ibn Isma‘il al-Bujarí (f. 256 H.).
3. *Sahih Muslim* del Imam Abu Husain Muslim ibn Al-Hajaj An-Naisaburi (f. 261 H.).
4. *Sharh al Mumti' ala Zad Al-Mustaqni'* del Shaikh Muhammad ibn Salih Al-‘Uthaimin (f. 1421 H.).
5. *Al-Qaul al-Mufid ‘ala Kitab At-Taujid* del Shaikh Muhammad ibn Salih Al-‘Uthaimin (f. 1421 H.).

Índice

Introducción del autor	1
Lección 1: <i>Al Fatiha</i> y algunas suras cortas	3
Selecciones [del libro] <i>Taisir Al-Karim Ar-Rahman</i>	5
Preguntas de la <i>Introducción</i> y la <i>Interpretación</i>	30
Lección 2: Los pilares del Islam	52
Lección 3: Los pilares de la fe	٦٠
Lección 4: Las categorías del <i>taujid</i> y <i>shirk</i>	٦١
Lección 5: <i>Al-Ijsan</i>	٧٠
Preguntas sobre el monoteísmo	٧1
Lección 6: Las condiciones de la oración	78
Lección 7: Pilares de la oración	٨١
Lección 8: Obligaciones de la oración	٨3
Lección 9: El <i>tashajud</i>	84
Lección 10: Los actos recomendados en la oración	85
Lección 11: Anuladores de la oración	87
Descripción de la oración con fotos	٩٠
Resumen de la oración	10٠
Preguntas sobre la oración	١٠٤
Lección 12: Condiciones de la ablución	111
Lección 13: Actos obligatorios de ablución	113
Lección 14: Los anuladores de la ablución	114
Resumen de la ablución con fotos	116
Algunos puntos relacionados con los pilares del Islam	١١٩

Primero: la purificación	119
Preguntas sobre la purificación	123
Segundo: la Zakat	126
<i>Preguntas sobre la zakat</i>	131
Tercero: el ayuno	136
Preguntas sobre el ayuno	143
Cuarto: La peregrinación mayor (<i>Hajj</i>)	146
<i>Preguntas sobre el Hajj</i>	154
Lección 15: Adornarse con cualidades islámicas	158
Lección 16: Practicar los modales islámicos	159
Lección 17: Advertencia contra el <i>Shirk</i> y otros pecados	161
Lección 18: Preparar el cuerpo del fallecido, rezar y enterrarle	164
Preguntas de las últimas lecciones	172
Bibliografía	175
Índice	177