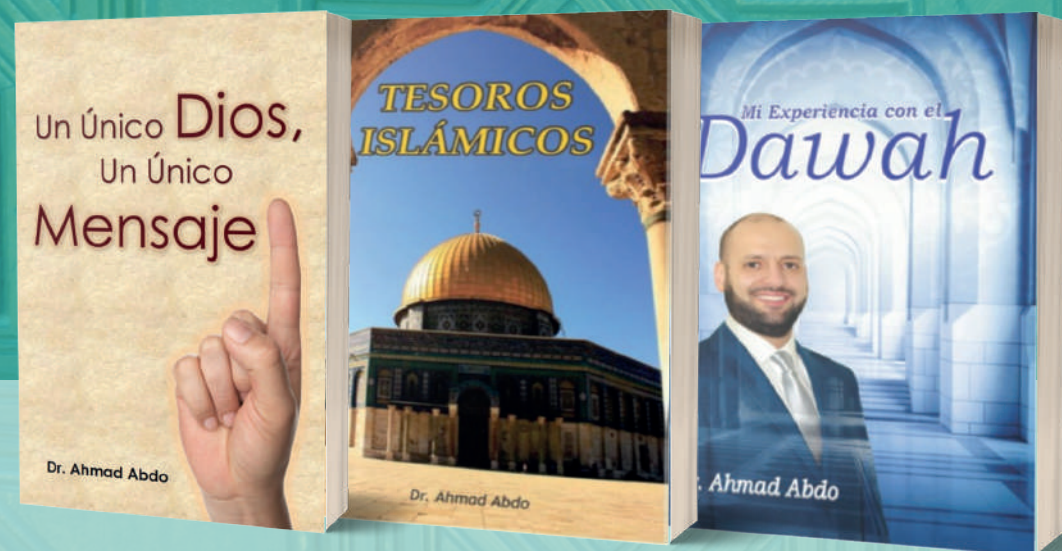

Al haber pronunciado con convicción el testimonio de fe "atestiguo que no existe dios excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Al-lah" comienza una nueva vida y un libro nuevo de obras y acciones. "Bienvenido al Islam" presenta una breve y completa guía que ayuda desde sus inicios, tanto en conocimiento como en práctica, a los nuevos(as) hermanos(as) musulmanes(as) que han abrazado el Islam y que buscan la complacencia de Al-lah.

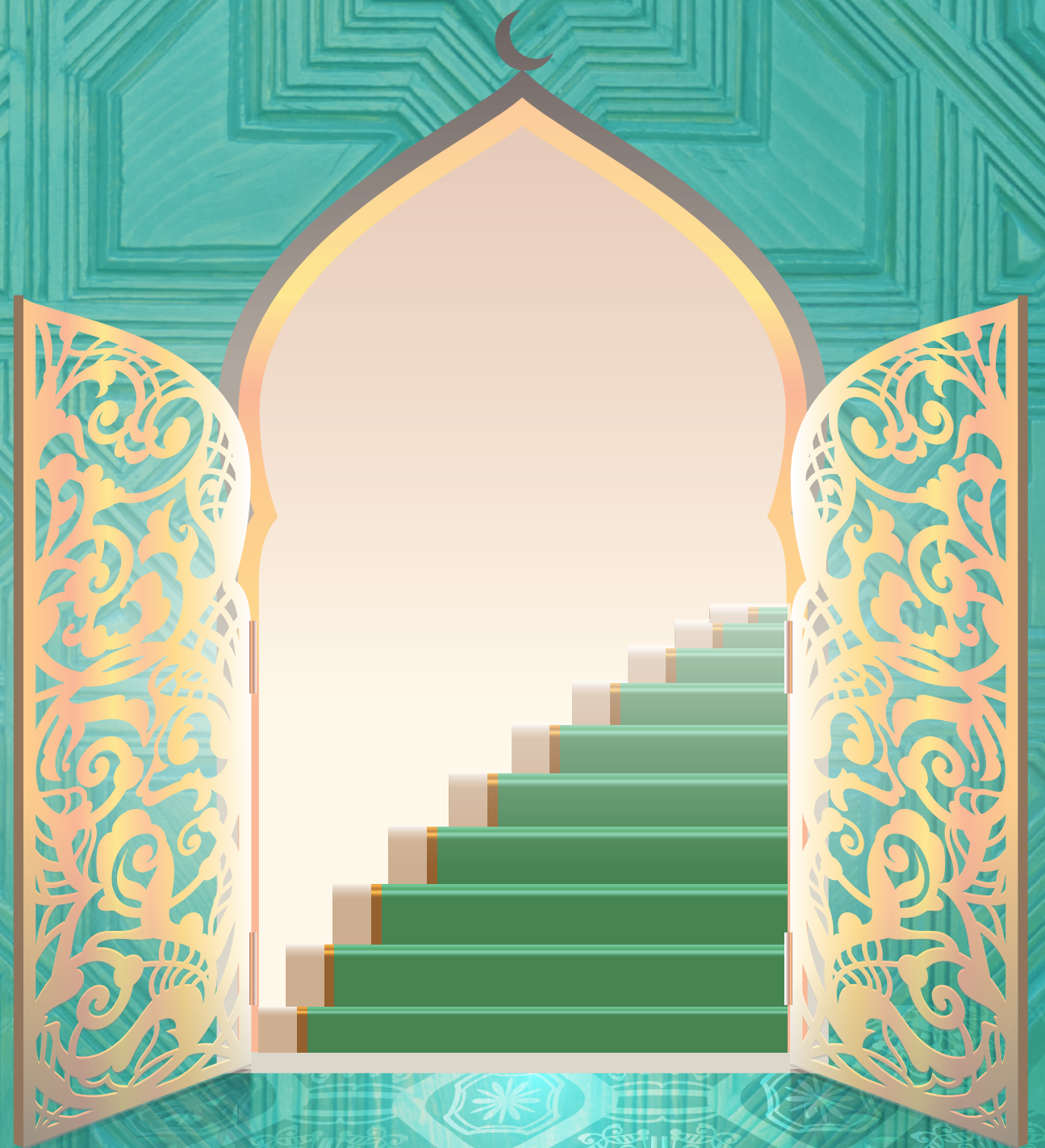
Otros libros del autor

¡Bienvenido al Islam! - Guía para los nuevos musulmanes

¡Bienvenido al Islam!

Guía para los nuevos musulmanes

¡Bienvenido al Islam! Guía para los nuevos musulmanes

Dr. Ahmad Abdo
Claudia Ortiz

Título:

¡Bienvenido al Islam!
Guía para los nuevos musulmanes

Recopilación y Autoría:

Dr. Ahmad Abdo
Claudia Ortiz

Revisión:

Dr. Ahmed Abdelaal Hassan
(Doctor en Fundamentos de la Jurisprudencia Islámica)
Lic. M. Isa García
(Licenciado en Lengua Árabe y en Teología sobre Estudios Islámicos)

Revisión de ortografía y redacción:

Lic. Andreyana Padilla D'León

Año de publicación:

2da Edición (2020)
Portamar, República Bolivariana de Venezuela

Diseño y edición:

Muhammad Hernández

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

Índice

Introducción	10
<i>¡Bienvenido(a) al Islam!</i>	12
1) ¿Quién es nuestro Dios?	13
2) ¿Cómo reconocemos la existencia de Al-lah?	14
3) ¿En dónde se encuentra Al-lah?	15
4) ¿Cuál es el propósito de nuestra creación?	16
5) ¿Qué significa la palabra "Islam"?	17
6) ¿Por qué debo seguir el Islam y no otras religiones?	17
7) ¿Cómo seguimos la guía de Al-lah?	19
8) ¿Qué es el Imaan (Fe)?	19
9) ¿Qué abarca el Imaan (Fe)?	20
10) ¿Cómo se describen los pilares del Imaan (Fe)?	21
✓ La creencia en Al-lah	21
✓ La creencia en los ángeles	22
✓ La creencia en los Libros Revelados	24
✓ La creencia en los profetas y mensajeros de Al-lah	28
✓ La creencia en el Día del Juicio Final	30
✓ La creencia en el destino	32
11) ¿El destino impide que tengamos libre albedrío?	33
12) ¿Qué son los Pilares del Islam?	36
✓ El Testimonio de Fe	36
✓ La oración	38
✓ La caridad obligatoria (Zakat)	40
✓ El ayuno	42
✓ La Peregrinación Mayor (Al-Hayy)	47
13) ¿Qué es el Zakat Al Fitr y en qué se diferencia del Zakat del Pilar del Islam y de la caridad?	49
14) ¿Quién es el profeta Muhammad ﷺ?	51

15) ¿Quién es Jesús ﷺ en el Islam?	57
El concepto de la Trinidad en el Islam	60
16) ¿Qué es el Sagrado Corán?	61
17) ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia el Sagrado Corán?	65
18) ¿Cómo se puede demostrar que el Sagrado Corán es la palabra del Creador?	66
19) ¿En qué se diferencian el Corán y la Biblia?	70
20) ¿Por qué Al-lah habla de sí mismo en plural?	72
21) ¿Cómo puedo explicar hoy en día que el Islam es la religión de la misericordia?	72
22) ¿Qué es Al Yijad?	78
23) ¿Cuáles son nuestras festividades religiosas y cómo las celebramos?	79
24) ¿Cuál es la importancia de la paciencia y el agradecimiento?	82
25) ¿Qué es la súplica (Al-Duá) y cómo debemos realizarla?	85
26) ¿Cuáles son los motivos por los que la súplica es aceptada?	85
27) ¿Cuáles son las razones por las que una súplica puede ser rechazada?	89
28) ¿Podemos seguir solo el Sagrado Corán sin recurrir a la Sunnah?	90
29) ¿Qué está prohibido en el Islam?	90
✓ Alimentos prohibidos	91
✓ Vestimenta prohibida	93
✓ Apuestas y juegos de azar	94
✓ La usura	94
✓ Otros actos prohibidos	95
30) ¿Qué anula el Islam en un musulmán?	96
31) ¿Cuál es el pecado más grande?	97
32) ¿Cuáles son las clases de politeísmo?	97

33) ¿Es permitido jurar en nombre de otros además de Al-lah?	98
34) ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento sincero?	98
35) ¿Cuáles son los derechos de los padres en el Islam?	102
✓ La gravedad de maltratar a los padres	102
✓ La obediencia a los padres	102
✓ La bondad hacia los padres	103
✓ Los padres no musulmanes	103
36) ¿Cuáles son los derechos de los hijos en el Islam?	104
37) ¿Cuáles son los derechos de los compañeros del profeta Muhammad (Sahaba)?	106
38) ¿Quiénes son los Shía y cuál es su creencia?	108
39) ¿Al abrazar el Islam debo obligatoriamente cambiar mi nombre?	111
40) ¿Por qué no es permitido el noviazgo en el Islam?	113
41) ¿Qué es el compromiso prematrimonial?	115
42) ¿Cuál es la importancia del matrimonio en el Islam?	120
43) ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la realización del matrimonio islámico?	121
✓ Los futuros cónyuges deben ser	121
✓ El consentimiento	121
✓ Los testigos	122
✓ El tutor (Al-Wali)	122
✓ La dote	122
44) ¿Cuáles son los derechos de la mujer en el Islam?	124
45) ¿Por qué las mujeres musulmanas usan el Hiyab?	127

46) ¿Cuáles son los preceptos religiosos para las mujeres menstruantes y en puerperio?	130
--	-----

El musulmán y la sociedad	135
----------------------------------	-----

✓ Higiene personal	137
✓ Normas del saludo en el Islam	140
✓ Las celebraciones de otras religiones	141
✓ Las amistades	143
✓ El trabajo y la forma de ganarse el sustento	144
✓ Etiqueta y modales al visitar la mezquita	146

La oración	151
-------------------	-----

✓ La intención	153
✓ La purificación antes de la oración	154
* La ablución menor (Wudú)	155
* La purificación mayor (Gúsl)	160
* La ablución seca (At-Tayammum)	163
✓ Cubrir el 'Awwrah	164
✓ Dirección hacia la Quibla	164
✓ Tipos de oración	167
* Oraciones obligatorias	167
* Oraciones voluntarias (Sunnah)	168
* La oración de acuerdo a los tiempos del rezo	169
✓ Realicemos la oración	171
✓ Otras oraciones	182
* La oración del viernes (Yumaah)	182
* La oración del Eid	183
47) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro enfermo(a) y se me dificulta moverme?	184
48) ¿Cómo puedo realizar la oración si me encuentro de viaje y se me dificulta cumplir con los tiempos del rezo?	185

49) ¿Cómo puedo realizar la oración si estoy en un lugar donde no hay mucho espacio o no puedo inclinarme?	186
50) ¿Cuáles son los nombres y atributos con los que puedo dirigirme a Al-lah?	188
Algunos actos recomendados con base en la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ	200
Palabras Islámicas usadas en situaciones precisas	203
Consejos para los nuevos musulmanes	206
Referencias bibliográficas y páginas web	218

Introducción

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

Este libro nace de la idea de dar una breve y completa guía que ayude desde sus inicios, tanto en conocimiento como en práctica, a los nuevos hermanos musulmanes que han abrazado el Islam. Con base en el conocimiento islámico del Dr. Ahmad Abdo y la experiencia como musulmana latina de Claudia Ortiz, se formó la estructura del libro en la cual se presenta una serie de preguntas y respuestas que generalmente son formuladas por los(as) nuevos(as) hermanos(as), y que se espera sean de gran apoyo para el comienzo de su nueva vida.

Por consiguiente, el libro expone los conocimientos básicos y la esencia de la religión eterna del Creador, el Islam. Desglosando las bases de nuestra creencia, se muestran los principios básicos del monoteísmo, los pilares de la fe, los pilares del Islam, el conocimiento de cómo adorar a Al-lah de la forma correcta, siguiendo el Sagrado Corán y la Sunnah¹, lo que está prohibido en el

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

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

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

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

negaciones explícitas o implícitas (como confirmar algo asintiendo con la cabeza, etc.) del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él.

² **Subhanahu wa ta'ala:** "Alabado y Exaltado es Él".

En el nombre de Al-lah,
el más Compasivo, el más Misericordioso.

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

¡Bienvenido(a) al Islam!

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

Es importante que sepas que eres una persona muy bendecida, ya que Al-lah te ha llenado con Su gracia y el sustento del Islam, algo que no todos han tenido el privilegio de sentir. El Islam es paz, felicidad y misericordia.

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

1) ¿Quién es nuestro Dios?

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

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

(Sagrado Corán, 2:255)

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

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

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

Al-lah ﷻ ha dicho:

Y entre Sus signos está haberos creado de polvo para que luego os convirtieseis en hombres y os multiplicaseis [poblando la Tierra]. Y entre Sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto, que en esto hay signos para quienes reflexionan. Y entre Sus signos está la creación de los cielos y de la Tierra, la diversidad de vuestras lenguas y razas. Por cierto, que en esto hay signos para quienes los comprenden. Y entre Sus signos está [haberos creado] la noche para que descanséis en ella y el día para que procuréis Su gracia [el sustento]. Por cierto, que en esto hay signos para quienes escuchan. Y entre Sus signos está hacer que el relámpago sea para vosotros motivo de temor y anhelo [de las lluvias] y el agua que hace descender del cielo para vivificar con ella la tierra árida. Por cierto, que en esto hay signos para quienes razonan.

(Sagrado Corán, 30:20-24)

3) ¿En dónde se encuentra Al-lah?

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

Él es Quien creó los cielos y la Tierra en seis días. Luego, se estableció sobre el Trono. Sabe lo que ingresa en la tierra y cuanto surge de ella, lo que desciende del cielo y cuanto a él asciende. Está con vosotros dondequiera que os encontréis. Al-lah ve bien cuánto hacéis.

(Sagrado Corán, 57:4)

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

4) ¿Cuál es el propósito de nuestra creación?

R- Al-lah ﷻ define el propósito de la creación de la humanidad en el Sagrado Corán: **“Por cierto que He creado a los genios y a los hombres para que Me adoren” (51:56).**

Así, el propósito esencial por el que fue creada la humanidad es la adoración a Al-lah. Sin embargo, el Todopoderoso no tiene necesidad de que la humanidad lo adore. Él no creó a los seres humanos debido a una necesidad Suya. Si ni siquiera un solo ser humano adorara a Al-lah, esto no disminuiría Su gloria en forma alguna; y si toda la humanidad lo adorara, esto no aumentaría Su gloria en forma alguna. Al-lah es perfecto. Él existe sin ningún tipo de necesidades. Todos los seres creados tienen necesidades y, en consecuencia, la humanidad es la que necesita adorar a Al-lah para llenarse de Su gracia y misericordia.

5) ¿Qué significa la palabra “Islam”?

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

Decid: Creemos en Al-lah y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus [descendientes de los hijos de Jacob], y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los Profetas. No discriminamos entre ellos, y nos sometemos a Él.

(Sagrado Corán, 2:136)

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

R- Tal y como lo indicamos en la respuesta anterior, el Islam es la única religión que Al-lah ha destinado para guiar a la humanidad desde sus inicios. El Islam contiene todo cuanto fue revelado por el Creador desde el primer hombre y profeta (Adán) hasta el último de los profetas (Muhammad), la paz sea con ellos. Tal vez te preguntes: si los

profetas Moisés y Jesús eran profetas del Islam, ¿por qué existen otras religiones provenientes de ellos? La respuesta está en que su mensaje siempre fue el mismo: **“adorar a un Único Dios, Al-lah, sin asociarlo y sin poner intermediarios entre Él y Su creación”**, pero las generaciones siguientes se desviaron del mensaje y lo modificaron a conveniencia, dividiendo e innovando otras religiones que llevan un mensaje distinto al que fue transmitido originalmente.

La religión judía abarca la creencia del mensaje y la creencia en algunos de los profetas, excluyendo de ésta a los profetas Jesús y Muhammad. La creencia en la religión cristiana, por su parte, abarca los profetas Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, pero le otorga un grado de divinidad a este último (innovando el mensaje original) y no acepta a otro profeta después de él, por ende, no se cree en el profeta Muhammad. En cambio, **el Islam abarca el mensaje “adorar a un Sólo Dios, Al-lah”**, y creer en todos y cada uno de los profetas desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús y el último, y sello de todos los profetas, el profeta Muhammad, la paz sea con todos ellos. Al-lah ﷻ nos dice: **“Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión” (Sagrado Corán, 5:3).**

Toda persona que crea firmemente en Al-lah y en Su mandato debe seguir el Islam como religión, ya que como hemos explicado es y siempre ha sido la religión verdadera. Ya teniendo conocimiento de la verdad, se debe tener cuidado de caer en la incredulidad, pues el Altísimo nos ha advertido: **“Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le**

aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores” (Sagrado Corán, 3:85).

7) ¿Cómo seguimos la guía de Al-lah?

R- Aplicando el Islam en nuestras vidas. Adorando únicamente a Al-lah sin asociarle nada ni nadie, **siguiendo las enseñanzas de Su palabra, el Sagrado Corán, y las enseñanzas de Su último profeta, Muhammad ﷺ.**

Al-lah ﷻ dice: *“¡Oh, creyentes! Obedeced a Al-lah, obedeced al Mensajero...” (Sagrado Corán, 4:59). “Di: Si verdaderamente amáis a Al-lah ¡Seguidme! Y Al-lah os amará y os perdonará los pecados. Al-lah es Absolvedor, Misericordioso” (Sagrado Corán, 3:31).*

8) ¿Qué es el Imaan (Fe)?

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

Los beduinos dicen: Creemos. Diles ¡Oh, Muhammad!; Todavía no sois verdaderos creyentes. Mejor decid que habéis aceptado el Islam, pues la fe no ha ingresado completamente en vuestros corazones. Y sabed que si obedecéis a Al-lah y a Su Mensajero, vuestras obras no habrán sido en vano [y seréis recompensados por ellas]; ciertamente Al-lah es Absolvedor, Misericordioso.

(Sagrado Corán, 49:14)

Alguien que pone su entera confianza en Al-lah no sólo debe dar testimonio de su fe con palabras, sino que debe sentirla con todo su corazón y con toda su alma, y así apegarse fielmente a ella. Esta persona debe hacer el bien y vivir acorde a los fundamentos de su fe; la armonía entre la fe y las buenas acciones es absolutamente vital, pues el Imaan aumenta con las

buenas acciones y disminuye por causa de los pecados, como dice el Todopoderoso: **“Él es Quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes para aumentarles la fe...”** (Sagrado Corán, 48:4).

9) ¿Qué abarca el Imaan (Fe)?

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

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

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

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

✓ La creencia en Al-lah

Es reconocer que Al-lah es el Único Creador, Sustentador y Proveedor que tiene en Sus manos la disposición de todas las cosas. Todo necesita de Al-lah, pero Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es el Único que merece ser adorado y Él posee los más bellos nombres⁴ y los más perfectos atributos. Esto se puede desglosar en tres asuntos:

Primero: creer en Su naturaleza divina, es decir, creer en Su existencia y en que es el Único Creador del universo incluyendo todo lo que hay en éste, y no sucede nada sin Su voluntad. Al-lah ﷻ dijo:

Al-lah no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación, y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. ¡Glorificado sea Al-lah! Al-lah está por encima de lo que Le atribuyen.

(Sagrado Corán, 23:91)

Segundo: creer en Su divinidad, es decir, creer firmemente que no hay más dios ni señor que Al-lah, el Único que merece la adoración; sólo depende de Él, se pregunta a Él, no se invoca o realiza peticiones a otro que no sea Él y no se dedica ningún tipo de adoración fuera de Él: ***“Y por cierto que a todos los Mensajeros que envié antes de ti [¡Oh, Muhammad!] Les revelé que no***

⁴ En el Sagrado Corán, Al-lah menciona 99 de Sus nombres.

existe más divinidad que Yo, [y les ordené:] ¡Adoradme sólo a Mí!” (Sagrado Corán, 21:25).

Tercero: creer en Sus hermosos nombres y Sus grandes atributos y en que es libre de todo defecto o fallo: **“A Al-lah pertenecen los nombres [y atributos] más sublimes, invocadle pues con ellos. Y apartaos de quienes blasfeman con ellos y los niegan; éstos serán castigados por lo que hicieron”**. Asimismo, **“No hay nada ni nadie semejante a Al-lah, y Él es Omnioyente, Omnividente” (Sagrado Corán, 7:180 y 42:11 respectivamente).**

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

✓ **La creencia en los ángeles**

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

La creencia en los ángeles implica reconocer que fueron creados, creer en que llevan un nombre

específico, reconocer sus atributos y particularidades, y creer en sus cargos y deberes conocidos. Ellos llevan a cabo la voluntad de Al-lah en la administración y control del universo. Son los encargados de los cielos y de la tierra, cada movimiento en el mundo entra bajo su cargo, según la predestinación del Creador.

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

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

- Gabriel, encargado de la revelación divina.
- Miguel, encargado de las lluvias.
- Israfil, encargado de dar la señal con la trompeta el Día del Juicio.
- Malik, guardián del Infierno.
- Radwán, guardián del Paraíso.
- Raquib y Atiid, los honorables escribas; el primero es el encargado de escribir todas las buenas obras, mientras que el segundo se encarga de escribir las malas obras del ser humano.
- El ángel de la muerte, encargado de tomar las almas de los hombres al momento de fallecer.
- Munkar y Nakir, responsables de interrogar a las personas en la tumba.

Parte de la creencia islámica sobre los ángeles es reconocer que **Iblis (Satanás) no es un ángel**, ya que los ángeles no desobedecen a Al-lah, ni poseen libre albedrío, realizan únicamente lo que el Todopoderoso

les ordena. Tanto en la Sunnah como en el Sagrado Corán se nos informa sobre la naturaleza de Iblis.

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

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

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

✓ **La creencia en los Libros Revelados**

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

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

(Sagrado Corán, 4:136)

La creencia en los Libros Revelados comprende la veracidad de creer en que Al-lah ﷻ no dejó a la humanidad viviendo a su suerte, sino que envió una guía para reconocer y distinguir lo correcto de lo incorrecto y ganar Su complacencia.

Tomemos el siguiente ejemplo:

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

Siguiendo este orden de ideas, podemos entender cómo Al-lah ﷻ creó a la humanidad y dejó que habitara la tierra. Con ella, envió “manuales” en diferentes tiempos para mantenerla en la guía y para recordarnos Su Unicidad, Sus leyes, lo correcto y lo incorrecto, la manera amada por Él de adorarle, Su recompensa y Su castigo. Quien siga “el manual de Al-lah” podrá salvarse y ser de los habitantes del Paraíso; en cambio, quien no lo haga tendrá un castigo severo en el fuego del Infierno⁵.

⁵ El ejemplo expuesto es sólo una idea para entender el concepto de “Creador”, no se debe tomar en ninguna circunstancia como una comparación entre el fabricante y Al-lah, puesto que a Al-lah no se le compara con nada ni nadie: Él es el Único Incomparable.

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

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

¿Por qué debemos seguir el Corán y no las otras escrituras? Debemos seguir el Corán porque es la palabra de Al-lah y la última revelación que envió como guía para la humanidad. El Sagrado Corán contiene revelaciones que confirman las escrituras pasadas y también las últimas leyes impuestas por Al-lah ﷻ.

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

(Sagrado Corán, 5:48)

⁶ **Alaihi Assalam:** "La paz sea con él". Decimos esto cada vez que mencionamos a un Profeta.

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

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

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

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

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

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

Los mensajeros han cumplido con su misión; son los más perfectos creados en cuanto al saber y a la práctica, ya que no cometieron pecados. El Creador les guardó de la mentira, la traición y negligencia a la hora de anunciar su misión. El Altísimo dice en el Sagrado Corán: ***“Hemos enviado a otros Mensajeros antes de ti, y les concedimos esposas e hijos, y no podía ningún Mensajero presentar un milagro salvo con el permiso de Al-lah, cada Libro fue revelado en su momento prefijado” (13:38).***

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

Por cierto que quienes no creen en Al-lah ni en Sus Mensajeros y pretenden hacer distinción entre [la fe en] Al-lah y Sus Mensajeros diciendo: Creemos en algunos y en otros no, intentando tomar un camino intermedio, son los verdaderos incrédulos. Y a los incrédulos les tenemos reservado un castigo denigrante.

(Sagrado Corán, 4:150-151)

Entonces, parte de la creencia islámica es reconocer, respetar y amar a cada profeta y mensajero por las enseñanzas que nos transmitieron, pero aquí hay un punto muy importante que se debe cuidar: no es correcto extralimitarnos y que este amor se convierta en adoración a ellos o que pidamos sus guías o intercesión en algún asunto, esto no es parte de nuestra creencia, ya que los musulmanes sólo adoramos a Al-lah, nuestro Creador, el Único capaz de otorgarnos el sustento.

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

Diles: Yo no soy más que un hombre a quien se le ha revelado que sólo debéis adorar a Al-lah, vuestra única divinidad. Quien anhele la comparecencia ante su Señor que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a Él.

(Sagrado Corán, 18:110)

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

una elección del Todopoderoso con la cual honra a los profetas.

✓ **La creencia en el Día del Juicio Final**

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

La creencia en el Día del Juicio Final incluye reconocer todos los acontecimientos que ocurrirán después de la muerte, éstos nos han sido avisados por nuestro Señor en Su libro (el Sagrado Corán) y a través de lo que fue revelado al profeta Muhammadﷺ:

1. **Creer en la vida en la tumba**, es decir, la vida del estado intermedio entre la muerte y la resurrección, tanto en el castigo en ella como en la tranquilidad de la misma, mientras se está en espera del Día del Juicio.
2. **Creer en que en el Día de la Resurrección el Todopoderoso nos devolverá a la vida para ser juzgados.** Así nos fue informado: *“Los incrédulos creen que no serán resucitados. Diles ¡Oh, Muhammad!/: ¡[Juro] Por mi Señor que así será! Seréis resucitados, y luego se os informará de cuánto hicisteis. Y sabed que ello es fácil para Al-lah” (Sagrado Corán, 64:7).*
3. **Creer en la Reunión y en la Cuenta Final** donde Al-lah resucitará a toda Su creación y la congregará para ser juzgada.

4. Creer en el testimonio que darán nuestras partes del cuerpo:

(...) entonces atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles por todo lo que hubieren realizado. Dirán a sus pieles: ¿Por qué atestiguáis contra nosotros? Les responderán: Al-lah nos ha ordenado hablar, Él es Quien puede conceder la facultad de hablar a todas las cosas [que desee]; y sabed que Él os creó la primera vez [cuando no erais nada], y que ante Él compareceréis.

(Sagrado Corán, 41:20-21)

5. Creer en que seremos preguntados y serán juzgadas las obras.

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

Aquel que reciba el registro de sus obras en la diestra, será juzgado con clemencia. Y se dirigirá feliz para reencontrarse con sus familiares [en el Paraíso]. Pero aquel que reciba el registro de sus obras por la espalda, pedirá ser destruido [por la vergüenza que sentirá ese día]. Y será ingresado al castigo del Infierno.

(Sagrado Corán, 84:7-12)

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

En esta vida provisional construimos nuestro sustento para la vida eterna. El creyente es consciente de que un día la muerte le llegará y no podrá dar marcha atrás, por eso es importante aprovechar cada hora, cada minuto, cada segundo de esta vida realizando obras

buenas y sinceras, ya que por más mínimas que éstas sean, serán contadas en el Día del Juicio y podrán hacer la diferencia entre ser merecedores del Paraíso o el Infierno.

✓ **La creencia en el destino**

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

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

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

2. **Crear en que Al-lah ﷻ ha escrito todo el designio de Su creación en la Tabla Preservada,** también conocida en el idioma árabe como “Al Lauh al Mahfuth”: ***“Sabe que a Al-lah pertenece cuanto hay en el cielo y en la Tierra. En verdad, todo está registrado en un libro [en la Tabla Protegida]; ello es fácil para Al-lah”*** (Sagrado Corán, 22:70).

3. **Crear en el designio divino y en el poder perfecto de Al-lah.** Este principio implica aceptar que el Designio de Al-lah es inevitable, y que es sobre todas las cosas poderoso. Cuando Al-lah desea, sucede; y cuando Él no desea, es imposible que suceda: ***“Ciertamente cuando decide decretar algo dice: ¡Sé!, y es. Glorificado sea, pues, Aquel en cuya mano está la soberanía de todas las cosas, y ante Él compareceréis” (Sagrado Corán, 36:82-83).***

4. **Reconocer que Al-lah es el Creador de todo cuanto existe,** Él es Quien todo concibió, creó y dio existencia en Su creación: ***“Al-lah es el Creador de todas las cosas, y Él es su Amparador” (Sagrado Corán, 39:62).***

11) ¿El destino impide que tengamos libre albedrío?

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

Tal vez alguien comente: *“Si Al-lah sabe que cometeré un pecado mañana, entonces es inevitable que así suceda porque Su conocimiento es infalible”*. Querido(a) hermano(a), el conocimiento que tiene Al-lah ﷻ sobre la decisión de esta persona no significa que él o ella tenga la obligación de tomar esa decisión, pues como ya lo hemos expuesto anteriormente, el conocimiento de Al-lah ﷻ abarca todo lo que sucedió y todo lo que acontecerá; con respecto a lo que no sucede, si sucediera, Él sabe cómo pasaría.

El libre albedrío no contradice de ninguna manera la soberanía de Al-lah ﷻ sobre todo lo que existe en la

creación. Tampoco contradice el hecho de que nada sucede en la creación excepto a través de Su voluntad. Al-lah, El Que Otorga, nos creó con la capacidad de formular una intención. Él quiere que podamos tomar nuestras propias decisiones. Cuando una persona escoge hacer algo, Al-lah, a través de Su divina voluntad, crea las acciones y circunstancias que permitirán que se lleve a cabo la intención de esa persona. La voluntad del Creador es que los seres humanos tengamos libre albedrío, aun cuando no siempre esté complacido con las decisiones tomadas, pero quiere que podamos tomar dichas decisiones por elección propia para hacernos merecedores del Paraíso o del Infierno.

Tomemos el siguiente ejemplo:

Un profesor de matemáticas imparte y explica la materia a sus alumnos dentro de un salón de clases. Conforme el año escolar va pasando, el profesor va realizando evaluaciones continuas, ejercicios, talleres, etc., y observa el desempeño de cada uno de ellos. Él empieza a notar durante este período de tiempo, que hay un grupo sobresaliente, que se esfuerza por tener

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

Partiendo de este ejemplo⁸, podemos entender que Al-lah ﷻ nos pone a prueba, aun cuando Él conoce nuestras decisiones finales, pero nos da la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, para que así aquel día en que seremos juzgados tengamos conocimiento de que nuestro destino final en la otra vida no es más que la consecuencia de nuestras acciones en ésta.

⁸ El ejemplo expuesto es meramente una idea para entender el punto, no se debe tomar en ninguna circunstancia como una comparación entre el profesor de matemáticas y Al-lah, puesto que al Altísimo no se le compara con nada ni nadie, Él es el Único e Incomparable.

12) ¿Qué son los pilares del Islam?

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

Relató Ibn Omar رضي الله عنه⁹ que el profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم dijo:

El Islam fue construido sobre cinco pilares: El testimonio de que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado salvo Al-lah, realizar la oración, pagar la contribución social obligatoria, realizar la Peregrinación a la casa de Al-lah y ayunar en el mes de Ramadán.

(Narrado por Al-Bujari y Muslim)

✓ El testimonio de fe

Consiste en decir con fe y convicción "**Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah wa ash-jadu anna Muhammadan Rasulu Al-lah**", que significa: "**Atestiguo que no existe Dios excepto Al-lah y atestiguo que Muhammad es Su mensajero**". Éstas son pequeñas palabras que contienen el más grande de los significados, pues la creencia en la unicidad de Al-lah y más aún, la fe en que todo sucede bajo Su voluntad y soberanía, traen consigo una serie de bendiciones para quien las pronuncie con firmeza.

Todos los seres humanos nacemos musulmanes en todo el sentido de la palabra, pues somos parte de la creación de Al-lah صلى الله عليه وسلم, y al nacer somos criaturas puras

⁹ Radi Al-laju- anju: "Al-lah se complazca de él". Decimos esto cada vez que mencionamos a un compañero del profeta Muhammad.

sumisas a Su voluntad. No obstante, debido a la diversidad de religiones que se encuentran presentes en el mundo, cada ser humano al crecer adopta la religión y cultura que sus padres le enseñen, desviándose de la verdadera creencia en Al-lah inconscientemente.

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

Condiciones del testimonio de fe:

1. El conocimiento, que es opuesto a la ignorancia.
2. La certeza, que niega la duda.
3. La sinceridad y la pureza en las intenciones, lo cual impide el ser politeísta.
4. El amor y la devoción, los cuales impiden cualquier menosprecio a la religión de Al-lah.
5. La sumisión, que es contraria a la desobediencia.
6. La aceptación, que es opuesta al rechazo.

Si deseamos estudiar una carrera, no entramos a la universidad con todo el conocimiento que allí nos proporcionarán. Primero realizamos una inscripción y un curso introductorio y luego vamos viendo las materias y su complejidad conforme vamos cursando los semestres hasta finalmente graduarnos. Asimismo, podemos decir

que el testimonio de fe es la inscripción a la “Universidad del Islam”, el conocer y poner en práctica los Pilares del Islam es parte de nuestra carrera, y nuestra graduación será la recompensa del Paraíso conforme hayamos obrado.

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

✓ **La oración**

La oración es luz; y así como la luz ayuda a guiarse en un camino, la oración guía hacia la rectitud, previniéndonos de cometer faltas y alejándonos de las malas obras y las obscenidades. Es la comunicación directa con nuestro Señor. Después del testimonio de fe, la oración es el pilar más importante practicado por los

verdaderos musulmanes. En ella, el alma se purifica, la vista se refresca, el corazón se tranquiliza, el pecho se libera, las necesidades son satisfechas y se descansa de las preocupaciones de esta vida y del más allá.

La oración tiene un aspecto exterior, como es el estar de pie, sentarse, inclinarse, postrarse y demás acciones y palabras (este punto lo explicaremos a partir de la pág. 149 para que lo pongas en práctica); y también tiene un aspecto interno que se relaciona con el corazón a través de la glorificación, la magnificación, la

obediencia, la alabanza, la entrega, el arrepentimiento, el temor y el amor a Al-lah ﷻ. El Misericordioso nos ha dicho:

Recita lo que se te ha revelado del Libro [el Corán] y haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Y sabe que tener presente a Al-lah en el corazón durante la oración es lo importante, y Al-lah sabe lo que hacéis.
(Sagrado Corán, 29:45)

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

Las cinco oraciones obligatorias son:

1. El rezo del Fayr (alba).
2. El rezo del Dujur (mediodía).
3. El rezo del Asr (tarde).
4. El rezo del Magrib (ocaso).
5. El rezo del Isha (noche).

El profeta Muhammad ﷺ dijo sobre la oración:

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

(Narrado por Al-Bujari y Muslim)

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

✓ **La caridad obligatoria (Zakat)**

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

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

El concepto de riqueza en el Islam se considera parte del sustento de Al-lah ﷻ, pues es Él quien le provee a la persona. Un buen creyente es consciente de que todo su sustento proviene de Al-lah, y que al morir no se llevará dicho sustento sino lo que hizo con éste: **"...Sabed que Mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos que pagan el Zakat y creen en Nuestros signos" (Sagrado Corán, 7:156).**

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

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

(Sagrado Corán, 9:60)

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

Algunos beneficios de la caridad:

1. Purifica de la envidia, la arrogancia y la codicia, tanto del contribuyente como de quien recibe.
2. Enseña a la persona a ser comprensiva y compasiva ante la pobreza y la necesidad.
3. Recuerda las bendiciones de Al-lah y alienta a la persona a ser agradecida.
4. Llena el vacío entre diferentes clases y grupos socioeconómicos y es una forma de seguridad social.

5. Fortalece las relaciones entre musulmanes, independientemente de su clase social.
6. Para aquellos que poseen más riqueza, el practicar la caridad como algo obligatorio les permite compartir un poco de lo que tienen con los menos afortunados, reduciendo la pobreza y asegurando la igualdad.

Una persona puede dar además tanto como guste, como una caridad voluntaria adicional a quien desee (musulmanes y no musulmanes).

✓ El ayuno

El ayuno es una forma de autopurificación. Es una disciplina personal que modela el comportamiento, inculca la obediencia a Al-lah, la modestia, la paciencia, la fidelidad y la coherencia en los principios. Todo musulmán físicamente capaz tiene la obligación de ayunar durante el mes de Ramadán¹⁰,

absteniéndose de comer y beber desde el comienzo del alba (Athan Al Fajr) hasta el ocaso (Athan Al- Magrib).

El mes de Ramadán inició

la revelación de la palabra de Al-lah al profeta Muhammad ﷺ por intermedio del ángel Gabriel para confirmar el mensaje de la existencia y creencia en un

¹⁰ Ramadán es el noveno mes del calendario islámico (calendario lunar).

Único Dios (Al-lah) y para mostrarnos una guía clara de cómo vivir en el camino correcto y lograr el Paraíso.

¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento, así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune, y el que esté enfermo o de viaje que lo haga en otro momento, por el mismo número de días. Al-lah quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que completéis el número (de días) y que proclaméis la grandeza de Al-lah por haberos guiado. ¡Ojalá seáis agradecidos!
(Sagrado Corán, 2:183-185)

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

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

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

El ayuno es como una escuela: ingresamos en ella para aprender, estudiar y practicar, y al salir ejercemos lo aprendido. Asimismo, durante el tiempo de ayuno, vemos la comida y la bebida frente a nosotros con el conocimiento de que Al-lah nos está observando y probando, nuestro temor a Él es más grande que nuestros deseos y nos complace obedecerle.

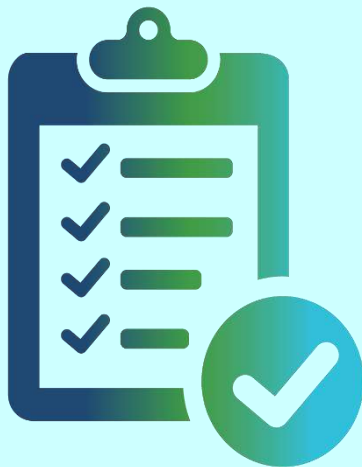
Al culminar el ayuno, podremos vernos tentados con cosas que quizás nuestro cuerpo desee y que no son permitidas. Pero la práctica que tuvimos en el mes de Ramadán (valorar nuestro sustento y ser más conscientes de cuidar cada cosa que hacemos absteniéndonos de cometer pecado) la aplicaremos en nuestra vida día a día y aprenderemos a ser mejores personas y mejores musulmanes.

Requisitos para la obligatoriedad del ayuno:

- ✓ Ser musulmán.
- ✓ Haberse desarrollado.
- ✓ Tener la intención y ser una persona consciente.
- ✓ Ser residente. En caso de no encontrarse en su lugar de residencia los días de ayuno, éstos deben recuperarse ayunando

posteriormente, o se debe alimentar a un musulmán necesitado por cada día no ayunado.

- ✓ Estar en posibilidad de ayunar.

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

1. Al enfermo(a) que padece de una enfermedad de probable recuperación y el ayuno puede perjudicar su estado, le está permitido no ayunar y deberá reponer en el futuro los días no ayunados: **“Quien de vosotros estuviese enfermo o de viaje y no ayunase, deberá reponer posteriormente los días no ayunados...” (Sagrado Corán, 2:184).**
2. Quien no puede realizar el ayuno a causa de una enfermedad crónica, le está permitido no ayunar, pero debe dar de comer a un musulmán necesitado por cada día no ayunado: **“Y quienes pudiendo ayunar no lo hicieren deberán alimentar a un pobre [por cada día no ayunado]...” (Sagrado Corán, 2:184).**

3. El viajero(a), mientras se encuentra de viaje y en su residencia temporal por menos de cuatro días, en este caso le está permitido no ayunar (si él o ella lo decide), pero debe recuperar lo que no ha ayunado después de Ramadán. Dijo Al-lah ﷻ: **“Y quien estuviere enfermo o de viaje [y no ayunase] deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes” (Sagrado Corán, 2:185).**
4. La mujer embarazada y la mujer que está amamantando están eximidas únicamente cuando teman un perjuicio para su bebé o para ellas mismas, y deberán recuperar luego esos días no ayunados.
5. La mujer que está menstruando debe obligatoriamente suspender su ayuno, ya que, si lo continúa estando en este estado, le será inválido; sin embargo, deberá recuperar los días no ayunados en el futuro. Dijo Aisha¹¹ ﷺ¹² cuando se le preguntó por el hecho de reponer el ayuno y no así el rezo de las menstruantes: **“Eso nos sucedía en época del Profeta ﷺ y se nos prescribía reponer el ayuno y no así el rezo” (Narrado por Abu Dawud).** Esto se aplica de igual forma la mujer que se encuentra en periodo de posparto.

Actos que anulan e invalidan el ayuno:

- ☒ Comer, beber o vomitar con intención durante el día.
- ☒ Tener relaciones sexuales durante el tiempo de ayuno.
- ☒ Eyacular con intención.

¹¹ Esposa del profeta Muhammad.

¹² **Radi Al-laju- anja:** “Al-lah se complazca de ella”. Decimos esto cada vez que mencionamos a una compañera del profeta Muhammad.

- ❌ Recibir una inyección vía intravenosa con sustancias alimenticias durante el día.
- ❌ Sangrado del periodo o posparto.
- ❌ Fumar.
- ❌ Masticar chicle.

✓ **La peregrinación mayor (Al-Hayy)**

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

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

Al- Hayy es obligatorio para todo musulmán que tenga las condiciones necesarias para realizarlo, pues tiene gran beneficio y recompensa. Al-lah ﷻ ha dicho: **"Es una obligación para los hombres peregrinar a esta Casa si se encuentran en condiciones de hacerlo [físicas y económicas]. Y quien niegue lo que Al-lah ha prescripto, sepa que Al-lah prescinde de todas las criaturas"** (Sagrado Corán, 3:96-97).

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

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

Algunos beneficios de la peregrinación:

1. Es una expresión de la hermandad y unidad, ya que este rito reúne a los más diversos tipos de personas, razas, idiomas, nacionalidades y clases sociales. Así se destaca la esencia de la adoración a Al-lah y la hermandad, pues todos visten la misma vestimenta,

- se orientan hacia la misma Quibla¹³ y adoran a la única divinidad.
2. Es una escuela donde la persona aprende la humildad y la paciencia.
 3. Es una gran oportunidad para obtener la recompensa de Al-lah, ya que durante la peregrinación las bendiciones por las buenas obras se multiplican y los pecados son perdonados. Durante este rito, la persona se presenta ante su Señor afirmando el monoteísmo y reconociendo sus faltas.
 4. Nos recuerda cómo era la situación de los profetas y mensajeros, su devoción, su prédica, sus esfuerzos, sus modales y su firme determinación.

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

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

¹³ Dirección hacia la que se orientan los orantes al rezar, y que puede tener otras implicaciones rituales (en la disposición de tumbas, etc.). En el islam, Al-Quibla o Quibla define la dirección de la Kaaba (en La Meca) y a la que el imán y los orantes deben dirigirse cada vez que realizan sus rezos.

A continuación, expondremos las diferencias entre el Zakat al Fitr, Zakat y dar caridad:

	Tiempo de entrega	¿A quiénes debe ser entregado?	Monto
ZAKAT AL FITR	Durante el mes de Ramadán, antes de la oración del Eid Al Fitr.	A los musulmanes necesitados.	Aproximadamente 3 Kg. del grano más común en la localidad o el equivalente en dinero a este valor.
ZAKAT	1 vez al año en la fecha que se dio la entrega inicialmente. (En la misma fecha cada año, fecha elegida a preferencia de cada persona).	A los musulmanes: pobres, menesterosos, los que trabajan en su recaudación y distribución, aquellas personas que por haber mostrado cierta inclinación por el Islam o haberlo aceptado recientemente se desea ganar sus corazones, la liberación de los cautivos, los endeudados, la causa de Al-lah y el viajero insolvente.	Quien tiene acumulado el valor de 85 gr. de oro durante un año (en reserva, no para su uso personal), debe dar el 2,5% de sus riquezas.
Caridad	Durante cualquier mes del año, las veces que quiera.	A los musulmanes y no musulmanes.	Puede ser dinero o cualquier cosa. Lo que esté en las posibilidades de quien lo da.

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

14) ¿Quién es el profeta Muhammad ﷺ?

R- Muchas personas se preguntan por qué los musulmanes en el testimonio de fe decimos **“Testifico que no hay otra divinidad sino Al-lah y Muhammad es Su mensajero”**. Pues bien, ésta es una confirmación de que creemos en Al-lah y aceptamos a todos los profetas. Al pronunciar estas palabras, se pone de manifiesto el trabajo especial para el cual fue enviado el profeta Muhammad ﷺ como el último profeta, sello de una larga cadena de profetas que han sido elegidos y enviados por Al-lah para mostrarle la guía a la humanidad y hacer un llamado a la obediencia y adoración de un solo Dios.

Creemos en Al-lah y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus [descendientes de los hijos de Jacob], y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los Profetas. No discriminamos entre ellos, y nos sometemos a Él.

(Sagrado Corán, 2:136)

Su nombre es Muhammad Ibn Abdul-lah Ibn Abdul Muttalib, de la tribu árabe de Quraish. Nació en el año 571e.c. en la ciudad de la Meca, la cual era un centro de idolatría y de corrupción. Sus habitantes adoraban ídolos, les ofrecían sacrificios y veneraban la Kaabah. A esa situación se sumaba la corrupción moral y la decadencia social.

Criado por su tío paterno, ya que su padre murió poco antes de su nacimiento y su madre falleció cuando él tenía 6 años de edad, el profeta Muhammad ﷺ fue un hombre sin instrucción formal, no sabía leer ni escribir, y en vista de que la familia de su tío era muy numerosa y

de bajos recursos, tuvo que trabajar para ayudar al mantenimiento del hogar como pastor y dependiente de comercio.

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

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

Al cumplir cuarenta años, encontrándose en dicha gruta en retiro espiritual, se le presentó el ángel Gabriel, diciendo: **“¡Lee! En el nombre de tu Señor que todo lo creó...” (Sagrado Corán, 96:1).**

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

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

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

Antes de que muriera, a la edad de 63 años, logró que la mayor parte de la Península Arábiga cambiara del paganismo y la idolatría al culto a un Único Dios, de las disputas y guerras tribales a la solidaridad y la unión entre varias naciones, de la embriaguez y el libertinaje a la sobriedad y la piedad, del desorden y la anarquía a la vida disciplinada, y de la más absoluta quiebra moral a las normas sublimes de moralidad. Jamás la historia de la humanidad, ni antes ni después, ha conocido una transformación tan completa de un pueblo o lugar.

Además de ser un ejemplo de valor y firmeza en la fe, también **fue un digno ejemplo de paciencia, bondad, sinceridad y confidencialidad**. Fue conocido entre sus gentes como “el confiable” y “el sincero” por su buena conducta, elocuencia y amor al prójimo.

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

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

¡Oh, creyentes!, escuchen con atención, porque yo no sé si después de este año estaré de nuevo entre ustedes. Escuchen lo que yo estoy diciéndoles muy cuidadosamente y trasmitan estas palabras a aquéllos que no pudieron estar presentes aquí hoy. ¡Oh, creyentes! así como ustedes consideran este mes, este día y esta ciudad como Sagrados, de igual manera consideren la vida y la propiedad de cada musulmán como sagrada. Devuelvan las cosas que les fueron confiadas a sus dueños. No lastimen a nadie para que nadie los lastime. Recuerden siempre que ustedes se encontrarán con su Señor, y que Él les preguntará por sus acciones. Al-lah les ha prohibido que practiquen la usura (el interés); por consiguiente, toda usura queda abolida de aquí en adelante. Sin embargo, es una obligación devolver el capital de un préstamo. No perjudiquen y no serán perjudicados. Al-lah ha declarado ilícita la usura, y todo el interés que se deba a mi tío Abbas Ibn Abdul Muttalib queda abolido de aquí en adelante... Tengan cuidado con Satanás, preserven su religión.

Él ha perdido toda esperanza de que alguna vez podrá descarriarlos en las cosas grandes, pero ustedes tienen que tener cuidado con él y sus partidarios en las cosas pequeñas.

¡Oh, creyentes! Es verdad que ustedes tienen ciertos derechos con respecto a sus mujeres, pero ellas también tienen ciertos derechos sobre ustedes. Recuerden que las han tomado como sus esposas con el consentimiento de Al-lah y con Su permiso. Si ellas cumplen con vuestros derechos entonces a ellas pertenecen sus derechos a ser alimentadas, vestidas y tratadas con bondad. Traten bien a sus mujeres y sean amables con ellas porque ellas son sus compañeras. Y es su derecho que ellas no hagan amistad con quien ustedes no aprueban, así como que nunca se comporten de manera impúdica.

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

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

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

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

Que los presentes informen a los ausentes; puede ser que los últimos sean quienes entiendan mis palabras mejor que aquéllos que me escucharon directamente.

¡Oh, mi Señor! ¡Sé testigo de que he llevado Tu mensaje a las personas!

Tras completar su último sermón sobre el monte Arafat, la revelación descendió: **“Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión...”** (Sagrado Corán, 5:3).

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

Los musulmanes amamos, respetamos y seguimos la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ, pues Al-lah ﷻ nos ha informado:

¡Oh, creyentes! Obedeced a Al-lah, obedeced al Mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto remitido al juicio de Al-lah y del Mensajero, si es que creéis en Al-lah y en el Día del Juicio, porque es lo preferible y el camino correcto.

(Sagrado Corán, 4:59)

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

Recordar al profeta Muhammad ﷺ y pedir a Al-lah que le dé paz y bendiciones es una expresión de amor por él, porque quien ama a alguien lo recuerda frecuentemente, honra y da importancia a sus enseñanzas y anhela poder encontrarse con él.

15) ¿Quién es Jesús ﷺ en el Islam?

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

En el Judaísmo, la personalidad de Jesús ﷺ es desairada y deshonrada, ya que se refieren a él como un hijo ilegítimo de María. El Cristianismo, por su parte, se centra por completo en la persona de Jesús ﷺ y llega al extremo de elevarle, cometiendo igualmente injusticia con este importante profeta de Al-lah. La ubicación de Jesús ﷺ en el Islam es claramente la de

un ser humano, un profeta y mensajero de Al-lah. El mismo Jesús ﷺ declaró:

Al-lah dijo entonces a Jesús: ¿Has dicho alguna vez a los hombres: tomad por dioses a mí y a mi madre al lado del Dios Único? Por tu gloria ¡no! ¿Cómo habría podido decir yo lo que no es cierto? Si yo lo hubiese dicho ¿No lo sabrías tú? Tú sabes lo que hay en el fondo de mi alma y yo ignoro lo que hay en el fondo de la tuya, pues sólo tú conoces los secretos.

(Sagrado Corán, 5:116)

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

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

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

El Todopoderoso dice en el Sagrado Corán: ***“Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Al-lah es semejante al de***

Adán, a quien creó de barro y luego le dijo: ¡Sé! y fue” (Sagrado Corán, 3:59).

Como musulmanes creemos que María, madre del profeta Jesús ﷺ, fue una dama noble, virtuosa y pura. En el Sagrado Corán se dedica una Sura¹⁴ a ella¹⁵, y el énfasis que encontramos en ésta tiene como propósito darle a María el respeto que le corresponde y refutar las inmorales calumnias o cargas en contra de la personalidad casta y piadosa con que los judíos la catalogaron.

En el Islam no existe la idea de que Jesús ﷺ fue crucificado, de hecho, se tiene una idea mucho más digna de un profeta de Al-lah.

En nuestro Libro Sagrado es narrado lo que sucedió realmente con Jesús ﷺ:

Y dijeron: Hemos matado al Mesías, Jesús hijo de María, el Mensajero de Al-lah. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Al-lah lo ascendió al cielo [en cuerpo y alma]. Al-lah es Poderoso, Sabio. Entre la Gente del Libro no habrá nadie que no crea en él [Jesús] antes de su muerte [después de descender otra vez a la Tierra]. El Día de la Resurrección atestiguará contra ellos.

(Sagrado Corán, 4:156-159)

14 Capítulo del Sagrado Corán.

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

En el Islam creemos que Jesús ﷺ no murió crucificado, sino que el Todopoderoso lo elevó junto a Él y, como una señal grande de la proximidad del Día del Juicio, Al-lah lo descenderá a la tierra y vivirá entre la gente, luchará y matará al Falso Mesías y morirá como todos los seres humanos.

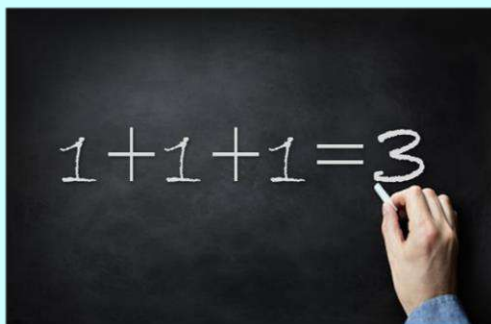
Al-lah niega la divinidad de Jesús ﷺ con las siguientes palabras:

Son incrédulos quienes dicen: Al-lah es el Mesías hijo de María. Di: ¿Quién podría impedir que Al-lah, si así lo quisiese, hiciera desaparecer al Mesías hijo de María, a su madre y a cuanto hay en la Tierra de una sola vez? De Al-lah es el reino de los cielos y la Tierra, y de todo lo que existe entre ellos. Al-lah crea lo que Le place, y Él tiene poder sobre todas las cosas.

(Sagrado Corán, 5:17)

El concepto de la Trinidad en el Islam

Tal y como se ha expuesto, Al-lah es el Único Dios, no tiene socios, ni hijos; por consiguiente, en el Islam es completamente rechazada la idea de la Trinidad, pues

es completamente contradictorio decir que Dios es uno y tres al mismo tiempo (Padre, hijo y Espíritu Santo).

Al-lah ﷻ dijo:

¡Oh, Gente del Libro! No os extralimitéis en vuestra religión. No digáis acerca de Al-lah sino la verdad: Ciertamente el Mesías Jesús hijo de María, es el Mensajero de Al-lah y Su palabra [¡SÉ!] que depositó en María, y un espíritu que proviene de Él. Creed pues, en Al-lah y en Sus Mensajeros. No digáis que es una trinidad, desistid, pues es lo mejor para vosotros. Por cierto, que Al-lah es la única divinidad. ¡Glorificado sea! Es inadmisibile que tenga un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la Tierra. Es suficiente Al-lah como protector.

(Sagrado Corán, 4:171)

16) ¿Qué es el Sagrado Corán?

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

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

La palabra de Al-lah ﷻ ha estado en circulación durante un largo período de tiempo y sigue siendo tan puro como en sus inicios. Nada se le ha añadido, eliminado o modificado desde su revelación hace más de 1.400 años y, a diferencia de los libros anteriores, nadie podrá modificarlo jamás, ya que Al-lah lo protege. Así es descrito en el Sagrado Corán: **“Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros sus custodios” (15:9).**

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

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

elocuencia, esplendor, sabiduría, profecías y otros atributos. Al-lah ﷻ nos informó:

Si dudáis de lo que le hemos revelado a Nuestro siervo [Muhammad] traed una Sura similar, y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en lugar de Al-lah, si es que decís la verdad. Si no lo hacéis, y por cierto que no podréis hacerlo, guardaos del fuego que ha sido preparado para los infieles y cuyo combustible serán hombres y piedras.

(Sagrado Corán, 2:23-24)

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

Cuando la gente escribe, puede cometer errores ortográficos y gramaticales, o hacer declaraciones contradictorias, decir hechos inexactos, omitir información u otros. El Sagrado Corán no tiene contradicciones en absoluto, ni en sus explicaciones científicas sobre el ciclo del agua, la embriología, la geología o la cosmología, ni en los hechos y acontecimientos históricos descritos, e incluso profecías. El Todopoderoso ha dicho: ***“¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Al-lah habrían encontrado en él numerosas contradicciones”*** (Sagrado Corán, 4:82).

Aunque hoy en día hay quienes se preguntan si podría Muhammad ﷺ ser el autor del Corán. La respuesta más lógica es que no puede serlo, y ya hemos explicado anteriormente que el profeta Muhammad ﷺ era analfabeto y no sabía leer ni escribir. Él no fue educado

en ningún campo científico o histórico, o en literatura como para escribir la belleza literaria de este Magnífico Libro. La precisión de la historia que se narra sobre los pueblos y las civilizaciones anteriores mencionadas en el Corán son demasiado grandes para ser escritas por un hombre: ***“Este Corán no puede provenir sino de Al-lah. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente Sus preceptos, no hay duda alguna que proviene del Señor del Universo”*** (Sagrado Corán, 10:37).

El propósito de esta revelación sagrada es:

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

Al-lah ha dicho:

¡¡Oh, Muhammad!! Por cierto, que te revelamos el Libro con la Verdad para [que se lo transmitas a] los hombres. Quien siga la guía lo hará en beneficio propio, y quien se desvíe [luego de haberle llegado] lo hará en detrimento propio; sabe que tú no eres responsable [por sus obras].

(Sagrado Corán, 39:41)

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

R- Nuestras obligaciones hacia el Sagrado Corán son:

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

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

Lean el Corán, porque ciertamente vendrá en el Día del Juicio como un intercesor por sus compañeros” (Narrado por Muslim). *“El que recita el Corán está con ángeles honorables. El que lee el Corán y encuentre dificultades al hacerlo, obtiene dos recompensas.*

(Narrado por Bujari)

3. Debemos enseñarlo a las generaciones: ***“El mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y lo enseña”*** (Narrado por Bujari).
4. Debemos seguir sus leyes, ejemplos, órdenes y etiquetas, y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Cuando le fue consultado a Aisha رضي الله عنها sobre el comportamiento del profeta Muhammad ﷺ, dijo: ***“Su comportamiento era el Corán”*** (Narrado por Ahmad y

Muslim). El significado del reporte es que el Mensajero de Al-lah ﷺ, en su vida y en sus acciones, era la personificación de la sabiduría y leyes del Sagrado Corán, pues siguió y llevó a cabo de forma completa la guía de este libro, por eso él es el mejor ejemplo a seguir para todos nosotros, tal como dijo Al-lah ﷻ:

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

(Sagrado Corán, 31:21)

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

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

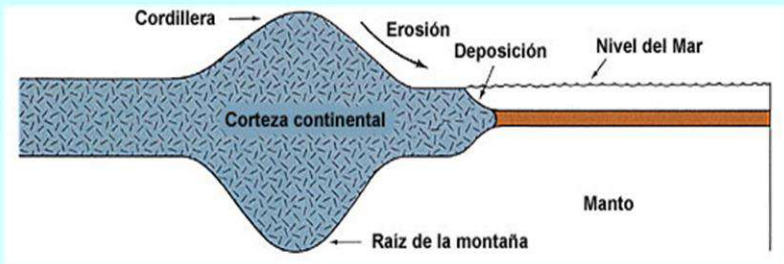
En el versículo anterior, Al-lah nos invita a reflexionar sobre la creación, encontrando que no hay fallas en ella por la perfección en la que Él ha creado cada elemento del universo.

A continuación, citaremos algunos de los milagros científicos que se encuentran en el Sagrado Corán, los cuales demuestran que un hombre analfabeto como lo

fue el profeta Muhammad ﷺ no pudo inventar lo narrado en este Libro Sagrado, ya que sólo el Creador podía conocer y haber hablado de esto hace más de 1400 años:

* **Sobre las montañas:**

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

La geología moderna ha comprobado que las montañas tienen raíces profundas debajo de la superficie terrestre, y que ellas pueden superar varias veces las dimensiones de la elevación altura. De esta manera, la palabra “estaca” funciona perfectamente para describir a las montañas en base a esta información. La historia científica nos dice que la teoría que habla de las raíces profundas de las montañas fue

introducida tan sólo en 1865 por el Astrónomo Real, Sir George Airy.

* **Sobre los mares y ríos:**

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

El agua del mar Mediterráneo, por ejemplo, es tibia, salina y menos densa, comparada con la del océano Atlántico. Cuando el agua del mar Mediterráneo entra en el

Atlántico por el estrecho de Gibraltar, se introduce a varios cientos de kilómetros a una profundidad de cerca de 1000 metros, manteniendo sus propias características. El agua del Mediterráneo se estabiliza a esta profundidad. A pesar de las grandes olas, las fuertes corrientes y las mareas existentes en esos mares, éstos no se mezclan o traspasan esa barrera.

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

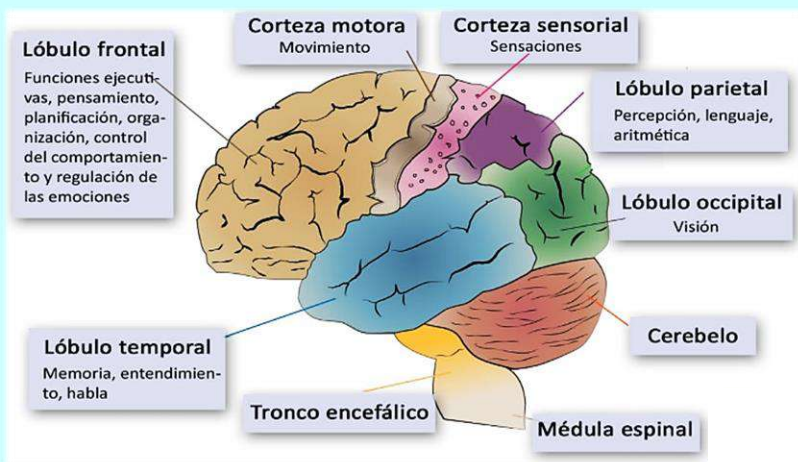
También se menciona la división entre el agua fresca (dulce) y la salada, indica la existencia de un "límite infranqueable" junto con la barrera: ***“Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan; una***

dulce, agradable; otra, salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas” (25:53).

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

*** Sobre el cerebro:**

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

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

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

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

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

A continuación, exponemos un cuadro descriptivo que le permitirá comprender mejor este punto:

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

20) ¿Por qué Al-lah habla de sí mismo en plural?

R- Cuando Al-lah ﷻ habla de sí mismo en el Corán utilizando la primera persona del plural (nosotros), está empleando lo que en español conocemos como plural mayestático o 'plural de majestad', una fórmula que realza Su omnipotencia y capacidad para traspasar todos los límites de nuestra imaginación. Eso no quiere decir que se esté asociando a nada ni a nadie consigo mismo, o que haya múltiples dioses, pues tal cosa contravendría el principio de unicidad divina, pilar central y básico de la fe en el Islam: ***La ilaha il-la Al-lah, "no existe dios excepto Al-lah"***.

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

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

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

Querido(a) hermano(a), el Islam es entregarse a Al-lah, rendirse ante Sus órdenes y apartarse de lo que nos ha prohibido. Es aprender y practicar las enseñanzas de los profetas y mensajeros, pues ellos han sido de las mejores personas que han existido. La forma en cómo vieron la vida y cómo la llevaron, buscando la complacencia del Altísimo, son el mejor ejemplo de compasión, respeto, misericordia y justicia que debemos tomar.

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

Asimismo, Al-lah ﷻ nos ha dicho:

(...) quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la Tierra es como si matase a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad.

(Sagrado Corán, 5:32)

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

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

Klux Klan¹⁶ que con frecuencia recurría al terrorismo, a la violencia y a la realización de actos intimidatorios como la quema de cruces, para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas, y así podríamos hablar de muchos otros casos más sin plantearnos la pregunta más importante: ¿Tenemos derecho de culpar por estos hechos a quienes profesan esas religiones?

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

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

Entre las cualidades del Islam se encuentran la tolerancia y el respeto. En el Islam no hay imposición, no se fuerza a alguien para que sea musulmán. Se exhorta a enseñar la religión de buena manera tal y como nos lo ha informado el Altísimo en el Sagrado Corán: **“No está permitido forzar a nadie a creer...” (2:256)**. Asimismo, **“Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas**

¹⁶ Ku Klux Klan (KKK) es el término adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la guerra de Secesión, y que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca y, por tanto, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

palabras. Argumentales de la mejor manera. Tu Señor sabe bien quién se extravía de Su camino y quién sigue la guía” (16:125).

En el Sagrado Corán, Sura “Los Incredulos” también dice: **“Di [¡Oh, Muhammad!]: ¡Oh, incredulos! No adoro lo que adoráis. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. Y jamás adoraré lo que vosotros adoráis. Ni vosotros adorareis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía” (109:1-6).**

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

¡Oh gente! Vuestro Dios es uno y vuestro ancestro (Adán) es uno. Un árabe no es mejor que un no árabe, y un no árabe no es mejor que un árabe, y una persona roja no es mejor que una persona negra y una persona negra no es mejor que una roja, excepto por la piedad.

(Narrado por Ahmad)

Al-lah ﷻ nos dice:

“¡Oh, humanos! Os hemos creado a partir de un hombre [Adán] y una mujer [Eva], y [de su descendencia] os congregamos en pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Al-lah es el más piadoso. Ciertamente Al-lah es Omnisciente y está bien informado de lo que hacéis.

(Sagrado Corán, 49:13)

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

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

En un Hadiz, Abu Huraira رضي الله عنه relata que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo:

‘Mientras que un hombre caminaba, tuvo mucha sed; encontró un pozo; bajó para beber agua y al salir vio a un perro con la lengua afuera, tratando de lamer el barro para buscar un poco de agua con que aplacar su sed. El hombre se dio cuenta de que el perro estaba sufriendo, sintiendo la misma sed que él tenía antes. Volvió a bajar al pozo, llenó su zapato con agua y le dio al perro de beber.

Al-lah le perdonó sus pecados por esta acción’. Preguntaron al Profeta ﷺ: ‘Oh, mensajero de Al-lah, ¿hay recompensa por mostrarse compasivo con los animales?’. Respondió él: ‘Hay recompensa por mostrar compasión hacia cualquier ser viviente’.

(Narrado por Al-Bujari)

Por otra parte, se relatan de Ibn Omar رضي الله عنه que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo:

Una mujer fue destinada al infierno por haber encerrado una gata hasta que murió de hambre, no la alimentó ni le dejó comer de lo que hay en la tierra. Por su inclemencia y la falta de piedad, Al-lah la castigó.

(Narrado por Al-Bujari y otros)

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

Es importante que cuando alguien quiera entender el Islam, consulte fuentes directas; el Sagrado Corán y los Hadices¹⁷, y no juzgar al Islam basándose en las acciones erradas de unos pocos musulmanes o por lo que escucha. Nuestra obligación como musulmanes es propagar el Islam con sus enseñanzas, sabiduría, conocimiento, sutileza, de buena manera, con buen carácter, dando el ejemplo a seguir y dejar la guía en manos del Todopoderoso.

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

22) ¿Qué es Al Yihad?

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

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

¹⁷ Cada relato de lo que el profeta Muhammad (la paz sea con él) dijo o hizo se llama en árabe “Hadiz”, que significa “suceso” o “información”. El conjunto de Hadiz es conocido como “la Sunnah”, porque ellos nos enseñan el camino a seguir para ser o hacer como el Profeta.

vida, su país, su libertad y su religión; es el esfuerzo por la causa de Al-lah:

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

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

R- Los musulmanes celebramos dos tipos de fiesta cada año después de dos actos principales de adoración. La primera se llama “Eid Al-Fitr”, que significa “el festival que rompe el ayuno”, celebrado después de ayunar todo el mes de Ramadán, es decir, el primer día del mes

de Shawal. La segunda, conocida como “Eid-Al-Adja”, significa “el festival del sacrificio” y se celebra durante el Hayy, al completarse diez días del mes de Dhul Al Hiyah.

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

(Narrado por Abu Daoud)

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

Los musulmanes iniciamos el Eid con la asistencia a la oración congregacional del Eid¹⁸, en ella asiste toda la familia: hombres, mujeres y niños, incluso las mujeres menstruantes que, aunque no puedan participar en la oración, pueden escuchar el sermón. Generalmente suele realizarse en un lugar abierto y descampado, y a veces en la mezquita.

¹⁸ Véase página 180.

Antes de ir a la oración del Eid se recomienda:

- ✓ Tomar un baño, usar la ropa más adecuada y lucir digno para la celebración.
- ✓ Comer un número impar de dátiles antes asistir a la oración del Eid al Fitr. En el Eid Al Adja, en cambio, la Sunnah es no desayunar para luego comer de los sacrificios.
- ✓ Cambiar de camino de ida y de vuelta, es decir, si uno va por uno, regresa por otro. La razón de esto es que los ángeles se paran en los caminos que van al lugar donde se realice la oración de Eid para saludar y felicitar a los musulmanes por su fiesta, y así se recibe el saludo de más ángeles.
- ✓ Repetir desde la salida de la casa el Takbirat Al Eid: **“Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, La ilaja il la Al-lah. Al-laju Akbar, Al-laju Akbar, wa lil-laji al Jamd”** (Al-lah es el Más Grande, Al-lah es el Más Grande, no hay divinidad excepto Al-lah; Al-lah es el Más Grande, Al-lah es el Más Grande, a Él le pertenecen todos los elogios). Y también se dice: **“Al-laju Akbar kabira, wa al jamdu lil laji kazira, wa subjan Al-lah bukratán wa asila”** (Al-lah es el Más Grande de los grandes, alabado sea Al-lah abundantemente, ensalzado sea Al-lah de día y de noche). Los hombres alzan la voz con el *takbir* en sus caminos, pero sin molestar a la gente o distraerlos, mientras que las mujeres lo hacen en voz baja.

Luego de la oración de Eid, las personas se reúnen para celebrar con un banquete junto a sus familiares y amigos. Nuestras dos fiestas religiosas son un momento de compartir y expresar amor, paz y amistad. Los musulmanes de todo el mundo extendemos la mano a

nuestros vecinos y amigos no musulmanes mientras organizamos salidas y cenas de dichas celebraciones para que conozcan nuestras costumbres y por qué no, invitarlos al Islam.

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

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

La paciencia se denomina "Al-Sabr" en el idioma árabe, y significa "contenerse, controlarse y abstenerse"; contener el alma ante la desesperación y la preocupación, controlar la lengua de reclamar y abstenerse de expresiones corporales de consternación. Al-lah, Misericordioso es, nos ha dicho: ***"Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]"*** (Sagrado Corán, 2:155).

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

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

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

(Trasmitido por Muslim)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El sabio le dijo: *“Te compro una mano”.*

El hombre responde: *“¡De ninguna manera!”.*

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

Somos muy ricos. Y si nos llega a pasar algo o si somos puestos a prueba, es porque Al-lah nos quiere purificar y así perdonar nuestros pecados. Seamos pacientes y fieles agradecidos. Cuando pasamos por alguna situación difícil, agradezcamos por lo que se nos ha otorgado y lo que no, pues, así como Al-lah nos pone en este escenario, también nos ha llenado de

bendiciones innumerables con el solo hecho de existir, alejándonos de cosas peores.

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

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

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

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

R- Existen motivos aparentes para que la súplica sea aceptada y existen motivos ocultos. Los motivos aparentes son aquellos en los que se cumple con buenas obras como dar caridad, ayunar, rezar, agradecer y alabar a Al-lah, mencionar los bellos nombres y atributos de Al-lah concernientes a la súplica a realizar: por ejemplo, si la súplica es para pedir el Paraíso, se invocan los nombres relativos al Favor y la

Misericordia, y si se invoca la ayuda de Al-lah contra la injusticia de un tirano, se invocan los nombres de El Poderoso, El Justo. También se recomienda pedir bendiciones sobre el Profeta al inicio y al final de la súplica, y confesar a Al-lah nuestros pecados y dificultades.

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

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

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

(Narrado por At-Tirmidhi)

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

- ✓ Durante la postración. El Profeta ﷺ dijo: **“Lo más cerca que una persona está de su Señor, es cuando está postrado. Por lo tanto, hagan abundantes súplicas”** (Narrado por Muslim).
- ✓ Inmediatamente después de haber realizado un acto de adoración como la oración, el ayuno, etc.
- ✓ Las súplicas realizadas en lo profundo de la noche, antes de la aurora, en el período en que el Todopoderoso desciende y concede Su generosidad a Sus servidores para satisfacer sus necesidades y aliviar sus angustias y preocupaciones cuando Él dice: **“¿Quién Me invoca, para que Yo pueda responderle? ¿Quién Me pide, para que pueda darle? ¿Quién busca Mi perdón, para que Yo pueda perdonarle?”** (Narrado por al-Bujari).

También luego de cada oración prescrita. De acuerdo al reporte de Abu Umámah رضي الله عنه, que dijo: **“Oh, Mensajero de Dios, ¿cuál es la súplica que es escuchada?”**. Él le respondió: **“En el último tercio de la noche, y luego de las oraciones prescritas”** (Narrado por at-Tirmidhi).

- ✓ La súplica que se realiza a cierta hora durante el día viernes. El Mensajero de Al-lah ﷺ mencionó el viernes y dijo:

Durante él hay un momento en que un musulmán no se pone de pie y reza y le pide a Al-lah por algo, sin que Él se lo dé', e hizo un gesto con su mano indicando cuán breve es este momento.

(Narrado por al-Bujari y Muslim)

- ✓ Cuando cae la lluvia o en el período del llamado a la oración. Profeta ﷺ dijo: **“Hay dos que no serán rechazadas: la súplica hecha durante la llamada a la oración, y cuando está lloviendo”** (Narrado por Abu Dawud).
- ✓ En la calamidad. Umm Salamah رضي الله عنها dijo:

Oí al Mensajero de Al-lah ﷺ decir: “Ninguna calamidad le sucede a un musulmán y él responde diciendo “Ínna lilláhi wa ínna ilaihi raayi'ún, Allahúmma uyurni fi musíbatí w'ujluf li jáiran minha (Verdaderamente, a Al-lah pertenecemos y hacia Él volveremos; Oh Dios nuestro, recompénsame por esta calamidad y compénsame con algo mejor que eso)”, sin que Al-lah lo compense con algo mejor que lo que perdió.

(Narrado por Muslim)

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

Quien se vaya a su lecho por la noche y diga “La iláha ílla A-llah wa A-lláhu ákbar wa lá háwla wa la qúwata íl-la bi-lláh (No hay más divinidad que Al-lah, Al-lah es El Más Grande, no hay fuerza ni poder excepto en Al-lah)”, y luego diga: “Allahúmma ighfir li (Dios nuestro, perdóname), o haga una súplica, su oración será respondida; y si hace la ablución menor cuando reza, su oración será aceptada.

(Narrado por al-Bujari)

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

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

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

R- No, pues Al-lah ﷻ ordenó seguir la Sunnah en el Sagrado Corán: “**(...) los preceptos que os ha narrado el Mensajero respetadlos, y absteneos de cuanto os haya prohibido. Y temed a Al-lah, pues Al-lah es severo en el castigo**” (59:7). “**¡Oh, creyentes! Obedeced a Al-lah, obedeced al Mensajero**” (4:59).

La Sunnah son todas las enseñanzas, dichos y hechos del profeta Muhammad ﷺ, fue revelada para ampliar nuestro conocimiento del Sagrado Corán y aplicarla en nuestras vidas, por eso obligatorio seguirla.

29) ¿Qué está prohibido en el Islam?

R- El musulmán debe acostumbrarse a actuar con un propósito y una intención definida en todos los asuntos. La legislación de Al-lah contiene reglas para los mejores intereses de la gente en este mundo y en el más allá, porque ésta es una ley que fue revelada por el Creador de la humanidad, el que sabe lo que es bueno y malo para ella.

El creyente debe someterse y aceptar las leyes del Todopoderoso porque éste es un requerimiento de su fe en Al-lah como su Señor. A continuación, citaremos las aleyas¹⁹ del Sagrado Corán y los Hadices que nos indican lo que nos está prohibido.

¹⁹ Aleya (árabe: آية, Aya) se refiere a los versículos, oraciones y frases coránicas que están separadas unas de otras en un orden especial y forman las Suras del Sagrado Corán.

✓ **Alimentos prohibidos**

1. Todas las **bebidas alcohólicas, embriagantes y narcóticos no médicos**, al igual que cualquier tipo de tóxicos que afecten tanto la mente, la salud y el rendimiento de la persona, sean éstas ingeridas, incorporación a las comidas, inhaladas o inyectadas.

¡Oh, creyentes! Los embriagantes, los juegos de azar, los altares [sobre los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos] y consultar la suerte valiéndose de flechas son una obra inmunda de Satanás. Absteneos de ello y así tendréis éxito. Satanás sólo pretende sembrar entre vosotros la enemistad y el odio valiéndose del vino y de los juegos de azar, y apartaros del recuerdo de Al-lah y la oración. ¿Acaso no vais a absteneros?

(Sagrado Corán, 5:90-91)

2. **Carne de animales que no fueron degollados correctamente, tal como lo indica el Islam:** dentro de esta categoría están los animales estrangulados, o muertos por causas naturales o envenenamiento, por una caída o cornada, o parcialmente devorados por animales salvajes y que no han sido sacrificados antes de morir.
3. **Beber sangre.**
4. **Comer carne de cerdo y todos sus derivados**, ya que este animal sirve como un vector para el ingreso de gusanos patógenos al cuerpo humano. La composición de ácido graso del cerdo se ha demostrado como incompatible con la grasa humana y el sistema bioquímico. Éste es el tercer alimento vedado en la aleya, más específicamente

su carne. El puerco, la grasa de cerdo y todos aquellos subproductos derivados de este animal, están totalmente prohibidos para el consumo del creyente. Todas las ocasiones de contaminación cruzada que puedan tener los productos permitidos deben ser rigurosamente prevenidas. De hecho, en el Islam, la prohibición va más allá de la alimentación en este punto. Por ejemplo, el musulmán no debe vender, criar, transportar, faenar ni tener ningún tipo de contacto que derive en algún beneficio respecto de este animal o a cualquier alimento que entre en la categoría de prohibiciones.

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

Se os ha prohibido [beneficiaros de] la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la de todo animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Al-lah, la del animal muerto por asfixia, golpes, caída, cornada o matado por las fieras, a menos que haya sido herido por ellas y alcancéis a degollarlo [antes de que muera], y la del que ha sido inmolado en altares [para los ídolos]. Y [se os ha prohibido también] consultar la suerte valiéndose de flechas, porque todo esto es un desvío...”.

(Sagrado Corán, 5:3)

6. Consumir carne de animales carnívoros, tales como leones, perros, gatos, etc. Y la de aves de rapiña, tales como águilas, halcones y buitres. Ibn Abbas رضي الله عنه dijo: **“El Profeta ﷺ nos prohibió comer cualquier animal carnívoro con colmillos, y toda ave con garras (con las que atrape su presa)”** (Narrado por Muslim).

7. Cualquier comida, bebida o sustancia que sea aparentemente dañina para nuestro cuerpo, como cigarrillos y similares; esto no es permisible. Al-lah nos dice en el Sagrado Corán: **“No os matéis a vosotros mismos. Al-lah es Misericordioso con vosotros” (4:29).**

La carne que sí es permitida comer es la de animales que son sacrificados (degollados) por el ser humano. También es permitido comer carne de cualquier animal del mar (no es necesario sacrificarlos, ya que mueren al ser pescados).

✓ **Vestimenta prohibida**

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

La prohibición del oro y la seda para el hombre se ha decretado para evitar los medios que pueden llevar a que los hombres imiten a las mujeres, otra causa se debe a que generalmente los hombres suelen utilizar el oro como demostración de poder y soberbia mientras que las mujeres lo utilizan como adorno, y además para evitar los gastos innecesarios en estas prendas. No obstante, para las mujeres está permitido, ya que la seda y el oro son artículos más femeninos y usados para embellecerse.

La ropa que sea muy pegada de tal manera que muestre la figura del cuerpo o que muestre partes del cuerpo que son prohibidas mostrar en público también está prohibida; esto con el fin de proteger de miradas, comentarios, deseos y actos indebidos tanto a mujeres como a hombres.

✓ **Apuestas y juegos de azar**

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

✓ **La usura**

Al-lah prohíbe en el Sagrado Corán fijar intereses sobre el préstamo de dinero, así como también prohíbe comprometerse en pagarlos, ya que es contrario a la religión:

Los que lucren con la usura saldrán [de sus tumbas el Día del Juicio] como aquel al que Satanás ha poseído dejándolo trastornado. Esto porque dicen que el comercio es igual que la usura; pero Al-lah permitió el comercio y prohibió la usura. A quien le haya llegado de su Señor la prohibición [de la usura] y se haya abstenido arrepintiéndose podrá conservar lo que haya ganado, y lo que cometiere luego de esto estará en manos de Al-lah. Y si reincide se contará entre los moradores del Fuego, en el que sufrirá eternamente.

(Sagrado Corán, 2:275)

Y también dijo: ***“¡Oh, creyentes! Temed a Al-lah y renunciad a lo que os adeuden a causa de la usura, si es que sois, en verdad, creyentes” (2:278).***

✓ **Otros actos prohibidos**

1. La idolatría, el politeísmo y la hipocresía.
2. La práctica de la magia, así como visitar a los hechiceros y creer en ellos, esto incluye la astrología.
3. Jurar en falso o jurar por otro que no sea Al-lah.
4. Desobedecer a nuestros padres, al menos que ellos nos pidan hacer algo contrario al Islam.
5. Imitar los actos de culto de otras religiones.
6. Dar falso testimonio.
7. Maldecir.
8. El adulterio y la fornicación.
9. Matar a una persona, excepto en el caso de legítima defensa.
10. Autoinfligirse daño o quitarse la vida.
11. Maltratar a los animales o a cualquier creación de Al-lah.
12. Beneficiarse de la riqueza del huérfano.
13. Tener relaciones sexuales anales.
14. Tener relaciones homosexuales.
15. Masturbarse, al igual que ver pornografía.
16. Robar.
17. La envidia.
18. Despojar la riqueza de los demás mediante soborno, fraude o engaño.
19. Para la mujer musulmana es prohibido contraer matrimonio con no musulmanes, de igual forma para los musulmanes contraer matrimonio con adeptos de religiones paganas e idólatras.
20. El chisme, hablar a espaldas de la gente y decir mentiras.

30) ¿Qué anula el Islam en un musulmán?

R- Quien cometa alguna de estas acciones habrá anulado su Islam:

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

Son incrédulos quienes dicen: Al-lah es el Mesías hijo de María. El mismo Mesías dijo: ¡Oh, Hijos de Israel! Adorad a Al-lah, pues Él es mi Señor y el vuestro. A quien atribuya copartícipes a Al-lah, Él le vedará el Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliares. Son incrédulos quienes dicen: Al-lah es parte de una trinidad. No hay más que una sola divinidad. Si no desisten de lo que dicen, un castigo doloroso azotará a quienes [por decir eso] hayan caído en la incredulidad.

(Sagrado Corán, 5:72-73)

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

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

31) ¿Cuál es el pecado más grande?

R- El pecado más grande que puede cometer el ser humano es **el politeísmo y la idolatría**, es decir, asociar a otros con Al-lah, dándoles atributos a cosas creadas, personas o profetas. **Por ejemplo, decir "Jesús es el hijo de Dios" o poner al profeta Jesús como intermediario entre el Creador y Su creación, es incorrecto.** Al-lah ﷻ nos ha informado sobre esto: ***"Al-lah no perdona que se Le atribuyan copartícipes, pero perdona fuera de ello a quien Le place. Quien atribuya copartícipes a Al-lah se habrá desviado profundamente"*** (Sagrado Corán, 4:116).

32) ¿Cuáles son las clases de politeísmo?

R- Existen cuatro tipos de politeísmo de los cuales debemos tener sumamente cuidado de caer en ellos:

1. El politeísmo en la invocación: dirigir las súplicas a otros que no sea Al-lah.
2. El politeísmo en la intención: tener propósitos e intenciones no por la causa de Al-lah, sino dirigidas a otras deidades.
3. El politeísmo en la obediencia: rendirle obediencia a cualquier autoridad en contra de la Orden de Al-lah.

4. El politeísmo en el amor: demostrar amor y adoración a otros ídolos, en lugar de solamente a Al-lah.

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

R- No, no está permitido jurar en nombre de otro que no sea Al-lah, ya que esto representa un pecado mayor. El profeta Muhammad ﷺ dijo: *“Cualquiera que deba jurar que jure por Al-lah o se mantenga en silencio (sin jurar)”* (Narrado por Al-Bujari y Muslim). Y también: *“Cualquiera que jure en el nombre de otro que no sea Al-lah, ha asociado coparticipes con Al-lah (ha cometido Shirk²⁰)”* (Narrado por Ahmad).

34) ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento sincero?

R- Cometer pecados o ser negligente con las obligaciones es parte de la naturaleza humana, y nadie estará a salvo de ello. A veces nos acercamos a Al-lah y otras nos alejamos de Él. En ocasiones recordamos que Al-lah

nos está observando, y en otras nos olvidamos. Nadie está libre de pecado, e inevitablemente todos cometeremos pecados en algún momento. No existe ninguna persona infalible.

²⁰ Atribuir un compañero o rival a Al-lah en su carácter de Señor, en su adoración o en Sus nombres y atributos.

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

Por aquel que tiene mi alma en sus manos, si ustedes no cometieran pecados, Al-lah los destruiría y traería otro pueblo que cometiera pecados y luego rogaran por perdón" (Narrado por Muslim), "Todo hijo de Adán comete pecados, pero el mejor de los pecadores son aquellos que se arrepienten.

(Narrado por Al-Tirmidhi)

Las bendiciones del arrepentimiento se alcanzan en este mundo y en el más allá, algunas son visibles y otras ocultas. La recompensa del arrepentimiento se encuentra en la pureza del corazón, la purificación de los pecados, y el incremento de las hasanat²¹. Con respecto a esto, Al-lah ﷻ dice: **"¡Oh, creyentes! Arrepentíos ante Al-lah en forma sincera, y vuestro Señor borrará vuestras faltas y os introducirá en los jardines del Paraíso por donde corren los ríos..." (Sagrado Corán, 66:8).** Al-lah ﷻ nos ha prometido Su misericordia y compasión. Él es paciente y no nos castiga inmediatamente después de que terminamos de cometer un pecado, sino que nos da tiempo para que nos arrepintamos de ello.

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

²¹ Recompensas, bendiciones.

El profeta Muhammad ﷺ dijo:

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

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

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

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

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

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

(Narrado por Al-Bujari y Muslim)

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

El arrepentimiento tiene tres condiciones:

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

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

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

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

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

✓ **La gravedad de maltratar a los padres**

Tratar mal a los padres es uno de los pecados más graves, por ello debe evitarse. Dijo el Profeta ﷺ a sus compañeros: "*¿Les digo cuáles son los mayores pecados? Dijeron: Sí, Mensajero de Al-lah. Respondió: Creer que Al-lah tiene asociados, maltratar a los padres y dar falso testimonio*" (Narrado por Al-Bujari).

✓ **La obediencia a los padres**

Es imperioso obedecer a los padres en todo lo que ellos ordenan, a menos que ordenen algo ilícito. Si eso llega a suceder, entonces no hay que hacerles caso, puesto que no se debe desobedecer al Creador para complacer a una criatura. Dijo el Altísimo:

Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Pero no se les debe obedecer cuando se esfuerzan por hacer que se Me asocien copartícipes, pues es sabido que carecen de fundamento válido. Ante Mí compareceréis, y os informaré de lo que hacíais.

(Sagrado Corán, 29:8)

✓ **La bondad hacia los padres**

Dijo Al-lah, Altísimo es:

Tu Señor ha ordenado que no adoréis sino a Él y que seáis benévulos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y hálbales con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia, y ruega: ¡Oh, Señor mío! Ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño.

(Sagrado Corán, 17:23-24)

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

✓ **Los padres no musulmanes**

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

Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que Me asociéis copartícipes no les obedezcáis, pues es sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los piadosos, pues ante Mí compareceréis y os informaré de lo que hacáis.

(Sagrado Corán, 31:15)

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

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

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

- ✓ Los derechos de los hijos(as) comienzan eligiendo al cónyuge idóneo para ser un excelente padre/madre, y éste es el mejor y más preciado regalo que se puede dar a los hijos. Dos personas no deben casarse de forma descuidada; se necesita reflexión y preparación antes de que un hombre y una mujer se comprometan el uno con el otro y con la familia que pueda resultar de su unión.
- ✓ Una vez el bebé es concebido, tiene derecho a la vida. Al-lah deja muy claro en el Sagrado Corán que toda vida es sagrada. No es permisible terminar un embarazo por temor a no ser capaz de mantener financieramente al niño(a) o a otro hijo; Al-lah es el Proveedor y Sustentador de todas las vidas: **"...no matarán a sus hijos por temor a la pobreza, Yo me encargo de su sustento y el de ellos..." (6:151).**

- ✓ Ponerles buenos nombres, que no vayan en contra de las enseñanzas del Islam, puesto que serán llamados y conocidos por ellos.
- ✓ Educarlos bien y enseñarles a amar el Islam, sus valores y sus principios. Dijo el Profeta ﷺ:

Todos ustedes son responsables de ustedes mismos y de los demás, el gobernador es responsable de sí mismo y de su pueblo, el hombre es

responsable de sí mismo y de su familia, la mujer es responsable de sí misma y de su familia, el empleado es responsable de sí mismo y de su trabajo, todos son responsables de ustedes mismos y responderán por sus responsabilidades.

(Narrado por Al Bujari y Muslim)

Los padres tienen que educar a sus hijos atendiendo un orden de prioridades; así empiezan a educarles sobre la creencia verdadera y pura, libre de idolatría y de innovaciones; después, la adoración, especialmente las oraciones; después, los buenos modales y las virtudes. La educación es una de las obras más nobles ante Al-lah. Descuidar este deber puede llevar potencialmente a una persona lejos del camino de la rectitud.

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

(Sagrado Corán, 66:6)

- ✓ La manutención: el padre tiene que mantener a todos sus hijos por igual y hacerlo de la mejor manera posible, en la medida de su capacidad. Dijo el Mensajero de Al-lah ﷺ: **"Quien cuida y mantiene a sus hijas será salvado del fuego gracias a ellas"** (Narrado por Al Bujari y Muslim).

Es un deber juzgar con equidad entre los hijos, tanto niños como niñas, como dijo el profeta Muhammad ﷺ: **"Teman a Al-lah y sean equitativos con los hijos de ustedes"** (Narrado por Al Bujari). Está prohibido dar preferencia a un género sobre otro, porque es causa de grandes males y odios familiares.

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

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

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

Al-lah lo ha dicho:

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

(Sagrado Corán, 48:29)

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

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

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

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

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

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

(Relatado por Abu Dawud y otro)

Una de las sectas con más diferencias y, por consiguiente, con más desviaciones es la Shía, de ella parten 22 ramas o subsectas. Cabe destacar que entre ellas hay variaciones en creencias y cultos, siendo las más extremistas muy parecidas al Catolicismo, pues dan

un grado de divinidad al Califa Ali (primo y compañero del profeta Muhammad).

En el siguiente cuadro, expondremos algunas de las diferencias existentes entre quienes seguimos las enseñanzas del Corán y la Sunnah, y los Shía:

Musulmanes (seguidores del Corán y la Sunnah)	Shía
<p>1. Creemos que Al-lah es el Único Dios, el Todopoderoso. No tiene socios ni rivales, y no tiene igual. No hay intermediarios entre Él y Sus fieles.</p> <p>2. Creemos que el conocimiento de lo invisible pertenece sólo a Al-lah .</p> <p>3. Creemos en la autenticidad del Sagrado Corán, y que su texto ha sido salvaguardado de cualquier adición o supresión. Es la fuente principal de los principios de la fe, los rituales y normas de conducta.</p> <p>4. Las tradiciones proféticas son nuestra segunda fuente de ley revelada, complementaria al Sagrado Corán. No se permite contradecir ni rechazar las normas y directrices contenidas en los Hadices que se atribuyen confiablemente al profeta Muhammad . No se hace distinción entre los narradores, sean hombres o mujeres.</p>	<p>1. Creen en Al-lah y en Su Unicidad, excepto que adulteran esta creencia con rituales y observancias politeístas. Imploran y hacen súplicas a los siervos de Al-lah en lugar de hacerlas sólo a Él. Les piden a los muertos que satisfagan sus necesidades.</p> <p>2. Consideran que sus imames tienen conocimiento de lo invisible, y que participan en la administración del universo.</p> <p>3. Para algunos de ellos, la autenticidad del Corán es dudosa, y sí parece contradecir algunas de sus creencias o doctrinas sectarias, entonces le dan al texto coránico sus propias interpretaciones a conveniencia.</p> <p>4. Rechazan todas las tradiciones proféticas que no se relacionan con algún miembro musulmán de la familia y los descendientes del profeta Muhammad , a excepción de unos pocos Hadices narrados</p>

5. Creemos en que los compañeros del profeta Muhammad ﷺ merecen todo nuestro respeto, y que son absolutamente confiables. Al-lah los ha descrito en la mejor de las formas; los ha elogiado en muchas ocasiones. No es lícito para nadie hacer cualquier acusación en contra de ellos o sospecha sobre ellos, y no hay beneficio que derive de ello. Es preciso recordar, tal como se dijo anteriormente, las virtudes de los compañeros del profeta Muhammad ﷺ, sin distinción, y guardar silencio sobre sus errores por ser seres humanos como nosotros:

No abusen de mis compañeros, si alguno de ustedes diera una cantidad de oro igual a (la montaña de) Uhud en caridad, no igualaría a un puñado de uno de ellos, o incluso la mitad.

(Narrado por Al- Bujari y Muslim)

por quienes se aliaron con su primo Ali ؑ. Sus libros se basan en tradiciones cuya autenticidad no puede ser confirmada.

5. Sostiene que todos los compañeros del profeta Muhammad ﷺ, a excepción de unos pocos, apostataron tras la muerte del Mensajero de Al-lah ﷺ. Por otra parte, le otorgan a su primo y compañero, Ali Ibn Abi Talib ؑ, a un estatus muy especial, algunos de ellos lo consideran como profeta mientras que otros lo toman por divinidad. Acusan a Abu Baker ؑ y a Uthman ؑ de alterar el Corán. Estos dos ilustres Califas, junto con sus dos hijas, quienes fueron esposas nobles y puras del profeta Muhammad ﷺ, son maldecidos y despreciados por los Shía de hoy en día.

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

Al-lah Todopoderoso dice:

Manteneos firmes unos con otros por el pacto de Al-lah y evitad la división entre vosotros; y recordad con gratitud el favor de Al-lah hacia vosotros; pues erais enemigos y Él unió vuestros corazones en el amor, y así por medio de Su Gracia, llegasteis a ser hermanos; estabais al borde del Fuego, y Él os salvó del mismo. Así os explica Al-lah sus signos para que seáis guiados.

(Sagrado Corán, 3:103)

39) ¿Al abrazar el Islam debo obligatoriamente cambiar mi nombre?

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

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

Cristian o Cristina, que significan “cristiano” y “cristiana” respectivamente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuestro Creador conoce nuestras debilidades, sabe muy bien que los seres humanos podemos llegar a un

punto en el que los deseos sobrepasen el temor a Él y nos desviemos del camino correcto, por eso en Su infinita sabiduría y protección nos ordenó: **“No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino”** (Sagrado Corán, 17:32).

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

El Profeta ﷺ señala la presencia del Shaytan en este Hadiz, debido a que éste no desaprovechará el momento para susurrarles el pecado a dos personas del sexo opuesto que se encuentren solas, e incitarlos a cometerlo.

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

41) ¿Qué es el compromiso prematrimonial?

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

Para comprometerse es necesario tener conocimiento:

conocimiento de uno mismo, conocimiento del otro y conocimiento de la seriedad del compromiso. Llegar a estos conocimientos

favorecerá la vida matrimonial a través del amor, el respeto y las leyes del Creador.

Conocimiento de uno mismo:

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

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

Al-lah ﷻ dijo:

No se casen con [mujeres] idólatras a menos que ellas crean [en el monoteísmo], ya que una sierva [de Dios] creyente es mejor que una idólatra, aunque esta les atraiga más; y no casen a los idólatras con las mujeres a su cargo hasta que ellos crean [en el monoteísmo], un siervo [de Dios] creyente es mejor que un idólatra, aunque este les parezca mejor partido. Ellos [los idólatras] invitan al Infierno [a través de la idolatría], mientras que Dios les promete el Paraíso, con Su consentimiento, y el perdón, pero aclara Sus preceptos a la gente para que recapaciten.

(Sagrado Corán, 2:221)

Conocimiento del otro:

La futura cónyuge:

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

También es permitido [para ustedes] casarse con las mujeres creyentes que sean recatadas y las mujeres recatadas que recibieron el Libro anteriormente [judías y cristianas], siempre que cumplan la condición de darle su dote, con intención [seria] de casarse, no para fornicar o tomarlas como amantes secretas.

(Sagrado Corán, 5:5)

- ✓ No debe ser una mujer de las que le son ilícitas para casarse²².
- ✓ Es permisible pero no recomendable que un musulmán contraiga matrimonio con una mujer de la gente del Libro (judía o cristiana), pero sólo bajo las siguientes condiciones: 1) Que él se encuentre residenciado en un país islámico (esto asegurará la educación islámica para su descendencia). 2) Que ella sea creyente en su religión (judía o cristiana). 3) Que sea decente y casta. 4) Que no sea una mujer de las que le son ilícitas para casarse.

✓ **El futuro cónyuge:**

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

¡Oh, creyentes! Cuando mujeres creyentes lleguen como emigrantes, comprueben su fe. Dios conoce su fe. Si corroboran que son creyentes, entonces no las devuelvan a los que se negaron a creer. Ellas no son ilícitas para ellos ni ellos lo son para ellas... Esa es la ley de Al-lah que prescribió para ustedes. Al-lah es Sabiente, Sabio.

(Sagrado Corán, 60:10)

²² Véase Sagrado Corán, 4:23.

La mejor cualidad que una musulmana puede buscar en su futuro cónyuge es el temor a Al-lah, puesto que un hombre temeroso de Al-lah le tratará y cuidará de la mejor manera. El Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: **“El mejor de los creyentes es el de mejor carácter. Los mejores son los que tratan mejor a sus mujeres”** (Narrado por At-Tirmidhi).

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

Conocimiento de la seriedad del compromiso:

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

- ✓ La pareja no está casada aún y no le está permitido estar a solas, tener contacto físico ni tener relaciones íntimas durante este tiempo.

Al-lah ﷻ ha dicho:

Las mujeres decentes y honestas son prohibidas, excepto que sea tomando su mano a través de un contrato de matrimonio. Esta es la ley de Dios. Fuera de las prohibiciones, es lícito que busquen casarse pagando la dote correspondiente, pero con intención de matrimonio y no de fornicar.

(Sagrado Corán, 4:24)

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

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

Nuestro consejo para los futuros prometidos: antes de proponer el compromiso o de aceptarlo, es indispensable que pregunten cómo es el trato de la otra persona con sus padres, sus compañeros de trabajo o estudio y con la comunidad musulmana. Esto les permitirá darse una mejor idea y descifrar cómo es realmente la persona con la que van a comprometerse y qué esperar de ella.

Igualmente, aconsejamos a aquellas personas que se conocen por Internet ser muy cuidadosas e indagar meticulosamente con quiénes están hablando antes de aceptar un compromiso, pues lamentablemente se han visto muchos casos en los que estas personas no son quienes dicen ser y el compromiso termina en un matrimonio desafortunado.

42) ¿Cuál es la importancia del matrimonio en el Islam?

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

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

Este Hadiz afirma explícitamente que el matrimonio es la mitad de la vida religiosa. En otras palabras, es probable que la mitad de las virtudes islámicas, como la fidelidad, la decencia, la generosidad, la paciencia, la ternura, el esfuerzo, la docilidad, el amor, la empatía, la compasión, la solidaridad, el aprendizaje, las enseñanzas, la confianza, el coraje, la piedad, la

abstención, el perdón, etc., encuentren su expresión natural en la vida matrimonial, y es por esto que el Profeta ﷺ siempre incitó a su comunidad al casamiento.

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

R- El Islam detalla las normas del matrimonio y sus condiciones, así como los derechos de ambos cónyuges para garantizar la continuidad y estabilidad de esta relación y formar una familia exitosa en un hogar donde los hijos crezcan en la rectitud, estabilidad

emocional y prosperidad en todos los ámbitos de la vida. Para la realización del acto del matrimonio se deben cumplir los siguientes requisitos:

- ✓ **Los futuros cónyuges deben ser:**
 - ✓ El hombre musulmán: debe haberse desarrollado, ser consciente, contar con los medios básicos para casarse y mantener un hogar.
 - ✓ La mujer musulmana o de la gente del Libro (judía o cristiana²³): debe haberse desarrollado, ser consciente, decente, casta y estar soltera.

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

²³ Véase página 116.

- ✓ **Los testigos:** deben ser dos hombres musulmanes que gocen de sus facultades mentales y que tengan una buena conducta, es decir, no está permitido como testigo el hombre perverso, que comete adulterio, usura, o que es conocido por sus mentiras.
- ✓ **El tutor (Al-Wali):** el casamiento está efectuado por el tutor de la mujer, esto después de haber sido preguntada si desea contraer matrimonio con el futuro cónyuge. Si ella proviene de una familia musulmana, el tutor debe ser su padre, o a falta de éste, un hermano o tío; si en su familia no hay musulmanes, entonces su tutor debe ser un **musulmán justo y confiable** (puede ser un *Sheikh* o el presidente del centro islámico). El Profeta ﷺ dijo: **“Un matrimonio no es concluido jamás sin la presencia del tutor de la mujer y de dos testigos de conducta irreprochable”** (Narrado por Al-Bayhaqî, Ad-Dâraqutnî y Ash-Shâfi’î).

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

- ✓ **La dote:** es un derecho financiero de la mujer que es entregado por el futuro esposo. Es un signo de compromiso que muestra que el hombre está obligado (legalmente) a hacerse cargo de su esposa (desde el comienzo). La dote es obligatoria, puesto que Al-lah ha dicho: **“Den a las mujeres la dote con buena predisposición. Pero si ellas renuncian a parte de ella a favor de ustedes, dispongan de ésta como les plazca”** (4:4).

Para más información sobre el matrimonio utiliza el código QR:

El Matrimonio en el Islam

Presiona sobre el código QR si tienes la versión digital del libro. Si tienes la versión impresa del libro, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas un lector de códigos QR).

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

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

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

Los derechos de la mujer en el Islam pueden dividirse en dos partes: primero, los derechos generales en común con el hombre, y segundo, los derechos especiales que sólo

competen a ella y que se consideran un privilegio para la mujer.

Derechos generales:

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

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

Al-lah les tiene reservado Su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que hacen caridades, a los ayunantes y las ayunantes, a los pudorosos y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan frecuentemente a Al-lah.

(Sagrado Corán, 33:35)

- ✓ El derecho a la propiedad.
- ✓ El derecho a la herencia.
- ✓ El derecho a realizar cualquier transacción comercial o financiera.
- ✓ El derecho a la familia y a elegir su cónyuge.
- ✓ El derecho a la educación. El Profeta ﷺ dijo: ***“La búsqueda del conocimiento es un deber de cada musulmán (es decir, hombre o mujer)”*** (Narrado por Ibn Majah).
- ✓ Derechos jurídicos: actuar como testigo, presentar denuncias o quejas.
- ✓ Derechos sociales: incluyen el derecho a disfrutar el bien y prohibir el mal, tomar parte en las prestaciones sociales y servicios, trabajar, aprender un arte o una profesión, realizar deberes sociales y religiosos.

Derechos especiales de las mujeres:

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

Que el pudiente mantenga a su familia según sus medios, y aquel cuyo sustento sea limitado que lo haga acorde a lo que Al-lah le haya proveído. Al-lah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Y ciertamente luego de toda dificultad, Al-lah os enviará un alivio.

(Sagrado Corán, 65:7)

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

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

Un hombre vino a preguntarle: “¿Quién entre la gente es el más digno de mi buena compañía?”. El Profeta le dijo: “Tu madre”. El hombre dijo: “¿Luego quién?”. El Profeta dijo: “Luego tu madre”. El hombre volvió a preguntar: “¿Luego quién?”. El Profeta dijo: “Luego tu madre”. El hombre volvió a preguntar: “¿Luego quién?”. El Profeta respondió: “Luego tu padre”.

(Narrado por Al-Bujari y Muslim)

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

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

R- La palabra Hiyab viene de la palabra árabe "Hayaba", que significa "ocultar o cubrir". En el contexto islámico se refiere al código de vestimenta para las mujeres musulmanas que han llegado a la pubertad. Es requisito cubrir el 'Awrah de la mujer (todo el cuerpo a excepción del rostro y las manos). Sin embargo, el Hiyab no se trata sólo de la apariencia externa, sino también de la buena palabra y la conducta digna. Éste ofrece grandes beneficios y es ante todo un mandato de Al-lah, por lo tanto, llevarlo es un acto de fe:

¡Oh, Profeta! Diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran [todo el cuerpo] con sus mantos; es mejor para que se las reconozca y no sean molestadas. Al-lah es Absolvedor, Misericordioso.

(Sagrado Corán, 33:59)

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

Diles a los creyentes [¡Oh, Muhammad!] Que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades [fornicación y adulterio], pues esto es más puro para ellos. Ciertamente Al-lah está bien informado de lo que hacen. Diles a las creyentes

que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades, no muestren de sus adornos más de lo que está a simple vista [como lo que usan sobre el rostro, las manos y las vestimentas].

(Sagrado Corán, 24:30-31)

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

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

De esta manera, el Hiyab contribuye a que se aprecie a la mujer por sus atributos internos y no por su exterior, **otorgando a las mujeres respeto** por lo que son, en lugar de ser juzgadas y queridas por

estándares superficiales como la apariencia. **Esto le brinda el poder de dar forma a su propia dignidad** a través de estándares más significativos como la religiosidad, la rectitud, el conocimiento y la contribución a la sociedad, en lugar de tener una sociedad consumista que dicta su valía a través de medios materiales, como su apariencia o su riqueza.

Lamentablemente, hoy en día la mayoría de las sociedades enseñan a la mujer desde la infancia que su valía es proporcional a su atractivo. Se ven obligadas a seguir estándares de belleza poco realistas y degradantes, a fin de satisfacer la presión irracional y las expectativas de la comunidad. En un ambiente tan superficial, en el que se pone tanto énfasis al exterior, la belleza interior del individuo cuenta muy poco.

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

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

R- Para comprender cuáles estos preceptos religiosos, definiremos primero sus conceptos:

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

Puerperio o sangrado posparto: sangrado de la matriz en el período de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto.

En vista de que durante la menstruación y el período del puerperio se están expulsando impurezas, las musulmanas están exentas de realizar los actos de adoración en los que es necesario que estén purificadas; como el rezo, el ayuno, la circunvalación de la Kaabah durante la peregrinación, permanecer en la mezquita (por ser un lugar de rezo) y tocar el Sagrado Corán²⁴.

La mujer menstruante o en período de puerperio **no es considerada como sucia o impura** (como en otras

²⁴ Se refiere al Sagrado Corán escrito en idioma árabe, ya que es su idioma original y debe ser tocado en estado de pureza. Los impurificados deben tomarlo con alguna tela o guantes. Las traducciones del Sagrado Corán escritas en otros idiomas sí pueden ser tocadas sin estar purificado, ésta es una norma tanto para hombres como para mujeres.

religiones), sino que cuando se está en estos estados la mujer no puede purificarse completamente, ya que, aunque se lave, al rato manchará de nuevo, o incluso puede manchar mientras realiza alguno de los actos antes descritos, por lo tanto, Al-lah ﷻ las ha indultado. Además de esto, durante este período tampoco pueden tener relaciones sexuales ni podrá divorciarse. Al-lah ﷻ nos ha informado con relación a este asunto:

Y te preguntan acerca de la menstruación. Di: Es una impureza; absteneos, pues, de mantener relaciones maritales con vuestras mujeres durante el menstuo, y no mantengáis relaciones con ellas hasta que dejen de menstruar, y cuando se hayan purificado hacedlo como Al-lah os ha permitido [por la vía natural]; ciertamente Al-lah ama a los que se arrepienten y purifican.

(Sagrado Corán, 2:222)

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

Por otra parte, una mujer menstruante o en puerperio **no debe ayunar**, ya sea un ayuno obligatorio o voluntario, y no es válido si lo hace. **Pero ella tiene que compensar todos los ayunos obligatorios que no pudo realizar**, tal como lo descrito por el Hadiz de Aisha رضي الله عنها quien dijo: ***"Nos acontecía (la menstruación) y fuimos encomendadas***

a recuperar los ayunos, pero no fuimos encomendadas recuperar las oraciones" (Mutafaqun 'Alaihi).

Si a una mujer le llega su menstruación y ella estaba ayunando, su ayuno queda invalidado incluso si eso ocurre justo antes del Magrib, y tiene que recuperar ese día si fue un ayuno obligatorio. Pero si siente que la menstruación llegaba antes del Magrib, pero no salió sangre hasta después de la puesta del sol, entonces su ayuno estará completo y no queda desvirtuado.

Pasado el tiempo del sangrado posparto o del período menstrual, la mujer debe realizar la purificación mayor²⁵ y luego podrá cumplir con sus actos religiosos. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***“Si te llega la menstruación deja el rezo; y cuando se termine, lávate la sangre y reza”*** (Narrado por Abu Dawud).

Con respecto a la metrorragia²⁶, la mujer debe saber diferenciarla de la menstruación, ya que la metrorragia se considera una impureza menor y, por lo tanto, no estaría exenta de realizar los actos de adoración para los que es necesario que este purificada. Si la mujer observa este tipo de sangrado durante el ayuno, su ayuno es completamente valido y debe seguir ayudando. En cuanto a la oración, antes de realizarla deberá revisarse, limpiarse y realizar el Wudú.

²⁵ Véase página158.

²⁶ Hemorragia uterina fuera del período menstrual.

En el siguiente cuadro, encontraras las diferencias entre menstruación y metrorragia según sus características:

Características	Menstruación	Metrorragia
Color y olor	Es sangre de color negruzco, espesa, se coagula y tiene un olor desagradable	Es sangre roja, fina, que no se coagula y no tiene mal olor.
Tiempo	Sale en una fecha conocida	No tiene un horario específico.
Tipo de impureza	Impureza mayor	Impureza menor
¿Cómo se purifica?	Se purifica con el Gúsl ²⁷ al culminar el periodo.	Se purifica con el Wudú ²⁸ antes de realizar cada oración o si va hacer la circunvalación de la Kaabah.

²⁷ Véase pagina 158.

²⁸ Véase pagina 153.

El musulmán *y la sociedad*

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

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

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

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

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

✓ **Higiene personal:**

El Islam da importancia al aspecto y a la belleza, puesto que la apariencia es y debe ser el reflejo de lo interior. Las costumbres de higiene personal que hacen parte de la identidad del musulmán, sea hombre o mujer, fueron

descritas por el profeta Muhammad ﷺ cuando dijo: **“Cinco son los hábitos que conforman una buena higiene personal: la circuncisión, recortarse el vello púbico, recortarse el bigote, recortarse las uñas y afeitarse las axilas”** (Narrado por Al Bujari y Muslim).

Y también dijo:

“Diez son costumbres de higiene personal: cortarse el bigote, dejarse la barba, el Siwak (cepillo dental), sonarse la nariz con agua, cortarse las uñas, lavarse los nudillos de los dedos, depilarse las axilas, rasurarse el vello púbico, economizar el agua y Al Istinya.

(Narrado por Muslim)

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

1. La circuncisión: la sabiduría detrás de la circuncisión es retirar el cuero excedente que recubre el glande del pene y donde se acumula la suciedad, de esta manera se mantiene mejor aseo en esta parte íntima y se evitan futuras enfermedades de infección. Esto se hace generalmente los primeros días del nacimiento del niño.

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

2. Recortarse el vello púbico: consiste en rasurar el vello que crece en el pubis, encima de los órganos sexuales. Esto también implica afeitarse aquellas

zonas expuestas al contacto con excrementos y secreciones corporales, como la menstruación. Esta costumbre ha demostrado científicamente ser muy saludable para el cuerpo, pues el crecimiento excesivo del vello púbico produce irritaciones cutáneas muy dañinas.

- 3. Recortarse el bigote:** dejarse crecer el bigote es lícito, aunque no es recomendable; pero si se deja crecer se lo debe recortar al límite del labio superior, ya que refleja buena presencia e higiene.
- 4. Dejarse crecer la barba:** el Islam alienta a los hombres a dejarse crecer la barba porque esto es un signo natural de su masculinidad, además de ser parte de la Sunnah del Profeta ﷺ.
- 5. Recortarse las uñas:** se recomienda recortarlas regularmente y no dejarlas crecer mucho para no albergar suciedades.
- 6. Afeitarse o depilar las axilas:** consiste en retirar el vello que crece en las axilas, ya que estas partes del cuerpo están expuestas permanentemente a acumular sudor y olores corporales.
- 7. Hacer uso del Siwak (cepillo dental):** consiste originalmente en un palo del árbol de Al Arak que se usa para limpiar los dientes de los restos de alimentos, pues es lo que usaba el profeta Muhammad ﷺ para purificar sus dientes. Hoy en día podemos hacer uso del Siwak y también del cepillo de dientes común.
- 8. Al Istinshaq:** consiste en aspirar agua por la nariz y expulsarla para sacar cualquier secreción.
- 9. Lavar los nudillos:** al lavar las manos se debe ser preciso en lavar los nudillos y entre los dedos, ya que se puede acumular sucio allí.

10. Al Istinya: consiste lavar con agua el ano y partes íntimas luego de expulsar de las mismas impurezas.

11. Economizar el agua.

✓ **Normas del saludo en el Islam:**

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

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

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

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

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

En las sociedades no musulmanas, según las culturas, es muy común que al saludarse hombres con mujeres haya demostraciones de afecto, se estrechen la mano, se saluden de beso en la mejilla y se abracen; estos comportamientos no son propios en el Islam, ya que Allah nos advierte: **“No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino” (Sagrado Corán, 17:32)**. Esta aleya se aplica al saludo entre personas de diferente sexo que no pertenecen al grupo de los majram²⁹, es decir, es lícito saludar con demostraciones de afecto a los padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, y a las personas del mismo sexo.

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

✓ **Las celebraciones de otras religiones:**

Los musulmanes tenemos dos fiestas religiosas al año, y no es lícito tomar otro día como festivo fuera de estas dos. Éstas son: la fiesta del Eid Al Fitr, celebrada el primer día del mes de Shawal por la culminación del mes de

²⁹ Los majram son los familiares con los que es ilícito contraer matrimonio para siempre en el Islam. Estos son: los hijos y sus descendientes. el padre y sus ascendientes. los hermanos. los hijos de los hermanos y de las hermanas. los hermanos del padre (tíos). los hermanos de la madre (tíos). el suegro (a), el abuelo del esposo(a), los hijos(as) del esposo o esposa.

ayuno (Ramadán); y la fiesta del Eid Ul Adja, festejada el décimo día del mes de Dul Híyah.

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

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

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

Puede suceder que te sientas presionado por tu comunidad para participar en sus festividades porque en muchos casos lo ven como algo cultural o familiar, pero lo correcto ante el Creador es que rechaces la invitación con las mejores palabras, explicando de la mejor manera que respetas pero que no compartes la misma creencia en cuanto a sus ritos, y por tanto no participas en las mismas. Además de que generalmente en este tipo de celebraciones se sirven bebidas alcohólicas y comidas que no son lícitas para nosotros.

✓ **Las amistades:**

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

La buena elección de nuestros(as) compañeros(as) y amigos(as) es sumamente importante, puesto que un(a) amigo(a) es aquel que te es sincero en su afecto y quiere el bien para ti en todos tus asuntos. Abdul-lah Ibn Omar رضي الله عنه relató que el Profeta ﷺ dijo: **“El mejor compañero ante Al-lah es aquél que lo es para su amigo, y el mejor vecino ante Al-lah es aquél que lo es para sus vecinos”** (Relatado por Al Tirmidhi).

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

En cuanto a aquellos [incrédulos] que no os combaten por causa de [vuestra] religión, ni os expulsan de vuestros hogares, Al-lah no os prohíbe que seáis amables y equitativos con ellos: pues, realmente, Al-lah ama a quienes son equitativos. Al-lah sólo os prohíbe que toméis por amigos a aquellos que os combaten por causa de [vuestra] religión, y que os expulsan de vuestros hogares, o que ayudan [a otros] a expulsaros: ¡y quienes [de vosotros] los tomen por amigos –esos, precisamente, son los verdaderos malhechores!

(Sagrado Corán, 60:8-9)

✓ **El trabajo y la forma de ganarse el sustento:**

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

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

El profeta Muhammad ﷺ se esforzó en salvaguardar la dignidad del musulmán para desarrollar su autoconfianza y evitar depender de los demás. No es correcto que el musulmán dependa de la caridad mientras puede ganar lo que es suficiente para él y su familia con su propio esfuerzo. El Profeta ﷺ dijo al respecto: **“Consumir de la caridad es permitido; menos para el rico y el hábil de cuerpo³⁰” (Narrado por Al Tirmidhi).**

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

³⁰ Quien tenga la capacidad de trabajar.

El musulmán debe trabajar en una profesión lícita. Es ilícito negociar con bebidas alcohólicas, intoxicantes, narcóticos, cerdo, estatuas, ídolos y cualquier otra cosa de este tipo que el Islam haya prohibido usar o consumir. Cualquier ganancia de tal comercio es una ganancia pecaminosa y el fuego será el destino de la carne que se alimente con este tipo de ganancias.

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

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

✓ **Etiqueta y modales al visitar la mezquita:**

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

(Sagrado Corán, 24:36-37)

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

1. La adoración es la prioridad principal. El propósito primario de ir a la mezquita es la adoración al Único Verdadero Dios de los cielos y la tierra.
2. La vestimenta debe cubrir el 'Awrah, que para el hombre es desde el ombligo hasta debajo de las rodillas y para la mujer todo su cuerpo, excepto las manos y el rostro (debe hacer uso del velo).
3. Las mezquitas contienen por lo general dos salas, una para los hombres y otra para las mujeres. Esto con el propósito de que se puedan cumplir los actos de adoración sin distracciones o molestias por parte del sexo opuesto.
4. Para mantener la alfombra limpia, donde la gente pone sus rostros, es apropiado remover los zapatos

antes de entrar a la sala de oración. Esto se aplica a los niños también, quienes podrían traer suciedad en sus zapatos, sin mencionar que ellos no deberían estar corriendo dentro de la sala de la oración. Muchas mezquitas tienen un estante para los zapatos que debe ser utilizado para mantener el orden y el espacio libre en los pasillos y otros lugares. Esto también facilita hallar los zapatos después.

5. Evitar los malos olores (corporales o de comida). Un musulmán debe vestir ropa y calcetines limpios cuando va a la mezquita. El mal olor no sólo molesta a los seres humanos, sino que también ofende a los ángeles que están presentes. El Profeta ﷺ dijo: ***"Quien coma ajo o cebolla, debe alejarse de nuestra mezquita porque a los ángeles les repugna lo que repugna a los seres humanos"*** (Narrado por Muslim).
6. Es Sunnah entrar a la mezquita con el pie derecho, y luego decir lo que fue reportado por el profeta Muhammad ﷺ: ***"Al-lajuma iftah li abwaba rajmatik"*** (Oh, Al-lah, ábreme las puertas de Tu misericordia). Esta súplica es opcional, sin embargo, decirla es un acto que contiene recompensa.
7. Cuando la persona entra en la mezquita debe saludar a los(as) presentes con "As-salamu alaikum". No tiene que gritarlo, sino decirlo en una voz audible; y luego debe rezar dos Raka'ah como saludo a la mezquita. El profeta Muhammad ﷺ dijo: ***"Cuando uno de ustedes entre en la mezquita, debe ofrecer dos Raka'ah antes de sentarse"*** (Narrado por Al Bujari y Muslim).

8. No se debe caminar en frente de una persona que está orando. Si una persona está orando con una sutrah (barrera), como una silla, entonces no se puede caminar entre la persona y la silla, sino más allá de la silla. El profeta Muhammad ﷺ dijo:

Si supieran [el pecado] de quien pasa en frente de la persona que está orando, preferiría esperar por cuarenta antes de pasar en frente de él”; Abu An-Nadr a, uno de los transmisores de este hadiz, dijo: “No recuerdo exactamente si dijo cuarenta días o meses o años.

(Narrado por Bujari y Muslim)

9. En vez de hablar y chismosear, es mejor ocuparse con la súplica y el recuerdo de Al-lah o leer el Corán, porque quien está esperando la oración es como si estuviera orando.
10. Es apropiado escuchar el Adhan y repetir lo que el muecín³¹ está diciendo, excepto cuando dice: **“Jaia ‘ala As-Salah (vengan a la oración)”** y **“Jaia ‘alal falah (vengan al éxito)”**. Aquí debemos decir: **“La Jawla wa la quwwata il-la Bil-lah (no hay poder ni gloria excepto la de Al-lah)”**. Esta repetición del Adhan es un acto que contiene una recompensa, sin embargo, es opcional.
11. Se debe hacer todo lo posible por llegar puntualmente a la oración del viernes, a las oraciones diarias y a las clases y cátedras que se dicten. El llegar tarde interrumpe la clase que esté en curso y es una muestra de mala educación hacia el profesor y el resto de estudiantes. El viernes

³¹ Musulmán que hace el llamado a la oración.

hay ángeles dispuestos en la entrada de la mezquita que registran a quien entra, y con el llamado a la oración entran para escuchar el sermón. Si llegas tarde después de esto, tu nombre no se hallará anotado entre los asistentes, de igual forma, debes cumplir con la obligación de seguir y culminar la oración del viernes.

12. Durante el sermón se muestra el más profundo respeto y atención.
13. Evitar las discusiones y el comercio.
14. Es Sunnah salir de la mezquita con el pie izquierdo primero y mencionar lo que el profeta Muhammad ﷺ solía decir **“Al-lajumma inni as-aluka min fadlika (Oh, Al-lah, Te pido de Tu favor)”**.
15. No es aconsejable que las mujeres menstruantes permanezcan largos tiempos dentro de la sala de oración de la mezquita.

La oración

- ✓ La intención
- ✓ La purificación antes de la oración
- ✓ Cubrir el 'Awhrah
- ✓ Dirección hacia la Quibla
- ✓ Tipos de oración
- ✓ Realicemos la oración

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

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

✓ **La intención**

El Profeta ﷺ dijo:

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

(Narrado por Al-Bujari y Muslim)

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

✓ **La purificación antes de la oración**

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

¡Oh, creyentes! Cuando os dispongáis a hacer la oración lavaos el rostro y los brazos hasta el codo, pasaos las manos por la cabeza y [lavaos] los pies hasta el tobillo. Si estáis en estado de impureza mayor, purificaos. Y si estáis enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viene de hacer sus necesidades, o habéis tenido relaciones con vuestras mujeres y no encontráis agua, recurrid a tierra limpia y pasáosla por el rostro y las manos. Al-lah no quiere imponeros ninguna carga, sólo quiere purificaros y completar Su gracia sobre vosotros para que seáis agradecidos.

(Sagrado Corán 5:6)

Esta noble aleya es el origen de la obligatoriedad y de las formas de purificación, ya sean la ablución menor (Wudú), la ablución mayor (Gúsl) o la purificación con tierra limpia (Tayammum), que como dijimos es la llave previa a la oración. Sin la purificación no es aceptada la oración.

Antes de la oración, sea ésta obligatoria o voluntaria, la persona debe asegurarse de que está en estado de limpieza. El Wudú libera al cuerpo de las impurezas menores, y el Gúsl limpia el cuerpo de las impurezas mayores.

* La ablución menor (Wudú)

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

1	Tener presente la intención.	Recitar dentro de sí mismo (en silencio): <i>Bismil-lah</i> (En el nombre de Al-lah).
2.	Lavarse las manos 3 veces hasta las muñecas, procurando limpiar entre los dedos, por encima y debajo, hasta las muñecas.	
3.	Enjuagarse la boca 3 veces, procurando que el agua llegue a todas las partes.	
4.	Lavar la nariz: aspirar y botar un poco de agua 3 veces por la nariz con la mano derecha y sonarse.	

5.	<p>Lavarse la cara 3 veces desde la implantación del pelo (frente) hasta debajo del mentón, peinando la barba con los dedos en caso de tenerla y desde el comienzo de cada oreja.</p>	
6.	<p>Lavar los antebrazos (desde los codos hasta las manos), comenzando con el derecho (3 veces) y luego con el izquierdo (3 veces).</p>	
7.	<p>Pasar las manos húmedas sobre la cabeza, de adelante hacia atrás (1 vez).</p>	
8.	<p>Con los dedos índices y pulgares húmedos, limpiar las orejas tanto por dentro como por fuera (1 vez).</p>	
9.	<p>Finalmente, lavar los pies (incluyendo los tobillos y entre los dedos), empezando por el derecho (3 veces) y luego el izquierdo (3 veces).</p>	

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

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

***As hadu anla ilaha il-lah Al-lahu wahdahu la sharika
lahu wa as hadu Anna Muhammadan abduhu wa
rasuluhu, Al-lahumma ay alni min at tawwabina wa
ay alni minal mutatah hirin***

Atestiguo que no hay más dios excepto Al-lah, Único y sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero ¡Oh, Al-lah! Hazme ser de los que se arrepienten y hazme ser de los que se purifican.

Invalidación del Wudú

La satisfacción de las siguientes necesidades naturales invalida el Wudú:

1. Orinar.
2. Defecar.
3. Expulsar gases.
4. La salida de líquido seminal, flujo o sangre de metrorragia.
5. La salida del líquido que sale tras la excitación sexual.
6. Quedarse dormido profundamente.
7. Tocar directamente (sin nada de por medio como una tela) las partes íntimas propias o de cualquier otra persona intencionadamente.
8. La pérdida del conocimiento.

Si realizas alguna de las necesidades naturales antes descritas, perderás el Wudú y deberás repetirlo para poder realizar la oración.

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

1. Hacer la oración.
2. Tocar el Corán en árabe
3. Realizar el Tawaf³² durante la peregrinación.

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

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

³² Es uno de los ritos de la peregrinación, se hacen 7 vueltas alrededor de la Kaaba.

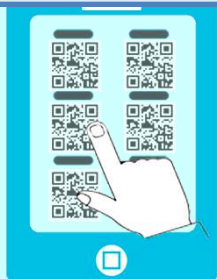
Si deseas ver un video para aprender a hacer la ablución menor (Wudú) utiliza el código QR:

Cómo realizar la ablución menor (Al Wudú) الوضوء

Presiona sobre el código QR si tienes la versión digital del libro. Si tienes la versión impresa del libro, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas un lector de códigos QR).

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN IMPRESA

*** La purificación mayor (Gúsl)**

Es la purificación obligatoria para cualquier musulmán(a) adulto(a) después de haber tenido relaciones sexuales, luego de haber expulsado cualquier emisión de fluido seminal, dar a luz, haber culminado el ciclo menstrual, y la muerte. Lo obligatorio es mojar todo el cuerpo con agua con la intención del Gúsl de cualquier forma. Sin embargo, es recomendable guiarse por el modo en que lo hacía el profeta Muhammad ﷺ, tal como lo describió su esposa Maimuna رضي الله عنها, cuando dijo:

Se le puso al Mensajero de Al-lah ﷺ, agua para su baño, entonces se lavó las manos empezando con su derecha, vertiendo agua sobre su izquierda dos o tres veces, luego lavó sus genitales. Luego puso sus manos en la pared o en el suelo dos o tres veces; luego hizo la madhmadha³³ y el istinshaq³⁴; luego se lavó la cara y los brazos.

Luego vertió sobre su cabeza agua, luego lavó el resto de su cuerpo. Luego se inclinó y lavó sus pies. Yo le di un trapo, pero no lo quiso, y se puso a secarse con sus manos.

(Narrado por Al-Bujari)

³³ Introducir agua en la boca y enjuagarse con ella.

³⁴ Introducir agua en las fosas nasales al inspirar.

Asimismo, entonces hay que:

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

Debemos realizar Al-Gúsl cuando:

1. En caso de la salida de líquido seminal, estando despierto o dormido.
2. Al tener relaciones sexuales.
3. Al término de la menstruación o puerperio.
4. En caso de muerte: cuando muere el musulmán, hay que lavarle para luego ser enterrado.

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

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

Es **prohibido** hacer a quien se encuentra en estado de impureza mayor:

Rezar

Tocar o recitar el Corán (En árabe)

Realizar el tawaf durante la peregrinación

Permanecer en la Mezquita

Ayunar

(Sólo cuando la mujer sangra debido a la menstruación o período posparto)

Nota:

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

Una mujer con el periodo menstrual o el postparto puede recitar el Corán pero no puede tocarlo (el libro físico en árabe), sólo podrá tocarlo con guantes o una tela. Es aconsejable en estos casos leer el Corán en forma digital, en el teléfono o en la computadora.

* La ablución seca (At-Tayammum)

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

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

Circunstancias en las que se permite hacer el At-Tayammum

1. Si no se encuentra agua o no hay suficiente para purificarse.
2. Si el agua que consigue está sucia o contaminada.
3. En caso de enfermedad y temor por su salud (agrava su enfermedad o retrasa su curación).
4. En caso de haber agua cerca, pero le es imposible llegar a ella.

✓ **Cubrir el 'Aurah**

Otra de las condiciones de la oración es cubrir el 'Aurah, que para el hombre comprende desde el ombligo hasta debajo de las rodillas, y para la mujer todo su cuerpo excepto las manos y el rostro. Dice Al-lah: **“¡Oh, hijos de Adán! Cubríos [para rezar]...”** (Sagrado Corán, 7:31).

Es importante contar con la ropa adecuada que no sea transparente ni ceñida, y que cubra todo el 'Aurah.

✓ **Dirección hacia la Qibla**

Es la dirección hacia la que se encuentra la honorable Kaaba, en la ciudad de Meca, conforme a lo que ha dicho Al-lah: **“Y hacia donde salieses orientate hacia la Mezquita Sagrada, y dondequiera que salieseis orientaos hacia ella”** (Sagrado Corán, 2:150).

Debemos rezar en esa dirección porque es una orden de Al-lah y para mantenernos como musulmanes unidos

en una sola dirección, una sola forma de adoración, y el mismo idioma.

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

Si deseas una aplicación para encontrar la dirección de la Quibla con facilidad te recomendamos Muslim pro, disponible para sistemas Android y iPhone:

MUSLIM PRO PARA ANDROID

MUSLIM PRO PARA IPHONE

Presiona sobre el código QR si tienes la versión digital del libro. Si tienes la versión impresa del libro, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas un lector de códigos QR).

✓ Tipos de oración

Las cinco oraciones en las que los musulmanes dejamos unos instantes nuestras obligaciones cotidianas para invocar al Creador, no son más que la adoración y sumisión a Él: **“Que son veraces en sus testimonios, y que realizan las oraciones prescritas. Éstos serán honrados con jardines [en el Paraíso]” (Sagrado Corán, 70:34).**

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

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

* Oraciones obligatorias:

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

Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche [las oraciones del mediodía, media tarde, ocaso y noche.] Y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es atestiguada [por los Ángeles de la noche y el día].

(Sagrado Corán, 17:78)

Así podemos describir los tiempos de las oraciones en:

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

*** Oraciones voluntarias (Sunnah):**

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

Relató Umm Habiba³⁵ رضي الله عنها: ***“Escuché al Mensajero de Allah ﷺ decir: ‘Aquel que rece doce Raka’ah durante el día y***

³⁵ Esposa del profeta Muhammad.

la noche, se le construirá una casa en el Paraíso” (Narrado por Muslim).

*** La oración de acuerdo a los tiempos del rezo**

Llegado el tiempo de cada rezo, se realiza lo que es conocido como **Adhan, el cual es el anuncio de la llegada del tiempo del rezo** para convocar a los fieles a la oración con una fórmula precisa.

El Adhan consiste en decir:

**“Al-laju Akbar, Al-laju Akbar;
Al-laju Akbar, Al-laju Akbar”**

(“Al-lah es el más grande”,
cuatro veces).

**“Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah, Ash-jadu an la ilaja il-la
Al-lah”**

(“Doy testimonio de que no hay más dios sino Al-lah”,
dos veces).

**“Ash-jadu anna Muhammadan rasulul-lah, Ash-jadu
anna Muhammadan rasulul-lah”**

(“Doy testimonio de que Muhammad es el Mensajero
de Al-lah”, dos veces).

“Jaia ‘ala As-Salah ,Jaia ‘ala As-Salah”

(“Venid al rezo”, dos veces).

“Jaia ‘alal falah, Jaia ‘ala falah”

(“Venid al éxito”, dos veces).

“Al-laju Akbar, Al-laju Akbar”

(“Al-lah es el más grande”, dos veces).

“La ilaja il-la Al-lah”

(“No hay más dios sino Al-lah “).

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

Al- Iqama consiste en decir:

“Al-laju Akbar, Al-laju Akbar”

(“Al-lah es el más grande”, dos veces).

“Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah, Ash-jadu an la ilaja il-la Al-lah”

(“Doy testimonio de que no hay más dios sino Al-lah”).

“Ash-jadu anna Muhammadan rasulul-lah”

(“Doy testimonio de que Muhammad es el Mensajero de Al-lah”).

“Jaia ‘ala As-Salah”

(“Venid al rezo”).

“Jaia ‘alal falah”

(“Venid al éxito”).

“Qad Qamatis-salah, Qad Qamatis-salah”

(“Ahora estamos presentes para la oración”, dos veces).

“Al-laju Akbar, Al-laju Akbar”

(“Al-lah es el más grande”, dos veces).

“La ilaja il-la Al-lah”

(“No hay más dios sino Al-lah”).

El Adhan y el Iqama son deberes exclusivos de las oraciones obligatorias, por lo tanto de no deben hacerse para las oraciones voluntarias.

✓ **Realicemos la oración**

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

Importante: la oración islámica debe pronunciarse en el idioma árabe desde el principio hasta el final, por los siguientes motivos:

1. Es una orden de Al-lah.
2. Es el idioma en el que fue revelado el sagrado Corán.
3. Mantener a los musulmanes de todas las partes del mundo unidos, rezando de una sola manera, en un solo idioma y en una sola dirección.

Para realizar la oración de cada tiempo, es primordial que primero distingas lo que es un **Raka'ah**³⁶. A continuación, describiremos sus pasos:

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

³⁶ Serie de movimientos y palabras que se efectúan en un orden específico durante la oración.

- 1) Levantar las manos a la altura de las orejas o los hombros y decir:

“Al-laju Akbar”

Traducción: “Al-lah es El más Grande”.

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

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

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

“A'udhu bil-láji minash Shaitán ar rayim”

Traducción: “Me refugio en Al-lah del maldito Satanás”.

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

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

**“Bismil-laji Rajhmáni Rajhím,
Al Jamdulil-laji, Rabbil ‘Alamín,
Ar Rajhmáni, Ar Rajhím,
Máliki laumi Dín,
I-yáka na’budu Wa I-yáka nasta’in.
Ijdinás Sirátal Mustaquim.
Sirátal Iadhina an’amta ‘alaijim, Gairil Magdubi ‘alaijim
Wa lad dáalin”**

Traducción:

“En el nombre de Al-lah, Clemente, Misericordioso.
Alabado sea Al-lah, Señor del Universo.
Clemente, Misericordioso.
Soberano en el Día del Juicio.
Sólo a Ti adoramos y de Ti imploramos ayuda.
Guíanos por el sendero recto.
El sendero de quienes agraciaste, no el de los
execrados ni el de los extraviados”.

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

4) Levantar nuevamente las manos a la altura de las orejas y decir (como en el paso nº 1):

“Al-laju Akbar”

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

“Subjana Rabbil ‘Adhim”

Traducción: “Alabado sea mi Señor, el Grandísimo”.

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

**“Sami’ Al-laju liman
Jamida”**

“Rabbana wa lakal Jamd”

Traducción:

“Al-lah Oye a aquellos que
Lo alaban”.

“Al-lah merece todas las
alabanzas y Le
pertenecen”.

7) Decir **“Al-laju Akbar”** y realizar el Suyud (postrarse) colocando las manos, rodillas, frente y nariz contra el suelo. Los dedos de los pies deben igualmente estar apoyados. En esta posición se dice tres veces:

“Subjana Rabbil A’la”

Traducción: “Alabado Seas mi Señor, el Altísimo”.

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

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

“Rabbí lgfirli”

“Oh, Señor, perdóname”.

9) Postrarse por segunda vez (como en el paso nº 7), diciendo mientras se inclina **“Al-laju Akbar”**, y repetir tres veces:

“Subjana Rabbil A’la”

10) Levantar la cabeza diciendo **“Al-laju Akbar”**, y sentarse (como en la figura nº8 pero sin decir “Rabbí lgfirí”).

Los pasos mencionados anteriormente constituyen lo que es llamado un **Raka’ah**. Para cada una de las oraciones prescritas se realiza un número de Raka’ah. Al completar la primera, se pone de pie para realizar las siguientes (diciendo “Al-laju Akbar”) y continúa desde el paso nº3 (recitación de la Sura Al-Fatija).

*** Cuando una oración contiene dos Raka’ah, para cerrar el rezo se debe continuar con los siguientes pasos:**

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

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

Traducción: “Las saluciones son para Al-lah, todos los actos de adoración y las buenas obras. Que la Paz, la Misericordia y las Bendiciones de Al-lah sean con el Profeta. Que la Paz sea sobre nosotros y sobre los siervos virtuosos de Al-lah”.

12) Luego cierre los dedos de la mano derecha, y extienda el dedo índice, levántelo y muévalo de arriba abajo mientras recita **el testimonio de fe**:

“Ash-hadu an lá iláha illaláhu Wa ash-hadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu”

Traducción: “Atestiguo que no hay dios salvo Al-lah y atestiguo que Muhammad es Su siervo y mensajero”.

13) Apoye nuevamente sus palmas sobre los muslos, y diga lo que es conocido como el segundo At-tashahhud:

“Al-lajumma Sal-li 'ala Muhammad wa 'ala Aâli Muhammad Kamâ sal-laita 'ala Ibrâhim wa 'ala Aâli Ibrâhim. Innaka Jamidun Mayid. Al-lâjumma Bárik 'ala Muhammad wa 'ala Aâli Muhammad Kamâ barakta 'ala Ibrâhim wa 'ala Aâli Ibrâhim. Innaka Jamidun Mayid”

Traducción: "Oh, Al-lah, exalta a Muhammad y a la familia de Muhammad, como exaltaste a Abraham y a la familia de Abraham. Ciertamente Tú eres Alabadísimo y Majestuoso ¡Oh, Al-lah! Bendice a Muhammad y la familia de Muhammad, como bendijiste a la familia de Abraham y a la familia de Abraham. Por cierto, Tú eres Alabadísimo y Majestuoso".

14) Gire su rostro, primero hacia su lado derecho, diciendo:

**"As-salamu 'Alaikum
Wa Rajmatul-lah"**

Traducción: "La paz y la misericordia de Al-lah sea con vosotros".

15) Finalmente y para concluir la oración, gire su rostro, hacia su lado izquierdo, diciendo nuevamente:

**"As-salamu 'Alaikum
Wa Rajmatul-lah"**

Traducción: "La paz y la misericordia de Al-lah sea con vosotros".

* Cuando una oración contiene **tres Raka'ah**, (como ocurre con la oración del Magrib) una vez hechas las dos primeras Raka'ah, hacemos **el primer At-tashahhud** con el testimonio de fe, luego nos levantamos diciendo "**Al-láju Akbar**" y nos ponemos de pie haciendo una Raka'ah más y tras las dos postraciones hacemos **At-tashahhud** completo hasta el final, concluyendo de esta manera con "**As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah**" como en los pasos 14 y 15 antes descritos.

* Cuando una oración contiene **cuatro Raka'ah**, hacemos las dos primeras terminando con **el primer At-tashahhud** y el testimonio de fe y nos levantamos diciendo "**Al-láju Akbar**", y hacemos otras dos Raka'ah; tras la segunda postración de la segunda Raka'ah, hacemos **at-tashahhud** completo hasta el final, concluyendo de esta manera con "**As-salamu 'Alaikum Wa Rajmatul-lah**" como en los pasos 14 y 15 antes descritos.

Si deseas ver algunos videos para aprender más acerca de la oración utiliza el código QR:

La oración en el Islam / Al Salat

**La oración del
Fayr**

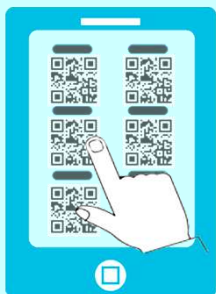
**La oración del
Dujur /Asr/ Isha**

**La oración del
Magrib**

Presiona sobre el código QR si tienes la versión digital del libro. Si tienes la versión impresa del libro, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas un lector de códigos QR).

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN IMPRESA

Tiempos del Rezo	Sunnah (Voluntarios) Antes de la oración obligatoria	Obligatorios	Sunnah (Voluntarios) Después de la oración obligatoria
Fayr (Alba)	2 Raka'ah	2 Raka'ah (Se recita en voz alta)	No tiene
Dujur (Mediodía)	2 Raka'ah + 2 Raka'ah=4	4 Raka'ah (Se recita en voz baja)	2 Raka'ah
Asr (Tarde)	No Tiene	4 Raka'ah (Se recita en voz baja)	No Tiene
Magrib (Ocaso)	No Tiene	3 Raka'ah (Se recitan en voz alta las primeras dos Raka'ah y la última en voz baja)	2 Raka'ah
Ishaa (Noche)	No Tiene	4 Raka'ah (Se recitan en voz alta las primeras dos Raka'ah y las últimas dos en voz baja)	2 Raka'ah
Yumaah (mediodía del Viernes)	2 Raka'ah al entrar a la mezquita.	2 Raka'ah (Dirigido por el Imam en la mezquita)	No tiene

Es importante concentrarse en aprender primero lo obligatorio, con el tiempo y la práctica se puede aplicar lo obligatorio y lo voluntario.

✓ **Otras oraciones**

* **La oración del viernes (Yumaah)**

El viernes es un día muy importante para los musulmanes. Es más importante y beneficioso que cualquier otro día de la semana. Es el día en que nos reunimos para rezar en congregación en la mezquita.

Justo antes de la oración, escuchamos un sermón elaborado para brindarnos un conocimiento valioso sobre Al-lah y la religión. Es un momento para adorar al Todopoderoso y encontrar fortaleza y consuelo de pie, hombro a hombro; reafirmando nuestra fe y devoción por Él: **“¡Creyentes! Cuando sea realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Al-lah y abandonen el comercio, es lo mejor para ustedes. ¡Si supieran!”** (Sagrado Corán, 62:9).

Es importante que un musulmán no descuide la oración del viernes, sea por trabajo, estudio o cualquier otro asunto mundano. Los creyentes debemos hacer prioritaria la asistencia a esta oración, ya que ignorarla

tres veces consecutivas sin causa justificada nos aleja del camino recto.

Es obligatoria la asistencia a la oración del viernes para quien cumpla con las siguientes características:

1. **Ser hombre:** por lo que no es obligatoria para la mujer, pero si ella desea y puede, que asista.
2. **Haber alcanzado la madurez sexual:** no es obligatoria para quien no está lúcido mentalmente ni para quien no ha alcanzado la pubertad.
3. **Residente:** no es obligatoria para el viajero.
4. **Saludable:** no es obligación para el enfermo que no puede asistir a la oración del viernes.

Hay muchos actos recomendados que pueden ser realizados por hombres, mujeres o niños durante este día. Estos actos incluyen tomar un baño y vestir ropas limpias, decir numerosas súplicas a Al-lah y recordarlo, pedir bendiciones por el profeta Muhammad ﷺ, entre otros.

Quien no pudo asistir al sermón y a la oración en congregación del día viernes debe rezar la oración del Dujur normalmente (4 Raka'ah).

Quien asiste al sermón y a la oración en congregación del viernes no tiene que rezar el Dujur.

* **La oración del Eid**

La oración del Eid es una Sunnah constante que hizo el profeta Muhammad ﷺ. Consiste en dos Raka'ah con recitación del Imam en voz alta:

En la primera Raka'ah, después del takbir inicial (el primer Al-laju Akbar), se dicen 7 veces "Al-laju Akbar"

(Al-lah es el más Grande). Luego se recita la Sura Al-Fatija y otra Sura y se continúa con la Raka'ah.

En la segunda Raka'ah, luego del "Al-laju Akbar" (Al-lah es el más Grande) con el que uno se pone de pie, se dicen 5 veces más "Al-laju Akbar (Al-lah es el más Grande)", luego se recita Al-Fatija y otra Sura y se continúa con la Raka'ah y se culmina el rezo.

Luego de la oración, se escucha el sermón atentamente y al culminar nos felicitamos por la celebración.

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

R- La oración es obligatoria para el musulmán en cualquier situación que se encuentre, mientras siga con mente sana y consciente, dado que el Islam se preocupa por las diferentes situaciones que vive la gente, y entre ellas la enfermedad:

- ✓ No es necesario para el enfermo que no puede permanecer erguido –que le sea difícil hacerlo o que pueda producir un retraso en su curación– que esté de pie en la oración, sino que puede rezar sentado; y si no pudiera estar sentado, entonces recostado hacia un lado, ya que dijo el Profeta ﷺ: ***“Reza erguido, pero si no puedes, entonces sentado; pero si no puedes, recostado de un lado”*** (Narrado por Al- Bujari).

Es importante saber que, si se tiene la posibilidad de realizar la oración de pie y lo hace sentado, su oración es inválida.

- ✓ Quien no pueda realizar la inclinación del Ruku'ah³⁷ ni el Suyud³⁸, que la realice reclinándose o bajando su cabeza, según sus posibilidades.
- ✓ A quien le sea difícil sentarse en el suelo, que se siente en una silla.
- ✓ A quien le es difícil purificarse para cada oración por causa de la enfermedad, le está permitido juntar el Dujur con el Asr y el Magrib con el Isha.
- ✓ A quien le es difícil utilizar agua para purificarse a causa de su enfermedad, le está permitido hacer la ablución seca (Tayammum) para realizar la oración.

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

R- Es Sunnah para el viajero(a), durante su viaje o permanencia temporal menor a cuatro días, que recorte las oraciones que se componen de cuatro Raka'ah a dos; así, reza el Dujur, el Asr y el Isha sólo con dos Raka'ah en lugar de cuatro, a menos de que rece detrás de un Imam³⁹ que sea residente del lugar, en cuyo caso debe seguirlo y hacer la oración completa.

Está permitido realizar el Dujur con el Asr y el Magrib con el Isha en el tiempo de una de las oraciones, en

³⁷ Véase paso de la oración N° 5 (Pág. 172).

³⁸ Véase paso de la oración N° 7 (Pág. 173).

³⁹ Musulmán que dirige la oración en congregación.

especial cuando está en desplazamiento durante su viaje, para facilitárselo.

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

R- Aún si te encuentras en un **lugar con espacio limitado** para hacer las postraciones o inclinaciones como en un autobús, un avión, una oficina, etc., y **crees que no alcanzas a llegar a un lugar donde puedas hacer la oración en su tiempo prescrito**, o en caso de que sufras de alguna dolencia o enfermedad que no te permita inclinarte ni postrarte, debes seguir cumpliendo y haciendo las oraciones obligatorias.

En caso de que el espacio sea limitado, lo primero que debes hacer es intentar buscar el lugar donde puedas hacer la oración de la manera más correcta y completa, y evaluar si puedes esperar para ir a otro lugar y no perder la hora prescrita para las oraciones. Luego de hacer el esfuerzo, si no lo conseguiste, puedes rezar en el lugar donde te encuentres sentado.

La forma de hacerlo es comenzando la oración de pie y, al momento de hacer las inclinaciones y postraciones, sentarte. Al estar sentado, inclinarte un poco hacia adelante para Al-Rukuaa (inclinación), y para el Suyud (postración) inclinarte un poco más.

En cada momento donde tengas que estar de pie debes volver a levantarte.

Puedes ver un video para aprender mejor la forma de hacerlo utilizando este código QR:

La oración en el Islam Parte 2
Profesor Ahmad Abdo
(Minuto 15:13)

Presiona sobre el código QR si tienes la versión digital del libro. Si tienes la versión impresa del libro, escanea el código QR con tu teléfono inteligente (es necesario que tengas un lector de códigos QR).

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN IMPRESA

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

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

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

Nombre/ Atributo	Significado
الله Al-lah Dios Único	Aquel que goza de naturaleza divina y tiene el derecho de ser adorado por toda Su creación.
الرَّحْمَنُ Ar-Rajhman El Clemente	Indica la amplitud de Su clemencia con toda Su creación.
الرَّحِيمُ Ar-Rajhim El Misericordioso	Aquel que tiene misericordia infinita y que absuelve a los creyentes tanto en esta vida como en la otra.
الْقُدُّوسُ Al-Quddus El Santísimo	Quien está libre de toda imperfección o limitación. Él es el único poseedor de la perfección absoluta. No hay nada ni nadie que se Le asemeje.
السَّلَامُ As-Salam El Pacificador	El Perfecto en Su bondad. Toda la paz existente tanto en este mundo como en el otro procede de Él.

Nombre/ Atributo	Significado
<p>المؤمن Al-Mu'min El Dispensador de seguridad</p>	<p>Toda seguridad en este mundo y en el otro proviene de Él.</p>
<p>المَلِكُ Al-Malik El Rey</p>	<p>El significado de estos tres nombres es Aquel que posee los atributos del Reino, Dominio, Poder, Autoridad. Es Aquel a Quien pertenece la completa posesión y propiedad, control y autoridad, Habilidad y Poder.</p>
<p>المَلِيكُ Al Malīk El Dueño</p>	
<p>المَالِكُ Maalik El Amo</p>	
<p>المُهَيِّمِ Al-Mujaimin El Custodio</p>	<p>Es El Responsable, El Mantenedor, el que corrobora y el que abarca todas las cosas.</p>
<p>العَزِيزُ Al-'Aziz El Poderoso</p>	<p>Abarca todos los significados de poder y gloria. No necesita nada ni nadie, y sin Su poder nada se movería.</p>
<p>الْجَبَّارُ Al-Yabbar El Dominador</p>	<p>Aquel que cuando desea algo, se hace efectivo. Todas las criaturas están bajo Su dominio absoluto, sometidas a Su grandeza absoluta, siguiendo el camino de Su absoluta sabiduría.</p>
<p>الْمُتَكَبِّرُ Al-Mutakabbir El Supremo</p>	<p>El Supremamente Grandioso, el poseedor de todos los derechos, la perfección de la grandeza.</p>
<p>الْخَالِقُ AL-Khaliq El Creador</p>	<p>Él es Quien ha creado todo lo que existe, Quien ha hecho todo de manera correcta y lo ha puesto en el lugar correcto de acuerdo a Su Sabiduría; Él es Quien le ha dado forma de acuerdo a Su alabanza y Sabiduría, y continuamente lo sigue haciendo.</p>
<p>الْبَارِيءُ Al-Bari El Originador</p>	<p>Es Quien decidió la existencia de todas las criaturas creadas y de todo cuanto existe.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>المُصَوِّرُ Al-Musawwir El Formador</p>	<p>Es Quien ha dado la forma que ha querido a Su creación con Su sabiduría y misericordia.</p>
<p>العَفَّارُ Al-Ghaffar El Perdonador</p>	<p>Es Quien siempre perdona a sus siervos y cubre todos sus pecados. Especialmente cuando los siervos hacen lo necesario para ganar Su perdón.</p>
<p>الْقَهَّارُ Al-Qajjar El Victorioso/ El Subyugador</p>	<p>Es Quien tiene perfecto Poder y no pierde poder ante nada.</p>
<p>الْوَهَّابُ Al-Wajjab El que otorga</p>	<p>El que concede favores en abundancia sin necesidad de que se Le haya pedido.</p>
<p>الرِّزَّاقُ Ar-Razzaq El Proveedor</p>	<p>El único que provee el sustento a Su creación.</p>
<p>الْعَلِيمُ Al-'Alim El Omnisciente</p>	<p>Es Quien abarca todo en Su conocimiento tanto lo aparente como lo oculto, el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que se Le pueda ocultar.</p>
<p>الْقَابِضُ Al-Qabid El que toma y restringe</p>	<p>Es Quien toma las almas y restringe las provisiones de quien quiera de Su creación, basado en Su sabiduría para probarles.</p>
<p>الْبَاسِطُ Al-Basit El que da y permite</p>	<p>Es Quien extiende Su mano en ayuda. El que incrementa las provisiones de Sus siervos por misericordia, para probarles en lo que les ha dado.</p>
<p>الْخَافِضُ Al-Khafid el que humilla</p>	<p>Es Quien decide a quién suavizar y hacer gentil, y a quién debilitar y disminuir (en poder, en riqueza, etc.). El que humilla al arrogante e insolente para despertarlo de su negligencia.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الرَّافِعُ Ar-Rafi El que eleva</p>	<p>Es Quien exalta el estatus de Sus amigos, dándoles victoria sobre sus oponentes, y exalta a los bien guiados a altos rangos. El exalta la verdad, exalta a los creyentes otorgándoles felicidad.</p>
<p>المُذِلُّ Al-Mudhil El que degrada el honor</p>	<p>Aquel que en Su sabiduría crea situaciones o circunstancias humillantes y de desgracia.</p>
<p>السَّمِيعُ As-Sami El Omnioyente</p>	<p>Él puede escuchar todo en Su creación, ya sea en un tono alto, en un tono bajo, en secreto o en público. Él escucha todo, distinguiendo perfectamente el origen de cada sonido e inclusive escucha lo que ocultan los corazones.</p>
<p>البَصِيرُ Al-Basir El Omnividente</p>	<p>Es Quien con Su vista abarca todas las cosas, tanto en el mundo de lo perceptible para los humanos como en el de lo imperceptible.</p>
<p>الحَكَمُ Al-Jhakam El Legislador y Juez</p>	<p>Él es Quien trae la justicia y la verdad. Él juzga y ejecuta Su justicia. No existe justicia salvo la Suya. Nadie puede oponerse a Su decreto y nadie puede impedir o demorar que Sus órdenes se lleven a cabo.</p>
<p>النُّطِيفُ Al-Latif El Sutil</p>	<p>Es Quien conoce todas las cosas con ínfimo detalle, no hay nada que se Le esconda. Beneficia a Sus siervos a través de métodos imperceptibles.</p>
<p>الخَبِيرُ Al-Khabir El Informado</p>	<p>El que conoce a fondo y con ínfimo detalle el interior de las cosas al igual que conoce su exterior.</p>
<p>الحَلِيمُ Al-Jhalim El Tolerante</p>	<p>Aquel que no apresura el castigo dando tiempo al pecador para darse cuenta de su error, a fin de que se arrepienta y perdonarle.</p>
<p>العَظِيمُ Al-Adhim El Inmenso</p>	<p>Es Quien goza de la grandeza en Sí mismo y en Sus nombres y atributos, es por ello que Su creación debe exaltarle.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الْعَفُورُ Al-Ghafur El Absolvedor</p>	<p>Es Quien oculta las faltas, las perdona y las trata como si éstas jamás hubiesen sucedido.</p>
<p>الشَّكُورُ Ash-Shakur El Recompensador</p>	<p>Es Quien remunera una buena acción con una recompensa mucho más grande.</p>
<p>الْعَلِيُّ AL-'Alii El Sublime</p>	<p>Es Quien goza de la posición más elevada. Aquel que está por encima y sobrepasa todo lo que alguna vez ha sido, es y será. Todo está bajo Su poder absoluto y no hay nada ni nadie que se eleve por encima de Él.</p>
<p>الْكَبِيرُ Al-Kabir El Grandioso</p>	<p>Aquel cuya esencia es la perfección de la grandeza que está más allá de poder ser medida porque es incomparablemente Grande.</p>
<p>الْحَفِيطُ Al-Jhafiz El Preservador</p>	<p>Él es Quien mantiene dentro de Su divina protección a los creyentes y preserva sus obras, al igual que ampara a las demás criaturas.</p>
<p>الْمُقِيتُ Al-Muquit El Conocedor de las necesidades y Capaz de proveerlas</p>	<p>Es Aquel que provee a todo lo que existe con aquello que necesita para ser fortalecido, es Quien provee a Su creación de aquello que los nutre, sostiene y dirige, siempre de acuerdo a Su sabiduría y alabanza.</p>
<p>الْحَسِيبُ Al-Hasib El que computa todas las cosas</p>	<p>Es Quien conoce bien a Sus siervos y Le basta a quien ponga su confianza en Él. Es Quien juzgará a cada persona según Su sabiduría y Su conocimiento de las acciones más diminutas y de las más grandes.</p>
<p>الْكَرِيمُ Al-Karim El Generoso</p>	<p>Es Quien continuamente otorga las bondades más preciadas. Su generosidad y recompensa sobrepasan todas las expectativas.</p>
<p>الرَّقِيبُ Ar-Raquib El que todo lo observa</p>	<p>Es Aquel que ve todas las cosas, nadie ni nada está ausente de Él. El significado de este nombre está relacionado con el atributo de Conocimiento. Es Aquel que observa los pensamientos, acciones y sentimientos.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>المُجِيبُ Al-Muyib El Respondedor</p>	<p>Es Quien responde a las peticiones, súplicas y alabanzas por medio de la aceptación de éstas, basándose en Su absoluta sabiduría para ello.</p>
<p>الوَاسِعُ Al-Wasi' El Vasto</p>	<p>Es Aquel cuya esencia expandida sostiene y abarca toda la creación, Aquel de capacidad y abundancia infinitas.</p>
<p>الحَكِيمُ Al-Hakim El Más Sabio</p>	<p>Él es Aquel a Quien pertenece la mayor sabiduría, el que mejor conoce a Su creación, Su legislación y ha perfeccionado todo lo que creó.</p>
<p>الْوَدُودُ Al-Wadud El Afectuoso</p>	<p>Él es El más afectuoso y El más amado. Es fuente de todo amor y afecto. Es Quien es el objetivo del amor más elevado.</p>
<p>الْمَجِيدُ Al-Mayid El Glorioso</p>	<p>Es Aquel cuya esencia natural es gloriosa, digna, noble, honorable y Aquel cuya esencia es dar bondadosamente y ampliamente.</p>
<p>الْبَاعِثُ Al-Ba'ith El Resurrector</p>	<p>Es Quien devolverá la vida a toda la creación en el Día del Juicio Final. El que resucitará a sus siervos de la muerte para recompensarlos o castigarlos.</p>
<p>الشَّهِيدُ Ash-Shajid El Testigo</p>	<p>Es Quien directamente ve y está siempre presente observando a toda Su creación. De Su conocimiento, nada es oculto.</p>
<p>الْحَقُّ Al-Jhaqq El Real/La Verdad</p>	<p>Es Quien es Justo, Recto, Apropiado, Correcto y Aquel cuya existencia es innegable. Es Aquel Quien a través de Él toda la rectitud, la justicia y la verdad son reveladas.</p>
<p>الْوَكِيلُ Al-Wakil El Amparador</p>	<p>El Uno y Único en Quien se puede confiar con el manejo y resolución de todos los asuntos. Él es El Supremo Guardián y administrador de todas las cosas. Es en Quien debemos confiar para que dé una resolución perfecta a todos los asuntos.</p>
<p>الْقَوِيُّ Al-Qawii El Fortísimo</p>	<p>Es Quien goza de poder y fuerza absoluta y de la total libertad para llevar a cabo lo que quiere.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الْمَتِينُ Al-Matin El Poderoso</p>	<p>Aquel cuya esencia es supremamente fuerte, firme y determinada e invencible.</p>
<p>الْوَالِيُّ Al-Wali El Protector</p>	<p>Quien guía afectuosamente a la humanidad a que vuelvan al camino de la piedad. Es el defensor de Sus creyentes cercanos.</p>
<p>الْحَمِيدُ Al-Jhamid El Digno de alabanza</p>	<p>El Único Merecedor de todas las alabanzas, honor y adoración. Aquel que es Exaltado, Alabado y Glorificado por toda Su creación.</p>
<p>الْمُخْصِي Al-Mujhssi El Que Contabiliza</p>	<p>Aquel que conoce los detalles de cada una de las cosas, posee todo conocimiento cuantitativo. Es Quien registra y graba todos los pensamientos y obras.</p>
<p>الْمُبْدِيُّ Al-Mubdi ' El Originador</p>	<p>El que origina toda la creación y da vida.</p>
<p>الْمُعِيدُ Al-Mu'id El Restaurador</p>	<p>Es Quien restaura todo lo que ha creado. Es Quien restaura repetidamente la creación físicamente y espiritualmente.</p>
<p>الْحَيُّ Al-Hai El Viviente</p>	<p>Es Quien goza de una vida eterna y perfecta, de una permanencia que no tiene ni comienzo ni fin. Todo indicio de vida procede solamente de Él.</p>
<p>الْقَيُّومُ Al-Qayyum El Autónomo</p>	<p>Es El Autosuficiente, El Autosubsistente, Quien permanece y no termina jamás.</p>
<p>الْأَحَدُ Al-Ajhad El Uno</p>	<p>Él es el Único que se destaca en todos los aspectos de la perfección de tal manera que nadie más comparte dichos o aspectos con Él. El Único punto de partida del cual Todo inicia. La Única Fuente y origen de la creación.</p>
<p>الْوَاحِدُ Al-Wajhid El Único</p>	

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الْوَاقِدُ Al-Waayid El que todo Lo percibe</p>	<p>Quien todo lo descubre y todo lo obtiene. Quien percibe y posee todo. Quien no necesita ni Le hace falta nada.</p>
<p>الصَّمَدُ As-Samad El Autosuficiente</p>	<p>Es Quien es el Único recurso, el Único a Quien volver. Es Aquel en cuyas manos todo y todos dependen, pero al mismo tiempo Él no depende de nadie.</p>
<p>الْقَادِرُ Al-Qadir El que decreta</p>	<p>Es Quien tiene la capacidad de decretar y determinar todo lo que es y será. Es Quien establece, mide y decreta la distribución de todas las cosas como a Él Le place.</p>
<p>الْمُقْتَدِرُ Al-Muqtadir El Omnipotente</p>	<p>Aquel cuyo Poder Supremo determina y hace efectivo Su mandato, basándose en Su conocimiento eterno y absoluto de todas las cosas.</p>
<p>الْمُقَدِّمُ Al-Muqaddim El que adelanta</p>	<p>Es Quien expide y promueve. Quien pone las cosas en el lugar apropiado. Es Aquel que hace progresar y adelantar las cosas con Su perfecta sabiduría.</p>
<p>الْمُؤَخِّرُ Al-Muákkhir El que retrasa</p>	<p>Es Quien retarda y aleja. Quien pone las cosas en el lugar apropiado. Es Aquel que detiene el avance de las cosas con Su perfecta sabiduría.</p>
<p>الْأَوَّلُ Al-Awwal El Primero</p>	<p>El Preexistente, Quien ha existido antes de toda la creación.</p>
<p>الْآخِرُ Al-Ajir El Último</p>	<p>Aquel cuya existencia es sin final. Es Quien permanecerá después de que toda la creación haya muerto. Quien está detrás de toda la creación, es Aquel que después de Él no hay nada.</p>
<p>الظَّاهِرُ Az-Zhajir El Manifiesto</p>	<p>Aquel cuya naturaleza y existencia se demuestra en toda la creación. Quien ha manifestado toda la creación. Él está libre de los atributos de los cuerpos creados.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>البَاطِنُ Al-Batin El Oculto</p>	<p>Su existencia es a la vez manifiesta y oculta. Es Quien está libre de los atributos de los cuerpos. Es Quien está velado de nuestra percepción sensorial. Es Quien conoce los estados internos, las circunstancias internas, los pensamientos internos de cada creación.</p>
<p>الْبَرُّ Al-Barr El Bondadoso</p>	<p>Es la fuente de toda bondad, rectitud. El que es bondadoso con Sus criaturas, Quien los cubre con Su sustento y especifica a quien Él desea entre ellos con Su apoyo, soporte y misericordia especial.</p>
<p>التَّوَّابُ At-Tawwab El Indulgente</p>	<p>Es Quien acepta el arrepentimiento, El que cede, es Quien otorga el perdón a quien Él desea entre Sus criaturas. Quien nos indica los signos para que volvamos a Él.</p>
<p>الْمُنْتَقِمُ AL-Muntaqlm El Vengador</p>	<p>El que prevalece victorioso sobre Sus enemigos y los castiga por sus pecados. Quien desapruueba a los malhechores. Quien venga las injusticias cometidas sobre Sus siervos de tal manera que no necesitamos vengarnos de manera personal, pues Él es el Único con el derecho de tomar venganza.</p>
<p>العَفْوُ Al-'Afuú El Absolvedor</p>	<p>El que perdona a todos los que se arrepienten sinceramente y no deja ninguna marca de pecado o falta.</p>
<p>الرَّءُوفُ Ar-Ra'uf El Compasivo</p>	<p>Quien muestra la forma más sublime de compasión, piedad, y Su tierna misericordia. Aquel cuya misericordia, ternura, bondad, gentileza, va más allá de lo comprensible. Quien otorga bondad, clemencia, afecto, gentileza, de manera incalculable.</p>
<p>الْمُقْسِطُ Al-Muqsit El Equitativo</p>	<p>Aquel que es Justo en Su juicio, establece la justicia en perfecta armonía y balance.</p>
<p>الْجَامِعُ Al-Yami' El Que reúne</p>	<p>Quien reconcilia y une. En el Sagrado Corán encontramos el atributo de <i>Al Yami'</i> como <i>Yami'un Nas</i>, en el cual se especifica lo que Al-lah reúne; quiere decir que Al-lah es Quien reunirá a la gente el Día Final.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الغني Al-Ghani El Rico</p>	<p>Quien trasciende toda necesidad, está completamente satisfecho y es libre de cualquier deseo y de cualquier dependencia. Aquel del que, cuya riqueza, todos dependen.</p>
<p>المغني Al-Mugnii El Enriquecedor</p>	<p>Quien enriquece a toda la creación. Quien otorga satisfacción y complacencia. Quien otorga riqueza espiritual.</p>
<p>المانع Al-Maani ' El que evita</p>	<p>Es el que desvía el daño de Su creación. Quien previene acciones indeseables. Aquel que retira un mal, ya sea físico o espiritual.</p>
<p>النافع An-Nafi ' El Benefactor</p>	<p>Es Quien a través de Él todas las necesidades son cubiertas. Es Aquel que crea todo lo que produce beneficio y utilidad. Quien otorga circunstancias favorables.</p>
<p>الضار Ad-Darr El que aflige</p>	<p>Aquel que con Su sabiduría puede escoger usar correcciones forzosas de adversidad o dificultad para corregir un comportamiento equivocado y que pierda el deseo de actuar de esa manera.</p>
<p>النور An-Nur La Luz</p>	<p>Aquel que es la luz de la sabiduría y guía. Aquel cuya luz aclara, manifiesta y revela. Aquel cuya luz ilumina el corazón y guía hacia la verdad.</p>
<p>الهادي Al-Jadi El que Guía</p>	<p>Aquel que guía los corazones al conocimiento de la divina esencia. Quien guía a la humanidad a las cosas que los benefician y los protegen de las cosas que hacen daño. Aquel que continuamente muestra el camino.</p>
<p>الباقي Al-Baaqi El Eterno</p>	<p>Quien es perpetuo, sin inicio y sin final.</p>
<p>الوارث Al-Warith El Heredero</p>	<p>Es El Heredero final, a Quien todo es dejado, después de que sus poseedores temporales han partido. Él es el que existe después de que toda existencia desaparece; es a Él a Quien toda existencia retorna.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
<p>الرَّشِيدُ Ar-Rashid El que Dirige</p>	<p>Aquel que decreta sin equivocación. El Director Supremo al camino recto y la creencia correcta. Quien es perfectamente recto y dirige todos los asuntos hacia su conclusión apropiada.</p>
<p>الصَّبُورُ As-Sabuur El Paciente</p>	<p>Quien no se acelera a tomar ninguna acción antes del tiempo correcto. Aquel que pacientemente hace todo en Su propio tiempo. La porción de la humanidad de este atributo de Al-lah es la recompensa generosa que otorga a los pacientes que perseveran en Sus pruebas y se restringen de sus deseos y errores.</p>
<p>الأعلى Al A'ala El Alfísimo</p>	<p>Quien está por encima y excede a los demás. El Más Elevado y por encima de Quien no hay nada.</p>
<p>الرَّبُّ Ar-Rabb El Señor</p>	<p>Es Quien gradualmente instruye a Su creación, haciéndola crecer.</p>
<p>النَّصِيرُ An-Nasir El Auxiliador</p>	<p>Es Quien favorece a quien quiere dándole Su auxilio. No hay nadie que pueda vencer a quien Al-lah da Su ayuda, y nadie que pueda ayudar a quien Al-lah ha abandonado.</p>
<p>الْوَتْرُ Al-Witr El Impar</p>	<p>Él es el Uno. No tiene ningún asociado ni copartícipe y nada se compara con Él.</p>
<p>الْجَمِيلُ Al-Yamil El Hermoso</p>	<p>Él es hermoso en Su esencia, Sus nombres, atributos y actos. Toda belleza en este mundo proviene de Él.</p>
<p>الْحَمِيدُ Al-Jhamid El Loable</p>	<p>Es Quien es alabado por Sus nombres, atributos y actos, tanto en la felicidad como en la tristeza, y en los momentos de holgura como en los de estrechez. Merece ser alabado por todos por Su perfección absoluta.</p>

Nombre/ Atributo	Significado
الفَتَّاح Al- Fattajh El Liberador	Aquel que libera de las provisiones de Su reino, de Su misericordia y de Su sustento tanto como Él quiere con Su absoluta sabiduría.
المُحْسِن Al- Mujhsin El Bondadoso	Dueño de una bondad y belleza insuperables. Ha optimizado todo lo que ha creado y es bondadoso con ello.
الْوَكِيل Al- Wakil El Amparador	Es El Defensor de aquellos creyentes que dejan en Sus manos divinas sus asuntos, antes incluso de adentrarse en ellos.

¡Glorificado sea Al-lah, el Único Creador!

Algunos actos recomendados basados en la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ

El Islam ha establecido que perfeccionar los modales en todos los asuntos cotidianos es una manera de acercarse a Al-lah y a su complacencia, por lo tanto, es recomendable que realices las siguientes acciones en tu día a día, ya que son parte de la Sunnah del profeta Muhammad ﷺ y así podrás ganar más bendiciones:

- ✓ Cuando te dispongas a comer o beber, hazlo con la mano derecha y pronuncia:

Bismil-lah

"En el nombre de Al-lah".

Y luego de comer o beber, di:

Alhamduli-lah

"Las alabanzas son para A-lah".

- ✓ Cuando vayas a ayunar:

Es Sunnah comer el Sujur (comida ligera antes del tiempo del Fayr) por las bendiciones que hay en él. Una de ellas, es reforzar el cuerpo para la obediencia a Al-lah y Su adoración. También es un motivo para levantarse antes del amanecer, momento en el que es recomendable invocar a Al-lah, pedir perdón, ofrecer algunas súplicas, y además poder rezar el Fayr con la comunidad.

También es Sunnah apresurar el Iftar (el desayuno después del tiempo del Magrib) y es recomendable romper el ayuno con dátiles, y en su defecto, con agua.

- ✓ Antes de dormir realiza el Wudú. Cuando te acuestes para descansar, hazlo apoyándote del lado derecho (forma una almohada con el soporte del brazo derecho y la mano derecha) y encomiéndate a Al-lah recitando la Sura Al-Fatija y luego las últimas tres Suras del Sagrado Corán (Al-Ikhlás, Al-Falaq y An-Nas).

- ✓ Al despertar di:
Alhamdulillah al-ladhí ahiana ba'ada ma amátana wa ileihin-nushur
“Alabado sea Al-lah, quien nos ha devuelto a la vida, luego de habernos dado la muerte y a Él será el retorno”.

- ✓ Acerca de los sueños placenteros o pesadillas: el sueño placentero proviene de Al-lah, y la pesadilla de Satanás, entonces si sueñas algo que te complace puedes contárselo a quien confíes; y si tienes alguna pesadilla, deberás soplar sobre tu hombro izquierdo tres veces, refugiarte en Al-lah del mal de Satanás y de lo malo que hayas visto (tres veces), cambiar el lado sobre el que dormías, no contárselo a nadie, y si lo deseas puedes levantarte y orar.

- ✓ Al entrar al baño hazlo con el pie izquierdo y diciendo:
[Bismil-lah] Al-lajumma inni audhu bika min al Jubzi wal Jaba-iz
“[En el nombre de Al-lah] ¡Oh Al-lah! Ciertamente me refugio en ti del demonio y sus secuaces”.

Si eres hombre, evita orinar de pie, pues el Profeta ﷺ había prohibido orinar de pie, pero si se está a resguardo de salpicarse con la propia orina, entonces está permitido.

Al salir del baño, hazlo con el pie derecho y diciendo:

Gufrának

“Pido tu perdón, Al-lah”.

- ✓ No dejes pasar más de cuarenta días sin recortar las uñas, depilar el vello púbico, y el bigote; pues es un acto detestable.
- ✓ Realiza el Wudú antes de entrar a la mezquita. Cuando ingreses en ella, hazlo con el pie derecho y disponte a realizar el “Rezo del Saludo a la Mezquita” (dos Raka'ah).

Al salir de la mezquita, hazlo con el pie izquierdo.

- ✓ Parte del respeto a ti mismo(a) y a la religión es saludar sin hacer contacto físico entre sexos opuestos, es decir, con personas con las que puedas contraer matrimonio⁴⁰.

⁴⁰ Véase el Sagrado Corán (4:23) para tener conocimiento sobre a qué personas sí puedes saludar haciendo contacto físico.

Palabras islámicas usadas en situaciones precisas

- ✓ Cada vez que oímos, vemos o sabemos de algo bueno, confirmando que todo viene de Al-lah, decimos:

Al-jamdulil-lah

"La alabanza es para Al-lah".

- ✓ La mejor manera de agradecer a alguien es diciendo:

Yazaka Al-laju Khairan

"Que Al-lah te recompense".

- ✓ Cuando escuchamos malas noticias o algo que nos decepcione, decimos:

La hawla wa la quwwata il-la Bil-lah

"No hay poder ni gloria excepto la de Al-lah".

- ✓ Cuando deseamos hacer algo a futuro, decimos:

In sha'Al-lah

"Si lo dispone Al-lah".

- ✓ Cuando vemos algo atractivo, algo que se pueda desear, o admirable. Al decir la siguiente frase nos resguardamos de los efectos de la envidia:

Ma sha Al-lah

"Esto es según la voluntad de Al-lah".

- ✓ Cada vez que nos alegramos o cuando nos sorprendemos de cualquier manifestación de los maravillosos trabajos de Al-lah, decimos:

Subjana Al-lah

"Alabado sea Al-lah".

- ✓ Cuando estornudamos, decimos:

Al-jamdulil-lah

"Las alabanzas son para Al-lah".

Y cuando escuchamos a alguien estornudar, decimos:

Yarjámuka Al-lah

"Que Al-lah tenga misericordia de ti".

Y luego, quien ha estornudado responde:

lajdikun Al-lah wa yusliju balakum

"Que Al-lah te guíe y corrija tus asuntos".

- ✓ Al asustarnos decimos:

La ilaja il-la Al-lah

"No hay dios salvo Al-lah".

- ✓ Cuando nos sentimos tentados a hacer algo malo o cuando estamos enojados, decimos:

A'udu bil-laji min ash-Shaytanir Rayím

"Me refugio en Al-lah del maldito Satanás".

- ✓ Cuando nos hacemos conscientes de un pecado, decimos:

Astaghfir Al-lah

"Al-lah, perdóname".

- ✓ Antes de realizar cualquier actividad, siempre debemos decir:

Bismil-lah

"En el nombre de Al-lah".

- ✓ Cuando escuchamos que alguien ha muerto, o cuando nos enfrentamos con algo difícil o alguna desgracia, decimos:

Inna lil-laji wa inna ilayji rayi'un

"Verdaderamente pertenecemos a Al-lah y verdaderamente a Él regresaremos".

- ✓ Cuando mencionamos al profeta Muhammad siempre debemos decir:

Sala Al-laju aleyji wa Sal-lam

"La paz y bendiciones de Al-lah sean con él".

- ✓ Cuando queremos desearle el bien a alguien:

Barak Al-lahu Fik

"Que Al-lah te bendiga".

Consejos para los nuevos musulmanes

1. Sé leal a Al-lah en tus dichos y hechos.
2. Haz todo lo posible por leer y aprender más sobre el Islam. Enfócate primero en los libros islámicos que explican la unicidad, la creencia y el peligro de asociar algo o alguien con Al-lah.
3. Conoce los nombres de Al-lah y Sus atributos, Su poder y grandeza, eso te ayudará a lograr el temor a Él.
4. Esmérate en leer y entender la traducción del Sagrado Corán para así aplicarlo en tu vida diaria.
5. Esfuérate en conocer la vida del Mensajero ﷺ y la de los demás profetas y mensajeros, sus características, sus caracteres, su paciencia y sus amparos en Al-lah. Trata de aplicar sus lecciones y seguir su buen ejemplo.
6. Conoce las vidas de los honorables Sahabas: cómo se hicieron musulmanes, cómo apoyaron al Mensajero ﷺ y al Islam, y cómo se mantuvieron firmes hasta sus muertes.
7. En un inicio, las cosas más importantes que debes aprender y aplicar son la unicidad, la purificación y la oración; haz énfasis en eso.
8. Cuando estés aprendiendo a rezar, no está de más que tengas en mano una guía o un papel en el cual explique y aclare lo que debes decir en árabe en cada movimiento de la oración, a fin de facilitar tu aprendizaje, con la condición de que sea temporal.

9. Aprende el idioma árabe para así poder leer el Sagrado Corán en su esencia y ganar más bendiciones y buenas acciones. El Profeta ﷺ dijo: **"Quien lee una letra del libro de Al-lah, tendrá recompensa. Y una recompensa, Al-lah la multiplica por diez. No digo que Alif Lam, Mim, es una letra, sino Alif una, Lam otra, y Mim también"** (Recopilado por At-Tirmidhi).
10. Concéntrate primero en aprender y cumplir con las obligaciones del Islam.
11. Conoce y entiende la importancia de las siguientes cualidades: tener paciencia cuando caes en desgracia, saber encomendarse a Al-lah, esperar la facilidad después de la dificultad, la importancia de las súplicas, el arrepentimiento y el recuerdo de Al-lah. Todo eso será necesario.
12. Lee e infórmate sobre el tema del Paraíso y el Infierno, y lo que te acerca a ellos en dichos y hechos.
13. No debes sentir temor ni pena por cualquier duda que tengas; pregunta, y mantente siempre en contacto con un maestro de religión de confianza para que responda todas tus preguntas.
14. Como hermano musulmán ten el sumo cuidado de efectuar la oración del viernes en la mezquita y no pierdas la gran recompensa y bendiciones de este día. Recuerda que la oración del viernes es una obligación (para los hombres) que no debes descuidar.
15. Efectúa las oraciones a su debido tiempo e intenta ir a la mezquita todos los días, eso te hará ganar la recompensa de la oración en congregación y

fortalecerá tus relaciones con los hermanos musulmanes.

16. Intenta trabajar con musulmanes, ya que eso te facilitará mucho el aprendizaje sobre el Islam y te hará más fácil efectuar las obligaciones diarias (el rezo, el ayuno en el mes de Ramadán, etc.).
17. Hazte amigo cercano de los musulmanes obedientes y de buena moral, reúnete con ellos y conócelos bien, ya que de ellos puedes aprender mucho y ellos te serán de gran apoyo.
18. Presencia las clases de religión que se imparten en las mezquitas y centro islámicos, es muy importante para que aprendas y conozcas más sobre el Islam.
19. Ya que no existe fe sin pruebas, debes tener la certeza de que Al-lah te pondrá a prueba para probar la solidez de tu fe. El Altísimo dijo: **“¿Acaso piensan los hombres que se les dejará decir: ¡Creemos! sin ser puestos a prueba?” (Sagrado Corán, 29:2).**
20. Busca refugio en la oración y ten paciencia para superar las pruebas y dificultades. Debes saber que con el favor de Al-lah tendrás una gran recompensa. El Altísimo dijo: **“¡Oh, creyentes! Socorred con la paciencia y la oración; en verdad, Al-lah está con los pacientes” (Sagrado Corán, 2:153).**
21. Sé firme y mantente constante en el recuerdo de Al-lah ﷻ con súplicas en todo momento, eso te ayudará a soportar las dificultades de la vida y ganar el consentimiento de Al-lah, al fortalecer tu relación con Él. Al-lah ﷻ dijo: **“Los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Al-lah. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones?” (Sagrado Corán, 13:28).**

22. Ten cuidado sobre libros de dudosa procedencia y sitios web⁴¹ poco confiables, y evita leer libros de otras religiones, pues están modificados o tergiversados.
23. Si tienes libros de otras religiones (Biblia, Torá, Bhagavad Gita, etc.) y ya abrazaste el Islam, no puedes regalarlos a otra persona para no desviar a nadie; debes más bien enterrar o quemar esos libros.
24. Ten cuidado de las malas amistades, ya que son una tentación latente.
25. Ten cuidado del diablo y sus susurros, no olvides que él es tu enemigo. El Altísimo dijo: **“Exhorta a Mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano” (Sagrado Corán, 17:53).**
26. Aléjate de las mezquitas de los Shías y de los Ahmadiyya, y templos de otras creencias y religiones, ya que, como sus libros, contienen muchas desviaciones.
27. No descuides ni dejes las oraciones, pues son uno de los pilares principales de la religión; y recuerda que el Día del Juicio Final lo primero por lo que el siervo rendirá cuentas será la oración.
28. Sé cauteloso de no ser irrespetuoso con tu religión (el Islam), pues debes tomarla seriamente. Además, no discutas mucho porque es una característica de los hipócritas.
29. No te distancies de los musulmanes ni te aísles totalmente; intenta mantenerte unido a ellos.

⁴¹ Al finalizar este capítulo encontrarás páginas web recomendadas para buscar información confiable.

30. No debes asistir a las iglesias, apártate de las estampas y estatuas porque son asociaciones.
31. No está permitido celebrar las fiestas de otras religiones, ya que son contrarias a nuestra creencia (Bautizos, Navidad, Janucá, etc.).
32. Ten siempre en cuenta que Al-lah ﷻ ha intercambiado tus malas acciones por buenas, así que ten extremo cuidado y conserva eso evitando caer en errores y desobediencias. El Altísimo dijo: **“Salvo quienes se arrepientan, crean y hagan obras de bien, a éstos Al-lah les perdonará sus pecados, y en su lugar les registrará buenas obras. Dios es Absolvedor, Misericordioso” (Sagrado Corán, 25:70).**
33. Si ya has alcanzado un nivel de conocimiento básico y firme sobre el Islam y sus enseñanzas, comienza a predicar la religión en tu entorno, a tus familiares y amigos cercanos. Predica con sabiduría, sutileza y buenas palabras con lo que esté a tu alcance.
34. Siempre recuerda que el Islam es la religión de Al-lah ﷻ, que es completa y abarca todo, es la religión que el Creador ha dado para todos los mundos en el cielo y la tierra, y que en el Día del Juicio será la única religión que Al-lah ﷻ aceptará, así pues, mantente firme. El Altísimo dijo: **“Quien siga una religión diferente al Islam [el sometimiento a Al-lah] no se le aceptará, y en la otra vida se contará entre los perdedores” (Sagrado Corán, 3:85).**
35. Recuerda que si algún musulmán comete errores, son propios de él y no es justo ni correcto generalizar esto como si fuera del Islam o de los musulmanes.
36. Si ves un hermano musulmán cometer errores, regálale un buen consejo en privado y de la mejor manera, con sutileza, no lo ofendas ni lo deshonres

en público; a excepción de si él está cometiendo el pecado en público y está orgulloso por ello, en este caso el consejo debes dárselo en público para corregir.

37. Sé benévolo con tus padres, sin importar sus creencias o religiones. Sé obediente y dócil con ellos en todo, salvo en la desobediencia al Creador Todopoderoso. El Altísimo dijo: **“Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que Me asociéis copartícipes no les obedezcáis, pues es sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto”** (Sagrado Corán, 31:15).
38. Debes saber que con tus dichos y hechos demuestran a tus padres, hermanos y amistades los buenos modales del Islam y el buen carácter del musulmán. Omar bin Al-Khattab dijo: **“Sean predicadores en el camino hacia Al-lah en silencio”. Le preguntaron: “¿Cómo es eso?”. Él respondió: “Con su carácter”.**
39. Si eres una hermana musulmana, recuerda que tu velo es tu corona, es tu grandeza. ¡Consévalo! Y mantente a la altura de tu responsabilidad llevándolo con buen carácter, buena conducta y buenas palabras, pues eres la emisaria del Islam.
40. Cásate con una musulmana practicante, de buen carácter, pues ella será tu apoyo y mejor ayuda en la vida. Si eres una mujer, ten paciencia y suplica a Al-lah para que te conceda un buen esposo musulmán y de buen carácter.
41. Las hermanas musulmanas deben cuidarse mucho de buscar compromisos o relaciones con hombres por las redes sociales y el Internet, porque no es

seguro y las pueden engañar fácilmente por otros intereses.

42. Si te encuentras en una necesidad no pidas a la gente, pídele a Al-lah ﷻ. El Profeta ﷺ dijo: **“Quien sufre una necesidad y pide a la gente, su necesidad no será satisfecha; pero quien ruega a Al-lah, Él hará que se satisfaga su necesidad”** (Narrado por Ahmad). **“Quien acostumbra pedir a la gente aparecerá el día del Juicio ante Al-lah sin carne en su rostro”** (Narrado por Al Bujari y Muslim).
43. No es obligatorio cambiar tu nombre cuando te entregues al Islam, si no tiene un significado contra la religión.
44. No entres en discusiones ni disputas con no musulmanes porque esto no es de la enseñanza del Islam, enfócate en desglosar el conocimiento y aplicarlo en tu vida.
45. Es sumamente importante que le anuncies a tu familia que como musulmán (a), al morir deben notificar al centro islámico más cercano para purificarte, envolverte con mortajas y enterrarte en un cementerio islámico.
46. Sería muy bueno que como nuevo musulmán escribieras los motivos por los cuales te entregaste al Islam y cómo la religión cambió tu vida. Tu historia puede ser motivo para que otros sean musulmanes.
47. Hay una diferencia entre las costumbres, tradiciones e idiosincrasias árabes y las enseñanzas del Islam, intenta diferenciarlos sin confusiones.
48. Recuerda que tus hijos son tu responsabilidad, cuida de ellos y exhórtalos a que sean musulmanes porque Al-lah ﷻ va a juzgarte sobre ellos.

- 49.** Estudia el sistema moral-educativo en el Islam y conoce los comportamientos necesarios para tratar a musulmanes y a no musulmanes en especial, y cómo actuar correctamente en la sociedad.
- 50.** Sé perseverante en buscar el conocimiento y en aplicar el Corán y la Sunnah en tu vida diaria, manteniendo la paciencia y evitando ser acelerado, no te guíes por lo que hagan o dejen de hacer otros musulmanes.

Al buscar información en páginas web, te aconsejamos las siguientes:

www.islamhouse.com

www.islamreligion.com

www.muslimlibrary.com

www.islamland.com

www.islamic-message.net

<https://guidetoislam.com/en>

Si deseas consultar chats abiertos on-line:

<http://chat.hudhud.info>

Te aconsejamos los siguientes libros para que adquieras más conocimiento:

**Traducción comentada
del Sagrado Corán**
Lic. Isa García

Descubre el Islam
(más de 200 Libros Islámicos Gratuitos)
Muhammad Hernández

Tesoros Islámicos
Dr. Ahmad Abdo

**El Verdadero
mensaje de Jesús**
Dr. Bilal Philips

**Guía para el
nuevo musulmán**
Fahd Salem

**Mi experiencia
con el Dawah**
Dr. Ahmad Abdo

El Néctar Sellado.
La biografía del profeta Muhammad ﷺ
Sheij Safi-ur-Rahman Al Mubarakakfuri

También puedes seguirnos en las redes sociales:

[@dr_ahmad_abdo](https://www.instagram.com/dr_ahmad_abdo)

facebook.com/Dr.AhmadAbdo

[Dr. Ahmad Abdo](https://www.youtube.com/Dr.AhmadAbdo)

Y recuerda, Al-lah ﷻ nos ha dado órdenes. Leer ha sido una de ellas, aprender de nuestra religión y creer con convicción y sabiduría, pero no nos ha dejado solos en este camino.

Se transmitió de Abu Huraira ؓ que el Mensajero de Al-lah ﷺ dijo: ***“A quien siga un camino buscando el conocimiento en él, Al-lah le facilitará el camino hacia el Jardín”*** (Narrado Muslim).

Referencias bibliográficas y páginas web

AL ASHQAR, OMAR. 2003. *Designio Divino y Predestinación; a la luz del Corán y la Sunnah*. Riyadh, International Islamic Publishing House. 154p.

AL- KHATEEB, MUHIBBUDEEN. *Al Jutut Al Aridah [Nociones Generales]*; Exposición y refutación de las fuentes sobre las que está basada la religión chiita.

AN NAUAI, MUHI DIN ABU ZAKARIA. 2004. *El Edén de los Virtuosos*. Primera Edición en Español. Líbano, International Islamic Publishing House. Tomo I.

DR. BAHMMAM, ABDULLAH. *El Fiqh de la adoración con imágenes; Facilitar y enseñar las detalladas reglas islámicas "Fiqh de adoración"*. Primera Edición en Español.

Exégesis del último décimo del Sagrado Corán. Continuado por: Reglamentaciones islámicas que interesan a todo musulmán. Versión Impresa. www.tafseer.info. 192 p.

HALÁWA, WALID. 2003. *La Oración Islámica*. Cuarta Edición. España, Asociación Musulmana en España. 52 p.

HEIN, UMM YOUSSEF CLAUDIA. 1999. *50 Preguntas y Respuestas Sobre el Monoteísmo Islámico*. Maktaba Dar-us-salam. 24p.

IBN WAHAF, SAID A. 2008. *El fortalecimiento del musulmán; a través del recuerdo de Al-lah*. Versión digital. www.islamhouse.com. 173p.

IBRAHIM, ABU HARD, 2004. *Breve Guía Ilustrada para entender el Islam*. Primera Edición. NC- USA, International Islamic Publishing House.

LIC. GARCIA, ISA M. 2013. *Traducción comentada El Corán*. Doha-Qatar, Gulf Pearl Advertising & Media.

Links:

<http://www.nurelislam.com/coran/>

<http://www.islamreligion.com/es>

<https://islamhouse.com/es/>