

Knowing
Allah
www.knowingallah.com

Resumen Simple de los Pilares del **Islam y el Imaan**

Por Yusuf ibn 'Abdullaah

Donaci3n de copias gratuitas

Resumen Simple de los Pilares del Islam y el Imaan

Por Yusuf ibn 'Abdullaah

Versiones del sitio knowingallah.com

Versiones del sitio Rasoulallah.net

Donaci&ocute;n de copias gratuitas

Contenido

La Religión del Islam	2
Al-lâh el todopoderoso dice:	2
El Islam tiene tres grados:	3
Primero: Islam.....	3
1- Ash-Shahadataan (los dos testimonios de fe) (Laa' ilaaha il-la Al-laah, Muhammadun Rasul-ul -Al-lah):	4
Desasociación y desaprobación:	7
1- Creer en Al-lâh:	13
Tawheed Ar-Rububiyah (Unidad del Señorío de Al-lâh):	13
Tawhid Al-Uluhiyyah (Unidad de la Divinidad de Al-lâh):.....	18
Cuenta con dos condiciones:.....	21
Lo que puede anular el Tawhid (Monoteísmo) o se contradice con su perfección:	21
1- Shirk: Tiene dos categorías	22
Primero, Shirk Akbar:	22
Es de dos tipos:	27
Primero, Kufr Mayor: Significa no creer en Al-lâh y su Mensajero, ya sea que esté acompañado por negación o no está acompañad de negación sino más bien de duda o inflexión de la fe por celos o arrogancia, o porque uno sigue caprichos y deseos que le impiden seguir el mensaje. Requiere una morada eterna en el Infierno. Tiene algunos tipos, entre ellos se encuentran:	27
Es de dos tipos:	28
2. Creencia en los Ángeles:	30
Entre ellos se encuentran:	31
3. Creer en los Libros:	33
4. Creer en los profetas, la paz sea con ellos:	36
5. Creer en el Último Día:.....	39

Contenido

La Resurrección después de la muerte:	41
Tiene cuatro grados:	45
En tercer lugar: El Ihsaan	47
Cuarto: Conclusión de los Pilares del Islam	48
1- Oración.....	48
Purificación:	49
Objetos impuros:.....	49
La Ablución:	50
La forma de realizar la ablución:	50
Limpieza sobre los Juffs (calcetines cuero):	51
Cosas que anulan la ablución	52
Baño ritual:	53
Casos en los que realizar un baño ritual es obligatorio:	53
Descripción del baño ritual:.....	54
Tayammum (ablución seca):	54
Su descripción:	54
Cosas que anulan el Tayammum:	54
Condiciones de la oración:	57
Son las siguientes:	60
Prácticas obligatorias de la oración:	60
Son ocho:	61
Actos recomendados durante la oración:	61
Se dividen en dos tipos:	61
Descripción de la Oración:	62
Actos detestables durante la Oración:.....	67
Postración de olvido:	68

Contenido

Dikr (Recuerdo de Allah el Todopoderoso) después de la oración:	69
Entonces uno debe recitar:	71
Oración congregacional:	71
Oración del Duha (de la mañana):.....	73
Momentos en los que la Oración está Prohibida:	75
La Oración de los que tienen Excusas Legales:	75
La oración realizada por los enfermos:.....	75
La oración de los jinetes:.....	76
La Oración del Viajero:	77
Oración del Jumu'ah (viernes):.....	79
Condiciones que hacen el Jumu'ah válido:	79
Reglas de la Juttbah:	79
Su descripción:	81
La Oración de las Dos Fiestas ('Eids):.....	81
Su descripción:	82
Oración del Eclipse:	83
Su descripción:	84
Istisqaa' (oración de la lluvia):.....	85
Su descripción:	85
La Oración Fúnebre:.....	85
Las condiciones de la Oración Fúnebre:	86
Las partes de la Oración Fúnebre:	86
La forma en que se realiza la Oración Fúnebre:.....	87
Cosas anulan el ayuno:	89
1.Tener relaciones sexuales:	89
2.Ingerir deliberadamente de alimentos o bebidas.....	89

Contenido

3.Un debe conocer la regla	90
3- La Menstruación y el Sangrado Postnatal.....	90
Ayunos voluntarios:	92
Zakaat Al-Fitr (Zakaah del desayuno):	93
4-Zakaah	93
Zakaah del pastoreo de animales y ganado:	95
El Zakaah obligatorio sobre ellos:.....	95
Zakaah de granos y frutas:	99
El Zakaah del oro y la plata:	100
El Zakaah del comercio de mercancías:	100
Destinatarios del Zakaah:.....	101
El Hajj	104
Mawaaqeeet de Hajj	107
Cómo asumir el Ihraam.....	108
Tipos de Hajj:	109
Actos prohibidos durante la Ihraam.....	111
Ritos del día de Tarwiyah (el octavo día de Dhul-Hijjah):	116
Día de la ' Eid (décimo día de Dhul-Hijjah)	118

Resumen Simple de los Pilares del Islam y el Imaan

Por
Yusuf ibn 'Abdullaah

La Religión del Islam

Islam significa, someterse a Al-lâh afirmando que Él es Uno (Tawhid) y sometiéndose a Él obedeciéndolo y repudiando el shirk y a su gente.

Al-lâh el todopoderoso dice:

{De hecho, la religión para Al-lâh, es Islam.} [Aal-'Imraan: 19]

El Todopoderoso también dice:

{...y quien desee una religión diferente del Islam - nunca se le aceptará, y él, en el más allá, estará entre los perdedores.} [Aal-'Imraan: 85]

Todos los profetas, la paz sea con todos ellos, vienen con tal significado general del Islam. Dice Al-lâh el todopoderoso en el nombre de Nuh (Noé), la paz sea con él:

{Y se alejan [de mi Consejo] entonces ningún pago les he pedido. Mi recompensa es sólo de Al-lâh, y se me ha ordenado ser de los musulmanes.} [Yoonus: 72]

El todopoderoso también dice:

{Ibrahim/Abraham y dio instrucciones a sus hijos [para hacer lo mismo] y Jacob [hizo lo mismo], "Oh hijos míos, Al-lâh ha elegido para ustedes esta religión, así que no muráis sino (sometidos a Él) siendo musulmanes.»} [Al-Baqarah: 132]

Él, el Todopoderoso también dice:

{Pero cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo, "¿Quiénes son mis auxiliares en el camino de [la causa de] Al-lâh?» Los discípulos dijeron:»Somos auxiliares de Al-lâh. ¡Creemos en Al-lâh! ¡Sé testigo de nuestra sumisión!} [Aal-'Imraan: 52]

Se narró que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “los profetas son como hermanos de un padre, sus madres son diferentes pero su religión es una”. [Reportado por Al-Bujari]

El Islam tiene tres grados:

Primero: Islam en su significado específico.

Segundo: Imaan (Fe) e incluye acciones interiores o privadas.

Tercero: Ihsaan (La Perfección del Culto)

Si esos tres grados (Islam, Imaan e Ihsaan) se mencionan juntos en un texto del libro de Al-lâh el Todopoderoso y la Sunna del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, cada uno de ellos tiene un significado específico. Islam, entonces, se referirá a los actos externos, Imaan se referirá a cuestiones invisibles, mientras que Ihsaan se referirá al grado más elevado de la religión. Sin embargo, si el Islam se menciona por sí solo (es decir, no acompañado por Imaan o Ihsaan) en un texto, entonces, incluye Imaan; si Imaan es mencionado solo, se incluirá el Islam, y si el Ihsaan se menciona solo, entonces incluirá Islam e Imaan.

Primero: Islam

Se refiere a todo el exterior en cuanto a palabras y actos, que Al-lâh el Todopoderoso o su Mensajero, paz y bendiciones sean con él, nos han ordenado realizar.

Tiene cinco pilares:

1. Declarar que no hay ningún Dios sino Al-lâh y que Muhammad es su Mensajero.
-

2. Realizar las oraciones
3. Pagar el Zakaat
4. Ayunar en el mes del Ramadán.
5. Realizar la Peregrinación a la Casa Sagrada (en Makka).

Fue narrado que el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, dijo: “El Islam está basado en (los siguientes) cinco (principios): Declarar que nadie tiene derecho a ser adorado sino Al-lâh y que Muhammad es el esclavo de Al-lâh y su Mensajero, ofrecer las oraciones (obligatorias congregacionales) en forma obediente y perfectamente, pagar el Zakaat (es decir, caridad obligatoria). Realizar el Hajj. (es decir, la peregrinación a Makka) y observar el ayuno durante el mes de Ramadán. “[Reportado por Al-Bujari y Muslim]

1- Ash-Shahadataan (los dos testimonios de fe) (Laa' ilaaha il-la Al-laah, Muhammadun Rasul-ul -Al-lah):

- **Testimonio de (Laa ilaaha il-la Al-laah) significa:** la creencia y el reconocimiento que ninguno es verdaderamente digno de adoración excepto Al-lâh, el firme compromiso hacia eso y actuar de acuerdo a ello.
- **Laa ilaaha** significa, negar Il-la Al-laah la divinidad y culto (ilaahiyyah) de cualquier otra cosa, excepto Al-lâh el Todopoderoso y descreer en todo lo que es adorado además de Al-lâh Todopoderoso.
- **Il-la Al-laah** significa, afirmar la divinidad y el culto a Al-lâh el Todopoderoso solamente, es decir, sólo Al-lâh el Todopoderoso es verdaderamente digno de todo tipo de culto/ adoración.
- **Al-lâh:** un sustantivo, que se refiere al Señor, Glorificado y Ensalzado sea Él. Nadie puede ser llamado así. La raíz árabe de esta palabra significa quien es adorado. Él es Quien es amado, glorificado y ensalzado humillada y sumisamente; debido al miedo, la esperanza y la confianza en Él; así como es a Quien se le pide y suplica.

La Negación y la Afirmación son los dos pilares del testimonio de **Laa' ilaaha il-la Al-laah**. Al-lâh el Todopoderoso dice:

- *{Quien no cree en los Taguts (es cada objeto que es adorado en lugar de Allah) y cree en Al-lâh, se aferra al asidero más firme, de un asidero irrompible. Al-lâh todo lo oye, todo lo sabe.}* [Al-Baqarah: 256]
- Su glorificada palabra: *{Quien no cr Desasociación y desaprobación ee en los Tagut}* se refiere al primer pilar (**Laa ilaaha**) y su enaltecida palabra: *{y cree en Al-lâh}* se refiere al segundo pilar (**il-la Al-laah**).
- Este testimonio (**Laa ilaaha il-la Al-laah**) no beneficiará a quien se lo dice a menos que él tenga:
- Conocimiento de su significado. Al-lâh el Todopoderoso dice:
- *{Así que, sabe [Oh Muhammed], que no hay ningún dios, excepto Al-lâh.}* [Muhammad: 19]
- Seguridad, es decir, que es tener confianza completa de lo que indica. Al-lâh el todopoderoso dice: *{los creyentes son sólo los que han creído en Al-lâh y en su Mensajero y no tienen ninguna duda.}* [Al-Hujuraat: 15]
- Aceptación, es decir, aceptar lo que implica adorar a Al-lâh el Todopoderoso solo y renunciar a adorar a cualquier otro aparte de Él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{por cierto, cuando se les dijo, "no tienen ningún Dios sino Al-lâh" fueron arrogantes. Y estaban diciendo, "¿Vamos a abandonar nuestros dioses por un poeta loco?}"}* [As-Saafaat: 35-36]
- - Sumisión, es decir, someterse a lo que se le indica. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y quien somete su rostro a Al-lâh y hace el bien- entonces él se ha aferrado al asidero más firme.}* [Luqmaan: 22]
- - Veracidad, es decir, tener sinceridad en decirlo. Se narró que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "No hay ninguna persona que demuestra que no hay Dios sino Al-lâh y que Muhammed es su esclavo y Mensajero, sinceramente, que Al-lâh prohibirá para él, el fuego infernal". [Reportado por Ahmad]

- - Sinceridad al decirlo. Se narró que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “ Al-lâh ha prohibido el Infierno para los que dicen: “Ninguno tiene el derecho a ser adorado excepto Al-lâh, por la causa y amor de Al-lâh solamente.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]
- - Amor, es decir, que es tener amor por lo que se le indica, su pueblo: los que actúan de acuerdo con ello, cumpliendo con sus condiciones. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y [aún], entre la gente hay hombres que, fuera de Al-lâh, toman a otros que equiparan a Él y les aman como (deberían amar) a Al-lâh. Pero los creyentes aman a Al-lâh con un amor más fuerte. }* [Al-Baqarah: 165]
- Así que esto exige lealtad para los creyentes y la disociación de los incrédulos.

Lealtad, es amar a los creyentes de cualquier origen, raza o país, por su fe. Es apoyar, asesorar, ayudar, mostrar misericordia, respetarlos y honrarlos. Es sentir sus dolores cada vez que una calamidad les aflige y sentirse feliz por su felicidad. Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros. Ordenan el bien y prohíben lo que está mal y establecen el Salâ/ la oración y dan el Zakâ/azaque, y obedecen a Al-lâh y a su Mensajero. De ellos Al-lâh tendrán misericordia. De hecho, Al-lâh es Poderoso y Sabio. } [A-Tawbah: 71]

El Todopoderoso también dice:

{Su único aliado es Allah, su Mensajero y los creyentes, que establecen el Salâ/ la oración y dan el Zakâ/ azaque, y se inclinan [en adoración a Al-lâh]. Y quien es aliado de Al-lâh y su Mensajero y los creyentes... de hecho, los partidarios de Al-lâh serán los que venzan.} [Al-Maa'idah: 55-56]

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “Nadie de ustedes verdaderamente cree hasta que ama para a su hermano lo que ama para sí mismo.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

Por lo que el creyente sincero como los constantes afirmadores de la verdad, los justos, y sobre ellos, los compañeros del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, deben ser absolutamente amados. Sin embargo, los creyentes que mezclaron un acto bueno con uno malo, serán amados por un lado y odiados por el otro. Se les ama por la fe que tienen y se les odia por los pecados que cometen, lo que es menos grave que el Kufr (incredulidad) y el Shirk (asociar copartícipes con Al-lâh el Todopoderoso en el culto).

Amarlos implica aconsejarlos y denunciar sus actos. No es admisible mantenerse en silencio hacia sus pecados. Más bien, deberían ser denunciados, ordenarles hacer buenas acciones y prohibirles hacer mal. Hudud (castigos prescritos) y Ta'zir (castigo discrecional) deben llevarse a cabo contra ellos para que puedan dejar de cometer pecados y arrepentirse de ellos. Pero no deben ser puramente odiados en la medida en que uno se desasocia de ellos. Además, ellos no deben ser totalmente amados o tomados como amigos. Uno debe tomar una postura moderada con ellos.

Si el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, Sunna e innovación, se combinan en una sola persona, entonces, el merece lealtad y recompensa por lo que él tiene de bueno y merece enemistad y castigo por lo que tiene de malo.

Desasociación y desaprobación:

Es no tener ninguna lealtad con los hipócritas y los incrédulos en general y desasociarse de ellos y sus acciones; de cualquier origen, raza o país que sean, porque luchan contra Al-lâh el Todopoderoso con los pecados más grandes y fechorías, es decir el Shirk y el Kufr. Ellos adoran a otros además de Él, atribuyen asociados con Él, le deshonran y no le respetan, Esalzado y Glorificado sea Él. Al-lâh el Todopoderoso

dice: *{¡Oh creyentes! no toméis como aliados a los judíos y a los cristianos. [En realidad] son aliados unos de otros. Y quien es aliado de ellos se vuelve uno de ellos. De hecho, Al-lâh no guía a la gente impía.}* [Al-Maa'idah: 51]

Él, el Todopoderoso, también dice: *{Y los infieles (incrédulos) son aliados unos de otros.}* [Al-Anfaal: 73]

Él, el Todopoderoso, también dice: *{No encontrarás a gente que crea en Al-lâh y en el último Día y que tengan cariño por quienes se oponen a Al-lâh y a Su Mensajero, aunque éstos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o los miembros de su misma tribu.}* [Al-Mujaadilah: 22]

El Todopoderoso también dice: *{Tenéis un bello modelo en Ibrahim/Abraham y en los que con él estaban. Cuando dijeron a su pueblo: «No somos responsables de vosotros ni de lo que adoráis en lugar de adorar a Al-lâh. ¡Renegamos de vosotros! ¡Ha aparecido, entre nosotros y vosotros, hostilidad y odio para siempre mientras no creáis sólo en Al-lâh!»}* [Al-Mumtahanah: 4]

La desaprobación y desasociación de los descreídos no implica tratarlos injustamente, agredirlos en sus personas, honores y propiedades, o coaccionarlos a convertirse al Islam. Realmente todas esas cuestiones están prohibidas para los musulmanes. Al-lâh el Todopoderoso, dice: *{Al-lâh no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Al-lâh ama a los que son equitativos. Lo que sí os prohíbe Al-lâh es que toméis como amigos a los que han combatido contra vosotros por causa de la religión y os han expulsado de vuestros hogares o han contribuido a vuestra expulsión. Quienes les tomen como amigos, éstos son los impíos.}* [Al-Mumtahanah: 8-9]

Él, el Todopoderoso dice también: *{¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Al-lâh cuando depongáis con equidad! ¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! Esto es lo más próximo al temor de Al-lâh. ¡Y temed*

a Al-lâh! Al-lâh está bien informado de lo que hacéis. } [Al-Maa'idah: 8]

Él, el Todopoderoso también dice: *{No habrá ninguna coacción en [la aceptación de] la religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío.} [Al-Baqarah: 256]*

Se informó también, que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: "Quien mató a una persona que tiene un tratado con los musulmanes, no olerá el aroma del paraíso, aunque su olor se percibe desde una distancia de cuarenta años." [Reportado por Al-Bujari]

Sin embargo, es obligatorio para cada musulmán invitarlos al Islam, aclarar la verdad para ellos y establecer argumento contra ellos para sacarlos de la oscuridad hacia la luz y salvarlos de la adoración de los seres creados, y guiarlos al culto del Único Dios.

En cuanto al significado del testimonio de (Ann Muhammadan Rasul- Al-lâh (Muhammed es el Mensajero de Al-lâh), es reconocer interiormente y exteriormente que Muhammed es el esclavo y Mensajero de Al-lâh el Todopoderoso, ante todas las personas y actuar de acuerdo a ello.

(Muhammed) es Muhammed ibn 'Abdullaah ibn 'Abd Al-Muttalib ibn Hashim Al-Quraishi Al-'Arabi (de origen árabe) de los niños de Ismaa'il (Ismael) ibn Ibraahim (Abraham), la paz sea con él.

(Mensajero de Al-lâh) Al-lâh el Todopoderoso envió a la humanidad y a los jinn como un portador de la buenas noticias y advertidor.

Al-lâh el Todopoderoso, dice:

{No te hemos enviado sino como portador de buenas nuevas y como advertidor, a todo el género humano. Pero la mayoría de la gente no sabe.} [Saba': 28]

Él, el Todopoderoso dice también: *{¡Bendito sea Quien ha revelado el Criterio a Su siervo a fin de que sea una advertencia para todo el mundo.} [Al-*

Furqaan: 1]

E hizo de él, paz y bendiciones sea con él, el último de los profetas y mensajeros, la paz sea con todos ellos.

Al-lâh el Todopoderoso también dice: *{Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino él es el Mensajero/Enviado de Al-lâh y el último de los profetas - el sello de los profetas-.}* [Al-Ahzaab: 40]

Anular con su mensaje los otros mensajes anteriores. Al-lâh el Todopoderoso de ninguna manera aceptará cualquier religión excepto la seguida por Muhammed, paz y bendiciones sean con él. Nadie obtendrá el placer del Paraíso excepto a través de él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y si alguien desea una religión diferente del Islam, no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores.}* [Aal-'Imraan: 85]

El Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, dijo: "Por Aquel en cuya mano está mi alma, nadie de esta nación, judío o cristiano, oye sobre mí, y entonces muere sin haber creído en aquello con lo que me enviaron, pero será una de las personas del Infierno.» [Reportado por Muslim]

Por eso, se le tiene que obedecer y creer en todo lo que ha informado y tiene que evitarse todo lo que ha prohibido y advertido. Además, Al-lâh el Todopoderoso no debe ser adorado excepto en la forma que él (el Profeta, la paz y bendiciones sean con él) ha prescrito. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y lo que sea que el Mensajero ha prescrito, tomadlo; y lo que ha prohibido, absteneros.}* [Al-Hashr: desde el verso N° 7]

Él, el Todopoderoso dice también: *{Así creemos en Al-lâh y su Mensajero y el Qur'an que hemos hecho descender. Y Al-lâh está bien informado de lo que hacéis.}* [En Taghaabun: 8]

El Todopoderoso también dice: *{Entonces, creed en Al-lâh y su Mensajero,*

el profeta analfabeto, que cree en Al-lâh y en Sus palabras, y seguidlo; para que seáis guiados. [Al-A'raaf: 158]

Tal Shahaadatain (los dos testimonios de la fe) son los que hacen que uno entre al Islam. Pronunciarlos es un reconocimiento de su implicación y el compromiso de actuar de acuerdo con sus requisitos para el cumplimiento de los ritos del Islam.

Nulidades de Shahaadatain son las nulidades del Islam, como asociar socios con Al-lâh el Todopoderoso en la adoración, ridiculizar o bromear acerca de cualquier parte de la religión y realizar magia. Estas serán explicadas más adelante.

6. Realizar las oraciones
7. Pagar el Zakaat/ Azaque
8. Ayunar en el mes del Ramadán.
9. La Peregrinación a la Casa Sagrada (Makka).

Estos pilares también se explican más adelante In-shaa' Al-lâh (con la voluntad de Al-lâh / si Dios quiere).

El Imaan es la firme convicción y reconocimiento completo y perfecto del Señorío (Rububiyyah) y la Divinidad (Uluhiyyah) de Al-lâh el Todopoderoso, y el corazón debe tener seguridad de todo eso. También es adherirse a los comandos de Al-lâh el Todopoderoso y evitar sus prohibiciones. Es creer en la Profecía de Muhammad, que la paz y bendiciones sean con él, aceptar todo lo que ha informado acerca de su Señor y la religión del Islam, y someterse a él, paz y bendiciones sean con él, en obediencia absoluta en todo lo que ordenó, evitando todo lo que él ha prohibido interiormente y exteriormente y demostrando sumisión y seguridad de todo eso.

Imaan es creer con el corazón, declarar con la lengua y actuar con las

extremidades. Aumenta con actos de obediencia y disminuye como resultado de actos de desobediencia. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{los creyentes son sólo aquellos que, cuando se menciona a Al-lâh, sus corazones se vuelven temerosos, y cuando sus versos son recitados, aumenta en fe, y en su Señor confían.}* [Al-Anfaal: 2]

El Todopoderoso dice también: *{Es él quién hizo descender la tranquilidad en los corazones de los creyentes, para incrementar su fe, junto con su fe [ya presente].}* [Al-Fat-h: 4]

También fue narrado que el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, dijo: “La fe tiene setenta y tantas ramas, la más alta de las cuales es decir: Laa ilaaha il-la- Al-lâh (no hay otro Dios excepto Al-lâh) y la menor de ellas es quitar algo perjudicial de la carretera. Y (Hayaa’) modestia es una rama de la fe.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

Tiene seis pilares: Creencia en Al-lâh, sus Ángeles, sus libros, sus mensajeros, el Último Día y Al-Qadar (Predestinación Divina), ambas: buena y mala.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente, sino en creer en Al-lâh y en el último Día, en los ángeles, en la Escritura y en los profetas.}* [Al-Baqarah: 177]

El Todopoderoso dice también: *{el Mensajero ha creído en lo que fue revelado a él de su Señor, y lo mismo los creyentes, todos ellos creen en Al-lâh, en Sus ángeles, en Sus Escrituras y en Sus Enviados.}* [Al-Baqarah 285]

El todopoderoso dice también: *{por cierto, Hemos creado todas las cosas con Predestinación.}* [Al-Qamar: 49].

Fue narrado que ‘Umar ibn Al-Jattab, que Al-lâh esté complacido con él, dijo: “Un día cuando nos encontrábamos con el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, apareció ante nosotros un hombre cuya

ropa era extremadamente blanca y su cabello era muy negro y no había señales de viaje sobre él. Nadie entre nosotros lo reconoció. Llegó y se sentó cerca del Profeta, paz y bendiciones sean con él y descansó sus rodillas contra las suyas, y colocó las palmas de las manos en sus muslos. Dijo: "Oh Muhammad, háblame sobre el Islam". El Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, dijo: "El Islam es declarar que no hay ninguno digno de adoración excepto Al-lâh y que Muhammad es el Mensajero de Al-lâh, establecer oración regular, pagar el Zakaâ/ Azaque, ayunar en el mes de Ramadán e ir en peregrinación a la Casa Sagrada, si puede". Dijo: "Has dicho la verdad". Y estábamos sorprendidos por haber preguntado eso y decirle que había dicho la verdad. Luego dijo: "Háblame sobre Imaan (fe o creencia)," dijo: "Significa creer en Al-lâh, sus Ángeles, sus Libros, sus Mensajeros y el Último Día, y creer en Al-Qadar (la predestinación divina), buena y mala». Dijo: «Has dicho la verdad». Dijo: «Háblame sobre Ihsaan». Dijo: «Significa adorar a Al-lâh como si lo vieras, porque aunque no puedas verlo, Él puede verte.» Entonces me dijo: «Oh Umar, ¿sabes quién fue el autor de la pregunta?» Dijo: « Al-lâh y su Mensajero saben mejor.» Dijo: «Fue Yibril, que vino a enseñarles su religión». [Reportado por Muslim]

1- Creer en Al-lâh:

Es creer en la existencia de Allah, Enaltecido y Glorificado sea Él, y creer en la Unidad de su Señorío y Divinidad.

Uno será musulmana a través de reconocer que pilar y proclamar que (ALaa ilaaha illallaah wa Anna Muhammadan Rasool-ul-Allah):

Tawheed Ar-Rububiyah (Unidad del Señorío de Al-lâh):

Es reconocer la existencia de Al-lâh el Todopoderoso y solo Él, en sus

acciones, como: la creación, provisión, soberanía, otorgar dones, Reino, formando, dando, reteniendo, beneficiando, perjudicando, dando vida y muerte, perfecta organización, Qadaa (Decreto Divino) y Al-Qaadar (Pre ordenamiento Divino). Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Al-lâh es el creador de todas las cosas.} [Az-Zumar: desde el verso 62]

Es para confirmar lo que Al-lâh ha afirmado por sí mismo o su Mensajero, paz y bendiciones sean con él, lo que ha afirmado de sus hermosos nombres, tales como: Al-Hayy (el Siempre Vivo) y Al-Qayum (el Sostenedor de toda existencia). Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Al-lâh no hay dios excepto Él, El Siempre Vivo, el Sostenedor - de toda la existencia} [Al-Baqarah: 255]

Y Ar-Rahmaan (el más Compasivo) y Ar-Raheem (el más Misericordioso). Al-lâh el Todopoderoso dice: *{[todas] las alabanzas son (debidas) a Al-lâh, Señor de los mundos. La más Compasivo, el más Misericordioso.} [Al-Faatihah: 2-3]*

Y los Sublimes Atributos, tales como: el conocimiento. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y no abarcan ni una sola cosa de su conocimiento.} [Al-Baqarah: 255]*

Y ver y escuchar. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{No hay nada que se Le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.} [Ash-Shoora: 11].*

Y Su Alteza. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¡Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo!} [Al-A'la: 1].*

El Todopoderoso también dice: *{Temen a su Señor, que está por encima de ellos, y hacen lo que se les ordena.} [An-Nahl: 50].*

Es afirmar y reconocer a Al-lâh el Todopoderoso y sus significados correctos e indicaciones y ser consciente de sus efectos y requisitos previos en la creación.

Es negar que Al-lâh el Todopoderoso se ha negado a sí mismo o que su mensajero, paz y bendiciones sean con él, lo ha negado. Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Di, "él es Al-lâh, [que es] Uno, Al-lâh, el Eterno. Él no engendra ni ha sido engendrado, ni tampoco hay nada que se le compare (no tiene par).} [Al-Ikhlaas: 1-4]

Ar-Rabb, es quien es adorado y el propietario que tiene plena autoridad sobre su propiedad. Nuestro Rabb es Al-lâh, quien nos creó y creó a toda la creación de la nada. Quien nos mantiene y a todos los mundos con Sus bendiciones. Él es el Señor de todas las cosas, su propietario y Quién tiene autoridad sobre ellas. Todos los asuntos están determinados por Él, toda clase de cosas buenas están en Su mano y todos los asuntos le pertenecen a Él.

El intelecto ha demostrado la existencia de Al-lâh el Todopoderoso y que Él es único en Su Señorío y Él tiene perfecto poder sobre todas las criaturas y las controla. Para ello, contemplando y pensando en los signos de Al-lâh el Todopoderoso que lo demuestran, como contemplar sus signos en la creación del alma humana. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{y en vosotros mismos también. ¿Es que no veis?}* [Adh-Daariyaat: 21].

El Todopoderoso también dice: {Y [por] la tierra y Quien la extendió.} [Ash-Shams: 7].

Si uno contempla cuidadosamente la milagrosa creación de Al-lâh el Todopoderoso, entonces esto le guiará a la idea que tiene un Señor y Creador, Quien es el más Sabio y bien Informado. De hecho, no se puede crear el Nutfah (una gota de esperma) desde la cual Él creó, o transformarla en un coágulo, transformar el coágulo a un trozo de carne o transformar el trozo de carne en huesos, o cubrir los huesos con carne. Contemplando los signos de Al-lâh el Todopoderoso en la creación del

universo. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la Verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo?}* [Fussilat: 53].

El Todopoderoso también dice: *{Y de sus signos están la noche y el día; el sol y la luna.}* [Fussilat: 37].

Así que quien considera cuidadosamente este universo y todo en él, del cielo que contiene estrellas, planetas, sol y lunas, la tierra que tiene montañas, arena, árboles, mares y ríos y que funciona con un sistema delicado y perfecto, entonces, esto indica que existe un creador y originador de este universo que maneja sus asuntos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¿Han sido creados de la nada? ¿O son ellos los creadores? ¿O han creado los cielos y la tierra? No, no están convencidos.}* [En Tur: 35-36]

No se puede imaginar que esa creación que tiene tal perfección disposición sea insignificante y sin objetivo, por esto debe ser que se creó para el deporte e inútilmente. De hecho, tal conclusión no es válida y por lo tanto todo lo basado en ella es también inválido. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y que no Creamos el cielo y la tierra y lo que entre ellos hay, como pasatiempos - juego.}* [Al Anbiyaa': 16]

Él, el Todopoderoso explicó que lo no creó la creación inútilmente y sin ningún propósito; por el contrario, los creó con una gran sabiduría. Su sabiduría impide que Él, el Todopoderoso los deje sin obligaciones, recompensas y castigos.

En consecuencia, el Imaan del esclavo no puede ser correcto ni es posible su monoteísmo excepto si cree en el Señorío de Dios el Todopoderoso. Sin embargo, tal tipo de monoteísmo no puede protegerlo a uno del castigo de Al-lâh el Todopoderoso cuando el esclavo no cumple con su requisito previo, es decir, Tawhid Al-Uluhiyyah (Unidad de la Divinidad de Al-lâh). Por lo tanto, Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y la mayoría de*

ellos no creen en Al-lâh excepto mientras que asocian a otros con Él}. [Yusuf: 106], lo que significa que la mayoría de ellos no reconocen a Al-lâh el Todopoderoso como su Señor, Proveedor, Creador, y Administrador de sus asuntos; todas esas cuestiones están incluidas en el Tawhid Ar-Rububiyah, excepto mientras se asocian a otros con Él en la adoración, como ídolos e imágenes que no pueden traer beneficios o causar daño y no pueden dar o retener.

Más bien, los politeístas durante la época del Profeta, la paz y bendiciones sean con él, reconocieron a Al-lâh el Todopoderoso como el Señor, Creador, Proveedor y Administrador de sus asuntos. Su politeísmo fue en la adoración porque tomaban copartícipes y asociados invocándolos, buscando su ayuda y pidiéndoles para satisfacer sus necesidades y solicitudes. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Si les preguntas: « ¿Quién ha creado los cielos y la tierra y sujetado el sol y la luna?», seguro que dicen: « ¡Al-lâh!» ¡Cómo pueden, pues, ser tan desviados!} [Al-'Ankaboot: 61]*

El Todopoderoso dice también: *{Si les preguntas: « ¿Quién hace bajar agua del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta?», seguro que dicen: « ¡Al-lâh!» Di: « ¡Alabado sea Al-lâh!» No, la mayoría no comprenden.} [Al-'Ankaboot: 63]*

Él, el Todopoderoso también dice: *{Si les preguntas: « ¿Quién os ha creado?», seguro que dicen: « ¡Al-lâh!» ¡Cómo pueden, pues, ser tan desviados!} [Az-Zukhruf: 87].*

El Todopoderoso dice también: *{Di: « ¿De quién es la tierra y quien en ella hay? Si es que lo sabéis...» Dirán: « ¡De Al-lâh!» Di: « ¿Es que no os dejaréis amonestar?» Di: « ¿Quién es el Señor de los siete cielos, el Señor del Trono augusta?» Dirán: « ¡Al-lâh!» Di: « ¿Y no Le teméis?» Di: « ¿Quién tiene en Sus manos la realeza de todo, protegiendo sin que nadie pueda proteger contra Él? Si es que lo sabéis...» Dirán: « ¡Al-lâh!» Di: «Y ¿cómo podéis estar*

tan equivocados?» »} [Al-Mu'minoon: 84-89]

Los politeístas no creían que los ídolos eran el poder que hacia descender la lluvia, proveía al mundo y administraba sus asuntos; pero más bien, creían que todas esas cosas eran características del Señor Todopoderoso. Por otra parte, reconocían que sus ídolos que invocaban además de Al-lâh el todopoderoso, eran sólo seres creados y no poseían ni para sí mismos ni para sus adoradores poder para perjudicar o beneficiar, y no poseían poder para causar la muerte o la vida o la resurrección. No escuchaban o veían. Creían que sólo Al-lâh el Todopoderoso es el único que puede hacer todas estas cosas y no tiene asociado, y sus ídolos no tienen nada que ver con eso. Al-lâh es el creador y todos los demás son meros seres creados. Él es el Señor y todos los demás son esclavos del Señor. Pero a pesar de ello seguían que atribuyéndole socios y mediadores de su creación. Creían que estas criaturas podían interceder por ellos y acercarlos más a Al-lâh el Todopoderoso. Por lo tanto, Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Y aquellos que toman protectores en lugar de tomarle a Él -«Sólo les servimos para que nos acerquen más a Al-lâh »} [Az-Zumar: 3], lo que significa que interceden por ellos ante Al-lâh el Todopoderoso para apoyarlos, proveerlos y ayudarlos en lo que los aflige en la vida mundana.

Tawhid Al-Uluhiyyah (Unidad de la Divinidad de Al-lâh):

Se para destacar a Al-lâh el Altísimo con la acción de sus esclavos que se realizan para acercarse a él (actos de culto) como súplicas, juramentos, sacrificios, confianza, miedo y así sucesivamente. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Esto forma parte de la sabiduría que tu Señor te ha inspirado [Oh Muhammed]. No pongas junto con Al-lâh a otro dios; si no, serás precipitado en el Infierno, culpado y desechado.} [Al-Israa': 39]*

Él, el Todopoderoso también dice: *{En realidad no creen, quienes dicen: « Al-lâh es el Ungido, hijo de María», siendo así que el mismo Ungido ha dicho: «¡Hijos de Israel, servid a Al-lâh, mi Señor y Señor vuestro!». Al-lâh veda el Paraíso a quien asocia a otros con Al-lâh. Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie.}* [Al-Maa'edah: 72]

Tawhid Al-Uluhiyyah es el principio más grande, más perfecto, mejor y más necesario para el bien de la humanidad. Es para lo que Al-lâh el Todopoderoso ha creado a la humanidad y a los yinn. El Glorificado creó a todas las criaturas y prescribió normas para establecerlo. Con él existirá la bondad y sin él, el mal y la corrupción prevalecerán. Por lo tanto, esta categoría de Tawhid fue el objeto principal, objetivo sublime y elemento básico de la Da'wah (llamada) de todos los mensajeros, la paz sea con ellos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y nos envió, desde luego, en cada nación un mensajero, [diciendo], “Adorad a Al-lâh y evitad a los Taghut.”}* [An-Nahl: 36]

El Todopoderoso también dice: *{Antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos: « ¡No hay más dios que Yo! ¡Adoradme, pues!»}* [Al Anbiyaa': 25]

Es el núcleo de la discusión entre los profetas, la paz sea con ellos y sus pueblos. Los profetas les convocaban a adorar a Al-lâh el Todopoderoso solamente y dedicando culto exclusivamente a Él con toda sinceridad. Sin embargo, todos los pueblos insistieron en adoptar Shirk y adoraron ídolos, excepto aquellos a los que Al-lâh el Todopoderoso ha guiado.

'Ibaadah (adoración) son todas las palabras y acciones que Al-lâh el Todopoderoso ha ordenado que realicemos para Él. Por lo que es una palabra completa que incluye todas las palabras y acciones que Al-lâh ama y le complacen, tanto en lo externo como en lo interior (público y privado).

Es para lo que Al-lâh el Todopoderoso ha creado a todas las criaturas. El Todopoderoso dice: *{Y no he creado a los yinn/genios y a la humanidad excepto para que me adoren.}* [Adh-Dhariyat: 56]

El Todopoderoso también dice: *{¡Hombres! Adorad a vuestro Señor, Que os ha creado, a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás, así, podréis ser piadosos.}* [Al-Baqarah: 21]

Él, el todopoderoso dice también: *{Adorad a Al-lâh y no asociéis nada con Él.}* [An-Nisaa': 36]

Tiene muchos tipos. Entre ellos están: Du'aa' (Súplicas)

Al-lâh el Todopoderoso dice también: *{Invocad, pues, a Al-lâh, rindiéndole culto sincero, aunque a los descreídos les desagrade.}* [Ghaafir: 14]

El Todopoderoso también dice: *{Y: 'Los lugares de culto son de Al-lâh. ¡No invoquéis a nadie junto con Al-lâh!}* [Al-Jinn: 18]

Isti'aathah, significa buscar refugio y protección contra cualquier daño. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Di, "busco refugio en el Señor de la madrugada. De la maldad que Él creó}* [Al-Falaq: 1 - 2]

El Todopoderoso dice también: *{Di, "busco refugio en el Señor de la humanidad, el Soberano de la humanidad. El Dios de la humanidad, del mal del susurrador que se escabulle}* [An Naas: 1-4]

Istighaathah, significa buscar ayuda para salvarse de una dificultad y destrucción.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y Él os escuchó...}* [Al-Anfaal: 9]

De sacrificio. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{...dicen, "de hecho, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y mi muerte son para Al-lâh, Señor de los mundos.}* [Al-An'aam: 162]

El Todopoderoso dice también: *{Así, orad a vuestro Señor y sacrificad [para*

Él solamente}}. [Al-Kawthar: 2]

'Ibaadah, se puede hacer con el corazón, como el miedo y la esperanza o con lengua como, el Du'aa', Tasbih (glorificación de Al-lâh el Todopoderoso), recitar el Qur'an, o con las extremidades, como la oración.

Cuenta con dos condiciones:

1. Dedicar estos actos sincera y únicamente por amor a Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y no se les ordenó excepto adorar a Al-lâh, [siendo] sinceros con Él en la religión.}* [Al-Bayyinah: desde el verso N° 5]
2. Deseo seguir el ejemplo y la guía del Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y lo que sea que sea el Mensajero os ha dado - tomadlo; y lo que os ha prohibido - absteneros}.* [Al-Hashr: 7]

Dios es el único que es adorado. El dios veraz es aquel al que se le atribuyen todas las características perfectas y habilidades milagrosas, el que es capaz de hacer todas las cosas, y que no tiene defectos o deficiencias. Este rango no puede ser alcanzado nunca por un ser creado porque cada ser creado por más elevado que sea su estatus, es definitivamente débil e imperfecto. En consecuencia, esto requiere que nadie debe ser adorado excepto Al-lâh el Todopoderoso y ninguno puede ser el señor excepto Al-lâh el Todopoderoso.

Lo que puede anular el Tawhid (Monoteísmo) o se contradice con su perfección:

Cada individuo musulmán debe evitar todo lo que pueda distorsionar su Tawhid, de las palabras o las acciones que pueden destruirlo o disminuirlo. Uno debe ser totalmente consciente de tal cosa, sobre

todo, de lo que puede anularlo o erradicarlo completamente. Entre tales nulidades están:

1- Shirk: Tiene dos categorías

Primero, Shirk Akbar:

Es establecer la igualdad entre otros y Al-lâh respecto de los asuntos que son atributos especiales de Al-lâh el Todopoderoso solamente. Lo lleva a uno fuera del marco del Islam y hace que todos sus actos sean inútiles y la permanencia eterna en el Infierno para quien murió en él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{de hecho, Al-lâh no perdona que se asocie (shirk) con Él, pero él perdona lo que es menos grave a quien él quiere. Y sin duda el que asocia a otros con Al-lâh ha cometido un grave pecado.}* [An Nisaa': 48]

El Todopoderoso dice también: *{de hecho, la Asociación (shirk)[con Al-lâh] es una gran injusticia" .}* [Luqmaan: 13]

Al-lâh el Todopoderoso también dice: *{ A ti y a los que te precedieron se os ha revelado: «Si asocias a Al-lâh otros dioses, tus obras serán vanas y serás, sí, de los perdedores.}* [Az-Zumar: 65]

El Todopoderoso dice también: *{De hecho, el que asocia a otros dioses con Al-lâh, Al-lâh le ha prohibido el Paraíso y su morada será el fuego. Y los malhechores no tendrán quien les auxilie.}* [Al-Maa'edah: 72]

Este tipo de Shirk tiene también dos categorías:

A - Shirk Rububiyah:

es establecer la igualdad entre otros y Al-lâh con respecto a los asuntos que son atributos especiales de Allah el Todopoderoso solo o atribuir algo de ellos a otros demás de Él, como la creación, provisión, dar la vida y la muerte, la gestión de los asuntos de este universo y similares. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¿Hay algún otro creador además de Al-lâh, que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más dios que Él. ¿Cómo*

podéis, pues, ser tan desviados!} [Faatir: 3]

O establecer la igualdad entre otros y Al-lâh el Todopoderoso con respecto a sus nombres y atributos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{No hay nada parecido a Él, y Él es Quien todo lo Oye todo lo Ve.} [Ash-Shoora: 11]*

B - Shirk Al-Uluhiyyah:

es establecer la igualdad entre otros y Al-lâh dedicando algo de los actos de culto a otros además de Al-lâh el Todopoderoso, como: la oración, el ayuno, súplicas, buscar ayuda, sacrificio, juramentos y similares. Tiene algunos tipos, entre ellos se encuentran:

- Shirk en el Du'aa' (súplica): suplicar a otros además de Al-lâh el Todopoderoso respecto a lo que nadie puede hacer excepto Al-lâh el Todopoderoso, como: dar vida a los muertos, curar a los enfermos o buscar provisión. Eso es porque la súplica es uno de los mejores tipos de culto. Se narró que el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: el "Du'aa" es culto/ adoración. "[Reportado por At-Tirmidhi y Ahmad] Entonces, quien invoca a un profeta, ángel, Wali (siervo piadoso), una tumba, una piedra o similares, de los seres creados es un incrédulo Mushrik. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y quien invoca además de Al-lâh otra deidad que no tiene ninguna prueba - entonces su rendición de cuentas es sólo con su Señor. De hecho, los descreídos no tendrán éxito.} [Al-Mu'minoon: 117]*

El Todopoderoso también dice: *{Cuando se embarcan, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero, en cuanto les salva, llevándoles a tierra firme, entonces asocian otros dioses con Él...} [Al-'Ankaboot: 65]*

Nota Importante:

Suplicar, buscando refugio y ayuda de otros se divide en tres categorías:

Primero: Suplicar a un ser creado en uno de los asuntos que uno puede

darse cuenta con medios concretos, como la cuestión de los pobres, cuando el ahogado busca ayuda de los que están presentes para salvarse. Esto es permisible y permitido.

Segundo: Suplicar y buscar ayuda del ser creado para algo que nadie puede realizar excepto Al-lâh el Todopoderoso, como: suplicar para hacer que lo que está en el útero de la mujer, un niño, o buscar su ayuda para hacerle entrar al Paraíso y salvarlo del Infierno. Se trata de Shirk mayor.

Tercero: Suplicar o buscar la ayuda de un ser creado que no puede responder con los medios concretos conocidos, como suplicar y buscar la ayuda de los muertos y los ausentes. Este es un Shirk mayor, este tipo no se produce excepto que quien suplica crea en algo secreto en la persona a quien le suplica, con la que puede realizar el asunto.

- Shirk en la Intención, Deseo y Objetivo:

es tener la intención de realizar actos totalmente para lograr los beneficios de la vida mundana, exhibición y fama, como la gente puramente hipócrita y no con la intención de hacerlo por amor a Al-lâh el Todopoderoso y el más allá. Será un incrédulo y caerá en el Shirk mayor. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{A quienes desean la vida de acá y sus adornos, les remuneraremos en ella con arreglo a sus obras y no serán defraudados en ella. Ésos son los que no tendrán en la otra vida más que el Fuego. Sus obras no fructificarán y será en vano lo que hayan hecho.}* [Hud: 15-16]

- Shirk en la Obediencia:

entonces, quien obedece a un ser creado con respecto a permitir lo que Al-lâh el Todopoderoso ha prohibido o prohibir lo que Al-lâh el

Todopoderoso ha permitido y creer en esto con el corazón, es decir, permitirles que permitan y prohíban y dejar que él mismo y otros obedezcan aunque sabe que esto va en contra de la religión del Islam. De esta manera, ha tomado como Señores a otros además de Al-lâh el Todopoderoso y cometido Shirk mayor con Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Han tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al Ungido/ el Mesías, hijo de María, como señores, en lugar de tomar a Al-lâh, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios Uno. ¡No hay más dios que Él! ¡Gloria a Él! ¡Está por encima de lo que Le asocian! }* [En Tawbah: 31]

- Shirk en el Amor:

Amor aquí significa el amor de servidumbre que entraña honrar, glorificar, la humillación y la sumisión que debe ser para Al-lâh el Todopoderoso solamente, que no tiene asociados. Cuando el esclavo dedica tal amor a otros además de Al-lâh el Todopoderoso, entonces comete Shirk mayor con Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y [todavía] hay hombres que, fuera de Al-lâh, toman a otros que equiparan a Él y les aman como deberían amar a Al-lâh. Pero los creyentes aman a Al-lâh con un amor más fuerte. Si vieran los impíos, cuando vean e castigo, que el poder es todo de Al-lâh y que Al-lâh castiga severamente...}* [Al-Baqarah: 165]

Segundo: Shirk Menor: Es todo lo que puede conducir a Shirk Mayor, y un medio para caer en él, o es lo que se ha establecido en los textos del Libro o de la Sunna, que ha sido designado como Shirk, pero no es de los tipos de Shirk mayor. Puede producirse en hechos y palabras y es obligatorio arrepentirse de él.

Entre sus ejemplos están:

A – **Un poco de Riyaa' (Exhibición)**: se narró que el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: “Lo que más temo por ti es Shirk menor”. Se le preguntó lo que era eso, y dijo, “Exhibición”. En el Día de la Resurrección, Al-lâh dirá a los que presumían, “Vayan hacia a aquellos para los que solían presumir en el mundo y vean si encuentran alguna recompensa con ellos”. [Reportado por Ahmad]

B - **Colgar amuletos**: amuletos es todo lo que se llevan en el cuello. Están hechos de hechizos, perlas o huesos para evitar el mal o traer beneficios. Es una clase de Shirk porque es una forma de poner confianza en otros además de Al-lâh el Todopoderoso. Nadie puede evitar el mal excepto Al-lâh el Todopoderoso y las cosas perjudiciales no pueden ser expulsadas excepto por Al-lâh el Todopoderoso, su nombres y atributos. Fue narrado que el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones **sean con él**, dijo: “La Ruqyah^[1] (No prescrita), los amuletos y los encantos de amor son Shirk.” [Reportado por Abu Daawud]

El Profeta, paz y bendiciones sean con él, también dijo: “Quien lleva un amuleto ha cometido Shirk. “ [Reportado por Ahmad]

Si quien usa el amuleto cree que afecta por sí mismo aparte de Al-lâh el Todopoderoso, entonces, comete Shirk mayor con respecto al Tawhid Ar-Rububiyah porque él cree que hay un creador y administrador además de Al-lâh el Todopoderoso.

Si él cree que todo el asunto es decidido por Al-lâh el Todopoderoso y el amuleto es sólo un medio que no tiene ningún efecto, entonces comete Shirk menor, porque es con respecto a algo que no es un medio como

1 En cuanto a la Ruqyah no prescrita, es la que contiene cuestiones relacionadas con el Shirk, como hechizos. Sin embargo, la Ruqyah prescrita recitando el Qur'an, invocaciones y súplicas y que se mencionan en la Sunna auténtica, es admisible. (Traductor)

un medio de recurrir a otros en lugar de Al-lâh el Todopoderoso con su corazón. Su utilización conduce al Shirk mayor si su corazón cree en ello y espera que le pueda traer beneficios o evitar daños.

2- **Kufr**: Es lo opuesto de Imáan (Fe). Se refiere a todas las creencias, palabras y acciones que la religión ha declarado que contradicen al Imáan total o parcialmente.

Es de dos tipos:

Primero, Kufr Mayor: Significa no creer en Al-lâh y su Mensajero, ya sea que esté acompañado por negación o no está acompañado de negación sino más bien de duda o inflexión de la fe por celos o arrogancia, o porque uno sigue caprichos y deseos que le impiden seguir el mensaje. Requiere una morada eterna en el Infierno. Tiene algunos tipos, entre ellos se encuentran:

- El Kufr por negación: Se refiere a la creer en la falsedad de los mensajeros, la paz sea con ellos. Así, quien niega algo de lo que ellos trajeron, internamente o externamente, comete Kufr (es un incrédulo). Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¿Y que es más injusto que uno que inventa una mentira sobre Al-lâh o niega la verdad cuando ha llegado a él? ¿Es que no es el infierno una residencia [suficiente] para los descreídos?} [Al-'Ankabut: 68]*

- **Kufr de alejarse por arrogancia**: se refiere a la idea de cuando uno sabe la veracidad del Messenger, paz y bendiciones sean con él, y que trajo algo que es de Al-lâh el Todopoderoso, pero no se somete a su juicio y no obedece sus órdenes, por arrogancia y obstinación. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y [menciona] cuando Dijimos a los Ángeles, "Postraos ante Adam"; y ellos se postraron, salvo Iblís/Satanás. Se negó y fue arrogante y se hizo de los incrédulos [kafirin].} [Al-Baqarah: 34]*

- El Kufr de la duda, significa vacilar y no estar seguro de la veracidad del Mensajero, paz y bendiciones sean con él. También se le llama Kufr Athann (es decir, de la duda), es lo contrario de Al-Jazm (certidumbre y seguridad). Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y entró en su jardín mientras era injusto consigo mismo, y dijo, "no creo que esto se pierda - nunca. Y no creo que llegará la Hora. "Y aunque yo debo ser traído de vuelta a mi Señor, seguramente encontraré algo mejor que eso como regreso". Su compañero le dijo, mientras estaba conversando con él, "¿has descreído del que te creó de polvo y luego de una gota de esperma y luego te convirtió en un hombre? Pero para mí, él es Al-lâh, mi Señor, y no asocio a nadie con mi Señor.}* [Al-Kahf: 35-38]

- **El Kufr del I'raadh (alejarse):** Se refiere a alejarse completamente de la religión del Islam, es decir, alejarse con sus oídos, corazón, conocimiento de lo que el Mensajero, paz y bendiciones sean con él, trajo con él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{pero aquellos que no creen en lo que se les advierte, se alejan.}* [Al-Ahqaaf: 3].

- **Kufr de la hipocresía:** es demostrar Imáan y ocultar el Kufr. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{es porque creían, y luego, descreyeron; por lo que sus corazones fueron sellados, así que no entienden.}* [Al-Munaafiqoon: 3]

Es de dos tipos:

1- Hipocresía doctrinal. Es Kufr mayor, que lo pone a uno fuera del marco del Islam. Tiene algunos tipos: Negación del Mensajero, paz y bendiciones sean con él, negación de algo de lo que trajo, odiar al Mensajero, paz y bendiciones sean con él, odiar algo de lo que transmitió, regocijarse sobre el declive de la religión del Mensajero, paz y bendiciones sean con él, o sentir resentimiento por la victoria y la prevalencia de la religión del Mensajero, paz y bendiciones sean con él.

2- Hipocresía práctica. Es Kufr menor que no lo lleva a uno fuera del Islam, pero es un gran crimen y un pecado. Entre sus ejemplos está el hadiz en el que el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: “Cualquiera que tenga las siguientes cuatro (características) será un hipócrita puro y quien tiene una de las siguientes cuatro características tendrá una característica del hipocresía a menos que y hasta que renuncie a ella: siempre que se confía en él, traiciona, cuando habla, miente, siempre que hace un pacto, se demuestra que es traicionero y siempre que hay desavenencias, él se comporta de una manera muy imprudente, malo e insultante.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

- Afirmar conocer Al-Ghaib (el No-Visto, Desconocido): Al-Ghaib es todo lo que está oculto de la mente y los ojos del presente, pasado y cuestiones futuras. Sólo Al-lâh el Todopoderoso tiene el conocimiento de lo oculto y esto es exclusivo de Él, el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Di, “nadie en el cielo y la tierra conoce lo Oculto/el No-Visto, salvo Al-lâh.}* [An-Naml: 65]

Así que nadie conoce lo oculto salvo Al-lâh el Todopoderoso; ni un ángel que está cercano a Él, ni ningún profeta que fue enviado, ni tampoco los demás.

Al-lâh el Todopoderoso podrá informar a algunos de su creación sobre algunas de las cuestiones de lo oculto a través de la revelación, como Al-lâh el Todopoderoso dice: *{[Él es] conocedor de lo oculto, y no revela su [conocimiento] de lo oculto a nadie, salvo a aquél a quien acepta como enviado. Entonces, hace que le observen por delante y por detrás, para saber si han transmitido los mensajes de su Señor. Abarca todo lo concerniente a ellos y lleva cuenta exacta de todo}* [Al-Yinn: 26-28]

Esto es en lo relativo a lo desconocido que es ocultado para algunas criaturas en lugar de otros. En cuanto a lo absolutamente oculto, nadie

lo conoce excepto Al-lâh el Todopoderoso.

Por lo tanto, cada individuo musulmán debe advertir contra los adivinos y mentirosos que dicen conocer lo oculto, y fabrican mentiras contra Al-lâh el Todopoderoso, ellos se han desviado a sí mismos y engañado a muchos y se han desviado del camino recto, como los hechiceros, astrólogos, adivinos y similares.

Segundo, Kufr Menor: No lo lleva a uno fuera del marco del Islam, ni requiere la morada eterna en el Infierno, sino más bien merece la amenaza y el castigo severo. Es la ingratitud. Comprende todos los pecados que se mencionan en el Libro y la Sunna como Kufr, pero no alcanza el nivel de Kufr Mayor.

Entre sus ejemplos están las palabras de Al-lâh el Todopoderoso: *{Al-lâh propone como ejemplo una ciudad, segura y tranquila, que recibía abundante sustento de todas partes. Y no agradeció las gracias de Al-lâh. Al-lâh, en castigo por su conducta, le dio a gustar la vestidura del hambre y del temor.}* [An-Nahl: 112]

Y el hadiz del Profeta, la paz y bendiciones sean con él, en el que dijo: “Hay dos prácticas que se encuentran entre las personas, que indican la incredulidad: decir calumnias sobre el linaje de la gente y lamentarse por los muertos.” [Reportado por Muslim]

2. Creencia en los Ángeles:

Significa creer en su existencia, creer en ellos como un todo y en aquellos a los que Al-lâh el Todopoderoso y su Mensajero, paz y bendiciones sean con él, nos han hablado en detalles. Al-lâh el Todopoderoso los creó de la luz. El Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, dijo: “los Ángeles fueron creados de luz”. [Reportado por Muslim]

Son muchos y nadie sabe su número salvo Al-lâh el Todopoderoso.

Son capaces de tomar formas hermosas formas e imágenes diferentes. Poseen grandes poderes y habilidades para trasladarse de un lugar a otro. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¡Alabado sea Al-lâh, creador de los cielos y de la tierra, Que creó a los ángeles, enviados de dos, tres o cuatro alas! Añade a la creación lo que Él quiere. Al-lâh es Omnipotente.}* [Faatir: 1].

Al-lâh el Todopoderoso los ha elegido para adorarlo y ejecutar sus órdenes. Ellos no desobedecen al ejecutar los comandos que reciben de Al-lâh, sino realizan lo que se les ordena. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{A Él le pertenece quienes están en los cielos y en la tierra. Y quienes están junto a Él no se sienten orgullosos para adorarlo, ni se cansan de ello. Lo glorifican noche y día sin cesar.}* [Al Anbiyaa': 19-20]

El Todopoderoso dice: *{pero si son arrogantes, entonces, los que están cerca de su Señor lo glorifican noche y día, y no se cansan.}* [Fussilat: 38].

El Todopoderoso dice: *{Y dicen: «El Compasivo ha adoptado un hijo». ¡Gloria a Él! Son nada más, siervos honrados. Dejan que sea Él el primero en hablar y obran siguiendo Sus órdenes.}* [Al Anbiyaa': 26-27]

Al-lâh el Todopoderoso les hacía vivir en los cielos; sin embargo, ellos descienden a la tierra para llevar a cabo las órdenes de Al-lâh el Todopoderoso en la creación y lo se les encarga de la gestión de sus asuntos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Hace descender a los ángeles con el Espíritu que procede de Su mando sobre quien Él quiere de Sus siervos.}* [An-Nahl: 2].

Entre ellos se encuentran:

Yibril que es el encargado de descender con la Revelación de Al-lâh el todopoderoso a quien él quiere de sus profetas y mensajeros. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{El Espíritu digno de confianza lo ha descendido [Oh Muhammad] a tu corazón, para que seas un advertidor. En lengua árabe*

clara} [Ash-Shu'raa': 193-195]

Mikaa'il que es designado a cargo de la lluvia y la vegetación. Israafil, que es designado para soplar la trompeta en el Día de la Resurrección. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{quien es enemigo a Al-lâh y sus Ángeles y sus mensajeros y Yibril y Mikaa'il - entonces Al-lâh de hecho, es enemigo a los incrédulos/ al kafirin.}* [Al-Baqarah: 98]

También fue narrado que el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo en su súplica: "Oh Al-lâh, Señor de Yibril, Mikaa'il y Israafil". [Reportado por Muslim]

El Ángel de la Muerte y sus ayudantes que están encargados de sacar las almas al producirse la muerte. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Di: «El ángel de la muerte, encargado de vosotros, os llamara y, luego, seréis devueltos a vuestro Señor».*} [As-Saydah: 11]

El Todopoderoso también dice: *{Cuando, al fin, viene la muerte a uno de vosotros, Nuestros enviados le llaman, no se descuidan.}* [Al-An'aam: 61].

Algunos Ángeles llevan el trono de Al-lâh el Todopoderoso.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Los [ángeles] que llevan el Trono y los que están a Su alrededor [de Al-lâh], celebran las alabanzas de su Señor, creen en Él y Le piden que perdone a los creyentes.}* [Ghaafir: 7].

Algunos de ellos son los Guardianes del Paraíso.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Pero los que hayan temido a su Señor, serán conducidos en grupos al Jardín [Paraíso]. Hasta que, llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes [los ángeles] les dirán: « ¡Paz sobre vosotros! Fuisteis buenos. ¡Entrad, pues, en él, por toda la eternidad!»}* [Az-Zumar: 73].

Algunos de ellos son los Guardianes del Infierno.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y aquellos en el Fuego les dirán a los Guardianes del Infierno, "Suplicad a vuestro Señor para que nos abrevie un día*

de castigo.”}[Ghaafir: 49] y otros

3. Creer en los Libros:

Son los libros y las escrituras que contienen las palabras de Al-lâh, el Todopoderoso que Él reveló a sus mensajeros, la paz sea con ellos, ya sea que lo envió en forma escrita tal como la Torá (At-Tawraah), o verbalmente transmitida por el Ángel y luego escrita, como todos los otros Libros.

Así que tenemos que creer firmemente que todos ellos son revelados por Al-lâh el Todopoderoso. Son las palabras de Al-lâh el Todopoderoso y no las palabras de alguien más, Al-lâh el Todopoderoso les habló en un sentido real sin embargo, de la manera que Él, el Glorificado quería. Al-lâh el Todopoderoso dice: {¡ Al-lâh! No hay más dios que Él, el Viviente, el Subsistente. Él te ha revelado la Escritura con la Verdad, en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Torá y el Evangelio antes, como dirección para los hombres, y ha revelado el Criterio [Furqaan/al-Qur’an]. Quienes no crean en los signos de Al-lâh tendrán un castigo severo. Al-lâh es Poderoso, Vengador.} [Aal-’Imraan: 2-4]

Tenemos que creer también que todos ellos convocaron a la adoración de Al-lâh el Todopoderoso solamente, y que venían con todo lo bueno, guía y luz. Al-lâh el Todopoderoso dice: {No está bien que un mortal a quien Al-lâh da la Escritura, el juicio y el profetismo, vaya diciendo a la gente: « ¡Sed siervos míos y no de Al-lâh!» Antes bien: « ¡Sed maestros, puesto que enseñáis la Escritura y la estudiáis!»} [Aal-’Imraan: 79]

El Todopoderoso también dice: STenemos que creer en los libros que Al-lâh el Todopoderoso ha nombrado en particular y en lo que Al-lâh el Todopoderoso y su Mensajero, paz y bendiciones sean con él, relató. Entre ellos se encuentran:

Las Escrituras de Ibraahim (Abraham), la paz sea con él: Al-lâh el Todopoderoso dice: *{de hecho, esto está en las Escrituras antiguas. Las escrituras de Abraham y Moisés [Ibrahim y Musa]} [Al-A'la: 18-19]*

La Tawraah (Torá) fue revelada a Musa (Moisés), la paz sea con: *{Y le dimos a Musa la Escritura, después de que habíamos destruido las generaciones anteriores, como ilustración para la gente.} [Al-Qasas: 43]*

El Todopoderoso dice también: *{de hecho, enviamos la Torá, en la que había guía y luz.} [Al-Maa'edah: 44].*

Al-Inyil (El Evangelio) que fue revelado a 'Isa (Jesús), la paz sea con él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y hemos enviado, tras sus pasos, a Jesús/'Isa, el hijo de María/Mariam, confirmando lo que llegó antes que él en la Torá; y le Dimos el Evangelio, en el que había guía y luz.} [Al-Maa'edah: 46]*

Az-Zabur (los Salmos) que fueron revelados a Daawud (David), la paz sea con él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y a Daawud/David le Dimos el Libro [de los Salmos]}. [An Nisaa': 163]*

El Grandioso Noble Qur'an, que fue revelado a nuestro Profeta Muhammed, que la paz y las bendiciones sean con él, confirmando las Escrituras anteriores, así como un criterio sobre él. Es el último libro revelado. Es el más Honorable y el más perfecto. Deroega todos los otros libros anteriores. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y te Hemos revelado, [Oh Muhammad], el libro de verdad, confirmando las previas Escritura, así como un criterio sobre él.} [Al-Maa'edah: 48]*

El Todopoderoso dice también: *{Di, "¿Cuál es el testimonio de mayor peso»? Di, « Al-lâh es testigo entre vosotros y yo. Y este Qur'an me fue revelado para que os advirtiera a vosotros y quienes alcance.} [Al-An'aam: 19].*

El Todopoderoso dijo que Su Profeta, paz y bendiciones sean con él, ordenándole juzgar entre la gente de la escritura con el Noble Qur'an: *{entonces, juzga entre ellos por lo que Al-lâh te ha revelado y no sigas sus inclinaciones que te apartan de la verdad que has recibido.}* [Al-Maa'edah: 48].

Al-lâh el Todopoderoso lo ha tomado sobre sí para preservar y proteger sus palabras y el significado, de las distorsiones verbales o concretas. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{de hecho, Enviamos el Recuerdo [el Qur'an] y en efecto, Seremos sus guardianes.}* [Al-Hijr: 9].

Al-lâh, el Todopoderoso también dice: *{la falsedad no puede acercarse al él entre sus manos o por detrás; [es] una revelación de un [Señor que es] Sabio el Digno de Alabanza}* [Fussilat: 42].

Mientras tanto, la gente de la escritura había distorsionado y cambiado los libros que Al-lâh el Todopoderoso había enviado para ellos. Al-lâh el Todopoderoso dijo acerca de los judíos: *{¿Cómo vais a anhelar que os crean si algunos de los que escuchaban la Palabra de Al-lâh la alteraron a sabiendas, después de haberla comprendido?}* [Al-Baqarah: 75].

El Todopoderoso también dice: *{entre los judíos están los que distorsionan el significado de las palabras...}* [An Nisaa': 46]

Al-lâh el Todopoderoso dijo acerca de los cristianos: *{Concertamos un pacto con quienes decían: «Somos cristianos». Pero olvidaron parte de lo que se les recordó y, por eso, provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el Día de la Resurrección. Pero ya les informará Al-lâh de lo que hacían. ¡Gente de la Escritura! Nuestro Enviado ha venido a vosotros, aclarándoos mucho de de lo que habíais ocultado de la Escritura y revocando mucho también. Os ha venido de Al-lâh una Luz, una Escritura clara,}* [Al-Maa'edah: 14-15]

El Todopoderoso también dice: *{¡Ay de aquéllos que escriben la Escritura con sus manos y luego dicen: Esto viene de Al-lâh, para, luego, cambiarlo por un pequeño precio! ¡Ay de ellos por lo que sus manos han escrito! ¡Ay de ellos por lo que han cometido!} [Al-Baqarah: 79].*

Al-lâh, el Todopoderoso también dice: *{Di: «Y ¿quién ha revelado la Escritura que Moisés trajo, luz y guía para los hombres? la ponéis en pergaminos, que enseñáis, pero ocultáis una gran parte.»} [Al-An'aam: 91].*

4. Creer en los profetas, la paz sea con ellos:

Es tener una firme convicción de que Al-lâh el Todopoderoso envió a cada nación un mensajero (profeta) para convocarlos a adorar a Al-lâh el Todopoderoso solamente, sin asociar a otros con Él en la adoración y a no creer en todo lo que puede ser adorado además de Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y ciertamente Enviamos, a cada nación un mensajero, [diciendo], “Adorad a Al-lâh y evitar a los Taghut.”} [An-Nahl: 36].*

También tenemos que creer que todos los mensajeros o profetas son veraces, obedientes, honrados, nobles, justos, fieles y guían a quienes están en la orientación correcta.

También es obligatorio creer que son seres humanos creados y que son lo mejor de la humanidad. No tienen nada que ver con las características de señorío, más bien, son sólo esclavos (de Al-lâh el Todopoderoso), quien Al-lâh el Todopoderoso ha honrado con el mensaje. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{sus mensajeros les dijeron “sólo somos hombres como vosotros, pero Al-lâh confiere favor a quien Él quiere de sus siervos.”} [Ibraahim: 11].*

El Todopoderoso también dice: *{Al-lâh elige los mensajeros de entre los Ángeles y las personas. De hecho, Al-lâh todo lo Oye y todo lo Ve.}* [Al-Hajj: 75]
Tenemos que creer en los profetas que Al-lâh el Todopoderoso nombró en su Noble Libro o el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, en su Sunna y de acuerdo a la forma en que los textos los mencionan, como la forma de mencionar sus nombres, relatos, virtudes y características. Al-lâh el Todopoderoso ha preferido algunos de ellos a otros. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Éstos son los enviados [mensajeros o profetas]. Hemos preferido a unos más que a otros. A alguno de ellos Al-lâh ha hablado, y a otros les ha elevado en categoría.}* [Al-Baqarah: 253]

Los mejores de ellos son los mensajeros de voluntad fuerte. Son cinco: Nuh (Noé) y Ibraahim (Abraham) y Musa (Moisés), 'Isa (Jesús), hijo de María/Mariam y Muhammad, la paz y bendiciones sean con él. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y [menciona, O Muhammad], cuando concertamos con los profetas su Pacto y contigo y Noé/Nuh y Abraham/Ibrahim, Moisés/Musa y Jesús/Isa, el hijo de María/Mariam; y tomamos de ellos un Pacto solemne.}* [Al-Ahzaab: 7].

El mejor de todos ellos es Muhammad, paz y bendiciones sean con él y su mensaje para todos los de las dos razas, la humanidad y los yinn. Así que cada uno de ellos (los profetas, la paz sea con ellos) tienen que seguir y creer en su mensaje. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y no te Hemos enviado excepto como un portador buenas noticias y un advertidor, para toda la humanidad.}* [Saba': 28]

El Todopoderoso dice: *{bendito es Él, Quien hizo descender el Criterio [el Furqaan- al Qur'an] a su siervo para que él pueda ser un advertidor para los mundos.}* [Furaqaan: 1].

El Profeta, paz y bendiciones sean con él, fue convertido en el último de los profetas y mensajeros, la paz sea con todos ellos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Muhammad no es el padre de [ninguno] de sus hombres, pero él es el Mensajero de Al-lâh y el último de los profetas.}* [Al-Ahzaab: 40].

Tenemos que creer en los profetas y en todo lo que con ellos trajeron y por lo que fueron enviados por su Señor para transmitir lo que Al-lâh el Todopoderoso les ordenó transmitir a aquellos para los que fueron enviados; no deberemos hacer distinción entre ninguno de ellos. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y Nosotros no enviamos a ningún mensajero excepto para que sea obedecido, con permiso de Al-lâh.}* [An Nisaa': 64]

El Todopoderoso dice: *{Quienes no creen en Al-lâh ni en Sus enviados y quieren hacer discriminación entre Al-lâh y Sus enviados, diciendo: « ¡Creemos en unos, pero en otros no!», queriendo adoptar una postura intermedia, éstos son los incrédulos de verdad.}* [An Nisaa': 150-151]

También tenemos a creer que el elemento básico de su invitación es convocar a la adoración de Al-lâh el Todopoderoso solamente; sin embargo, sus leyes son diferentes. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y no Hemos enviado a ningún mensajero, sino que le revelamos que: “No hay dios excepto Yo, ¡Adoradme, pues!”}* [Al Anbiyaa': 25]

El Todopoderoso dice también: *{A cada uno de vosotros Os prescribimos una ley y un método.}* [Al-Maa'edah: 48].

Tenemos que creer también que han transmitido todo lo que les ha sido revelado de la manera más clara. Así, se estableció el argumento contra la creación en su conjunto. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{enviados mensajeros como portadores de buenas nuevas y como advertidores, para que*

los hombres no pudieran alegar ningún pretexto ante Al-lâh después de la venida de los enviados. Al-lâh es Poderoso, Sabio.} [An Nisaa': 165]

Los profetas, que la paz sea sobre todos ellos, mueren como todos los seres humanos, sin embargo, sus cuerpos no se desintegran. Al-lâh el Todopoderoso dice, dirigiéndose a su profeta, paz y bendiciones sean con él: *{de hecho, vas a morir, y ellos van a morir.} [Az-Zumar: 30].*

Al-lâh el Todopoderoso también dice: {cada alma probará la muerte.} [Aal-'Imraan: 185]

Salvo lo que Al-lâh el Todopoderoso ha dicho sobre 'Isa, la paz sea con él, que él la exaltado lo elevó ('Isa) hacia Él, como Al-lâh el todopoderoso dice: *{[menciona] cuando dijo Al-lâh, "Oh Jesús, de hecho te voy a tomar y elevar hacia mí y te purificaré de quienes no creen.} [Aal-'Imraan: 55]*

Entonces, Jesús ('Isa), la paz sea con él, está vivo en el cielo y no murió. Al-lâh el Todopoderoso ha mencionado el momento de su muerte, antes de la Hora, cuando descienda al final de los tiempos y mate Al-Masih Ad-Dayyaal (Anticristo). Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y no hay ninguno de la Gente del Libro pero que seguramente cree en Jesús antes de su muerte. Y en el Día de la Resurrección será contra ellos una testigo.} [An Nisaa': 159]*

5. Creer en el Último Día:

Es tener la firme creencia en el Día de la Gran Resurrección, después del cual no habrá ningún día más. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Soberano/ Rey del Día de la Recompensa.} [Al-Faatihah: 4].*

La creencia también incluye la creencia en todo lo que ocurrirá después de la muerte, como:

Ser interrogado por los dos ángeles: Munakr y Nakeer para los difuntos:

Se narró que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Al-lâh mantiene firme a los que creen, con la palabra firme, en la vida mundana y en el más allá.}* [Ibraahim: 27]. Fue descendido en relación con el Tormento de la Tumba. Se le dirá (al fallecido): ¿quién es tu Señor? Al-lâh es mi Señor y Muhammad, paz y bendiciones sean con él, es mi Profeta. Este es el dicho de Al-lâh el Todopoderoso: *{Al-lâh mantiene firme a los que creen, con la palabra firme, en la vida mundana y en el más allá.}* [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

También fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo, “Cuando un ser humano es puesto en su tumba y sus compañeros vuelven y aún él escucha sus pasos, dos ángeles vienen a él y le hacen sentarse y le preguntan: ¿Qué solías decir acerca de este hombre, Muhammed, paz y bendiciones sean con él? El creyente dirá: Doy testimonio que es el esclavo de Al-lâh y su mensajero. Entonces se dirá, «mirar tu lugar en el Infierno, Al-lâh te ha dado un lugar en el Paraíso en su lugar.» El mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, agregó, «la persona muerta verá ambos lugares. Pero a un incrédulo o un hipócrita se le dirá: ¿Qué solías decir acerca de este hombre? “Él dirá: “¡no lo sé, pero solía decir lo que la gente solía decir! Se le dirá, «Ni sabías ni tampoco tomaste la guía (recitando el Qur’an)». Luego será golpeado con un martillo de hierro entre sus dos orejas y él va a llorar y ese grito será escuchado por todo lo que se le acerque, excepto los seres humanos y los yinn». [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

Entonces la gente de la obediencia serán complacidos, y la tortura será para todos los que la merecen de la gente de la desobediencia y la inmoralidad. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Al-lâh le preservó de los*

males que habían tramado y sobre la gente del Faraón se abatió el peor castigo:el Fuego, al que se verán expuestos mañana y tarde. El día que llegue la Hora: « ¡Haced que la gente del Faraón reciba el castigo más severo!»} [Ghaafir: 45-46]

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “Cuando alguien que muere, es mostrado su lugare en la mañana y en la tarde. Si es una de las personas del Paraíso, se le muestra su lugar en él, y si es de la gente del Infierno, se muestra su lugar allí. Entonces, se le dice, «este es tu lugar hasta que Al-lâh te resucite en el Día de la Resurrección»» [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

Interrogatorio, placer o tormento, será para quien lo merezca, haya sido enterrado en una tumba o no, sea él es comido por animales salvajes o quemado hasta que se convierte en polvo, o se haya ahogado en el mar o similares. Este placer o tormento será para el alma y el cuerpo también. El alma se complace o tortura mientras está conectada al cuerpo. En consecuencia, placer y tormento será para ambos. También, el alma a veces puede ser complacida o torturada lejos del cuerpo.

La Resurrección después de la muerte:

Es cuando Al-lâh el Todopoderoso resucite a los muertos y los haga salir de sus tumbas. Al-lâh el Todopoderoso reunirán los cuerpos de los muertos que se desintegraron y los recreará con su poder, como eran. Luego que el Glorificado les devuelva sus almas. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Luego, después de esto, habéis de morir. Luego, el día de la Resurrección, seréis resucitados.}* [Al-Mu'minoon: 15-16]

El Todopoderoso dice: *{Los incrédulos pretenden que no van a ser resucitados. Di: « ¡Claro que sí, por mi Señor!, que habéis de ser resucitados y, luego, habéis de ser informados de lo que hicisteis. Y eso es cosa fácil para Al-lâh »}* [En

Taghaabun: 7].

El Todopoderoso dice: *{Y nos propone un ejemplo y se olvida de su propia creación. Dice: « ¿Quién dará vida a los huesos, estando podridos?» Di: «Le dará vida Quien los creó una vez primera -Él conoce bien toda creación} [Ya-Sin: 78-79]*

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “Entonces (después de este período) Al-lâh enviará agua desde el cielo y luego los cadáveres crecerán como crece la vegetación. No hay nada del cuerpo humano que no se descomponga excepto un hueso, es el hueso pequeño al final del coxis desde el cual el cuerpo humano volverá en el Día de la Resurrección”. [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

Esto es, a diferencia de la condición de los profetas, porque Al-lâh el Todopoderoso has prohibido a la tierra comer los cuerpos de los profetas, la paz sea con ellos, como lo subrayó previamente.

Al-Hashr (Asamblea): las criaturas serán llevadas y reunidas después de ser resucitados, a la tierra de Mahshar (Asamblea). Al-lâh el Todopoderoso dice: *{en el Día que la tierra se rompa delante de ellos despidiéndolos rápidamente... Ésa es una reunión fácil para Nosotros.} [Qaaf: 44]*

El Todopoderoso dice también: *{Y Nosotros los reuniremos y no dejaremos de ellos a nadie}. [Al-Kahf: 47].*

El Todopoderoso también dice: *{[será] el día que la tierra sea sustituida por otra tierra y los cielos por otros cielos, y todas las criaturas comparezcan ante Al-lâh, el Uno, el Predominante.} [Ibraahim: 48].*

Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: “Las

personas se reunieron el Día de la Resurrección descalzos, desnudos e incircuncisos.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

El Profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, también dijo: “Al-lâh reunirá a la humanidad, el primero y el último de ellos, en un solo lugar, para que el llamador haga que todos ellos escuchen su voz y el vigilante podrá verlos a todos.” [Reportado por Al-Bujari y Muslim]

En este Día, Al-lâh el Todopoderoso juzgará entre las criaturas. Fue narrado que el Profeta, paz y bendiciones sean con él, dijo: «Todos los derechos serán devueltos en el Día de la Resurrección, hasta incluso la oveja sin cuernos ajustará cuentas con la que tiene cuernos». [Reportado por Muslim]

Entonces aquellos que son competentes para la asignación religiosa, tendrán que rendir cuentas, sus acciones se ponderarán con una balanza real que tiene un rayo y dos sartenes. El peso de un átomo de bien o de mal la inclinará.

Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y pondremos la balanza de la justicia en el Día de la Resurrección, por lo que ningún alma será tratada injustamente en nada.}* [Al Anbiyaa': 47]

Algunos de ellos recibirán sus libros en su mano derecha, mientras que algunos otros los recibirán en su mano izquierda (como se menciona en Sura Al-Ahqaaf: versículos N° 18-34)

Entonces, se extenderá el puente sobre el Infierno. Todas las generaciones pasarán sobre él. Es su camino al Paraíso. Se narró que el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: “Entonces el puente será fijado sobre Infierno.” Nosotros, los compañeros del profeta dijimos, “¡Oh Mensajero

de Al-lâh! ¿Qué es el puente?’ Dijo, “es un resbaladizo (puente) en el que hay pinzas y (como ganchos) una semilla espinosa, que es ancho en un lado y estrecho en el otro y tiene espinas con extremos doblados. Dichas semillas espinosas se encuentran en Nayd y se llaman As-Sa’daan. Algunos de los creyentes cruzarán el puente tan rápido como el guiño de un ojo, otros tan rápidos como un rayo, un viento fuerte, rápidos como caballos o camellos. Entonces, algunos estarán seguros sin ningún daño, algunos estarán seguros después de recibir algunos arañazos, y algunos se caerán al Infierno (fuego). La última persona cruzará arrastrado (sobre el puente).” [Reportado por Al-Bujari]

Luego irán al Paraíso que es la morada de la eterna recompensa para quienes obedecen a Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso ha preparado para su pueblo, en él, los placeres que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nunca se ha cruzado por la mente del hombre.

O van a ir al fuego infernal, que es la morada del castigo para quien Al-lâh el Todopoderoso quiera castigar de los creyentes desobedientes, quienes permanecerán en el de acuerdo con sus pecados, luego entrarán al Paraíso. El Infierno es la morada eterna de los descreídos, politeístas y quienes tienen hipocresía doctrinal.

Además, la creencia en el Último Día incluye la creencia en todo lo que se producirá antes del Día de la Resurrección, como: portentos y signos de la hora, demasiado asesinato, terremotos, eclipses, el surgimiento Al-Masih Ad-Dayyaal, el descenso de ‘Isa, la paz sea con él, la aparición de Gog y Magog y otras señales similares que fueron reveladas por Al-lâh el Todopoderoso o su Mensajero, paz y bendiciones sean con él.

6. Creer en Al-Qadar (el Pre Ordenamiento Divino):

Es tener una firme convicción de que todo lo que sucede en este universo, sea bueno o malo, sucede por la voluntad, el decreto y el pre ordenamiento de Al-lâh y Él el Glorificado, es el Ejecutor de lo que quiere. Nada puede ocurrir excepto lo que quiere. Nada puede salir de Su voluntad. Nada en el universo entero puede hacer algo contra Su decreto ni tampoco puede ocurrir excepto a través de Su régimen. Nadie puede escapar al decreto pre-ordenado, tampoco puede ir más allá de lo que está escrito en Al-Lawh Al-Mahfuz (La Tabla Preservada). Al-lâh es el que creó las acciones, la obediencia y la desobediencia de los esclavos. A pesar de este hecho, que el Todopoderoso les ordenó y les prohibió. Les dio libertad de elección en sus acciones y no les obligó a que realicen tales acciones; por el contrario, se producen de acuerdo a sus capacidades y voluntades. Al-lâh el Todopoderoso los creó a ellos y a sus capacidades. El Glorificado guía a quien quiere con Su misericordia y extravía a quien quiere con Su sabiduría. Él, el Glorificado no es cuestionado acerca de lo que hace, pero ellos serán cuestionados.

Tiene cuatro grados:

Primero: Creer en el Conocimiento Eterno de Al-lâh, que abarca todas las cosas, y que el Todopoderoso sabía lo que sucedió, qué va a pasar y lo que no ocurrió, y cómo habría sido si hubiera ocurrido. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{para que sepáis, que Al-lâh es Omnipotente y que Al-lâh todo lo abarca en Su Conocimiento.}* [En Talaah: 12]

El Todopoderoso también dice: *{Es Al-lâh -no hay más dios que Él-, el Conocedor de lo oculto y de lo patente...}* [Al-Hashr: 22].

El Todopoderoso también dice: *{Él posee las llaves de lo oculto, sólo Él las*

conoce. *Él sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que Él lo sepa, no hay grano en las tinieblas de la tierra, no hay nada verde, nada seco, que no esté en una Escritura clara.* [Al-An'aam: 59].

Segundo: Creer que Al-lâh el Todopoderoso escribió todo lo que va a pasar hasta que la Hora comience. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{¿No sabes que Al-lâh sabe lo que está en el cielo y en la tierra? Eso está en una Escritura/Registro. Es cosa fácil para Al-lâh.}* [Al-Hayy: 70]. El Todopoderoso dice también: *{Y todas las cosas las Hemos enumerado en un Registro claro.}* [Yaa-Sin: 12]

Tercero: Creer que la voluntad de Al-lâh es irresistible y que nada puede escapar de Su Poder. Al-lâh el Todopoderoso ha ordenado con su voluntad todas las cosas, en él el cielo y la tierra. No puede pasar nada excepto lo que el Glorificado quiera. Así que todo lo que Al-lâh el Todopoderoso quiere, sucederá y lo que Él no quiere no será, no se producirá nunca. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y Al-lâh lo que quiere.}* [Ibraahim: 27]

El Todopoderoso dice también: *{Pero vosotros no lo querréis, a menos que quiera Al-lâh, Señor del universo.}* [En Takwir: 29].

Cuarto: Creer que Al-lâh el Todopoderoso creó y originó todas las cosas. Sólo Él, El Glorificado es el Creador sin ningún socio. Es el creador de cada trabajador y su trabajo, cada criatura viviente y sus movimientos y cada ser inmóvil y su quietud, Al-lâh el Todopoderoso dice: *{Y ha creado cada cosa y la ha determinado con determinación [precisa].}* [Al-Furqaan: 2].

El todopoderoso dice: *{Al-lâh es el creador de todas las cosas, y es, sobre todas las cosas, el que Decide sobre todos los asuntos.}* [Az-Zumar: 62].

El Todopoderoso dice: *{“¿...mientras Al-lâh os ha creado a vosotros y a lo que hacéis?”}* [As-Saafaat: 96].

La creencia en Al-Qadr no se contradice con la idea de que el esclavo tiene una voluntad y capacidad en sus acciones opcionales. Son la base de las obligaciones en las que se basa la recompensa y el castigo. Al-lâh el Todopoderoso dice: *{así que quien quiera encontrará un lugar junto a su Señor.}* [An-Naba': 39]

El todopoderoso dice: *{para quien quiere entre vosotros, tomar un camino recto.}* [En Takwir: 28].

El Todopoderoso dice: *{Y Al-lâh no carga a nadie más allá de sus posibilidades. Lo que uno haya hecho redundará en su propio bien o en su propio mal...}* [Al-Baqarah 286]

Cada uno sabe que tiene una voluntad y capacidad con la que puede hacer o dejar algo. Fácilmente puede diferenciar su voluntad en cualquier acción, como caminar o lo que ocurre fuera de su voluntad, como temblar. Sin embargo, la voluntad y la capacidad del esclavo sólo ocurren por la voluntad y la capacidad de Al-lâh el Todopoderoso. Al-lâh el Todopoderoso dice:

{Pero vosotros no lo querréis, a menos que Al-lâh quiera.} [Al-Insaan: 30].

Y porque todo el universo pertenece a Al-lâh el Todopoderoso, entonces nada puede ocurrir en su Reino fuera de su conocimiento y voluntad.

En tercer lugar: El Ihsaan

Es adorar a Al-lâh como si pudieras verlo, porque aunque no puedas verlo, Él puede verte. Es el más alto de los tres grados de la religión.

Cuarto: Conclusión de los Pilares del Islam

1- Oración

La oración es el segundo pilar del Islam después de los dos testimonios de fe. La oración es lo que distingue a los musulmanes de los no musulmanes.

Se narró que el Mensajero de Al-lâh, paz y bendiciones sean con él, dijo: “Entre un hombre, el Shirk y el Kufr, está su abandono de la oración.” [Reportado por Muslim]

La oración es la piedra angular del Islam, y es lo primero sobre lo que uno será cuestionado cuando sea llamado a rendir cuentas en el Día de la Resurrección. Por lo tanto, si se efectúa correctamente y es aceptada (por Al-lah el Todopoderoso) todas nuestras buenas acciones serán aceptadas, y si es rechazada, así lo serán todas nuestras acciones.

Está compuesta de cinco oraciones durante el día y la noche. El Fajr (amanecer) cuya oración es de dos Rak'ahs, Duhr (mediodía) la oración de cuatro Rak'ahs, oración de el 'Asr (tarde) que es de cuatro Rak'ahs, el Magreb (puesta del sol) es de tres Rak'ahs y la oración del 'Ishaa' (noche) es de cuatro Rak'ahs.

La oración no es válida excepto cuando se está en estado de Tahaarah (purificación); porque el Profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: “Allah no acepta ninguna oración (Salat) sin purificación”. [Reportado por Muslim], entonces es más apropiado hablar primero de la purificación.

Purificación:

Es quitar las impurezas del cuerpo o la ropa y eliminar todo lo que pueda impedir que se realice la oración, a través del Wudu ' (ablución) o Gusl (baño ritual).

Objetos impuros:

1. Lo que sale de lo que está prohibido ser comido como ser humano y el perro como: orina, heces, sangre y similares. Las excepciones son las siguientes:
 - - La esperma del ser humano, su moco nasal y saliva. La leche de la mujer y la humedad que proviene de la vagina de la mujer.
 - - Lo que sale de lo que no tiene sangre como insectos.
 - - Saliva y sudor de lo que es difícil mantener lejos, como el gato.
 2. Todos los objetos muertos salvo aquello que provenga del mar y el ser humano y todo lo que no tienen sangre.
 3. Cada parte separada de un ser vivo. Con excepción de: pelo, plumas, lana, cuernos, pezuñas y partes del ser humano.
 4. Derramar la sangre que sale durante el sacrificio de un animal o sale de una parte del cuerpo del animal mientras está vivo y la sangre que sale de la vulva de los seres humanos.
- Etiqueta al responder la llamada de la naturaleza (ir al baño para defecar u orinar):

No es admisible que el musulmán responda la llamada de la naturaleza en el camino de la gente, en sus sombras, sus cursos de agua y similares, en donde la gente necesita transitar o permanecer.

Al entrar en el cuarto de baño, es aconsejable que el musulmán diga: [Bismillaahi], Allaahumma " innee ' a'udzu bika min al jubzi wal jabaa'iz ([en el nombre de Al-lah]. (A continuación) Oh Al-lah, busco

protección en contra de los malos espíritus masculinos y femeninos), ingresando con el pie izquierdo. Uno no debe tocar las heces y la orina con la mano derecha. Al salir, uno debe lavar las heces y orina después de la defecación o micción, con agua. Si uno no puede hacer eso, entonces uno puede utilizar cualquier objeto limpio admisible, como hojas, piedras y tejidos, y uno deben limpiarse tres veces o más. Pero uno no debe utilizar huesos o estiércol al hacerlo.

Es preferible que uno salga del baño con el pie derecho,

diciendo: Ghufraanaka (Busco Tu perdón).

En caso de que uno tenga que responder a la llamada de la naturaleza al aire libre, (en un lugar no preparado para ello), es conveniente para él hacerlo alejado de la gente, ocultándose detrás de un muro, un árbol o similares. Además, al responder a la llamada de la naturaleza al aire libre, está prohibido dar la cara o la espalda hacia la Qibla, uno debe moverse hacia el este o el oeste (para evitar enfrentar o dar la espalda a la Qibla). Y debe pronunciar la invocación que esta prescrita antes de empezar. Por otro lado, uno debe ser cauto de salpicar la orina, que podría ensuciar el cuerpo o la ropa.

• **La Ablución:**

Es lavar todos los órganos o partes de la ablución

La forma de realizar la ablución:

- - Tener la intención de realizar la ablución con su corazón, entonces dice: **Bismillaah**
- - Lavar sus manos tres veces.

- - Enjuagar la boca (tres veces) y luego enjuagar la nariz (tres veces) de un puñado (por inhalación de agua y luego lo sopla con la mano izquierda).
- - Lavar su cara tres veces.
- - Lavarse las manos hasta los codos tres veces.
- - Limpiar una sola vez toda la cabeza, incluyendo las orejas, con ambas manos húmedas, siempre y cuando el agua utilizada para limpiarse sea fresca, y no el remanente del lavado de las manos.
- - Lavar los pies tres veces incluyendo los tobillos.

Limpeza sobre los Juffs (calcetines cuero):

Puede repasar sobre los Juffs y artículos parecidos, como Yawrab y similares, pasando las manos húmedas sobre la parte superior de los Juffs y Yawrab. En cuanto a la duración de la validez de limpiar sobre el Juffs, es admisible para el residente (es decir, no un viajero) limpiar sobre ellos durante un período de un día y una noche. Para el viajero cuyo viaje legalmente permite acortar la oración (es decir, cuando su destino es suficientemente lejos), entonces el período de licitud es de tres días y tres noches. Tanto (el residente como el viajero), el período de licitud (de sobre los Juffs) se inicia desde la primera ablución después de estar en un Estado de impureza ritual (causada por la orina, heces o flatulencia). Así que quien realiza la ablución para la oración Fajr, luego lleva los Juffs y mantiene su ablución hasta la oración del 'Asr, luego entra en un Estado de impureza ritual por lo que él realiza ablución para la oración del 'Asr, luego el comienzo de la hora de repasar sobre ellos comienza desde la oración del 'Asr.

Repasar sobre el Juffs sólo es permisible si uno los usa después de estar en un estado de purificación ritual completo (es decir, en estado de ablución) mediante el uso de agua.

En cuanto a la persona que tiene una herida y una tablilla sobre ella o similares, como yeso, vendas y apósitos que cubren las heridas, todas esas cubiertas pueden ser limpiadas pasando una mano húmeda sobre la férula, es decir, las partes superiores e inferiores de lo que debe lavarse. Si no hay nada sobre él, uno debe lavar o limpiar. Pero si puede ser dañado por la limpieza o el lavado, entonces uno debe realizar Tayammum (ablución seca) después de realizar la ablución.

Además, es admisible limpiar repasando sobre las férulas y similares, en ambos estados de impureza ritual (impureza ritual menor o mayor) y no hay plazo fijo para la licitud de la limpieza sobre ellos. En otras palabras, es admisible limpiar sobre la tablilla hasta que ésta sea eliminada o se cure la parte herida o rota. En resumen, la licitud de repasar sobre la tablilla durante la purificación depende de la necesidad que se tenga de dicha cubierta.

Cosas que anulan la ablución

1. Todo lo que sale de los esfínteres urinario, anal, seminal y vaginal, como orina, heces, semen, sangre menstrual, líquido pre-seminal, heces o flatulencia.
 2. Inconsciencia mental debido a demencia, sueño profundo, desmayos o similares.
-

3. Comer carne de camello.

Cada vez que ocurre alguno de estos eventos, la ablución de la persona en tal estado se considerará nula, por lo que debe realizar la ablución.

• **Baño ritual:**

Es pasar agua sobre el cuerpo entero junto con la intención de eliminar impurezas.

Casos en los que realizar un baño ritual es obligatorio:

- **Eyacuación:** si sucede estando despierto, entonces, se estipula que debe ser asociado con el placer sexual. Si no es así, debido a una enfermedad o incapacidad para controlarla, entonces, el baño ritual no es obligatorio. Sin embargo, es absolutamente obligatorio para uno tomar un baño ritual si ha eyaculado mientras estaba dormido, lo cual se llama sueño húmedo, pues uno en este caso está inconsciente y no puede sentir ningún placer. Por otro lado, si uno se despierta y encuentra rastros de eyacuación, es obligatorio tomar un baño ritual, a continuación, pero si no hay ningún rastro de eyacuación, el baño ritual no es obligatorio. Debe limpiar todo lo que tenía. Si vio en un sueño que tenía relaciones sexuales, pero no encontró indicios de la eyacuación, entonces no es obligatorio el baño ritual.

- **Relaciones sexuales:** el baño ritual es obligatorio cuando se ha insertado el pene en la vulva de la mujer, incluso sin eyacuación tanto por parte del hombre como de la mujer.

- Menstruación y sangrado postnatal.

Descripción del baño ritual:

Después de tener la intención de purificarse, uno debe verter agua sobre su cuerpo entero o sumergirse en ella. Se recomienda lavar los órganos o partes destinados a la ablución primero.

- **Tayammum (ablución seca):**

Es recurrir al Tayammum en el caso de la falta de agua o probabilidad de perjuicio cuando la purificación con agua puede causar daño debido a la enfermedad, o provocar el retraso de la recuperación o dificultad.

Su descripción:

Al realizar el Tayammum, uno golpea la tierra (como ser: polvo, arena, piedra, roca o similares) sólo una vez con las manos. A continuación, uno repasa su rostro y manos con las palmas de las manos.

Cosas que anulan el Tayammum:

Todo lo que anula la ablución, y cualquier impureza ritual mayor que requiera de baño ritual, (en el caso del Tayammum se realiza por la falta de agua o cuando hay una excusa legal como enfermedad, heridas, etc.); pero cuando el agua se encuentra o cuando ya no existe una excusa legal como enfermedad y similares, se debe realizar la ablución o el baño ritual.

- **Menstruación:** Es el flujo natural de sangre desde el útero de la mujer en momentos específicos.

Está prohibido que una mujer que menstrúa realice la oración u observe ayuno. Además, está prohibido que su marido tenga relaciones sexuales con ella. Sin embargo, es admisible que el marido de la mujer que menstrúa disfrute, es decir, besando, tocando y similares, excepto tener relaciones sexuales con ella.

Una vez que la sangre menstrual deja de fluir, la mujer se vuelve pura y su período menstrual se considera finalizado. Entonces ella debe tomar un baño ritual, después del cual puede realizar los actos de culto que le fueron prohibidos durante la menstruación. Después de que la sangre deja de fluir, la mujer no tiene que preocuparse por cualquier secreción o secreción amarillenta. Además, ella está obligada a compensar días de ayuno perdidos, pero no tiene que compensar las oraciones que ella ha perdido.

Al final del período (al volverse pura) puede reconocerse por la emisión de una secreción blanca, que el útero libera al final del periodo, o también a través de sequedad en el lugar y el cese del sangrado.

Sangrado postnatal: Es la sangre proveniente de la vagina de la mujer debido al parto; después y antes de dar a luz junto con dolores de parto. Si la mujer ve sangre antes de que el niño nazca, no acompañada de signos de dar a luz, como dolores, entonces esto no es Nifaas (sangrado postnatal).

La reglamentación acerca de la mujer en estado de sangrado postnatal es la misma que se aplica a la mujer que menstrúa. El período máximo de sangrado postnatal es de cuarenta días. Así que si el sangrado de una mujer en estado de sangrado postnatal se detiene antes de los 40 días, el período de sangrado postnatal termina, y ella debe realizar el baño ritual, realizar la oración y la práctica de todos los actos de culto que han sido prohibidos para ella durante el periodo de sangrado postnatal.

Si una mujer embarazada sufre un aborto espontáneo y comienza la descarga, y el feto muerto ha alcanzado una forma claramente reconocible, se considera que la mujer está en estado de sangrado postnatal. Un embrión toma 81 días a tres meses para tener una forma claramente reconocible. Si el embrión es un mero trozo de carne o un coágulo (sin una forma claramente reconocible), la mujer no se considera en estado de sangrado postnatal, y ninguna de las reglas sobre el sangrado postnatal son aplicables en este caso.

• **Istihaadah:** Es la sangre que sale de la vagina de la mujer que no es menstruación o sangrado postnatal. Es un sangrado vaginal irregular. Moustahaadah (es decir, la mujer que tiene Istihaadah) se considera legalmente pura y se le aplicarán las reglas de la mujer pura.

De hecho, tiene, en relación con esa sangre, tres casos:

Primero: Cuando una mujer solía tener un período menstrual regular estable (es decir, tener cierta duración del período menstrual) antes de que ella tenía Istihaadah. Es decir, antes de sufrir Istihaadah, ella solía menstruar por cinco u ocho días a principio o mediado del mes. Por lo que ella sabe su número y tiempo. Por lo tanto, esa mujer puede esperar hasta que su habitual período termine y las sentencias sobre menstruación son aplicables en este caso. Cuando termina su período, ella tiene que tomar un baño ritual y realizar la oración, luego considerar cualquier otro sangrado como Istihaadah.

Segundo: Cuando una mujer no tiene un período menstrual normal, pero su sangrado siempre puede distinguirse; a veces ella sangra maloliente, sangre gruesa y negra (es decir, con las características de

la sangre de la menstruación), y otras veces se trata de un sangrado rojo que no es ni grueso ni maloliente. Esa mujer debe considerar el primer tipo de sangre como la de su período menstrual y ella tiene que tomar un baño ritual cuando termina. Debe considerar el otro tipo de sangrado como la de Istihaadah, el período en el que puede realizar oración y observar el ayuno, entonces, ella es considerada ritualmente pura en este caso.

Tercero: Cuando una mujer no tiene un período menstrual regular ni un tipo distinguible de sangre (por ejemplo, la mujer confundida). Esa mujer debe seguir la menstruación femenina normal promedio (es decir, promedio de seis o siete días al mes) y considerar cualquier otra descarga después de este período como Istihaadah.

Condiciones de la oración:

Son aquellas de las que depende la validez de la oración. Son las siguientes:

1. Cordura.
2. Abluciones o lo que puede ocupar su lugar.
3. Ser realizada en sus tiempos determinados.

La oración Duhr (mediodía): Su tiempo especificado comienza cuando el sol pasa su meridiano y declina hacia el oeste. El tiempo de la oración del Duhr continúa hasta que la sombra de un objeto es aproximadamente de la misma longitud que el propio objeto.

Por ejemplo, llevar un palo y fijarlo en el terreno, donde sólo 100 cm del

mismo emergen desde el suelo. A continuación, ver la sombra antes, durante y después que el sol pasa su meridiano. Si observa la sombra antes de que el sol pase su meridiano (del oeste) es de 200 cm y comienza a disminuir hasta llegar a 110 cm cuando el sol pasa su meridiano, entonces empieza a aumentar (desde el este) para convertirse en 110 cm, entonces es la sombra y el comienzo de su aumento es el comienzo del tiempo de la oración del Duhr.

La oración del 'Asr (tarde): Comienza cuando el tiempo de la oración del Duhr termina, es decir, cuando la sombra de un objeto es de la misma longitud que el objeto mismo y continúa hasta que el sol se pone.

Magrib (puesta del sol): El momento de la oración de Maghrib comienza cuando el sol se pone y dura hasta que el Crepúsculo rojo termina (tendrá blancura mezclada con enrojecimiento. A continuación, el enrojecimiento desaparecerá mientras que la blancura pura permanece y desapareciendo luego).

La oración del 'Ishaa' (noche): El tiempo especificado para esta oración comienza cuando el momento de la oración de Maghrib (es decir, el tiempo durante el cual se realiza) termina. Así, el momento de la oración del 'Ishaa' comienza cuando el crepúsculo rojo desaparece y continúa hasta la mitad de la noche.

La oración del Fajr (amanecer): El momento de la oración Fajr comienza con el Alba (es la blancura que viene a través de horizonte antes de la salida del Sol) y dura hasta el amanecer.

Quien se encuentre en un lugar en el que no pueden definirse con precisión las señales del comienzo y final de los tiempos de las oraciones, tiene que estimar sus tiempos haciendo analogía con el país más cercano en el que el sol se sale y pone todos los días. Quien puede definir con precisión

tales signos, entonces las oraciones se vuelven en obligatorias para él en sus tiempos determinados, independientemente de que el tiempo sea largo o corto.

4. Enfrentar la qibla (dirección de oración), el honorable Ka'bah.
5. Ocultar el 'Awrah [2]. En cuanto al 'Awrah del hombre, es desde su ombligo hasta las rodillas. En cuanto a la de la mujer, es todo su cuerpo excepto su rostro.
6. Intención; es la intención de realizar un acto de adoración para acercarse a Al-lâh el Todopoderoso. El corazón es verdadero lugar de la intención.

Quien es incapaz de cumplir con alguna de estas condiciones, entonces tiene que hacer lo que sea capaz de llevar a cabo, realizando su mejor esfuerzo en este sentido: como aquel que está en un lugar en el que no puede definir la dirección de la qibla de ninguna manera, entonces que tiene que hacer su mejor esfuerzo y realizar la oración, y él no tiene la obligación de realizar nada más, incluso si encuentra después de realizar la oración, que estaba equivocado.

En cuanto a la intención, no se puede suprimir de ninguna manera, mientras que la locura suprime las obligaciones.

Partes de la Oración:

Son las palabras y posiciones, en las que la negligencia de cualquiera de ellas, intencionalmente o no, invalida la oración o invalida la Rak'ah (unidad de oración) en la que se descuida, siendo sustituida por la siguiente.

2 'Awrah: las partes privadas o las partes del cuerpo que son ilegales para exponer ante otros; para los hombres el 'Awrah es desde el ombligo hasta las rodillas. Para las mujeres el 'Awrah, incluye todo su cuerpo según una opinión, mientras que otras opiniones dicen que es todo su cuerpo con excepción de su rostro y manos. (Traductor)

Son las siguientes:

1. De pie al realizar una oración obligatoria.
2. Takbeer de apertura (en el comienzo de la oración).
3. Recitación de Al-Faatihah (capítulo de la apertura del Noble Corán).
4. Inclinarsse en cada Rak'ah.
5. Levantarse después de inclinarse y pararse en posición vertical.
6. Postrarse, es decir, hacer que los siete órganos de postración, a saber, la nariz, las manos, las rodillas y la parte inferior de los dedos de los pies, toquen el suelo. La postración se realiza dos veces en cada Rak'ah.
7. Levantarse de la postración y sentarse derecho entre las dos postraciones.
8. Tashahhud final y la postura de sentado para ello.
9. Oración final con Tasleem^[3].
10. Observar la sucesión al realizar las parte de la oración mencionadas.
11. Estar tranquilo al realizar todas las acciones de la oración.

Prácticas obligatorias de la oración:

Son las palabras y posturas, que si alguna de ellas es intencionalmente descuidada, la oración se invalida, pero si son descuidadas sin intención, no se invalida y realizar la postración del olvido será obligatorio entonces.

3 Basmalah: Diciendo: «Bismillaahir-Rahmaanir-raheem» (en el nombre de Allah, el más compasivo, el más misericordioso). (Traductor)

Son ocho:

1. Los Takbeers de la oración: excepto el Takbeer de apertura.
2. Decir, ' Sami'a Allahu liman hamidah (Allah oye a quienes le alaban, que es obligatorio que decir por el Imaam o el orante luego de levantarse de la inclinación.
3. Decir, Rabana wa laka Al-Hamd (nuestro Señor, el elogio es tuyo).
4. Decir, Subahaana Rabbi Al-Azim (es decir, "Gloria a mi Señor, el más grandioso") una sola vez mientras está inclinado.
5. Decir, Subhaana Rabbi Al-'aala "(es decir," Gloria a mi Señor, el más alto") una sola vez mientras está postrando.
6. Invocar a Al-lâh el Todopoderoso diciendo, "O mi Señor, Perdóname" al menos una vez entre las dos postraciones.
7. Recitar el primer Tashahhud.
8. Sentarse para recitar el primer Tashahhud.

Actos recomendados durante la oración:

Son las posturas y palabras además de las mencionadas anteriormente. La negligencia de cualquiera de ellos no afecta la validez de la oración ni la hace incompleta.

Se dividen en dos tipos:

1. Actos verbales recomendados: Son muchos. Entre ellos está la invocación de apertura de la oración, buscar refugio en Al-lâh de Satanás, decir la Basmalah^[3], decirlo a veces en voz alta, Ta'meen^[4] y recitar algunas suras del Qur'an luego de recitar Al-Faatihah (el capítulo de apertura del Qur'an) en la oración del Fagr, Magrib, 'Ishaa', oración del Duhr, y el 'Asr, como se explicará más adelante

4 Ta'meen: Decir, Ameen, es decir, «amén» después de la recitación Al-Faatihah en oración. (Traductor).

en la descripción de la oración.

2. Actos físicos recomendados: Tales como, elevar las manos (de manera que los pulgares estén cerca de los oídos) cuando se pronuncia el Takbeer de apertura, lo mismo puede observarse antes de inclinarse y también cuando se está de pie erguido tras inclinarse y al levantarse del primer Tashahud. También es un acto recomendado el poner la mano derecha sobre la izquierda, poniendo esta última sobre el pecho cuando se levanta de la inclinación. También, es un acto recomendado mantener la mirada en el lugar de postración durante la oración. Además, uno debería poner las manos en las rodillas mientras se inclina, enderezando la espalda (como formando un ángulo recto) y la cabeza en alineación con el cuerpo sin bajar o elevar la cabeza.

Durante la postración, es un acto recomendado mantener el abdomen separado de los muslos y los muslos de las piernas, manteniendo los codos a los lados, la frente, nariz y el resto de las mencionadas siete partes de la postración bien asentadas sobre el suelo (lugar de la oración) y así sucesivamente.

Descripción de la Oración:

Cada vez que se pone de pie para la oración y, a continuación, enfrenta la Qibla, levanta sus manos hasta el nivel de los hombros, haciendo que las palmas enfrenten la Qibla, diciendo: Al-lâh-u Akbar, es decir, Al-lâh es el más grande. “

A continuación, coloque la mano derecha sobre la izquierda.

Entonces pronuncie la invocación de apertura diciendo:

“Subhaanaka Allaahumma wa bi hamdik, wa tabaaraka ismuk, wa ta’aala jadduk wa laa ilaaha ghairuk (Gloria y alabanza a Ti, Oh Al-lâh; Bendito sea Tu Nombre, Enaltecida sea Tu Majestad, y no hay Dios, sino Tu). “

Allaahumma baa’id bayni wa bayna khataayaaya kama baa’adta bayna al-mashriqi wa ‘ l-magrib. Allaahumma naqqini min khataayaaya yunaqqa al-thawb al-abyad min de kama-danas. Allaahumma ighsilni min khataayaaya an thalji wa ‘ l-maa’i wa ‘ l-barad (Oh Al-lâh, pone una gran distancia entre yo y mis pecados, tan grande como la distancia entre el este y el oeste. Oh Al-lâh, límpiame de mis pecados como una prenda blanca es limpiada de la suciedad. Oh Al-lâh, lávame de mis pecados con la nieve, el agua y el granizo). “

Luego diga: A’oodhu Billaahi min Ash-shaytaan il-rajim (busco refugio en Al-lâh del maldito Satanás) y “Bismillaahi’r-Rahmaani’r-rahim” (en nombre de Al-lâh, el más compasivo, el más misericordioso).

Luego recitar Al-Faatihah, diciendo “amín (Aameen)” al finalizar.

Luego recitar del Qur’an todo lo que sea fácil para usted.

Se recomienda que, en cada oración la recitación de la primera Rak’ah sea más larga que la de la segunda.

A continuación, levante las manos de la misma manera que cuando pronuncia el Takbeer de apertura de la oración, diciendo Al-lâh-u Akbar. Luego inclinarse poniendo sus manos en las rodillas firmemente, separando sus dedos y estirando la espalda, haciendo que la cabeza esté alineada con la espalda, ni más elevada, ni más baja, y decir: Subahaana Rabbii Al-Azim (es decir, Gloria a mi Señor, el más grande), una vez o más. Glorificar al Señor y, a continuación, elevar su cabeza diciendo:

Sami'a Al-lâhu liman hamidah (Allah escucha a quienes lo elogian), elevando ambas manos en la misma forma que al inclinarse.

Después de eso, levantarse diciendo, (luego del Tasmee'), "Rabbanaa wa lakal hamd, hamdan katheeran tayyiban mubaarakan fih Mil' as-samawaati wa' mil al-ard' wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd" (nuestro Señor, el elogio es tuyo, abundante, buena y bendita alabanza (una alabanza que) llena el cielo y la tierra y lo que se encuentra entre ellos y cualquier cosa que te complazca (Al-lâh).

Entonces decir el Takbeer sin levantar las manos esta vez y después postrarse. En la postración, asentar su frente, nariz, manos, rodillas y la parte inferior de la punta de los piee, en el suelo (o el lugar de oración), haciendo sus pies y manos enfrenten la Qibla. Se apoyará en las palmas de sus manos durante la postración, manteniendo sus brazos separados de sus costados, su abdomen separado de sus muslos y sus muslos separados de sus piernas, diciendo: "Subhaana Rabbiy Al-'aala (es decir, "gloria a mi Señor, el más alto")" una vez o más. Luego suplique a Al-lâh el Todopoderoso, todo lo que usted quiera, y hacer su postración tenga igual duración que su inclinación.

Luego levante su cabeza diciendo Takbeer, colocando su pie izquierdo a su lado y sentadose en él, manteniendo el pie derecho como estaba en la postración, haciendo que la parte inferior de sus dedos enfrenten la qibla. A continuación, coloque sus manos sobre sus muslos diciendo: Allaahum-maghfir-li, warhamnee, wa ' aafinee, wahdinee, warzuqnee (Oh Al-lâh perdóname, ten piedad de mí, protégeme, guíame y provéeme).

Haga que la duración de su postración sea como la de sentado. Luego decir Takbeer y prostrarse, haciendo la segunda postración igual que la

primera.

Después de eso, usted levanta cabeza diciendo Takbeer y luego se pone de pie después de descansar en la parte inferior de la punta del pie y apoyado en el suelo. Puede sentarse a descansar si lo necesita.

Al ponerse de pie, iniciar la recitación de Al Faatihah, realizando la segunda Rak'ah de la misma manera que la primera.

Al final de la segunda Rak'ah, sentarse para el primer Tashahhud, colocando el pie izquierdo en su lado y sentado sobre él como la sentada entre las dos prostraciones. Colocar la mano derecha en su muslo derecho y su mano izquierda en su muslo izquierdo. Otras veces, puede poner la mano derecha en el borde de su rodilla derecha y su mano izquierda en su rodilla izquierda. Lugar el pulgar de su mano derecha en su dedo medio haciéndolos como un anillo, sosteniendo su meñique y dedo anular, dejando el dedo índice extendido hacia delante como apuntando, y recitar el primer Tashahhud:

Attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu, wattayyibaatu, assalaamu 'alayka 'ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu, assalaamu 'alaynaa wa 'aalaa 'ibaadillaahis-saalihin. 'Ash-Hadú 'an laa 'ilaaha 'illallaahu wa 'ash-Hadú 'anna Muhammadan 'abduhu wa Rasooluhu (todos los saludos de humildad son para Al-lâh y todas las oraciones y bondad. La paz sea con usted, Oh Profeta y la misericordia de Dios y sus bendiciones. Que la paz sea sobre nosotros y para los esclavos justos de Al-lâh. Doy testimonio de que no hay ninguno digno de ser adorado, sino Al-lâh, y atestiguo que Muhammad es su esclavo y mensajero).

Después de esto, ponerse de pie y decir Takbeer. Si se pone de pie, entonces levante sus manos hasta el nivel de los hombros, llevando a cabo la tercera y la cuarta Rak'ah y hacerlas más cortas que las dos

primeras, y solo recitar Al Faatihah en ellas.

Luego sentarse para el Tashahhud Final, colocando su pie izquierdo a su lado y sentadose en él, manteniendo el pie derecho como estaba en la postración (es decir, descansando en la parte inferior de sus dedos de los pies mientras que el talón esta elevado), o poniendo su pantorrilla izquierda bajo su derecha, manten su pie derecho vertical, o en su lugar, levantando la pierna derecha y enfrentando la Qibla con sus dedos y sentado en el suelo (o el lugar de oración).

Luego recitar el Tashahhud Final, que es el mismo que el primero con la siguiente adición:

Allaahumma salli ' alaa Muhammadin wa ' alaa ' aali Muhammadin, kamaa sallayta ' alaa ' Ibraahima wa ' alaa ' aali ' Ibraahima, ' innaka Hameedun Majeed. Allaahumma baarik ' alaa Muhammadin wa ' alaa ' aali Muhammadin, kamaa baarakta ' alaa ' Ibraahima wa' alaa ' aali ' Ibraahima, ' innaka Hameedun Majid (Oh Al-lâh, otorga Tu favor a Muhammad y a la familia de Muhammad como has otorgado Tu favor a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, Tu eres Digno de Elogio, más Glorioso. Oh Al-lâh, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad como has bendecido a Ibrahim y a la familia de Ibrahim, Tu eres Digno de Elogio, más Glorioso).

Tras el Tashahhud Final, buscar refugio en Allah el Todopoderoso de la tortura del Infierno, de la tortura en la tumba, del camino de la vida y la muerte y de la maldad del Masih Ad-Dayyaal (Anticristo). Luego puede invocar a Allah el Todopoderoso con cualquier súplica que quiera.

Por último, cerrar la oración con el Tasleem, girar su cabeza hacia la derecha diciendo, as Salaamu 'alaykum wa Rhamat-Allah (la paz sea con ustedes y la misericordia de Al-lâh), girando luego a la izquierda diciendo lo mismo.

Actos detestables durante la Oración:

Es detestable dar vuelta con la cara y el pecho. Hay casos excepcionales como darse vuelta por miedo o con una excusa válida. Sin embargo, si uno da vuelta innecesariamente con todo el cuerpo, la oración no será válida, porque así uno gira y no enfrenta la Qibla durante la oración sin una excusa legal.

También es detestable mirar hacia el cielo y cerrar los ojos durante la oración innecesariamente. Sin embargo, no es detestable cerrar los ojos cuando sea necesario, como cuando uno cierra los ojos para evitar mirar lo que puede distraerlo durante la oración, como adornos, decoración, etc.

Es detestable apoyar los antebrazos en el piso mientras esta postrado, estirándolos con codos tocando el suelo.

Es detestable también, moverse y jugar durante la oración, como jugando con las piernas, barba, prendas o cualquier otra cosa durante la oración, o jugar con la mano sobre el suelo.

Entre los actos detestables está, colocar las manos en la cintura durante la oración.

Entrelazar los dedos y hacer sonar los nudillos también es algo detestable durante la oración.

También es detestable realizar la oración cuando hay alguna cosa que distrae la atención en frente de uno (como, dibujos en la alfombra de oración), o en un lugar donde hay pintura o dibujos.

Es detestable realizar oración mientras está perturbado por algo, como la necesidad de responder al llamado de la naturaleza (necesidad de orinar, excretar o liberar gases), o estar perturbado por calor o frío extremo, o realizar oración en presencia de comida deliciosa que uno desea.

Postración de olvido:

Son dos postraciones que la persona que realiza la oración puede hacer para compensar cualquier disminución o adición hecha sin intención durante la oración. Se debe llevar a cabo cuando uno realiza algo adicional durante la oración sin querer, cuando uno pierde sin intención algo integral en la oración, o cuando uno está en duda, si ha realizado algo adicional o ha perdido alguna parte integrante de la oración.

Uno debe realizar la postración del olvido antes del Tasleem, si hay una disminución en la oración, como olvidar hacer Tasbeeh durante la inclinación o postración o si duda haber realizado algo adicional o perdido algo en la oración.

Uno debe hacerlo después del Tasleem si hay un aumento, como inclinaciones adicionales, postración, estar de pie, sentado o duda si ha realizado algo adicional, o perdido algo durante la oración, o duda si algo ha realizado tres o cuatro Rak'ahs, y él sabe que sólo realizó tres, entonces tiene que realizar otra y hacer la postración del olvido después de Tasleem.

En cuanto a aquel que olvida varios pasos durante la oración, es suficiente para él sólo dos postraciones. Si tiene que postrarse por olvido antes y después del Tasleem, se tiene que postrar sólo antes de Tasleem.

Dikr (Recuerdo de Allah el Todopoderoso) después de la oración:

Cuando la persona que realiza la oración termina su oración, se recomienda que diga: Astaghfirullaah (pido perdón a Al-lâh) tres veces. Luego dicen: Allaahumma anta as-salaam wa minka as-salaam tabaarakta ya dhaa'l yalaali wa 'l-ikraam (O Al-lâh, Tu eres quien es libre de todos los defectos y deficiencias y de Ti es toda la paz, bendito eres, Oh poseedor de la Majestad y el honor).

Luego dicen: Laa ' ilaaha ' illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku, wa wa lahul-hamdu húa ' alaa kulli shay'in Qadir. Laa hawla wa laa quwwata " illaa billaahi, laa ' ilaaha ' illallaahu wa laa na'budu " illaa ' iyyaahu, lahun-ni'matu wa lahul-fadhlu wa lahuth-thanaa'ul-hasanu, laa ' ilaaha 'illallaahu mukhliseena lahud deena wa ley karihal-

kaafiroon, Allaahumma laa maani' limaa ' a'tayta, laa mu'tiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u thal jaddi mink al-jadd (Ninguno tiene derecho a ser adorado sino Al-lâh solo, no tiene ningún socio, Suyo es el dominio y Suya es la alabanza y es capaz de hacer todas las cosas. No hay ningún poder y no hay fuerza excepto por Al-lâh. Ninguno tiene derecho a ser adorado sino Al-lâh y no adoramos a cualquier otro además de Él. Suya es la gracia, y suya la generosidad, y a Él le pertenece la alabanza más excelente. Ninguno tiene derecho a ser adorado sino Al-lâh. (Somos) sinceros en dedicar nuestra devoción religiosa a Él, a pesar que a los incrédulos no les guste, Oh Al-lâh, no hay ninguno que puede retener lo que das y ninguno puede dar lo que has retenido; y el poder de la persona poderosa no le puede beneficiar en Tu contra).

Luego dice: Subhaan Al-lâh wa ' l-hamdu Lillaah wa Al-lâhu akbar (Gloria sea Al-lâh, alabado sea Al-lâh y Allah es el más grande) 33 veces, y completar cien diciendo: Laa ilaaha illa- Al-lâh wahdahu laa shareeka lah, lahu'l-mulk wa lahu'l-hamd wa húa ' ala kulli shay'in Qadir (no hay Dios sino Al-lâh solamente, con ningún socio o asociado, suya es la soberanía y a Él pertenece la alabanza, y es capaz de hacer todas las cosas).

Otras veces, se puede decir: Subhaan Allah wa ' l-hamdu Lillaah wa Al-lâh u akbar 25 veces.

Otras veces: se puede decir: Subhaan Allah wa ' l-hamdu Lillaah wa Al-lâh u akbar diez veces.

O a veces uno puede decir: Subhaan Allah wa ' l-hamdu Lillaah wa Al-lâh u akbar 33 veces, luego decir: Allahu Akbar (además de lo anteriores) para completar cien.

Entonces uno debe recitar:

- Aayat al-Kursiy (Surah 2: 255).
- Al-Mu'awwithataan (últimas dos Surahs del Noble Qur'an).

Oración congregacional:

Es obligatorio sobre cada hombre musulmán, orar en Congregación (es decir, en la mezquita), excepto con una excusa aceptable legal, como enfermedad, frío o distancia extrema⁵.

El menor número de individuos que debe estar presente para llevar a cabo la oración en congregación válida, es de dos personas. Es decir, dos personas son el número mínimo que puede formar una congregación.

Para las mujeres, se considera admisible que asistan a la oración congregacional en las mezquitas luego de tomar el permiso de sus maridos. Esto se puede realizar bajo ciertas condiciones; es decir, las mujeres no deben estar perfumadas ni debe mostrar sus adornos y deben realizar la oración completamente cubiertas. Además, las mujeres no se pueden mezclar con los hombres y llevar a cabo su oración estando de

pie detrás de las filas de los hombres.

Es obligatorio para quien asiste a la oración en congregación, seguir plenamente al Imam (aquel que dirige a la gente en la oración). No debe adelantarse al Imam o atrasarse.

Se recomienda que el Imam recite en voz alta en los dos Rak'ahs de la oración del Fagr y en las dos primeras Rak'ahs del Maghrib y la oración del 'Ishaa'.

El que reza en congregación no está obligado a recitar Al-Faatihah en las Rak'ahs en las cuales el Imam recita en voz alta. Sin embargo, si la oración se llevar a cabo secretamente, o en caso de que el orante no escuchara al Imam, entonces, tiene que recitar Al Faatihah.

El que llega tarde a la oración congregacional no será considerado como haber alcanzado la oración a tiempo, a menos que rece al menos una Rak'ah (unidad de oración) o sea, estar con el Imam en inclinaciones suficientes. Así que si el que llega tarde a la oración congregacional alcanza la oración mientras el Imam está en la posición de inclinación, debe pronunciar la apertura o Takbeer (en la oración) mientras está de pie, entonces él debe inclinarse con el imán preferentemente después de un segundo Takbeer (decir Allahu Akbar). Cuando uno duda haber alcanzado la inclinación, y entonces está seguro de que la alcanzó, entonces esa Rak'ah es suficiente para él. Pero si no (si no está seguro de que alcanzó la inclinación), tiene que realizar otra Rak'ah y realizar la

postración del olvido antes del Tasleem.

Si la persona que llega tarde a la oración congregacional alcanza al Imam en cualquier posición (en la oración), entonces él debe seguirlo. Cuando el Imam pronuncia el segundo Tasleem (el Salam al final de la oración), el que llegó tarde debe ponerse de pie para realizar todo lo que ha perdido, sin embargo, no debe ponerse antes del segundo Tasleem pronunciado por el Imam. El comienzo de la oración del que llegó tarde es la parte que él alcanza a rezar con el Imam, y lo que realiza después del Tasleem (del Imam) es la última parte de la misma.

Quien tiene más derecho a dirigir la oración es el que tiene más conocimientos sobre el libro de Al-lâh, luego quien tiene más conocimiento de Fiqh, luego el que emigró (hizo Hejrah) primero; si son iguales en términos de recitación del Qur'an, Fiqh y Hejrah, entonces, quien abrazó el Islam primero y, a continuación, el más viejo de todos.

Oración voluntaria:

Se recomienda que todo musulmán realice Suna Raatibah (oraciones suprerrogatorias regularmente observadas) oraciones antes o después de las oraciones obligatorias. Son doce Rak'ahs: 4 Rak'ahs antes y 2 después de la oración Duhr, 2 después de la oración de Maghrib, 2 después de la oración de 'Ishaa' y 2 antes de la oración Fajr.

Oración del Duha (de la mañana):

Es de dos o cuatro Rak'ahs (o más). El tiempo para la oración del Duha comienza cuando el sol se encuentra sobre la longitud de una lanza, (según nuestra vista) por encima del horizonte y continúa hasta que el

sol se acerca al meridiano.

También se recomienda rezar la oración del Witr durante la noche. La oración Witr puede de una Rak'ah como mínimo y puede ser de once Rak'ahs (o más).

Su tiempo comienza inmediatamente después de la oración del 'Ishaa' y continúa hasta el amanecer.

También se recomienda que uno rece las Rak'ahs de dos en dos, y a continuación, realice el Witr con una sola Rak'ah.

Por otra parte, el musulmán puede llevar a cabo nueve Rak'ahs continuas. Él debe sentarse tras la octava Rak'ah para hacer el primer Tashahhud pero no para hacer Tasleem. A continuación, ponerse de pie para relizar la novena Rak'ah, hacer el último Tashahhud y luego finalizar su oración con Tasleem. Él también puede realizar siete, de las cuales cinco Rak'ahs son continuas, con un Tashahhud en el final y terminar la oración con Tasleem. También puede realizar siete Rak'ah continuas, con dos Tashahhud; uno después de la sexta y la otro después de la séptima con un Tasleem.

También se puede hacer tres Rak'ahs; puede realizar dos Rak'ah y decir Tasleem y realizar una sola (última). También puede realizar a tres Rak'ahs continuas con un solo Tashahhud y Tasleem.

En el mes de Ramadán, es conveniente realizar la oración suprerrogatoria de la noche en Congregación (es decir, el Taraawih).

Momentos en los que la Oración está Prohibida:

Fue narrado que la oración está prohibida en tres ocasiones. Que son las siguientes:

1. El Primer momento se inicia desde el segundo (verdadero) tiempo del amanecer (el comienzo de la hora de la oración del Fajr); está prohibido orar en este momento excepto por las dos Rak'ahs voluntarias del Fajr y su oración, hasta que el Sol alcanza la altura de una lanza, según nuestra vista, sobre el horizonte.
2. El Segundo momento comienza desde el momento en que el sol está en su apogeo al mediodía hasta que pasa sobre el meridiano. Este tiempo es conocido como el tiempo cuando 'la sombra se detiene', es decir, no aumenta ni disminuye; hasta que comienza a moverse hacia el oeste.
3. El Tercer momento se inicia desde el momento de la oración del 'Asr hasta la puesta del sol.

La Oración de los que tienen Excusas Legales:

Son los enfermos, el viajero y quienes temen que no pueden establecer oración por completo como aquellos sin excusas.

La oración realizada por los enfermos:

El musulmán enfermo debe realizar oración de pie si puede. Si no puede estar de pie, es admisible para él sentarse durante la oración. Si no puede sentarse, es admisible que se acueste de costado enfrentando la Qibla. En este caso es conveniente para él acostarse en su lado derecho, excepto si el lado izquierdo es más fácil. Si no hay nadie que lo ayude a

enfrentar la Qibla, y él no puede ponerse frente a la Qibla por sí mismo o encuentra dificultad real en esto, es admisible para él realizar oración frente a cualquier dirección que pueda.

Si un musulmán enfermo no puede acostarse en su lado durante la oración, es admisible que se acueste en su espalda, haciendo que sus piernas enfrenten la Qibla si es posible.

Si un musulmán enfermo se sienta durante la oración o si se acuesta en su costado o espalda y no se puede postrar, es suficiente que realice la inclinación y postración con su cabeza, haciendo que su cabeza baje más durante la postración que en la inclinación. Si un musulmán enfermo se sienta durante la oración y puede postrarse, es obligatorio que se postre y no es suficiente que mueva la cabeza para realizar la postración.

Si el musulmán enfermo no puede mover su su cabeza, él puede solo tener la intención de realizar los actos de la oración en su corazón y mover su lengua con sus palabras. Si es incapaz de hacer esto, el puede tener la intención y las palabras en su corazón.

La oración de los jinetes:

Es obligatorio para un musulmán que realiza la oración mientras monta su animal (o lo que toma la misma norma, como un auto...etc) enfrentando la Qibla, si es posible. Si él no puede, es admisible para él enfrentar cualquier dirección durante la oración. Está obligado a hacer lo que sea capaz de hacer tales como inclinarse, ponerse de pie, postrarse,

conservar la tranquilidad; si no puede inclinarse y postrarse, si el no puede inclinarse y postrarse, entonces tiene que realizar la postración mientras está sentado y la inclinación mientras esta parado, si es que puede ponerse de pie. Lo que no pueda hacer, no es obligatorio para él a hacerlo.

Si uno es capaz de desmontar o puede combinar con las oraciones siguientes y uno es capaz de desmontar en el momento de la oración en la cual la otra oración será combinada, entonces, uno tiene que esperar hasta desmontar y debe rezar una oración completa.

La Oración del Viajero:

Es permisible para el viajero acortar la oración que consta de cuatro Rak'ahs a sólo dos Rak'ahs.

Un musulmán en viaje tiene que acortar la oración cuanto abandona su pueblo o ciudad. Al viajero se le permite acortar la oración incluso si viaja con frecuencia. No hay ninguna distancia específica estipulada para acortar la duración de la oración; más bien, se puede acortar la oración en todo lo que puede llamarse un viaje.

Si el viajero realiza oración detrás de un líder residente (es decir, no un viajero), en el caso de la oración que consta de cuatro Rak'ah, uno debe completar su oración si realizó dos Rak'ah con él o más, o las puede acortar. Si el viajero realiza la oración del Magrib, el debe sentarse después de la tercera Rak'ah hasta que el Imam dice el Tasleem y él debe decir el Tasleem con él. Si el residente está realizando el Magrib y el viajero realiza la oración del Isha', entonces él debe orar las cuatro Rak'ahs completas.

No hay ninguna duración limitada para que el viajero acorte la oración, pero si el viajero se estableció hace mucho tiempo y se convirtió en residente, es decir, tiene casa, alquiler o similares, entonces él debe completar sus oraciones.

Cuando llega el momento de la oración, y el viajero comienza su viaje, él debe acortar la oración de acuerdo a la acción.

Si uno está de viaje, no es obligatorio para él realizar la oración del Jumuh (viernes). Él también no puede iniciarla excepto siguiendo a los residentes. Así que si pasó cerca de aquellos que rezan después del segundo Azhaan, debe orar con ellos. Si es residente en el país, entonces tiene que realizar la oración del Jumuh, siguiendo a los residentes.

Es permisible para un viajero combinar la oración del Duhr y el 'Asr en el momento de cualquiera de ellas y, asimismo, combinar la oración del Magrib y el Isha' en el tiempo de cualquiera de ellas. Esto será recomendable si es un viajero de prisa en su viaje.

Cuando un viajero se detiene en su viaje, para tomar un descanso, es mejor para él realizar cada oración acortada en su debido momento, y no combinar las oraciones. No tendrá ninguna culpa si las combina.

Es mejor que aquel al que se le permite combinar las oraciones, las combine de acuerdo a lo que convenga más a su situación.

Oración del Jumu'ah (viernes):

Es obligatorio sobre hombre musulmán, adulto y sano que no tiene ninguna excusa legal.

Condiciones que hacen el Jumu'ah válido:

1. Se debe realizar en su debido momento como las otras oraciones obligatorias. Por lo tanto, no es válido si se realiza antes o después de su debido tiempo. Debe realizarse después del meridiano y puede hacerse antes (es decir, el meridiano).
2. Observadores de la oración del Jumu'ah deben ser tres residentes en casas construidas con cualquier material habitual.
3. Debe tener dos Juttbah (sermones) al comienzo de la oración.

No es obligatorio para la mujer, el viajero y los enfermos a hacerlo; Sin embargo, si cualquiera de ellos asiste, será suficiente para ellos, sobre todo porque ellos son dispensados de no a hacerlo como una especie de alivio de sus dificultades.

Es recomendable ir temprano a la mezquita después de que salga el sol. También se recomienda que uno realice una gran cantidad de saludos y bendiciones al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él.

Reglas de la Juttbah:

Si uno entra en la mezquita mientras el Imam está pronunciando el sermón, él no debe sentarse hasta realizar dos Rak'ahs cortas. No es admisible que uno hable mientras que el Imaam está dando el sermón.

El Imam puede hablar con cualquiera de las personas orantes y que estos están autorizados a hablar con él para realizar cualquier pregunta admisible. Cuando el predicador confiere bendición al Profeta, paz y bendiciones sean con él, se recomienda que el musulmán también confiera la bendición al profeta, paz y bendiciones sean con él, pero sin levantar su voz en orden de no distraer la atención de los demás. El Imam no debería levantar sus manos durante las súplicas excepto durante el Istisqaa' (oración de la lluvia) para ello se recomienda que el Imam y la persona orante levante sus manos para suplicar. En otras oraciones además del Istisqaa', el Imam puede señalar con el dedo.

Durante el sermón está permitido jugar con las manos, pies, barba, ropas y similares.

Durante el sermón, el musulmán no debe darse vuelta a la derecha o izquierda ni mirar a la gente (alrededor de él), para no ser distraído de escuchar el sermón. Por el contrario, debe enfrentarse al predicador (mirarlo). Si uno estornuda, uno debe alabar Allah el Todopoderoso secretamente. En aras de un interés jurídico, un musulmán puede hablar antes, después del sermón o durante el intervalo entre los dos sermones. Sin embargo, uno debe no hablar acerca de cuestiones mundanas pues esto es detestable.

Durante los dos sermones del Jumu'ah, se recomienda que el predicador a estar de pie en un púlpito. El predicador debe saludar a los presentes en la mezquita cuando asciende al púlpito. Él también debe sentarse entre los dos sermones, pero pronunciar el sermón estando de pie. También debe hacer el sermón medianamente breve y levantar la voz al tiempo que ofrece el sermón. También se recomienda pronunciar un Iqaaamah (llamada inmediata a la oración) inmediatamente después del segundo

sermón e iniciar la oración sin un intervalo largo.

Su descripción:

La oración del Jumua'ah consta de dos Rak'ahs como la oración del Fagr. Se recomienda que el Imam recite Surah Al-Jumu'ah (capítulo 62) después de recitar Al Faatihah, y en la segunda Rak'ah puede recitar Surah Al-Munaafiqoon (capítulo 63) después de recitar Al Faatihah. También puede recitar el Surah Al-A'la (capítulo 87) en la primera Rak'ah y Surah Al-Ghaashiyah (capítulo 88) en la segunda Rak'ah. No hay ningún daño si recita algo distinto.

Quien captura una Rak'ah con el imam, debe completar su oración (después de que el imam dice el Tasleem) como oración del Jumu'ah.

Pero si uno alcanza la oración con el Imam después de que él se ha levantado de inclinarse en la segunda Rak'ah, esto significa que uno ha perdido la oración del jumu'ah y no la ha alcanzado. En este caso uno tiene que levantarse después de que el Imam dijo el Tasleem y completar su oración como la oración del Duhr con cuatro Rak'ahs.

La Oración de las Dos Fiestas ('Eids):

Ellas son, 'Eid Al-Fitr (fiesta de rompimiento del Ayuno) y ' Eid Al-ADha (fiesta del sacrificio). Su ejecución es un Fard Kifaayah (obligación comunal) para cada hombre musulmán legalmente competente, que no tiene excusa legal.

El tiempo de la oración de la 'Eid es cuando el sol se eleva a la longitud de una lanza sobre el horizonte, de acuerdo a nuestra vista, y se extiende hasta el meridiano. Sin embargo, cuando los musulmanes no conoce el momento de la 'Eid hasta después de que el sol ha pasado el meridiano, la realizaran la mañana siguiente.

Además, se recomienda que uno coma algunos dátiles antes de salir para realizar la oración del 'Eid al Fitr, pero se recomienda no comer en el Día del Sacrificio hasta que uno realiza la oración.

También se recomienda que el musulmán asista a la Oración de la Fiesta después de tomar un baño ritual, con aspecto agradable y usando su mejor ropa. Él también debe ir temprano a la oración.

Se recomienda a las mujeres a ir a la oración de la 'Eid, pero no llevar perfume o usar ropa obscena.

Su descripción:

Se realiza en dos Rak'ahs. No está prescrito Azhaan (llamada oración) ni Iqaamah (llamada a la oración inmediata) para la oración de la 'Eid. Entonces uno debe comenzar anunciando el Takbeer de la apertura en la primera Rak'ah y, a continuación, recitar la invocación de apertura. Entonces uno debe recitar cinco o seis Takbeers antes de buscar refugio con Al-lâh el Todopoderoso de Satanás y recitar Basmallah. Entonces uno recita el Qur'an en voz alta. En la primer Rak'ah, se debe recitar Al Faatihah y Surat Al-A'la. En la segunda, después de recitar cinco o seis Takbeers aparte de los que pronunció al pasar de la posición de la

postración a posición de pie Takbeer, y luego uno debe recitar Surah Al-Ghaashiyah. Quien recita algo distinto, entonces no hay ninguna culpa en él. Después del Tasleem, el Imam debería dirigirse a la gente con un sermón .

Puede que pierda algo de la oración de la 'Eid, compensar de acuerdo a su descripción mencionada junto con los Takbeers adicionales.

Se recomienda recitar el siguiente Takbeer en los dos ' Eids: Al-lâh u akbar, Al-lâh u akbar, laa ilaaha illa- Al-lâh, wa Al-lâh u akbar, Al-lâh u akbar, wa Lillaah il-hamd (Al-lâh es el más grande, Al-lâh es más grande, no hay Dios sino Al-lâh, Al-lâh es más grande, Dios es el más grande y para Al-lâh es la alabanza). Debemos decirlo en voz alta, pero no para las mujeres, es decir, deben disminuir sus voces al decirlo.

El tiempo del Takbeer de la ' Eid Al-Fitr comienza desde la noche anterior de la ' Eid hasta que el Imam entra para liderar la oracion de la ' Eid.

En el caso de la oración de ' Eid Al-Adha, el Takbeer comienza desde el amanecer del primer día del mes de Dhu'l-Hijjah y dura hasta el atardecer en el décimotercer día del último de los días de Tashreeq^[5].

Oración del Eclipse:

Es la oración que se realiza cuando hay un eclipse de sol o de luna.

En cuanto a la hora de la oración del eclipse, se inicia desde el comienzo del eclipse hasta que esté claro. La oración del Eclipse no debe realizarse

5 Los días de Tashreeq: el undécimo, el duodécimo y el decimotercer día de Thul-Hijjah, es decir, los tres días siguientes al día de sacrificio. (Traductor)

después del eclipse, cuando debido tiempo se ha perdido. Además, si el eclipse termina antes de que la gente sepa de él, entonces no deberán realizar la oración del Eclipse.

Su descripción:

La Oración del Eclipse debe ser realizada con dos Rak'ahs, en las que uno debe recitar el Qur'an en voz alta. En cuanto a la primera Rak'ah, uno debe recitar Al Faatihah y otra Surah larga. Entonces, uno realiza una prolongada inclinación y levantar la cabeza y dice, Sami'a Al-lâh u liman hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd (Al-lâh escucha los que le alaban, nuestro Señor, los elogios son para Ti) después de que uno está de pie.

Después de eso, uno recita Al Faatihah y otra Surah larga, pero más corta que la primera. A continuación, uno realiza una inclinación larga, pero más corta que la primera y levanta la cabeza y dice: Sami'a Al-lâh u liman hamidah, Rabbanaa wa lakal hamd, hamdan katheeran tayyiban mubaarakan fih Mil' mil de al-samawaati wa' mil de wa al-ard' wa mil' ma shi'ta min shay'in ba'd " (Al-lâh oye a los que lo alaban, nuestro Señor, el elogio es tuyo, abundante, buena y bendita alabanza (una alabanza que) llena el cielo y la tierra y lo que se encuentra entre ellos, y cualquier otra cosa te Tu quieras (Que Allah).

Uno debe alabar a Al-lâh el Todopoderoso y repetir prolongadamente: Li Rabi Al-Hamd (A mi Señor es toda la alabanza). Entonces uno debe realizar dos postraciones prolongadas y no prolongar la sentada entre ellas e invocar a Al-lâh el Todopoderoso.

Entonces, uno debe realizar la segunda Rak'ah similar a la primera, es

decir con dos inclinaciones prolongadas y dos postraciones prolongadas. Por último, uno recita el Tashahhud y pronuncia el Tasleem.

Se recomienda que uno realice la oración del Eclipse en Congregación. Asimismo, se recomienda que el imán predique a las personas después de realizar la oración del Eclipse, advertirles contra desobedecer las órdenes de Al-lâh y su desconocimiento. El Imam debe también ordenarles invocar a Al-lâh el Todopoderoso frecuentemente y pedir su perdón.

Si la oración termina antes del eclipse, uno debe recurrir a recordar e invocar a Al-lâh el Todopoderoso hasta que termine y no repetir la oración. Sin embargo, si el eclipse se aclara durante la oración, uno debe completarla ligeramente y no terminarla enseguida o interrumpirla.

Istisqaa' (oración de la lluvia):

Esta oración es un medio de buscar lluvia de Al-lâh el Todopoderoso. La oración de la lluvia está prescrita durante la época de sequía y tiempos cuando no hay lluvia.

Su descripción:

La oración de la lluvia es como la oración de la ' Eid.

El musulmán puede suplicar a Al-lâh el Todopoderoso por lluvia, de diversas maneras. Por ejemplo, él puede suplicar a Al-lâh el Todopoderoso en una oración congregacional. También él puede suplicarle invocando durante el sermón de la oración de Jumu'ah. Además, puede invocar solamente a Al-lâh, sin oración ni sermón.

La Oración Fúnebre:

Realizar la oración fúnebre sobre el fallecido es un deber colectivo. Si

es realizada por algunas de las personas en el barrio de los fallecidos, el resto de ellos no serán responsable de realizarla; sigue siendo un acto recomendado para ser observado por el resto de ellos. Sin embargo, si todos la abandonaron, será un pecado sobre todos ellos.

Las condiciones de la Oración Fúnebre:

1. La Intención; uno debe tener la intención de realizarla.
2. Enfrentar la Qibla.
3. Ocultar el ' Awrah cuando se realiza.
4. La pureza ritual de la persona que reza.
5. Evitar las impurezas físicas.
6. El difunto debe ser musulmán.
7. Si están en el barrio, asistir a la procesión fúnebre después de la oración fúnebre.
8. Ser legalmente responsable.

Las partes de la Oración Fúnebre:

- Pararse derecho.
 - Recitar cuatro Takbeers.
 - Recitar Surah Al-Faatihah.
 - Pedir a Al-lâh el Todopoderoso que confiera su bendición al Prrofeta, paz y bendiciones sean con él.
 - Orar por los difuntos.
 - Terminar la oración con Tasleem.
 - Realizar estas partes integrales en secuencia.
-

La forma en que se realiza la Oración Fúnebre:

Es la oración fúnebre se realiza de la siguiente manera: el Imam, o el que la realiza sólo sobre una persona fallecida, debería situarse hacia el pecho del difunto si es un hombre y hacia su parte media si es una mujer. Para los que rezan, deben estar detrás del Imam y se recomienda que formen tres filas. Uno comienza pronunciando el Takbeer de apertura y se refugia con Al-lâh el Todopoderoso de Satanás, a continuación, recita Basmallah y luego recitar Al Faatihah. Después de eso, uno debe decir el segundo Takbeer y pedir a Al-lâh el Todopoderoso que confiera su bendición al Profeta, paz y bendiciones sean con él, al igual que se recita en el Tashahhud. Entonces, uno pronunciar el tercer Takbeer y orar a Al-lâh el Todopoderoso por los difuntos: “Allaahumma ighfir lahu warhamhu wa ‘aafihi wa a’fu ‘anhu, wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu waghsilhu an-maa’ wa ‘ l-thalj wa ‘ l-barad, wa naqqihi min al-khataaya kama yunaqqa’ al-thawb al-abyad min al-danas. Allaahumma abdilhu daaran khayra min daarihi wa ahlan khayra min ahlihi wa Zawjan Khayran min Zawjih. Allaahumma adkhillhu al-Janah wa a’idhhu min ‘ adhaab il-qabri wa min adhaab ‘ il-naar. (Oh Al-lâh, perdonarle y tenga misericordia de él, mantenlo sano y perdonarle, honra el lugar donde se instala y hacer su entrada amplia; lávalo con agua y nieve y granizo y limpiele de pecado como una prenda blanca es limpiada de suciedad. Oh Allah, dale una casa mejor que su casa, una familia mejor que su familia y una esposa mejor que su esposa. Oh Allah, hazlo entrar en el Paraíso y protegelo del tormento de la tumba y el tormento del fuego infernal.”

Por otra parte, si el fallecido es un niño, la invocación será la siguiente: Allaahuma Ij’alhu lana faratan was slafan y thukhra (Oh Al-lâh, haz que

preceda a sus padres (en el paraíso) y sálvalo). “

Luego, las personas que realizan la oración por los difuntos deben decir el cuarto Takbeer y esperar un poco entonces decir un Tasleem, volviendo sus caras a la derecha. Si uno recita cinco o seis Takbeers, entonces no hay daño en esto.

En cuanto a aquel que perdió una parte de la oración fúnebre, debe unirse a la oración realizando lo que queda de ella con la congregación liderada por el imam. Luego, cuando el Imam termina la oración con el Tasleem, uno puede realizar la parte que ha perdido del mismo modo realizado en esta oración. Por otra parte, si uno pierde la oración fúnebre antes del entierro, uno puede realizarla en la tumba.

3. El Ayuno

Es abstenerse, con intención de culto, de las cosas que rompen el ayuno, desde el verdadero amanecer hasta el atardecer. Ayunar en el mes de Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam y una de sus obligaciones. El momento obligatorio del ayuno del mes del Ramadán comenzará cuando se conoce el comienzo del mes. Esto puede hacerse por la observación de la luna nueva, siendo informado de la aparición de la luna nueva, o por la finalización de los treinta días del mes de Sha'ban. Así que si la luna nueva es vista en un país, todos los otros países que están de acuerdo con el país de avistamiento de la luna nueva, deben ayunar.

Se recomienda que uno tome el Suhur, esforzándose mucho en los actos de culto, tales como la oración, recitar el Qur'an, dar caridad voluntaria

y romper el ayuno rápidamente. Se recomienda también a la persona que ayuna romper su ayuno con dátiles frescos; si no están disponibles los dátiles frescos, se comen dátiles (secos); si los dátiles secos no están disponibles, un poco de agua; si el agua no está disponible, entonces tomar cualquier tipo de alimentos o bebidas disponibles.

Cosas anulan el ayuno:

1. Tener relaciones sexuales:

Las relaciones sexuales son cuando la punta del pene desaparece completamente en la vagina. Si una persona ayuna y tiene relaciones sexuales con su esposa, su ayuno será anulado y será obligado a compensar ese día, en el que tuvo esa relación sexual. Además, uno no está sólo obligado por un día, pero también expiarlo. La expiación para ese acto es emancipar un esclavo y si uno no encuentra un esclavo para emancipar, uno debe ayunar durante dos meses consecutivos y si uno no puede ayunar dos meses debido a una excusa legal como ser muy viejo, enfermedad permanente o daño afecta a su vida, entonces uno debe alimentar a sesenta personas pobres con la mitad de un Saa' del alimento básico del país para cada uno.

En cuanto a la persona dormida, si ha tenido un sueño húmedo, no habrá ninguna culpa sobre él y su ayuno es válido.

2. Ingerir deliberadamente de alimentos o bebidas.

Como para una persona que ayuna que olvida y come o bebe, sin intención la validéz del ayuno no es afectada en absoluto.

El Ayuno no puede ser afectado por cualquier cosa que rompa el ayuno excepto si:

1. Uno no ha olvidado que él está ayunando.
2. Uno debería hacerlo por elección.

3. Un debe conocer la regla

Sin embargo, si uno se olvida, es obligado, o es ignorante de la decisión judicial y no hace algo que puede romper su ayuno, entonces su ayuno es todavía válido y no tiene que hacer nada.

3- La Menstruación y el Sangrado Postnatal.

Uno puede romper el ayuno durante el mes de Ramadán debido a una excusa legal como la menstruación y viajes, y puede hacerlo por una razón ilegal, como tener relaciones sexuales durante el ayuno. En ambos casos, es obligatorio para uno compensar los días de ayuno perdidos.

Es preferible que uno se presure a compensar los días de ayuno perdidos del mes de Ramadán para que no tener que rendir cuentas por ello. También es deseable compensar los días de ayuno perdidos en forma consecutiva. Además, es admisible para uno retrasar la compensación del ayuno, ya que su tiempo de compensación es flexible. Sin embargo, si es el mes de Sha'ban del año siguiente y hay pendiente días de ayuno del Ramadán anterior: teniendo en cuenta que los días restantes de Sha'ban son suficientes para compensar esos días de ayuno pendiente del Ramadán anterior, en este caso hay que compensarlos sucesivamente. Uno debe compensar el ayuno en forma consecutiva, debido al tiempo limitado que uno tiene. Sin embargo, es inadmisibles retrasar el ayuno

hasta después del siguiente Ramadán sin una excusa legal. Si uno tarda en compensar los días ayunados perdidos del Ramadán anterior hasta el Ramadán siguiente, uno comienza observando el ayuno del Ramadán presente y para compensar los días perdidos después. En cuanto a una persona que ha retrasado compensar tales ayunos pendiente debido a una excusa legal que le impide hacerlo, no tiene que hacer nada excepto compensarlos (es decir, no hay ninguna expiación por ello). Sin embargo, si una persona ha retrasado la compensación del ayuno sin ninguna excusa legal, debe compensar los días perdidos además de alimentar a una persona pobre por cada día que ha perdido, con una cantidad de medio Saa' de alimentos en expiación por cada día.

El que tiene una excusa legal, tales como estar enfermo, o de viaje, por lo que no pudo compensar los días de ayuno perdidos de Ramadán y muere después del comienzo del siguiente Ramadán, no habrá nada sobre él.

Pero, si los retrasos de la persona de los días de ayuno perdidos no están legalmente justificados y entonces muere, debe haber expiación para esos días a cumplirse de su herencia, es decir la alimentación (en su nombre) de una persona pobre por cada día de ayuno que había perdido.

Los que no puedan realizar ayuno ni compensarlo, como aquellas personas de edad avanzada y los que están irremediabilmente enfermos, Al-lâh el Todopoderoso los exime del ayuno, ordenándoles alimentar a una persona pobre por cada día de ayuno pendiente, ellos deben dar medio Saa' de alimentos por día. Si mueren, entonces alimentar a una persona pobre por cada día, tiene que ser cumplido de su herencia.

Entre los que rompen su ayuno debido a una excusa legal están los viajeros, cuya compensación es esperada, los enfermos y las mujeres que menstrúan o las mujeres en estado de sangrado postnatal. Es obligatorio para las personas en todos los casos mencionados compensar por los días de ayuno pendientes. Es decir, observar el ayuno en otros días iguales al número de días que no han ayunado.

Si en un viajero observa ayuno con gran dificultad, se le prohíbe ayunar, pero todavía es válido. Sin embargo, si uno en un viaje encuentra sólo leve dificultad, se le recomienda a romper su ayuno y es detestable para él no observar el ayuno. Además, si encuentra no dificultad en viajes, es mejor para él a ayunar.

Un musulmán debe poner su intención de observar el ayuno obligatorio desde la noche anterior, es decir, desde la puesta del sol a la salida del sol. Basta con tener sólo una intención en el comienzo del ayuno. Sin embargo, al interrumpirlo por enfermedad, viajes o similares, uno debe renovar su intención.

Por otra parte, es admisible que el musulmán realice la intención del ayuno voluntario en general durante el día. Sin embargo, otros ayunos específicos tales como el ayuno el día de < Arafah, seis días de Shawwaal, el día de <Aashuraa> y similares, uno debe hacer la intención de realizarlo desde la noche, excepto que sea un ayuno general supererrogatorio.

Ayunos voluntarios:

Se recomienda ayunar días alternados; el mejor tipo de ayuno es el ayuno del profeta Daawud (David), la paz sea con él, tres días de cada

mes, el lunes, el día de ' Arafah, seis días de Shawwaal y el décimo día del mes de Muharram.

Está prohibido observar ayuno el día de ' Eid Al-Fitr y el día de ' Eid Al-Adha y el Viernes solo por ayuno especial.

Zakaat Al-Fitr (Zakaah del desayuno):

Es obligatorio para todos los musulmanes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y a pagar antes de que la gente salga a la calle para realizar la oración de ' Eid Al-Fitr orar.

Todo el mundo tiene que dar un Saa' (igual que a 2,40 kg aproximadamente). Es que se dan desde el alimento básico de uno en esa área, sea trigo, cebada, dátiles o similares que la gente suele comer en el país y utilizarlo más, tales como arroz, maíz, carne, o lo que la gente coma en el país. Está permitido pagar en dinero efectivo el valor equivalente a su venta, en lugar de la cantidad prescrita de la comida establecida para el Zakaat Al-Fitr si es necesario hacerlo^[2].

Es lícito dar el Zakaat al Fitr temprano antes del día de la ' Eids por un día o dos. Pero darlo en el día de la ' Eid y antes de la oración es aún mejor. Si una persona lo entrega después oración de la ' Eid sin una excusa legal, es un pecador y tiene compensarlo. Sin embargo, si hay una excusa legal para su retraso, entonces solo tiene que compensarlo.

4-Zakaah

Es un derecho legalmente prescrito para los pobres en las propiedades

de los ricos que los ricos dan como un acto de adoración a Al-lâh el Todopoderoso en su debido momento.

El Zakaah es obligatorio sobre el musulmán respecto de su propiedad que llegó a la cifra mínima responsable del Zakaah y un año completo pasado sobre ella (sin utilizarla).

La conclusión de un año sigue siendo estipulada para el dinero, la ganadería y el comercio de productos básicos. En cuanto a lo que se produce de la tierra, el Zakaah es obligatorio sobre todo lo que se cosecha. Así, el lapso de un año es irrelevante para ello. En cuanto a las crías de ganado sujetas al Zakaah y la ganancia obtenidas en el comercio, el lapso del año se cuenta en relación con el capital original. Por lo tanto, no es necesario que un año completo pase en las crías de ganado o la ganancia, si su capital original ha llegado al Nisaab (es decir, la cantidad mínima responsable de Zakaah).

Para el acreedor de una persona insolvente, el acreedor debe pagar el correspondiente Zakaah de la deuda cuando lo recibe en el caso de que la deuda se haya mantenido durante un año como impaga. Sin embargo, al ser el acreedor una persona solvente/ rico, el acreedor debe pagar Zakaah debido a esta propiedad cada año.

Además, no hay Zakaah sobre cualquier propiedad que se posea o destinada al uso, tales como la vivienda, ropa, los muebles, los vehículos y los animales preparados para montar y utilizar.

En cuanto a lo destinado para alquiler como vehículos, tiendas y casas, no hay Zakaah sobre su capital original pero si se debe pagar Zakaah del

alquiler pagado por esos bienes si alcanza el Nisaab solo o agregándole a otra finca, y ha pasado un año completo desde el momento de la celebración del contrato.

En cuanto a la persona sobre el que el Zakaah es obligatorio y muere antes de pagarlo, debe pagarse de su herencia y no es anulado por su muerte.

Zakaah del pastoreo de animales y ganado:

El Zakaah es obligatorio en caso de camellos, vacas y ovejas en dos condiciones:

La primera condición: se deben utilizar para la producción de leche y reproducción, no para trabajo. Si van a ser utilizados para trabajar la tierra o similares, entonces no hay Zakaah sobre ellos. Sin embargo, si son para el comercio, entonces habrá Zakaah sobre ellos como el de los bienes comerciales.

La segunda condición: Debe ser ganado pastoreado (es decir, alimentados con plantas en un campo o con pastos durante todo el año o casi todo). Por lo tanto, no hay Zakaah sobre los animales que son alimentados con forraje comprado para ellos o tomados de otras plantas o en otro lugar.

El Zakaah obligatorio sobre ellos:

Zakaah sobre los camellos	Zakaah sobre las vacas	Zakaah sobre las ovejas
---------------------------	------------------------	-------------------------

Número	Su Zakaah	Número	-	Número	Su Zakaah
4-1	-	1-29	-	1-39	-
5-9	Una oveja	30-39		40-120	una oveja
10-14	Dos ovejas	40-59		121-200	dos ovejas
15-19	Tres ovejas	Más de 60		Más de 200	de cada cien, una oveja debe ser pagada
20-24	Cuatro ovejas				
25-35	Una Bint				
36-45	Laboon Bint femenina (un camello hembra, en su tercer año)				

46-60	un Hiqqah (un camello hembra en su cuarto año)		
61-75	un Jadha'ah (un camello hembra en su quinto año)		
76-90	dos Bint Laboon (dos camellos hembra en su tercer año)		

91-120	dos Hiqqahs (camellos hembra en su cuarto año)		
Más de 120	Por cada cuarenta se paga un Laboon Bint y por cada cincuenta se paga una Hiqqah		

Además, una oveja vieja no debe ser aceptada como Zakaah, ni una defectuoso. También, la embarazada se debe aceptar, ni la que amamanta a su bebé. El mejor animal, que es el máspreciado para su propietario, no debe ser tomado como Zakaah.

Sin embargo, si el titular desea dar algo mejor de lo que es su obligación, seguramente será mejor y mayor recompensa para él.

Si la propiedad es una mezcla de animales adultos y jóvenes, sanos y

defectuosos, o machos o hembras, una hembra sana adulta debe tomarse basándose en la estimación del valor de las divisiones superiores e inferiores de la propiedad. En primer lugar, la parte superior de la propiedad debe estimarse para saber lo que debe ser tomado como Zakaah y lo mismo se puede hacer con respecto a la parte inferior. Después de eso, el Zakaah correspondiente debe tomarse justamente sobre una base promedio de la propiedad total. Lo mismo debe aplicarse con respecto a los otros tipos de ovejas, sanas y defectuosas, o machos y hembras. Así, si el valor del Zakaah que obtendrá es veinte ovejas, en el caso en el que todo el Nisaab sea una oveja madura y sana, y su valor es diez en caso de que el Nisaab sea de ovinos enfermos jóvenes, entonces el Zakaah dado es una mitad y una mitad de eso. Entonces, quince ovejas deben ser entregadas como Zakaah.

Zakaah de granos y frutas:

El Zakaah debe ser pagado por todos los granos, como trigo, cebada, arroz y demás cereales. Además, el Zakaah debe ser pagado por todas las cosas que pueden ser pesadas y almacenadas, como frutas, dátiles, pasas y similares, cuando sean cosechados. Su Nisaab es de cinco *Awsuq*^[11] (690 kg).

La cantidad que debe darse como Zakaah de granos y frutas difiere según el método de riego:

En caso de que la tierra sea regada sin esfuerzo pero con lluvia, pozos y ríos y, entonces, un décimo (10%) de la producción debe darse como Zakaah.

En el caso de lo que es irrigado ejerciendo esfuerzo para traer agua de pozos y máquinas, entonces una vigésima parte (5%) debe darse como Zakaah.

El Zakaah del oro y la plata:

Las normas sobre el Zakaah del oro y la plata también son aplicadas con respecto a lo que se deriva de ellos, como dinero, lingotes y similares.

Debe darse Zakaah del oro cuando llega a veinte Mithqaals ^[12]. Así el Nisaab del oro de 24 kilates es 85 gramos, 92,7 gramos de oro de 22 kilates, 97.14 gramos de oro 21 kilates, 113.3 gramos de oro de 18 quilates o 127,5 gramos de oro de 16 quilates.

Con respecto a la Plata, el Nisaab de la plata es de 200 dirhams que equivale a 595 gramos de plata.

La cantidad de Zakaah en oro y plata es la cuadragésima parte (2,5%), ya sean ellos acuñados o no.

El Zakaah del comercio de mercancías:

El comercio de mercancías a cualquier cosa destinada a la comercialización con el objetivo de obtener ganancia.

El Zakaah de bienes de comercio se convierte en obligatorio sólo bajo las siguientes condiciones:

- El valor de las mercancías comerciadas debe llegar al Nisaab evaluado en oro o plata.
- Un año lunar debe pasar sobre el Nisaab.

El Zakaah sobre una mercancía debe ser calculado al finalizar el año lunar (cuando el valor de las mercancías de comercio equivale al Nisaab) en oro o plata. Al evaluar el valor del Nisaab, debe calcularse de acuerdo con el valor que será más útil a los pobres. Entonces la cuadragésima parte (2,5%) del valor debe ser pagado.

El Nisaab de bienes de comercio = 85 (Nisaab de oro) multiplicado (X) por el precio del oro en el momento de dar el Zakaah,

O

= 595 (Nisaab de plata) multiplicado (X) por el precio de la plata en el momento de dar el Zakaah.

Así que una cuyos bienes es igual el resultado de la multiplicación de una de las ecuaciones anteriores o más, por lo que han alcanzado el Nisaab y el Zakaah se convierte en obligatorio.

Destinatarios del Zakaah:

1- Los pobres: Son aquellos que no tienen lo suficiente para su vida, o aquellos que tienen sólo algunas de sus necesidades para mantener la vida. Por lo tanto, deben tomar del Zakaah lo que cubre todas sus

necesidades de los gastos legales, tales como alimentos, ropa, alquiler de la casa y las necesidades básicas de muebles y equipos de la casa adecuados.

2- Los necesitados: Son los que tienen la mayoría de sus necesidades durante el año o la mitad del mismo. Por lo tanto, se les debe dar el Zakaah para el resto de sus necesidades para que les alcance para todo el año.

3- Los encargados de recoger el Zakaah. Son aquellas personas que recogen el Zakaah de sus donadores, guardarlo y, a continuación, distribuirlo entre los destinatarios, de acuerdo a las órdenes del gobernante de los musulmanes. Ellos deben obtener el Zakaah a cambio de los esfuerzos que ejercen, excepto cuando las autoridades ya les den los sueldos de la Hacienda pública de los musulmanes a cambio de su trabajo, como es el caso hoy en día. Por lo tanto, está prohibido que tomen más del Zakaah (ya que ya son remunerados por su trabajo desde otra fuente).

4- La cuarta categoría es aquellos a los que se les da Zakaah para atraer sus corazones al Islam. Son aquellos de los que se espera que abracen el Islam, es decir, aquellos indecisos que tienen la intención a entrar al Islam. Además, se puede dar Zakaah a un musulmán para fortalecer su fe o para hacer que sus conocidos no-musulmanes abracen el Islam. También se le puede dar Zakaah a un incrédulo, a fin de retener su maldad o la maldad otros hacia los musulmanes, siempre que sea

un líder obediente entre su gente.

5- La quinta categoría involucra los esclavos endeudados para obtener su libertad y que no pueden pagar sus deudas. En este caso, se le debe dar a ese esclavo lo que lo capacite pagar su deuda a fin de obtener su libertad. Es permisible que el musulmán compre a un esclavo con el dinero de su Zakaah y lo libere, y también es admisible rescatar a un prisionero musulmán con el dinero que haya designado para el Zakaah, pues tal acto lleva a liberar musulmanes cautivos.

6- La sexta categoría implica a todos aquellos endeudados, ya sea que ha caído en deuda por el bien de otros, o a fin de modificar cuestiones de desacuerdo entre las personas o uno que queda en deuda por su propio bien y no puede pagarla.

7-La séptima categoría es aquello gastado por la causa de Al-lah el Todopoderoso, es decir, para luchar por la causa de Al-lah el Todopoderoso.

8- La octava categoría es el viajero sin recursos. Es un viajero que se pierde o se queda sin sus provisiones y se queda varado antes de completar su viaje.

Está permitido gastar la cantidad completa del Zakaah en sólo una de las ocho categorías mencionadas sobre el destinatario legal del Zakaah.

Es suficiente que el dador del Zakaah lo entregue a una única persona

destinataria del mismo. Además, se recomienda que el dador del Zakaah se lo de a sus parientes cercanos con derecho al Zakaah, mientras estos no estén entre los cuales él está legalmente obligado a mantener.

El Hajj

Es ir a la Sagrada casa de Al-lah el Todopoderoso para realizar ritos específicos en el mes de Dhul-Hijjah. Es uno de los pilares y obligaciones del Islam.

Un musulmán, hombre o mujer, debe realizar el Hajj obligatoriamente, mientras sea capaz y quien lo aplaza sin una excusa legal se considera pecador.

Hay algunas condiciones que deben cumplirse como requisitos previos para realizar el Hajj: ser musulmán, estar cuerdo, haber llegado a la pubertad, ser libre (no esclavo) y poder realizarlo.

Realizar el Hajj y la ' Umrah para un niño pequeño, es aceptado como un acto voluntario de culto.

En cuanto a los niños menores, antes de la edad de la discreción, su tutor puede asumir el Ihraam (estado de consagración ritual durante el Hajj o ' Umarh) y declarar la intención de realizar el Hajj en su nombre. El guardián debe impedir al niño realizar cualquier acto que esté prohibido

durante el Hajj y debe realizar el Tawaaf (curcunvalación de la Ka'bah) y Sa'y (pasar entre As-Safa y Al-Marwah) en nombre del niño mientras lo carga. El guardián debe también acompañar al niño al Monte ' Arafah, Muzdalifah y Mina, lanzando las piedras o guijarros en su nombre.

Sin embargo, si el niño alcanza la edad de la discreción, puede asumir el Ihraam y declarar la intención de realizar el Hajj después de buscar el permiso de su tutor. El niño debe realizar todos los ritos del Hajj permisibles, y su tutor realiza todo lo que el niño sea incapaz de hacer, en su nombre, como tirar los guijarros o similares. Si el niño es incapaz de caminar, su tutor debe realizar el Tawaaf, Sa'y, etc. pero aún el niño deberá debe realizar cualquiera acto que sea capaz de realizar él mismo, ya sea que alcance o no la edad de la discreción y no es permisible realizar los ritos del Hajj en su nombre mientras el niño sea capaz de realizarlos por si mismo. También, se debe evitar cualquier acto prohibido para los adultos durante el Hajj.

Aquel capaz de realizar el Hajj es el que puede costearlo, tanto física como económicamente, es decir, el que es capaz de soportar el viaje y tener dinero suficiente para ir y volver. Uno también tiene que ser capaz de mantener a sus niños y quienquiera que financieramente uno mantenga, dejando suficiente dinero hasta que uno vuelva. Además, uno tiene que pagar todas las deudas y cumplir con todas la obligaciones financieras antes dirigirse al Hajj, siempre que el viaje al Hajj sea seguro para la vida y las posesiones del peregrino.

Por lo tanto, si una persona puede costear el Hajj financieramente pero no físicamente, como estar inavilitado por vejez o una enfermedad

crónica incurable, uno en este caso puede asignar a alguien para realizar el Hajj en su nombre.

La persona que realiza el Hajj en nombre de otra debe haber realizado el Hajj en su propio nombre en primer lugar y debe tener suficiente dinero para cubrir los gastos del viaje ida y vuelta.

Existen algunas condiciones adicionales para el Hajj que son obligatorias para las mujeres. Una mujer debe ir acompañada de un Mahram[13] durante el Hajj.

El Mahram de una mujer debe ser su marido o cualquier persona con las que le está prohibido casarse para siempre, por parentesco, como un padre, un hijo, un hermano, un sobrino, un tío paterno y materno, o por ser incasables con ella por una razón jurídica como un hermano adoptivo, un tío paterno adoptivo y similares, o por afinidad, padrastro o un hijastro, suegro y yerno.

Una mujer debe cubrir los gastos de su Mahram durante el viaje al Hajj. Por lo tanto, una mujer no está obligada a realizar el Hajj hasta que ella tenga suficiente dinero para cubrir sus gastos y los de su Mahram.

Si una mujer encuentra que un Mahram todavía retrasa realizar el Hajj, por negligencia, hasta que lo pierde, mientras ella aún posee la capacidad financiera, tiene que esperar hasta que encuentre otro Mahram. Sin

embargo, si ella ha perdido la esperanza de encontrar otro Mahram, puede buscar a alguien para realizar el Hajj en su nombre.

Si alguien está obligado a realizar el Hajj, pero muere antes de hacerlo, una cantidad de dinero suficiente para cubrir los gastos del Hajj, debe extraerse del capital de su herencia y debe ser entregado a alguien para realizar el Hajj en su nombre.

Cuando alguien realiza el Hajj en nombre de otra persona, esta última no está obligada a realizarlo. Es como si lo hubiera realizado por si mismo. En este caso, el que realiza el Hajj en nombre de otro se llama a 'peregrino delegado'. Al realizar el Hajj en nombre de otro, un peregrino adjunto debe tener la intención de realizar el Hajj en nombre de esa persona, y es recitar Talbiyah también en su nombre; es suficiente la intención de realizar los ritos del Hajj en nombre de alguien sin mencionar su nombre. Sin embargo, si el peregrino delegado olvida el nombre de la persona en nombre de quien realiza el Hajj, puede declarar la intención y recitar Talbiyah en nombre de quien le ha dado dinero para realizar el Hajj en su nombre, sin mencionar su nombre.

Mawaaqeeet de Hajj

Hay ciertos momentos para el Hajj y ciertos sitios para entrar en estado de Ihraam.

Los tiempos previstos para el Hajj son los meses de Shawwaal, Dhul-Qa'dah y los primeros diez días de Dhul-Hijjah.

En cuanto a los sitios previstos para entrar en estado de Ihraam, son los lugares específicos que un peregrino no debe pasar y dirigirse a la Makka sin entrar en el estado de Ihraam, declarando la intención de realizar el Hajj. Estos lugares son: Thul-Hulayfah (como sitio para el Ihraam) para la población de Medina, Al-Juhfah para el pueblo de Ash-shahm, Qarnul-Manaazil para el pueblo de Najd y Yalamlam para el pueblo de Yemen. Son sitios para entrar en Ihraam para las personas de los lugares mencionados y aquellos que pasan por ellos (es decir, por esos sitios) con la intención de realizar el Hajj y ' Umrah. En cuanto a los que habitan en lugares que están más cerca de la Makka que los lugares mencionados, asumen el Ihraam del Hajj o Umrah en sus lugares. En cuanto a la gente de Makka, asumen Ihraam en Makkah. No tienen que salir de la Makka para asumir el Ihraam desde allí. Sin embargo, cuando se trata ' Umrah, tienen que salir de Makkah a los recintos más cercanos donde puede asumir el 'Ihraam, como: Arafaat, Tan'eem, Ju'raanah u otros. Uno debe hacer lo que le sea posible.

En cuanto a los que no pasan por cualquiera de los sitios mencionados de Ihraam en su camino para realizar el Hajj, tienen que asumir el Ihraam una vez que saben que están en el lugar más cercano frente a cualquiera de estos sitios.

Del mismo modo, los que viajan en avión deben asumir el Ihraam una vez que saben que están paralelos a cualquiera de los sitios del Ihraam durante el vuelo. Sin embargo, deberían estar preparados antes de subir a bordo del avión con el baño ritual y la limpieza. Después, cuando el avión llega a un lugar que es paralelo a cualquiera de los sitios mencionados para el Ihraam, deben declarar la intención del Ihraam y

recitar Talbiyah en el avión. Está prohibido retrasar el Ihraam hasta que el avión aterriza en el aeropuerto.

Cómo asumir el Ihraam

Significa la intención de iniciar los ritos. Es conveniente tomar un baño – lavando el cuerpo entero: antes de Ihraam. Además, es deseable que un peregrino se perfume con todo lo que está disponible. Es también preferible que el hombre peregrino antes del Ihraam se quite toda la ropa a medida o cosida y vista ropa sin costura. Un peregrino debe vestir una tela blanca, sin costuras y limpia que envuelva alrededor de la parte inferior del cuerpo, envolviéndose con otro lienzo blanco, limpio, sin costuras alrededor de la parte superior. Sin embargo, es admisible reemplazar el color blanco con cualquier otro color, siempre que tradicionalmente sea adecuado para hombres.

Si un peregrino tiene la intención de asumir el Ihraam mientras aún viste su ropa cosida ordinaria, su Ihraam se considera válido, pero entonces está obligado a quitarse esa ropa y ponerse la ropa del Ihraam.

Tipos de Hajj:

Un peregrino es libre de elegir tres clases de Ihraam, a saber: Tamattu', Ifraad y Qiraan:

Tamattu': Significa que un peregrino asume Ihraam para realizar 'Umrah durante los meses del Hajj y luego, después de realizar 'Umrah, un peregrino asume el Ihraam para realizar el Hajj en la misma temporada.

Ifraad: Esto significa que un peregrino asume el Ihraam para realizar

el Hajj, manteniéndose en el estado de Ihraam hasta que termine de realizar los ritos del Hajj.

Qiraan: Significa que un peregrino asume el Ihraam para realizar ambos ' Umrah y Hajj juntos, o asume el Ihraam de la ' Umrah entonces, antes de iniciar el Tawaaf (circunvalar la Ka'bah) para la ' Umrah, un peregrino tiene la intención de realizar ambos ' Umrah y Hajj.

Es importante señalar que un peregrino que tiene la intención de Tamattu' o Qiraan está obligado a sacrificar un animal (es decir, un camello, vaca u oveja) si no es residente de la Makka. Si uno no puede encontrar o comprar un animal así, entonces, tiene que ayunar diez días; tres días durante el Hajj y siete cuando regresa a su casa.

La mejor de las tres mencionadas formas de Ihraam es Tamattu' si uno trajo el Hady. Sin embargo, si uno no trajo Hady con él, Qiraan será mejor para él. Si uno realiza la ' Umrah antes del mes del Hajj y se quedó en la Makka hasta realizar el Hajj, entonces Ifraad será mejor para él.

Una vez que un peregrino asume el Ihraam en cualquiera de las tres formas mencionadas, debe recitar la Talbiyah del Profeta, paz y bendiciones sean con él: Labbayka Allaahumma labbayk, Labbayka laa sharika laka labbayk, Innal hamda wan ni'amata laka wal mulk, laa sharika lak (aquí estoy a Tu servicio, Oh Al-lah, aquí estoy a Tu servicio. Aquí estoy a Tu servicio, no no asocio nada contigo, aquí estoy a Tu servicio. Ciertamente las Alabanzas y Bendiciones son Tuyas y el dominio. No tienes ningún socio).

Un peregrino debe levantar la voz para expresar la Talbiyah, recitándola repetidamente. Si se añade algo a lo que se ha reportado del Profeta, paz y bendiciones sean con él y los compañeros, que Al-lah esté complacido con ellos, entonces no existe ningún daño en esto.

Actos prohibidos durante la Ihraam

Son actos prohibidos específicos que un peregrino debe evitar mientras está en estado de Ihraam. Estos actos prohibidos son nueve:

Primero: Está prohibido durante el Hajj cortarse el pelo de la cabeza.

Segundo: Está prohibido para Muhrim cortarse las uñas o de las manos o pies sin cualquier excusa legal.

Tercero: A un Muhrim masculino le está prohibido cubrir su cabeza.

Cuarto: También está prohibido que un hombre Muhrim lleve ropa cosida para cubrir todo o partes del cuerpo, como: camisa, turbante o pantalones. Asimismo, se prohíbe que un hombre Muhrim vista algo hecho exactamente para cubrir cierta parte del cuerpo, tales como zapatos, guantes, o calcetines. En cuanto a la mujer Muhrim, ella puede llevar cualquier ropa que ella quiera en estado de Ihraam, porque ella deberá cubrirse bien. Aún así, no se le permite llevar Burqa' (es decir, un velo que cubre el rostro y tiene dos orificios para los ojos para permitir

la visión). Por lo tanto, una mujer Muhrim no puede llevar Burqa', pero ella puede cubrir su rostro con otras cosas como: Khimaar (un paño similar a un chal, que cubre la cabeza y los hombros) y una bata. Por otra parte, una mujer Muhrim no debe usar guantes para cubrir sus manos.

Quinto: Está prohibido que una mujer Muhrim use perfume, ya sea en el cuerpo o en la ropa del Ihraam.

Sexto: A Muhrim también está prohibido matar animales salvajes (cazar).

Séptimo: Está prohibido que un Muhrim se case (mientras esté en estado de Ihraam) o concertar el matrimonio de otro por tutela.

Octavo: Está prohibido que un Muhrim tenga relaciones sexuales. Aclarando, si un hombre en estado de Ihraam (es decir, Muhrim) tiene relaciones sexuales con su esposa antes del primer lanzamiento (antes de tirar piedras de Jamrat Al-' Aqaba) de Ihraam, invalidará su Hajj. Sin embargo, es obligatorio para él continuar realizando el resto de los ritos del Hajj.

Aún así, es obligatorio para esa persona realizar el Hajj al año siguiente y sacrificar un camello o una vaca. Por otro lado, si un Muhrim tiene relaciones sexuales con su esposa después del primer lanzamiento del Ihraam (tras lanzar guijarros del Jamrat Al-' Aqaba), su Hajj es todavía considerado válido, siempre que mate una oveja en expiación o alimente

seis persona pobre o ayune tres días.

Noveno: Está prohibido que un Muhrim toque a su esposa (o a cualquier mujer) con codicia (como besos o similares).

Con respecto a aquel que realiza cualquiera de estos actos prohibidos por olvido o desconocimiento o porque se ve obligado a hacerlo, entonces no hay ninguna culpa sobre él y no debe ofrecer expiación. Sin embargo, si uno realiza cualquiera de estos actos teniendo conocimiento de esto y recuerda también que es un acto prohibido, es un pecador y debe ofrecer expiación.

Se recomienda que el Muhrim esté preocupado por recitar la Talbiyah, alabando a Al-lah el Todopoderoso, recitando el Qur'an, ordenando lo que es bueno y prohibiendo lo que es malo.

Entonces, si un Muhrim llega a Makka con la intención de Tamattu', debe comenzar con la realización de los ritos de la 'Umrah como sigue:

Un musulmán comienza con la realización del Tawaaf siete veces, comenzando con la piedra negra. Debe estar alineado con la piedra negra con todo su cuerpo o parte de él. A continuación, debe decir Allahu Akbar (Dios es el Grandioso). El Muhrim debe tocar la piedra con su mano derecha y besarla en la medida de lo posible, o tocarla con la mano y besar su mano, o tocarla con algo y besar el objeto. Si él no puede alcanzar la piedra debido a la multitud, es suficiente para él señalar con la mano y no besar su mano después de señalar. Debe

dejar la Ka'bah a su izquierda y comenzar el primer circuito. Él debe ocuparse con el Recuerdo de Al-lah el Todopoderoso, Du'aa (súplica) y la recitación del Qur'an. Cuando llega a la esquina yemenita (Ar-Rukn Al-Yamaani, que es la tercera esquina después la piedra negra) debe a tocarlo si es posible, sin besar su mano o señalarla. Entre la esquina yemenita y la piedra negra debe decir, "Rabbanaa aatina fi ' l-dunya hasanah wa aajirah fi ' l hasanah wa qinna ' adhaab al-Naar (¡Oh Señor nuestro! danos en este mundo lo que es bueno y en el más allá lo que es bueno y sálvanos nos del tormento del fuego). Cuando alcanza la piedra negra, completó el primer circuito. Entonces uno debe tocar la piedra o señalarla e iniciar el segundo circuito y así sucesivamente hasta que complete los siete circuitos.

Se recomienda que uno haga Raml en los tres primeros circuitos solamente, Iidtibaa (envolver la prenda bajo la axila derecha y enrollar las dos aristas sobre el brazo izquierdo) en el Tawaaf.

Después, él debe ofrecer dos Rak'ahs cortas (unidades de oración) y recitar en ellas dos Surahs: Sura Al-Kaafiroon (capítulo 109) y Sura Al-Ijlaas (capítulo 112). Se recomienda realizarlas detrás del lugar en el que se paraba Ibraahim si es posible, es decir, hacerlo entre él y la Casa Sagrada. De lo contrario, el Muhrim puede realizarlas en otro lugar en la mezquita.

Entonces, el Muhrim se dirige a Safa para realizar a Sa'y (caminar entre As-Safa y Al-Marwah siete veces). Cuando el Muhrim llega a Safa, él debe recitar la declaración de Al-lah el Todopoderoso:

{De hecho, As-Safa y Al-Marwah están entre los símbolos de Al-lah} [Al-Baqarah: 158]

A continuación, debe subir As-Safa hasta que pueda ver la Ka'bah, recitando el Takbir, alabando y glorificando a Al-lah tres veces y decir: "Laa ilaaha Allah wahdahu laa sharika lah, lahul-mulk, wa lahul-hamd, wa húa wa \llcorner ala kulli shai \gg in Qadir. Laa ilaaha ill-Allaah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamaa al-ahzaaba wahdah (no hay Dios sino Al-lah solo, con ningún socio o asociado; Él es el dominio, toda alabanza es para a Él, y Él es capaz de hacer todas las cosas. No hay ningún Dios sino Al-lah solo; cumplió su promesa, concediendo la victoria a su esclavo y derrotó a los confederados solo).

El Muhrim debe repetir esto tres veces, hacer Du \gg aa \gg en el medio y, a continuación, descender de As-Safa Al-Marwah. Con esto, el comenzó los primeros circuitos.

Cuando alcanza el marcador verde debe correr rápidamente y cuando llega el segundo marcador verde, debe caminar normalmente hasta que llega Al Marwah. Debería subir y decir lo que dijo en As-Safa. Con esto, completó el primer circuito. Entonces debe bajar de Al-Marwah y dirigirse a As-Safa. De esta manera, comenzó el segundo circuito. Él debe hacer lo que hizo la primera vez y lo mismo cuando vuelve Al-Marwah, hasta que haya completado siete circuitos; llendo de As-Safa \gg Al-Marwah es un circuito y regresando de Al-Marwah a As-Safa es otro circuito.

Se recomienda que el Muhrim se ocupe en su Sa'y de decir Du'aa, recuerdo y de recitar el Qur'an.

Después de terminar la séptima ronda de Sa'y, un hombre peregrino debe afeitarse toda su cabeza y es mejor para el hombre en esta situación cortar su pelo sólo si había asumido su Ihraam recientemente. En cuanto a una mujere peregrina, ella debe cortar una pequeña parte (equivalente a un dedo) del pelo de la cabeza.

De esta manera, habrá logrado el peregrino los ritos de la < Umrah, por lo que sale del estado de Ihraam y, por lo tanto, puede hacer todos los actos legales que habían sido prohibidos mientras estaba en estado de Ihraam como: tener relación sexual legal, usar perfume, vestir ropa cosida, y similares.

En cuanto a los Muhrims que llegan a la Makka con la intención de realizar Qiraan o Ifraad, empiezan con la realización del Tawaaf de llegada, siguiendo con la Sa'y del Hajj (en lugar de interpretarla más tarde) si prefieren. Entonces, deben mantener el estado de Ihraam hasta el día del sacrificio, como se explicará más adelante, con la voluntad de Al-lah.

Ritos del día de Tarwiyah (el octavo día de Dhul-Hijjah):

Un peregrino que realiza Tamattu' puede asumir el Ihraam desde el lugar donde permanece, ya sea en la Makkah, Mina o cualquier lugar fuera de Makkah.

Los peregrinos deben dirigirse a Mina y realizar las oraciones del Dhuhr y ' Asr, en Mina, acampar allí hasta realizar el resto de las cinco oraciones diarias, incluyendo la oración del Fajr del día siguiente, es decir, el noveno día de Dhul-Hijjah.

Ellos deberían ocuparse de recitar la Talbiyah en voz alta hasta que tiren las piedras de Jamrat Al-' Aqaba el día de la ' Eid.

Ritos del día de 'Arafah (el noveno día de Dhul-Hijjah):

Se recomienda que el peregrino continúe, después del amanecer, de Mina a ' Arafah; toda la zona de ' Arafah es un lugar de permanencia, excepto en el valle llamado Batn ' Uranah. Por lo tanto, es suficiente para el peregrino presentarse en cualquier lugar ese día dentro de los límites de ' Arafah.

Cuando el sol pasa su meridiano, un peregrino realiza las oraciones del Dhuhr y el ' Asr, acortando y combinándolas en el debido momento de la oración del Dhuhr (es decir, realizar cada una de ellas en dos Rak'ahs en lugar de cuatro) con una Athaan y dos Iqaamah. A continuación, el peregrino debe dedicarse al Du'aa' en su lugar en ' Arafah, frente a la Qibla. Uno debería permanecer en "Arafah and keep recitando a Du'aa" hasta la puesta del sol.

Permanecer en ' Arafah es uno de los pilares obligatorios del Hajj; más bien, es el pilar más importante y el **más grande de la misma**. El tiempo de permanencia se inicia desde el amanecer del día de ' Arafah (noveno día de Dhul Hijjah) hasta la madrugada del décimo día de Dhul-Hijjah

(el día de la Fiesta del Sacrificio)

Cuando el sol se pone en el día de «Arafah (noveno día de Dhul-Hijjah), los peregrinos se retiran de «Arafah dirigiéndose a Muzdalifah con calma y tranquilidad, buscando el perdón, recitando Takbir y Talbiyah.

Al llegar al Muzdalifah, el peregrino realiza las oraciones del Magrib y el «Ishaa», acortando el «Ishaa» a dos Rak'ahs y combinándolas con un Athaan y dos Iqaamah.

A continuación, el peregrino acampa en Muzdalifah y ofrece la oración del Fajr en su debido momento. Se recomienda, asimismo, que el peregrino pase la noche en Muzdalifah y ofrezca la oración Fajr en su debido momento. Después de eso, al permanecer en Muzdalifah, el peregrino continúa suplicando a Al-lah el Todopoderoso hasta que pase la luz del día.

Luego, antes del amanecer, el peregrino se dirige a Mina.

En cuanto a los peregrinos débiles, como ancianos, mujeres, niños y similares, así como los que cuidan de ellos, pueden dirigirse a Mina después de la medianoche o cuando desaparece la Luna, en lugar de esperar en Muzdalifah hasta el amanecer.

Día de la ' Eid (décimo día de Dhul-Hijjah)

El peregrino se dirige a Mina poco antes del amanecer (del décimo día de Dhul-Hijjah, es decir, el día del sacrificio). Los peregrinos deben dejar el un estado de tranquilidad y calma, pero cuando pasan a través del valle

llamado Muhassir, debería ir más rápido. El Peregrino, a continuación, debe recoger las piedras que son un poco más grandes que garbanzos, mientras está en su camino a Mina o en otros lugares. Al llegar a Mina, los peregrinos dirigen a Jamratul-’ Aqaba (que es el Jamrah más cercano a la Makkah que se llama la Gran Jamrah) y apedrearlo con siete piedras consecutivas y recitar Takbir al tirar cada piedra. El tiempo para la lapidación es después del amanecer y se extiende hasta la madrugada de la noche del undécimo día de Dhul-Hijjah.

Después de apedrear el Jamratul - ‘Aqaba, es preferible que el peregrino que realiza el Hajj como Tamattu’ o Qiraan sacrifique a los animales de sacrificio obligatorios. Este peregrino tiene que comprar un animal sacrificio para sacrificio y distribuir su carne entre los pobres, manteniendo una parte por sí mismo para comer.

Después, el peregrino se afeita la cabeza o corta el pelo corto, pero afeitarse es mejor. Si el peregrino elige acortar su pelo, entonces él debe acortar todo su cabello y no sólo parte de él.

En cuanto a la mujer peregrina, ella sólo debe acortar una pequeña parte de su cabello equivalente a un dedo de cada trenza de pelo (o de las puntas de su cabello).

Después de apedrear el Jamratul-’ Aqaba y afeitar o cortar el pelo corto, el peregrino se convierte en estado de semi-consagración, o sea, la primera liberación (parcial) del Ihraam. Es decir, todo es lícito para él excepto tener relaciones sexuales con su esposa.

Tras lanzar las piedras en Jamratul-ʿAqaba, sacrificar los animales de sacrificio y afeitarse o acortarse el pelo, el peregrino se dirige a la Makkah para realizar Tawaaf Ifaadah (de despedida o vuelta). Después de eso, el peregrino realiza Sa'y si él está realizando Hajj como Tamattu', o como Qiraan o Ifraad, pero el no había realizado el Tawaaf al llegar. Sin embargo, si un peregrino realiza el Hajj como Qiraan o Ifraad y ya ha realizado el Sa'y luego del Tawaf de Arribo, entonces no tiene que realizar otro Sa'y después del Tawaaf Ifaadah. El peregrino obtiene la liberación completa después de realizar Tawaaf en la Casa Sagrada.

Esos cuatro rituales se realizan en el siguiente orden: lapidación Jamratul-ʿAqaba, sacrificio de los animales de sacrificio, afeitarse o acortarse el cabello y la realización de Tawaaf Ifaadah, seguido por Sa'y. Se recomienda realizar estos rituales en este orden. Así que no hay ningún pecado si un peregrino los realiza de forma distinta de la mencionada anteriormente.

Después de la finalización de Tawaaf Ifaadah, es obligatorio para el peregrino volver a la Mina el día de la fiesta y pasar la noche allí. Entonces, el peregrino pasa la noche de ese día en Mina, permaneciendo allí por tres noches si él no tiene prisa. De lo contrario, si un peregrino tiene prisa, él puede quedarse allí sólo dos noches: los días 11 y 12 de Dhul-Hijjah. El peregrino debe pasar la mayor parte de la noche allí. En ese momento, el peregrino debe acortar todas las oraciones sin combinarlas, cada oración se realiza en su debido momento.

El peregrino debe lanzar piedras en cada uno de los tres Jamrahs de Mina

en cada uno de los días de Tashreeq. Tirar piedras se realiza cuando el sol declina (es decir, al mediodía). El peregrino debe comenzar con la primera lapidación que es la más cercana a Mina y la mezquita de Al-Khayf. Un peregrino debe lanzar siete guijarros consecutivos en cada lapidación, levantando sus manos en cada tiro y diciendo: Allahu Akbar. Entonces uno debe retirarse un poco, pararse frente a la qibla, levantar sus manos y hacer prolongadas súplicas. Entonces uno se dirige al Jamrah Intermedio a apedrearlo. Entonces uno debe retirarse un poco, pararse frente a la qibla, levantar su mano y hacer una prolongada súplica. Procederá al Jamrah Mayor para tirar las piedras y permanecer allí.

En cuanto a los peregrinos que no puedan tirar las piedras debido a enfermedad o edad avanzada, así como las mujeres embarazadas y las mujeres que podrían ser perjudicadas por la multitud de peregrinos, es admisible que pida a alguien que tire las piedras en su nombre. Al mismo tiempo quien realiza la lapidación en nombre de otra puede lanzar las piedras para sí mismo y para los otros peregrinos al mismo tiempo.

Habiendo terminado la lapidación en el duodécimo día de Dhul-Hijjah, el peregrino es libre ya sea para volver a Makkah antes del atardecer o para pasar la noche (del duodécimo día de Dhul-Hijjah) en Mina y arrojar guijarros en los tres Jamrahs al día siguiente, decimotercer día, después de la caída del Sol (al mediodía). Sin embargo, la elección de este última es mejor.

En el día 12 de Dhul-Hijjah, si el sol se pone mientras el peregrino está

todavía en Mina, entonces él debe pasar la noche allí y tirar las piedras al día siguiente.

Si una mujer peregrina ha menstruado o tiene un puerperio después o antes de asumir el Ihraam, permanece en su Ihraam. Ella puede realizar todos los ritos del Hajj como otros peregrinos, como permanecer en Arafah, pasar la noche en Muzdalifah, lanzar las piedras y pasar la noche en Mina. Aún así, es inaceptable para ella en estos casos realizar Tawaaf o Sa'y, a menos que se purifica del estado de impureza ritual imperante.

Tawaaf de despedida: Si un peregrino quiere volver a su país de origen o en otro lugar después de terminar todos los ritos del Hajj y está preparado para viajar, justo antes de dejar Makkah tiene que realizar el Tawaaf de despedida para ser lo último que haga en Makkah. Una vez más, una peregrina que menstrúa está exenta de realizar el Tawaaf de despedida, por lo que ella puede viajar sin hacerlo.

Alabado sea Al-lah el Todopoderoso. El libro ha sido terminado
Y Allah es el Más Elevado y Sabe mejor. Que la paz y las bendiciones de Al-lah sean para nuestro Profeta Muhammad, su familia y todos sus compañeros.

^[1] 'Awrah: las partes privadas o las partes del cuerpo que son ilegales para exponer ante otros; para los hombres el 'Awrah es desde el ombligo hasta las rodillas. Para las mujeres el 'Awrah, incluye todo su cuerpo según una opinión, mientras que otras opiniones dicen que es todo su cuerpo con excepción de su rostro y manos. (Traductor)

^[2]Tasleem: es decir: ‘as Salaamu ‘alaykum wa Rhamat-Allah (la paz sea con vosotros y la misericordia de Allah. (Traductor)

[3]Basmalah: Diciendo: “Bismillaahi’r-Rahmaani’r-raheem” (en el nombre de Al-lah, el más compasivo, el más misericordioso). (Traductor)

[4] Ta’meen: Decir, Ameen, es decir, “amén” después de la recitación Al-Faatihah en oración. (Traductor).

^[5] Debemos señalar que las oraciones congregacionales son obligatorias para los hombres musulmanes sanos, y que para las mujeres la mejor oración es en su casa, a causa de sus responsabilidades con sus hijos y hogar, su naturaleza frágil y delicada. (Traductor)

^[6] Los días de Tashreeq: el undécimo, el duodécimo y el decimotercer día de Thul-Hijjah, es decir, los tres días siguientes al día de sacrificio. (Traductor)

^[7] De hecho, este tema es muy controvertido entre nuestros estudiosos prominentes. Algunos de ellos evitan dar Zakaat-Al-Fitr en dinero efectivo puesto que no es la manera del Profeta (saaws), mientras que otros lo permiten. (Traductor)

^[8] El Tabee’ (masculino) o tabee’ah (hembra) es un bovino que es un año de edad y ha entrado en su segundo año. Se llama así porque se sigue (yatba’) su madre

^[9] La Musinnah es que es de dos años de edad.

^[10] Bint Makhaad, es un camello que ha completado un año, Bint Laboon es uno que ha completado dos años, Hiqqah es el que ha cumplido tres años y jadha’ah es uno que ha completado cuatro años.

^[11] Awsuq es la forma plural de Wasq que es una medida estándar que equivale a 130320 gramos. (Traductor)

[12] ...veinte Mithqaals es igual a 85 gramos de Oro. (Translator)

[13] Mahram: esposo de la mujer o cualquier familiar con el que no se pueda casar nunca. (Traductor)

Knowing
Allah

www.knowingallah.com
Versiones del sitio knowingallah.com

