

Tu Islam

Dr. Nabil Abdus-Salam Haroun

Tu Islam

Basado en
"Aprende tú mismo el Islam"

1

Fe

العقيدة – باللغة الاسبانية

Fe

Inimitabilidad del Corán

La inimitabilidad del Sagrado Corán Árabe para todos los tiempos y en todos los lugares ha sido probada por la incapacidad para que alguien realizara algo similar, o incluso una de sus suras. Y esto a pesar de los desafíos que fueron dirigidos a los árabes con respecto al Sagrado Corán; la existencia de motivación entre los enemigos del Islam desde el momento de la revelación hasta el día del juicio; y la ausencia de cualquier impedimento, al ser un pueblo dotado de elocuencia y retórica. Además de esto, el Sagrado Corán fue revelado en su propia lengua y le fueron otorgados sus expresiones literarias y estilos.

En esta lección, vamos a resumir algunos aspectos de la elocuencia del Sagrado Corán que son sentidos por cada recitador de mente abierta y sensible e investigador, y oyente, del Sagrado Corán; puesto que el Sagrado Corán es minuciosamente y enteramente inimitable con respecto a su estilo elocuente.

Aspectos generales:

-Su espléndida composición es diferente de la lengua común de los árabes, poesía o prosa. Su estilo también claramente difiere de su transmisor, Muhammad (la paz y las bendiciones sea con él), quien dijo: "Soy Muhammad, el Profeta iletrado (dijo esto tres veces), y ningún Profeta vendrá después de mí. Se me ha otorgado la apertura, la conclusión, y Jawami' (la habilidad de comunicar las expresiones más cortas con los significados más amplios) del discurso. "(Reportado por Ahmad)

-El Corán tiene un nivel consistente y elevado de la lengua, a pesar de la diversidad de sus significados y temas, y esto se aplica incluso a los versos sobre legislación y sentencias. Un ejemplo es el verso relacionado con las deudas en Surah Al-Baqarah – verso nº 282 (el verso más largo en el Corán). Otro ejemplo son los versos con respecto a la herencia en Surah An-Nisa' – versos número: 11 - 12 .

-El Sagrado Corán es adecuado para todas las personas, independientemente de sus diferentes niveles de conocimiento y de tiempo. En consecuencia, laicos, dignatarios, tanto la mente simple como los científicos han sido capaces de entender y ser afectados por el Corán a través del tiempo.

-La interpenetración de los significados y los temas del Sagrado Corán se presentan de tal manera que pueden ser unificados en una armoniosa estructura integrada que no puede ser imitada.

-La elocuencia del Sagrado Corán depende de la gran diversidad de formas de

expresar el mismo asunto, para que cada expresión presente un nuevo significado.

-El Sagrado Corán está libre de repetición, con la excepción de (dos razones). La primera razón es para la confirmación, y esto se acompaña de una exageración del significado y un aumento en el efecto. En cuanto a la segunda, esto está relacionado con la integración de la figuración y formas que se utilizan para presentar a un tema específico.

-Todo el método Coránico de expresión nos da una sensación de la Majestad y la Gloria del Orador, Al-lâh. Es psicológicamente imposible para un ser humano imitar tal estilo, con esta intensidad, a lo largo de la totalidad del texto Coránico.

-Hay una gran diversidad en los modos de discurso, de manera que concuerde con la narración y encarna las situaciones y significados de una manera fiel y exacta: Sea el discurso es con el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), grupos de personas, Al-lâh, o cuando se utiliza el pronombre de tercera persona para las cosas, personas o grupos .

-Las palabras y frases son tales como para dar más que su significado literal y para traer formas tangibles imaginables.

-Las figuraciones son transformadas de forma estática en escenas vivas y animadas .

-Las escenas son exageradas y animadas según la necesidad de la situación y contexto.

-Los versos y suras en el Sagrado Corán son como un todo unido e integrado de tal manera que se interpretan mutuamente.

-El Corán inimitablemente reúne diferentes, e incluso, contradictorios objetivos al mismo tiempo. Los siguientes son algunos ejemplos:

*Intensiva concisión o acortamiento con una concordancia perfecta de los significados previstos.

*Una combinación de resumen y elaboración

*Está dirigido a ambos, laicos e intelectuales, al mismo tiempo

*Se combinan la persuasión y el disfrute emocional

-La inimitabilidad numérica que está representada en la igualdad de la utilización de algunos términos repetidos y opuestos, que sería imposible para cualquier ser humano aplicar a un texto tan largo y diverso como éste, no pudo ser realizado por mera casualidad. Por ejemplo, el Sagrado Corán menciona tanto a los demonios como a los Ángeles (88 veces en diversas formas), vida terrenal y el más allá (115 veces), buenas obras y malas acciones (180 veces) y los derivados de las palabras: el Corán, la Revelación y el Islam (70 veces cada uno).

Inimitabilidad Lingüística

Inimitabilidad verbal:

- La perfección en la selección de cada palabra de tal manera que presentan los significados con la máxima precisión y el cumplimiento del propósito que no podría ser realizado por otras palabras.
- La selección precisa de los sinónimos. Es decir, existe una distinción entre las diferencias exactas de los significados de tal manera que si una palabra es sustituida por su sinónimo, el texto perdería su significado profundo, representación delicada y hermoso tono.
- La homogeneidad en el significado de cada sinónimo cada vez que se repite en el Sagrado Corán.
- La habilidad desplegada al usar la misma palabra en diferentes lugares de tal manera que presente diferentes significados según su lugar en el Sagrado Corán.
- La homogeneidad del uso de preposiciones y conjunciones, con el mismo significado preciso de cada uno, a lo largo del Sagrado Corán

La inimitabilidad de la frase Coránica:

- La conformidad verbal y fónica es percibida por el oído, incluso si la persona no comprende el significado ni sabe árabe. Esto conduce a la facilidad en la articulación de los versículos Coránicos. Al-lâh dice en el Sagrado Corán:

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ)

Significado: Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habría alguien que reflexione? (Sura Al-Qamar – verso N° 32)

Así, Al-lâh hizo el Sagrado Corán fácil de memorizar incluso para un niño pequeño, al igual que lo fue memorizado por las generaciones anteriores. No hay ningún otro texto de dicha longitud y diversidad cuya memorización se ha hecho fácil por Al-lâh, excepto Su Corán Supremo.

- Utiliza las expresiones más cortas con los significados más amplios
- La supresión retórica se utiliza en algunos lugares para presentar el significado de oraciones más expresivas e influyentes .
- El orden coherente de las palabras dentro de las oraciones y el orden de las oraciones dentro de los versos se da con el objetivo de lograr la expresión más exacta y el efecto más profundo.
- El uso perfecto de imágenes retóricas, las metáforas y estilos literarios como exclamaciones, negaciones, preguntas, y vocativos, en la medida y efecto óptimos, sin exageración ni artificio.

La inimitabilidad de la historia coránica:

- La unificación de los objetivos de la historia coránica se esfuerza por cumplir con tres objetivos: demostrar la verdad de la revelación y profecía, advocación y amonestación y aclaración de la unidad de los mensajes divinos.
- La retórica está representada por la restricción de los detalles a los que sirven los objetivos
- Narración de la misma historia se repite en varias suras de diferentes maneras. Esto conduce a la integridad del tema de la historia, narrada en diferentes contextos y suras.
- El consejo y la exhortación se entrelazan en las historias.
- Representación vívida de los acontecimientos. (Ver lección 4).
- Diversidad en el comienzo de la narración de una historia
- Representación descriptiva de escenas, imágenes relacionadas y la eliminación de escenas innecesarias, con el objetivo de despertar la percepción y la imaginación.

La inimitabilidad de la elocuencia legislativa:

- Todos los temas fueron dotados con matices de dirección, exhortación, orientación y guía.
- La legislación fue revelada gradualmente para acostumbrar a la gente a abandonar sus malos actos y hábitos.
- La facilidad de la legislación islámica se manifestó, sin embargo, fue asegurado que aquellos que siguen las leyes de Al-lâh obtendrán éxito y generosidad en el más allá
- Las peores características y actos de los incrédulos se destacaron, mientras que las características más exaltadas y las obras de los creyentes fueron representadas en contraste.
- Continuamente se compara entre la recompensa y el castigo, es decir, entre el Paraíso y el Fuego

La inimitabilidad de las suras del Corán:

- La integridad de los significados y la homogeneidad del estilo y el ritmo de cada Sura, a pesar de que cada uno se ocupa de diferentes temas y que los versos fueron revelados en ocasiones separadas. Todo esto se logra a pesar del hecho que:

A - El arte elocuente de la transferencia de un significado a otro es más difícil que entre los aspectos de un significado particular

B - El Sagrado Corán fue revelado en porciones independientes según necesidad y

eventos y a lo largo de diferentes épocas, lo que no permitía la conexión y coherencia.

C – Las narrativas que tenían significados diferentes fueron reveladas en momentos separados y en distintas circunstancias y entonces se combinaron en una narración fluida que pudo haber sido causa de desconexión, personificación, contradicciones y diferencias. (Esto puede ser ilustrado tratando de aplicar este concepto a los textos de los hadices proféticos o discursos de escritores elocuentes, con el objetivo de intentar crear una narración fluida).

D - Los observadores humanos son incapaces de darse cuenta del lugar prospectivo de cada parte separada de una cierta estructura antes de su finalización, o antes de ni siquiera darse cuenta de la naturaleza de estas piezas. (Aplique este concepto a la construcción, industria o la actividad humana, debe estar seguro de que el logro de esto en el Sagrado Corán ha sido un desafío a la capacidad de toda la humanidad hasta el final de los tiempos).

-Todas estas razones se combinan en cada Sura, reveladas, como lo fueron, en partes separadas, sin disminuir su unidad cohesiva o ritmo, y esto se considera como el más grande de todos los milagros. Nadie puede hacer y realizar un plan detallado y preciso, sino alguien que es Omnisciente y Exaltado muy por encima de los niveles de la mente humana.

-La concordancia perpetua y precisa de los próximos eventos con las unidades retóricas, es una prueba clara de que la revelación del Sagrado Corán y la causa de todos los próximos eventos emanan de una sola fuente; y también que quien reveló el Corán con Su conocimiento es el mismo que creó tales criaturas con Su voluntad.

Resumen de la elocuencia Inimitable:

El siguiente es un Resumen de los aspectos anteriormente detallados de la elocuencia inimitable del Sagrado Corán:

La estructura del Sagrado Corán combina todas las características de perfección y belleza, ya sea en la selección de las palabras, el orden de las palabras en una oración, las estructuras gramaticales o las expresiones retóricas. Esto se logra de tal manera que presenta el más elevado grado de precisión para expresar significados compuestos y sentimientos interpenetrados, logrando el objetivo de la máxima persuasión y disfrute fonético, que afectan a sentimientos y despiertan la determinación. Esto confirma el hecho de que el Sagrado Corán fue predeterminado y diseñado con precisión antes de su revelación, según cálculos exactos y sabio equilibrio para cada letra, frase, verso, Sura y el Corán como un

todo. Además, se logra la integración de todas las suras Coránicas, y el orden interno y la unidad de cada Sura se realiza, y a pesar de ello (el Corán) habiendo sido revelado en diferentes suras (más exactamente, en versos separados o grupos de versos de la misma surah) durante un período de veintitrés años y en ocasiones muy diferentes.

Además, la diferencia entre la elocuencia del Sagrado Corán y otras formas de elocuencia no está representada solamente por algunos de los ingredientes de la estructura del Corán, como las palabras en árabe, estilos compositivos y expresiones retóricas que existen en el Sagrado Corán y el discurso de los árabes, tampoco está simbolizada por algunas de las características del discurso con respecto al efecto, expresión o belleza que se puede sentir (en diferentes grados en lenguaje humano y con elevado grado, en el Sagrado Corán). Pero por el contrario, la elocuencia Coránica está representada por el conjunto de todas las características de la perfección y la belleza que se realiza en el grado máximo en toda la elocuencia Coránica, lo cual no es el caso con cualquier otro texto .

Perfección Científica

- Esto se muestra en las deducciones que se refieren a los conceptos y hechos de la ciencia y la historia, lo cual ha sido desconocido o no comprendido hasta siglos después de que el Corán fue enviado.
- Las pruebas científicas del milagro coránico se manifiestan en sus indicaciones de:
 - a) Las principales nociones de la ciencia moderna, tales como las leyes científicas, los ciclos de vida, las criaturas creadas en pares.
 - b) La naturaleza del cosmos: su ilimitación, evolución, extensión continua, viajes espaciales y sus dificultades, la relatividad del tiempo y la naturaleza del sol y la luna.
 - c) La tierra es un globo terráqueo y su rotación, el papel de las montañas en la estabilización de la tierra, la atmósfera de la tierra, el ciclo del agua / nube-lluvia, recursos hídricos, la existencia de gemas en los mares y ríos y la naturaleza de los suelos agrícolas.
 - d) Los animales y el papel del agua en sus vidas.
 - e) La embriología, los beneficios de la miel, la lactancia materna e higiene y prohibición del alcohol y carnes nocivas.
 - f) Hechos históricos, como la momificación de los faraones, interpolación de las buenas nuevas del Profeta Muhammad (pbse) en la Torá y el Evangelio y la guía

para el estudio de historia natural.

g) La profecía de la preservación del Sagrado Corán hasta el fin del mundo y el fracaso de los intentos humanos para imitarlo, debido a su originalidad y perfección.

Inimitabilidad legislativa

- La legislación coránica es inimitable ya que difiere de cualquier legislación humana: es integral, integradora y persigue un curso medio. Comienza liberando la mente de los musulmanes de los signos de conceptos erróneos politeístas e ilusiones, relacionándolo con su Creador a lo largo de su vida útil; dirigiendo el comportamiento del musulmán que busca la satisfacción de Al-lâh en el más allá. Lo entrena a ser piadoso y controlar sus caprichos; y construye una sociedad basada en la solidaridad y la unidad, protegiéndola de la incitación de Satanás mediante castigos disuasivos.

Fe en Al-lâh

• Los pilares de la fe son seis: creencia en Al-lâh, Sus ángeles, Sus libros inspirados, Sus mensajeros y profetas, el último día y en el destino, ya sea bueno o malo.

Creencia en Al-lâh

- La creencia en Al-lâh es la creencia en Su existencia, Su unicidad y singularidad, Su divinidad única (Rububiyyah) y divinidad.
- La existencia de Al-lâh es una verdad autoevidente, puesto que no existe nada sin que alguien lo haya traído a la existencia y el orden.
- La unicidad de Al-lâh es una verdad racional, probada por la unidad del universo y sus leyes. La existencia de varios dioses indica la desunión en el sistema del universo. La creencia en la unicidad de Al-lâh estipula la creencia en la unicidad de Su Alma, Atributos y Actos.
- La Divinidad única de Al-lâh es que su soberanía total sobre el universo con todas sus criaturas, disposiciones y sistemas postula la unidad de la Divinidad y niega a cualquiera que no sea Al-lâh.
- La Divinidad de Al-lâh significa la esclavitud de todas las criaturas a Al-lâh, el Único. Es una servidumbre involuntaria de todas las criaturas vivientes y las cosas, mientras es elegido deliberadamente por los creyentes, como se muestra en su obediencia a Al-lâh en la fe, la conducta y las acciones.
- El monoteísmo de Al-lâh requiere sumisión a Él solo en todas las leyes que envió. Esto no limita la libertad humana para codificar y legislar temas no abordados por un texto divino o cualquier orientación de Al-lâh y Su Mensajero. La legislación humana no debe contradecir los objetivos generales de las leyes islámicas, el texto Coránico, la auténtica tradición en la Sunnah o cualquier fallo basado en cualquiera de estos.
- Los atributos de Al-lâh, como se muestra en el Corán y la Sunnah deben ser entendidos según las reglas de la lengua árabe, sin adiciones o negación, sin discutir lo que está más allá de la comprensión humana o trasciende las capacidades humanas tangibles para captar estos atributos.

Creencia en los Ángeles

- Esto significa creer en los Ángeles dentro de los límites de lo dispuesto por el Corán y la Sunnah, es decir, son criaturas no reconocidas por los sentidos humanos.
- Los Ángeles obedecen a Al-lâh en todo. Tienen diferentes roles determinados por Al-lâh. Algunos son delegados para proteger a los seres humanos de la

odiosidad, otros para el registro de las acciones humanas, o para traer la victoria a los creyentes... etc.

- El Corán menciona algunos Ángeles como Gabriel (Yibril), el ángel de la Revelación, Malik (guardián del fuego del infierno), Mika'il (Miguel) responsable de la lluvia, Azra'il, el Ángel de la muerte y los diecinueve Ángeles del fuego abrasador (Saqr).

Creencia en los Libros Revelados:

- Al-lâh reveló textos de orientación a algunos de sus mensajeros. El Corán menciona algunos de ellos: los Pergaminos de Abraham, el Tawrah (Torá) de Moisés, la Escritura de David, el Inyil (Evangelio) de Jesús y el Corán de Muhammad (pbse), el Sello de los mensajeros.

- Todos los libros fueron distorsionados, muchas cosas fueron añadidas por la mano humana, o desaparecieron, mientras que el Corán ha sido y continuará siendo preservado de la corrupción, hasta el fin del mundo, lo cual es una de las inimitabilidades del Corán.

- El Corán es inimitable en su lengua y retórica, histórica, los conocimientos científicos, leyes y profecías; cuanto más ampliamos nuestra esfera de conocimiento, más nos damos cuenta de la inimitabilidad del Corán.

- Nunca se puede traducir el Corán, pero su significado se puede traducir a otro idioma; el Corán es sólo en su inimitable texto árabe como fue revelado. Esto establece el fortalecimiento y preservación de la lengua árabe.

Creencia en los Mensajeros y Profetas:

- Al-lâh ha seleccionado a los profetas para guiar a la gente en cada época y cada lugar.

- Algunos de los profetas son mensajeros enviados por Al-lâh para proclamar Sus Mensajes y Libros.

- El Corán menciona a veinticinco profetas, primero de los cuales es Adam y el último es Muhammad (paz y bendiciones sean con él).

- Entre los profetas hay mensajeros dotados con determinación: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (pbse).

- Al-lâh apoyó a sus mensajeros con milagros tangibles, mientras que el gran milagro continuo del Islam es el Corán.

- Los profetas son infalibles en su moral y la veracidad en la transmisión y propagación del Mensaje. Son de diferentes rangos, pero el mejor de ellos es el

Sello de mensajeros.

- La profecía y el Sagrado Mensaje terminaron con el advenimiento del Profeta Muhammad (pbse); todos aquellos que afirman algo diferente, son unos mentirosos y renegados de la fe del Islam, por ejemplo, los seguidores del Baha'ism y Qadianism.
- La esencia de todos los mensajes es uno, es decir, el Islam (la sumisión a Al-lâh.)
 - El Islam es la religión del instinto.
- Todos los mensajeros se consideran mutuamente como veraces en su propagación. Moisés y Jesús dieron las buenas nuevas de la propagación de Muhammad.
- La creencia en todos los profetas sin excepción es un pilar de la fe .
- La creencia en la profecía de Muhammad es la mitad del credo islámico "no hay ninguna deidad merecedora de adoración sino Al-lâh, y Muhammad es el Profeta de Al-lâh."

Creencia en el Último Día:

- La muerte es un decreto de Al-lâh desde la eternidad y no puede ocurrir con antelación o incluso ser pospuesta, y sólo Al-lâh sabe cuándo ocurrirá.
- La vida del Barzaj es el período de espera hasta que llegue la Hora, comienza con las preguntas de los dos ángeles según la cual se determinará la tortura o el éxtasis en la tumba.
- La creencia en la Hora incluye la creencia en sus signos mayores y menores que el Profeta señaló como la corrupción y el cambio de las condiciones de la gente.

Creencia en la Resurrección y el Juicio Final

- Sólo Al-lâh sabe el tiempo de la Hora.
- Luego viene el soplo impresionante y el soplo de la resurrección, cuando todos resucitarán para el juicio final.
 - Entonces, la gente es reunida para el evento más grande (el Día del Fallo.)
 - En el Día del Fallo, las personas serán expuestas al mayor susto, que será aumentado o mitigado según su balanza de actos.
 - Todos verán su balanza de buenas y malas acciones, que serán sopesadas con un equilibrio desconocido para nosotros.
 - Después de eso, todas las personas serán empujadas hacia el puente (Sirat) que se extiende sobre el fuego del infierno. Aquellos cuyas malas acciones pesen más que las buenas, caerán en el infierno, por ejemplo, los incrédulos y politeístas, mientras que los creyentes obedientes y benévolos serán rescatados hacia al Paraíso eterno.

Creencia en el Destino:

- El destino es el sistema bien ideado por Al-lâh para el universo, y entonces Él ordena su acción sin restricciones, coincidencia o suerte; según Sus medidas.
- La libertad del hombre no contradice el destino de Al-lâh sobre la toma de decisiones y actitudes proclives a ser interrogados y juzgados, siempre que son de su elección.
- La creencia en el destino de Al-lâh no contradice la necesidad de realizar procedimientos mundanos así como en cuanto a recurrir a la súplica como medio de obtener más de la gracia de Al-lâh y mitigar sus pruebas predestinadas que afligen a una persona .
- La creencia en lo oculto como muestra Al-lâh en Su Libro Sagrado, implica la sumisión a todo lo que constituye, ya sea perteneciente a la Entidad Divina, los Ángeles, los profetas, los mensajes o el último día.
- La creencia en lo oculto eleva al ser humano desde el nivel animal de comprensión sensorial a la comprensión intelectual y una percepción más amplia de toda la existencia .

Actos que Anulan la Fe:

- Algunos de estos actos son: ofrecer ofrendas y sacrificios en las tumbas de los siervos justos de Al-lâh y otros, suplicando a Al-lâh a través de ellos, buscando su intercesión, circunvalando alrededor de sus tumbas y frotándolas en busca de bendición.
- Negar los textos Coránicos y Hadices auténtico, o negarse a aplicar las resoluciones claras extraídas de ellos.
- Pretender el conocimiento de lo oculto y creer en la astrología y la adivinación.
- Practicar brujería y prestidigitación; hacer y colgar amuletos y creer en los malos presagios.

Comparativa de la religión

- Todos los mensajes sagrados inspirados fueron originalmente un mensaje: "Al-lâh es uno sin ningún asociado", quien no ha engendrado y no ha sido engendrado.
- La razón de la desviación de las religiones fueron: la intervención de los seres humanos como sacerdotes, clérigos, estadistas y líderes que se esforzaron para cambiar lo que Al-lâh ha revelado a sus profetas.
- Las religiones politeístas tienen uno o más de las siguientes manifestaciones:

me)

- i. Asociar a otro aparte de Al-lâh en la adoración
- ii. Atribuir un hijo o esposa a Al-lâh
- iii. Considerar a Al-lâh como dos o tres individuos, con diferentes nombres
- iv. Santificar y deificar a profetas humanos y otros hombres buenos
- v. Adorar ídolos, imágenes o iconos materiales
- vi. Tener en cuenta al clero, los líderes, sectas distinguidas o grupos, como sacrosantos
- vii. La modificación de textos revelados, a través de la mano humana, o santificar textos humanos.
- viii. Pretender la muerte del dios adorado, su resurrección de la tumba y la ascensión al cielo como una expiación por los pecados humanos.

Creencias Politeístas

Hinduismo:

- i. El llamando a la divina Trinidad: Brahma, el creador, Vishnu el protector de la creación y Shiva el aniquilador y resurrector
- ii. Pretender que la deidad tiene un hijo llamado Krishna
- iii. Creer en la crucifixión y la resurrección de Krishna
- iv. Considerar a los sacerdotes (Brahmas) que hablan en nombre de Dios y la adopción de un sistema de castas; en la parte superior están los Barahamas y la parte inferior están los hindúes sin-casta (parias)
- v. Creer en la encarnación de la deidad en los animales sagrados, como las vacas, para ser adoradas
- vi. Llamar a la reencarnación de los espíritus entre seres vivos y, por lo tanto, niega la idea de la última día y la recompensa.

El credo de Sikh es similar al hinduismo excepto que llama a la unicidad de Dios, además de la unidad bajo su soberanía .

Budismo :

- i. Ignorar al creador o negar su existencia
- ii. Rendir culto a Buda (Mahawira) y la consagración de su estatua
- iii. Creer en el nacimiento de Buda sin padre el 25 de diciembre
- iv. Creer en la muerte de Buda y su resurrección
- v. Negar la idea del último día y la recompensa
- vi. Llamar a alcanzar el estado del Nirvana (brillo) a través de la austeridad, monacato y disfrutando del dolor

Magianismo :

- i. Un dios dual, el Dios del mal y las tinieblas y el Dios de bondad y la luz, es la esencia de esta religión inventada
- ii. Adorar el fuego
- iii. Los sacerdotes monopolizan el conocimiento, la santificación y adoptan el sistema de clases

Judaísmo :

- i. Hay muchas deidades que se consideran los hijos y familiares de la Deidad.
- ii. Conceptualiza a Al-Iâh en forma de un ser humano (Adam)
- iii. El cuidado de la Deidad está restringida a la descendencia de Israel.
- iv. Atribuyen el rango de la profecía a sus sacerdotes y rabinos
- v. Creen que los judíos son la nación elegida de Al-Iâh
- vi. Niegan la idea de juicio y el último día
- vii. Siguen las enseñanzas de la Tawrah (Torá) (el antiguo testamento para los cristianos) que incluye historia, tradición y opiniones de los sacerdotes, jueces y reyes, así como canciones folklóricas. Fue escrito gradualmente a lo largo de cientos de años después de la muerte de Moisés y lo mismo para el Talmud que fue escrito por sacerdotes.

Cristianismo :

- i. Deifican a Jesús
- ii. Consideran a Jesús el hijo de Dios
- iii. Creer en la Trinidad divina que tiene diferentes formas en las sectas cristianas
- iv. Creer en la crucifixión y la resurrección de Jesús
- v. Creer en la salvación de la humanidad del pecado original cometido por Adán a través de la crucifixión de Jesús
- vi. Tienen fe en la infalibilidad de la iglesia que tiene el poder de hablar, legislar y

perdonar en nombre de Dios

vii. Consagración de las imágenes y estatuas de Jesús, la Virgen María y la Cruz

viii. Siguen las enseñanzas del antiguo testamento y el nuevo testamento, que se compone de cuatro evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que cita la biografía de Jesús, además de las letras y las profecías de sus discípulos escritas después de su muerte; y todos fueron declarados como palabras de Al-lâh

2

Fuentes

الأصول – باللغة الإسبانية

Ciencias del Corán

Revelación y Compilación

- Entre los nombres del Sagrado Corán: el libro, el recuerdo, el criterio. Se describe como: luz, evidencia, orientación, sanación, misericordia, admonición, portador de buenas nuevas, advertidor y bendito.

- El Corán fue enviado a intervalos durante más de veintitrés años con la sabiduría de: coincidir con eventos y legislación gradual, facilitando su recitación y comprensión, afirmando el corazón del Mensajero (s.a.w.s) y haciendo que los musulmanes sean pacientes para soportar torturas y privaciones, y mostrando el desafío y la inimitabilidad en su integración y coherencia a pesar de ser enviado en partes.

•Las formas de la revelación:

- a) a través de Gabriel, quien lo trajo al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) que aparece en forma humana, o con el sonido de una campana de llamada (es decir, similar a una.)

- b) sin mediador como una verdadera visión mientras dormía.

- Etapas de la recogida en el Corán:

- a) los versos estaban en el corazón del Profeta que los recitó y enseñó a los compañeros tan pronto como eran revelados.

- b) bajo el mando del Profeta, una vez que la revelación fue enviada, fue escrito y leído frente a él.

- c) después del martirio de muchos de aquellos que aprendieron el Corán de memoria en la guerra de la apostasía, Abu Bakr, con la consulta de 'Umar Ibn Al-Jattab, ordenó la compilación de todos textos coránicos escritos y orales, incluyendo las siete formas de lectura árabe (como fue aceptado por el Profeta.)

- d) la copia del Corán de Abu Bakr fue transferida a 'Umar luego a Hafsah, hija de 'Umar. Con la llegada de 'Uzman Ibn 'Affan, él guardó la copia de Hafsah limitando su recitación a una forma de lectura; la de la tribu Quraysh, y quemó todas las copias, desarraigando así todas las tendencias de controversia entre los musulmanes.

Revelación: Lugares y Ocasiones

- Las suras del Corán fueron reveladas ya sea en la Mecca (antes de la hégira) o en Al-Medinah (después de la Hégira), con la excepción de algunos casos de versos revelados en Medina como parte de suras mecanas, o viceversa.

- Con respecto al contenido, las suras mecanas se caracterizan, por lo siguiente: cuestiones de fe y el más allá, las historias de los profetas y persuadir a los politeístas para revelar su error y extravío. En cuanto a las expresiones, se

caracterizan por lo siguiente: oraciones cortas y palabras fuertes y breves, declaraciones como: '¡Oh humanidad!', '¡No!' (pero, no en todos) y versos de postración.

- **Las suras de Al-Madinah** se caracterizan, con respecto a su contenido, por lo siguiente: leyes de adoración, transacciones, la discusión con la gente del libro, y divulgar el comportamiento de los hipócritas. En cuanto a las expresiones, se caracterizan por: largas oraciones y dedaraciones: '¡Oh creyentes.!'!

- La importancia de saber si las suras fueron reveladas en la Mecca o en Al-Madinah es para: diferenciar entre lo que es derogar y lo que se ha sido derogado, conocer la biografía del Profeta, estudiar la historia y codificación gradual de las legislaciones y entender los significados del Corán y apreciar sus diferentes estilos.

- Algunos versos han sido revelados ya sea: sobre un determinado evento o en respuesta a una pregunta formulada por el Profeta (SAWS) o los creyentes .

- Los beneficios derivados de conocer las razones detrás de revelación son: comprender e interpretar los versos y conocer la sabiduría detrás de la revelación .

Exégesis

- Exégesis es aprender a pronunciar las palabras coránicas, comprender sus significados en el contexto de la estructura del verso, explicar el significado de los versos y deducir las resoluciones y la sabiduría detrás de ellos. En cuanto a la "interpretación figurativa", es la opinión del erudito por deducción de versos y palabras similares.

- Los métodos de la exégesis son: explicar el Corán con el Corán, explicar el Corán con Hadices y explicarlo según la opinión de aquellos que han dominado la lingüística, las Ciencias del Corán, los fundamentos del Fiqh (entendimiento religioso de la Jurisprudencia) y los métodos de los intérpretes anteriores.

- Entre los eruditos de la exégesis a través del Hadiz, están: Ibn Kazir, al-Tabari y As-Siyuti. Los estudiosos más conocidos de la exégesis a través de la opinión, son: Ar-Razi, Al-Baydawi, As-Siyuti (en Al-Yalalain), Az-Zamajshari, Al-Qurtubí, Al-Alusi, An-Nasafi, Al-Jazin y Ash-Shawkani.

- Algunos de los libros modernos conocidos de exégesis son los realizados por: el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos, de Cairo, Muhammad Rashid Rida, Sayyid Qutb, Abul-A'la Al-Mawdudi y 'A'ishah 'Abdur-Rahman.

- El texto del Corán no puede ser traducido nunca a otro idioma, es decir, para ser utilizado en el culto o para deducir las resoluciones del mismo. Sin embargo, se pueden traducir los significados del Corán según el entendimiento del traductor y transmitir el significado.

Resoluciones Coránicas

• Los versículos coránicos son: Al-Muhkam, es decir, versos claros que no necesitan interpretación y no están sujetos a revocación, y Al-Mutashabih, es decir, versos similares que pueden interpretarse como teniendo más de un significado y necesitan ser explicados.

• Las clases de versos similares son:

a) cualquier estudioso puede explicar a través de otros versos claros.

b) aquellos que son conocidos sólo por unos pocos estudiosos.

c) aquellos que son imprecisos para todo el mundo hasta ahora.

• La graduación en la legislación en la época del Profeta (s.a.w.s.) requirió la derogación de algunas leyes por parte de otras.

• Los tipos de derogación son: la derogación conjunta de la recitación y la norma, la derogación de la recitación solamente y la derogación de la ley solamente. Las formas de derogación son: la derogación del Corán por el Corán, la derogación de una Sunnah por el Corán, la derogatoria de una Sunnah o acto del Profeta con un acto más fuerte, y la derogatoria del Corán con una Sunnah (sucesiva) mutawátir (ver lección 22), lo cual está permitido por algunos eruditos y prohibido por otros.

La Ciencia del Hadiz

- El propósito de la ciencia del hadiz es la documentación de la Sunnah (actos y tradiciones del Profeta (s.a.w.s) según la narración y el contenido, y a juzgar la validez de los hadices.
- En términos absolutos**, el Hadiz se refiere a todo lo inherente a los dichos del Profeta (s.a.w.s), obras, aprobación tácita de una práctica o una descripción del Profeta presentada por uno de los Compañeros. Es también conocido como Hadiz rastreable.
- El Hadiz Qudsi** es aquel en el cual Al-lâh habla a través del Profeta (s.a.w.s), quien expresa el significado con sus propias palabras.
- El Hadiz (Mawquf)** o discontinuado es que se atribuye a los Compañeros, no al Profeta.
- Un Hadiz discontinuo** es aquel cuya cadena de transmisión termina con un Sucesor, en lugar de un Compañero o el Profeta (paz y bendiciones sean con él.)

La cadena de narración del Hadiz:

- El método de encadenamiento de la narración del hadiz: testimonio de un narrador del Hadiz, leer o mostrar al narrador (para la aprobación), permiso del narrador para asignar otro para narrar en su nombre, referencia del narrador sobre la originalidad de su escritura, y asignación de un tercero, por parte del narrador, para escribir una copia de su escritura.
- Los Hadices se dividen, según su número de canales, en: mutawátir y Ahad.
- El Hadiz Mutawátir** es aquel relacionado por grupos enteros de personas confiables (pueden ser cinco, diez o más) de grupos enteros, en varias generaciones de transmisión, que conducen al Profeta mismo, de tal modo que la cantidad de canales separados en cada generación de transmisión son demasiados para que fuera posible que todos se hayan confabulado para fabricar el Hadiz .
- El Hadiz Ahad:** es ese hadiz en el que no se cumplen las condiciones del hadiz mutawátir en uno o más generaciones de transmisión:
 - a) un Hadiz bien** conocido es uno cuyos canales de transmisión vinieron a través de sólo tres a cinco personas en cualquier punto de su historia .
 - b) un Hadiz raro ('Aziz)** es el que se transmite a través de sólo dos por cada generación de su transmisión.
 - c) un Hadiz Singular (Gharib)** es transmitido a través de un solo individuo en cualquier etapa de la historia de su transmisión.
- Un Hadiz también se denomina bien conocido si es bien conocido en los círculos interesados, sin importar la definición terminológica. Un Hadiz bien conocido, en ese sentido, no es necesariamente auténtico .

Identificación de los Narradores

- La ciencia del hadiz critica a los narradores según: documentación: sus nombres, apellidos, sobrenombres, fechas, generación y sheijs, además de la evaluación: juzgar la precisión según factores positivos y negativos.
- Las generaciones de narradores: estos son grupos de narradores contemporáneos que eran similares en edad y en su cita de sheijs. Están divididos en doce generaciones, comenzando con los Compañeros, luego los primeros sucesores de los imames de seis Imams de la clasificación del Hadiz.
- Conocer las generaciones de los narradores es importante para diferenciar los narradores con nombres similares y descubrir roturas en la cadena de transmisión.
- Conocer el país natal de los narradores es importante para investigar si el narrador se reunió con aquel de quien transmitió el Hadiz. También así se verifican sus identidades.
- Conocer las fechas de nacimiento y muerte de los narradores es importante para asegurarse de que la continuidad de la cadena de narración y para descubrir cualquier fabricación.
- Conocer y comparar los nombres, apellidos y apodos ayuda a asegurarse de la identidad del narrador, evitando la ambigüedad y revelando el engaño.

Grados de confiabilidad (factores personales positivos y negativos):

- La fiabilidad de un narrador se conoce si cumple con dos condiciones :
 - a) integridad moral: ser un musulmán, maduro, sano y está libre de vicios y todo lo que es deshonesto.
 - b) exactitud: escuchar directamente del narrador, entender completamente el significado y aprenderlo de memoria hasta el momento que lo transmitió a otro, también, debe ser conocido por su fuerte capacidad de memorizar y poseer un buen discernimiento.
- Según estos criterios, se atribuye a los narradores diferentes calificaciones de fiabilidad o falta de fiabilidad .

Niveles de Aceptación del Hadiz

- El Hadiz rigurosamente autenticados:** se caracteriza por cinco condiciones: cadena ininterrumpida de transmisión, la integridad moral de los narradores, la exactitud de los narradores, carecer de irregularidad, es decir, no debe ser contra un hadiz más confiable, y no poseer ningún defecto. Estas son las condiciones del Hadiz rigurosamente autenticado.
- El Hadiz rigurosamente autenticado de otro:** es un Hadiz bien autenticado narrado por muchos métodos que se refuerzan mutuamente.
- El Hadiz bien autenticado por sí mismo:** tiene una cadena ininterrumpida de transmisión. Sus narradores tienen integridad moral, pero su exactitud es menor

que la del Hadiz rigurosamente autenticado.

•**El Hadiz bien autenticado de otro:** esto es básicamente un Hadiz débil, pero narrado por varios métodos que se apoyan mutuamente. Sin embargo no debe existir duda de la mentira o la iniquidad de los narradores.

•At-Timidi difiere de los otros eruditos del Hadiz en la definición de Hadiz bien autenticado y el Hadiz "bien y rigurosamente autenticado."

•El Hadiz débil es el que carece de una de las condiciones establecidas para ser un Hadiz rigurosamente o bien autenticado. Su debilidad y su grado de confiabilidad varían según el alcance o el grado carece de tales condiciones.

•Un Hadiz no es aceptado por:

A - Pérdida de la cadena de transmisión del Hadiz

1 - El Hadiz transmitido incompleto (Mursal): no indica, al final de su cadena de transmisión, el Compañero que lo relaciona directamente con el Profeta (s.a.w.s.(

2 – Hadiz suspendido (Mu'allaq): desde el comienzo de su cadena de transmisión uno o más de los narradores, sucesivamente, no figuran. (Algunos de los hadices suspendidos de Al-Bujari y Muslim están excepcionalmente aceptados.)

3- Hadith problemático (Mu'dil): cuando faltan dos narradores sucesivos o más.

4 – Hadiz con cadena de transmisión rota (muqati'): esta es una en la que un narrador falta en (un punto o más) de la cadena de transmisión, o en el cual se menciona un narrador desconocido, pero no es ni incompleto, ni suspendido, ni problemático .

5 – Hadiz interpolado (Mudallas): la cadena incluye una falta latente que deliberadamente fue ideada por el narrador para ocultar una debilidad o interrupción en la cadena de narradores, con el fin de mejorar su presentación. Entre sus tipos se encuentra el hadiz latente transmitido incompleto en el que el narrador cita algunos de sus contemporáneos aunque se ha demostrado que nunca se conocieron ni oído el uno del otro.

B - Impugnar la exactitud del narrador

1– Hadiz defectuoso (Mu'allal): este es uno que encarna un defecto que causa su invalidación.

2 - Hadiz incorporado (Mudraj): este es uno en que el narrador incorpora sus propias palabras al contenido o narradores falsos en la cadena de transmisión.

3 – Hadiz negado (Munkar): este es un hadiz que contradice el relato de un narrador más digno de confianza.

4 - Hadiz irregular (Shadh): este es uno que fue narrado por un narrador confiable, pero difiere de un narrador más aceptable, teniendo mejor exactitud o mayor número de narraciones.

5- Hadiz invertido (Maqlub): este es un hadiz en el cual uno de sus narradores ha reorganizado el texto o la cadena de transmisión.

6 – Hadiz desordenado (Mudtarib): es un Hadiz narrado de manera contradictoria, aunque ninguno es preferido sobre el otro debido a su misma fuerza.

7 – Hadiz corrupto o malinterpretado (Musahhaf o Muharraf): es aquel en el cual una palabra o más están cambiadas en el contenido o en la cadena de transmisión, debido a un cambio en el lugar de los puntos sobre las letras (del idioma Árabe) o de la forma de la letra.

8 – Hadiz confuso (Mukhtalit): este es uno cuyo narrador se ha confundido por senilidad, deterioro de la visión o pérdida de referencias.

C - Impugnar la integridad moral del narrador

1 – Hadiz ignorado (Matruk): es aquel en el cual el narrador está acusado de mentir, el hadiz es conocido sólo a través de él y va en contra de las reglas generales.

2 – Hadiz fabricado (Mawdu'): este es uno inventado y falsamente atribuidos al Profeta (s.a.w.s). Hay muchos motivos detrás de la falsificación realizada por enemigos del Islam, los poderes políticos, facciones y otros; pero los eruditos del hadiz lograron elaborar criterios para identificar y refutar los hadices fabricados.

Clasificaciones del Hadiz

1 -Compilaciones según las cadenas de transmisión (Musnad): los hadices de cada Compañero fueron recogidos por separado, ya fueran rigurosamente autenticados, bien autenticados o débiles. Las más famosas de estas compilaciones son las de: Abu Dawud al-Tayalisi, Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la y Al-Hamidi.

2 – Compilaciones léxicas (Majami'): estos hadices fueron recogidos según los nombres de los compañeros, sheijs del autor o países y entonces clasificados en orden alfabético. Las más famosa de estas colecciones son las de: At-Tabarani: Al-Kabir (las líneas de los Compañeros), Al-Awsat y como-Saghir (nombres de los sheijs).

3 - Compilaciones según los temas (Jami'): estos hadices fueron clasificadas según temas religiosos. Los más famosos y auténticos de ellos son: Al-Bujari, Imam Muslim y At-Tirmidhi (aunque este último incluye algunos Hadices no auténticos.)

4- Compilaciones según los temas de Fiqh:

a) As-Sunan (tradiciones): estos comprenden los temas de la jurisprudencia solamente y se limitan a Hadices rastreable; por ejemplo, Sunan de Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Mayah, Ash-Shafi'i, Ad-Darimi, Al-Baihaqí, Ad-Daraqutni.

b) Al-Muwatta': ellos también se clasifican según los temas de la jurisprudencia, pero son Hadices interrumpidos y discontinuos además de los hadices rastreables; por ejemplo Al-Muwatta' por Imam Malik.

c) Compilaciones temáticas: para temas específicos .

Reclasificación del Hadiz

•Esto significa referir un Hadiz a sus fuentes originales, donde fue narrado según la cadena de transmisión y luego muestra su rango cuando sea necesario.

• Existen tres formas de reclasificación :

a) La reclasificación general en el cual se menciona el nombre del narrador así como la colección de origen,

b) La redasificación intermedia en que se mencionan los nombres de la cadena de narradores, la colección de origen, el capítulo donde se encuentra el hadiz y el rango del Hadiz.

c) La reclasificación detallada del Hadiz, todas sus cadenas de narración, así como criticar todas las narraciones y clasificarlas.

•Métodos de redasificación :

a) por el Compañero que narra el hadiz mediante la búsqueda en las cadenas de transmisión (Musnads), diccionarios de hadices, etc.

b) por la primera palabra del Hadiz buscando en libros en los cuales están clasificados los textos del Hadiz por orden alfabético, o índices de diversos libros de Hadiz.

c) al conocer una palabra distintiva en el contenido del Hadiz, buscando en Al-Mu'yám Al-Mufassar Li Alfaz Al-Hadiz An-Nabawi (el Diccionario Indexado de Palabras del Hadiz.)

d) al saber el tema del Hadiz del índice temático, tales como Miftah Kunuz As-Sunnah.

e) o buscando en bases de datos informáticas eligiendo una palabra distintiva, tema o narrador del Hadiz.

Ciencia de las Fuentes

Evidencia legislative

Esta ciencia se ocupa de deducir las sentencias legales basadas en evidencias derivadas de fuentes de la Sharíah.

Pruebas que se pueden aplicar :

- Las fuentes de la Sharíah se utilizan en el siguiente orden: el Corán, la Sunnah, el consenso (Iyma') y el razonamiento basado en la analogía (Qiyas).

- Las normas coránicas son incuestionables, puesto que cada palabra fue revelada por Al-lâh al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y se preserva de la corrupción, hasta el fin del tiempo .

- Los textos coránicos referentes al significado pueden ser concluyentes o presuntivos.

- La Sunnah se define como todo lo que fue dicho, hecho o tácitamente aprobado por el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él).

- La Sunnah confirma una norma en el Corán, explica de forma detallada todo lo que fue mencionado en el Corán en términos generales, restringe lo que se menciona en términos categóricos, especifica lo que se menciona generalmente o establece una ley que no fue descrita en el Corán.

Respecto al número de transmisores, la Sunnah puede ser mutawátir (conocida) o singular (Ahad).

- La Sunnah que es mutawátir es una narración del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) que se remontan al Profeta mismo sin duda alguna. La Sunnah conocida es aquella donde la transmisión se remonta al Profeta con una gran probabilidad de ser auténtica, junto con gran certitud de su atribución a los Compañeros. La Sunnah (Ahad) singular no está confirmada en su autenticidad. Todos los tipos anteriores deberían ser aceptados, ya sea como un evidencia segura o predominante .

- Los pensamientos personales del Profeta (la paz y bendiciones sea con él), sus inclinaciones, hábitos personales y la forma en que manejó sus asuntos cotidianos, no son considerados como legislación pertinente, a menos que contengan algún elemento de la guía a seguir.

- Sólo se recurre al consenso cuando no hay ninguna resolución judicial induida en los textos auténticos, es decir, el Corán y la Sunnah auténtica. El consenso es el acuerdo de la mayoría de los eruditos musulmanes, de aquellos que ejercen Iyihad (razonamiento independiente basado en fuentes religiosas), después de la muerte del Profeta (paz y bendiciones sean con él), pertenecientes a una resolución legal. Hay ciertas discrepancias sobre la validez de este método de deducción de leyes islámicas.

- Analogía significa establecer una similitud entre dos incidentes similares. Uno puede ser juzgado directamente según el texto auténtico mientras que el otro no

se puede, y ambos tienen atributos comunes pertinentes a las mismas reglas .

- El uso de la analogía es considerado un auténtico medio para deducir leyes Islámicas, según la mayoría de los eruditos .
- Los pilares en los que se basa la analogía son: la fuente (en la cual se basa la analogía), la rama (que debe equipararse con la fuente), el fallo de la fuente (basado en un texto auténtico), el "caso efectivo" (un atributo de la fuente que fue la causa de la ley, y que es compartida por la rama)
- El caso efectivo debe ser una característica que es: obvia, definida con precisión, que conduce a la sabiduría detrás de la sentencia y no restringida solo a la fuente.
- Los estudiosos de la jurisprudencia difieren con respecto a la validez de las siguientes pruebas: aplicación de la discreción, interés público, costumbres prevalentes, presunción de continuidad, las leyes de los predecesores (pre islámicos) y la escuela de pensamiento de un compañero en particular .
- La aplicación de la discreción significa priorizar: una ley excepcional sobre una común debido a una prueba más justificada, una resolución especial sobre una general o una analogía latente sobre una evidente.
- Los intereses públicos son esos intereses para los cuales ninguna ley explícita existe para permitir o prohibir.
- Las costumbres prevalentes son prácticas que son conocidas y seguidas por la gente, pero que no se contradicen con una pieza de evidencia, no permiten lo que está prohibido, no prohíben lo que está permitido, y no anulan un deber religioso.
- Presunción de continuidad significa mantener una ley que era válida en el pasado hasta que surge una verdadera necesidad de cambiarla .
- La ley (sagrada) de los predecesores (pre islámicos), es aquello que se ha demostrado que está en conformidad con nuestra ley.
- La escuela de pensamiento de un Compañero es lo pertinente a él, aparte de sus narraciones del Hadiz.

Resoluciones

•Las normas legales contienen estipulaciones o medidas cautelares. Una ley por mandato judicial es la que ordena al individuo moralmente competente realizar o abstenerse de un acto, o le da la opción de realizar un acto o a abstenerse de ello. Las leyes acordadas son aquellas que abarcan una razón legal detrás de un determinado fallo, una condición para ello o un interdicto .

Ley por mandato judicial:

- Existen cinco tipos: obligatoria, recomendada, ilegal, ofensiva y permisible.
- La sentencia obligatoria se divide en varios tipos de acuerdo con su tiempo, aquel a quien se convoca para realizar el deber, el monto solicitado, así como ser determinada u opcional.
- El momento de la sentencia obligatoria puede ser restringido o no, es decir, la sentencia obligatoria como las oraciones y otros actos pueden realizarse durante el mismo período de tiempo, o está restringido a un acto determinado, como el

ayuno.

- La sentencia obligatoria relativa a quien está llamado a cumplir con un deber puede ser: obligatorio para todos los individuos musulmanes, o una obligación de carácter público, es decir, si es realizada por algunos el resto estarán exentos de su responsabilidad .

- La cantidad requerida está especificada, como las cinco oraciones y zakat (el deber con los pobres), o no se especifica, como en todas las formas de la caridad .

- La norma obligatoria puede ser prescrita, como los actos de culto u opcional, como se encuentra en las resoluciones relativas a la expiación .

- La norma recomendada es la que el legislador solicitó, pero sin que sea una orden. Se clasifica según los siguientes grados:

a) la Sunnah confirmada.

b) Sunnah asistemática, que no constantemente practicada por el Profeta (s.a.w.s.(

c) la Sunnah muy recomendable, por ejemplo, tomar al Profeta (paz y bendiciones sean con él) como ideal con respecto a sus cotidianos actos, por nuestro amor hacia él .

- Lo ilegal está completamente prohibido en sí mismo, como el robo y la fornicación, o prohibido por algo incidental relacionado con ello.

- Lo ofensivo es lo que el legislador solicitó ser evitado, pero sin una prohibición directa.

- Lo permitido es aquello que la persona competente tiene la opción de hacer o no y está basado en un texto claro que indica el permiso, o la ausencia de un texto que lo prohíba. En principio, las cosas son permisibles a menos que claramente se declaren prohibidas.

La ley estipulatoria

- Se divide en :

a. Razón: una característica evidente y precisa que es necesaria para un ley.

b. Condición: en la cual se basa la ley.

c. Impedimento: si existe no habrá norma o la razón hubiera sido invalidada.

d. Autorizaciones: leyes legisladas por Al-lâh, como alivio, pueden ser realizadas opcionalmente por el competente en casos especiales.

e. Validez e invalidez: actos que el legislador solicitó que los competentes realicen o no, teniendo en cuenta las causas y condiciones que él ordenó, el legislador es el único que pueden establecer algo como válidos o no.

Cosas de las que uno puede ser legalmente responsabilizado:

- Estas son acciones respecto de las cuales Al-lâh ha impuesto ciertas normas .

- Se estipula que las cosas de las cuales uno puede ser legalmente responsable deben ser:

a) totalmente conocido por la persona competente dentro de su capacidad.

b) la persona competente debe ser capaz de realizar el acto o dejar de hacerlo.

El competente

- Es una persona responsable para llevar a cabo la resolución judicial.
- Se estipula que la persona competente debe ser capaz de entender, por sí mismo o a través de otros, la evidencia de lo que es responsable. Esto requiere de madurez, razón y sobriedad (ni ebrio ni dormido). Asimismo, debe ser elegible para lo que se le asigna y sin ninguna coerción para realizar el acto .
- Hay dos clases de elegibilidad:
 - a) elegibilidad por obligación, es decir, tener derechos y deberes.
 - b) elegibilidad por desempeño, es decir, los dichos y hechos de la persona competente son aptos para ser legales. Los niños y los locos no son elegibles. La elegibilidad es incompleta para el menor antes de su madurez y para la persona mentalmente trastornada, mientras que es completamente cumplida por la persona madura y mentalmente sana.

Normas Jurídicas

- Los objetivos generales de la Sharíah son darse cuenta de los intereses de las personas: artículos de primera necesidad, bienestar y necesidades .
- Los artículos de primera necesidad: son los elementos esenciales para la vida humana para preservar: la fe, la vida, el intelecto, la propiedad y el honor.
- Necesidades: lo que la gente necesita para evitar la monotonía y ser capaz de tolerar las dificultades de los compromisos, responsabilidades y las cargas de la vida.
- Bienestar: Se refiere a aquellos aspectos que conducen a la mejora de las condiciones de vida, la apariencia de las personas y sus relaciones sociales.
- En la legislación, estos objetivos siguen un orden de prioridad, es decir, artículos de primera necesidad, necesidades y por último, el bienestar.
- Al examinar la cuestión de los artículos de primera necesidad, deben tenerse en cuenta varias reglas:
 - a) el daño debe ser eliminado de manera legal.
 - b) el daño no debe ser eliminado con otro daño.
 - c) debe tolerarse el daño individual para evitar un daño público.
 - d) puede tolerarse un daño menor para evitar uno más severo.
 - e) el daño tiene precedencia sobre traer beneficios.
 - f) la necesidad no sabe de ninguna ley.
 - g) la necesidad se pesa con su propio estándar.
- Resoluciones para el levantamiento de las restricciones en la búsqueda de necesidades :**
 - a) las dificultades justifican la simplificación como está ejemplificado por los permisos ordenados por Al-lâh, el Todopoderoso, en los casos de: viajes, enfermedad, compulsión, olvido, ignorancia, prevalencia de aflicciones, tribulaciones y escasez.
 - b) la legislación debe levantar la restricción.

c) las necesidades son tratadas como necesidades para permitir (algunas) prohibiciones.

- Las acciones de las personas competentes son: derechos de Al-lâh, derecho de las personas, un derecho de ambos .

- el derecho de Al-lâh se materializa en: actos de adoración, zakat (el deber hacia los pobres) y otras obligaciones financieras, castigos por adulterio, hurto y robo, privar al asesino de la herencia y expiaciones.

- el derecho de la persona competente está relacionado con sus derechos financieros sobre los demás.

- Lo que combina los dos derechos (de Al-lâh) y de las personas son el castigo por calumniar a una mujer con el adulterio y como represalia por asesinato.

- No hay lugar para Iytilah (razonamiento independiente basado en fuentes religiosas) para aquello que ha sido legislado por un texto claro.

- El muytahid (erudito calificado) debe conocer bien la lengua árabe, conocer las Ciencias del Corán, ser eficiente en las Ciencias de la Sunnah y experto en deducir las resoluciones analógicas.

- La gradación de la legislación durante el tiempo de vida del Profeta (s.a.w.s) requiere la derogación parcial o total de algunas sentencias, pero después de su muerte (la paz y las bendiciones sean con él) no se acepta la derogación de una ley en el Corán o la Sunnah .

- Un texto de la ley no puede ser abrogado excepto con otro texto igual o más fuerte. El más fuerte de todos es el Corán y la Sunnah Mutawátir, entonces la Sunnah que no sea mutawátir y finalmente, la analogía.

Reglas Lingüísticas

Las Ciencias de la lengua Árabe

1-Introducción (preparado por el Sr. 'Abdel-Warîth Mabrouk Sa'id):

La lengua es un sistema cohesionado diseñado por la mente humana como por la guía divina de Al-lâh, Exaltado sea.

Un musulmán debe ser consciente de las Ciencias del Lenguaje Árabe con el fin de comprender y entender de la manera más perfecta el Noble Corán de Al-lâh y la Sunnah de Su Profeta (SAWS).

La lengua árabe es el más honrado y exaltado de todos los idiomas. Esto está probado por los siguientes hechos:

1 - Al-lâh, el Omnisciente, el Sabio, Exaltado sea, eligió la lengua Árabe como herramienta de Su Revelación, que es el Sello de todas las revelaciones.

2 - La Retórica Árabe con toda su inimitabilidad milagrosa es la principal evidencia establecida y prueba de la honestidad y la veracidad de la Revelación Divina.

3 - Al-lâh, Exaltado sea, se encargó personalmente de preservar Su Corán en su lengua Árabe.

4 - Al-lâh, el Grandioso y Todopoderoso, ordenó que el Noble Corán sea revelado en lengua Árabe para que todos los creyentes logran comprender y contemplar

la sabiduría detrás de su revelación.

Las Ciencias de la lengua árabe comprenden:

1 (Ciencias con relación a la lingüística y sintaxis; y

2 (la Ciencia de la Retórica).

1 (Ciencias con relación a la lingüística y la sintaxis :

a) se ocupa de la articulación y el sonido de la letra, conocida como 'ilm us-saut ('la ciencia de la fonología'). (trata de la pronunciación, propiedades reales y tipos de sonidos del habla y su producción y audición).

b) La morfología Árabe inflexional requiere infijación, derivación y sufijación, dando lugar a un gran espacio de variación morfológica y derivados. (Se tratan de la naturaleza de las letras de estas palabras, con respecto a cualquier adición, sustracción, transformaciones, intercambios, cambios en la vocalización y así sucesivamente. Esto se conoce como 'ilm as-sarf ('la ciencia de la morfología').

c) La sintaxis (gramática): se ocupa de los tipos de oraciones, los componentes principales y complementarios de cada tipo, sus correlaciones que hacen las sentencias bien construidas. Además, la gramática aborda varios estilos, como el interrogativo, imperativo, vocativo, etc. En otras palabras, se ocupa de la relación plasmado y señalado por la vocal al final de cada palabra. Esto se conoce como 'ilm an-nahu ('la ciencia de la sintaxis').

d) La semántica: una parte de la semántica se ocupa del significado de las palabras, ya sea real o figurado (metafórico). Este es el trabajo principal de un diccionario. La segunda parte aborda las connotaciones sociales y psicológicas de las palabras .

de algunos significados con otros y los requisitos de esta relación, como es

2) **La Ciencia de la Retórica:** se ocupa de los distintos estilos técnicos que dan belleza estilística e intensidad a los significados y expresiones. Se trata de 'ulum al-Bálaghah (la Ciencia de la Retórica). Estos 'ulum son:

a) 'Ilm al-ma'aani ('la ciencia de los significados): trata de las características de composición del discurso en virtud del cual se ajustan a las necesidades de la ocasión. Esta era considerada por los árabes la ciencia más importante de al-Bálaghah (Retórica) Árabe.

b) 'Ilm al-Baián ('la ciencia del estilo): se ocupa de las diferentes maneras de expresar los distintos tonos de un solo significado. Ejemplos de esto son: los símiles (tashbih), la metáfora (mayaaaz), figuras retóricas, metonimia (kinaayah).

c) **'Ilm al-badii' ('la ciencia de figuras retóricas):** se ocupa el adorno artístico y adorno del discurso. Parte de esto se ocupa del aspecto lingüístico de la palabra. Tal ornamentación puede tomar un número de formas, algunos ejemplos de los cuales son: la prosa rimada (sag') que permite que la prosa sea dividida en secciones, o la paranomasia (ginaas), que establece las similitudes entre las palabras utilizadas, o la alusión del significado deseado (tauríyah), o el uso de los opuestos (muqaabalah) para resaltar el significado deseado, y así sucesivamente .

3

Prácticas de Adoración

العبادات – باللغة الاسبانية

ADORACIÓN

Purificación - Artículos de Tocado

- La purificación es obligatoria en el Corán y la Sunnah. Lo cual significa estar purificado de cualquier suciedad, es decir, la suciedad que se acumula en todo el cuerpo, la ropa y el suelo que se utilizan para la oración; así como estar purificado mediante la realización de la ablución con el fin de alcanzar un estado de pureza ritual.
- La purificación se logra por medio del agua limpia que no se ha mezclado con algo impuro. En la ausencia de agua, puede utilizarse suelo puro (tierra).
- La purificación es anulada por cualquier cosa que se emite de las partes privadas (heces y orina), la orina animal y heces, sangre, pus, vómito, cuerpo muerto, y pieles animales sin curtir o cueros.
- Los buenos modales para aliviar las necesidades fisiológicas propias, son :
 - a) evitando los lugares públicos y los suministros de agua.
 - b) hacerlo en un lugar en el que no seamos vistos.
 - c) evitar hablar durante todo el proceso.
 - d) evitar llevar todo aquello que tenga el nombre de Allah.
 - e) tratar todo lo posible por no hacerlo en dirección a la Qiblah.
- Limpiarse después de la defecación: el agua es el medio más preferible para hacer esto. Debe ser utilizada la mano izquierda, y una cierta invocación debe decirse después de salir de ese lugar. Cada vez que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) salía del toilette, él decía: Concédeme Tu perdón.

La Ablución

- La ablución es una condición necesaria para una oración válida porque hay grandes bendiciones en ello .
- Los elementos obligatorios de la ablución son: tener una intención sincera, lavar la cara, lavar los dos brazos incluyendo los codos, repasar la cabeza con las manos húmedas, lavar los pies incluyendo los tobillos y prestar atención al orden de los elementos de la ablución (para las escuelas Shafi'i y Hanbali) y la continuidad en el lavado (para las escuelas Maliki y Hanbali).
- Actos de la Sunnah cuando se realiza la ablución:
 - a) mencionar el nombre de Al-lâh.
 - b) lavar las dos manos.
 - c) enjuagar la boca (es obligatorio para las escuelas Shafi'i y Hanbali) y cepillo de dientes con un palito de dientes (miswak).
 - d) aspirar agua y a continuación sacarla soplando (es obligatorio para las escuelas Shafi'i y Hanbali).
 - e) limpiar las orejas por dentro y fuera.

- f) comenzar con la parte derecha.
 - g) lavar cada parte tres veces.
 - h) dejar que el agua alcance entre los dedos y dedos de los pies.
 - i) comenzar repasando la cabeza desde la frente.
 - j) lavar más de lo que es obligatorio de la cara, manos y pies.
 - k) empapar el pelo de la barba con agua.
 - l) conducir la ablución diciendo una cierta invocación.
- Es ofensivo derrochar el agua, exceder las tres veces a lavar cada parte, dejar uno de los actos de la Sunnah o realizar la ablución en un lugar impuro.
 - Cosas que anulan la ablución es cualquier cosa que se emite desde los genitales (heces, orina o viento), el sueño profundo estando acostado, ausencia de la consciencia debido a desmayos, coma diabético o locura temporal y tocar (la piel) entre los miembros del sexo opuesto, sea con deseo o no (dependiendo de las diferentes Escuelas de Jurisprudencia).
 - Se debe renovar la ablución antes de cada oración en casos de incontinencia de orina y menstruación constante.

El Baño

- Tomar un baño para purificarse completamente es obligatorio en caso de Yunub (estar en un estado de impureza ritual mayor) cuyas causas pueden ser: la relación sexual o la emisión de semen, después de finalizado el período menstrual o sangrado después del parto, y para alguien que recién se convirtió en Musulmán.
- Tomar un baño para purificarse completamente es loable en los siguientes casos: la oración del Viernes (en Congregación) y al entrar en el estado de consagración ritual (el Ihram), entrar en la Meca o estar de pie sobre el Monte 'Arafat.
- Para ser considerado completamente puro, uno debe lavar todo el cuerpo con agua, frotando siempre que sea necesario, para eliminar las impurezas, dejando que el agua llegue y penetre en cada parte entre los dedos y dedos de los pies, el cabello, el ombligo y así sucesivamente.
- Las acciones de la Sunnah para el baño ritual, son:
 - a) mencionar el nombre de Al-lah.
 - b) limpiar las dos palmas con agua.
 - c) limpiar cualquier impureza.
 - d) enjuagar la boca, inhalar el agua y limpiar los oídos por dentro.
 - e) comenzar con el lavado de las partes de la ablución excepto las piernas.
- Es ofensivo derrochar el agua (al bañarse), utilizar agua estancada o estar en un lugar impuro o abierto.
- Estando en un estado de Yanabah está prohibido recitar el Corán o tocarlo, orar o entrar en las mezquitas a menos que sea un caminante.

Tayammum – Limpiar con tierra

- Es lícito hacer uso de la tierra pura (Tayammum) en lugar de realizar la ablución con agua, si no hay agua o si puede causar daño.
- Para realizar el tayamum, uno debe colocar las manos en tierra limpia (polvo) y luego repasar la cara y las palmas.
- Tayammum es anulada de la misma manera como la ablución con agua, del mismo modo, si el agua está disponible, o la razón para no utilizar agua ya no existe.
- Está permitido repasar sobre medias o calcetines de cuero con la condición de que sean utilizados mientras que uno se encuentra ritualmente puro, es decir, después de haber realizado la ablución o baño purificador, y sólo deben quitarse para lavar los pies; y el tiempo para repasar sobre los calcetines no debe exceder un día y una noche para el residente y tres noches para el viajero y los calcetines deben cubrir los pies y el tobillo y no deben ser transparentes.
- Es permisible repasar sobre férulas y vendajes.

Las Oraciones

Pilares y Condiciones

- La oración es una relación continua entre el siervo y su Señor. La oración evita la obscenidad y renueva el sentido de piedad hacia Al-lâh. Cultiva en un musulmán el espíritu comunitario, la hermandad, la igualdad y la disciplina. Es un modelo ideal para la nación musulmana que debe ser conducida por su mejor conocimiento, la jurisprudencia y la moral.
 - La oración es obligatoria para cada musulmán en sus cinco momentos específicos: temprano en la mañana (después del alba y antes de la salida del sol), al mediodía, en la media tarde, al atardecer y por la noche.
 - La oración es la forma más preferida de culto porque es el pilar de la religión. Es el primer pilar del Islam después de decir, "no hay Al-lâh sino Al-lah y Muhammad es el Mensajero de Al-lah."
 - Las oraciones más recomendadas por el Profeta (paz y bendiciones sean con él): algunas de las cuales son Sunnah confirmada y otras no lo son. Además, depende del Musulmán el realizar oraciones voluntarias más, tanto como deseen.
 - Las oraciones prescritas son obligatorias para cada musulmán cuerdo y maduro. Las mujeres deben estar libres de menstruación o sangrado después del parto para poder orar.
 - Las condiciones para que una oración se lleve a cabo correctamente, son:
 - a) la purificación de lo que hace necesario realizar la ablución, así como la purificación por Yanabah (tener relaciones sexuales) a través del baño ritual.
 - b) cubre las partes privadas del cuerpo: desde el ombligo hasta la rodilla para los hombres y todo el cuerpo excepto la cara y las dos manos para las mujeres
 - c) estar de frente a la dirección de la oración (la qibla)
 - d) la pureza de la ropa
 - e) conocer el tiempo debido para la oración
 - Los elementos obligatorios de la oración :
 - a) la intención sincera
 - b) realizar las oraciones obligatorias de pie, a menos que no pueda hacerlo
 - c) decir: Al-lahu Akbar (Al-lâh es el más grande), lo cual es el signo de que ha entrado en consagración ritual
 - d) recitar Sura Al-Fatihah (La Apertura - Sura del Sagrado Corán) en cada Rak'ah (unidad) de la oración (con la excepción de la persona que reza en congregación liderada por un imam)
 - e) postrarse y volver a la posición de pie
 - f) realizar dos postraciones y sentarse entre ellas
 - g) realizar la indinación, la postración y ponerse de pie, a una velocidad natural
 - h) sentarse para recitar el Tashahhud final y luego saludar
- Este es el orden de cada unidad de oración.

La Sunnah de las Oraciones

•La sunnah de las oraciones: puede ser confirmada (similar a la obligatoria) o sin confirmar (como la recomendada). Las escuelas de jurisprudencia no están de acuerdo con respecto a algunas reglas, pero todas son buenas.

•La Sunnah confirmada de las oraciones:

a) recitar algunos versículos del Corán después de Al-Fatihah en las dos Rak'ahs de la oración del alba, las primeras dos del mediodía, las primeras dos de la media tarde, del atardecer y de las oraciones de la noche

b) decir: al levantarse de la inclinación: «Sami'a Al-lahu Liman Hamidah, Rábbana wa Laka Al-hamd» es decir, 'Al-lah escucha a quien le alaba, nuestro Señor, para Ti es toda alabanza ' (tanto para el imam, es decir, líder de un grupo de orantes como para la oración individual) y "Rábbana wa laka Al-hamd", lo que significa, 'Nuestro Señor para Ti es toda alabanza'

c) decir: "Subhana Rabbi Al-'Adzim" (glorificado sea nuestro Señor el magnífico) tres veces al inclinarme, y: "Subhana Rabbi Al-A'la" (Glorificado sea nuestro Señor, el más Exaltado) tres veces, mientras se está postrado

d) decir: Al-lahu Akbar cuando se mueve de una posición a otra, excepto cuando se pone de pie después de la inclinación

e) recitar el primer y segundo Tashahhud sentado

f) levantar la voz mientras se recita en las dos Rak'ahs de la oración del Alba y las dos primeras Rak'ahs de la puesta de sol y las oraciones de la noche (ya que en otras oraciones la recitación debe ser realizada internamente en silencio)

g) invocar la bendición sobre el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) en el Tasháhhud (Testificación de fe) según la fórmula conocida.

•Sunnah sin confirmar de las oraciones:

a) recitar una cierta invocación de "apertura" al principio después de entrar en el estado de consagración ritual

b) decir: "A'udhu Bil-lahi Min Ash-Shaytan ir-Rayim" (Busco la protección de Al-lah en contra del maldito Satanás" Esto es en la primer Rak'ah de la oración y decir interiormente, "Bismil-lah ir-Rahman ir-Rahim"(en el nombre de Al-lah el Más Compasivo el Más Misericordioso) antes de cada recitación

c) levantar las manos a la altura de los hombros cuando se dice Al-lahu Akbar antes de la inclinación y al pararse erguido y al principio de las dos primeros Rak'ahs de la oración

d) decir: "Amín" después de Al-Fatihah

e) alargar la recitación coránica en la oración del Alba, acortarla en las oraciones de la media tarde y de la puesta del sol y hacer la recitación moderada en el mediodía y las oraciones de la noche

f) recitar una invocación entre las dos postraciones

g) recitar la invocación del Qunut (después de la posición vertical antes de la postración o después de la recitación en el segundo Rak'ah de la oración del Alba,

- o en la oración del Witr
- h) la manera de sentarse
- i) poner las dos palmas en el pecho: la derecha sobre la izquierda
- j) recitar una invocación en la prostración y en el último Tashahhud
- k) saludar a la derecha y a la izquierda
- l) invocar a Allah y suplicarle después del saludo final

Actos Permisibles, Ofensivos y Nulificadores

- Está permitido que la persona que está orando aleje a quienes pasan frente a él, enderezar la fila de los orantes, audiblemente recordar al Imam si olvida (algo del Corán), mover la palma de su mano para responder un saludo, toser para aclarar la garganta, bostezar, rascarse, arreglar su ropa; pero no debería realizar estos actos excesivamente, y matar un escorpión o una serpiente si alguna aparece.

- Es ofensivo en las oraciones: girar la cabeza o los ojos, o levantar la vista hacia arriba, hacer vanos gestos o movimientos con la ropa, el cabello o cualquier otra cosa, ponerse las manos en la cintura (Tajassur), tratar de resistir la orina o las heces, orar en presencia de comida, sentarse sobre los talones y extender los dos brazos, o recitar el Corán mientras se está inclinando o al postrarse.

- La oración es anulada por lo siguiente:

- a) No realizar alguno de sus elementos obligatorios
- b) hablar, a menos que sea para la corrección del imam
- c) comer o beber
- d) reír en voz alta
- e) los movimientos excesivos .

Algunas escuelas de jurisprudencia han añadido:

- f) al recordar que uno olvidó realizar una oración obligatoria previa
- g) el gran Sahu (olvidar) por aumento excesivo en el número de Rak'ahs

- Si uno olvida durante las oraciones, aumentando u omitiendo algunas de las Sunnas confirmadas, él debe postrarse dos veces antes del saludo; quien saluda antes de terminar su oración debe terminar inmediatamente y postrarse después del saludo.

La Oración Congregacional

- La oración congregacional en la mezquita es una Sunnah obligatoria para aquellos que no tienen ninguna excusa. Quien realiza esta oración recibe grandes bendiciones. Se prefiere que las mujeres recen en su casa pero si quieren unirse a la oración congregacional en la mezquita, nadie les debe prohibir eso.

- Es una Sunnah el caminar tranquilamente para asistir a la oración congregacional y rezar dos Rak'ahs como saludo a la mezquita, al llegar.

- El grupo es dirigido por el imam que debe ser el que ha aprendido la mayor parte del Corán, sino, el que ha aprendido más del Islam, entonces, aquel que teme más

a Al-lah, sino, el más viejo; en ese orden. Se prefiere que el dueño de la casa dirija la oración más que el invitado. Una mujer sólo puede dirigir a otras mujeres estando con ellas en la misma fila, y no estando parada delante de ellas.

- Si es un rezo congregacional de sólo dos personas, el Imam y el que es dirigido, el que es dirigido debe pararse del lado derecho del Imam. Si son muchos, todos se paran en filas rectas detrás del Imam: hombres, niños y mujeres. No es permisible que la persona que es dirigida esté sola sin una fila, así que él debe intentar estar en la primera fila, si no es posible, entonces la siguiente y así sucesivamente. Debe seguir al imam y no debe moverse antes que él. El Imam debe acortar su recitación, inclinación y postración y no alargarla, con el fin de ser compasivo con el grupo. Él debe sentarse frente a la gente a su derecha después del saludo al final de la oración.

- Si alguien se une a la oración después de que ha comenzado, él debe seguir al grupo. La raka'a (la unidad de la oración) se contará para él si llegó a la oración antes de la inclinación. Después que el Imam da el saludo final, él debe continuar y compensar lo que perdió.

- Es una Sunnah escuchar la recitación de las Rak'ahs de la oración que se recitan de forma audible, de lo contrario deben ser recitadas interiormente. Se recomienda recitar Al-Fatihah cuando el Imam está en silencio durante las Raka'as en voz alta, donde el imam da tiempo para recitar .

El Llamado, el Acortamiento y la Combinación de las Oraciones

- El Adzan (llamada para la oración) debe ser en voz alta en pueblos y ciudades, como una obligación comunal para los musulmanes.

- El Iqama (llamada para comenzar la oración) debe ser en voz alta, como una Sunnah obligatoria.

- Se recomienda que el llamador sea conocido por su honestidad. Debe ser lento para el llamado a la oración pero apurarse para el llamado para iniciar la oración. Se recomienda escuchar la llamada y el comienzo de la oración y repetir las palabras interiormente, luego orar por la bendición sobre el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y suplicar pidiendo cualquier cosa buena.

- Acortar las oraciones de cuatro Rak'ah a dos Rak'ahs es legal, cuando se viaja por más de ochenta kilómetros, como una Sunnah confirmada. El acortamiento comienza a la salida hasta su llegada y se permite, a menos que una persona tenga la intención de permanecer cuatro días o más en la ciudad de destino.

- Está permitido combinar dos oraciones en una para el viajero, ya sea adelantar o retrasar las dos oraciones del mediodía y por la tarde en cualquier período de tiempo. Lo mismo vale para la puesta de sol y oraciones de la noche. Combinar es permisible también para los habitantes de una ciudad cuando hay muy mal tiempo, para el paciente que no puede realizar cada oración en su debido tiempo y en tiempos de miedo .

El Enfermo, el Miedo y la Oración de los Viernes

•Si un enfermo no puede estar parado, él puede orar sentado bajar su espalda más para postración que para la reverencia. Si él no puede sentarse, puede acostarse de lado o en su espalda y orar gesticulando.

•La oración por temor es legal durante tiempos de guerra :

a) durante el viaje (el acortamiento de oraciones): los guerreros se dividen en dos grupos, uno enfrentando al enemigo mientras el otro ora una Raka'a detrás del Imam y otra Raka'ah individualmente; el imam se fija en su lugar y luego los dos grupos intercambian lugares.

b) cuando está en su casa, igual que cuando se viaja, pero la oración de cada grupo es de dos Raka'ahs con el imam y dos individualmente.

c) cuando la guerra está en su cenit, las oraciones se pueden realizar en cualquier forma; tanto de pie como a caballo.

•La oración congregacional del viernes: Es obligatorio para todos los hombres musulmanes reunirse y a aprovechar el sermón. Es una oración de dos Rak'ahs en lugar de la oración del mediodía de cuatro Rak'ahs. Es obligatorio para todo hombre sano, adulto y cuerdo, que reside en un pueblo o una ciudad, mientras que las mujeres y los niños pueden asistir (pero no es obligatorio para estos). Dar el sermón del viernes es un elemento necesario. La Sunnah es dar dos sermones y entre ellos un corto descanso.

•Cuando se une al Imam en la segunda Rak'ah de la oración, uno tiene que realizar la primera después de que el Imam ofrece el saludo final. Sin embargo, si él no asistió a la segunda Rak'ah, entonces, debe realizar las cuatro Rak'ahs de la oración del mediodía.

•Es una Sunnah de la oración congregacional del viernes bañarse, usar perfume (para hombres solamente), usar ropa limpia, ir a la mezquita antes que el Imam, realizar alguna oración voluntaria antes del sermón, concentrarse con el Imam y no estar distraído con charlas y absurdos, además para no debe traspasar a aquellos que están sentados ni separarlos. También, una persona debe aumentar las invocaciones para pedir bendición sobre el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y suplicar a Al-lah y leer Sura Al-Kahf en la noche (del jueves) o durante el día viernes.

•Está prohibido comprar y vender en el momento de la llamada para la oración del viernes hasta que la oración termina.

Las Oraciones de la Sunnah Confirmada

•Las oraciones de la Sunnah confirmada, son:

a) dos Rak`ahs antes de la oración del Alba

b) dos Rak`ahs antes y dos después de la oración del mediodía

c) dos Rak`ahs después de la oración de la puesta del sol

- d) dos Rak`ahs después de la oración de la noche
- e) El Witr es la oración (con un número de Rak`ahs impares) que se reza luego de lo que se reza después de la oración de la noche
- f) la oración de las dos Fiestas
- g) la oración de Al-Kusuf (eclipse solar y lunar)
 - Las oraciones de las dos Fiestas se realizan cuando el sol se ha levantado, es decir, alrededor de un cuarto de hora después del amanecer. Se realizan sin una llamada (Adzan) o llamada de comienzo de la oración (Iqama). Cada una de ellas consiste en dos Rak`as con siete Takbiras (Al-lahu Akbar /Al-lah es el más grande); después del primer Takbir para entrar en el estado de consagración ritual y seis Takbirahs incluyendo el que dice al ponerse de pie en la segunda Rak'ah. Después, el Imam da dos sermones, al final de la oración.
 - Es una Sunnah de la oración de la fiesta :
 - a) tomar un baño, usar perfume (para hombres solamente) y vestir ropa elegante
 - b) orar al aire libre
 - c) recitar el ritual de Takbirahs de la fiesta en el principio de la noche antes de la fiesta, especialmente cuando va a la oración y después de las oraciones obligatorias durante los tres días después del sacrificio.
 - d) ir a la oración por un camino y volver por otro
 - La oración de al-Kusuf (del eclipse solar o lunar): consiste en dos Rak'ahs. Para cada una hay dos posiciones verticales, dos inclinaciones y dos postraciones.
 - La oración del Istisqá ' (de la lluvia): es como la oración de la fiesta y se lleva a cabo en el mismo horario, pero con un sermón después de la oración y una invocación determinada.

Las Oraciones Voluntarias

- La Sunnah sin confirmar que acompañan a las oraciones obligatorias son dos Rak'ahs de oración antes y después de la oración del mediodía además de la oración Sunnah confirmada, dos Rak'ahs antes de la oración de la tarde, dos Rak'ahs antes del rezo de la puesta del sol y dos rak'ahs después de la oración de la noche y además, la oración del Witr (impar).
- También son Sunnah voluntarias :
 - a) oración de saludo de dos rak'ahs al entrar en la mezquita.
 - b) El Tarawih, los rezos en las noches del Sagrado mes de Ramadán, son de ocho a veinte Rak'ahs
 - c) la postración durante la recitación, recitar o escuchar los versículos coránicos de postración.
 - d) la oración de ad-Duha (de la mañana) de cuatro a ocho Rak'ahs.
 - f) dos Rak'ah después de la ablución.
 - g) dos Rak'ah para solicitar orientación (Istijarah) con su invocación específica.
 - h) dos Rak'ah para arrepentirse

i) la postración de agradecimiento.

j) dos Rak'ah a la llegada después de viajar.

k) dos Rak'ah antes del rezo de la tarde.

•Se recomienda realizar las oraciones voluntarias en cualquier momento excepto los tiempos prohibidos. Estas son, durante la salida del sol, es decir, después de la salida del sol por casi diez minutos y por la tarde hasta el atardecer.

•Oración de Yanazah (funeral): es una obligación comunal. Tiene las mismas condiciones de las oraciones regulares. Se realiza mientras estando de pie sin inclinarse o postrarse. Es un Rak'ah con cuatro Takbirahs: se recita Al-Fatihah después de la primera Takbirah, se invoca la bendición sobre el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) así como también se recita la fórmula del Tashahhud después de la segunda Takbirah, se suplica por la persona muerta después de la tercera y se profiere cualquier otra súplica después de la cuarta, entonces se dice el saludo final al término de la oración.

El Zakat (obligación hacia los pobres)

Fuentes

- El Zakat, es el tercer pilar del Islam, es obligatorio sobre cada musulmán que posee un "Nisab", la unidad mínima que exige el pago del Zakat. Quienes lo niegan se consideran no-creyentes y con respecto a aquellos que se abstengan de pagarlo, el Zakat debe ser tomado de ellos por fuerza, de lo contrario, deberán ser combatidos.
- La sabiduría detrás de Zakat es el medio para lograr la solidaridad social musulmana, la purificación de sí mismo de la tacañería y la avaricia, la redistribución de la riqueza y la activación de la economía.
- Las clases de riqueza susceptibles de Zakat, son:
 - a) el oro y la plata, su equivalente de dinero líquido, la riqueza del comercio, cualquier de los metales relevantes del comercio o el tesoro enterrado.
 - b) las cosechas de las tierras cultivadas.
 - c) el ganado y el ganado de pastoreo - camellos, vacas y ovejas.
- El Zakat del oro o la plata o su equivalente es el 2,5% de la riqueza superior al Nisab, a pagar anualmente. El Nisab equivale a 85 gramos de oro puro o 624 gramos de plata.
- El Zakat de la riqueza comercial es como el de su equivalente monetario.
- El Zakat sobre una deuda: si es susceptible de ser canjeada en cualquier momento, entonces se cuenta como su equivalente de oro o plata y el Zakat del comercio; Si no, su Zakat de sólo un año se paga una vez que la deuda ha sido redimida.
- El zakat de un tesoro enterrado es el 20% del mismo y debe ser pagado una vez encontrado.
- El Zakat de los minerales es el 20% como el tesoro escondido. En cuanto a la materia prima del oro y plata extraídos de la tierra, su Zakat es como el de los tesoros enterrados o como oro y plata.
- El Zakat de las cosechas de las tierras cultivadas se paga una vez que el cultivo ha madurado y ha sido cosechado. Su Nisab es de 612 kilos, que equivale a 1.346,40 lb.. No hay Zakat sobre la producción que está por debajo de esta cantidad. Si la producción depende solamente del agua de lluvia, o sin trabajo humano o riego, el zakat debido es una décima parte del total. Si se utilizan herramientas y equipos para riego, entonces el zakat debido es la mitad de un décimo de la producción total.
- El Zakat sobre la producción industrial y la devolución de tierras y haciendas: hay dos escuelas de pensamiento: considerar que ya están cultivadas como riqueza del comercio, es decir, el zakat es 2.5%, o como las cosechas de los cultivos, es decir, una décima parte de la riqueza invertida producida sin esfuerzo, o la mitad de un décimo, si se ejerce el esfuerzo.

•El Zakat sobre el ganado que pastorea libremente :

a) No hay Zakat sobre los camellos, a menos que haya cinco de ellos pastando libremente y hayan estado en su posesión durante un año. Cuando los camellos son cinco, su Zakat es una oveja. De este modo, cada vez aumentan en cinco, el Zakat debido por ellos es una oveja más. Sin embargo, cuando llegan a veinticinco, el Zakat debido es una camella de un año que está comenzando su segundo año. El zakat cambia según sea el aumento de los camellos, como se detalla en la Sunnah .

b) el Nisab de vacas es de treinta cabezas, y su Zakat es igual a un becerro de un año de edad, hasta 40 cabezas. Luego, el Zakat cambia para ser una vaca de dos años, cuando el número llega a cuarenta. Si aumenta más que eso, su Zakat es un becerro de un año de edad para cada treinta cabezas y una vaca de dos años para cada cuarenta cabezas.

c) el Nisab de ovejas y cabras es cuarenta cabezas y su Zakat es una oveja de seis meses (o más) de edad, dos cabezas de ovejas por cada 120 cabezas, tres cabezas de ovejas por cada 200 cabezas y una oveja por cada cien cuando la cantidad llegue a 300 cabezas.

Canales del Zakat y Zakat Al-Fitr

•Los ocho canales de Zakat son:

a) los pobres cuyos ingresos, aunque es más que el Nisab, no es suficiente para sus necesidades básicas y aquellos bajo su cuidado.

b) quienes son indigentes; es decir, aquellos que no tienen ninguna fuente de ingresos.

c) aquellos que administran la sección del Zakat: las personas encargadas de recogerlo, los que llevan los libros de contaduría y los que hace las listas de las personas elegibles para el zakat.

d) los nuevos conversos al Islam cuyos corazones necesitan amonizarse al redil del Islam y algunos no-musulmanes para su buen vecindario o para prevenir su daño.

e) las personas que han acordado con sus amos comprarse a sí mismos para liberarse del cautiverio. Ellos merecen el Zakat y se les debe dar lo suficiente para pagar sus deudas a sus amos y ser liberados, o comprarlos para ponerlos en libertad (la esclavitud terminó gradualmente entre los musulmanes a causa de esta legislación).

f) las personas con deudas: los deudores que son incapaces de pagar sus deudas, pero a condición de que la deuda no es fruto de un hecho pecaminoso del cual él no se ha arrepentido.

g) en el camino de Al-lah, en la cúspide del cual está la Yihad para la propagación y la reivindicación del Islam y los musulmanes y todo lo que es de beneficio para la comunidad musulmana, incluyendo su infraestructura, servicios públicos y

servicios.

h) el caminante. Es el viajero que se queda sin dinero en una tierra extraña.

- Los impuestos recaudados por los gobiernos contemporáneos no eximen a los musulmanes de pagar el Zakat obligatorio debido a la clara diferencia entre los dos en los canales de destino, legislación y sistema.

- El apoyo financiero obligatorio, para apoyar a los padres, hijos y esposa. Estos No se consideran entre los beneficiarios del Zakat.

- El Zakah-Al-Fitr es obligatorio que sea pagado al final del mes de Ramadán, por parte cada musulmán para sí mismo y cada persona que está a su cargo. Es permisible pagarlo antes del final de Ramadán y hasta la oración de la Fiesta. Nadie está exento de él, excepto quien no puede pagar los gastos de su comida para el día y la noche de la Fiesta. Su importe por persona es igual a tres kilogramos de alimento prevaeciente en el país, como el trigo, arroz, cebada, dátiles, pasas de uva, etc. (o el equivalente en dinero, pero sólo en algunas escuelas de jurisprudencia.)

Ayuno

Reglas del Ayuno

- El ayuno es abstenerse de comer, beber y de las relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer, con una intención específica.
- El ayuno es una gran bendición de Al-lâh; así como sus beneficios espirituales, sociales y para la salud.
- El ayuno en Ramadán es un pilar del Islam y es obligatorio. Es obligatorio sobre cada musulmán adulto y sano.
- La recompensa por cualquier acto piadoso en Ramadán es mayor que en cualquier otro mes, como oraciones voluntarias de la noche invocando a Al-lâh, la recitación del Corán, la caridad, el I'tikaf (retirarse a una mezquita para la devoción durante los últimos diez días del mes de Ramadán), esperar y buscar Laila-tul-Qádr y realizar la 'Umrah.
- Ramadán se comprueba con la vista de al Hilal (la media luna) o la terminación de los treinta días del mes de Sha'ban. El ayuno termina con el nacimiento de la media luna del mes de Shawwal.
- Romper el ayuno es permisible para los viajeros, enfermos, mujeres que tienen su menstruación, embarazadas y mujeres que amamantan, y estos días se pueden recuperar luego, en otro momento .
- A la persona anciana que no puede ayunar así como los enfermos que sufren de enfermedades incurables también se les permite romper su ayuno y pueden alimentar a una persona indigente por cada día que no han ayunado.
- Es obligatorio para las mujeres que tienen su periodo menstrual, o después del sangrado post-parto, romper su ayuno y recuperar estos días de ayuno más adelante.
- Se recomienda a quienes están ayunando romper el ayuno inmediatamente y aplazar la comida de la madrugada tanto como sea posible, decir la súplica conocida al romper el ayuno y empezar la comida con dátiles o agua.
- Es permisible durante el ayuno usar la medicina que no alcanzan el estómago a través de la garganta, y comer, beber y tener relaciones sexuales legales durante el período que va desde la puesta de sol hasta el amanecer.
- El ayuno sigue siendo válido si uno come o bebe por error, tiene sueños húmedos o impureza ritual mayor (Yanabah) durante la noche.
- Es ofensivo durante el ayuno: la mentira, buscar problemas o pleitos, enjuagar la boca excesivamente o que se exponga a lo que estimula la lujuria.
- Las cosas que anulan el ayuno, son:
 - a) Permitir intencionalmente que los alimentos pasen a través de la boca o nariz hasta el estómago.
 - b) la eyaculación de semen debido a un acto lujurioso sin coito.- Tanto a) y b) implican una redención sin expiación.

c) Las relaciones sexuales y comer o beber intencionalmente; cada uno de ellos obliga, además de recuperar el día, liberar a una persona en servidumbre o ayunar dos meses consecutivos, o alimentar a sesenta personas pobres con una comida promedio.

El Ayuno Recomendado y el Ofensivo

- Los días recomendados para el ayuno durante todo el año, son :
 - a) el día de 'Arafah (para los que no son peregrinos, o sea aquellos que no están realizando la peregrinación en la Mecca)
 - b) el día de 'Ashura' y un día antes (los días décimo y noveno de Muharram)
 - c) los seis días en Shawwal
 - d) cualquier día de la primera mitad del Sha'ban
 - e) los primeros nueve días de Dul Híyyah
 - f) cualquier día de Muharram
 - g) los XIII, XIV y XV de cada mes lunar (los días blancos)
 - h) los lunes y el jueves
 - i) ayunar un día y romper el ayuno al día siguiente (el ayuno del Profeta David, (la paz sea con él)
 - j) se recomienda el incremento del ayuno para la persona soltera que no tiene suficiente para afrontar los gastos del matrimonio.
- Los días en los que el ayuno es ofensivo son: el día de ' Arafat para el peregrino, singularizar el viernes o el sábado para el ayuno y la segunda mitad de Sha'ban.
- Casos en que el ayuno es muy ofensivo son el día dudoso (el treinta de Sha'ban), ayuno todos los días durante toda la vida, el ayuno continuo de días y noches sin romperlo y una mujer casada que ayuna (en otros además de Ramadán) sin el consentimiento de su marido.
- El ayuno está prohibido en los dos días de las Fiestas, Eid Al-Fitr (fiesta del desayuno) y del Eid Al-Adha (del sacrificio), en los tres días de Tashriq (días después del día de la inmolación), para el paciente gravemente enfermo y para las mujeres que tienen su menstruación o sangrado después del parto.

Peregrinación

Pilares de la Peregrinación

- Hay ciertas condiciones que deben cumplirse para realizar la peregrinación obligatoria para una persona (Hayy) y la peregrinación menor ('Umrah). Una persona debe ser musulmana, cuerda y madura. El Hayy debe ser asequible a él (es decir, poder pagar los gastos de transporte y seguridad de la carretera).
- El Hayy, es uno de los cinco pilares del Islam, es obligatorio y debe realizar una vez en la vida, mientras que la 'Umrah es una Sunnah recomendable.
- El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) animaba el deseo para el Hayy y la 'Umrah y advirtió sobre descuidarlos.
- Es permisible para quien ya haya realizado su Hayy, hacerlo en nombre de otra persona que es incapaz de realizarlo a causa de enfermedad, vejez o muerte.
- El Hayy y la 'Umrah tienen ritos, elementos obligatorios, prohibiciones y Sunnah.
- Los Ritos: El Hayy y la 'Umrah se invalidan si alguno de ellos no son realizados.
- Los elementos obligatorios: es un pecado no realizar alguno de ellos. Hay un fallo promulgado por Al-lâh para ser impuesto sobre él que rechaza uno de estos elementos.
- Las Prohibiciones: El legislador prohíbe ciertas cosas, y cada uno tiene normas en caso de ser llevado a cabo.
- Las Sunnas: Son todos los actos realizados por el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), distintos de los ritos y obligaciones. Se recomienda realizarlos, pero no es un pecado si uno no puede hacerlos.
- Los ritos del Hayy son cuatro:
 - a) El estado de consagración ritual o Ihram
 - b) El Tawaf (circunvalación alrededor de la Ka'ba)
 - c) El Sa'y (correr entre As-Safa y Al-Marwah): obligatorio sólo para la escuela Hanafi
 - d) Permanecer de pie en el Monte 'Arafah
- Los ritos de la 'Umrah son: el estado de Ihram, Tawaf y Sa'y.

El Ihram (estado de consagración ritual)

- Es obligatorio entrar en el estado de Ihram o consagración ritual desde los sitios y en los tiempos prescritos por el legislador y no usar ropa cosida (para los hombres). Si cualquiera de estos dos actos no se logran, un animal (por ejemplo, una oveja) debe ser sacrificado o uno debe ayunar por diez días para aquellos que no pueden afrontar el gasto del sacrificio del animal.
- Mientras se está en estado de Ihram no es permisible cubrir la cabeza con gorras, sombreros, afeitarse o cortarse el cabello, recortar las uñas, aplicar perfume,

desodorante o usar ropa cosida. Si alguno de estos actos se realiza, hay que compensarlo ayunando durante tres días, alimentando a seis personas indigentes o sacrificando a una oveja.

- Las relaciones sexuales anulan el Hayy. Todos sus rituales, además del sacrificio de un camello o una vaca, o ayunar diez días, se deben completar primero. El preludio sexual también está prohibido y la expiación es sacrificar una oveja, lo mismo se aplica por matar o cazar un venado en el área de al-Haram. También se prohíbe el matrimonio o compromiso, pero no hay expiación estipulada, salvo el arrepentimiento y pedir perdón.

- La Sunna del Ihram son: bañarse, usar un paño blanco limpio, al entrar en estado de consagración ritual después de realizar una oración, recortar las uñas, recortarse el bigote, eliminar de vello púbico, así como la continua recitación de la Talbiyah: Labbayka Al-lahumma Labbayk (aquí estoy a tu servicio, O mi Señor!), la súplica e invocación para pedir la bendición sobre el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). La Talbiyah es una obligación para la escuela de Jurisprudencia Maliki.

El Tawaf (la circunvalación alrededor de la Ka'ba)

- En la peregrinación, hay tres circunvalaciones: el Tawaf Al-Ifadah (del comienzo) que es un pilar ritual de la peregrinación y la peregrinación no es completa sin ello, así como el Tawaf Al-Qudum (de llegada) y el Tawaf Al-Wadaa' (de despedida) los cuales son obligatorios.

- Las condiciones para el Tawaf son: las mismas que para la oración, es decir, la intención, la pureza ritual, la ablución y cubrir las partes privadas. Se realiza dentro de Al-Masjid Al-Haram (la Mezquita Sagrada), se realiza dejando la Ka'bah en el lado izquierdo y se realizan siete vueltas consecutivas en sentido anti horario.

- Las Sunnas del Tawaf son: besar la piedra negra en el comienzo del Tawaf si es posible (o tocarla o señalar hacia ella), recitar una invocación específica al principio y al final de cada circunvalación, tocar la esquina Yamani y besar la piedra negra cada vez que pasa y si es posible, rezar dos Rak'ahs después del Tawaf detrás de Maqam Ibrahim y beber agua de Zamzam.

- También, para los hombres, es una Sunnah acelerar sus pasos durante las primeras tres rondas del Tawaf Al-Qudum, así como descubrir el hombro derecho.

- Entre los buenos modales del Tawaf está la sumisión, la devoción profunda y hablar sólo cuando sea necesario.

Sa'y (correr entre As-Safa y Al-Marwah)

- Las condiciones del Sa'y son tener la intención, realizarlo después de un Tawaf correctamente hecho (ya sea un pilar [rito] u obligatorio) y completar siete rondas

consecutivas, a partir de As-Safa.

- Las tradiciones proféticas del Sa'y son: estar de pie en As-Safa y Al-Marwah diciendo Al-lahu Akbar (Al-lâh es el más grande) y una súplica determinada en cada ronda. Las rondas de corrida deben venir inmediatamente después de cada una, acelerando los progresos entre 'los pilares verdes', para los hombres en buena forma física.

- Entre los buenos modales de Sa'y están, la purificación y estar ocupado con súplicas.

Permanecer de pie en el Monte 'Arafah y los demás ritos del Hayy:

- Debe quedarse con la intención de realizar Hayy en 'Arafah desde el mediodía del día 9th de Dul Híyyah hasta el amanecer del día siguiente (día de la inmolación)

- Entre los elementos obligatorios de la peregrinación, están: permanecer en 'Arafat después del mediodía hasta el atardecer, pasar la noche del 10th de Dul Híyyah en Muzdalifah, donde se recogen piedritas para ser lanzadas en el día de la inmolación (un conjunto de siete guijarros arrojados al Pilar de Al-'Aqabah) y luego debe afeitarse o cortar su cabello corto, pasar dos noches (para aquel que tiene prisa) , o tres noches en Mina (una Sunnah para la escuela Hanafi), tirar tres (conjuntos de siete) piedras (en los tres pilares) después del mediodía todos los días de Tashriq (dos o tres días después de la inmolación) y finalmente realizar la circunvalación de despedida (Tawaf Al-Wadaa') (a excepción de la escuela de jurisprudencia Maliki)

- Las Sunnas del Hayy son: ir a Mina en el día 8 de Dul Híyyah y pasar la noche del 9, a realizar las cinco oraciones allí, acortar y combinar las oraciones de mediodía y por la tarde con el Imam en la mezquita de Namirah antes de su estancia en 'Arafah, posponer la oración de la puesta del sol para ser combinada con la oración de la noche en Muzdalifah , para enfrentar la Ka'bah Al-Mash'ar Al-Haram hasta el momento de viajar y seguir la secuencia de lanzamiento de guijarros Al-'Aqabah, inmolación, afeitado y, por último, el Tawaf Al-Ifadah, que debe ser realizado antes de la puesta del sol del día de la inmolación.

- Se recomienda que el peregrino visite la mezquita del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y otros lugares de interés en Al-Madinah.

- Si uno ha entrado en el estado de consagración ritual y luego por una razón válida no pudo entrar en Makkah o permanecer en 'Arafat, él debe sacrificar un animal y enviarlo a la Ka'bah antes de conducir el Ihram.

- El peregrino puede combinar el Hayy y la 'Umrah en dos formas :

- a) Hayy Al-Qiran: es entrar en estado de Ihram para el Hayy y la 'Umrah y realizar los ritos de cada uno antes de concluir el Ihram o consagración ritual

- b) El Hayy At-Tamattu': entrar en estado de consagración ritual o Ihram para los ritos de la ' Umrah, luego romperlo, y luego volver a entrar en el estado de Ihram para el Hayy.

En ambos casos, el peregrino tiene que sacrificar un animal, o ayunar por tres días durante la peregrinación y siete días después de regresar a su casa.

- Es una Sunnah obligatoria para aquel capaz, que no sea peregrino, el sacrificar una oveja, con el fin de revivir el acto realizado por el Profeta Abraham (la paz sea con él), en la mañana después de la oración de la fiesta. Se recomienda que se coma un tercio de los animales sacrificiales, un tercio se dan como regalos y un tercio dar como caridad. También es posible que todo sea dedicado a la caridad.

4

La Conducta del Musulmán

السلوك – باللغة الإسبانية

La Moral

A: Caracteres Excelentes

- La esencia del mensaje del Islam es la llamada a caracteres excelente.
- Las personas más alto rango en el día de la resurrección son aquellos que tienen los mejores caracteres.
- Los caracteres excelentes se adquieren a través de la lucha contra los deseos básicos del ego y entrenarlo para realizar obras piadosas y evitar el mal .
- La adoración es el entrenamiento y educación para lograr la excelencia del carácter.
- El Profeta (paz y las bendiciones sean con él) es un modelo de carácter excelente, porque fue guiado por Al-lâh

El Consejo

- El consejo son palabras sinceras que se dan sin ningún motivo ulterior .
- El consejo es la forma de los profetas.
- El consejo es la salvación del fuego del infierno.
- El consejo es requerido por todas las personas a todas las personas.

La Castidad

- Existen diferentes niveles de castidad, empezando por evitar las prohibiciones y así evitar la sospecha.
- El rango más alto de la castidad es ser casto incluso en lo que es permisible de dinero, viva y disfrute, con la intención de elevar el alma.

La Fidelidad

- La fidelidad es lo contrario de la traición y se encuentra en nuestro pleno compromiso hacia una promesa o un acuerdo .
- La fidelidad trae la gracia y recompensa de Al-lâh.

La Indulgencia

- La indulgencia es paciencia y autocontrol especialmente en tiempos de enojo. Los profetas muestran la mayor tolerancia.

El Perdón

- El perdón es olvidar el daño y su impacto dentro del corazón, y es algo más que disculpar.
- El perdón es un signo de la fe firme.
- El perdón es un atributo de los profetas y la gente piadosa.

La Generosidad

- El Islam llama a la generosidad y prohíbe la avaricia y la tacañería.
- Una condición de la generosidad es que debe hacerse sin reprochar o lastimar.

La Honestidad

- La honestidad es lo contrario de la traición. Debe cumplir con los derechos de los demás, incluso si fuesen traidores.
- El Profeta (paz y bendiciones sean con él) era conocido como 'el más honesto' antes de la revelación. También es un atributo de todos los mensajeros y los esclavos justos de Al-lâh.
- La honestidad en el conocimiento es seguir aprendiendo y ser preciso al transmitirlo a la gente.
- La honestidad al tratar con las personas es guardar sus secretos y darles sus derechos completos sin demora.

La Humildad

- Al-lâh nos ordena ser humildes y nos prohíbe la soberbia, alabando a la gente humilde y advirtiéndole a aquellos que son orgullosos.

La Justicia

- La justicia obligatoria es dar a cada uno sus derechos, tomar nuestros derechos y tratar a las personas equitativamente.
- Los oprimidos deben triunfar sobre la injusticia.

La Piedad

- La misericordia es ser compasivos y misericordiosos hacia los demás.
- El Profeta (paz y bendiciones sean con él) era un modelo de misericordia.

La Modestia

- Es un tipo de comportamiento que hace que uno se abstenga de proferir palabras obscenas y de realizar obras indecentes, así como uno mismo debe evitar la falta de cumplimiento de los derechos de los demás .

La modestia es parte de la fe y es llamar a lo bueno y evitar el mal.

- Un ejemplo claro es el Profeta (paz y bendiciones sean con él) que era más modesto que una doncella virgen en su claustro .
- Modestia no significa restringirse a sí mismo de la verdad, del aprendizaje, o de ordenar el bien y prohibir el mal.

El Perdón

- El perdón es renunciar a nuestro derecho sobre el dinero y la venganza.
- Al-lâh da buenas nuevas y alaba a quienes perdonen sus semejantes.

La Paciencia

- Paciencia es hacer que el ego soporte lo que sufre y a tolerar la desgracia con resignación y aceptación sin molestia o quejas. La paciencia puede ser soportar una aflicción perdurable, haciendo obras piadosas o al evitar los pecados.
- La paciencia se encuentra cuando el musulmán recuerda continuamente que las órdenes de Al-lâh son eficaces, Su juicio es justo y Sus órdenes son ejecutadas, sea

el siervo paciente o no .

- Ser paciente durante las épocas de aflicción expía los pecados.
- Un musulmán está protegido del pecado y el daño mediante la práctica de la paciencia y el perdón.
- La paciencia incluye el guardar los secretos .

La Perfección (Ihsan)

- Uno tiene que hacer su mejor esfuerzo para realizar buenas obras.
- Uno tiene que hacer sus mejores actos de culto mediante el cumplimiento de todas las condiciones, pilares y modales de cada acto.
- Uno tiene que hacer su mejor esfuerzo en todas las relaciones con los padres, parientes, huérfanos, personas indigentes, caminantes e incluso con los animales.
- Uno debe hacer su mejor esfuerzo en la realización del trabajo manual o profesional.

La Preferencia

- La preferencia es preferir a otros sobre uno mismo.
- La preferencia es un signo de la verdadera fe.

La Sinceridad

- La sinceridad son obras que se realizan puramente por amor de Al-lâh, sin hipocresía, sin buscar la fama o la alabanza de las personas .
- La sinceridad es obligatoria para la aceptabilidad de fe, la intención, el culto, las palabras y las obras.
- La sinceridad y la veracidad son inseparables.

La Confianza

- El creyente debe poner toda su confianza en Al-lâh.
- La verdadera confianza es a través de seguir todos los procedimientos necesarios.
- El musulmán debe depender de sí mismo en el trabajo y ganar dinero y no ser dependiente de otros.

La Veracidad

- Veracidad es que nuestras palabras se ajusten a la realidad .
- La veracidad con uno mismo es tener intención y fe verdadera.
- En la veracidad está la comodidad de la conciencia y la tranquilidad.
- La veracidad bendice nuestros ingresos y aumenta la caridad.
- La mentira es un signo de hipocresía.

B: Los Caracteres Malvados

Son lo contrario de todas las virtudes mencionadas, además de lo siguiente:

La Murmuración

- La murmuración es hablar de su prójimo en su ausencia con lo que lamenta, ya sea expresamente, indirectamente con insinuaciones o incluso con un gesto, incluso si lo que se dice fuera verdad.
- La murmuración es remediada siendo piadoso debido al temor de Al-lâh y preocuparse por superar los defectos y males dentro de uno mismo.
- La murmuración está permitida sólo para levantar una queja, cambiar algo prohibido, dar una advertencia, o por consulta.
- Las sospechas negativas también se considerarán una clase de maledicencia o murmuración pero son perpetradas por el corazón.

La Envidia

- La envidia no es sólo a odiar el bien para otros, pero también es desear que ese bien cese para ellos. Incluso uno puede esforzarse para ello .
- Al-Ghibtah es desea tener los logros de los demás en cuanto a conocimiento, riqueza o en buenas condiciones, pero sin desear que este bien cese para ellos.
- La envidia, pero no Al-Ghibtah, es una maldad en la religión, porque deduce que uno está enojado con los ordenamientos de Al-lâh. También es un daño en esta vida mundana porque promueve la aflicción, la angustia, los sentimientos de maldad y el odio entre la gente.

La Ociosidad y La Impotencia

- La ociosidad y la impotencia son dos formas de comportamiento que fueron condenadas por el Profeta (paz y bendiciones sean con él).(
- Entre los signos de la impotencia y la ociosidad se está: ser perezoso para realizar las oraciones, abandonar las obras útiles y pasar tiempo jugando y perder el tiempo absurdamente y posponer el ofrecimiento de la caridad.

La Burla

- Burla es ridiculizar y degradar a otros al mencionar sus defectos y deficiencias .

La Obscenidad

- Esto significa hablar de forma indecente, como insultar, debido a un mal hábito o a causa de la mala crianza.

La Ostentación

- La ostentación es buscar una posición en la vista de la gente, exhibiendo las buenas cualidades .
- La ostentación es hipocresía y es una forma de incredulidad.
- Realizar acciones en secreto lo salva a uno mismo de la ostentación,

especialmente actos que no fueron ordenados por el legislador para ser mostrados, a menos que la publicidad de esos actos sirva a un interés público legítimo.

El Chisme

- Es informar a una persona de las palabras insultantes que dijo acerca de él otro, con el fin de romper su relación.
- El chisme es peor que la mumuración porque difunde el odio y corta las relaciones de sangre.
- El chisme sólo está permitido para evitar el mal, o como una advertencia por el bien del interés público legítimo.
- Un chismoso es una persona corrupta a la cual no le está permitido dar testimonio.

La Vanidad y la Arrogancia

- La vanidad es orgullo y soberbia debido a la admiración de uno mismo, por lo que lleva a la vanidad. Afecta a una persona cuando le lleva a engañarse a sí mismo con respecto a sus atributos positivos. Entre las formas de la vanidad están los orgullosos de la apariencia física, la genealogía, del parentesco, de la riqueza y del conocimiento y la opinión.

Los Modales

•Los modales son ejercitar el ego a través de la educación y formación para comportarse correctamente, es decir, una conducta práctica.

Los Modales hacia Al-lâh

- Recordar, alabar, glorificar y agradecerle a Al-lâh en todo momento.
- Ser modesto frente a Al-lâh; obedecerle y adorarlo con sinceridad de la manera que Él ordenó.
- Tener temor de Al-lâh y de Su castigo.
- Conservar la esperanza de la misericordia de Al-lâh.
- Luchar por Su misericordia a través de nuestras buenas obras y súplicas.
- Nunca jurar por otro que no sea Al-lâh y Sus Nombres.
- Nunca mentir al jurar (haciendo un juramento). Hacer un juramento inintencionalmente no es punible.
- Si alguien deliberadamente jura hacer algo y entonces viola su juramento, él debe expiarlo, a menos que el juramento fuese hacer un acto malo o ignorar uno bueno. También hay una excepción para el que diga "In sha'a Al-lâh" (si Al-lâh quiere), dependiendo de su intención.
- La expiación del juramento es alimentar o vestir a diez personas indigentes, liberar a un esclavo o ayunar tres días, según este orden.
- Un voto está permitido solamente para Al-lâh. Quien promete debe cumplir con el voto, ya sea en absoluto o condicional en términos, a menos que haya

prometido con respecto a un acto pecaminoso o prometido algo que no posee.

Los Modales Apropriados hacia el Sagrado Corán

- Conocer el valor del Corán como la palabra y la ley de Al-lâh enviado por el bien de sus esdavos en esta vida mundana y su éxito en el Más Allá.
- Estar dispuesto a recitarlo y terminarlo recurrentemente.
- Recitar en el mejor estado de purificación y respeto con la cara hacia la Mekka.
- Ser conscientes de Al-lâh, el Todopoderoso y buscar refugio en Él del maldito Satanás.
- Someterse, concentrarse y entender lo que se recita.
- Recitar secretamente si uno teme exhibirse o causar confusión a otros que recitan .
- Postrarse cuando uno se encuentra con una aleya de postración.
 - Aprender las reglas de recitación correcta (Tayuid) que es pronunciar cada letra correctamente sin exageración o artificialidad. Esta recitación debe ser enseñada por lectores bien entrenados .

Los Modales apropiados hacia el Profeta (paz y bendiciones sean con él)

- Obedecer, amar y reverenciar el Profeta (paz y bendiciones se an con él).
- Seguir sus pasos reviviendo su tradición y su metodología.
- Cuando él es mencionado, exaltar su nombre e invocar bendiciones sobre él, lo que se hace diciendo: "Sal-la Al-lâhu 'Aleihi Wa Sal-lam" (es decir, bendiciones y la paz sea con él)
- Bajar la voz en su mezquita y en su tumba.

Los Modales con respecto al conocimiento y los eruditos

- El aprendizaje es una obligación individual de todo musulmán, sea hombre o mujer.
 - El aprendizaje obligatorio incluye los fundamentos de la fe, los actos de culto, las enseñanzas islámicas y la forma de vida .
 - Todo conocimiento útil es una obligación comunal sobre toda la sociedad musulmana, y cada grupo debe especializarse en un tema.
 - Cada musulmán debe aprender a la perfección su trabajo para no depender de otros y salvar a toda la nación de la dependencia.
- Venerar a los eruditos sinceros es parte de las costumbres islámicas.
Los Modales apropiados hacia uno mismo
- Tener una intención sincera para cada acto individual.
 - Cuestionarse a uno mismo por cada idea, dicho o acto.
 - Apresurarse al arrepentimiento por cualquier pecado o falta.

Los Modales apropiados hacia nuestros padres

- Obedecer y respetar a los padres, sobre todo en la vejez.
- Honrarles y mostrar el mejor compañerismo con ellos, incluso si ellos son

incrédulos.

- Ejecutar su voluntad y respetar a sus amigos.
- Ser obedientes con los padres es mejor que la Yihad y la Hégira (emigración por la causa de Al-lah).
- Lastimar y ser ingrato con los padres lleva al infierno.
- Honrar a la madre tiene prioridad sobre honrar al padre.

Los Modales apropiados entre esposos

- Los derechos comunes son: amistad, misericordia, fidelidad, confianza, dulzura, alegría, ternura y respeto.
- Las costumbres del esposo son: cuidar de su esposa y protegerla, enseñarle y hacer que se adhiera a las enseñanzas islámicas y honrar sus secretos y tratar bien a sus familiares.
- Son los modales de la esposa: obedecer a su esposo en todo lo que no sea pecaminoso, mantener su honor y riqueza, no abandonar el hogar familiar sin su permiso y honrar sus secretos y tratar bien a sus familiares.

Los Modales apropiados hacia hijos e hijas

- Ponerles buenos nombres y hacer una 'Aqiqah (la ofrenda de un animal sacrificado en sus nacimientos) para ellos.
- Ser suave y no discriminar entre hijos e hijas.
- Apoyarlos financieramente y proporcionarles educación y buena atención.
- Educarlos y criarlos según las enseñanzas islámicas .

Vincular las relaciones de sangre

- Es como el trato amable hacia los padres y los niños; reverenciar al viejo y el tratar a los jóvenes con ternura.
- Vincular las relaciones de sangre es parte de la fe. La palabra árabe Ar-Rahim (útero, significa, la relación de sangre) y se deriva del nombre de Al-lâh, Ar-Rahman (el Misericordioso).
- El vínculo de las relaciones de sangre se mantiene al visitarles, dar caridad y mediante el consejo sincero.
- El musulmán debe estar dispuesto a mantener los lazos con la familia, incluso si ellos intentan cortar estas relaciones, debe mostrar paciencia y no ofenderles.
- Las relaciones de sangre sólo deben ser cortadas con los incrédulos (que no sean los padres) o los pecadores, mientras se pide a Al-lah por su guía y perdón.

El Cuidado de los Pobres

- El dinero es la riqueza de Al-lâh y la persona rica es sucesor de Al-lâh de lo que le ha concedido a él.
- Los pobres tienen un derecho determinado sobre la riqueza de los ricos.
- Sólo el dinero gastado en los pobres o en cualquier forma de caridad es lo que queda después de nuestra muerte.

- La alimentación de los pobres es una expiación para algunos pecados, como la violación de un juramento, cazar estando en los límites del Haram (Santuario en la Mekka), la asimilación perjudicial (de la esposa a la madre) (Zihar), y romper un ayuno durante el día en el mes de Ramadán.
- La alimentación de los pobres es un medio para entrar en el Paraíso.
- El Profeta (paz y bendiciones sean con él) era un excelente ejemplo de generosidad con los pobres.

La Tutela de los Huérfanos

- La tutela de los huérfanos es muy recomendada en el Corán y la Sunnah.
- El Islam advierte repetidamente acerca de la naturaleza seria del pecado de explotar la riqueza del huérfano por otro motivo que no sea el propio interés y beneficio del huérfano.
- El Islam llama para proteger e invertir la riqueza de los huérfanos en beneficencia, hasta que estén en una edad donde puedan administrar sus bienes con responsabilidad.

Los Modales apropiados hacia los Vecinos

- No lastimarlos con palabras o actos; no molestarlos mediante la voz alta, el aroma (de alimentos, por ejemplo), o siendo curiosos acerca de sus secretos y privacidad.
- Ayudarles cuando sea necesario .
- Visitarlos cuando estén enfermos y simpatizar con ellos en tiempos buenos y difíciles.
- Ser bueno con ellos

El Comportamiento general de los Musulmanes hacia los demás

- Estrechar la mano y saludar con el saludo del Islam: As-Salamu 'Aleikum wa rahmatu Al-lâhi wa Barakatuh (que la paz de Al-lâh, Su misericordia y Sus bendiciones sean sobre vosotros)
- Visitarse mutuamente en tiempos de enfermedad y suplicar a Al-lâh por el que estornuda.
- Dar asesoramiento, aconsejar el bien y prohibir el mal.
- Amar para los demás lo que uno ama para sí mismo y desearles todo lo bueno.
- No dañarse unos a otros con palabra o con actos.
- Trabajar para la reconciliación.
- Reivindicar y no decepcionarse unos a otros.
- Asistir a los funerales y aceptar sus juramentos.
- Apoyarse mutuamente en el cumplimiento de las necesidades.

Los Modales hacia los no-musulmanes

- Tratarlos con equidad, justicia y beneficencia.
- Intercambiar regalos .

- Comer sus alimentos si son de la Gente del Libro.
 - No admitir su incredulidad o imitar sus costumbres.
 - No los tome como mecenas a expensas de los musulmanes.
- Sentarse con ellos en los lugares públicos y guardar los buenos modales cuando están en público
- Saludar a los que se encuentran en ese lugar primero antes de tomar asiento .
 - Permanecer tranquilo y serio.
 - Cuando esté ponga de pie para retirarse, pedir perdón de Al-lâh por el pecado de murmuración o chisme (ghaiba o namima) que pudo haber sido cometido.
 - Bajar la mirada.
 - Responder los saludos cuando le saluden.
 - Aconsejar el bien y prohibir el mal.
 - Retirar cualquier clase de daño de la carretera.
 - Dar orientación a los caminantes o viajeros.

Los Buenos modales al Viajar

- Prepare todos los gastos para el viaje de fuentes lícitas.
- Dejar suficiente dinero para los gastos de los familiares, despedirse de ellos y desearles todo lo bueno.
- Devolver los derechos debidos, deudas y fideicomisos o cosas que se le hayan confiado .
- Rezar la oración del Istijarah (súplica para pedir la orientación de Al-lâh) antes de viajar y recitar una invocación determinada.
- Las mujeres no deben viajar a menos que viajen con un miembro de su familia incasable o mahram o en un grupo digno de confianza.
- Regresar a casa una vez que se finaliza el negocio o cuestión motivo del viaje.
- No sorprender a su familia al llegar.

Los Buenos Modales de la hospitalidad

- La buena hospitalidad sin extravagancia es un deber de cada musulmán.
- Invitar a los piadosos a la casa, no a la gente libertina o impía y no limitar la invitación a los ricos solamente, ya que el objetivo no debe ser el alardeo.
- Es obligación aceptar la invitación de los ricos o los pobres, a menos que exista una razón legítima.
- Ser hospitalarios con el forastero durante tres días a menos que el anfitrión insiste en más días.

Los Buenos Modales durante las Fiestas

- Tomar un baño, aplicar perfume (los hombres) y usar la mejor ropa.
- Los musulmanes deberían felicitarse mutuamente.
- Está permitido comer de forma abundante, beber y jugar dentro de los límites permisibles.
- Se recomienda comer antes de ir a la oración de Eid Al-Fitr o fiesta del desayuno

y después de realizar la oración Eid Al-Ad-ha (o fiesta del sacrificio).

Los Modales al consumir los Alimentos y Bebidas

- Los alimentos deben ser de un origen lícito.
- Comer con la sincera intención de conseguir mayor capacidad para obedecer a Dios.
- Todos los alimentos y bebidas son legítimos para los musulmanes excepto aquellos que son perjudiciales para la mente y el cuerpo y han sido prohibidos por Al-lâh y su Mensajero.
- Está prohibido consumir la carne de carroña, que es el animal que murió antes de que los musulmanes tuvieran la oportunidad de sacrificarlo apropiadamente, como aquel que ha sido estrangulado, golpeado hasta la muerte, tirado para causarle la muerte, corneado hasta la muerte y aquel que fue devorado por bestias salvajes de rapiña. También está prohibido consumir la sangre derramada, la carne, grasa y sangre de los cerdos, bestias con colmillos y aves con garras, mulas y burros domesticados, lo que es sacrificado por ídolos y lo que se ha dedicado a otro que no sea Al-lâh, el Todopoderoso.
- Los animales deben ser sacrificados según el método de la Sharía, mediante la degollación usando un instrumento filoso para cortar la garganta, el esófago y las venas yugulares simultáneamente, pero en el caso de los camellos, son apuñalados en la garganta. El nombre de Al-lâh tiene que ser mencionado cuando se mata y se sacrifica.
- Comer mariscos y venados (cazados) está permitido para todo el mundo, pero está prohibida la caza para el peregrino en la zona del Haram (Santuario de la Mekka) mientras que se está en un estado de consagración ritual (Ihram).
- Es lícito comer animales sacrificados por la Gente del Libro (judíos y cristianos) mencionando el nombre de Al-lâh al comer. Les está prohibido si no fueron sacrificados correctamente o si se mencionó un nombre que no sea el de Al-lâh.
- Está prohibido que los musulmanes coman alimentos sucios expuestos a la suciedad, insectos, roedores o cualquier cosa dañina.
- Al-lâh prohíbe el consumo de bebidas embriagantes, y esta prohibición incluye a aquellos que las producen, transportarlos, distribuirlas y venderlas. Esto se aplica a los narcóticos y las bebidas alcohólicas.
- No es permisible para un musulmán acercarse a cualquier artículo prohibido a menos que sea esencial para mantener la vida, y a condición de que tome sólo lo mínimo que no superará el límite de la necesidad.

Los Modales al Comer y Beber

- Los envases de alimentos deben estar cubiertos.
- Las manos deben lavarse antes y después de las comidas.
- Está prohibido tanto para los hombres como para las mujeres, comer de utensilios hechos de oro o plata.

- Aceptar la comida que se le ha dado y no criticarla.
- El alimento debe ser compartido entre más de una persona .
- Empezar a comer mencionando el nombre de Al-lâh (diciendo: Bismil-lah) y después de terminar, darle las gracias a Al-lâh (diciendo: Alhamdulillah).
- Si alguno de los alimentos cae en el suelo, debe ser recogido y comido después de limpiarlo de cualquier suciedad.
- Nunca sople sobre la comida o bebida caliente .
- Evite comer en exceso.
- Ofrecer los alimentos a la mayor gente primero. Si se sirve comida, comience a pasarla a los sentados en el lado derecho.
- Comer con la mano derecha y comer de los alimentos más cercanos a los bordes del recipiente o plato.
- Después de comer con las manos, lamerse los dedos.
- Tomar lentamente mientras se bebe.
- Lavarse las manos, limpiarse los dientes y enjuagarse la boca después de comer.

Los Modales al Vestirse

- Los hombres no deben usar seda u oro.
- Ser modestos en el vestido y no usar ropa con la intención de exhibirse o alardear.
- El vestido de las mujeres debe cubrir su cuerpo totalmente, si quiere puede mostrar la cara y las manos y no deben revelar sus encantos .
- Las mujeres no deben exagerar sus adornos o aplicar perfume o maquillaje cuando salen de sus casas.
- Las mujeres no deben usar la vestimenta de los hombres y los hombres no deben usar las ropas de las mujeres.

La Limpieza y los rasgos del instinto (ver: purificación)

- Son cinco rasgos:
 - a) La circuncisión para los varones, mientras que para las hembras no es obligatorio pero se puede realizar sin exagerar, es mejor recurrir un doctor musulmán fidedigno .
 - b) Recortar el bigote.
 - c) Recortar las uñas.
 - d) Quitar el vello púbico.
 - e) Depilar los vellos de las axilas.

Los Modales para los Deportes

- El Islam llama a enseñar a los jóvenes deportes útiles, deportes tales como la natación, montar a caballo, tiro al blanco, el atletismo, la lucha, etc...
- El Islam permite las competencias de tiro al blanco, las competencias de caballos y carreras de camellos, pero el dinero debe ser dado al ganador sólo, de lo contrario se considerará juego de apuestas, lo cual está prohibido.

- El Islam prohíbe los juegos de azar, en todas sus formas y otros juegos de apuestas, incluyendo la lotería.

Los Modales al Dormir

- Dormir temprano después de las oraciones de la noche, excepto cuando estás haciendo algo legal como estudiar o resolver disputas, etc...
- Se recomienda dormir en estado de purificación luego de realizar la ablución.
- Dormir sobre el lado derecho.
- Recordar y alabar a Al-lâh con una determinada súplica antes de dormir, y si se despierta durante la noche y por la mañana.

Los Modales durante la Enfermedad

- Los enfermos deben ser pacientes y confiar completamente en Al-lâh. Es permisible realizar invocaciones auténticas que pueden ser recitadas para el paciente, pero los amuletos están prohibidos.
- El Islam insta al enfermo a tomar medicamento y consultar a los médicos.
- Se recomienda aislar a los pacientes con una enfermedad contagiosa alejándolos de las personas sanas.
- Visitar los enfermos es un deber de todo musulmán.

Los Modales con respecto a los Funerales

- Instruir a los moribundos a repetir el testimonio de la fe, orientarlos hacia la Qiblah, cerrar los ojos del fallecido cuando muera y cubrirlo .
- Los Gritos y los lamentos están prohibidos; se debe buscar la paciencia; y se permite el llanto silencioso de misericordia.
- Es obligatorio bañar a los muertos (pero no a aquellos que mueren como mártires) antes de envolverlos en un sudario blanco limpio; envolverlos en seda está prohibido.
- Es una Sunnah realizar las oraciones fúnebres antes de la procesión fúnebre. Las mujeres no deben asistir a la procesión fúnebre.
- El entierro de los muertos es una obligación comunal. Es una condición hacer la tumba profunda, y es ofensivo hacerla alta o construir cualquier edificio sobre ella (mezquita o lo que sea), o sentarse en ella. Está prohibida la exhumación del cadáver o sus restos, y solamente pueden moverse si es necesario.

Consolar a los Familiares del Fallecido

- Se puede consolar y dar el pésame durante tres días, excepto para alguien que está ausente o que vive lejos. Se debe preparar alimentos para la familia del difunto. Se puede recitar el Corán como una especie de súplica para los muertos, pero sin pagarle al recitador. También se puede distribuir caridad después de pagar las deudas del difunto.
- El luto no debe exceder de tres días, excepto el luto de la mujer musulmana para su marido.

- Se recomienda visitar las tumbas como una especie de recuerdo del Más Allá y como una súplica para los musulmanes. Es ofensivo que las mujeres visiten las tumbas a menudo.

Los Buenos Modales hacia los Animales

- Ser amable y nunca ser cruel con ellos.
- Darles comida y bebida.
- Evitar matarlos excepto por temor de su daño.
- Ponerlos cómodo mientras son sacrificados.

5

La Ley Islámica

المعاملات – باللغة الإسبانية

1-La Familia

El Matrimonio

•El Matrimonio legítimo es un deber de todos aquellos que son capaces de cumplir con sus responsabilidades y temen a la tentación. Es una Sunnah sobre todos los que son capaces pero reacios a contraer matrimonio.

Las condiciones para un matrimonio válido son:

a) Un guardián varón, el pariente más cercano en relación con la mujer, después de haber tenido su permiso si ella es virgen y su asesoramiento si ella ha sido casada antes

b) Dos testigos conocidos por su integridad y piedad (honestidad y religiosidad)

c) El contrato se realiza en la forma tradicional. Comisionar a alguien para la firma del contrato está permitido. La igualdad en la posición social entre marido y mujer es una condición.

d) La dote debe ser entregada a la esposa.

•Se recomienda no exagerar en el valor de la dote. Está permitido que se entregue la dote en el momento de hacer el contrato, o se puede aplazar una parte de la misma o toda, hasta un plazo establecido.

•Si el matrimonio termina por divorcio antes de tener relaciones íntimas, la esposa tiene derecho sobre la mitad de la dote y en caso de la muerte del marido, entonces, le corresponde a ella el total de la dote y también tiene derecho a la herencia.

•Los rituales del matrimonio según la tradición profética o Sunnah son: el compromiso, el banquete (o Walimah), anunciar el matrimonio por medio de cánticos melódicos o canciones permitidas (sin música), orar por la pareja por medio de súplicas y los dos rezan antes de tener relaciones.

•La mujer tiene derecho a establecer las condiciones del contrato que no estén en contra de la naturaleza del matrimonio y que no prohíban algo permitido o viceversa.

•Cualquiera de los dos cónyuges tiene la opción de anular el matrimonio o continuar en las siguientes situaciones: descubrir un defecto grave que no era evidente antes del matrimonio, incapacidad del esposo para pagar la dote prepagada o la correspondiente manutención de la esposa, o la ausencia del marido, sin que falten los gastos necesarios para su esposa.

•Los derechos de la mujer sobre su marido son: él debe pagar el costo de los alimentos, la ropa, una residencia adecuada, tratamiento médico y la educación obligatoria; brindarle la convivencia para evitar la tentación; ser amable con ella y nunca lastimarla; no le impide visitar a sus parientes de sangre y ser justo en el tratamiento de sus esposas, si el esposo es polígamo.

•Los derechos del marido sobre su mujer son: obedecerle en todo excepto en desobedecer a Allah, conservar su dinero y honor y no salir de su casa sin su

permiso, satisfacer todas sus necesidades de ella y no ayunar, en cualquier momento que no sea de Ramadán, sin su permiso.

Allah prohíbe el matrimonio de algunas mujeres

•Prohibición permanente debido a :

a) linaje, tales como la madre, abuela, hija, nieta, hermana y su progenie, los tíos maternos y paternos y sobrinas

b) afinidad, como la esposa madre y abuela, hijastra (después de coito con su madre) y nieta, madrastra y abuela política .

c) relaciones adoptivas, como las mujeres que han sido alimentadas del mismo seno con el interesado o cualquier persona prohibida por el linaje de sus parientes.

•La prohibición temporal es para:

a) hermana de la mujer y sus tías paternas y maternas, hasta que el matrimonio termina por divorcio y el período post-maritales de espera o la muerte.

b) la mujer adúltera hasta que ella se arrepiente y termina el período de espera post matrimonial.

c) la politeísta hasta que ella se convierte en musulmana, mientras que las mujeres del Libro (judías y cristianas) está permitido casarlas a condición de que sean castas.

•Los matrimonios prohibidos son: matrimonio por un término establecido, es decir, el matrimonio temporal por diversión; matrimonio por compensación o Ash-Shighar (el guardián permite a su pupilo casarse con alguien así él puede casarse con la que está bajo su custodia); matrimonio según Al-Muhallal, quien se casa con una mujer divorciada para divorciarla después para que el primer marido puede casarse con ella otra vez, si el objetivo principal es volver a casarse con el primer marido.

Divorcio

•El Divorcio es eficaz tanto por medio de una expresión clara o metonímica, ya sea de paso o intencionalmente.

•Es de la Sunnah que el divorcio tiene lugar cuando la mujer no ha sido tocada en su período de tiempo después de que ella se ha purificada de su última menstruación, y el divorcio se pronuncia una sola vez. De lo contrario, es un divorcio Bid'i (innovación ilegal). Ambos son ejecutables, divorcios revocables por primera y segunda vez.

•El marido tiene derecho a tomar a su esposa de vuelta en el divorcio revocable durante los tres meses después de que el divorcio fue pronunciado (durante el período post-marital de espera). De lo contrario, el divorcio se convierte en irrevocable y final. Si los cónyuges desean regresar, esto debe ser a través de un nuevo contrato y dote.

•El marido no tiene derecho a regresar a su esposa si se divorciaron tres veces, a

menos que ella se case con otro hombre (Muhallal) después del período post-marital de espera. Este último debe ser un matrimonio normal, con la intención real del matrimonio, es decir, no sólo para permitirle regresar con su primer marido. Si el segundo matrimonio fue terminado por divorcio o muerte, entonces ella tiene el derecho a regresar con su primer marido.

- Es posible que el divorcio sea suspendido en ciertas condiciones.
 - El marido tiene derecho a hacer su esposa elegir entre continuar el matrimonio o el divorcio. El divorcio está permitido a través del poder de un abogado.
 - El esposo debe dar un buen consejo a su esposa rebelde. Si ella persiste en hacer el mal, debe dejar de hablar con ella durante tres días y abandonarla en su cama hasta que ella responda, si no, se le permite golpearla ligeramente en cualquier parte de su cuerpo excepto su cara, con la esperanza de que se reforme. Si todos sus intentos fracasan, buscan un árbitro de su familia y otro de la suya. Si no logran conciliar, entonces recurren al divorcio.
 - Si la esposa no quiere de ningún modo continuar con el matrimonio, incluso si su marido no le hace daño, ella tiene derecho a pedir el divorcio a cambio de una suma de dinero que debe pagar.
 - Si el marido jura que él no va a tener relaciones con su esposa, con el fin de rectificarla, por más de cuatro meses (esto se llama Ila'), entonces ella tiene derecho a pedir el divorcio o él debe volver a ella. Si se niega, el juez le concederá el divorcio. Si regresa antes o después del período indicado, él tiene que expiar su juramento.
 - Está prohibido que el marido jure que su esposa será para él como su madre (Azh-Zhihar). Su expiación es liberar a un esclavo, si no, ayunar dos meses sucesivos y si no, se alimenta a sesenta personas indigentes.
 - Si el marido acusa a su esposa de adulterio sin tener testigos, tienen que testificar cuatro testimonios para ejecutar el castigo, a menos que ella atestigüe cuatro testimonios que él es un mentiroso. Después de eso, ellos deben separarse permanentemente. Esto se llama imprecación pública (Al-Mula'annah), es decir, juramento por denuncia de adulterio cometido por el esposo o la esposa.
- Al-'Iddah (período de espera post-marital de la mujer)
- Las mujeres cuyos maridos se separaron de ellas a causa de divorcio o muerte deben esperar un período determinado ('iddah), durante este periodo, no deben casarse o comprometerse, con la excepción de las que se divorciaron antes del coito.
 - El período de espera post-marital de la mujer divorciada es de tres menstruaciones, a menos que esté embarazada.
 - El período de espera post-marital de la mujer embarazada termina cuando ella da a luz.
 - El período de espera post-marital de la mujer que no tiene menstruación es de tres meses.

Apoyo financiero

•El apoyo financiero de la esposa es un deber del marido durante el matrimonio y durante el período post-marital de espera. El mantenimiento estándar está determinado por la capacidad financiera del esposo y la condición de la esposa.

•El hombre es responsable de apoyar financieramente a sus padres si lo necesitan, y a sus hijos e hijas, hasta que sus hijos sean financieramente independientes y las hijas se casen.

La Custodia

•La custodia de los hijos es un deber de los padres, si no es así, de los parientes más cercanos.

•Las condiciones para los custodios es que sean cuerdo, maduros, musulmanes, libres de cualquier enfermedad contagiosa y capaz de cuidar del niño.

•Si los padres están divorciados, la madre tiene el derecho a la custodia si no está casada, de lo contrario estará bajo la custodia a su madre.

•El período de custodia es hasta que el hijo llega a la pubertad y la muchacha hasta que contrae matrimonio. El período de custodia con la madre es de siete años para la hija, luego se traslada a la custodia del padre, mientras que el hijo elige entre ellos. Si él no toma una decisión, se debe elegir por sorteo.

•En todos los casos, el padre es responsable por la ayuda financiera y el pago del custodio de sus hijos.

Herencia

•La herencia de parientes musulmanes es una obligación. Se previene en las siguientes condiciones: incredulidad, cuando el heredero mata a la persona que ha heredado y comete el pecado de adulterio.

•Los herederos que van a recibir su parte de la herencia son: el esposo o esposa, padre y madre, abuela, abuelo y ascendente, hijos e hijas, nietos por el hijo, hermano y hermana, sobrinos a través del hermano, tío paterno y primos paternos.

•Los varones toman el doble de la parte de las mujeres, si están en el mismo grado de relación .

•El heredero universal: es alguien que hereda toda la herencia si él es el único en heredar, o toma lo que queda después de los herederos a quienes les corresponden partes obligatorias han tomado sus partes. Sin embargo, está prohibido para que él heredar si no queda nada después de los herederos obligatorios.

•Herederos universales se dividen en:

a) heredero universal por sí mismo como el padre, abuelo, hijo, hermano completo o paterno y los hijos de cualquiera, tío paterno completo o tío paterno del abuelo y los hijos de cualquiera de ellos.

b) herederos universales relacionados entre sí, cada mujer con un varón heredero

universal del mismo grado hereda con él como una hija y un hijo.

c) heredero universal con el otro, es que cada mujer se convierte en un heredero universal con otro heredero universal femenino, como la hermana con la hija.

• Los herederos cuyas partes son eliminadas por otros: la existencia de algunos herederos impide parcial o totalmente que otros hereden.

Las acciones obligatorias mencionadas en el Corán (Surah An-Nisa')

1 – una mitad: el marido si su esposa no tiene hijos. Una hermana si ella es la única heredera de su hermano. Una hija si ella es la única heredera del padre. Una madre si ella es la única heredera de su hijo o nieto.

2 – un cuarto: para el marido si su esposa tiene hijos; para una esposa o esposas si el marido heredado no tiene ni hijos ni nietos.

3 - un octavo: para la esposa o esposas si el marido heredado tiene un hijo o hijos .

4-dos-tercios: para dos hermanas o más si son las únicas herederas de su hermano. Dos hijas o más si son las únicas herederas de su padre.

5 - la tercera: para la madre si su hijo hereditario no tiene ni un hijo varón ni una niña ni nieto, ni dos o más hermanos y hermanas. La madre de los hermanos, si son dos o más y si la herencia no tiene ningún heredero directo como padre, abuelo y nietos masculinos y femeninos.

6 - la sexta: para la madre si la herencia tiene hijos o nietos, o dos o más hermanas y hermanos. Lo mismo para la abuela si la herencia no tiene ninguna madre con las mismas condiciones. El padre, ya sea que la heredada tiene hijos o no. El abuelo si la herencia no tiene ningún padre. El único hermano o sólo la hermana de la madre si la herencia no tiene padre, abuelo ni niño. La hermana paterna en presencia de una hermana si no hay hermano paterno, madre, abuelo, hijo o nieto.

• Para más detalles, consulte la lista de la herencia, libros de Fiqh y programas informáticos que calculan la cantidad exacta para cada caso.

Legado

• Existen dos clases de legados: uno debe legar para satisfacer un derecho debido o cuidar de los jóvenes y otro a legar para distribuir dinero a las personas o instituciones.

• Las condiciones para legando son, la madurez y la distinción; legando algo permitido y la aceptación de la persona a la que se dirige el legado.

• El legado no está permitido para un heredero.

• Es posible retirar o modificar el legado antes de la muerte.

• El legado es ejecutable solamente después de pagar las deudas.

• El legado no puede exceder de un tercio de la herencia, pero si no es suficiente, la cantidad se divide entre el legado como la división de las deudas.

• El legado a cumplir es el ordenado por la ley, aunque el difunto no haya dejado un legado. Es para los nietos cuyo padre murió antes de su abuelo y tienen tíos paternos que exduyen de la herencia, un legado obligatorio es para ellos igual a la cuota de su padre que no debe exceder un tercio de la riqueza toda .

2-Economía

La Riqueza

- Allah prohíbe la usura. Es el aumento de la riqueza por dos medios. La primera es excesiva usura, vender un artículo por su equivalente con diferencia en el valor. La segunda es la usura retrasada que es de dos tipos, uno conocido que aumenta el valor de la deuda mediante el pago del deudor para compensar su retraso en el pago, la segunda es la venta de un elemento por otro elemento diferente en el crédito .
- La sabiduría detrás de la prohibición es fomentar las inversiones, realizar beneficios a cambio de actividades reales, alejar injusticias y evitar el aborrecimiento.
- El interés de banco y cuentas de ahorro que definen el interés por adelantado sin compartir las ganancias y pérdidas, son una especie de usura.
- El seguro es posible a condición de que su dinero no sea utilizado en tratos usureros.
- El cambio de divisas es posible como una especie de venta a condición de que cambio sea mano a mano sin ningún término indicado.
- Está permitido transferir la deuda de un acreedor a otro a quien también le debe una deuda similar y merecido a este último - si él es capaz de aceptarlo.
- El buen préstamos son recomendables para la persona madura es capaz de prestar, a condición de que la descripción y el valor deben ser determinados, y que no se obtenga ningún beneficio de ninguna manera y se considera una especie de caridad. Acordar una fecha para el pago es posible pero es preferible no hacerlo.
- Allah, el Todopoderoso, hizo obligatorio escribir la deuda, o documentarla a través de dos testigos. Lo mismo se aplica a todos los contratos y transacciones que se pueden documentar.
- Los depósitos para su custodia son lícitos entre dos individuos maduros con el consentimiento por parte del depositario. Su aceptación es obligatoria si el depositante es de restricción, mientras que se recomienda en cualquier otro caso, salvo que el depositario es incapaz de conservar el depósito. En ese caso, sería ofensivo.
- El depositario no tiene derecho a beneficiarse de los depósitos. Él no está obligado si el depósito fue dañado sin su intención o negligencia. Cada parte tiene derecho a devolver el depósito cuando quieran hacerlo.
- Prestar algo para su uso es legal para todo aquello que sea permisible y va a ser devuelto a petición o en la fecha convenida. El prestatario debe asegurar su retorno. Él puede prestarlo a un tercero con el consentimiento del prestamista, pero él no tiene derecho a alquilarlo. El prestamista tiene derecho a estipular para tener una garantía en caso de su pérdida o daño, pero si él no estipula, entonces se recomienda que se dé una compensación.

- Dar regalos es permitido y recomendado de un propietario maduro con la condición de que exista consentimiento y aceptación. Pero, devolver un regalo está prohibido. Es ofensivo que el regalo sea dado para obtener un mayor beneficio. La justicia al dar regalos se recomienda, por ejemplo, si es para hijos e hijas.
- Las donaciones durante la vida ('Umra): aquí es donde el propietario musulmán permite a sus compatriotas utilizar sus propiedades, ya sea, casa o tierra, ya sea a lo largo de su vida útil y luego se devuelve al propietario o a sus sucesores después de él por lo que se convierte en un regalo irredimible .
- Una donación prometida por un musulmán que debe darse a otro musulmán después de la muerte del anterior (Ruqba): debe ser ejecutado, sin embargo, es ofensivo.
- Establecer una dotación (Waqf): es dedicar riqueza para cierta utilidad o interés, por lo que no es heredado, dado como un regalo o vendido. Es una clase recomendada de tratar si el dueño de Waqf es sano y la propiedad dotada es legal y para un propósito permisible.
- Objetos perdidos: un musulmán que encuentra dinero o un artículo, él tiene que hacer un anuncio a través de los medios apropiados. Si el dueño no aparece, el artículo que encontró le pertenece, a menos que sea algo que se encuentra en la mezquita Sagrada.
- La propiedad tomada de forma incorrecta: esto se refiere a la propiedad del otro que ha sido tomada por la fuerza. Está prohibido y el usurpador debe devolverlo junto con los beneficios que obtuvo de él y debe eliminar edificios adicionales o plantaciones y compensar los daños o defectos.
- La suspensión de los niños y los dementes de las transacciones: es lícito prohibir a alguien de la administración de sus bienes debido a la prodigalidad, la locura o la quiebra .
- Esto incluye: a) el menor de edad que aún no ha llegado a la pubertad, por lo que sus decisiones deben tener el consentimiento de sus padres o tutores hasta que se convierte en maduro, b) la persona madura pródiga, c) el loco hasta que él se recupere, d) el paciente que tiene una incapacidad severa y enfermedad crónica y e) la persona en quiebra cuyas deudas superan el valor de su propiedad .
- Por lo tanto, los acreedores tienen derecho a prohibir sus propiedades por medio de la venta de las mismas, dejando lo suficiente para sus necesidades de comida, bebida y ropa. Entonces la suma se divide entre los acreedores, a menos que la deuda de cualquiera de ellos es algo concreto en cuyo caso él puede ser restaurado .
- La suspensión se pospone en el caso de quiebra insolvente de aquel que no es propietario de nada.

El Comercio

- La venta es legal en el Corán y en la Sunnah.
- Los elementos de una venta son :
 - a) el vendedor maduro y libre que es propietario de sus bienes y luego los vende .
 - b) el comprador maduro y libre
 - c) el artículo permisible que va a venderse, que es conocido por el comprador
 - d) la oferta expresada y la aceptación expresa
 - e) el mutuo acuerdo con satisfacción.
- Es válido estipular las especificaciones del artículo, o de los servicios públicos relacionados con la transacción.
- No es válido estipular una condición que afecte la base de la venta, una condición no válida como ser, realizar un beneficio de reventa, o combinar dos condiciones.
- La anulación de la venta es permitida si el vendedor y el comprador están de acuerdo. La mercancía debe devolverse así como es, así como el precio, sin reducción.
- El vendedor o el comprador tienen la opción de continuar o anular la venta: antes de alejarse, si están de acuerdo en un plazo cierto para la opción, si surge una desigualdad excesiva de cualquiera de ellos, en caso que el vendedor ha ocultado un defecto en el artículo, en caso de que un defecto apareció en el artículo que no era conocido durante la venta y en caso que el vendedor convenció al comprador con lo que no se encuentra en el artículo como un medio para incitar la comprar .
- El Profeta (paz y bendiciones sean con él) prohibió lo siguiente:
 - a) revender la mercancía antes de la entrega
 - b) la venta de un artículo entregado por otro comprador
 - c) venta an-Naysh, que es, hacer una oferta para elevar el precio de los productos básicos sin intención de comprar, pero para engañar a otros
 - d) la venta de algo impuro o prohibido
 - e) una transacción de lo que implica la posibilidad o riesgo, en el que sus características no han sido determinados
 - f) venta doble
 - g) pago de depósitos no reembolsables en que el vendedor se queda con la seña incluso sin venta
 - h) la venta de algo que no es propiedad del vendedor en el momento de la venta
 - i) ventas que implican deuda
 - j) la venta 'Inah, es decir, venta a crédito en el que el vendedor compra lo que ha vendido a un término, antes de su entrega, con un precio más bajo
 - k) venta de habitantes a favor de un extranjero
 - l) compra de los pasajeros (similar al contrabando)
 - m) venta de excepción, es decir, vender el artículo, con excepción de algo desconocido.
- Comprar con antelación: es permisible vender a crédito a un plazo indicado al

precio actual, de manera que el comprador recibirá el producto al final de ese término (compra por adelantado)

- Está permitido vender con aplazamiento o en cuotas del precio contra un aumento de precio en efectivo (venta a crédito).

- La referencia es comprar la cuota de un socio que él había vendido a un tercero por el mismo precio.

- La preferencia es legal, a menos que el comprador no asistió a la venta, o no tenía ni idea acerca de ello en el momento y no pidió preferencia. No está permitido para que él volver a vender .

- No hay preferencia para los elementos móviles como la ropa y el ganado.

Los Negocios

- Las asociaciones para el desarrollo de la riqueza a través del comercio, la agricultura o la industria son legales, tal como fueron promulgadas y admitidas por el Profeta (paz y bendiciones sean con él) en varias formas.

- Al-'Anan o asociación (cooperativa): en la cual los individuos tienen sus acciones para invertir dinero y dividir las ganancias y pérdidas según el valor de cada cuota.

- La Asociación de Al-Abdan (Manual): los individuos participar en ciertas actividades y están de acuerdo en dividir los ingresos entre ellos.

- La asociación de Al-Wuyuh (los socios reconocidos): es la participación en las transacciones comerciales, compra y venta, mientras que se dividen las ganancias y pérdidas.

- La financiación de una empresa de reparto de beneficios: un musulmán da otro una suma de dinero para invertir en un negocio legal, y que comparten ambas, pérdidas y ganancias, según las condiciones que habían estipulado.

- Asociación integral: incluye las relaciones anteriores, los dos socios autorizan mutuamente en la realización de cualquier transacción y comparten en ambas pérdidas y ganancias.

- Aparcería: es dejar que otro cultive sus tierras con el fin de compartir una porción conocida de la cosecha.

- Riego por parte de la cosecha: es para contratar con otro para regar sus cultivos a cambio de una parte conocida de su producción .

- Puestos de trabajo con salario (como contratante): contratar a alguien para llevar a cabo un determinado trabajo a cambio de un pago conocido.

- Garantía: implica el compromiso como patrocinador para garantizar que el patrocinado cumplirá lo que es debido a él.

- Garantizar a terceros: incluye también el compromiso del patrocinador llevar el patrocinio a los de responsabilidad, un juez por ejemplo.

- Proporcionar garantías: es dejar una cosa material con el acreedor para asegurarse de que su deuda se cumplirá conforme a los términos, de lo contrario, recibe el valor de la deuda impaga desde el elemento que fue hipotecado, o su precio después de venderlo.

- Comisionar a otro para hacer algo: es válido en los contratos de compra y venta, así como en asuntos personales
- Tenencia de la tierra: es para aquellos que desarrollan la tierra. Las autoridades tienen el derecho a trazar un terreno público en partes para aquellos que pueden cultivar y lo que se considera necesario para el interés público como pasturas, bosques y regiones de los recursos naturales. Éstos también se llaman protectorados.
- Cultivo de la tierra virgen: es desarrollar o cultivar un pedazo de tierra que no tiene dueño por lo que se convierte en su propiedad, a menos que sea un servicio público.

3 - la nación

El estado

- Los musulmanes son una nación que lucha por la unidad, la cooperación y la solidaridad.
- La propagación del Islam y de elevar su palabra alta es el mensaje principal de la nación islámica.
- La moralidad pública, es decir, ordenar el bien y la prohibir el mal es la obligación individual de gobernantes musulmanes y una obligación comunal para n el resto de la nación.
- Cambiar el mal con su mano es un deber de los gobernantes, una obligación sobre cada musulmán en su casa y en cualquier tarea que asume. Cambiando las malas acciones por medio de las palabras y el corazón, es un deber de gobemantes y personas.
- La base del conjunto de sentencias en la ley islámica es en el Corán y la Sunnah, o acordados por eruditos musulmanes. De lo contrario, la nación puede hacer leyes según los objetivos generales de la Sharía y el interés público siempre y cuando no contradigan cualquier texto o sentencia de la Sharía .
- Los gobernantes deben ser de los musulmanes mejor calificados y elegidos por consentimiento de la mayoría de los musulmanes y libre compromiso de lealtad.
- Shura (consulta) es un principio básico que debe obtenerse por la regla en el gobierno de una manera que no contradiga un texto expreso en el Corán o la Sunnah.
- La justicia es la base del gobierno de la sociedad musulmana. Los elementos de la justicia son: la soberanía de la Sharía en todo el mundo sin discriminación, el castigo personal solo se aplica al autor, y ninguna ley se ejecuta de forma retrospectiva.
- La obediencia a los gobernantes y administradores es una obligación, excepto si piden desobedecer a Allah y a su Profeta (paz y bendiciones sean con él).
- La responsabilidad del gobierno es grande, puesto que el gobernante será preguntado acerca de cada aspecto de la nación en el Día de la Resurrección.
- Las personas responsables deberán rendir cuentas por las ganancias ilegales.
- Los gobernantes deben ser cuidadosos de no elegir asistentes y ministros malos.
- Libertad de la fe se da a cualquier persona que vive en las tierras musulmanas.
- La interacción, la igualdad y la fraternidad humana son fundamentales en el trato con personas de todo el mundo.
- Los tratados internacionales se respetan absolutamente, a menos que las otras partes los rompan primero.
- Es ilegal al aliarse o tomar como amigos aquellos que libran guerras y hostilidades hacia el Islam y los musulmanes, quienes expulsan a los musulmanes fuera de sus hogares y territorios o aquellos que apoyan o avalan tales hostilidades o acciones

Sanciones :

- Una pena o sanción es la prevención de hacer lo que Allah prohíbe a través de un castigo disuasorio, que se aplica a cada musulmán maduro sano capaz de elegir y que ha cometido un pecado por el cual el Islam establece un castigo.
- El castigo para participar de cualquier sustancia alcohólica o que altera la mente, después de la confesión o el testimonio de dos testigos honestos, es azotado con 80 azotes.
- El castigo por la falsa acusación de falta de castidad, es ser azotado con ochenta latigazos. Es que uno acusa a otro de cometer un acto obsceno sin tener testigos. Este es un gran vicio que disminuye la integridad moral del denunciante.
- El castigo por la fornicación para los solteros: cien latigazos acompañados con/sin salir de su país durante un año. En cuanto a los casados: es ser lapidada hasta la muerte. Para ejecutar el castigo, el adulterio debe demostrarse positivamente por el testimonio de cuatro testigos presenciales que deben estar seguros que vieron totalmente el crimen. Por lo tanto, es un castigo que se adapta al acto de la obscenidad en público.
- El castigo por la sodomía es la muerte para los casados y los solteros por igual.
- El castigo del robo que ocurre mientras la víctima está distraída, es cortar la mano (desde la articulación de la muñeca). El crimen es probado por la confesión o el testimonio de dos testigos justos. El valor del objeto robado debe ser más de un cuarto de dinar (dinar = 4,25 g de oro), y el elemento robado no debe ser algo ilegal. Para aplicar esta sanción, no debe haber pobreza general o hambruna, el país debería aplicar la solidaridad social y el zakat como ha sido ordenado por el Islam.
- El castigo del robo de la carretera es la muerte, crucifixión, corte de una pierna y una mano de forma alternada (uno izquierdo y otro derecho o viceversa) o el exilio.
- La pena por asesinato deliberado es venganza matando al agresor. La familia de la víctima tiene la opción de cualquier represalia, recibir dinero de sangre o el perdón. En la época del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), el dinero de sangre era igual a 1 mil Mithqal (un Mithqal de oro es cerca de 5 gramos) de oro, 12 mil dirham de plata (es un dirham de plata ~ 3,5 gm), cien camellos, doscientas vacas o 2 mil ovejas.
- La pena por asesinato por error es precio de sangre y la expiación que es liberar un esclavo (en los viejos tiempos), o ayunar dos meses consecutivos. El dinero de sangre no se da a la familia de la víctima, si son enemigos del Islam y en el caso de guerra.
- La pena por homicidio por una herida deliberada como el ataque que lleva a la muerte sin premeditación es dinero sangre exigido en condiciones duras y la expiación.
- La pena por el delito grave de las extremidades es la venganza si es deliberado o

dinero de sangre según la elección de la víctima. Cada órgano tiene su precio estimado de sangre.

•Para cada herida deliberada en cualquier parte del cuerpo, hay dinero de sangre para la víctima.

La Yihad

•Yihad se ordena en el Islam por dos razones :

a) la propagación del Islam en todo el mundo, para enfrentar a los poderes opresivos y tiránicos que impiden a las personas por la fuerza el conocimiento del Islam y la libre convicción de su mensaje y prohíben la aplicación de la justicia del Islam.

b) la protección de la sociedad islámica de agresores, amenazas y cualquier entidad que lucha contra su fe.

•La Yihad es el más alto rango en el Islam.

•Luchar contra los infieles y no musulmanes que luchan contra el Islam es una obligación común a todos los musulmanes. Sin embargo, si el enemigo entra en el país, la yihad se convierte en una obligación individual de cada musulmán y los contratados para este fin.

•Ar-Ribat es estar en guardia y defender en un territorio de frontera, puntos de peligro, y atento a conocer los planes del enemigo. Esto también es una obligación comunal y una de las obras más graciabes.

•El preparar una fuerza militar, técnica y financieramente es una obligación comunal y una necesidad que precede a la yihad.

•Las condiciones para la Yihad son: intención sincera, liderazgo musulmán, obediencia a la dirección y aprobación de los padres para participar en la misma .

•El Guerrero debe adherirse a la firmeza, constancia y paciencia.

•Los buenos modales de la yihad son como sigue:

a) Buenas tácticas de batalla

b) Mantener los secretos

c) Llamar a los infieles al Islam o a rendirse, antes de atacarlos

d) No matar mujeres, niños, ancianos y monjes

e) No quemar al enemigo o desfigurar los cuerpos de los muertos

f) Proporcionar la protección para aquellos que lo pidan

g) El recuerdo de Allah y la súplica

•Despojos de la batalla o botín de guerra: una quinta parte es para que el gobernante los gaste en cosas permisibles y el resto como bonificaciones para los guerreros.

•El Botín puede ser adquirido sin luchar, es decir, la riqueza de los incrédulos que queda después de su escape a ser pasado por el gobernante como la quinta parte del botín.

•Los Impuestos de capitación (yizia) son tomados de los habitantes de los países conquistados, excepto mujeres, niños, los pobres y aquellos que son incapaces de

ganar dinero. En cambio, están protegidos y están exentos del pago del Zakat, que es obligatorio para los musulmanes.

•Si es necesario, o para realizar un interés islámico, es posible hacer una reconciliación con el enemigo pero no para ser tomados como aliados.

6

Biografía del Profeta

(Paz y bendiciones sean con él)

السيرة النبوية - باللغة الأسبانية

Por: Sheij Muhammad Haroun Abdur-Raziq

Biografía del Profeta

Transliteración de Nombres Árabes

<p>Â, â = aa, vocal larga</p> <p>Î, î = ii vocal larga</p> <p>Û, û = uu, vocal larga</p> <p>` = Árabe ع , Fricativa faríngea sonora</p> <p>' = Árabe ء , Parada glótica muda</p>
--

Abreviaciones

<p>SWT: Árabe, Subhanahu wa Ta'âlâ (toda exaltación sea para (Al-lâh) y sea Él supremamente exaltado y glorificado)</p> <p>saw: Sallallâhu ' Alaihi wa Sallam (paz y bendiciones sean con él)</p> <p>as: ' Alaihi s-Salâm (paz sea sobre él)</p> <p>RA: Radi allâhu ' Anhu (que Al-lâh esté complacido con él)</p> <p>TSQ: Traducción del significado del Corán. Esta traducción es para saber el significado, solamente, de la indicada (Surah: aleya) del Corán. Leyendo el significado traducido del Corán nunca podrá ser reemplazado por su lectura en árabe, el idioma en que fue revelado.</p>
--

[1] La Ascendencia Paterna y Materna del Profeta (ﷺ)

Él Profeta Muhammad (ﷺ), es nuestro más honorable profeta el más honorable de toda la humanidad y el sello de los profetas y mensajeros. Él es el hijo de 'Abdullâh, hijo de 'Abdul-Muttalib, hijo de Hâshim, hijo de 'Abd-Manâf, hijo de Qusayy, hijo de Hakîm, hijo de Murrah, hijo de Ka' b, hijo de Lu'ayy, hijo de Ghâlib, hijo de Fihir, hijo de Mâlik, hijo de An-Nadr, hijo de Kinânah, hijo de Yuzaimah, hijo de Mudrikah, hijo de Eliâs, hijo de Mudar, hijo de Nizâr, hijo de Ma'add, hijo de 'Adnân.

Esta es la ascendencia acordada. También fue convenido en que la ascendencia noble del Profeta Muhammad (ﷺ) se remonta al Profeta Ismâ'îl (Ismael) (AS) hijo de de profeta Ibrâhîm (Abraham) (AS), sin embargo; la relación ancestral entre 'Adnân y el Profeta Ismâ'îl (AS) no fue verificada correctamente.

El abuelo del Profeta (ﷺ) era 'Abdul-Muttalib ibn Hâshim. Él era un hombre anciano que era considerado y tratado con gran reverencia en la tribu de Quraish; fue respetado y consultado y se recurría a él en asuntos graves.

Su madre fue Âminah, hija de Wahb, hijo de 'Abd-Manâf, hijo de Zuhrah, hijo de Hakîm, hijo de Murrah, que es el quinto abuelo del Profeta (ﷺ) por parte de su padre.

Por lo tanto, uno sabe que el padre y madre del Profeta (ﷺ) tienen el mismo origen, ya que comparten a: Hakîm hijo de de Murrah (quien también fue llamado Kilâb) como un abuelo común; y que el segundo abuelo materno del Profeta (ﷺ), 'Abd-Manâf (hijo de Zuhrah), no es la misma persona que 'Abd-Manâf (hijo de Qusayy), su tercer abuelo paterno.

Entre sus abuelos está Fihir (quien es el llamado Quraish). Es el décimo abuelo del Profeta (ﷺ), de quien toda la tribu de Quraish se ha ramificado. Doce tribus se ramificaron y fueron llamadas con su nombre; entre ellos está la tribu de Banu 'Abd-Manâf, el tercer abuelo del Profeta (ﷺ). Así, el Profeta (ﷺ) es un genuino Quraishi, y Quraishis siempre eran conocidos por su honor y prestigio entre los árabes.

Sus abuelos paternos y maternos eran hombres honorables; sus abuelos y sus esposas estaban todos legalmente casados según la tradición árabe. Así, su ascendencia no tenía ningún rastro de adulterio; el Profeta (ﷺ) es un hombre casto de padres castos, alabado sea Al-lâh.

[2] Su Nacimiento (saw)

A la edad de 18 años, 'Abdullâh, padre del Profeta (saw), se casó con Âminah hija de Wahb, hijo de 'Abd-Manâf, hijo de Zuhrah, hijo de Hakîm. En aquel momento, era una de las mujeres más nobles y más bien criadas de Quraish. Después de que se casaron, ella quedó embarazada, y luego él viajó por negocios a Siria. Él murió en Yazrib (Al Madînah) en su camino de vuelta y fue enterrado allí con sus tíos, Banu 'Adiyy ibn an-Nayyâr. En aquel momento, Âminah estaba embarazada de dos meses.

El padre del Profeta murió y dejó nada más que cinco camellos y su esclava Um Aiman.

El Profeta Muhammad (ﷺ) nació en la Mekka en el duodécimo de Rabî' Al-Awwal en el "año del elefante", 571 años después del nacimiento de 'Îsâ (Jesús) (AS) el hijo de Mariam (María). Este fue el mismo año en que el rey Abisinio Abrahah atacó la Mekka con un ejército encabezado por elefantes para destruir Al-Ka'bah, pero Al-lâh (SWT) los destruyó.

Su nacimiento fue en la casa de su tío, Abu-Tâlib, una casa en paso de la montaña de Banu Hâshim donde se centran sus casas. Su abuelo, 'Abdul-Muttalib, lo llamó Muhammad (ﷺ). No se conocía este nombre entre los árabes de la época, pero Al-lâh (SWT) le inspiró para hacerlo, conforme a lo que fue revelado en la Tawrah (Torá) llevando las buenas nuevas de un profeta después de 'Îsâ (Jesús) (AS) quien tenía este nombre noble.

Las características de la venida de un profeta como se indica en el Tawrah se encuentran precisamente en el Profeta Muhammad (ﷺ), en su nombre o una frase haciendo referencia a este nombre. Él (ﷺ) fue llamado Ahmad y Muhammad. 'Îsâ (ﷺ) también había pronosticado acerca de la venida de un profeta llamado Ahmad.

Su partera fue llamada ash- Shifâ', la madre de ibn Abdur-Rahmân 'Awfysu niñera era Um Aiman, Barakah el Abisinio, quien también fue el esclavo de su padre. Se narró que el Profeta (ﷺ) nació circunciso; sin embargo también se narró que su abuelo le realizó la circuncisión en su séptimo día de vida, el mismo día cuando le nombró.

[3] Su Infancia (ﷺ)

Su madre le amamantó después de su nacimiento; luego fue amamantado durante algún tiempo por Thuwaybah, la esclava de su tío Abu Lahab. Entonces, llegaron a la Mekka unas beduinas nodrizas, buscando bebés recién nacidos para amamantar a cambio de dinero. Era costumbre entre los árabes nobles en aquel tiempo dejar a sus bebés a las mujeres beduinas durante el período de amamantamiento, para ser criados con nobleza, gallardía y firme voluntad.

Entre estas nodrizas, fue elegida Halîmah bint Abu Dho'aib As-Sa'dyah. Ella era una mujer de Banu Sa'd ibn Bakr de la tribu de Hawâzin, que vivió en el desierto cerca de la Mekka. Ella tomó al niño y lo llevó con ella tras consultar a su marido (Abu-Kabshah) que esperaba que Al-lâh les bendiga por el bien de este niño.

Al-lâh (SWT) respondió sus oraciones, llegaron a ser ricos; sus pechos se desbordaron con la leche, mientras que antes ella apenas podía alimentar a su bebé; las ubres de su camello se llenaron y la familia bebió de su leche hasta estar satisfechos; y después de que volvieron a sus tierras, sus ovejas solían volver saciadas y con abundante leche, aunque su tierra era estéril ese año. Ellos vivieron en prosperidad durante el tiempo en que el Profeta (ﷺ) permaneció con ellos.

A la edad de dos años, Halîmah desteó al niño y lo llevó con su abuelo y su madre, pidiendo su permiso para mantener al joven Muhammad (ﷺ) con ella, y ellos le dieron el permiso.

[4] El Incidente de la Ecision del Pecho del Profeta (ﷺ)

Unos meses después de que Muhammad (ﷺ) volvió con Halîmah de la Mekka a las casas de los Banu Sa'd, dos ángeles descendieron para abrir y purificar el pecho del Profeta (ﷺ). El joven Muhammad (ﷺ) se encontraba con su hermano adoptivo en la parte trasera de las casas donde lo acostaron y abrieron su pecho. Lo purificaron para que fuera inmune a los efectos de Satanás y luego lo cerraron nuevamente. Este proceso se realizó sin ningún cuchillo o cualquier tipo de herramientas, pero fue un evento sobrenatural.

Su hermano adoptivo corrió hacia su madre (Halîmah) para contar lo que sucedió, así que ella corrió junto a su marido para comprobar el incidente. Encontraron a Muhammad (ﷺ) pálido de miedo, por lo que asistieron al joven aturdido hasta que se tranquilizó y les reiteró lo que había sucedido.

Este incidente hizo que Halîmah y su esposo se preocuparan por el niño (ﷺ). Lo que más le había preocupado fue un grupo de cristianos de Abisinia que vieron a Muhammad (ﷺ) con ella su una vez y le pidieron si ella podía darles al niño para llevarlo ante su rey. Por lo tanto, ella acudió a la madre del Profeta (ﷺ) y le dijo lo que pasó, y terminó dejando al joven Profeta (ﷺ), aunque Halîmah estaba tan interesada en mantenerlo con ella.

[5] La Muerte su Madre y su Abuelo y luego la Custodia de su Tío

Después que Halîmah devolvió a Muhammad (ﷺ) a su madre - que ese momento tenía cuatro años - se quedó con su madre y su abuelo 'Abdul-Muttalib ibn Hâshim en la Mekka bajo el cuidado de Al-lâh (SWT). Entonces, su madre viajó con él a Yatrib para visitar a sus tíos de Banu 'Adiyy ibn an-Najjâr, pero ella murió en su camino hacia la Mekka en Al-Abwâ' cerca de Yazrib y fue enterrada allí. Su niñera Umm Aiman lo devolvió a la Mekka, y Muhammad (ﷺ) tenía en aquel momento seis años de edad. Su abuelo 'Abdul-Muttalib ibn Hâshim cuidó de él. Su atención y su amabilidad eran excesivas hasta que murió cuando el Profeta tenía ocho años.

Su abuelo solía encomendar a su tío Abu Tâlib para cuidar de él. Cuando 'Abdul-Muttalib murió, el Profeta (ﷺ) se quedó en la custodia de su tío donde él estaba creciendo en buenos modales, lejos de las trivialidades que eran la preocupación habitual de los niños de su edad. Abu Tâlib vivió en prosperidad durante el tiempo que el Profeta (ﷺ) permaneció bajo su custodia y entre sus hijos.

[6] Su Viaje con su Tío Abu Tâlib a Levant (Antigua Siria)

Cuando Abu Tâlib deseó viajar a Siria por negocios, el Profeta (ﷺ) quería acompañarlo. Por lo tanto, el tío llevó a Muhammad (ﷺ) en ese viaje, quien tenía doce años de edad entonces. Cuando llegaron a Busrâ, la primera ciudad Siria desde la dirección de la Península Arábiga, conocieron a un monje cristiano llamado Bahîrâ que tenía allí una ermita. Les preguntó acerca de un profeta de los árabes que iba a aparecer en aquel momento.

Cuando observó cuidadosamente al joven Muhammad (ﷺ) y habló con él, sabía que este muchacho era el profeta de quien Mûsâ (Moisés) (AS) e 'Îsâ (Jesús) (AS) había hablado. Dijo a su tío que este muchacho sería motivo de gran preocupación, y él le aconsejó tomar al joven de regreso y cuidarlo, no sea que los judíos pudieran hacerle daño. Por consiguiente, Abu Tâlib no se quedó mucho y volvió a la Mekka en cuanto él terminó su negocio. Muhammad (ﷺ) permaneció en la Mekka. Se convirtió en un ejemplo de perfección, permanecido lejos de las fallas morales de la Yâhiliyyah (período pre-islámico) y fue valiente y caballeroso. Presenció con sus tíos la guerra Al-Fiyâr y Hilf Al-Fudûl (la Alianza de los Virtuosos) a la edad de veinte años.

Cuando la guerra de Al-Fiyâr explotó entre la tribu de Kinânah, en alianza con la tribu de Quraish y la tribu de Qays. Comenzó en el área entre la Mekka y at-Tâif y alcanzó la Ka'bah. Consecuentemente, se violó la santidad de esta casa, que los árabes consideraban como sagrada. Por esta razón, se llamaba la guerra Al-Fiyâr (en árabe: inmoral o ilegal, porque estalló durante los meses sagrados, Ash-Shu-hur Al-Hurum).

En cuanto a Hilf Al-Fudûl (la Alianza de los Virtuosos), fue a raíz de esta guerra. Fue una promesa de los caciques de la tribu de Quraish para restaurar los derechos al pueblo agraviado en la Mekka, tanto nativos como extranjeros.

[7] Su Segundo Viaje a Siria en una Caravana Comercial para Jadîyah bint Juwaylid (que Al-lâh esté complacido con ella)

Para la tribu de Quraish el comercio era el principal medio de subsistencia. Jadîyah bint (hija de) Juwaylid (descendiente de Asad, hijo de 'Abdul-'uzzâ, hijo de Qusayy) era una señora rica que solía encomendar a hombres para comerciar en su nombre. Cuando ella escuchó acerca del Profeta (ﷺ) de su honestidad y fidelidad, puesto que era conocido como "el confiable" (Al-Amîn), ella envió por él ofreciendo enviarle a Siria para comerciar con su dinero. Ella prometió darle más beneficio que a cualquier otra persona. El Profeta (ﷺ) luego aceptó su oferta y viajó con su sirviente Maisarah. El realizó negocios y regresó con enormes ganancias.

En este viaje, Maisarah fue testigo de muchas de las bendiciones del Profeta (ﷺ) y fue testigo de la gracia de Al-lâh (SWT) sobre él. Cuando el Profeta (ﷺ) llegó a Siria, se detuvo bajo la sombra de un árbol junto a la ermita de los monjes. El monje le dijo a Maisarah que solo se sentaban bajo este árbol los profetas.

Maisarah solía observar que el Profeta (ﷺ) en su camello estaba bajo la sombra del sol caliente, aunque no tenía sombrilla.

[8] Su Matrimonio con Jadīyah bint-Juwaylid

Maisarah, al volver, le contó a la sabia y resuelta Jadīyah, lo que vio del Profeta (ﷺ) de bendiciones y honores de Al-lâh con él. Ella envió al Profeta (ﷺ) el mensaje siguiente: Oh! Primo, deseo casarme contigo, por parentesco y por tu veracidad y honestidad."

Ella dirigió a él como "primo", pues era la costumbre de los árabes en llamar a los parientes del lado del padre así, ya que ambos eran descendientes de Qusayy. Jadīyah mencionó lo que Maisarah le dijo a su primo Waraqah ibn Nawfal, que era versado en las escrituras y las historias. Waraqah dijo: "Muhammad es el Profeta de esta nación. Sabía que había un profeta esperado para esta nación y es hora de que aparezca."

Jadīyah (que Al-lâh esté complacido con ella) era buscada por su noble linaje, así como su alto rango entre su gente. El Profeta (ﷺ) consultó a sus tíos sobre el matrimonio y ellos lo aprobaron. Se dirigieron a ella con él y llegaron a la conclusión del contrato de matrimonio. 'Amr ibn Asad, tío de Jadīyah, era su representante en el contrato, mientras que el tío del Profeta (ﷺ), Abu Tâlib, era representante de él.

La dote de Jadīyah fueron veinte camellos primogénitos. Jadīyah tenía cuarenta años de edad, mientras que el Profeta (ﷺ) tenía 25 años entonces. El Profeta (ﷺ) no se casó con ninguna otra mujer antes de su muerte. Antes que él se casara había casado con un hombre llamado "Hind", y tuvo un hijo llamado "Hâlah", que se convirtió en el hijo político del Profeta Muhammad (ﷺ). Después de su matrimonio con Jadīyah, el Profeta (ﷺ) siguió trabajando en el comercio y mantuvo su piedad hacia Al-lâh, hasta que Al-lâh (SWT) lo envió como mensajero y una misericordia para la humanidad.

[9] El Profeta Atestigua la Construcción de la Ka'bah

La Ka'bah es la primera casa en ser designada para la adoración en la tierra. Fue construida por el Profeta Ibrâhîm (Abraham) (AS) y su hijo Ismâ'îl (Ismael) (AS). Fue reconstruida tres veces y fue construida de piedras y era apenas superior a la altura de un hombre. También se dice que la Ka'bah fue construida por Adán (AS) el padre de la humanidad.

Cuando Quraish atravesaron la base de la Ka'bah, llegaron a los cimientos puestos por el profeta Isma'îl (AS), donde se dijo que algunos documentos fueron encontrados, los cuales incluían aforismos para la gente por venir.

Los nobles de Quraish estaban muy deseosos de poner solo dinero puro para la edificación de la Ka'bah, por lo que se excluían las dotes de las prostitutas y la usura. Cuando tuvieron escasez de dinero puro para completar el edificio sobre los cimientos del Profeta Ibrâhîm (AS), excluyeron el Hiyr y construyeron un muro bajo sobre ello, para indicar que pertenecía a la Ka'bah.

Cuando el Profeta Muhammad (ﷺ) llegó a los 35 años de edad, se reportó que una gran inundación asotó Mekka, lo que incrementó la debilidad de las paredes de la Ka'bah, que ya se habían debilitado después de un incendio. Por lo tanto, las tribus de Quraish se reunieron y demolieron al Ka'bah para reconstruirla más alta que antes. Sus nobles competían para mover las piedras y llevarlas sobre sus hombros. El Profeta (ﷺ) fue uno de los que llevó las piedras a la ubicación del edificio junto con su tío Al-'Abbâs (que Al-lâh esté complacido con él).

El Ka'bah fue construida a la altura de dieciocho codos nueve codos superiores a su tamaño original. La puerta fue levantada, por lo que no se alcanzaba excepto mediante el uso de escaleras. Cuando el edificio fue terminado, los nobles de Quraish estaban en desacuerdo sobre la persona que pondría la piedra negra en su lugar, y quedaron enfrentados durante cuatro días. Abu-Umayyah (Al-Walîd ibn ul-Mughîrah), el más viejo de Quraish, sugirió que se eligiera a alguien a quien pondrían como juez de común acuerdo. Acordó que el juez sería el primero de ellos en pasar por la puerta de As-Safâ (es decir, el lugar donde está la puerta después de la construcción de la Mezquita Sagrada; que no estaba construida en ese tiempo). El primero en llegar fue el Profeta (ﷺ). Fue un alivio para ellos porque sabían sobre su sabiduría, honestidad y fidelidad a la verdad.

Ellos dijeron: "Aceptamos el juicio de Muhammad, el confiable". Cuando llegó hasta ellos y le dijeron acerca de la materia, él extendió su ropa en el piso, puso la piedra negra y dijo: "deja que cada tribu mantenga un borde de la prenda, luego levántenla juntos hasta su lugar prescrito". Entonces el Profeta (ﷺ) la colocó con sus propias manos. Así, el problema que pudo haber llevado a una guerra entre ellos, terminó.

[10] Los Modales del el Profeta antes de la Profecía

Tal como lo conocíamos, Al-lâh (SWT) había bendecido a Halîmah As-Sa'diyah, que de amamantar al Profeta (ﷺ) y a su familia. Al-lâh (SWT) convirtió sus dificultades en facilidad, sació a sus ovejas con comida e hizo brotar la leche de sus ubres en un año de esterilidad y aflicción. Al-lâh (SWT) también bendijo al tío del Profeta, Abu Tâlib, cuando estaba bajo su custodia, aunque Abu Tâlib era pobre. Al-lâh (SWT) también asignó una nube para dar sombra solo al Profeta (ﷺ) y resguardarlo del calor del sol en su viaje a Siria. Solamente iba sobre él excluyendo a las otras personas en la caravana.

Al-lâh (SWT) le inspiró para seguir el camino correcto y lo guió a las virtudes y nobles obras en todo. Cuando era joven, él (ﷺ) solía ocultarse muy lejos de la gente para hacer sus necesidades. Al-lâh (SWT) lo honró con el saludo de piedras y árboles hacia él. Al oír sus saludos, el Profeta (ﷺ) daba vuelta a la derecha e izquierda, pero no podía ver a nadie.

Eruditos judíos y cristianos, monjes y rabinos, sabía sobre el tiempo del Profeta (ﷺ), de lo mencionado acerca de él en la Tawrâh (la Torá) y lo que 'Îsâ, Jesús (AS) había mencionado. Por lo tanto se preguntaban acerca de su nacimiento y su aparición. Muchos de ellos lo conocieron cuando ellos lo vieron o escucharon sobre sus actos o su descripción.

El Profeta (ﷺ) creció para distinguirse por su moral ideal, despreocupado de las trivialidades que ocupaban a otros niños como él. Cuando se convirtió en un adulto él era el más sabio, el más perspicaz, el más virtuoso, el más veraz, el más honesto y el más justo. Su pueblo lo llamaba "el confiable" (Al-Amîn), y guardaban a sus pertenencias y depósitos con él.

Al-lâh (SWT) le salvó de los males de la Yâhiliyah (el período preislámico). Él detestaba los ídolos desde su infancia. Él nunca había jurado por ellos, ni los respetaba, no asistía a sus fiestas, ni comía de las ofrendas sacrificadas sobre los altares (Al-Ansâb, piedras para los ídolos). La gente solía sacrificar ovejas en esas piedras, derramar su sangre sobre estas piedras y luego adorarlos.

El Profeta (ﷺ) era una persona apacible, que simpatizaba con los pobres. Él nunca había deshonrado a una persona pobre por su pobreza, ni admiración por los reyes por su poder. Nunca bebía vino, aunque entonces era un hábito frecuente entre su pueblo. No cometió adulterio, robo o asesinato; sino que él se adhirió a los nobles modales basados en la honestidad, la sinceridad y la fidelidad. En general, Al-lâh (SWT) le salvó de las culpas, tanto antes como después de la profecía.

Él (ﷺ) llevaba turbantes, camisas, calzoncillos y taparrabos largos. Llevaba ropa de algodón y a veces ropa de lana o lino. Vestía zapatillas, sandalias y a veces caminaba descalzo. Él montó caballos, mulas, camellos y burros. Dormía sobre colchones, esteras, camas, o a veces en el suelo; y él se sentaba en el suelo. Reparaba sus zapatos y remendaba su ropa. Él tenía ovejas, esclavos y sirvientas sólo para las necesidades de sus hogares. Su forma de comer era que él nunca rechazaba la comida disponible ni buscaba comida no disponible.

[11] La Vida del Profeta antes de la Revelación

Usted sabía que él es Muhammad, hijo de 'Abdul-Muttalib, hijo de Hâshim? Su abuelo, Hâshim, fue el jefe de los Quraish, la tribu árabe más honorable. Se establecieron en la Mekka y sus suburbios. Ganaban dinero del comercio de ropa, tapicería y otros artículos de necesidad. Realizaban dos viajes comerciales a Siria en el verano y a Yemen en el invierno. Poseían gran número de camellos y ovejas, y se beneficiaban de su leche, lana y pelo.

Cuando el Profeta (ﷺ) llegó a la edad suficiente como para trabajar y ganar dinero para pagar sus gastos, comenzó a trabajar como pastor; para esto, era costumbre de Al-lâh con sus mensajeros enseñarles cómo tratar a las personas amablemente, al igual que ser amable con las ovejas. Obtuvo dinero del pastoreo de ovejas, además de la negociación en el comercio de Quraish. Él profeta (ﷺ) trabajó sólo para satisfacer sus necesidades; ni era codicioso ni renunció a la vida del mundo, para estar preparado por Al-lâh (SWT) para una misión prescrita, una dedicación absoluta para llamar y convocar al Islam.

[12] La forma de adoración del Profeta (ﷺ) antes de la profecía

Algunos de los árabes antes del Islam seguían al judaísmo, mientras que otros seguían al cristianismo, los cuales estaban cambiados y distorsionados con respecto a los mensajes originales de Moisés y Jesús. El resto de los árabes adoraban ídolos. La mayoría de la gente de Quraish adoraban ídolos, excepto unos pocos de ellos que reprochaban a su pueblo por adorar a esos ídolos.

El Profeta Muhammad hijo de 'Abdullâh (ﷺ), tenía un corazón puro y un alma virtuosa por naturaleza. Al-lah lo creó así para hacerle plenamente capaz de recibir su pura Sharî'ah (ley islámica) y enseñar a toda la humanidad de la mejor y más perfecta manera.

Por esa razón, su alma piadosa fue dirigida a la verdad, no conociendo más que la verdad y no aceptando cualquier otra cosa. Su naturaleza despreciaba falsedad y reconocía la verdad. Por lo tanto, él no siguió ninguna de las malas costumbres de su propio pueblo, ni embellecía la falsedad ni demonizaba una verdad aceptada.

Esta fue la naturaleza de su padre Ibrâhîm (AS) incluso antes de su profecía. Asimismo, era la naturaleza de todos los profetas (la paz sea con todos ellos). Al-lah los creó para dedicarse con devoción al Todopoderoso. Incluso antes de su profecía, sus buenos espíritus negaban las falsas creencias y las malas costumbres y la adoración que prevalecía entre su gente.

El Profeta Muhammad (ﷺ) vino a ser devoto a Al-lah puramente con todo su corazón. El politeísmo no se acercó a su corazón piadoso. Su naturaleza despreciaba los ídolos y detestaba a esos Al-lâh es falsos. Él no asistió a los festivales para los ídolos, y él no se acercaba ni cuidaba de ellos. Él sólo adoraba al Creador del universo a quien dedicó su servidumbre sincera a través de la contemplación y la glorificación.

Él profeta (ﷺ) solía circunvalar alrededor de la Ka`bah y realizaba la peregrinación como todas las personas que hacían la peregrinación siguiendo el credo de Ibrâhîm (AS). No fue confirmado por una sola narración auténtica que él siguió la adoración de cualquier otro Profeta anterior (AS).

Se informó que el Profeta Muhammad (ﷺ) solía buscar recluirse en la cueva de Hirâ' durante todo un mes cada año (esto solía coincidir con el mes de Ramadán), donde él adoraba a Al-lah a través de la contemplación. También solía alimentar a los pobres con la comida que traía para el periodo de su reclusión.

Se cuenta que solía llevar con él (ﷺ) provisiones de tortas y aceite, y cuando se quedaba sin suministros regresaba con su familia a tomar más provisiones y luego volvía. Cuando completaba sus reclusiones solía circunvalar alrededor de la Ka`bah dando siete vueltas antes de regresar a casa.

Hirâ' también es conocida como la montaña de la luz y está situado en el lado izquierdo de la carretera a la montaña de 'Arafah y contiene la cueva en la que el Profeta Muhammad (ﷺ) solía realizar su adoración. La entrada de la cueva es

estrecha. Su área es de unos 3 metros cuadrados. En esa cueva, el Profeta (ﷺ) recibió la revelación por primera vez.

Se dice que su abuelo, 'Abdul-Muttalib, solía adorar en Hirâ'; y fue seguido en la misma adoración, por Waraqah ibn Nawfal y Abu Umayyah ibn 'Abdul-'Uzzâ.

Al Profeta Muhammad (ﷺ) le gustaba recluirse desde su infancia hasta su profecía, cuando Al-lâh (SWT) lo envió como una misericordia para la humanidad. Justo antes de su profecía, los sueños del Profeta Muhammad (ﷺ) se volvieron tan obvios y claros como la luz de la mañana, se hacían realidad cuando se despertaba, exactamente como él los veía en su sueño. Esto fue una muestra temprana de su profecía.

[13] El principio de la Revelación

Cuando el Profeta (ﷺ) tenía 40 años de edad, la edad de la plena madurez, Allah le confirió que sea un profeta y un mensajero como misericordia para la humanidad. Durante su aislamiento en la cueva de Hirâ' durante lo que se cree que era el mes del Ramadán, Al-lâh envió a Yibrîl (AS) para informarle del mensaje de Al-lâh. Yibrîl (AS) apareció en la forma de un hombre y le ordenó a Muhammad: "¡Lee!". El Profeta (ﷺ) respondió: "No puedo leer" (porque era analfabeto y no había aprendido a leer). Yibrîl (ﷺ) lo estrujó fuertemente luego lo liberó y le pidió otra vez que leyera, y el Profeta (ﷺ) respondió: "No puedo leer".

Yibrîl (ﷺ) lo apretó otra vez y lo soltó por tercera vez y le dijo lo que puede ser traducido como, "¡Lee! [¡Oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. ¡Lee! Que tu Señor es el más Generoso. Enseñó [la escritura] con el cálamo. Y le enseñó al hombre lo que no sabía..." (TSQ, 96 Al-'Alaq: 1-5).

El Profeta (ﷺ) recitó estas palabras, entonces Yibril (AS) le dijo al salir: «Muhammad tu eres el Mensajero de Al-lâh y yo soy Yibril. " El Mensajero de Al-lâh (ﷺ) volvió a casa temblando del terror que había sentido cuando vio el ángel y por el severo apretón que él experimentó. Cuando el Profeta (ﷺ) entró en su casa pidió a su esposa que lo cubriera para sentirse seguro. Cuando se calmó, dijo a Jadîyah todo lo que había sucedido, y ella dijo, "ánimate y cálmate, espero que tu seas el Profeta de esta nación."

Jadîyah (que Al-lâh esté complacido con ella) fue con el Profeta (ﷺ) a ver a su primo Waraqah ibn Nawfal, que era un anciano que conocía bien el Evangelio y las historias de los mensajeros. El Profeta (ﷺ) le informó de lo que había visto. Waraqah le dijo que Yibrîl (ﷺ) es el Mensajero de Al-lâh para sus profetas y fue uno de los que Al-lâh envió a Su Profeta Mûsâ (AS). Entonces Waraqah dijo que deseaba que fuera un hombre joven para poder apoyar al Profeta (ﷺ) contra sus enemigos, porque él sabía de la historia de los profetas, que su gente suele luchar contra ellos al principio de sus mensajes. Sin embargo, Waraqah falleció pronto después de eso.

[14] La suspensión de la Revelación y su vuelta

Después de este incidente, la revelación cesó durante al menos 40 días. El Profeta (ﷺ) extrañaba la revelación tanto, y su suspensión fue dura para él. También temía la cesación de esta gran bendición, que es ser Mensajero de Al-lâh para Sus siervos, para guiarlos por el camino recto.

Mientras que el Profeta (ﷺ) iba caminando en la Mekka oyó una voz desde el cielo. Cuando miró hacia arriba vio al ángel que le apareció en la cueva de Hirâ', que era Yibrîl (AS). Él sintió el mismo miedo que él había experimentado cuando él primero recibió la revelación, y él se apresuró a ir a su casa. Le dijo a su esposa que lo cubriera. Luego Al-lâh le reveló, " ¡Oh, tú [Muhammad] que te envuelves en el manto! Levántate y advierte [a los hombres]. Proclama la grandeza de tu Señor, Purifica tus vestimentas, Apártate de la idolatría, Y no des [a los hombres] para obtener un beneficio por ello. Sé paciente [ante las persecuciones de los idólatras] con fe en tu Señor. (TSQ, Al-Muddathir 74: 1-7).

Esta fue la primera orden de Al-lâh para que el hiciera Da'wah (invitar o llamar a las personas) al Islam. Después de eso, la revelación nunca cesó.

[15] Formas de Revelación

La revelación ocurrió en muchas formas, una de ellas es en forma de visiones verdaderas. Las visiones y los sueños de los profetas (AS) son una forma de revelación. Otra forma fue la aparición del Ángel al Profeta en forma de un ser humano que se dirigía a él para informarle de lo que él iba a decir. En este caso, él podía ser visto por la gente, como sucedió en muchas situaciones con nuestro Profeta (ﷺ).

Otra forma de revelación fue que el ángel se apareció al Profeta en su forma original, como Allah lo había creado. El Profeta fue capaz de verlo en esa forma, y el ángel le relataba lo que Al-lâh deseaba revelar. Este método no le sucedía muy a menudo a nuestro Profeta (ﷺ).

Otra forma de revelación fue que el ángel inspiraba en la mente y el corazón del Profeta lo que Al-lâh quería revelar, sin ser visto. Este método también le ocurrió a nuestro Profeta (ﷺ).

En algunos casos, el ángel habló al Profeta con un discurso que sonaba similar al sonido de las campanas. Esta forma tenía un impacto más duro en el Profeta. Cuando recibía la revelación en esta forma, el Profeta (ﷺ) solía sudar mucho, incluso en un día frío. Si recibía esta revelación mientras montaba un camello, el animal se arrodillaba. La revelación tuvo lugar también sin el ángel, por el discurso directo de Al-lâh (SWT) detrás de una pantalla. Esto le sucedió al Profeta Muhammad (ﷺ) en la noche de Al-lsrâ'.

[16] La predicación secreta del Islam

Cuando la revelación continuó otra vez después de su pausa, el Profeta (ﷺ) comenzó a llamar a los que Al-lâh le ordenaba, es decir, todos los seres humanos y los Yinn (genios). Convocándolos a adorar a Al-lâh (SWT) el Glorificado y

Exaltado, el Uno y Único y rechazar adorar nada que no sea Él, criaturas e ídolos cosas similares. Al-lâh (SWT) orientó a su noble Mensajero (ﷺ) para empezara predicar el Islam secretamente. Así, el Profeta comenzó a predicar el Islam secretamente a aquellos a quienes él confiaba y confió en sus familiares y familiares más cercanos y amigos y a su círculo cercano de otros de la tribu.

Persistió en esta misión de convocar a las personas a la religión de Al-lâh en secreto, durante tres años con perseverancia, hasta que unos pocos creyeron en él. Solían orar y llevar a cabo sus prácticas religiosas en secreto, escondidos de los demás, no dando a conocer su religión delante de la gente de Quraish; a tal punto, que incluso tuvieron que practicar su religión en la clandestinidad a escondidas de los miembros de sus propias familias y de los niños.

Cuando su número llegó a ser casi de treinta tuvieron que reunirse con el Profeta (ﷺ) para recibir orientación y aprender de él, el Profeta eligió una casona que pertenecía a uno de los hombres llamados Al-Arqam ibn ul-Arqam. Solían reunirse allí y poco a poco aumentaron en número, hasta que Al-lâh (SWT) ordenó el Profeta (ﷺ) que predicara públicamente su misión.

[17] El motivo de invitar a gente al Islam secretamente

Cuando el ángel Yibril "Gabriel" (AS) descendió en primer lugar con la revelación del Corán para el Profeta Muhammad (ﷺ), hacia el final del mes de Ramadán en el año en el cual él cumplió cuarenta años de edad, en la cueva de Hirâ', en la cual él solía meditar, al Profeta (ﷺ) no se le ordenó en aquel momento cumplir con la misión y entregar el mensaje de Al-lâh a las personas, pero el asunto se limitó a que Yibril (AS) entregaba el mensaje de Allah a él (el Profeta) y se dedicaba a la glorificación de Al-lâh (SWT) con lo que aparece en la Surat Al-'Alaq, que puede ser traducido como,

"¡Lee! [¡Oh, Muhammad!] En el nombre de tu Señor, Quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. ¡Lee! Que tu Señor es el más Generoso. Enseñó [la escritura] con el cálamo. Y le enseñó al hombre lo que no sabía..." (TSQ, 96 Al-'Alaq: 1-5).

Entonces, después de que la revelación cesó por un período de tiempo, volvió con la orden de Al-lâh de predicar y transmitir Su mensaje.

La gente de la Mekka, a quienes fue enviado el Profeta (ﷺ), eran personas rudas y snob. Entre ellos estaban los que atendían la Ka'bah (el lugar de adoración que Al-lâh ordenó a los profetas Ibrâhîm "Abraham" (AS) e Ismâ'îl "Ismael" (AS) para construir sobre los cimientos que Adam (AS) había puesto y la dirección hacia la cual todos los musulmanes rezan y al lugar que los musulmanes van de peregrinación), que tenía sus llaves en su poder y que se encargaban del cuidado de los ídolos, que eran sagrados para todos los árabes, los cuales adoraban y a quienes ofrecían sacrificios y regalos.

La gente de la Mekka no sabía nada de lo que fue revelado al Profeta (ﷺ) y eran de personalidades escépticas, por lo cual no iban a creer en él fácilmente. Por lo tanto, era de Al-lâh (SWT) la sabiduría que la predicación de la religión islámica en

su inicio se realizara en secreto, para no sorprender a los árabes con lo que se irritarían y lo que causaría que rechazaran la religión y sería motivo de agresiones, guerras y derramamiento de sangre.

Por otra parte, el Profeta (ﷺ) no tenía adherentes o simpatizantes, en el momento en que la misión era un secreto; y puesto que Al-lâh (SWT) siempre atribuye motivos a las causas, Él (SWT) no ordenó a su Profeta (ﷺ) predicar públicamente la misión antes de preparar para él las causas de la victoria sobre sus oponentes en esta materia. Especialmente, de su pueblo, a quienes fue enviado, fueron el pueblo más conectado a los ídolos que adoraban y a las creencias de sus antepasados.

Es bien sabido que entre las personas, hay quienes son muy apreciados y de alta estima entre su pueblo, y hay quienes no lo son. El orgullo de sus antepasados les impide responder a quien los llama a desertar de lo que su gente cree y negar sus lazos étnicos y tradiciones arraigadas. Esto es porque cada uno de ellos piensa que su sola sumisión a otros debilita su posición en la perspectiva de su pueblo.

Por lo tanto, si estas personas de reconocido prestigio se enfrentan con una repentina declaración de una llamada que entra en conflicto con lo creen, se asegurarían de parecer negar y resistir la llamada completamente.

Por otra parte, aquellos que son ni nobles ni de reconocido prestigio son seguidores de los líderes y nobles; y si se les pide públicamente que rechacen la creencia de aquellos nobles, ellos no encontrarían el coraje para seguir al predicador mientras que ninguno de los nobles lo hagan primero.

En consecuencia, la declaración pública de la misión necesita un prelude para allanar el camino para ambas partes. Esto sólo puede hacerse atrayendo secretamente a los miembros de ambos partidos, para que cuando se haya formado un grupo de tamaño considerable, a través del cual la misión pueda predicarse y declararse en público, entonces, sería fácil que otros rechacen las tradiciones de su pueblo y sigan aquello a lo cual los predicadores los convocan, de lo que aceptan sus corazones y sus instintos no rechazan.

[18] Los Primeros Musulmanes

La primera persona en ser convocado al Islam fue Jadîyah bint Juwailid, la esposa del Profeta (ﷺ) y esá prácticamente acordado por los eruditos que ella fue la primera en abrazar el Islam. Por otra parte, también es bien sabido que Abu-Bakr As-Siddîq fue el primero en abrazar el Islam entre los hombres, 'Ali ibn Abu-Tâlib entre los niños y Zaid ibn Hârithah entre los esclavos.

Después de Jadîyah, 'Ali ibn Abu-Tâlib, primo del Profeta, abrazó el Islam a la edad de 10 años y solía vivir con el Profeta (ﷺ). Cuando llegaba el momento de la oración, el Profeta (ﷺ) solía acompañar a 'Ali secretamente a los pasos de la montaña de la Mekka para orar y luego volvían tan silenciosamente como se habían ido. Una vez, Abu-Tâlib (tío del Profeta) los vio orando y le preguntó al Profeta (ﷺ), "¡Oh sobrino! ¿Qué es esta nueva religión que veo que has abrazado? Él respondió: "¡Oh tío! Esta es la religión de Al-lâh, la religión de sus

ángeles, la religión de sus mensajeros y religión de nuestro padre "Abraham" Ibrâhîm. Al-lâh me ha enviado como mensajero para entregar a las personas este mensaje; y tú, tío eres quien es más merecedor de mi consejo y mi guía para abrazar la religión verdadera y quien debe aceptarla y me ayude más. Abu Tâlib respondió: "¡Oh mi sobrino! No puedo abandonar la religión de mis antepasados." Sin embargo, él consintió que su hijo 'Ali podría seguir esta religión y prometió al Profeta (ﷺ) para protegerlo y ayudarlo.

Entonces Zaid ibn Hârithah abrazó el Islam. Era el servidor del Profeta (ﷺ), que el Profeta liberó, entonces lo adoptó y lo dejó casarse con Umm Aiman que estaba entre las primeras personas en abrazar el Islam.

Entonces Abu-Bakr As-Siddîq abrazó el Islam. Él era amigo del Profeta (ﷺ) antes de la profecía y sabía de su honestidad; así que cuando el Profeta le informó de su mensaje, Abu-Bakr le creyó inmediatamente y dijo: "Sacrificaría la vida de mi madre y mi padre por ti, eres digno de confianza y atestigo que no otro dios sino Al-lâh y que eres Su Mensajero". El Profeta (ﷺ) dijo acerca de él, "Todo el mundo convocado al Islam al principio vaciló y dudó, con la excepción de Abu-Bakr."

Él era un hombre honorable, cuya opinión fue confiada por su pueblo. Por lo tanto predicó el Islam a aquellos a quienes él se sentía lo aceptarían, como 'Uthmân ibn 'Affân, Abdur-Rahmân ibn 'Awf, S'ad ibn Abu Waqqâs, Az - Zubair ibn ul-'Awwâm y Talhah ibn 'Ubaydullah, todos quienes Abu-Bakr trajo para encontrarse con el Profeta (ﷺ) y todos abrazaron el Islam.

Entonces, Abu 'Ubaidah 'Âmir ibn ul-Yarrâh, 'Ubaidah ibn ul-Hârith ibn 'Abdul-Muttalib, Sa' Saïd ibn Zayd Al-'Adawyî, Abu Salamah Al-Makhzûmiy, Jâlid ibn Sa' Saïd ibn ul-'Âas, 'Uthmân ibn Madh'ûn y sus dos hermanos Qudâmah y 'Ubaydullah y Al-Arqam ibn ul-Arqam; todos eran Qurashites. También, otros como Suhayb Ar-Rûmii, 'Ammâr ibn Yâsir, Abu Dharr Al-Ghifâriy y 'Abdullâh ibn Mas'ûd todos abrazaron el Islam.

La predicación secreta del Islam duró tres años, durante el cual un grupo de nobles de Quraish abrazaron Islam, seguido por otros, hasta que la noticia sobre el Islam se difundió por toda la Mekka y la gente hablada de ello. En ese momento, había llegado el tiempo para que el Islam sea predicado públicamente.

[19] El comienzo de la predicación pública del Islam

Después de casi tres años de predicación en secreto muchas personas abrazaron el Islam; nobles y esclavos, hombres y mujeres. Las noticias sobre el Islam se difundieron por toda la Mekka y la gente empezó a hablar de ello. Por lo tanto, Al-lâh (SWT) ordenó el Profeta (ﷺ) que empezara a predicar el Islam públicamente y le reveló lo que puede ser traducido como, " Difunde lo que se te ordena [públicamente] y despreocúpate de los idólatras. (los que se asocian a otros con Al-lâh)" (TSQ, 15 Al-Hijr: 94). Por lo tanto, el Profeta (ﷺ) cumplió con la orden de Al-lâh y predicó la religión de Al-lâh entre su pueblo. Se informa con

la autoridad de ibn 'Abbâs que el Profeta subió a la colina de Safa y convocó a los Quraishites a reunirse.

Cuando ellos estaban reunidos, el Profeta (ﷺ) dijo, "Si tuviera que informarles que hay jinetes que vienen a atacarnos en el pie de esta montaña, ¿me creeríais?" Ellos dijeron: "No hemos experimentado ninguna mentira tuya". Él dijo: "Yo soy un advertidor para ustedes, del terrible castigo". Al oír eso, Abu-Lahab, tío del Profeta, se levantó y dijo, "¡Que te mueras! ¿Es para esto que nos has hecho reunir? "

En respuesta, Al-lâh (SWT) reveló los siguientes versículos coránicos sobre Abu-Lahab, diciendo, lo que puede ser traducido como, " ¡Maldito sea Abu Lahab [tío y acérrimo enemigo del Profeta Muhammad] y que perezca! Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo. Será arrojado en el fuego llameante. Y su mujer [también será castigada] portando leña [por haber puesto espinas en el camino que transitaba el Profeta]. Y en su cuello tendrá una cuerda de fibras de palmeras." (TSQ, 111 Al-Masad: 1-5).

La esposa de Abu Lahab solía difundir rumores y mentiras sobre el Profeta (ﷺ) entre sus colegas mujeres, causando grandes conflictos.

Al-lâh reveló luego los siguientes versículos coránicos que pueden ser traducidos como "Y advierte primero a tus familiares de entre tu pueblo" (TSQ, 26 Al-Shu'arâ': 214)

Por lo tanto, el Profeta (ﷺ) reunió de su clan de Banu 'Abd-Manâf cerca de cuarenta hombres y les dijo, "Nunca he oído de un hombre que trajo a su pueblo algo mejor que lo que te estoy trayendo. Yo les he traído las bondades de la vida y del más allá. Al-lâh me ha ordenado convocarles a adorarle; y les juro por Al-lâh que si mentiría a todas las personas jamás les mentiría a ustedes, y si engañé a todas las personas nunca les engañaría. Juro por Al-lâh, el Dios Uno y Único, que yo soy en efecto Su mensajero para ustedes, en particular y para todo el mundo en general. Por Al-lâh, morirán así como duermen, y serán resucitados de la misma forma que se despiertan, y rendirán cuentas por lo que hacen; serán recompensados por las buenas obras y castigados por las malas obras. Les corresponderá el Paraíso eterno o bien el Infierno eterno".

La gente empezó a conversar tranquilamente con el Profeta (ﷺ), pero Abu Lahab se levantó y dijo, "Él los ha hechizado. Peleen contra él antes de que le sigan el resto de los árabes." Sin embargo, Abu Tâlib lo detuvo y la reunión finalizada.

[20] Quraish se queja de ser degradados y sus ídolos insultados

Cuando el Profeta (ﷺ) comenzó su llamada hacia Al-lâh y Su monoteísmo, él no enfrentó resistencia alguna o daño de su pueblo. Sin embargo, entre ellos, había quienes negaban la verdad de su mensaje y solían decir, "Aquí está el hijo de Abu-Kabshah, que dice estar recibiendo un mensaje del cielo. Aquí está el hijo de 'Abdul-Muttalib que dice estar recibiendo un mensaje del cielo. "Eso era todo lo que surgió al principio. Abu-Kabshah fue un apodo para el esposo de Halîmah As-

Sa'diyah (la madre de leche del Profeta). En aquel momento, una nodriza era considerada como la madre y su esposo era considerado como el padre. Su intención de todo esto era reducir la dignidad del Profeta.

Como la da'wah implicaba insultos sobre sus ídolos y menosprecio a quienes los adoraban, la gente empezó a odiar al Profeta (ﷺ) por fervor hacia sus ídolos que habían sido adorados por sus antepasados. Algunos de ellos fueron a su tío Abu Tâlib y le pidieron que haga que su sobrino deje de insultar a sus ídolos, culpar a sus padres y denigrar sus mentes. Sino, entonces debería renunciar a protegerlo. Abu Tâlib rechazó su súplica cortésmente y había les despidió.

El Profeta (ﷺ) siguió llamando hacia Al-lâh, difundiendo Su mensaje y advirtiendo a la gente en contra de adorar a los ídolos. Por eso, no pudieron soportar más y volvieron a Abu Tâlib diciendo: "Te hemos pedido que hagas que tu sobrino se detenga, sin embargo continúa haciendo lo que estabahaciendo. No podemos soportar más esto, no podemos aceptar que nuestros ídolos sean insultados, nuestra mente degradada, y nuestros padres llamados desviados. O bien lo detienes o lucharemos contra él y hasta que uno de los dos lados perezca." Esto fue demasiado para Abu Tâlib y no le gustaba ser enemigo de su propio pueblo, ni le gustaba dejar a su sobrino desprotegido. Así que se decidió a hablar con el Profeta (ﷺ), quien a su vez respondió, "Oh tío, por Al-lâh te juro, que si pone el sol en mi mano derecha y la luna en mi mano izquierda para salir de esta causa, nunca lo haría, hasta que Al-lâh la haya hecho victoriosa o perezca por su causa." Abu Tâlib respondió entonces: "Entonces, ve y di lo que quieras, nunca te abandonaré."

Abu Tâlib entonces pensó en reunir a Banu Hâshim y Banu Al-Muttalib para que protegieran a su sobrino. Todos afirmaron su llamada excepto Abu-Lahab, que les dejó y se unió a los incrédulos de Quraish.

La gente de Quraish vio cómo Abu-Tâlib insistía en proteger al Profeta y cómo Banu Hâshim y Banu Al-Muttalib habían ambos le habían apoyado en esto. También descubrieron que se aproximaba la temporada del Hayy (la peregrinación) y temían que la llamada del Profeta afectaría a los árabes que venían a visitar la Ka'bah y por lo tanto llegaría a ser más fuerte y extendería su llamada. Todo esto les llevó a reunirse y discutir cómo combatirían esta causa. Uno de ellos dijo: "Digamos que es un adivino." Otro respondió: "Él no es como cualquier otro adivino que conocemos". Uno dijo: "Digamos que él está loco." Otro respondió, "No es loco, sabemos cuales son locos y no es como cualquiera de ellos." Uno dijo: "Digamos que es un poeta." El otro respondió, "No es poeta, sabemos todo sobre la poesía y no es un poeta". Uno dijo: "Digamos que es un mago." El otro respondió: "Conocemos a los magos y él no es como ninguno de ellos".

Finalmente accedieron a correr la voz entre los adoradores que venían para el Hayy, que era mago que vino con algunos hechizos mágicos para separar al padre de su hijo, al hermano de su hermano, al hombre de su esposa y a las personas de su tribu. Solían sentarse en cada callejón durante el Hayy, y no dejar que ninguna persona pase sin advertirle contra el Profeta (ﷺ).

Sin embargo, esta fue una de las principales razones por las cuales el Profeta (ﷺ) se hizo muy famoso y su nombre sonó fuera, alrededor de las tierras árabes.

[21] Quraish quieren perjudicar al Profeta, la paz y las bendiciones sean con él

Cuando Quraish se dio cuenta de que no habían sido capaces de evitar que Abu Tâlib y otros apoyaran al Profeta (ﷺ) y lo protegieran, y que el mensaje del Profeta se extendía ampliamente, y que el número de creyentes aumentaba, recurrieron a tratar de dañarlo. Recurrieron poner en ridículo al Profeta (ﷺ) y así dañarlo, especialmente cuando oraba en la Ka'bah.

Abu Yahl trató de aplastar la cabeza del Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, mientras él estaba postrado, pero Al-lâh (SWT) lo protegió. Cuando Abu Yahl se acercó al Profeta, sentía que había perdido control de su cuerpo y la roca cayó de sus manos. Asustado, regresó a su pueblo, su rostro pálido, diciendo que vio un camello terrible, que nunca vio nada igual antes, y que estaba a punto de comérselo.

Abu-Yahl persuadió a 'Uqbah ibn Abu-Mu'ayt para que lanzara residuos de intestinos de camello en la espalda del Profeta, la paz sea con él, mientras estaba postrado. Ninguno de los musulmanes fue capaz de limpiarlo, hasta que la hija del Profeta Fâtimah (que Al-lâh esté complacido con ella) vino y lo quitó.

El inmoral Abu-Yahl prohibió que el Profeta (ﷺ) orara en la Ka'bah. Una vez cuando vio al Profeta rezando allí, le preguntó, "¿Acaso no te he prohibido esto?" El Profeta le respondió de una manera muy fuerte y lo amenazó. Abu Yahl respondió entonces: "¿Cómo puedes tú amenazarme cuando tengo la mayoría de las personas a mi alrededor?" Abu Yahl quiso decir que las personas se reunían alrededor de él en grandes cantidades debido a su gran estatus.

Al-lâh reveló estos versos que pueden ser traducidos como: Y si no se abstiene [de lo que hace y dice] le tomaremos por el copete, Copete de mentiroso pecador. Que llame a sus secuaces [para que le ayuden], Que Nosotros llamaremos a los guardianes [del Infierno]. No le obedezcas [¡Oh, Muhammad!], sino prostérnate [ante Allah] y acércate a Él [con tus obras]." (TSQ, 96 Al-'Alaq: 15-19).

En otra ocasión, mientras el Profeta (ﷺ) oraba en la Ka'bah, el malvado 'Uqbah ibn Abu-Mu'ayt envolvió su manto alrededor del cuello del Profeta y trató de estrangularlo. Abu-Bakr vino y lo empujó lejos diciendo: "¿Matarías a un hombre porque dice: mi Señor es Al-lâh, y él ha llegado a ustedes con señales claras (pruebas) de tu Señor?"

Una vez, un hombre vino a la reunión de Quraish quejándose que Abu Yahl se había retrasado en pagar su deuda. La gente le dijo: "Muhammad te puede ayudar". Su intención era arruinar las cosas más entre el Profeta (ﷺ) y Abu Yahl. El hombre fue al Profeta (ﷺ) y le pidió que le ayudara a recuperar su deuda de Abu Yahl. El Profeta (ﷺ) acompañó al hombre a la casa de Abu Yahl y golpeó la puerta.

Abu Yahl preguntó, "¿quién es?" El Profeta contestó: "Muhammad". Abu Yahl abrió la puerta asustado, y su rostro se puso pálido. Entonces el Profeta (ﷺ) dijo. "Da a este hombre dinero que le corresponde". Abu Yahl dijo, "No se marcharán hasta que lo consigan." Y enseguida le devolvió el dinero. La gente de Quraish se sorprendió de los resultados del incidente, que no era lo que esperaban.

Fueron testigos de que su amigo siendo derrotado. Abu Yahl les dijo: "Juro por Al-lâh, cuando llamé a mi puerta oí una voz que me aterrorizó, luego vi un camello monstruoso como nunca había visto antes en mi vida".

Abu Lahab fue tío del Profeta (ﷺ), pero él fue aún más cruel con él que las personas que no eran sus familiares. Además, Abu Lahab fue vecino del Profeta. Él y su esposa solían lanzar inmundicia delante de su puerta.

Las siguientes fueron las personas que dañaron al Profeta (ﷺ): Al-'Âs ibn Wâ'il As-Sahmiy, que era el padre de 'Amr ibn ul-'Âs, Al-Aswad ibn 'Abd Yaghûth Az-Zahriy, que era de Banu Zuhrah - los tíos maternos del Profeta (ﷺ), Al-Aswad ibn ul-Muttalib Al-Asadiy, que era el primo de Jafiyah, la esposa del Profeta, Al-Walîd ibn ul-Mughîrah, que era el tío de Abu Yahl y An-Nadr ibn ul-Hârith Al-'Abdariy. Ninguna de esas personas aceptó el Islam. Al-lâh hizo que todos perecieran como incrédulos. Algunos murieron en la batalla de Badr y otros sucumbieron de enfermedades mortales. Al-lâh es Todopoderoso, Poseedor de la Retribución.

En este momento, Hamzah ibn 'Abdul-Muttalib, el tío del Profeta (ﷺ), aceptó el Islam después de que una mujer esclava se burló sobre la manera en que Abu Yahl había ofendido a su sobrino. Se sentía tan enojado y fue a ver a ese hombre corrupto diciendo: "¿Cómo pudiste insultar a Muhammad cuando yo estoy siguiendo su religión?" Entonces Al-lâh guió a Hamza a la luz del Islam, y fue uno de los musulmanes más fuertes contra los enemigos del Islam; por esta razón fue llamado "El León de Allâh."

[22] Lo que Quraish ofrece al Profeta (ﷺ) para que renuncie a convocar a la religión de Al-lâh.

Cuando los incrédulos de Quraish se dieron cuenta de que dañar a los musulmanes no era un método eficaz para detener la propagación del Islam, tuvieron una reunión para discutir que es lo que debían hacer para hacer que el Profeta (ﷺ) renunciara a su misión. Acordaron enviar a uno de los más honrados hombres de Quraish, 'Utbah ibn - Rabî'ah Al-'Abshamy, para presentar al Profeta (ﷺ) algunas ofertas por lo que dejaría de llamar a la religión de Al-lâh. Así que fue a ver al Profeta (ﷺ) cuando él estaba orando en la mezquita.

Él le dijo: "Sobrino mío, eres de lo mejor de nuestros ancestros, y has traído a tu gente un asunto grave que los ha dividido. Has despreciado su intelecto y acusado a sus dioses, su religión y sus antepasados. Si tú objetivo es la riqueza, vamos a

juntar el dinero de todos nosotros y hacer que seas el más ricos entre nosotros. Y si buscas honor, te haremos nuestro líder y no haremos ninguna decisión sin ti. Si quieres ser un rey, te haremos nuestro rey. Y si se has sido dañado por un yinn, vamos a buscar tratamiento para ti y gastar todo nuestro dinero hasta que te recuperes.

Cuando 'Utbah presentó su oferta, el Profeta (ﷺ) le leyó la Surat Fussilat hasta que llegó el verso que puede ser traducido como, " Pero si [los incrédulos] se apartan [luego de presentarles una clara evidencia del poder divino], díles: Os he advertido [que podría azotaros] un castigo como el de 'Âd y Zamûd." (TSQ, Fussilat 41: 13) En ese momento, 'Utbah cubrió la boca del Profeta, rogándole que detenga.

Cuando ' Utbah regresó a su pueblo, él dijo, "Oh, gente de Quraish, he oído palabras que nunca he escuchado antes. Les juro que no son poesía, discurso de un adivino, ni magia. Así que obedézcanme y aléjense del hombre. Les juro que sus palabras serán de importancia. Así que si los árabes (los otros) lo dañan, entonces ustedes se van a deshacer de él sin esfuerzo. Y si ellos creen en él, ustedes compartirán la gloria con él. Ellos dijeron "¡Muhammad te ha hechizado!"

Cuando las ofertas no funcionaron, los Quraish utilizaron otros medios. Ellos sugirieron que el Profeta (ﷺ) se uniese a ellos en su culto y ellos participarían con él en su adoración. Al-lâh (SWT) le reveló Sûrat al-Kâfirûn (Los Incredulos). Cuando ellos estuvieron decepcionados de este esfuerzo, le pidieron al Profeta que eliminara del Sagrado Corán las palabras que les enfurecían, como los insultos a sus ídolos y las amenazas de un castigo severo. Luego Al-lâh (SWT) le reveló lo que puede ser traducido como, " Díles [¡Oh, Muhammad!]: No me es permitido modificarlo, sólo sigo lo que me ha sido revelado" (TSQ, 10 Yunus: 15)

Cuando se dieron cuenta que todos estos intentos no funcionan, utilizaron una forma de desafiarlo con lo que parecían imposibles solicitudes. Ellos le dijeron, "Si eres veraz, muéstranos el milagro que te pedimos. Queremos que la luna sea dividida en dos pedazos". Cuando Al-lâh (SWT) hizo suceder esto y fue hecho visible para ellos, llegaron a ser más persistentes y continuaron preguntándole al Profeta (ﷺ) preguntas tercas y obstinadas, como: " Los incrédulos decían: No creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros manantiales de la tierra. O poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos. O hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como dijiste, o nos traigas a Allah y a los Ángeles para que les podamos ver. O poseas una casa de oro o ascendas al cielo, y aún así, no creeremos en ti a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer [y en el que se mencione tu profecía]." (TSQ, 17 Al-Isrâ': 90-93).

Él les respondió de la manera que Al-lâh le ordenada hacerlo, como en el verso que dice, lo que significa, "Díles: ¡Glorificado sea mi Señor! ¿Acaso no soysino un ser humano enviado como Mensajero?"(TSQ, Al-Isra 17': 93)

Cuando fallaron todos sus métodos, los Quraish recurrieron otra vez a dañar al Profeta (ﷺ) y los creyentes, y tomaron todo lo que estaba en su poder para hacerles daño.

[23] Los Quraish comienzan a dañar a los creyentes

El Profeta (ﷺ) sufrió cuando comenzó a llamar al Islam en público; y así lo hicieron sus compañeros. Cada tribu estaba perjudicando a sus propios miembros musulmanes. Los musulmanes perseveraban y soportaron pacientemente este maltrato. Y no abandonaron su religión. Por el contrario, persistieron en sus creencias hasta que Al-lâh el Todopoderoso dio la victoria a su religión.

Entre los que han sufrido por la causa de Al-lâh, estaba Bilâl ibn Rabâh. Él era un esclavo de Umayyah ibn Jalaf Al-Jumahiy. Él solía enrollar una cuerda alrededor de su cuello y dejar que los niños jugaran con él. Umayyah también solía llevarlo en el clima extremadamente caliente y hacia colocar una enorme roca sobre su pecho. Abu-Bakr As-Siddîq, (RA), lo compró y lo puso libre por Al-lâh.

Y entre ellos estaba también 'Âmir ibn Fuhayrah. Era torturado a tal punto que él no era consciente de lo que estaba diciendo. Él era un esclavo de Safwân ibn Umayyah. As-Siddîq le compró y lo liberó, también.

Y entre ellos también estaba una mujer llamada Zinnîrah. Fue torturada hasta que quedó ciega. Esto sólo aumentó su fe (RA).

Y entre aquellos que sufrieron también estaba 'Ammâr ibn Yâsir, su hermano, su padre y su madre. Fueron torturados con fuego. El Profeta, la paz sea con él, pasó cerca de ellos una vez mientras estaban siendo torturados y dijo: "Sean pacientes, Oh familia de Yâsir, el Paraíso es la recompensa prometida". 'Los padres de Ammâr murieron de los tormentos, (RA). 'Ammâr se vio obligado proferir falsamente las palabras de incredulidad para que lo dejaran libre. Al-lâh reveló el verso, lo que puede ser traducido como: « Quienes renieguen de la fe en Allah por haber sido forzados a ello, permaneciendo sus corazones tranquilos [y firmes] en la fe [no serán reprochados]; » (TSQ, An-Nahl 16: 106)

En general, todos los primeros musulmanes han sufrido por amor de Al-lâh, pero esto no les hizo abandonar su religión. Pero esto, por el contrario, les aumentó la fe y dijeron: Allah nos basta y Él es el mejor protector. (TSQ, 3 Âl-'Imrân: 173).

Y cuando el Profeta (ﷺ) la paz sea con él, vio el sufrimiento de sus compañeros y su incapacidad para defenderse debido a su pequeño número y falta de preparación, les pidió que emigraran a Abisinia hasta que Al-lâh cambiara la situación en la Mekka.

Diez hombres y cinco mujeres inmigraron. Entre ellos, a la cabeza, estaba el compañero ' Uthmân ibn 'Affân y su esposa Ruqaiyah, la hija del Profeta (ﷺ). Ellos se quedaron allí por tres meses y luego regresaron a la Mekka. Ninguno de ellos podía entrar Mekka salvo bajo la protección de uno de sus dignatarios.

En este momento ' Umar ibnul-Khattâb aceptaron el Islam. Tenía entonces unos veintiséis o veintisiete años de edad. Cuando él aceptó Islam, los incrédulos dijeron: "Hoy, esas personas (musulmanes) han recuperado la justicia, para nuestra pérdida".

Cuando Quraish se quedó sin trucos para utilizar, ofrecieron Banu 'Abd-Manâf el doble de dinero de sangre para entregarles al Profeta (ﷺ). Banu 'Abd Manâf rechazó esta oferta. Quraish ofreció dar a Abu Tâlib un joven de su tribu a cambio de su sobrino. Se negó diciendo, "¡Irónico, deseas darme a tu su hijo para criarlo y que te de mí para que lo maten!"

Cuando los incrédulos de Quraish se quedaron sin ideas para detener el Islam, y cuando no pudieron hacer que el Profeta y los creyentes cambien dañándolos, acordaron boicotear Banu 'Abd-Manâf y sacarlos fuera de la Mekka, para que sea extremadamente difícil para ellos vivir. Cortaron todas las transacciones con ellos: no comprarían o venderían con ellos hasta que entregaran al Profeta Muhammad (ﷺ) para ser asesinado. Para asegurar el cumplimiento de esto, se escribió un documento que describía su boicot y lo habían puesto dentro de la Ka'bah.

En Banu 'Abd-Manâf, los musulmanes entre ellos y los no creyentes por igual, acudieron a Abu Tâlib y fueron a vivir cerca de él a el paso de la montaña. Los incrédulos les bloquearon durante tres años aproximadamente, hasta que se quedaron sin comida y no tenían nada que comer excepto las hojas de los árboles.

[24] la emigración a Abisinia

Después que el Profeta (ﷺ) entró en el paso de montaña, aconsejó a sus compañeros emigrar a Abisinia. Por lo tanto, 83 hombres emigraron, acompañado de diecisiete de sus mujeres y algunos de sus hijos. Todos ellos fueron de los clanes de la tribu de Quraish. Permanecieron en el extranjero hasta el sitio impuesto al Profeta (ﷺ) y al clan de 'Abd-Manâf llegó a su fin.

Cuando llegaron a Abisinia, fueron recibidos por un rey justo y tolerante (Negus) que les permitía declarar públicamente su religión y realizarlo con seguridad. Cuando Quraish se enteró de esto, enviaron un enviado con regalos para el rey Negus y sus ministros y obispos, pidiéndoles que echaran a los inmigrantes.

El rey Negus se negó a hacerlo. En cambio, él envió por los inmigrantes para preguntarles sobre su religión. Yafar ibn Abu Tâlib (RA) habló con él. Yafar le describió al rey su situación antes de Islam, y cómo el Islam los había guiado para dejar el paganismo, para adorar a Al-lâh solamente y adquirir buenas costumbres.

Yafar entonces leyó la primera parte de Surat Maryam (un capítulo del Sagrado Corán) que incluyó la historia del nacimiento de Jesús. Luego, el Negus dijo, "Eso es lo que dijo Jesús". Entonces les interrogó sobre la alegación de los Quraish de que los musulmanes insultan a Jesús. Yafar respondió: "Nuestra religión nos dice que Jesús es un profeta, siervo de Al-lâh y que vino por la palabra «¡Se!» de Al-lâh a la Virgen María". Negus respondió: "Jesús no es más que esto." Entonces, les dijo a los inmigrantes que podían sentirse seguros. Los regalos de Quraish fueron devueltos y regresaron a sus pueblos con decepción y humillación.

Abu-Bakr (RA) quería emigrar a Abisinia, debido a la gran opresión que enfrentó por su pueblo. Sin embargo, Ibn-ud-Dighnah lo encontró y le dijo: "Abu-Bakr, un hombre como usted nunca debe huir. Yo te protegeré." Abu-Bakr cambió de idea, e Ibn-ud-Dighnah fue a Quraish a decirle a la gente que Abu-Bakr nunca debería ser echado. ¿Cómo pueden usted echar a un hombre que da a los pobres, es

bueno con sus familiares incluso cuando le dan la espalda, entretiene a sus huéspedes y ayuda a todo el mundo? Por lo tanto, Quraish estuvo de acuerdo con las palabras de Ibn-ud-Dighnah, porque él era un hombre eminente. Abu-Bakr se quedó en su casa, donde él construyó un masyid (Mezquita) para adorar a Al-lâh y leer el Corán.

Los hombres y las mujeres Quraishitas lo miraban y escuchaban con asombro. Como resultado, los Quraishitas paganos estaban asombrados y le pidieron a Ibn-ud-Dighnah que dejara de proteger a Abu-Bakr si no dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Ibn-ud-Dighnah por lo tanto le pidió que practicara su culto en secreto. Sin embargo, As-Siddîq (un título de Abu-Bakr, lo que significa: el más veraz) le dijo, "Te regreso tu protección. Estoy sereno, con patrocinio de Al-lâh". Él continuó adorando a Al-lâh públicamente, soportando el abuso de la tribu de Quraish con mucha paciencia, porque Al-lâh está con el paciente los.

[25] La ruptura del documento de boicot

Cuando el sitio se convirtió en algo demasiado difícil de soportar para el clan de los Banu 'Abd-Manâf, un grupo de eminentes Quraishitas simpatizaban. Estos Quraishitas estaban se levantaron por ellos, fueron a la Ka'bah (casa de Al-lâh en la Mekka) y rompieron el papel en el cual el boicot fue declarado después que había sido reducido a fragmentos por los roedores, como el Profeta (ﷺ) les había dicho que sucedería. Nada quedó del papel, salvo la palabra "Al-lâh."

Luego, fueron capaces de dejar el paso de la montaña. El Profeta (ﷺ) continuó defendiendo el Islam y el número de musulmanes continuó aumentando. Sus enemigos no podrían abusar de ellos, pero las cosas cambiaron cuando el tío del Profeta, Abu Tâlib, quien lo apoyaba, murió durante el décimo año del mensaje islámico.

Con la muerte del tío, Quraish nuevamente comenzaron a perjudicar a los musulmanes. Por lo tanto, el Profeta (ﷺ) se fue a at-Tâ'if, donde pidió a sus caciques que abrazaran el Islam y lo apoyaran. Sin embargo, se negaron a hacerlo. Incluso alentaron a sus seguidores a abusar del Profeta (ﷺ). Luego regresó a la Mekka y pidió Al-Mut'im ibn 'Adiyi que lo ayudara y él aceptó. El Profeta (ﷺ) fue a la Ka'bah bajo la protección de Al-Mut'im, donde él circunvaló, oró, y luego él fue a su casa, protegido de los enemigos por Al-lâh Todopoderoso.

[26] La muerte de Jadîyah y algunos de sus hijos y sus esposas:

Tres años antes de la Hiyrah (inmigración) hacia Al Madînah, en el mismo mes murió su tío Abu Tâlib, la "madre de los creyentes" y esposa del Profeta (ﷺ), Jadîyah bint Juwaylid (RA), murió también. La aflicción del Profeta fue inmensa puestoa que ella era su más fuerte defensor y una de las personas más amable con él. Él no tomó a otra esposa hasta que ella murió. A menudo la recordaba con cariño después de su muerte y oraba por ella.

Ella le dio todos sus hijos excepto Ibrâhîm. Su primer hijo era Al-Qâsim que murió a una edad muy temprana. Se dice que vivió hasta que aprendió a montar a caballo. Fue después de este hijo que el Profeta (ﷺ) fue llamado "Abul Qâsim".

Su segundo hijo era Zaynab quién se casó con Al-'Âs ibn el-Rubay' antes del comienzo del mensaje. Ella dio a luz a Umâmah, que se casó con 'Ali ibn Abu-Tâlib después de la muerte de su esposa Fâtimah Az-Zahrâ'.

Ruqayyah era la tercer niña, que se casó con 'Uthmân ibn 'Affân y juntos emigraron a Abisinia. Después de su muerte, él se casó con su hermana Um-Kulthûm en Al - Madînah.

Después Ruqayah, Um-Kulthûm nació y luego Fâtimah, que se casó con 'Ali ibn Abu-Tâlib. Fâtimah dio a luz Al-Hâsan y Al-Husain. 'Abdullâh nació entonces, y también fue llamado al-Tayib (en Árabe: el bueno, de noble ascendencia) y el Tâhir (en Árabe: puro, virtuoso). Su nacimiento fue después del mensaje, pero también murió joven.

Ninguno de los hijos del Profeta sobrevivió excepto Fâtimah que vivió sólo seis meses después de su muerte.

En el mes siguiente a la muerte de Jadiyah, el Profeta (ﷺ) se casó con Sawdah bint Zam'ah, una mujer Quraishita. Ella fue una de las primeras creyentes e emigró con su marido a Abisinia en la segunda inmigración. Poco después de su regreso, el marido murió. Por lo tanto, el Profeta (ﷺ) se casó con ella. Era una mujer mayor, ella es la esposa quien cedió sus noches con el Profeta (ﷺ) a su esposa, 'Â'isha, unos años después de su casamiento.

El Profeta entonces se casó con 'Â'isha bint Abu Bakr As-Siddîq cuando tenía unos seis o siete años. Ellos consumaron el matrimonio cuando ella tenía nueve años de edad. Ella era su amada esposa y la mujer con más conocimiento de la nación, a tal punto, que los compañeros eminentes del Profeta (ﷺ) solían preguntarle sobre asuntos religiosos. La revelación nunca vino al Profeta (ﷺ) mientras estaba en la cama de otra mujer.

Luego, se casó con Hafsa bint 'Umar ibn-ul-Jattâb. Luego se casó con Zaynab bint Yuzaymah ibn ul-Hârith, que murió dos meses después de su matrimonio. Él entonces se casó con Um Salamah Hind bint Abu Umayyah, una mujer Quraishita. Después se casó con su prima Zaynab bint Yahsh que era de la tribu de Banu Asad ibn Yuzaymah. Ella era la hija de su tía paterna, Umaymah.

Entonces él se casó con Yuwayriyah bint ul-Hârith después de que él la liberó. Ella había sido prisionera de la tribu de Banu Al-Mustaliq, y él hizo esto para que los musulmanes siguieran su ejemplo. En consecuencia, todos los musulmanes liberaron a las mujeres cautivas de Al-Mostaliq en honor a este matrimonio. Como resultado, toda la tribu de Banu Al-Mustaliq abrazó el Islam, y así Yuwayriyah era la mujer más afortunada entre su gente.

A continuación, el Profeta (ﷺ) se casó con Um-Habîbah bint Abu-Sufyîn Sakhr ibn Harb, quien también fue llamado Hind o Ramlah. Luego, se casó con Safiyah bint Huyay ibn Akhtab, el cacique de la tribu de Banu An-Nadîr. Su última esposa fue Maymûnah bint ul-Hârith, que había estado casada antes con su tío, el más grande mártir, Hamzah ibn 'Abdul-Muttalib. Ella también fue la tía de 'Abdullâh ibn 'Abbâs. El Profeta (ﷺ) se casó con ella en la Mekka durante la 'Umrah

(pequeña peregrinación a la Mekka) que hizo en el séptimo año de la Hégira, pero ellos no consumaron el matrimonio hasta que terminó su 'Umrah.

Cuando el Profeta (ﷺ) murió, estaba casado con nueve mujeres: 'Â' Isha, Hafsa, Zaynab Bint Yahsh, Um Salamah, Safiyah, Um-Habîbah, Maymûnah, Sawdah y Yuwayriyah. La primera que murió después de él fue Zaynab bint Yahsh, y la última fue Um Salamah. Él también tenía cuatro concubinas, incluyendo a Mariah la copta, que era la madre de su hijo Ibrâhîm, quien murió en su infancia antes del destete. Esto fue en el décimo año de la Hégira.

El Profeta Muhammad (ﷺ) tenía once tíos. Sólo Hamza y Al-'Abbâs, los más jóvenes, eran musulmanes. Todos ellos, excepto Abu Tâlib y Az-Zubair, eran medio hermanos de su padre. Él también tenía seis tías. Sólo Safiyah, la madre de Az-Zubayr ibn al-'Awwâm, era una musulmana.

Además, el Profeta Muhammad (ﷺ) tenía muchos esclavos masculinos y femeninos, y él liberó a la mayoría de ellos. Entre ellos estaba Zayd ibn Hârithah, a quien liberó y casó con su esclava liberada Umm Aiman y dio a luz a Usâmah ibn Zayd.

Muchos se sentían honrados de servirle, como Anas ibn Mâlik, 'Abdullâh ibn Mas'ûd, Bilâl ibn Rabâh, Abu Dharr al-Ghifârîy.

Sus escribas eran Abu-Bakr As-Siddîq, ' Umar ibn al-Jattâb, 'Uthmân ibn Affân, 'Alî ibn Abu-Tâlib, Mu'âwiyah ibn Abu Sufyân, Az - Zubayr ibn al-' Awwâm, 'Amribn al-'Âs; y muchos otros que solían escribir las revelaciones, los tratados y sus mensajes a los Reyes y príncipes.

[27] El Profeta ofrece su mensaje a las tribus y el primer juramento de Al-'Aqabah

Cuando el Mensajero (ﷺ) encontró que los incrédulos de Quraish no dejaban de resistirlo y obstruirlo para entregar el mensaje de su Señor, él comenzó, inspirado por Al-lâh, a ofrecerles a otros jefes de los árabes para que él pudiera encontrar apoyo y protección necesarios para entregar el Mensaje del Islam y la realización de la da'wah (invitar/llamar al Islam).

Por lo tanto el Profeta (ﷺ) solía salir en las temporadas de los festivales de los árabes, especialmente la temporada de la peregrinación y buscar sus mercados donde ellos iban a comerciar y alardear. Solía llamar al camino de Al-lâh, recitándoles el Corán y pidiéndoles que lo apoyaran para que él pudiese predicar el Mensaje de su Señor. Ellos no le respondieron, hasta que una vez sucedió que una delegación de la tribu de Al-Aws vino de Yazrib (Al Madînah Al-Munawwarah, también llamada Tîbah). Quisieron formar una alianza con los Quraish para ayudarles contra sus primos, Al-Jazrach. Cuando el Profeta (ﷺ) se enteró de su llegada, se encontró con ellos y les dijo, "¿Quiéren algo mejor que lo que vinieron a buscar? Yo soy el Mensajero de Al-lâh. Me envió a la gente para llamar a adorarle sólo a (el Todopoderoso) y no asociar nada con Él." Luego les recitó algunos versos del Corán y les mencionó las doctrinas del Islam. Algunos de ellos

se inclinaron a aceptar el Islam y otros se negaron, por lo que partieron de Al Madīnah sin abrazar el Islam aún.

Durante la temporada de la peregrinación, llegó un grupo de Al-Jazrach y el Mensajero (ﷺ) se encontró con ellos y los llamó a abrazar el Islam y para apoyarlo en su misión. Este grupo consistía en seis hombres. Todos aceptaron el Islam y se comprometieron a reunirse con el Profeta (ﷺ) en la próxima temporada de la peregrinación. Ellos fueron los primeros en aceptar el Islam de los árabes de Al Madīnah, y eran: As`ad ibn Zur`arah, 'Awf ibn ul-Hârith, Râfi' ibn Mâlik, Qutbah ibn `Âmir, 'Uqbah ibn `Âmir y Yâbir ibn 'Abdullâh. Al año siguiente, cinco de ellos volvieron, trayendo consigo doce hombres Al-Jazrach y dos de Al-Aws.

Se reunieron con el Profeta (ﷺ) en Al-'Aqabah y el resto de ellos abrazaron el Islam. Todos prometieron lealtad al Mensajero (ﷺ) ¡Oh, Profeta! Cuando las creyentes se presenten ante ti para prestarte juramento de fidelidad, comprometiéndose a no atribuirle coparticipes a Allah, no robar, no cometer fornicación ni adulterio, no matar a sus hijos, no decir ninguna calumnia [atribuyendo a sus maridos hijos que no sean de ellos] y a no desobedecerte, tómales el juramento de fidelidad y pide perdón a Allah por ellas. Ciertamente Allah es Absolvedor, Misericordioso." (TSQ, 60 Al- Mumtahanah: 12).

El Profeta (ﷺ) envió con ellos a un compañero para enseñarles el Corán y las leyes de la religión. Por lo tanto, el Islam se propagó rápidamente en las casas de Al Madīnah y se convirtió en el tema de conversación de la gente en sus reuniones y clubes. Este compromiso fue llamado "el primer juramento de Al-'Aqabah."

[28] El segundo juramento de Al-'Aqabah y la migración de algunos musulmanes a Madīnah

Durante siguiente temporada de peregrinación, tras el primer juramento de Al-'Aqabah, muchas de las personas de Al Madīnah llegaron a la Mekka; por lo que el Profeta (ﷺ) se encontró con ellos y se comprometió a reunirse con ellos en la noche en Al-'Aqabah. Él les ordenó guardar el secreto del asunto para que ninguno de los incrédulos supiera de él. Asistieron secretamente a medianoche. El tío del mensajero, Al-'Abbâs, que todavía seguía la religión de la tribu de Quraish, acompañó al Profeta para estar absolutamente asegurarse de la lealtad y fidelidad de ellos.

Cuando se reunieron, Al-'Abbâs dijo: "Mi sobrino está todavía bajo la protección de su pueblo, así que si ustedes puede cumplir con su promesa y defenderlo contra sus enemigos, entonces lleven a cabo esta responsabilidad y sus consecuencias o déjenlo en la protección de su pueblo. Su jefe dijo, «Seguramente, pretendemos cumplir con nuestro compromiso de ser veraces y de sacrificarnos por el Mensajero de Al-lâh». Le pidieron al Mensajero (ﷺ) que les comunicara los términos del compromiso.

Él dijo, "Pongo una condición por mi Señor, que lo adoren sólo a Él sin asociarle con nada y en cuanto a mí mismo que me protejan de lo que protegen a sus

mujeres y niños". Hicieron su promesa. Había setenta y tres hombres; sesenta de Al-Jazrach y once de Al-Aws, y había dos mujeres con ellos.

Este compromiso es llamado "el segundo juramento de Al-'Aqabah." El Profeta entonces eligió doce líderes: nueve de Al-Jazrach y tres de Al-Aws. Él dijo, "Ustedes son los patrocinadores sobre su pueblo, y cada uno sobre su tribu". Cuando regresaron Al Madînah, el Islam se expandió más rápidamente que el primer año.

Cuando los Quraish se enteraron de esta promesa, ellos intensificaron su ofensiva hacia los musulmanes en la Mekka. Por lo tanto el Profeta (ﷺ) les aconsejó emigrar a Madînah. Ellos escaparon individualmente y en grupos, hasta que no quedó nadie excepto Abu-Bakr As-Siddîq y 'Ali ibn Abu-Tâlib y algunos otros que no podían emigrar.

En cuanto a Abu-Bakr, él quería emigrar, pero el Profeta (ﷺ) le pidió esperar hasta que Al-lâh le diera permiso para emigrar. Abu-Bakr (RA), esperó y preparó dos camellos; uno para sí mismo y otro para el Profeta (ﷺ).

[29] El Isrâ' y Mi'râj (el viaje nocturno y ascensión al cielo)

Poco antes de la emigración del Profeta (ﷺ) hacia Al Madînah, fue bendecido con el Isrâ' y el Mi'râj. El Isrâ' es viaje de nocturno del Profeta desde la Mezquita Sagrada de donde está la sagrada Ka'bah, hacia la mezquita de Al-Aqsâ en Jerusalén, por lo que Al-lâh (SWT) le mostraría al Profeta algunos de sus signos maravillosos de acuerdo con el estatus superior del Profeta (ﷺ).

El Profeta (ﷺ), ordenado por Al-lâh, montó Al-Burâq que es una criatura de montar, pero diferente de nuestros animales. Al-lâh (SWT) sometió Al-Burâq al Profeta para honrarlo y glorificarlo. La longitud de la zancada de Al-Burâq es hasta donde alcanza la vista del Al Burâq. Llevó al Profeta (ﷺ) en la noche, desde la Mezquita Sagrada en la Mekka hasta la mezquita de Al-Aqsâ en esa misma noche. El Profeta Muhammad entró en la mezquita y lideró a todos los profetas (AS) en la oración.

El Mi'râj ocurrió después de que el Profeta (ﷺ) había dejado la mezquita de Al-Aqsâ. Montó Al-Burâq y ascendió a los cielos. Cuando él alcanzó un nivel del cielo, Yibrîl pidió que el cielo se abra para ellos. Luego se les preguntó, "¿quiénes son ustedes? ¿Y quién está contigo? Yibrîl contestó: "Soy yo, Yibrîl, y este es Muhammad." Se preguntó, "¿Es él un mensajero?" Él dijo: "Sí," entonces se abrió para ellos con bienvenida y oraciones para el bien, hasta alcanzar el séptimo cielo.

Después de que Profeta (ﷺ) llegó al «Sidrat Al-Muntahâ "(árbol de Loto del límite más lejano) donde vio lo que la mente humana no puede comprender. Luego (SWT) reveló a su Profeta lo que él reveló. Al-lâh (SWT) prescribió para él y su pueblo cincuenta oraciones durante el día y la noche. Entonces el Profeta descendió al sexto cielo, donde se reunió con Mûsâ (Moisés) (AS). El Profeta le dijo lo que había sido prescrito para él y su pueblo.

Mûsâ le aconsejó volver a su Señor y pedirle que reduzca el número de oraciones, porque su pueblo no sería capaz de soportarlo. El Profeta (ﷺ) con Mûsâ tinuó yendo y viniendo entre su Señor (SWT) e Musa (AS) hasta que Al-lâh hizo las oraciones obligatorias cinco en cuanto a actos y cincuenta su recompensa.

Después de que el Profeta (ﷺ) regresó a la Mekka, todo en una misma noche. Por la mañana, fue a la tribu de Quraish en su lugar de encuentro y les dijo lo que había sucedido. Algunas personas no le creyeron. Algunos musulmanes cuya fe era débil apostataron (dejaron la religión). Le pidieron que describa la mezquita de Al-Aqsâ y lo hizo perfectamente. Entonces le preguntaron sobre su caravana comercial que estaba en el camino. Les dijo el número de sus camellos y su condición y el tiempo en el que debía llegar, y todo era como él decía.

Sin embargo, esta evidencia no impidió su incredulidad y testarudez, excepto aquellos a quienes Al-lâh (SWT) había guiado y sostenido firme sobre el Islam. En la mañana siguiente al Isrâ', Yibrîl vino al Profeta (ﷺ) y le mostró cómo y cuándo realizar las cinco oraciones. Antes de eso, la oración tenía dos Rak'as (unidades) en la mañana y dos en la noche, como era la oración del Profeta Ibrâhîm, la paz sea con él y nuestro Profeta (ﷺ).

[30] La Hégira del Mensajero de Al-lâh (ﷺ) y su compañero Abu-Bakr As-Siddîq (RA)

Cuando los incrédulos de Quraish supieron que el Profeta (ﷺ) había reunido seguidores y simpatizantes de otras tribus, y cuando vieron la inmigración de sus compañeros hacia aquellos partidarios que comprometieron su lealtad para defenderlo de la muerte, sus líderes y jefes se reunieron en Dar un-Nadwah, una casa construida por Qusayy ibn Kilâb, donde solían reunirse cuando enfrentaban asuntos importantes. Se reunieron para discutir qué hacer con el Profeta (ﷺ).

Uno de ellos dijo, "Podemos encadenarlo en prisión hasta que él muera." Otro dijo "Expulsarlo y exiliarlo de nuestra tierra. Uno de sus jefes, dijo, "No son buenas ideas, porque si lo encadenamos, la noticia se extenderá y sus compañeros vendrán y lo rescatarán; y si lo exiliamos, no podemos asegurar que pueda ganar los corazones de aquellos a quienes él recurre por sus dulces palabras y buen discurso. Ellos pueden seguirlo y él volverá a ustedes con ellos. El tirano Abu Yahl dijo: "Digamos que elegimos a un joven fuerte de cada tribu; entonces los jóvenes lo golpean como si fueran un solo hombre, para que su sangre sea esparcida entre todas las tribus, y Banu Manâf no puede luchar contra todas las tribus."

Les gustó esta idea, y todos estuvieron de acuerdo y designaron a los hombres jóvenes y determinaron la noche en la que se llevaría a cabo esta misión. Pero Al-lâh informó a su Profeta (ﷺ) de lo que pensaban hacer sus enemigos y le dio permiso para emigrar a Yatrib (Al Madînah). Así que fue a ver a Abu-Bakr (RA) le comunicó esta noticia y le permitió a Abu-Bakr que lo acompañara. Acordaron preparar los dos camellos que Abu-Bakr había dispuesto para este viaje. Eligieron un guía para llevarlos por la ruta más corta, y designaron la misma noche que Quraish había elegido.

Esa noche, el Profeta (ﷺ) le pidió a su primo 'Ali ibn Abu-Tâlib que dormiera en su cama y utilizara su manta para que nadie supiera que el Profeta había dejado su casa. Luego salió, mientras los hombres Quraishitas se reunían en su puerta, y estaba leyendo la Sûrah (Yâ Sîn). El momento en el que se les acercó estaba leyendo: "Y pusimos ante ellos una barrera, y otra detrás, y les cubrimos con un velo, y no pueden ver [la Verdad]." (TSQ, Yâ-Sîn 36: 9) Lo repitió varias veces hasta que Al-lâh les hizo caer dormidos, por lo que perdieron su percepción y no podían ni verlo ni sentirlo. Fue a casa de Abu Bakr y salieron juntos a través de una abertura en la parte trasera de la casa. Fueron hacia el sur de la Mekka hacia el monte Zâwr y entraron en su cueva.

Los hombres Quraishi esperaron hasta la mañana para que el Profeta (ﷺ) saliera. Cuando Quraish descubrió que sus hombres rodeaban a 'Ali ibn Abu-Tâlib y no a Muhammad (ﷺ), su temperamento estalló y estaban confundidos. Entonces enviaron a sus hombres a perseguirlo y a buscar en todas las direcciones. Prometieron una recompensa de cien camellos al que pudiese llevarlo de vuelta a ellos, así que seguidores fueron detrás del Profeta (ﷺ) y Abu-Bakr. Algunos de ellos alcanzaron la pequeña cueva en la cual, si alguno de ellos hubiese puesto un poco de atención, habrían visto que allí estaban.

Abu-Bakr (RA) estaba muy afligido, pensando que los iban a encontrar, pero el Profeta (ﷺ) dijo, "... No te entristezcas, pues Allah está con nosotros..." (TSQ, al-Tawbah 9: 40) Sin embargo, Allâh desvió su vista y conocimiento para que no los vean dentro de la cueva. Por el contrario, su malvado líder Umayyah ibn Jalaf les aseguró que ellos no podrían estar escondidos allí porque una araña había hecho su tela y las palomas anidaban en la entrada de la cueva.

El Profeta (ﷺ) y su compañero se quedaron en la cueva tres noches hasta que la tribu de Quraish dejó de buscarlos. 'Abdullâh ibn Abu-Bakr solía pasar la noche con ellos y volvía a Quraish en la mañana, así que él podría escuchar sus conversaciones sobre el Profeta y su compañero, luego volvía cada noche con lo que había oído. Asmâ' bint Abu-Bakr traía comida cada noche. 'Abdullâh ibn Abu-Bakr mandó a su esclavo a pastar los ganados y conducirlos alrededor de la cueva para borrar sus huellas y las de Asmâ'.

En la mañana de la tercera noche que pasaron en la cueva, que era el primer lunes de Rabî' Al-Awwal en el año de la Hégira, 'Âmir ibn Fuhayrah (criado de Abu Bakr) trajo dos camellos para montar, junto con 'Abdullâh ibn Urayqit a quien ellos habían contratado para guiarlos. Esto fue 53 años después del nacimiento del Profeta (ﷺ) y 13 años después de su profecía. Montaron y Abu-Bakr pidió a 'Âmir ibn Fuhayrah que los siguiera y los sirviera. El guía los llevó al sur de la Mekka, después hacia el norte por la orilla del mar.

Mientras estaban en camino, Surâqah ibn Mâlik Al-Mudlajy los siguió, después de que oyó a alguien decir en una de las reuniones de Quraish, "He visto algunas figuras a lo largo de la orilla del mar, y creo que eran Muhammad y sus compañeros". Cuando él se aproximó a ellos, su caballo tropezó y cayó. Se levantó y montó otra vez hasta que él oyó al Profeta recitar el Corán. El Profeta (ﷺ) no

daba vuelta, mientras Abu-Bakr daba vuelta varias veces vuelta a inspeccionar. Los pies del caballo de Surâqah se hundieron en la arena y cayó otra vez. El caballo no se podía levantar hasta que Surâqah le pidió al Profeta (ﷺ) que lo ayudara, especialmente cuando vio el polvo levantándose de la tierra bajo los cascos del caballo. Así que estaba muy asustado y pidió ayuda. El Profeta (ﷺ) y sus compañeros pararon y él vino y les ofreció suministros, pero no aceptaron ninguno. En lugar de ello dijeron: "Mantiene este asunto en secreto". Él les pidió una carta de protección, por lo que Abu-Bakr la escribió según las instrucciones del Profeta (ﷺ) y Surâqah volvió por donde había venido, manteniendo el secreto. Surâqah le dijo a Abu Yahl sobre esto, más adelante. Surâqah abrazó el Islam en el día de la conquista de la Mekka y fue un musulmán muy bueno.

El Profeta (ﷺ) y sus compañeros continuaron su viaje hasta llegar a Qubâ', en las afueras Al Madînah, el día lunes 12 del mes de Rabî' Al-Awwal. El Profeta se alojó en Banu 'Amr ibn 'Awf y Abu-Bakr se quedó en As-Sunh (un suburbio de Al Madînah) en casa de Jâriyah ibn Zayd. El Profeta se quedó en Qubâ' durante varias noches, durante las cual él construyó la mezquita, la cual se describe en el Corán como «... una mezquita erigida con piedad desde el primer día [la mezquita de Qubâ']... ». (TSQ, al-Tawbah 9: 108). El Profeta oró en esta mezquita con Al-Muhâjirîn (los inmigrantes, el nombre dado a los musulmanes de la Mekka que emigraron Al Madînah) y Al-Ansâr (los partidarios, el nombre dado a los nuevos musulmanes de Al-Madînah porque dieron refugio al Profeta (ﷺ)).

'Ali ibn Abu-Tâlib siguió al Profeta (ﷺ) hasta Qubâ', después de que se hubiera quedado en la Mekka varios días para entregar de nuevo a sus dueños lo que el Profeta había mantenido en fideicomiso.

[31] La venida del Profeta (ﷺ) a Madînah

El pueblo de Al Madînah al enterarse de que el Profeta (ﷺ) venía en camino salían a diario del Al-Madînah, esperando ansiosamente su llegada. Esperaron hasta que sintieron el calor de mediodía insoportable, lo que los obligaba a volver a la sombra de sus casas.

Un día, después de haber regresado a sus hogares, escucharon alguien llamando en voz alta, "¡Oh, árabes, aquel al que han estado esperando ansiosamente ha llegado!"

Por lo que regresaron para dar la bienvenida al Profeta (ﷺ) en la parte posterior Al-Harrah (tierra en las afueras de Al Madînah, con piedras negras), antes de su llegada a Qubâ'.

Más tarde, el Profeta (ﷺ) dejó Qubâ' para dirigirse a Madînah, rodeado de los Ansâr quienes estaban felices llevando sus espadas para defenderlo. Algunos iban caminando mientras que otros iban montados a caballo. Competieron para sostener las riendas de su camello, ya que cada uno de ellos quiso recibirlo en su propia casa.

Los niños y niñas, hombres y mujeres también corearon:

La luna llena ha resplandecido sobre nosotros

Más allá de los caminos del adiós

Debemos ser agradecidos

Cuando alguien nos llama a Al-lâh

Oh, Mensajero nuestro

Tú has venido con un decreto

Que será obedecido

Esto fue el viernes, y cuando llegó el momento para la oración, el Profeta (ﷺ) fue a los cuartos de Banu Sâlim ibn 'Awf, así que él salió y oró. Esta fue la primera oración de viernes realizada por el Profeta (ﷺ), y fue en ese día, que se convirtió en obligatoria, según las narraciones más famosas.

El Profeta (ﷺ) entonces montó nuevamente su camello y continuó y siempre que pasaba por una de las casas de los Ansâr, sería le rogaban que permaneciera en sus casas, tomaban las riendas de su camello, pero él diría, "Dejenla, (la camella); ella ha sido ordenada." El camello siguió caminando hasta que llegó a la propiedad de Banu 'Adiyy ibn an-Najjâr, los tíos maternos del Profeta (ﷺ). Allí se arrodilló delante de la casa de Ayiûb Abu Al-Ansârii. El Profeta (ﷺ) exclamó, "Aquí es donde nos hospedaremos in shâ'Al-lâh." Así, se quedó en la casa de Ayiûb Abu Al-Ansârii.

Permaneció allí durante unos meses hasta que pudo comprar el terreno donde su camello se arrodilló, y allí construyó su mezquita.

Construyó la mezquita con adobe y hizo ligeramente más alta que la altura de un hombre. Los marcos de las dos puertas fueron hechos de piedras, el techo fue hecho de hojas de palma secas, mientras que las columnas fueron hechas de troncos de árboles de alma. El Profeta (ﷺ) participó en la construcción de la mezquita para animar a todos a participar en el trabajo.

Cerca de allí, él construyó dos habitaciones para sus dos únicas esposas aquel momento, 'Â'isha y Sawdah. Más habitaciones fueron agregadas más adelante cuando se casó con otras esposas. Después de algunos días, mandó a buscar a su familia, y Abu-Bakr (RA) también envió por su familia.

Entonces, Sawdah, la esposa del Profeta (ﷺ) y sus dos hijas Fâtimah y Um-Kulthûm llegaron, pero su otra hija Zaynab fue impedida de emigrar por su esposo Abul-'Aas ibn el-Rubay'. Mientras tanto, 'Abdullâh ibn Abu-Bakr también llevó a su madrastra y sus dos hermanas 'Â'isha y Asmâ'. Asmâ' era la esposa de Az-Zubayr ibn ul-'Awwâm y ella estaba embarazada de su hijo 'Abdullâh, que se convertiría en el primer recién nacido del Al-Muhâjirîn que nació en Al Madînah.

Así, los Muhâjirîn siguieron al Profeta (ﷺ) hasta Al Madînah, y sólo algunos musulmanes permanecieron en la Mekka, pues no podían emigrar.

Terminada la inmigración a Madînah los Ansâr compitieron entre sí para organizar a los Muhâjirîn. Cada uno quería la mayor parte, así que recurrieron al sorteo en cuanto a quién sería el anfitrión de cada quien.

El Profeta (ﷺ) quería reforzar los lazos entre ellos, así que declaró lazos de hermandad entre cada uno de Al-Ansâr y su invitado de Al-Muhâjirîn. Los Ansâr habían dado prioridad siempre a los Muhâjirîn, incluso poniendo las necesidades de los inmigrantes antes que las suyas, y este fue el máximo nivel de hermandad por Al-lâh.

[32] Las batallas – Sus causas y legitimidad

Después de que el Profeta (ﷺ) había se había establecido en Al Madînah, apoyó a los judíos de Banu Qaynuqâ'; Banu Quraydhah y Banu An-Nadîr en su religión y sus propiedades, y creó algunas leyes para regular sus derechos y deberes en la nueva comunidad. A pesar de eso, los judíos todavía mostraban su desprecio y enemistad hacia los musulmanes. Junto con los hipócritas, haciendo una coalición contra el nuevo estado musulmán.

Los "hipócritas" eran un grupo de árabes de Al Madînah que fingían ser musulmanes mientras que, en realidad, ellos eran incrédulos. Solían apoyar a los enemigos de los musulmanes, incluyendo a los judíos que traicionaron a sus vecinos musulmanes. El jefe de esos hipócritas era 'Abdullâh ibn Ubayy ibn Salûl. Sin embargo, el Profeta (ﷺ) aceptó la presencia de estos dos grupos (los judíos y los hipócritas) y no luchó contra ellos, ni ellos lucharon contra él. En su lugar, él solía contrarrestar su negación con pruebas irrefutables y extrema sabiduría.

El Profeta (ﷺ) nunca obligó a nadie a abrazar la religión de Al-lâh luchó, pero sólo les invitaba y discutía con ellos para convencerlos con pruebas y evidencias concluyentes.

Sin embargo, los Quraishis (los incrédulos de la Mekka) eran hostiles con él, resistían su llamada y se oponían y le causaban mucho daño a él y a los musulmanes, hasta que se vieron obligados a abandonar sus hogares. Los Quraishitas también incautaron sus propiedades y fortificaron su dinero. Los Quraish continuaron dañando incluso a aquellos que quedaron atrás, que eran demasiado pobres para emigrar con el Profeta (ﷺ) y sus compañeros.

Por lo tanto, Al-lâh (SWT), debido a todo esto, le permitió a Su Profeta (ﷺ) que luchara contra ellos, así como cualquier otro agresor o aquellos que obstuían la difusión de la llamada (al Islam).

La primera acción tomada por el Profeta (ﷺ) fue confiscar los bienes de Quraish (la tribu de Quraish) que solían llevar o traer desde Levant (actualmente Siria).

Después de eso, y cuando hubo necesidad de luchar contra quienes se oponían a la llamada de Al-lâh, ya sea de Quraish o de cualquier otra persona, él Profeta (ﷺ) iba a luchar junto a los combatientes musulmanes, pero a veces él enviaba combatientes con un líder que él elegía para ellos.

Los historiadores nombraron a la misión en la cual el Profeta (ﷺ) había participado (sea que luchó o no) "Ghazwah" (la batalla), mientras que se la misión a la cual enviaba a otros líderes la llamaron "Sariyah" (expedición).

[33] El número total de batallas y expediciones

- En el primer año de la inmigración (hégira), el Profeta (ﷺ) envió dos expediciones.
- En el segundo año, envió una expedición y salió él mismo a siete batallas, la mayor de ellas fue la batalla de Badr:

La Batalla de Wadân: un pueblo entre la Mekka y Al Madînah. Salió en esta misión para interceptar a una caravana de Quraish, sólo para encontrar que se habían alejado más allá de su alcance; por lo que regresó.

La Batalla de Buwât: en la montaña de Yuhaynah situada entre Madînah y Yunbu'. Quería interceptar una caravana de Quraishi, pero encontró que ellos ya lo habían precedido, por lo que regresó.

La Batalla de Al-'Ashîrah: un lugar en medio de Yunbu'. Hablaremos más de esto cuando analicemos la gran batalla de Badr.

La primera batalla de Badr: Badr es un lugar entre la Mekka y Madînah, cerca del sudoeste de Madînah. Salió en pos de aquellos que intentaron atacar un barrio de Madînah, pero no se les encontró.

La gran batalla de Badr: se explicará en detalles en las próximas páginas.

Batalla de Banu Qaynuqâ': Eran un grupo de judíos alrededor de Madînah que había violado el pacto de los musulmanes y traicionado. El Profeta (ﷺ) salió y los sitió por 15 noches, con lo cual le pidieron que los dejara ir con sus mujeres y niños, dejando sus bienes a los musulmanes. Aceptó esto y los expulsó.

Batalla de As-Suwaiq: Abu Sufyân llegó Al Madînah con 200 personas y quemó algunos de los árboles de palma. Cuando el Profeta (ﷺ) los enfrentó, huyeron dejando sus suwaiq (sacos de harina de trigo y cebada). Por esta razón fue llamada la batalla de As-Suwaiq.

- En el tercer año, el Profeta (ﷺ) luchó cuatro batallas y una expedición, de la siguiente manera:

Batalla de Ghatafân: una rama de la tribu de Qays. El Profeta (ﷺ) oyó que se reunían para invadir Madînah, así que salió a luchar contra ellos, pero huyeron a las montañas.

Batalla de Bahrân: en las afueras Madînah donde vivía la tribu de Banu Sulaim. Planeaban invadir Madînah, pero cuando el Profeta (ﷺ) iba a luchar contra ellos, se dispersaron.

Batalla de Uhud: la batalla más importante en el tercer año. Se explicará en detalle en las próximas páginas.

Batalla de Hamrâ' Al-Asad: también se menciona al describir la batalla de Uhud.

- En el cuarto año, el Profeta (ﷺ) envió tres expediciones y luchó tres batallas:

La Batalla de Banu An-Nadîr: una de las tribus judías de Madînah, que será explicada más adelante.

Batalla de Dhât Ar-Riqâ': el nombre de algunas rocas que presentan manchas rojas, blancas y negras. Se encuentran en las montañas hacia Nagd (centro de la península árabe). Se le informó al Profeta (ﷺ) que algunas de las tribus de Nagdi se estaban preparando para luchar contra él, así que fue a enfrentarlos con 700 combatientes. Cuando llegaron allí, los hombres de la tribu huyeron a las montañas y dejaron a sus mujeres que fueron llevadas como cautivas por los musulmanes.

La segunda batalla de Badr: será discutida después de la batalla de Uhud.

- En el quinto año, el Profeta (ﷺ) luchó cuatro batallas; la más famosa es la batalla de Al-Jandaq:

Batalla de Dûmat Al-Jandal: un lugar entre Madînah y Damasco, a una distancia de unas 5 noches desde Damasco y 15 noches desde Madînah. Se le dijo al Profeta (ﷺ) que había un grupo de beduinos que vivían allí que solían atacar a cualquier persona que pasa por allí, y que querían acercarse a Madînah. Él salió con mil combatientes, pero cuando supieron que se acercaba huyeron y dejaron sus ganados, que los musulmanes tomaron como botín.

Batalla de Banu Al-Mustaliq: una rama de la tribu de Juzâ'ah. Asistida por Quraish en la lucha contra a los musulmanes en la batalla de Uhud y luego se reunieron para combatir a los musulmanes ellos mismos. El Profeta (ﷺ) salió a enfrentarse con ellos en un grupo grande. Las dos partes se reunieron en Al-Muraysî', un manantial propiedad de la tribu Juzâ'ah. Los incrédulos fueron derrotados con muchos muertos y heridos. El Profeta (ﷺ) se casó con la hija de su líder, Yuwayriyah bint ul-Hârith y liberó a todas las mujeres cautivas. Escuando los musulmanes estaban regresando de esa batalla, que ocurrió el famoso incidente de Ifk (acusación falsa).

Batalla del Al-Jandaq y batalla de Banu Qurayzhah (la última tribu judía de Madînah) se discutirá en las próximas páginas.

- En el sexto año, el profeta (ﷺ) envió once expediciones y luchó tres batallas, como sigue:

Batalla de Banu Lihyân.

Batalla de Al-Ghâbah.

Batalla de Al-Hudaybiyah.

- En el séptimo año, el Profeta (ﷺ) luchó una batalla, que es la batalla de Jaybar y envió 3 expediciones.

- En el año octavo, el Profeta (ﷺ) luchó cuatro batallas y envió 10 expediciones.

Batalla de Mu'tah.

La conquista de la Mekka: la batalla más grande y más importante en ese año.

Batalla de Hunain: la segunda batalla más importante de ese año.

Batalla al-Tâ'if; y todas serán discutidas a continuación.

- En el noveno año, el Profeta (ﷺ) luchó una batalla (Tabûk) y envió una expedición.
- En el décimo año, el Profeta (ﷺ) envió dos expediciones y realizó la "peregrinación de despedida".

El número total de batallas en las que el Profeta (ﷺ) participó era veintisiete, mientras que el número total de expediciones con otros líderes era de treinta y cinco.

Hablemos brevemente sobre las batallas más importantes.

[34] La gran batalla de Badr

La tribu de Quraish solía ir a Ash-Shâm (el Levant, la gran Siria) para el comercio. Durante estos viajes, solían pasar por Madînah. Uno de estos viajes fue en el mes de Yumâdâ Al-Âjir del año 2 A.H. (después de la Hégira), cuando su caravana más grande fue liderada por Abu-Sufyân ibn Harb, acompañado por más de 30 Quraishitas.

La noticia llegó a los musulmanes en Madînah, así que encontraron una buena oportunidad para recuperar algunos de los bienes que Quraish les había confiscado cuando emigraron de Mekka a Madînah. El Profeta (ﷺ) salió a enfrentarse con ellos, acompañado de 150 hombres de Al-Muhâjirîn (los emigrantes). Sin embargo, él no pudo alcanzarlos. Esta expedición se llama Al-'Ashîrah, que es el nombre de un valle cerca de Badr.

Más tarde, cuando el Profeta (ﷺ) oyó que la caravana estaba en su camino de regreso, decidió encontrarla. Por lo tanto, en uno de los primeros 10 días del Ramadán, el Profeta salió otra vez para capturar la caravana. Había 314 hombres del Al-Muhâjirîn (emigrantes) y de Al-Ansâr (defensores); los musulmanes tenían dos caballos y 70 camellos.

Cuando Abu-Sufiyân con cautela se acercó Al-Hijâz (la parte occidental de la península arábiga), él se enteró acerca del ejército musulmán y su intención. Por lo tanto, abandonó la ruta principal y tomó una alternativa paralela a la costa. Entonces él envió a un hombre a la Mekka para pedirle ayuda a Quraish, si querían salvar sus bienes y ganancias. Quraish preparó 950 hombres para marchar y enfrentar al Profeta (ﷺ) y sus compañeros. El ejército de Quraish incluía 100 jinetes y 700 camellos.

Cuando el Profeta (ﷺ) supo sobre el enorme ejército que los enfrentaría, reunió a sus seguidores y pidió sus consejos. Todos convinieron en marchar para reunirse con ellos. Al Acercarse al valle de Badr, el Profeta (ﷺ) supo que Abu Sufyân les había evitado con la caravana, y que el ejército de Quraish estaba detrás del valle de Badr.

Después de escuchar que la caravana estaba a salvo, Abu Yahl envió a decir al ejército que no debían volver a Mekka hasta que llegaran a Badr; que ellos debían permanecer allí y matar animales para alimentarse, que debían distribuir la carne junto con el vino entre otros árabes, por lo que ellos les temerían y desconfiarían de ellos.

El ejército de los incrédulos (politeístas) acamparon al otro lado del valle, mientras que el ejército musulmán con el Profeta (ﷺ), estaba en el lado cercano. No había agua en el lado de los musulmanes. Por lo tanto, Al-lâh (SWT) envió lluvia para lo que los musulmanes pudieran beber y así la tierra sería más firme. Esto hizo fácil para el ejército musulmán moverse. En el lado opuesto, donde estaba el ejército de Quraish, la tierra se había convertido en barro.

El Profeta (ﷺ) y su ejército llegaron a la tierra húmeda más cercana cerca de donde Quraish estaban acampando y ordenó que se construyera una cisterna. El Profeta (ﷺ) también ordenó a su ejército destruir los pozos detrás de ellos. De esta manera los incrédulos perderían la esperanza de conseguir agua detrás de ellos. Entonces él permitió que sus seguidores construyeran una choza de ramas de palma, donde él podría establecer su cuartel general. Así lo hicieron y la construyeron sobre una elevación con vista al campo de batalla.

En la mañana del martes 17 de Ramadán, en el año 2 A.H., los dos ejércitos se enfrentaron cara a cara. El Profeta (ﷺ) organizó las filas de su ejército hasta que quedó en orden. Luego miró a Quraish y dijo: "¡Oh Al-lâh!, estos son los Quraish que vinieron aquí a desafiar con su arrogancia y sus caballos. También vinieron a desmentir a Tu Profeta. ¡Oh Al-lâh! te pido por Tu victoria que me has prometido."

Del ejército opositor de los incrédulos, tres salieron al medio del campo de batalla para el primer desafío: 'Utbah ibn Rabî'ah, su hijo Al-Walîd y su hermano Shaibah. Esta era la costumbre de batallas en los viejos tiempos, donde notables guerreros de cada lado se adelantaban por un reto individual al inicio. En respuesta, tres de los Ansâr del ejército musulmán salieron a hacerles frente. Los tres primeros negaron obstinadamente este desafío, diciendo: "Lucharemos con alguien más calificado de nuestros primos [es decir, Quraishis]." Y salió Hamzah ibn 'Abdul-Muttalib, 'Ubaidah ibn ul-Hârith y 'Ali ibn Abu-Tâlib, para aceptar este nuevo desafío. Hamzah enfrentó a Shaibah, como 'Ubaidah a 'Utbah, y 'Ali enfrentó Al-Walîd. Mientras Hamzah y 'Ali derrotaron a sus oponentes, el tercer desafío terminó con 'Ubaidah y su oponente herido de gravedad. Viendo esto, Hamzah y 'Ali ayudaron a 'Ubaidah a ganar, y lo llevaron herido en su flanco. La lesión por desgracia era demasiado grave y falleció más tarde, que Al-lâh esté complacido con él.

Entonces comenzó el ataque de gran escala y el Profeta (ﷺ) salió de su choza, alentando a su ejército diciendo, "Pero ciertamente todos ellos serán vencidos y huirán." (TSQ, Al-Qámar 54: 45). Luego recogió un puñado de polvo y lo lanzó en dirección del enemigo diciendo: "¡Que la confusión tome sus rostros!" (Critizando sus feos rostros que estaban llenos de odio e incredulidad). Él entonces volvió a

sus compañeros y continuó animándoles, diciendo, "¡Luchen contra ellos con todo su poder!"

La batalla se hacía más dura y más difícil; alcanzando su clímax mientras los dos bandos combatían ferozmente uno contra otro. Parecía que los musulmanes eran enormemente superados en número, pero Al-lâh tenían su manera de cambiar las probabilidades. Estando del lado de Muhammad (ﷺ), Al-lâh graciosamente ayudó a los musulmanes y les proporcionó Ángeles de Victoria (Malâ'ikat an-Nasr), que fueron enviados a luchar a su lado. Apenas una hora pasó antes de que los enemigos huyeran por sus vidas, y los musulmanes fueron victoriosos. Los musulmanes tomaron 70 prisioneros y mataron a 70 combatientes, muchos de los cuales eran de los mejores hombres de Quraish.

Tan pronto como terminó la batalla, el Profeta (ﷺ) ordenó que los mártires musulmanes (¡sólo 14!) fueran enterrados, y que los muertos entre los incrédulos fueran arrojados en el pozo de Badr.

Luego el Profeta (ﷺ) ordenó fue la recolección de las ganancias del campo de batalla, y envió a un mensajero a la gente de Madînah para transmitir la noticia de la victoria.

A su regreso a Madînah, el Profeta (ﷺ) distribuyó el botín entre los soldados que volvían, así como los musulmanes que quedaron en la ciudad para ciertas necesidades, dejando de lado la participación de aquellos que fueron martirizados, para darlo luego a sus herederos. Después de buscar el asesoramiento de sus compañeros acerca de los presos, el Profeta llegó a una decisión: iban a mantenerse seguros y comercializados con Quraish por un rescate.

La tribu de Quraish posteriormente comenzó a enviar dinero de rescate a cambio de los cautivos. La cantidad que pagaban osciló entre 1000 a 4000 dirhams (dirham: una moneda de plata ~ 3,11 gm) por cada cautivo, dependiendo de su rango en la tribu. Algunos de los cautivos no tuvieron tanta suerte y no fueron rescatados, pero el Profeta (ﷺ) encontró una solución sabia. Él hizo posible que los educados entre ellos pagaran su propio rescate por 10 niños musulmanes a quienes enseñaran a leer y escribir.

Entre los cautivos se encontraba Al-'Abbâs ibn ' Abdul-Muttalib, el tío del Profeta (ﷺ). No estaba exento de pagar el rescate, aunque luchó con los incrédulos contra su propia voluntad. Al-'Abbâs más tarde abrazó el Islam, pero él no lo anunció hasta la conquista de la Mekka.

Abul-'Âs ibn el-Rabî', que fue esposo de Zainab [hija del Profeta (ﷺ)], también estaba entre los cautivos. Zainab envió su collar al Profeta (ﷺ) como rescate para la liberación de Abul-'Âs. Sin embargo, el collar le fue devuelto y el Profeta (ﷺ) en lugar de ello pidió Abul-'Âs permitir a Zainab emigrar a Madînah a

cambio de su libertad. Abul-'Âs cumplió su promesa después de su regreso a la Mekka. Abrazó el Islam antes de la conquista de la Mekka. Sólo entonces el Profeta (ﷺ) permitió que Zainab volviera con Abul-'Âs.

Hubo unos pocos prisioneros que fueron liberados por el Profeta (ﷺ) de generosidad sin un rescate, como en el caso de Abu-'Azzah Al-Yumahy, quien fue liberado sin rescate y con la promesa hecha al Profeta (ﷺ) que dejaría de componer poemas contra el Islam. Pero una vez que volvió a Mekka, él no cumplió su promesa. Fue asesinado más tarde, después de la batalla de Uhud.

Entre los muertos del enemigo estaban: Abu Yahl ibn Hishâm, Umayyah ibn Jalaf, 'Utbah y Shaibah ibn Rabî'ah, Hanzhalah ibn Abu-Sufyân, Al-Walîd ibn 'Utbah, Al-Yarrâh [padre de Abu-'Ubaydah] que fue asesinado por su hijo Abu 'Ubaidah.

Hubo 14 mártires musulmanes en la batalla de Badr. De ellos, 6 eran de Al-Muhâjirîn y 8 de Al-Ansâr. Algunos de los Muhâjirîn fueron: 'Ubaidah ibn ul-Hârith y 'Umayr ibn Abu-Waqqâs. De los Ansâr: 'Awf y Mu'awwidh hijos de 'Afrâ' de Al-Jazrach [ellos mataron a Abu Yahl], y Sa'd ibn Juzaymah de Al-Aws, que fue uno de los hombres que hicieron la promesa Al-'Aqabah.

Esta gran batalla concluyó con la victoria de los musulmanes contra numerosos obstáculos. Eran pocos en número contra una masa enorme de su enemigo. Esta fue una de las grandes pruebas de la ayuda de Al-lâh y el cuidado de los musulmanes que eran sinceros en su voluntad y sus corazones llenos de tranquilidad. También tenían plena confianza en lo que el Profeta (ﷺ) les había prometido, victoria y triunfo.

Después de esta batalla, el respeto y admiración por los musulmanes se extendieron entre los árabes. El resultado para los musulmanes fue honor, atractivo y poder. Gracias sean dadas a Allâh, Señor de 'Âlamîn (Señor de la humanidad, los genios y todo lo que existe).

[35] La batalla de Uhud

Un año pasó después de la batalla de Badr, las caravanas de Quraish estaban todavía en Dar An-Nadwah, con sus enormes ganancias por importe de 50.000 dinares (Dinar: una moneda de oro ~4.25 gm). Los restantes líderes de Quraish se reunieron en casa de Abu-Sufyân y acordaron gastar todas sus ganancias de la caravana para prepararse para otra batalla contra el Profeta Muhammad (ﷺ) y sus compañeros. La tribu de Quraish preparó un ejército de 3000 hombres, reunieron a hombres de otras tribus aliadas como Banu Al-Mustaliq y otros aliados. Siguieron su camino, tomando a jóvenes cantantes, panderetas y vino. En el ejército también iba Hind, esposa de Abu-Sufyân y 15 mujeres para alentar a los combatientes. Llegaron a Dul-Hulayfah cerca de Madînah.

Al-'Abbâs ibn 'Abdul-Muttalib envió la noticia al Profeta (ﷺ) sobre el avance del ejército Quraishi. El Profeta (ﷺ) reunió a sus compañeros y les pidió su consejo sobre los nuevos eventos. El Profeta (ﷺ) les dijo que podrían permanecer en Madînah y prepararse para combatir al enemigo que se acercaba. Sin embargo, la mayoría de los compañeros apoyaron la idea de salir de la ciudad para hacer

frente al enemigo afuera. Por lo tanto, el viernes 15 de Shawwâl, en el año 3A.H., el Profeta (ﷺ) condujo la oración del viernes y pronunció su discurso alentando a la gente a ser firme y paciente. Luego fue a su casa y puso dos formas de armadura. Cogió una espada, puso su escudo en la espalda y salió a encontrarse con la gente con su armadura. Después de ver su armadura, quien sugirió primero el encuentro con el enemigo fuera de Madînah dijo, "Vamos a seguir lo que tu sugeriste primero, que nos quedemos y esperemos enfrentar al enemigo en Madînah." El Profeta (ﷺ) respondió: "No es apropiado para un profeta quitarse su armadura, una vez que se la ha puesto, hasta que Al-lâh juzgue entre él y su enemigo".

El Profeta (ﷺ) entonces asignó los estandartes, hizo desfilar al ejército y marcharon con 1000 hombres hasta llegar a medio camino entre el monte Uhud (una montaña al norte de Madînah) y Madînah. En ese momento, 'Abdu'llâh ibn Ubay ibn Salûl, el líder de los hipócritas se separó del ejército con 300 seguidores. Sin embargo, el ejército de los creyentes todavía marchaba hacia ellos. Llegaron al paso del monte Uhud y acamparon allí, manteniendo el monte Uhud a su espalda y mirando hacia Madînah. Mientras tanto, los no creyentes descendieron al valle para llegar a los pies del monte Uhud. Esto hizo necesario que el Profeta (ﷺ) pusiera 50 arqueros detrás del ejército creyente en la parte posterior de la montaña. Les ordenó firmemente quedarse allí y no moverse. Entonces llamó a sus tropas y pronunció un discurso, dando ánimo y consejos a sus soldados.

En el principio de la batalla, un hombre se adelantó de las filas de los incrédulos. Az-Zubayr ibn Al-'Awwâm le hizo frente y lo mató con su espada. 'Ali ibn Abu-Tâlib también mató al abanderado de los incrédulos, cuyo nombre era Artâh Hamzah. A continuación, Abdur-Rahmân ibn 'Abu-Bakr se adelantó de filas de incrédulo llamando a alguien para enfrentarse a él. En este punto Abu-Bakr comenzó a enfrentarse a su hijo, pero el Profeta (ﷺ) lo detuvo diciendo: "Queremos mantener tu compañía Abu-Bakr, no vayas".

Después de esto, cada lado lanzó un ataque contra el otro. Las mujeres de Quraish tocaban los tambores y cantaban canciones para animar a sus hombres. La lucha se encendió, y victoria era para los musulmanes si sólo los arqueros se hubieran quedado en sus lugares. Sin embargo, los arqueros dejaron sus puestos para llegar al botín después de que vieron a los incrédulos caer. Esto significó que la parte posterior del ejército musulmán quedara al descubierto ante el enemigo. Al ver esto, los jinetes incrédulos, dirigidos por Jâlid ibn ul-Walîd (quien se convirtió en musulmán más tarde) atacaron la parte posterior del ejército musulmán a través del paso abierto dejado por los arqueros musulmanes.

Un rumor surgió que el Profeta (ﷺ) había sido asesinado. Esto debilitó la moral del ejército musulmán y algunos musulmanes comenzaron a perder la esperanza. Entonces la ubicación del Profeta (ﷺ) fue descubierta, por lo que los incrédulos dirigieron la mayoría de sus ataques hacia él. Le lanzaron una lluvia de piedras. El Profeta (ﷺ) cayó y se rompió un diente. Su cara y sus labios fueron heridos y dos anillos de la correa de cadena metálica de su casco se incrustaron en su

mejilla. Abu-'Ubaidah ibn ul-Yarrâh sacó los anillos de la mejilla del Profeta y dos de los dientes del Profeta fueron arrancados en el proceso.

Los no creyentes rodearon al Profeta (ﷺ) tratando de matarlo, pero cinco hombres de los Ansâr lo rodearon. Otros se unieron a ellos hasta que expulsaron a los incrédulos. Entre los que sobresalieron en la defensa del Profeta (ﷺ) estaban: Sa'd ibn Abu-Waqqâs, 'Abdur-Rahmân ibn 'Awf, Abu Talha Al-Ansârî, que utiliza su mano como escudo para detener el ataque de la espada sobre el Profeta (ﷺ), y Abu-Duyânah, que se inclinó sobre el Profeta (ﷺ) para protegerlo de las flechas con su cuerpo. Como resultado muchas flechas se clavaron en su espalda.

Después de que los incrédulos fueron apartados del Profeta (ﷺ), Ka'b ibn Mâlik Al-Ansârî lo vio y exclamó en alta voz, "¡Musulmanes, buenas noticias!" El Profeta (ﷺ) señaló entonces que guardara silencio. Entonces (ﷺ) caminó entre Sa'd ibn Abu-Waqqâs, Talhah y Az-Zubair y otros hacia el paso de la montaña, donde Fâtimah Az-Zahrâ', su hija (RA) le limpió la sangre y asistió sus heridas.

En este punto, Ubay ibn Jalaf se adelantó de las filas de los incrédulos y preguntó, "¿Dónde está Muhammad? Preferiría morir si él todavía está vivo." Entonces el Profeta (ﷺ) le lanzó una lanza a Ubay ibn Jalaf, haciendo que caiga de su caballo; su cuello fue herido y murió de sus lesiones. Nadie excepto él fue asesinado por el Profeta (ﷺ), ni en esta batalla ni en cualquier otra.

El Profeta (ﷺ) quería subir a una roca para ver a los incrédulos pero no pudo hacerlo. Talhah ibn 'Ubaydullâh le ayudó a levantarse, donde vio a un grupo de los no creyentes detrás de la montaña. Entonces el Profeta (ﷺ) dijo, "No deben estar en un puesto más alto que nosotros". Envió a 'Umar ibn ul-Jattab con un grupo de musulmanes para alejarlos de la montaña.

Abu-Sufyân subió a una colina y gritó fuerte, "Ahora somos iguales; este día es para nosotros de la misma manera que el día de Badr fue para ustedes. Gloríasea Hubal [nombre de un ídolo de la tribu de Quraish]". El Profeta (ﷺ) ordenó a 'Umar (RA) que le respondiera. 'Umar (RA) respondió: "¡Allâh es el más alto y el más grande! No hay ninguna igualdad entre nosotros, porque los muertos de nuestro lado irán al Paraíso y los de su lado yacerán en el infierno." Cuando Abu Sufyân oyó la voz de Umar, dijo, "Ven a mí, 'Umar." El Profeta (ﷺ) le permitió a 'Umar ir hacia Abu-Sufyân. Entonces Sufyân le preguntó a 'Umar, "¡Oh 'Umar!, ¿hemos realmente matado a Muhammad?" 'Umar contestó: "No, no lo mataron. Él está escuchando tus palabras ahora mismo."

Abu-Sufyân entonces gritó, "Nos reuniremos nuevamente en Badr el año próximo." Lo que contestado por los musulmanes después del permiso del Profeta (ﷺ), "Sí, es una cita entre nosotros." *

Después que los incrédulos se marcharon, el Profeta (ﷺ) buscó a los mártires entre los muertos y pidió que los enterraran. Luego regresó a Madînah a mediados del mes de Shawwâl.

Hubo 70 mártires musulmanes en esta batalla. Había 4 de Al-Muhâjirîn y el resto de Al-Ansâr. Los incrédulos perdieron a 22 hombres.

Hind, la esposa de Abu-Sufyân, junto con otras mujeres caminaron en medio de los mártires musulmanes mutilándolos, cortando sus orejas y narices y convirtiéndolos en collares. La esposa de Abu-Sufyan abrió el estómago de Hamzah y sacó su hígado como venganza para los miembros de su familia que mató Hamzah en la batalla de Badr.

Una noche después de llegar Al Madînah, el Profeta (ﷺ) ordenó otra vez a todos los que asistieron a la batalla de Uhud a salir con él, para ver donde estaba el enemigo. Cuando Abu Sufyân supo esto, comenzó a volver con los incrédulos hacia los musulmanes. Sin embargo, cuando se le informó de que Muhammad (ﷺ) había regresado con todos sus compañeros, él se asustó y cambió de parecer y se retiró a la Mekka.

El Profeta (ﷺ) se quedó con sus compañeros en Hamrâ' Al-Asad, que es un lugar en el camino a la Mekka, a 8 millas de Madînah. Se alojó allí por tres noches, luego regresó a Madînah después de asegurarse de que todos los incrédulos regresaron a la Mekka.

[36] La batalla de las trincheras

Hubo un Tratado de defensa mutua entre los musulmanes Al-Jazrach y los judíos de Banu An-Nadîr, que vivían cerca Al Madînah. Los judíos traicionaron su Tratado puesto que planeaban matar al Profeta (ﷺ). Por lo que el Profeta (ﷺ) salió a enfrentarlos en el cuarto año después de la Hégira, hasta que él los condujera fuera de su tierra. Al-lâh hizo que los musulmanes heredaran sus tierras y hogares. Y fuerin a vivir a Jaybar.

Aquellos judíos no cesaron sus hostilidades después de eso. Un grupo de ellos se dirigió a la Mekka. Se reunieron con los líderes de Quraish. Llegaron a un acuerdo con ellos y con la tribu de Ghatafân, para hacer la guerra en contra de los musulmanes.

Quraish estaba preparado para la guerra, así como aquellos que los siguieron desde Kinânah. Ghatafân también se prepararon para la guerra, junto con aquellos que los siguieron de la gente de Najd. Se unieron para luchar contra los musulmanes, con un ejército total de 10.000 combatientes, con Abu-Sufyân como su comandante general.

Cuando el Profeta (ﷺ) se enteró de su reunión, consultó con sus compañeros sobre qué hacer para resistirlos. Salmân Al-Fârisy (el persa, RA) sugirió cavar una zanja a lo largo del lado norte de Madînah, la cual es la dirección de la entrada en la ciudad, por lo que los musulmanes lo excavaron.

Quraish vinieron con sus aliados y acamparon detrás de la trinchera, enfrentando al ejército musulmán de sólo 300 hombres. Permanecieron en esta situación, intercambiando flechas, durante más de veinte días. El Profeta arregló guardias de noche en la trinchera, para que el enemigo no la cruzara en la noche. El Profeta (ﷺ) hacía guardia en la parte más difícil de la trinchera.

Cuando el enfrentamiento se prolongó durante mucho tiempo, un grupo de los no creyentes invadieron a través de la fosa con sus caballos. Algunos cayeron en ella y se rompieron el cuello; otros fueron desafiados por algunos musulmanes valientes y murieron. Esta escaramuza duró un día entero.

[37] La batalla de Banu-Qurayzah

Después de eso, el Profeta (ﷺ) se enteró que los judíos de Banu-Qurayzah, que vivían cerca de Madīnah, querían romper el Tratado entre ellos. Así que el Profeta llamó a quinientos hombres de su ejército para proteger a las mujeres y los niños en Madīnah. Cuando los musulmanes supieron de las intenciones de Banu-Qurayzah, el miedo y la preocupación aumentó, porque el enemigo ahora los rodeaba desde el exterior e interior.

Al-lâh Todopoderoso le concedió a Su Mensajero (ﷺ) alguien que pasó a través de las líneas enemigas, dividiéndolas a través de engaños y trucos, hasta que llegaron a desesperarse y temían unos a otros. Al-lâh Todopoderoso les envió un viento frío en una noche oscura, que apagó sus fuegos y sopló lejos sus utensilios de cocina. Se marcharon esa noche y Al-lâh Todopoderoso terminó así con esta penuria en la cual los aliados de los árabes y los judíos se habían unido contra los musulmanes.

El incidente ocurrió entre los meses de Shawwâl y Dhul-Qi 'dah del quinto año A.H. seis musulmanes murieron y mataron a tres incrédulos.

Cuando el Profeta (ﷺ) regresó, él no se quitó su armadura hasta que había sitiado Banu-Qurayzah por su traición y por romper su Tratado. Este asedio duró 25 noches, hasta que los que estaban adentro estuvieron a punto de perecer. No encontraron ninguna otra manera excepto rendirse y aceptar lo que el Profeta (ﷺ) ordenara.

Estuvieron de acuerdo con la decisión de su jefe Sa'd ibn Mu'âdh. Él ordenó la matanza de los hombres, la esclavitud de mujeres y los niños y apoderarse de sus bienes. Los hombres fueron encerrados en las casas de Al-Ansâr hasta que fueron ejecutados en zanjas especiales. Había cerca de setecientos hombres.

De esta manera, Al-lâh ha salvado a los musulmanes de lo malo de ser vecinos a sus enemigos. Al-lâh es poderoso, capaz de todo castigo.

[38] La expedición de Hudaibiyah y su Tratado

El Profeta (ﷺ) se quedó en Madīnah después de la batalla de la trinchera por el resto del año 5 A.H. En el sexto año, salió hacia Banu-Lihyân, quien había matado a 'Thâbit ibn Âsim y sus compañeros. Pero él encontró que se habían dispersado.

Entonces, él partió hacia la tribu de Dhu Qarad en represalia por su ataque a los camellos del Profeta (ﷺ). El enemigo huyó después de algunos pequeños combates que no duraron mucho tiempo.

Luego, el Profeta (ﷺ) partió a Banu Al-Mustaliq, cuando supo que se estaban preparando para luchar contra él. El Profeta (ﷺ) venció y obtuvo de ellos botín de dinero y esclavos.

Luego, en el mes de Dhul-Qi 'dah de ese año (mes 11 del año 6 A.H.), el Profeta (ﷺ) partió hacia la Mekka para la 'Umrah (peregrinación menor) y 1.500 de los Muhâjirîn y los Ansâr salieron con él. Él (ﷺ) llevó consigo el Hady (sacrificio de animales) para que la gente supiera que no tenía la intención de luchar.

El Profeta (ﷺ) ordenó a sus compañeros que llevaran armas, excepto espadas en sus vainas, para no entrar en la Mezquita Sagrada con las espadas desnudas.

El Profeta (ﷺ) viajó con su pueblo hasta que llegaron a 'Asfân, que es un lugar en el camino a la Mekka. Alguien se acercó y le dijo al Profeta (ﷺ) que Quraish decidieron dejar que los musulmanes entren en la Mekka, y que se habían preparado para la guerra. También enviaron a Jâlid ibn ul-Walîd con doscientos jinetes para impedir el avance de los musulmanes.

Por lo tanto, los musulmanes tomaron otra ruta a la Mekka desde el sur de la ciudad, hasta llegar al valle de Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah es un pozo cerca de la Mekka, después de lo cual fue nombrado valle. El camello del Profeta se arrodilló allí, y el Profeta (ﷺ) ordenó a sus compañeros acampar.

En aquel momento, un Mensajero de Quraish vino a averiguar por qué los musulmanes habían llegado. El Profeta (ﷺ) le habló de su intención. Cuando el Mensajero volvió a Quraish, no confiaban en él, así que enviaron a otro que violó los animales para el sacrificio y oyó la Talbiyah (diciendo: "Labbaika llâhumma Labbaik" = Al-lâh, vine a contestar Tu llamada). Así que él volvió a la tribu de Quraish y dijo: "Estas personas vinieron para la 'Umrah y no deben ser detenidos. No es aceptable que a otros como (las tribus de) Lajm, Gudhâm y Himyiar, puede hacer la peregrinación, mientras que el hijo de 'Abdul-Mutalib (quiso decir el Profeta) tiene prohibida la casa. "

Quraish no le escuchó y enviaron a un tercer mensajero que fue testigo de cómo los compañeros del Mensajero (ﷺ) lo respetan y lo aman profundamente, por lo que regresó a la tribu de Quraish y habló con ellos sobre lo que vio. Él dijo: "Por Al-lâh, nunca vi un rey entre su pueblo (es decir, tan respetado y tan querido) como Muhammad entre sus compañeros".

Así que el pueblo discutieron el asunto juntos y decidieron evitar que los musulmanes entraran en la Mekka ese año, pero se lo permitieron el año próximo.

Entonces el Profeta (ﷺ) envió 'Uthmân ibn 'Affân, bajo el patrocinio (protección) de un hombre de Banu Umayyah, para contarles de su intención. Diez de los musulmanes fueron con él a visitar a sus familiares en la Mekka. La tribu de Quraish dijo, "Muhammad nunca entrará por la fuerza y sin nuestro permiso." Entonces Quraish previno a 'Uthmân ibn 'Affân (RA) y quienes lo acompañaron de regreso.

Se extendió un rumor entre los musulmanes que 'Uthmân ibn 'Affân (RA) había sido asesinado. Así, el Profeta (ﷺ) pidió a sus compañeros que le concedieran un juramento de fidelidad con la intención de luchar. Todos ellos se comprometieron a la lucha. Esto sucedió bajo un árbol que fue más tarde llamado

el árbol de Ar-Ridwân (lealtad). Este compromiso fue llamado también el compromiso de Ar-Ridwân. Los politeístas enviaron a sus espías. Los musulmanes capturaron doce de ellos como prisioneros de guerra.

Cuando la tribu de Quraish supo de este compromiso, estaban preocupados, así que mandaron a un enviado al Mensajero de Al-lâh (ﷺ) para negociar un Tratado de reconciliación con él.

Después de dejar libre a 'Uthmân (RA) y los que estaban con él, y después de que los musulmanes dejaran libres a sus prisioneros, coincidieron con ellos en cuatro condiciones:

- El cese de la guerra entre los dos grupos por diez años.
- El Mensajero de Al-lâh (ﷺ) y los musulmanes se volverían este año sin entrar en la Mekka. El año que viene, podían entrar sin ningún arma excepto espadas en sus vainas. Los musulmanes podrían permanecer en la Mekka durante tres días después de que Quraish se marchara.
- Quien de Quraish acuda a los musulmanes debe ser devuelto a ellos. Los Quraish no están obligados a devolver a quien vuelva a ellos de los musulmanes.
- Cualquier persona que quiera entrar en un tratado con los musulmanes tiene permitido hacerlo. Cualquier persona que quiera entrar en un tratado con la tribu de Quraish puede hacerlo.

El Profeta dictó a 'Ali ibn Abu-Tâlib, quien escribió una transcripción de ese acuerdo, conocido como el Tratado de Hudaibiyah.

Los musulmanes estuvieron de acuerdo con lo que el Profeta (ﷺ) había acordado, a pesar de su dolor sobre algunas de estas condiciones. Entonces el Profeta (ﷺ) y los musulmanes suspendieron su 'Umrah y volvieron a Madīnah.

La Sûrah Al-Fat-h (la Victoria) fue revelada con motivo de este incidente.

[39] Las Cartas del Profeta (ﷺ) a los Reyes

Después de esta tregua, que fue establecida mediante el Tratado de Hudaibiyah, los musulmanes estaban a salvo de la maldad de Quraish. Entonces, canales de comunicación fueron abiertos con los demás.

El Profeta (ﷺ) comenzó a difundir y extender la Da'wah (Invitación al Islam). Él escribió a los Reyes del mundo invitándolos y a sus pueblos al Islam. Él (ﷺ) tenía un sello hecho por sí mismo, grabado con "Muhammad el Mensajero de Al-lâh".

Él envió Dihyah Al-Kalby con una carta a Heraclio, rey bizantino. Estaba en Al-Quds (Jerusalén). Cuando le llegó la carta, Abu-Sufyân estaba cerca en Siria para negociar. Heraclio había enviado por él y le preguntó sobre el linaje del Mensajero de Al-lâh (ﷺ). Abu-Sufyân dijo, "Viene de un linaje noble". Entonces Heraclio le preguntó: "¿Acaso alguien antes de él habló igual?" Él dijo, "No". Le preguntó, "¿Solían acusarle de mentir?" Él dijo, "No". Él le preguntó: "¿Hubo un rey entre sus antepasados?" Él dijo, "No". Le preguntó, "¿Quiénes son sus seguidores; ¿la

gente noble o los débiles? Él dijo: "Los débiles". ¿Le preguntó, "¿Están aumentando en número o disminuyendo? Él dijo: "No, en aumento." Él le preguntó: "¿Acaso alguno ha renegado por odio de su religión [de Muhammed]?" Él dijo, "No". Le preguntó, "¿Traiciona él sus promesas?" Él dijo, "No". Él le preguntó: "¿Peleas contra él? Describe su lucha". Él dijo: Lo combatimos, y la guerra entre nosotros es alternada; una vez para nosotros y el siguiente para ellos. Heraclius preguntó, "¿Qué les prohíbe que hagan?" Él dijo, "Él dice que adoremos a Al-lâh y no asociemos nada con Él. Prohíbe lo que nuestros antepasados estaban adorando. Él ordena la oración, la veracidad, la modestia, el cumplimiento de las promesas y devolver lo que se nos confía".

El rey llegó a la conclusión, luego de este cuestionamiento que Muhammad es verdaderamente un profeta. Le dijo a Abu-Sufyân, "Si lo que me has dicho es cierto, un día mi reino le pertenecerá a él y él gobernará este lugar."

Entonces reunió a los nobles romanos y trató de hablar a raíz de este profeta, pero se negaron. El amor de su poder era más importante para él, así él no cumplió con Islam. Sin embargo, él devolvió a Dihyah de manera decente.

El Mensajero de Al-lâh envió también Al-Hârith ibn 'Umair con una carta para el príncipe de Busrâ en Siria. Cuando llegó a Mu'tah (una aldea en Siria), Shurahbîl Al-'Assâly lo confrontó y lo mató. Él era el único mensajero del Profeta (ﷺ) que fue asesinado.

El Profeta (ﷺ) envió una carta al príncipe de Damasco, quien fue nombrado por el rey bizantino. Cuando la carta le llegó y lo leyó, el príncipe la arrojó lejos y planeó luchar contra a los musulmanes. Pidió permiso a su rey, pero no le fue concedido.

El Profeta (ﷺ) envió a Hâtib ibn Abu-Balta'ah con una carta Al-Muqawqis, el príncipe de Egipto, también nombrado por el rey bizantino. Estaba en Alejandría en el momento que leyó la carta. Dijo Hâtib, "¿Si él es un profeta, qué le impide hacer una súplica contra quienes están en desacuerdo con él y llevarlos fuera de su tierra?" ¿Hâtib le dijo: "No crees que 'Îsâ (Jesús) el Mensajero de Al-lâh es el hijo de Al-lâh ? ¿Por qué Al-lâh no lo protegió cuando su pueblo lo apresó para asesinarlo?" Al-Muqawqis dijo a Hâtib, 'Bueno. He observado el asunto de este profeta y descubrí que él no hace nada perjudicial, ni prohíbe una necesidad. No he encontrado que sea un mago dañino, ni un monje mentiroso. Voy a pensar."

Posteriormente, escribió una respuesta a la carta del Mensajero de Al-lâh (ﷺ) que no contenía ni reconocimiento ni negación. Le envió un regalo de dos mujeres esclavas. El Profeta se casó con una de ellas, Mâriyah, y dio a luz a su hijo Ibrâhîm.

Él Profeta (ﷺ) envió una carta a Negus, el rey de Abisinia (Etiopía). Cuando la leyó, le dijo al Mensajero, "Lo sé, por Al-lâh, que 'Îsâ (Jesús) habló de él, pero mis seguidores en Abisinia son pocos."

Él envió una carta a Jusraw Parvez, el rey de Persia, que actuó arrogantemente y destruyó la carta; así, Al-lâh Todopoderoso más tarde destruyó su imperio.

Él envió una carta a Al-Mundir ibn Sâwâ, el rey de Bahrein. Él aceptó el Islam y declaró su fe, junto con algunos de su pueblo. El Profeta le aprobó como un príncipe que lo representaría en la provincia de Bahrein.

Él envió una carta a Ja'far y 'Abdullâh hijos de Al-Yulundâ, los dos reyes de Omán. Declararon su fe en el Islam, después de preguntar sobre lo que el Profeta ordenaba y prohibía. El Mensajero (ﷺ) les dijo que él ordenaba la obediencia a Al-lâh Todopoderoso y su desobediencia. Él pedía justicia y mantener los lazos de sangre. Prohibía la injusticia, la agresión, el adulterio, beber alcohol y la adoración de la Cruz, ídolos y piedras.

Envío una carta a Hawdhah ibn 'Ali, el rey de Al-Yamâmah. Le pidió al Mensajero de Al-lâh (ﷺ) que le diera alguna autoridad, pero el Profeta negó su petición.

[40] La batalla de Jaibar

Después del Tratado de Hudaibiyah, los musulmanes se sintieron aliviados de tener por no tener que luchar contra la tribu de Quraish. El Mensajero de Al-lâh (ﷺ) decidió eliminar la amenaza de sus enemigos cercanos, que tenían malas intenciones contra él. Eran el pueblo de Jaybar, que reunió a los aliados contra los musulmanes en la batalla de las trincheras. El Profeta (ﷺ) salió para Jaybar en el inicio del 7º año A.H.

Jaybar estaba bien protegido por ocho fuertes. Los musulmanes levantaron campamento a las afueras. El Profeta ordenó que sus palmeras fueran taladas, para asustarlos. Cuando vio que insistían en la lucha, él señaló a los arqueros.

La lucha liviana duró siete días. Entonces, los musulmanes atacaron a los judíos hasta que expusieron sus ubicaciones. Los siguió hasta que entraron en el primer fortín. Los enemigos fueron combatidos hasta que entraron en la próxima fortaleza. Lucharon tan pesadamente que casi causaron que los musulmanes se retirasen. Pero los musulmanes invadieron finalmente este fuerte y obligaron al enemigo a ir al siguiente fuerte, donde los sitiaron y les impidieron el agua. Debido a la sed, el enemigo salió y peleó pero fueron derrotados hasta que fueron a otro fuerte. Y así sucesivamente, de la misma manera, hasta que quedaron sólo dos fuertes. Su gente no luchó; más bien se entregaron pidiendo ser salvados de la ejecución, y se les permitió dejar la tierra de Jaybar con sus hijos, cada uno teniendo una única muda de ropa en su espalda.

El Mensajero de Al-lâh aceptó su oferta. Los musulmanes ganaron gran cantidad de botín de guerra de Jaybar: escudos, espadas, flechas, arcos, joyas, muebles, artículos domésticos, ganadería y alimentos.

En esta batalla murieron noventa y tres judíos y solo quince musulmanes fueron martirizados.

Durante esta batalla, una mujer judía le dio al Mensajero de Al-lâh (ﷺ) un trozo de carne asada como regalo (que era del hombro de la cabra, que era su favorito), pero estaba envenenado. El Profeta (ﷺ) tomó un bocado y luego lo tiró. Al-lâh Todopoderoso le hizo saber que era venenoso. La mujer confesó su acción. Ella

dijo: "Pensé que si él era un profeta, él no sería perjudicado. Pero si era un mentiroso, Al-lâh nos libraría de él". El Profeta (ﷺ) la perdonó.

Tras la victoria de Jaybar, el Profeta envió un mensaje a los judíos de Fadak. Le propusieron dejar sus bienes a cambio de salvar sus vidas. Él (ﷺ) estuvo de acuerdo.

Después de que los musulmanes regresaron de Jaibar, el resto de los inmigrantes que estaban en Abisinia volvieron, incluyendo Ja'far ibn Abu-Tâlib, y Abu-Mûsâ Al-Ash`ary y su pueblo. Ellos permanecieron allí durante diez años.

Después de la batalla de Jaybar, tres hombres ilustres declararon su Islam: Jâlid ibn ul-Walîd, 'Amr ibn ul-'Âs y 'Uthmân ibn Tulayhah Al-'Abdary.

[41] 'Umrah Compensatoria

Un año después el Tratado Al-Hudaybiyah, el Profeta Muhammad (ﷺ) viajó con sus compañeros a la Mekka para compensar la 'Umrah que les habían impedidos realizar, según el Tratado de Al-Hudaybiyah. Cuando llegaron a la Mekka, Quraish evacuó la ciudad, y luego los musulmanes entraron e hicieron su 'Umrah. Allí pasaron tres noches antes de regresar a Madînah pacíficamente.

[42] La Expedición de Mu'tah

En el año 8 A.H., el Profeta Muhammad (ﷺ), envió un ejército de 3.000 guerreros para tomar venganza de 'Amr ibn Shurahbîl, el príncipe de Busrâ asignado por los bizantinos, porque había matado Al-Hârith ibn 'Umair, a quien el Profeta Muhammad (ﷺ) envió para invitar al príncipe al Islam. Cuando este ejército llegó a la tierra de Mu'tah, se enfrentaron a los bizantinos y a sus aliados los árabes cristianos en un ejército de 100.000.

Zayd ibn Hârithah fue el jefe del ejército de los musulmanes, pero después de que fue asesinado fue reemplazado por Ja'far ibn Abu Tâlib, quien también fue asesinado. Fue seguido por 'Abdullâh ibn Rawâhah, como líder, pero tuvo la misma suerte que los dos líderes antes de él. Los comandantes habían sido encargados por el Profeta (ﷺ), en ese orden. Después del martirio de los que fueron nominados por el Profeta (ﷺ), el ejército acordó nombrar a Jâlid ibn ul-Walîd como líder del ejército. Empezó engañando al enemigo hasta que Al-lâh (SWT) puso temor en sus corazones y les hizo retirarse.

[43] la conquista de la Mekka

La tribu Juzâ'ah estaba en alianza con el Profeta Muhammad (ﷺ); y Banu Bakr ibn Wâ'il estaba en alianza con la tribu de Quraish. Existía un viejo conflicto entre estas dos tribus, por lo que los Banu Bakr atacaron Khuzâ'ah. Quraish había asistido a Banu Bakr con hombres y armas y lucharon contra ellos. Una banda de Juzâ'ah vino al Profeta Muhammad (ﷺ) y le dijo que la tribu Quraish había revocado el armisticio (Tratado de Hudhaybiyah). Cuando Quraish se dio cuenta de esto, enviaron a Abu-Sufyân a restablecer y ampliar el tiempo del Tratado de paz, pero el Profeta Muhammad (ﷺ) no aceptó.

Cuando los musulmanes comprendieron que Quraish había violado el Tratado, el Profeta Muhammad (ﷺ) ordenó a los musulmanes prepararse para una batalla sin decirles el destino. 10 mil musulmanes de Al-Muhâjirîn (inmigrantes), Al-Ansâr (partidarios) y algunas tribus árabes se reunieron para el propósito. El Profeta Muhammad (ﷺ) salió con ellos el 10 de Ramadán del año 8 A.H. Ellos marcharon hasta que pararon en Marr Azh-Zhahrân cerca de la Mekka, mientras que Quraish no sabía nada acerca de su destino.

Al-'Abbâs ibn 'Abdul-Muttalib, el tío del Profeta, fue a emigrar Al Madînah con su familia, cuando se reunió con el Profeta (ﷺ) en su camino. El Profeta lo llevó con él hacia la Mekka y envió a su familia a Madînah. Mientras que el ejército musulmán estaba en Marr Azh-Zhahrân, Abu Sufyân y dos de sus hombres fueron a espiar a los musulmanes, ya que esperan la reacción de los musulmanes ante la ruptura del Tratado. Sin embargo, los soldados musulmanes capturaron a los espías y Al-'Abbâs ibn 'Abdul-Muttalib fue el primero en hacerles frente. Él llevó a Abu Sufyân a la tienda del Profeta. El Profeta (ﷺ) lo protegió y le devolvió a Al-'Abbâs.

A la mañana siguiente, él abrazó el Islam y dio testimonio de la verdad. Al-'Abbâs dijo al Profeta (ﷺ), "Abu Sufyân es un hombre que le gusta presumir de su condición, así que haz algo para él". El Profeta (ﷺ) dijo: "Quien entra en la casa de Abu-Sufyân estará seguro".

Entonces Al-'Abbâs ordenó hacer que Abu Sufyân se parara donde el ejército marcharía más cerca de él, así que podía ver todo el ejército musulmán. Las tribus comenzaron a pasar delante de él, batallón tras batallón, hasta que terminaron. En respuesta, Abu-Sufyân se apresuró a la Mekka y gritó, "¡Oh, gente de Quraish, Muhammad ha llegado a ustedes con un ejército que no ustedes no pueden resistir".

Después de eso, el Profeta (ﷺ) ordenó poner su bandera en Al-Hayûn, la montaña más alta alrededor de Mekka; y ordenó a Jâlid que entrara en la Mekka con su batallón desde Kudayy, una montaña en el sur de la Mekka. El Profeta y los que estaban con él entraron desde Kadâ', una montaña en el norte de la Mekka; pidió a su heraldo que anunciara, "Quien entra en su casa y cierra su puerta estará seguro, quien entra a la mezquita estará seguro y quien entra en la casa de Abu-Sufyân estará a salvo." Sin embargo, el Profeta excluyó a un grupo. Declaró que era legal matarlos porque ellos infligieron mucho daño a los musulmanes. Entre ellos estaban: 'Abdullâh ibn Abu-Sa'd ibn Abu-Sarh, 'Ikrimah ibn Abu-Yahl, Ka'b ibn Zuhayr, y Wahshiy que mató a Hamza, Hind bint 'Utbah (la esposa de Abu-Sufyân), Habbâr ibnul-Aswad y Al-Hârith ibn Hishâm; pero ellos fueron todos perdonados posteriormente porque abrazaron el Islam.

El ejército de Jâlid ibnul-Walîd encontró la resistencia de algunas personas imprudentes de los Quraish. Se combatió y mató a veinticuatro de ellos, mientras que sólo dos hombres fueron asesinados de su batallón. En contraste, el ejército del Profeta (ﷺ) no enfrentó ninguna resistencia. El Profeta (ﷺ) entró en Mekka montado en su camello, inclinándose sobre el, mostrando humildad y

gratitud a Al-lâh (SWT) por esta gran bendición. Esto fue en la mañana del viernes 10 de Ramadán, del año 8 A.H.

Con Abu-Bakr a su lado, el Profeta (ﷺ) entró en la Ka'bah, la Mezquita Sagrada. Allí él (ﷺ) circunvaló siete veces alrededor de la Ka'bah, montando su camello y tocando la esquina de la piedra negra de la Ka'bah con su báculo, cada vez que pasaba por él. Había muchos ídolos alrededor de la Ka'bah; y el Profeta (ﷺ) los golpeaba con un bastón en la mano y recitando lo que puede ser traducido como, "Diles: Se os ha presentado la Verdad y se ha desvanecido lo falso, y éste no retornará." (TSQ, Saba - 34: 49).

El Profeta (ﷺ) plantó su bandera y allí él (ﷺ) descansó por un rato. Más tarde fue construido un refugio en este lugar. Luego continuó leyendo Surat Al-Fat-h (la Conquista). Cuando el Profeta (ﷺ) completó su circunvalación alrededor de la Ka'bah, ordenó la eliminación de todos los ídolos de alrededor, y la Ka'bah fue limpiada de estos ídolos absurdos. Entonces el Profeta (ﷺ) tomó las llaves de la Ka'bah de su custodio, 'Uthmân ibn Talhah Ash-Shayby. Él entró y proclamó "¡Al-lâhu Akbar!" (Al-lâh es el más grande) en cada parte en el interior, luego salió hacia la estación de Ibrâhîm y oró allí. Más tarde el Profeta (ﷺ) se sentó en el Santuario, mientras la gente alrededor de él estaban esperando para ver lo que él decidiría sobre la tribu de Quraish. Entonces el Profeta (ﷺ) dijo, "¡Oh, gente de Quraish! ¿Qué piensan que voy a hacer con ustedes?" Ellos respondieron: "Lo justo, pues eres un generoso hermano, hijo de un hermano generoso." El Profeta (ﷺ) dijo "Vayan, son libres." Él devolvió las llaves de la Ka'bah a su custodio y luego pronunció un sermón a la gente, en el que aclaró muchas normas del Islam. Tras finalizar, la gente comenzó a darle su voto de lealtad al Islam. Así mucha gente de Quraish abrazó el Islam en ese día.

Entre ellos estaban Mu'âwiyah ibn Abu-Sufyân, Abu-Quhâfah (padre de Abu Bakr) y algunos de los que el Profeta había declarado su matanza legal ese día. Aceptaron su promesa de lealtad. Después de las promesas de los hombres fueron acabadas, también las mujeres vinieron a rendir homenaje.

Entonces el Profeta le ordenó a Bilâl recitar el Adhân (llamada a la oración) en el techo de la Ka'bah, y esta era la primera vez que el Islam fue declarado allí.

El Profeta (ﷺ) permaneció en la Mekka, después de su conquista, durante diecinueve días. Durante estos días, el Profeta (ﷺ) envió a Jâlid ibnul-Walîd a la cabeza de treinta caballeros, para derribar el ídolo de "Al-'Uzzâ", estatua mayor de Quraish; y envió a 'Amr ibnul-'Âs a derribar a "Suwâ", el ídolo mayor de (la tribu) Hudhayl y envió a otro para derribar a "Manât", un ídolo de Juzâ'ah.

[44] La campaña de Hunayn

Cuando se realizó esta conquista, ya todos los árabes profesaban el Islam. La gente entró en la religión de Al-lâh (el Islam) en multitudes, excepto las tribus de Hawâzin y Tha'qîf, que estaban cegadas por su arrogancia. Se aliaron juntos para luchar contra a los musulmanes en la Mekka. Cuando el Profeta (ﷺ) se enteró,

salió a la cabeza de 12 mil combatientes (el mayor número de combatientes que Profeta (ﷺ) jamás había reunido).

El ejército de los musulmanes llegó al valle de Hunayn donde sus enemigos estaban al acecho. Se levantaron contra los musulmanes al unísono, antes de que los musulmanes pudiesen unir sus filas. Como resultado, el frente del ejército musulmán fue derrotado. El ejército estaba a punto de dispersarse y retirarse a pesar de su gran número. Sin embargo, el Profeta (ﷺ) ordenó Al-'Abbâs, su tío, a gritar y alentar a los musulmanes a mantenerse firmes. Así, se unieron fuertemente y las dos partes se comprometieron en la lucha. Después de unas horas, su enemigo fue severamente derrotado. Unos setenta de Hawâzin y Thaqîf fueron asesinados, y los musulmanes tomaron sus armas y camellos como botín.

Luego, el Profeta (ﷺ) se dirigió rumbo a Thaqîf en at-Tâ'if. Él sitió la ciudad por un tiempo, pero él no la conquistó. Cuando regresó, una delegación de Hawâzin vino a él mientras se encontraba en Al-Yi'irrah y le pidieron que devolviera a sus mujeres y niños, que habían sido tomados como cautivos por el ejército musulmán. El Profeta (ﷺ) dijo, "Lo que está bajo mi custodia y la custodia de la familia de 'Abdul-Muttalib, se los devuelvo." En aquel momento, el Muhâjirîn y los Ansâr dijeron: "¿Lo fue para nosotros será para el Profeta (ﷺ)". En consecuencia, se les devolvió a Hawâzin todas sus mujeres y niños.

Después de eso, el Profeta (ﷺ) dejó Al Yi'irrah y partió hacia la Mekka para realizar la 'Umrah. Cuando terminó, regresó a Madînah, llegando el 24 de Dhul-Qi'dah.

[45] La campaña de Tabûk

El Mensajero de Al-lâh (ﷺ) se quedó en Madînah hasta mediados de año 9 A.H. Le dijeron que los bizantinos se estaban preparando para luchar contra los musulmanes en Tabûk, después de lo sucedido entre ellos en Mu'tah. El Profeta (ﷺ) preparó 30.000 combatientes. Los musulmanes en aquel momento estaban pasando por una época de sequía y pobreza, pero esto no les impidió prepararse para luchar contra su enemigo. Abu-Bakr dio todo su dinero; 'Uthmân ibn 'Affân también dio una gran suma de dinero para el propósito. Luego, el Profeta (ﷺ) y su ejército alcanzaron Tabûk, pero no encontraron allí a los bizantinos. Permanecieron por más de 20 días y luego volvieron a Madînah. Esa fue su última expedición (ﷺ).

[46] El Año de las Delegaciones

Saben que la Da'wah (la invitación de la gente al Islam) en sus inicios tuvo lugar en secreto y ocultamente, y aquellos que abrazaron el Islam eran muy pocos. Después de que la Da'wah se había hecho pública, el número de los musulmanes comenzó a aumentar poco a poco, hasta que el Profeta (ﷺ) tuvo el permiso de Al-lâh para emigrar a Madînah. Allí, el número de los musulmanes aumentó mucho más porque los árabes de Madînah y sus alrededores abrazaron el Islam, individualmente y en grupos. Pero la Da'wah no alcanzó el rango deseado y la apertura hasta que el Tratado Al-Hudaybiyah tuvo lugar entre los musulmanes y

los Quraish. Este tratado fue una gran razón detrás de la amplia difusión de la da'wah, ya que el Tratado aseguró caminos y habilitó al Profeta (ﷺ) para enviar mensajes y mensajeros a muchos reyes, Naciones y tribus. Esto se amplió con la conquista de la Mekka y la conversión de los nobles de Quraish al Islam, seguido por la propagación del Corán, con su estilo maravilloso y la sabiduría fluida que profundamente había afectado las mentes árabes y ablandado sus corazones. Los árabes empezaron a venir al Profeta (ﷺ) en multitudes; sobre todo en el año 9 A.H.

Entre ellos estaba la delegación de Thaḳīf. Llegaron al Profeta (ﷺ) dispuestos a abrazar el Islam, después de que volvió de Tabūk. Pidieron muchas cosas; el Profeta aceptó algunas y rechazó otras.

También vino la delegación de cristianos de Najrân. No abrazaron el Islam, pero aceptaron pagar la yizia (el tributo).

Las delegaciones de Banu Fazârah vinieron al Profeta (ﷺ) para abrazar el Islam.

En cuanto a la delegación de Banu Tamîm, sus nobles fueron al Profeta (ﷺ) y le llamaron desde detrás de las viviendas (ver: Surat Al-Hujurât). Después de intercambiar discursos y poesía por los oradores y poetas de ambos lados, abrazaron el Islam y volvieron a su tierra.

La delegación de Banu Sa'd ibn que Bakr fue conducida por Dimâm ibn Tha'labah, quien le preguntó al Profeta (ﷺ) muchas preguntas, que el Mensajero de Al-lâh (ﷺ) respondió. Abrazó el Islam y regresó a su pueblo, y todos abrazaron el Islam sin excepción.

La delegación de Kindah fue conducida por Al-Ash'ath ibn Qays. Abrazaron el Islam después de escuchar los inicios de la Sûrah As-Saffât (los que van en filas).

La delegación de Banu 'Abd Qays ibn Rabî'ah eran cristianos. Después de venir a Madînah, todos abrazaron el Islam.

La delegación de Banu Hanîfah ibn Rabî'ah abrazó el Islam. Entre ellos estaba Musailimah ibn Hanîfah, que se llamaba a "Musailimah el mentiroso", y afirmaba la profecía después de la muerte del Profeta (ﷺ).

La delegación de Tayyi' de Qahtân, liderada por Zaid ul-Jayl, todos abrazaron el Islam.

La delegación de Banu Al-Hârith ibn Ka'b vinieron, entre ellos estaba Jâlid ibn ul-Walîd, y todos ellos abrazaron el Islam.

Y muchas otras delegaciones de diferentes tribus como Banu Asad, Banu Muhârib, Hamadân, Ghassân y muchos otros. Algunos de ellos llegaron como musulmanes; otros vinieron a unirse y abrazaron el Islam. También, mensajeros de los reyes de Himyar y muchos otros vinieron a declarar su fe en el Islam.

Así, la gente entró en la religión de Al-lâh en multitudes, al punto que 100 mil fueron con el Profeta (ﷺ) a la Mekka en peregrinación, llamada la peregrinación de la despedida en el año 10 A.H. Aquellos que no asistieron a la

peregrinación de despedida fueron aún mayores en número. " Allah fortalece con Su auxilio a quien Él quiere. Por cierto que en ello hay una lección para los sensatos." (TSQ, 3 Âl-'Imrân: 13).

[47] El viaje del Hayy de Despedida

Después que el Profeta Muhammad (ﷺ) regresó de Tabûk, envió Abu-Bakr As-Siddîq (RA) a la Mekka, en el mes de Dhul-Qi 'dah de año 9 A.H., a dirigir personas en peregrinación. El año próximo, hacia el final de Dhul-Qi 'dah en el año 10A.H., el Profeta (ﷺ) se preparó para el Ihrâm (la ropa y el estado de pureza ritual) para la peregrinación y partió hacia la Mekka en el viaje de peregrinación entre una gran multitud. Él montaba su camello recitando, "¡Oh Al-lâh, estoy a tu servicio, Oh Al-lâh, Uno y Único, estoy a Tu servicio; Gracias, Poder Supremo y las bendiciones son para Ti, que no tienes ningún socio en Tu Reinado." Continuó su camino hasta llegar a la Mekka el domingo por la mañana del cuarto día de Dul Híyyah. Entró en la Mekka a través del paso de montaña de Kadâ', realizó el Tawâf (circunvalación de la Ka'bah) siete veces y saludó a la piedra negra. Luego, oró dos Rak'ahs (unidades de oración) en la estación del profeta Ibrâhîm (AS) y bebió de las aguas del pozo de Zamzam. Luego montó en su camello y se trasladó siete veces entre As-Safâ y Al-Marwah. En el octavo día de Dul Híyyah, partió a Minâ y durmió allí. En el noveno día, acudió a 'Arafah y dio su famoso discurso, conocido como el Sermón de Despedida. Empezó agradeciendo y alabando a Allâh Todopoderoso y dijo, "¡Oh, gente! Escuchen lo que les explico, porque no sé si los veré después de este año en este lugar." Continuó diciendo, "¡Oh, gente!, su sangre, dinero y honor son sagrados para ustedes hasta que ustedes se encuentren con su Señor, tan sagrado como este mismo día, en este mismo mes, en esta misma ciudad. Alguno de ustedes que tengan un fideicomiso, deben devolverlo a quien se los había confiado." Entonces él dijo, "¡Oh, gente!, sus esposas tienen derechos sobre ustedes y ustedes sobre ellas. Sus derechos son que nunca deberán dejar que a otros hombres estén en sus camas, ni permitan que nadie que destesten entre en vuestros hogares sin su permiso, ni cometan adulterio. Los creyentes (musulmanes) son hermanos, y la propiedad de un hombre no es lícita para otro hombre a menos que él lo permita. Por lo tanto, no regresen a la incredulidad después que me haya ido y no se golpeen los cuellos entre sí (es decir, no luchen y se maten unos a otros). He dejado con ustedes lo que no les llevará por mal camino si ustedes lo obedecen: el Libro de Al-lâh (el Corán). ¿He entregado (el mensaje)? ¡Oh Al-lâh, se mi testigo!. "Entonces, continuó, "¡Oh, gente!, vuestro Señor es Uno (Al-lâh), y vuestro padre es uno. Sois todos hijos de Adán y Adán fue hecho de polvo. Por cierto, a la vista de Al-lâh, el más honrado entre vosotros es el más piadoso. No hay ninguna superioridad de un árabe sobre un no árabe, excepto sobre la base de la piedad. ¿Acaso he entregado (el mensaje)? ¡Oh Al-lâh, se mi testigo! Que aquellos que están presentes se lo comuniquen a aquellos que están ausentes. "

Este gran discurso incorpora muchas otras resoluciones y prohibiciones hechas por Al-lâh (SWT). Ese día, el siguiente versículo fue revelado al Profeta Muhammad (ﷺ), " Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi

gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión." (TSQ, Al-Mâ'idah 5: 3).

Después de que el Profeta (ﷺ) realizó los ritos del Hayy (lanzando losguijarros, realizando el sacrificio, el afeitado y el Tawâf), él permaneció en la Mekka durante diez días, luego volvió a Madînah.

[48] La enfermedad y muerte del Profeta (ﷺ)

Al principio del mes de Safar del año 11 A.H., el Profeta (ﷺ) cayó enfermo con fiebre. Pasó trece días entre las casas de sus esposas. Cuando su enfermedad se agravó, les pidió su permiso para ser cuidado en la casa de 'Â'isha y se ellas lo permitieron. Cuando no pudo ir a la mezquita para la oración, dijo: "Pidan a Abu-Bakr que dirija a la gente en oración." Cuando Al-Ansâr supieron que estaba gravemente enfermo, se quedaron en la mezquita por la gran preocupación. Entonces, el Profeta Muhammad (ﷺ) vino a ellos con la cabeza atada, apoyándose en 'Ali y Al-Fadl Ibnul-'Abbâs con Al-'Abbâs a la cabeza y se sentó en la parte inferior de la escalera de plataforma rodeado de gente. Agradeció a Al-lâh y le alabó y dijo, "¡Oh, gente!, he oído que usted tienen miedo de la muerte de su Profeta. ¿Acaso hubo algún profeta que Al-lâh haya enviado antes de mí que fuera inmortal, para que sea inmortal entre vosotros? Sin duda, les seguiré y me seguirán. Les pido que sean amables con los inmigrantes, y les pido a los inmigrantes a sean amables unos con otros. Luego dijo: "Realmente, soy precedente y ustedes me seguirán. Verdaderamente, nos reuniremos en la Fuente en el más allá. Así, quien desee beber de ella conmigo debe refrenar sus manos y su lengua de lo innecesario."

Cuando las personas oraban Fayr (la oración de la mañana) el lunes 13 de Rabî' Al-Awwal, conducidos por Abu-Bakr (RA), el Profeta (ﷺ) abrió la cortina de la habitación de 'Â'isha para mirarlos y sonrió. Por eso, Abu-Bakr pensó que el Profeta (ﷺ) quería salir y orar, entonces se movió hacia atrás en línea. Los musulmanes estaban encantados de ver al Profeta (ﷺ). Sin embargo, el Profeta (ﷺ) les hizo un gesto para que continuaran su oración y regresó a la habitación, cerrando la cortina detrás de él. Entonces, la muerte vino sobre él cuando él estaba poniendo su cabeza bendita en el muslo de 'Â'isha y dijo: "No, elijo al Gran Compañero". Antes del amanecer, el Profeta (ﷺ) falleció, dejando este mundo atrás y se unió a su Señor el más Exaltado. Abu-Bakr no estaba cerca de la casa de 'Â'isha en ese tiempo, así que cuando él vino y supo lo que había sucedido, él entró en casa de 'Â'isha, destapó el rostro del Profeta (ﷺ) y comenzó a besarlo, llorando y diciendo: "¡Las bendiciones de Al-lâh sean sobre ti, Oh Mensajero de Al-lâh. Bendito seas, vivo y muerto!" Salió y dijo a la gente, "Para aquellos de ustedes que adoraban a Muhammed, él está muerto ahora, y para aquellos que adoraron a Allâh, Al-lâh está vivo y es eterno".

El Profeta (ﷺ) permaneció en su casa el resto de ese día, que era un lunes, y el martes y el miércoles, hasta que los musulmanes asignaron a un califa por sí mismos. Luego lavaron el cuerpo del Profeta (ﷺ) lo enterraron. 'Ali ibn Abu-Tâlib, lo lavó con la ayuda de Al-'Abbâs y sus hijos Al-Fadl y Qutham y Usâmah ibn

Zayd Shuqrân, criados del Profeta. Él fue envuelto en tres paños sin una camisa o turbante. Lo colocaron en su cama en su casa y la gente vino individualmente a rezar por él. Entonces, la tumba fue cavada exactamente donde había muerto en la habitación de 'Â'isha y fue rociada con agua. Entonces 'Ali, Al-'Abbâs y sus hijos Al-Fadl y Qutham lo pusieron en el sepulcro que fue levantado un palmo de mano por encima del suelo.

El Profeta (ﷺ) tenía sesenta y tres años entonces. Pasó cincuenta y tres años de su vida en la Mekka y diez años en Madînah.

[49] Una descripción del Profeta (ﷺ)

El Profeta (ﷺ) era muy guapo, con piel color rojiza (blanco con un pequeño enrojecimiento). Su rostro brillaba como la luna llena. Tenía una cabeza grande que era proporcional al resto de su cuerpo. Su pelo no era ni rizado ni lacio, como si hubiera sido peinado para estar ondulado. Su cabello solía llegar a su oreja si no se lo había cortado. Tenía una frente ancha, con cejas gruesas que no se unían. Tenía una pequeña elevación en medio de su nariz, pero no era larga. Su bocano era ni amplia ni estrecha; sus dientes eran finos y tenían espacios entre ellos. Tenía las mejillas bajas, una espesa barba, un bonito cuello, gran pecho y hombros. Él tenía una rayita entre el ombligo y la parte superior del abdomen. Tenía brazos peludos, hombros y parte superior del pecho y carecía de pelo en otras partes.

Fue proporcionada en tamaño y moderado en el peso. Sus músculos estaban tonificados y tenía largos brazos, las palmas anchas, pies y manos regordetas. Los arcos de sus pies no tocaban el suelo cuando se ponía de pie. Sus piernas no tenían pliegues o grietas; así que no retenían agua.

El Profeta (ﷺ) no era ni alto ni bajo. Caminaba enérgicamente y tenía largos pasos. Caminaba con suavidad y solemnidad, como si él caminaba abajo de una cuesta escarpada. Tenía la mirada baja y solía mirar al suelo más que miraba el cielo. Cuando él daba vuelta la vista hacia algo, su cuerpo entero daba vuelta hacia ello. El Profeta (ﷺ) tenía una observación aguda y caminaba siempre detrás de aquellos que caminaban con él y era el primero en saludar a otros.

[50] Un vistazo a sus rasgos de personalidad (ﷺ) y modales

Hemos presentado un resumen completo de la biografía del Profeta (ﷺ), para que comprendan cómo solía esforzarse por entregar el Mensaje de Al-lâh, y cuánto sufrió para guiar a la humanidad en el camino recto.

Déjenos darle un breve relato de sus benditos rasgos personales y honorables costumbres y moral, con la esperanza de que Al-lâh nos ayudará y a seguir tales rasgos buenos y morales. Al-lâh había colocado buen carácter y buenos modales en Su amado Profeta Muhammad (ﷺ) y le dio lo mejor de ambos. Así, era guapo y su cuerpo era bien proporcionado. Tenía un cuerpo limpio y un olor agradable y estaba libre de cualquier suciedad o imperfecciones. Tenía movimientos constantes y buenas características. El Profeta (ﷺ) sólo se limitó a

las necesidades de la vida como comer y dormir sólo cuando era imprescindible. Él era más racional, inteligente, tenía sentidos agudos y elocuente discurso.

El Profeta (ﷺ) era bueno y perdonador y fue paciente ante las dificultades. No se enojaba, a menos que fuera por la causa de Al-lâh; y nunca se tomaba revancha por sí mismo. Nunca golpeó a alguien con su mano, a menos que estuviera luchando por la causa de Al-lâh; así que él nunca golpeó a un niño o a una mujer. Él era valiente, heroico y caballeresco; no temía a nadie ni huyó de cualquier situación donde otros héroes hubieran escapado. Él era generoso, benévolo, bondadoso y caritativo.

El Profeta (ﷺ) era el más tímido de todas las personas y era el más cuidadoso en bajar su mirada. Su discurso nunca fue indecente u ofensivo. Nunca difundió obscenidades. Nunca gritó en los mercados o se burló de la gente por sus defectos. Él nunca había recompensado un mal trato con el mal trato, en cambio fue indulgente. Él era un buen compañero, perfecto en sus maneras y paciencia; y siempre estaba alegre, tolerante, indulgente y misericordioso. Él solía recompensar a la gente más amable de una tribu y hacerlos gobernantes debido a ello. Sin embargo, solía ser prudente y cuidadoso, al tiempo que mostraba alegría a todas las personas.

El Profeta (ﷺ) era humilde con auto-respeto, cuidaba de sus amigos y era justo con todos sus compañeros; de tal modo que cada uno de ellos sentía eran el más honorable a su vista. Él fue paciente con quien se sentó con él o negociaba cualquier asunto con él, hasta que finalmente ellos se marchaban. Él nunca decepcionó quien tenía que pedirle un favor, si el que pedía era veraz en sus palabras. Él era el más grandioso por su carácter; por lo tanto, fue como un padre para ellos y todos eran iguales a su vista. Cuando él (ﷺ) venía a algunas personas en una reunión, él se sentaba lo más cerca posible del centro.

El Profeta (ﷺ) aceptaba las invitaciones de todas las personas, aún si eran esclavos; y él aceptaba todos los regalos, no importa cuán humildes eran y recompensaba por ellos. Él solía mezclarse con sus compañeros, conversar con ellos, visitarlos cuando estaban enfermos y bromear con ellos a veces, aún así, sólo decía la verdad.

El Profeta (ﷺ) fue leal, confiable, justo, honesto, casto, sincero y caballeroso. Tenía la mayor seriedad, diligencia y buena actitud. Él era temeroso de Al-lâh, obediente a Él y fiel en adoración hasta el final.

Que las bendiciones de Al-lâh, la paz y el honor sean sobre él.

