

LUZ DEL ISLAM

1

El mes de Safar

2

La buena palabra

3

El Islam
amaneciendo
en Sonora

4

Diálogo
con
un ateo

6

¡Alhamdulillah!

5

Tafsir de
Surat
Al-Asr
103

7

Hadiz
del mes

8

La importancia
del conocimiento
en el Islam

9

Sobre el hecho de unir
y acortar oraciones

luzdelislam.com

ISBN 978-9972-695-76-5

9 993726 993726

CONTENIDO

4 El mes de Safar

6 La buena palabra

10 El Islam amaneciendo en Sonora

20 Diálogo con un ateo

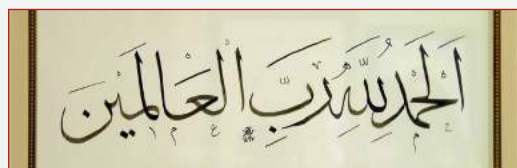
31 Tafsir de Surat Al-Asr 103

32 ¡Alhamdulillah!

34 Hadiz del mes

37 La importancia del conocimiento en el Islam

40 Sobre el hecho de unir y acortar oraciones

Luz del Islam
Mes de Safar 1431 H.

Traductores de este número:

Abu Dhar
Umm Aiman
Umm Mu'az
Umm Ishaq
Zainab El Kach

Revisado por:

Umm Ishaq
Umm Aiman

Especial agradecimiento a las
hermanas:

Umm Abir
Mariam de Canarias
Maryam de Sonora

Editor: Luz del Islam
info@luzdelislam.com
<http://www.luzdelislam.com>

EL MES DE SAFAR

Safar es el segundo mes de los 12 que componen el calendario Hiyri, el calendario islámico.

Origen del nombre:

Su nombre se debe según algunos al hecho de que durante este mes, en la Yahilía (época preislámica), Meca se quedaba prácticamente vacía ya que la inmensa mayoría de

su población, viajaba en dicho mes.

Según otros, se llamó así en la Yahilia porque en dicho mes

**“Los meses Al-Horum
son:**

**Muharram,
Rayab,
Dhull al Ki’ada,
Dhull al hiyya”.**

se hacían incursiones a otras tribus dejando a sus habitantes con las manos vacías.

Algunas tradiciones de los pueblos en la Yahilia en dicho mes:

1 Su inicio y su final no seguía ninguna norma como el cálculo lunar, lo iniciaban o lo finalizaban según su conveniencia.

En la época de la Yahilia, ya se existían los 4 meses horum, los meses en los cuales no estaba permitido la lucha, y eran: Muharram, Rayab, Dhull al Ki'ada, Dhull al hiyya. Las tribus, para poder luchar en Muharram, por ejemplo, lo cambiaban con el mes de Safar ante ALLAH.

2 Creían en la mala suerte durante dicho mes. Esta práctica era muy extendida en aquella época, tanto es así, que no se casaban en dicho mes, o que para ellos era un preludio de pérdida de vidas, derrota en las guerras o pérdidas económicas... lo cual es totalmente incorrecto.

El mensajero de ALLAH, sala LAHo alaihi wa salam, en un hadiz transmitido por Bujari y Muslim (N 5387 y 2220 respectivamente) prohibió el creer en la mala suerte y en especial durante el mes de Safar.

Durante este mes tuvieron lugar algunas batallas de los musulmanes, entre ellas la batalla de Jaibar, donde el Profeta, sala LAHo alaihiw wa salam, luchó contra los judíos que querían atacar a los musulmanes reuniendo sus fuerzas en la zona de Jaibar, donde tenían sus fuertes fortalezas. Esta batalla comenzó a finales del mes de Muharram y terminó en Safar.

Falsos aHadiz sobre el mes de Safar:

Sobre el mes de Safar hay algunos falsos hadices que indican que Safar es un mes de mala suerte, que hay que hacer un rezo espe-

cial, que hay que comer tal comida el último miércoles del mes, que hay que escribir algunas palabras sobre los cubiertos con los que se vaya a comer para atraer la buena suerte, etc. Todos esos hadices son falsos y no son más que mentiras dichas sobre el Profeta, sala LAHo alaihi wa salam, y sus compañeros, radia LAHo anhom.

En este mes, como en cualquier otro mes de ALLAH, esta decretado lo bueno y lo malo. Las prácticas y los dichos de mala suerte son restos de la mentalidad de la Yahilia que se quedó arraigadas en las mentes de algunas personas débiles o hipócritas queriendo así afectar a los demás musulmanes.

El Sheij ibnu al Qayim dijo que los hadices que tenían fechas futuras exactas como decir en el año tal y tal sucederá esto y esto, o en el mes tal ocurrirá esto y esto.

"Safar en árabe"

O decir que si hubo un eclipse en un mes, habría mala suerte durante el año etc... son siempre mentiras sobre el Profeta, sala LAHo alaihi wa salam, y sus compañeros, radia LAHo anhom. (El libro Manar al Munif, Ibn Al Kayim, pagina 64)

Y ALLAH sabe más

*Traducido por: Abu Dhar
Revisado por: Umm Ishaq*

LA BUENA PALABRA ES COMO UN ÁRBOL HERMOSO

*Imam Ibn Al Qayyim
Al Jawziyyah
rahimahullah*

*Traducido por Umm Aiman
Revisado por Umm Ishaq*

Allah Glorificado y Ensalzado sea dijo:

“¿Acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra con un árbol bueno, cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? (14/24)

Da su fruto en cada época con permiso de su Señor. Allah pone ejemplos a los hombres para que así recuerden. (14/25)

Allah Glorificado y Ensalzado sea comparó la buena palabra con el árbol hermoso ya que ella engendra buenas acciones, como el árbol que produce frutos beneficiosos.

Esta explicación resalta la opinión de la mayoría de los exégetas del Corán que afirman que la buena palabra es: la declaración de

que no hay más divinidad excepto Allah.

Este testimonio engendra todas las buenas acciones, visibles o ocultas, y todas aquellas consentidas por Allah son el fruto de ello.

Según la explicación que Ali Ibn Abi Talha (RA), de Ibn Abbas ofrece acerca de las aleyas anteriores: “la bue-

na palabra” es el testimonio de que no hay más divinidad excepto Allah; la expresión “comparada a un buen árbol” se refiere al creyente; “cuyas raíces son firmes” es atestiguar firmemente en el corazón que no hay otra divinidad sino Allah; y “cuyas ramas están en el cielo” significa que con ella, las obras del creyente se elevan hacia el cielo.

Rabí Ibn Anas dijo: “La buena palabra es el ejemplo de la fe. En efecto, la fe es el árbol hermoso, y sus raíces firmes que persisten, son la sinceridad

“la buena palabra es el testimonio de que no hay más divinidad excepto Allah”

con que se realizan las acciones; y las ramas que se elevan hacia el cielo son el temor de Allah”.

Esta comparación es la mejor, la verosímil y la más evidente, porque Allah alabado sea ha comparado el árbol de la Unidad (Tauhid) plantado en el corazón con un árbol hermoso, cuyas raíces son profundas, cuyas ramas se van elevando hacia el cielo produciendo sus frutos en cualquier momento.

Si meditamos esta comparación, nos damos cuenta que corresponde muy bien al árbol del Tauhid firmemente plantado en el corazón, cuyas ramas son las buenas acciones que se elevan al cielo.

Este árbol produce buenas acciones en todo momento, el número de estas buenas acciones será mayor o menor en función del grado de arraigo en el corazón, de la la magnitud del amor que siente este último por él, del grado de sinceridad que se encuentra en él, del conocimiento de su realidad, de su puesta en práctica y de la magnitud del respeto que le profese el corazón.

Aquel que tiene esta palabra realmente arraigada en el corazón, quien la haya adoptado como virtud, y profese la religión (sibgha) de Allah –no superada por ninguna otra- conocerá la realidad de la adoración pura a Allah.

Su corazón atestiguará que esta adoración no pertenece sino a Allah, su lengua lo atestiguará, y sus miembros la confirmarán mediante la práctica de sus preceptos.

Del mismo modo, este corazón negará que esta realidad de la adoración -y lo que implique- pertenezca a otro sino a Allah.

El corazón concuerda con la lengua para afirmar esto respecto a Allah y negarlo para otros...

Los miembros de aquel que atestigüe la Unicidad de Allah se someterán por obediencia, siguiendo la vía que Allah les facilitó, sin desviarse y sin seguir otra vía distinta.

Del mismo modo, este corazón no buscará ninguna otra divinidad digna de ser adorada sino a Él.

No cabe la menor duda de que esta palabra que procede de este corazón, pronunciada por esta lengua, no deja de producir sus frutos que son las buenas acciones que ascienden hacia Allah constantemente. Y es esta buena palabra la que eleva estas

buenas acciones hacia el Señor, ensalzado sea.

Además, esta buena palabra engendra otras numerosas buenas palabras, acompañadas de acciones rectas, y éstas las elevan como dice Allah, ensalzado sea :

“Hasta Él sube la buena palabra y la acción recta la eleva” (35:10)

Así pues, Allah nos informó que la acción recta eleva la buena palabra, y que esta última incita a quien la pronuncie a realizar buenas acciones constantemente.

Esto significa que si el creyente atestigua la declaración del Tauhid (unicidad de Dios): “*la ilaha ila Allah*”, conociendo su significado, su realidad, atribuyéndola únicamente a Allah, y negándola a cualquier que no sea Él,

respetando sus implicaciones, y teniendo un corazón, una lengua y unos miembros que la apliquen, entonces esta buena palabra será la que aumentará sus acciones rectas.

Estará arraigada firmemente en su corazón, sus ramas se elevarán hacia el cielo y producirá sus frutos constantemente.

De entre los (salaf)¹, algunos dijeron que:

¹ Personas piadosas perteneciente a alguna de las tres primeras generaciones de musulmanes.

“Esta palabra que procede de este corazón, pronunciada por esta lengua, no deja de producir sus frutos que son las buenas acciones que ascienden hacia Allah constantemente.”

“Este hermoso árbol es la palmera (datilera), basándose en un hadiz auténtico relatado por Ibn Umar.

Y entre ellos también, los que dijeron que: “Este hermoso árbol es el creyente mismo, como Muhammad ibn Sa’d (...) que relata al comentario de Ibn Abbas sobre el versículo: **“Acaso no ves como Allah compara la buena palabra con un árbol bueno” (Ibrahim: 24)**

“El árbol hermoso se refiere al creyente e interpreta “las raíces firmes en la tierra y las ramas que se elevan al cielo” como si fueran el creyente que obra y pronuncia buenas palabras en la tierra y cuyas obras y palabras alcanzan el cielo mientras él esté en la tierra.

Atiya’ Al Awfi’ dijo sobre el versículo **“Acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra con un árbol bueno” (Ibrahim: 24)**: “Es la parábola del creyente que no deja de pronunciar buenas palabras y cumple acciones rectas que ascienden hacia Allah”.

Ar-Rabi Ibn Anas dijo a propósito de la frase “sus raíces firmes y sus ramas se elevan al cielo”: “Es la parábola del creyente, cuya sinceridad en la adoración de Allah, Único sin copartícipes, representa las raíces firmes.

Dijo también: “Las raíces firmes”: “es que la base de las obras del creyente está en la tierra. Y en cuanto a “las ramas que se elevan al cielo” dijo: “significa que está mencionado en el Cielo”.

Tomemos como referencia una u otra explicación, lo cierto es que no existe contradicción alguna entre las dos opiniones.

*Amaneciendo en hermosillo,
vista hacia la presa Abelardo L. Rodriguez*

EL ISLAM AMANECIENDO EN SONORA

*Reportaje especial sobre la nueva comunidad musulmana
en Hermosillo, Sonora, México.*

Iniciamos nuestro recorrido por la gran capital de Sonora: Hermosillo, La capital del estado de Sonora abre sus puertas para recibir a visitantes y amigos.

Hermosillo es una ciudad donde se contrasta el desarrollo industrial y de negocios, con un estilo de vida tranquilo, relajado y alegre.

Pitic es el nombre que recibe el primer asentamiento de lo que hoy es Hermosillo, Pitic significa lugar donde se juntan dos ríos.

El origen de Hermosillo data de 1700, cuando se fundaron los pueblos los cuales estaban habitados por seris, tepocas y pimas bajos,

Y no sólo es una ciudad llena de vida y colores, Hermosillo ha sido también cuna de nuevos musulmanes.

En una entrevista con el Shaikh Omar Weston (un musulmán inglés converso avecindado en México y con estudios en la Universidad de Medina, Arabia Saudita), nos dijo lo siguiente al respecto del Islam en Sonora en sus primeros pasos:

Felicidades por la revista, Respecto al Musala (lugar reservado para la Oración) que había en Hermosillo, hubo algunos problemas legales con el predio que usaban y la tuvieron que cerrar. El

Omar Weston

hijo del dueño del terreno se convirtió al Islam y prestó su casa para informar sobre el Islam. Parece que se fue a los Estados Unidos.

Hace muchísimos años hubo un musala en Ciudad Obregón, pero al parecer perdieron el entusiasmo.

Como acabamos de leer eso fue el inicio del Islam en Sonora pero lamentablemente con problemas; más de una persona habrá intentado informarse sobre el Islam y habrá buscado ese musala pero, desafortunadamente, al llegar sólo se han topado con una gran casa abandonada llena de pasto seco y papeles, ¿se imaginan el panorama hermanos?.

Cuántos interesados en conocer el Islam habrá en la ciudad y en los alrededores que mediante Internet hayan encontrado la dirección del musala y que al ir hasta allí o llamar (porque también aparece un teléfono en la red) no encuentren a nadie que les explique o nadie que atienda su llamada y se marchen de ahí con la desilusión de no encontrar respuestas a sus preguntas.

No se trata de meras palabras, la hermana Maryam nos cuenta que esto mismo le pasó a ella, cuando abrazó el Islam, intentó ponerse en contacto con algún musulmán en la ciudad, buscó por Internet y encontró la misma información del musala en Hermosillo; cuando llegó allí: ¡OH triste desilusión! todo estaba solitario, y agradeciendo a Dios continuó sus estudios islámicos a través de Internet y con la ayuda de libros que le llegaban desde Egipto.

Han pasado más de 3 años desde que Maryam decidiera abrazar el Islam, desde el principio tuvo la inquietud de conocer a más hermanos que estuviesen cerca de ella, al principio-nos cuenta- veía su esperanza un poco lejos, pero con el paso del tiempo fue conociendo a nuevos musulmanes sonorenses, aunque algunos de ellos viven en las poblaciones cercanas.

Poco a poco se empezaron a comunicar unos con otros; hoy en día tienen sus reuniones en una cafetería a falta de un espacio para ellos, pero a pesar de ello sigue con el ánimo de abrir algún musala y poder acudir cada viernes a cumplir con el Salat al Yumu'a (rezo en comunidad), un lugar donde puedan acudir no musulmanes y musulmanes a estudiar y/o informarse sobre el Islam.

A continuación, les ofrecemos la entrevista realizada a la comunidad de musulmanes hermosillenses...

La hermana Aisha abrazó el Islam hace tres años, originaria de Hermosillo, nos cuenta que ella conoció el Islam a través de Internet.

Luz del Islam: Hermana Aisha, ¿cómo has conocido el Islam?

Aisha: conocí el Islam por medio de Internet, siempre busqué una religión que me pudiese ofrecer respuestas; conocí el Islam, me llamó la atención principalmente porque en esta religión no existen intermediarios, porque su lema es que sólo hay un Dios, ¡Alhamdulillah! Conocí personas que me ayudaron y me hicieron interesarme principalmente por sus buenos modales, me dieron un ejemplo de comportamiento, ¡Alhamdulillah!, Conocí buenas personas practicantes de la religión los cuales me explicaron y me recomendaron buenas páginas de Internet. Después de un año de estudio, decidí cambiar mi vida.

*Maryam
(izquierda),
Sadia,
Jamilah,
Aisha*

*“Her-
mosillo”
una vista
desde el
cerro de la
campana*

Luz del Islam: Cuéntanos hermana ¿Te ha resultado fácil acceder al estudio de la religión?

Aisha: ¡Alhamdulillah! Tuve buenas guías y buenas fuentes para conocer el Islam, primero por medio de Internet, después viajé a México y compré algunos libros y me obsequiaron otros.

Luz del Islam: ¿Cómo ha sido tu práctica de la religión en Occidente?

Aisha: Después de la dificultad siempre hay facilidad. No ha sido tan fácil pero ¡Alhamdulillah! La fe es tan grande que podemos superar muchas dificultades, por ejemplo el que la familia no entienda que he cambiado mi religión, pero con el paso del tiempo, ellos van descubriendo que eso me hace mejor persona hasta que finalmente aceptan mi cambio, el hecho de que aquí no haya un lugar donde pueda ir a rezar, es otro problema, puedo rezar en mi casa, muchas veces por cuestiones de trabajo me era difícil rezar en sus horas pero ¡Alhamdulillah! Conforme pasa el tiem-

po todo se va facilitado.

Luz del Islam: Descríbenos tu comunidad...

Aisha: Nuestra comunidad es muy pequeña pero InshaAllah crecerá pronto, estamos aprendiendo juntos y queremos hacer actividades para dar a conocer la verdad de la Religión a las personas que tienen curiosidad.

Luz del Islam: ¿Qué es lo que les falta?

Aisha: faltan muchísimas cosas... un imam, un musala donde rezar... pero tenemos libros de buenas fuentes y tenemos la suficiente motivación para aprender más y más, alhamdulillah.

Luz del Islam: ¿Que consejo darías a los no musulmanes?

Aisha: Alguna vez estuve perdida, no sabía qué era correcto y qué no, no encontraba respuestas a mis dudas hasta que conocí el Islam.

Mi consejo es: abre tu corazón a la verdadera creencia, y encuentra la verdad en el Islam y tendrás una mejor vida InshaLlah.

Luz del Islam: ¿Cuáles serían tus palabras para los hermanos virtuales que te leerán inchaallah?

Aisha: Aasalamu aleykum hermanos que Allah les guíe y les bendiga.

“Alguna vez estuve perdida, no sabía qué era correcto y qué no, no encontraba respuestas a mis dudas hasta que conocí el Islam”

Aisha

Nombre: Saadia Faddou Ciudad: Hermosillo, Sonora, México

Luz del Islam: ¿Cómo conociste el Islam hermana?

Saadia: Por medio de una página de Internet (Islam en línea), lo descubrí en un momento que me encontraba perdida; estaba en una depresión fuerte y cuando empecé a conocerlo, a leerlo... sentí una paz en mi interior... sentí que llenó ese vacío que necesitaba porque en ese momento nada me hacía sentir bien y empecé a investigar y conocí a un muchacho marroquí que escribía en esa página y me puse en contacto con él; me ayudó mucho. Después me puse en contacto con Omar Weston y solicité li-

bro y folletos para conocer más sobre el Islam y así empecé pero me sentía sola porque no tenía a nadie aquí con quien hablar del tema, pero de todos modos, aún así seguí estudiando y por supuesto con la ayuda de mi esposo. ¡AlhamduliLlah!

Luz del Islam: ¿Cómo conociste a tu comunidad?

Saadia: Bueno fue muy curioso, yo estaba desesperada buscando a un traductor que me ayudara a traducir un documento en árabe. En ese momento me encontraba en Guaymas (Sonora), cuando en un carnaval me encontré con un muchacho pakistaní que tenía un puesto donde vendía su mercancía; él me pasó el número de una hermana y así sucesivamente nos fuimos conociendo y yo pues feliz porque al fin tenía hermanos aquí y así poder convivir y hablar sobre el Islam y aprender de ellos que son muy buenos en el tema. ¡AlhamduliLlah!

Luz del Islam: ¿Les ha resultado fácil el estudio de la religión?

Saadia: No mucho porque a veces nuestro trabajo nos absorbe pero eso no impide que estudiemos y hacer nuestra oración, hacemos un esfuerzo de hacerlo cada lunes porque no tenemos un lugar donde reunirnos, en eso andamos buscando un lugar donde sea nuestra mūsala para prepararnos bien pero siempre estamos en contacto.

Luz del Islam: ¿Qué es lo que deseas para tu comunidad?

Saadia: Deseo tantas cosas para nuestra comunidad... pero por ahora lo que quiero es tener ese lugar para reunirnos y para que las personas que deseen conocer el Islam tengan un lugar al que acudir, también deseamos tener libros, folletos y darles toda la información que pidan y también que se nos unan muchos hermanos para hacer fortalecer cada vez más nuestra comunidad.

Luz del Islam: ¿Qué consejo darías a los no musulmanes sobre el Islam?

Luz del Islam: ¿De que manera ha sido el Islam beneficioso para tu vida?

Saadia: En todos los aspectos; mi vida cambió totalmente... dio un giro, el tener a Allah en mi vida es lo más maravilloso que me ha pasado.

Primero aprendí que la moda no era importante ni las fiestas donde había bebida, el mero hecho de pensar que al despertar Allah me da la oportunidad de tener un día

Hermosillo de noche.

Saadia: Les diría que no tengan miedo, que se atrevan a conocerlo que se acerquen y pregunten sobre el tema que no se queden sólo con la mala información que escuchan o que leen o que ven en los telediaros que hablan mal sobre el Islam. La realidad de esta religión es totalmente diferente a lo que dicen.

más de vida; también dedicarle la oración únicamente a Él, aprender que sólo tengo que agradarle a Él, pensar que sólo Él es el más Grande y Único en el Universo y Él que te hace ir por la vía recta, por el buen camino.

Pero lo que más me gusta es ser sierva de Allah y tener la paz, la justicia, el entendimiento, el compromiso y la misericordia. Alhamdulillah.

Luz del Islam: Envía un mensaje a tus hermanos de Din (religión) en el mundo: wa3alaikum salam warahmatulahi wabarakatuhu.

Saadia: Yo les deseo lo mejor en este año que empieza, deseo que seamos que estemos unidos en el mundo, que seamos muchos hermanos en el Islam y que a través de este medio, ¡Alhamdulillah! Que existe, conozcamos a diferentes hermanos de todos los continentes y que ni el idioma ni la raza puedan separarnos. Les mando un fuerte abrazo.

Después de unas lindas palabras de Saadia, la hermana Jamilah originaria de Huatabampo (Sonora) nos cuenta cómo conoció el Islam.

Jamilah: Fue en 2005, recuerdo que era el mes de Ramadán. Un día mientras navegaba por Internet encontré por pura casualidad una página de hermanas musulmanas; recuerdo que leí un artículo sobre el significado del mes de Ramadán, el cual me gustó mucho... pero realmente me involucré más en el Islam en el año 2007 gracias a la hermana Maryam.

Luz del Islam: ¿Localizaste de inmediato alguna comunidad musulmana?

Jamilah: No, En el 2006, bueno, no recuerdo la fecha exacta busqué una comunidad en mi ciudad, finalmente encontré una dirección pero cuando llegué al lugar no había comunidad alguna, la habían quitado hacía ya tiempo, después a finales de 2006 entré a

Paisajes de Hermosillo, Sonora

una comunidad islámica en Internet.

Luz del Islam: ¿Te ha resultado fácil el estudio de la religión?

Jamilah: Aún se me hace algo difícil, pienso que me falta muchísimo por aprender y mucha disciplina, espero que con el tiempo mejore y tenga el conocimiento suficiente para compartir con quien quiera formar parte de nuestra comunidad. Allah así lo quiera.

Luz del Islam: ¿Qué consejo darías a los no musulmanes sobre el Islam?

Jamilah: Bueno, que no cierren su mente y su corazón pues Dios guía a quien quiere en diferentes sentidos y pues siempre hay que estar dispuesto a saber escuchar.

Luz del Islam: ¿Cuándo se produjo tu primer contacto con musulmanes?

Jamilah: Soy muy mala para recordar fechas, pero pienso que fue en 2007 cuando la hermana Maryam y yo nos pusimos en contacto por primera vez.

Forman también parte de nuestra comunidad hermanos pakistaníes, uno con residencia en Puerto Peñasco, (Sonora) y su esposa María de Montserrat: hermana conversa al Islam desde hace un año; esta

hermana conoció el Islam a través de su esposo Abdul.

Entre otros hermanos pakistaníes tenemos a Nadeem que llegó a México hace un año, que ha sido, junto con su esposa Neemal, un buen apoyo para nosotros ya que en ocasiones han prestado su casa para reuniones; la hermana Neemal abrazó el Islam el mismo día de su matrimonio. ¡Alhamdulillah!

El hermano Zafar lleva más de 10 años en la ciudad de Hermosillo, fue uno de los primeros hermanos que conocimos, y el cual nos ha apoyado en el ritual del sacrificio del cordero, ¡Mashallah!

De esta manera queda presentada la pequeña comunidad en Hermosillo, Sonora.

Alabado sea Allah,

Él Inmenso, que guía a quien quiere de la manera que quiere y a prueba estamos siempre hasta en el momento de abrazar el Islam, porque en las palabras de las hermanas se pueden dar cuenta cómo cada una tomó el camino y pese a encontrarse solas en ese momento no desistieron de salir adelante hasta encontrar nuevos hermanos. Alhamdulillah.

Aun quedan historias pendientes de hermanos y hermanas que en esta ocasión no han podido estar presentes.

Siguiendo con shaikh Weston que nos pre-

“Leí un artículo sobre el significado del mes de Ramadán, el cual me gustó mucho..”

Jamilah

senta la Mezquita de la que él está a cargo, la cual es una de las primeras mezquitas en México.

Cuenta además con un hotel de garantía halal al que están cordialmente invitados.

*Hotel
Halal
de
Tequesquitengo*

Respecto a nuestro centro en Tequesquitengo,

<http://www.halalvacations.com>

sólo recibimos a familias bajo reservación, generalmente musulmanes o simpatizantes con el Islam, también recibimos gratuitamente a cualquier musulmán que quiera buscar contacto con nosotros y aprender más sobre el Islam.

*“Dar-as-Salam”
Mezquita
y Centro
islámico
en
Tequesquitengo*

Hacemos mucho énfasis en personas con interés en establecer La Dawa.

Organizamos seminarios y eventos sobre el Islam, y dentro de nuestras instalaciones contamos con un estudio simple de grabación donde grabamos videos educativos sobre el Islam y el medio Ambiente.

El 3 de Abril lanzaremos un programa importante sobre el Medio Ambiente y el Islam.

Dar-as-Salam es una mezquita ubicada en la localidad mexicana de Tequesquitengo, estado de Morelos para la comunidad musulmana de dicha entidad federativa e incluso para la relativamente cercana del Distrito Federal.

En ella se realiza la Yumu'ah (azalá del viernes) y algunos eventos como seminarios religiosos y educativos en general, así como festejos a los que en ocasiones asisten creyentes de la religión del Islam

de todo México. Junto con la mezquita Suriyah de Torreón, Coahuila y Al Kauzar de San Cristobal, Chiapas son en el 2009 los únicos templos que funcionan propiamente como mezquitas en la República Mexicana.

La primera oración o salat se llevó a cabo el domingo 3 de marzo del 2002 sobre el terreno vacío por varios musulmanes de diferentes lugares.

La mezquita fue construida en el año 2003 mediante los esfuerzos del Centro Cultural Islámico de México dirigido por Omar Weston.

Su edificación originalmente se había planteado en diversas etapas tendentes a satisfacer las necesidades religiosas de los musulmanes mexicanos como un lugar de adoración a Dios y de educación y difusión cultural, encontrándose a la fecha aún en proceso de edificación.

El lugar es un punto de referencia turística en Tequesquitengo por su estilo arquitectónico árabe y su minarete.

Desde su terraza superior los visitantes pueden tener una excelente vista a la Laguna de Tequesquitengo y cuenta con una muy completa biblioteca con volúmenes de diferentes países en idioma árabe, inglés, francés y español de diversos temas, pero especializada en cuestiones islámicas.

La nave de la mezquita se alza bajo el circuito que rodea al lago entre los poblados de Tequesquitengo y San José Vista Her-

Hermanos mexicanos haciendo Daarwa

mosa en un lugar denominado Bajada del Molacho. Perteneciente a Tequesquitengo. Administrativamente, se ubica en el municipio de Puente de Ixtla.

Página del Centro Cultural Islámico de México

<http://www.islam.com.mx/index.php>

*Reportaje realizado por: Maryam
Revisado por: Umm Ishaq*

DIÁLOGO CON UN ATEO

Sentados el uno al lado del otro, dos señores pertenecientes a “mundos” diferentes...

Una vez hechas las oportunas presentaciones, empieza el diálogo...

Michel: Yo no creo en Dios... prefiero creer en la ciencia, en la tecnología.... en algo tangible, ¿me entiende?... pero, si me demuestra que Dios existe, puedo cambiar de opinión.

Abdellah: De acuerdo. Ya que le interesa tanto la tecnología, podría contestarme a la siguiente pregunta: Con respecto a los aparatos electrónicos y sofisticados, ¿podría decirme quién sería, a su juicio, la persona que más sabe de su funcionamiento?

Michel: Supongo que sería la persona que lo ha fabricado...

Abdellah: Entonces, coincidimos en que la persona que más sabe de un aparato, es la que lo ha construido... su creador.

Michel: Sí, me parece algo razonable...

Abdellah: Muy bien... entonces, tengo otra pregunta que hacerle: ¿Quién ha creado el Universo?.

Michel: Recientes investigaciones científicas, han demostrado que el Universo entero, era una gigantesca masa, y que a consecuencia de una explosión cósmica, se han formado el Sol, la Tierra y el resto de planetas.

Abdellah: ¿Cree usted en esta teoría?.

Michel: Sí, por supuesto. Es un hecho establecido, basado en pruebas científicas. De hecho, esta teoría de la creación del Universo, vio la luz en 1973 y fue denominada “Teoría del Big-Bang”.

Abdellah: Ya veo... entonces, creo que tengo una sorpresa para usted: En el Sagrado Corán, Sura 21, Aleya 30, aparece lo siguiente: “¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la Tierra estaban juntos y los separa-

mos? ¡Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente! ¿No van a creer?”.

Como puede ver, el Sagrado Corán, describe en este versículo la teoría del Big-Bang... y déjeme recordarle que, el Corán fue revelado hace 1400 años.

Michel: He oído hablar muy poco acerca del Corán. ¿Podría refrescarme la memoria?

Abdellah: Claro... Los musulmanes, creen que el Sagrado Corán, es la palabra de Dios, pura, inalterada, revelada al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) a través del Ángel Gabriel. La revelación del Corán duró 23 años, al igual que la misión profética de Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él).

Michel: ¿Está usted seguro de que el Corán data de 1400 años y que nunca fue alterado?

Abdellah: Totalmente. Es un hecho histórico; el Corán fue revelado en el siglo VII, y se ha conservado intacto desde entonces. Todos los historiadores, ya sean musulmanes o no, coinciden en este punto.

Michel: Pero, la Aleya referente al Big-Bang, puede ser una simple casualidad ...

Abdellah:... ¿Qué dice la ciencia con respecto a la forma de la Tierra?

Michel: Antes se pensaba que la Tierra era plana... hasta que en 1607, un tal Frances Drake,

demonstró que la Tierra es esférica. Hoy en día, se usa el término geoide para describir la forma esférica de la Tierra.

Abdellah: ¡Asombroso!... El Sagrado Corán dice lo siguiente:

“¿No ves que Allah hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche, ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hasta un término fijo, y que Allah está bien informado de lo que hacéis?” (Sura 31, versículo 29).

El término “entrar” hace referencia al proceso lento y continuado mediante el que se pasa del día a la noche y viceversa... Este proceso no sería posible si la Tierra fuese plana.

Michel: Continúe, continúe...

Abdellah: Más adelante en la Sura 39, versículo 5, el Sagrado Corán dice: “Ha creado con un fin los cielos y la tierra. Hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo cada uno su curso hacia un término fijo. ¿No es Él el Poderoso, el Indulgente?”.

El término árabe «Kawwara» significa «enrollar»; este verbo se utiliza para explicar que algo se enrolla a un objeto esférico.

Usted mismo, ha dicho que este hecho fue descubierto muy recientemente, entonces, dígame, ¿Quién pudo haberlo escrito en El Corán hace 1400 años?

Michel: No me convence...

Abdellah: Muy bien... entonces, dígame
¿De dónde viene la luz de la luna?...

Michel: Hace siglos, se pensaba que la luna
era una versión del sol en miniatura, y que
ambos astros emitían luz.

Más tarde, unos astrónomos han llegado a
la conclusión de que la luna no hace sino
reflejar la luz del sol.

Abdellah: En la Sura 25, versículo 61 del
Sagrado Corán se menciona lo siguiente:
“¡Bendito sea Quien ha puesto constela-
ciones en el cielo y entre ellas un luminar y
una luna luminosa!”. Aquí, se describe el sol
como una lámpara, mientras que la luna es
vista como un reflectante de luz, es decir,
que no emite luz propia.

Michel: Seguramente se trata de una ca-
sualidad.

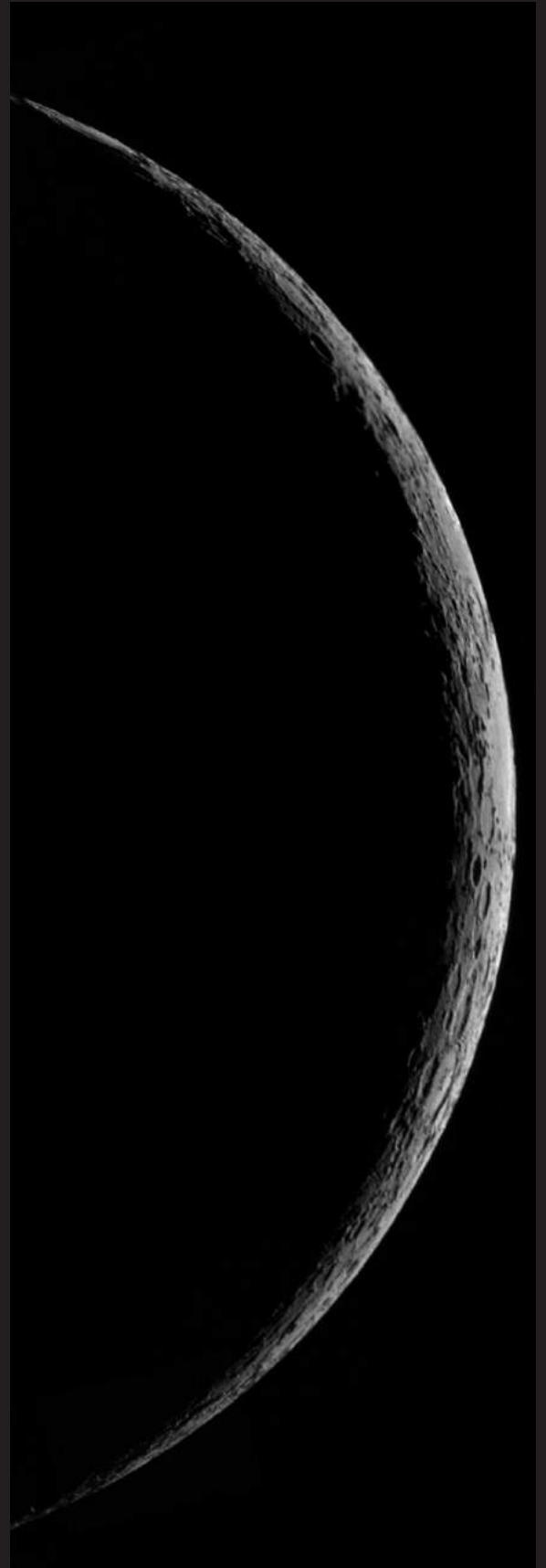
Abdellah: Cuando iba al colegio, allá por
los años 80, mi profesor me decía que el
sol no se movía, y que los demás planetas
giraban, cada uno, en su órbita fija.

Michel: ¿Eso dice su Sagrado Corán, que el
sol permanece inmóvil en el espacio?

Abdellah: No, eso no lo dice El Corán, me lo
han dicho en el colegio.

Michel: Hoy en día, y, gracias a los avances
científicos, ya se sabe que el sol sigue una
trayectoria fija.

Empleando los instrumentos adecuados,
podemos ver, que en la superficie solar,

hay una especie de manchas conocidas como “manchas solares” o “spots”.

Si las observamos de forma continuada, nos daremos cuenta de que estas manchas solares vuelven a su posición inicial cada 25 días, por lo tanto, deducimos que el sol rota en torno a un eje y que requiere 25 días para completar su rotación.

Abdellah: Déjame decirte que para un musulmán esto no es nuevo...

Sura 21, versículo 33: «El es Quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno navega en una órbita».

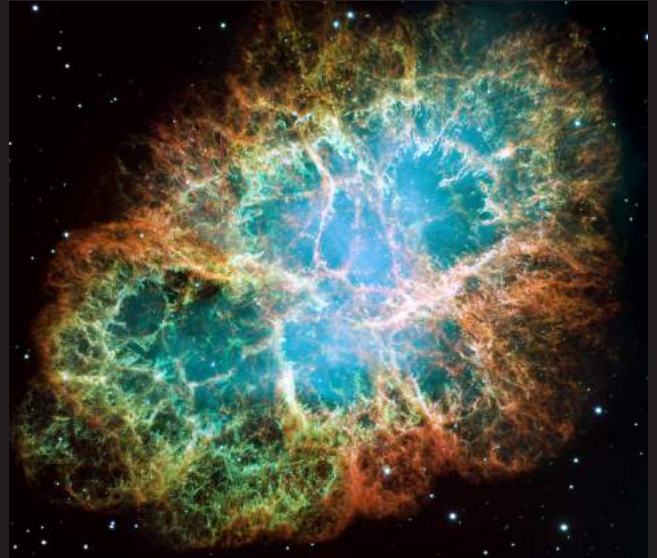
En estas líneas es evidente que el sol y la luna se mueven en su órbita.

Dígame, quién cree usted que ha podido incluir estas verdades científicas en el Corán, si, como todos sabemos, son hechos descubiertos muy recientemente por los científicos?...

Pero antes de contestarme a esta pregunta, dígame, ¿Sabe si hay alguna diferencia entre una estrella y un planeta?.

Michel: Sí, ahora se sabe que las estrellas, al igual que el sol, son cuerpos celestes, es decir, que emiten luz propia ; sin embargo, los planetas, como La Tierra, no producen ningún tipo de radiación.

Abdellah: En la Sura 86, versículos 1-3 del Sagrado Corán se puede apreciar esta distinción entre estrellas y planetas : «¡Por el cielo y el astro nocturno!. Y ¿cómo sabrás qué es el astro nocturno?. Es la estrella de penetrante luz».

Aquí se hace referencia a los astros, mientras que en la Sura 37, versículo 6, se describen los planetas como ornamentos:

«Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas».

Michel: Bueno, todo el mundo sabe que los árabes destacaban mucho en el campo de la astronomía... es posible que esos astrónomos, le hayan facilitado esas informaciones al Profeta Muhammad.

Abdellah: Es cierto que los árabes han destacado en el campo de la astronomía, pero, creo que se equivoca de época...

Michel: ¿Qué quiere decir?

Abdellah: Le recuerdo que El Corán fue revelado siglos antes de que esos astrónomos llevaran a cabo sus descubrimientos. Por lo tanto, fue gracias al Corán como los árabes aprendieron cosas relacionadas con la astronomía y no lo contrario.

En la Sura 30, versículo 48, El Corán dice: «Allah es Quien envía los vientos y éstos levantan nubes. Y Él las extiende como quiere por el cielo, las fragmenta y ves que sale de dentro de ellas el chaparrón...».

No sé si conocerá el término “plegamiento” en geografía...

Michel: Sí ... la superficie terrestre es de poco espesor, y las montañas que se forman mediante esos plegamientos del terreno, proporcionan estabilidad a la tierra.

Abdellah: El Corán hace referencia a este fenó-

meno : «¿No hemos hecho de la tierra lecho y de las montañas estacas?» (Sura 78, versículo 6-7).

El término “estacas” se usa aquí para expresar que las montañas permiten mantener la tierra firme.

Por otro lado, en la primera parte del versículo podemos apreciar que la Tierra no es plana puesto que se describe como una “superficie extensa”, sin límites, de modo que la podemos recorrer sin riesgo de caer al vacío.

Pero, esta idea aparece descrita más detalladamente en la Sura 21, versículo 31: “Hemos colocado en la tierra montañas firmes para que ella y sus habitantes no vacilen. Hemos puesto en ella anchos pasos a modo de caminos. Quizás, así, sean bien dirigidos”.

En este versículo, nos dice que las montañas permiten que la tierra esté estable, impidiendo que cambie su forma y que por tanto, se

produzca una alteración en su órbita. Además, déjeme decirle que en El Corán, además de temas relativos a la astronomía, también se abordan muchos otros aspectos de la Ciencia...

Michel: Le escucho...

Abdellah: Como habrá podido comprobar, hay determinados alimentos perjudiciales para el ser humano y cuyo consumo está prohibido...

Michel: Aprovechando la ocasión, ¿Podría explicarme el significado de los términos "halal" y "haram"?

Abdellah: El término "Halal", hace referencia a todo aquello que es lícito, y, por el contrario, "haram" hace referencia a todo aquello que es ilícito. El Sagrado Corán es el encargado de hacer la distinción entre ambos términos.

Michel: ¿Podría darme un ejemplo?

Abdallah: ¡Claro!. El Islam prohíbe el consumo de sangre, sea cual sea su procedencia. Estará de acuerdo conmigo en que la sangre contiene mucho ácido úrico, sustancia peligrosa para el cuerpo humano.

Michel: Lleva usted razón en lo referente a la toxicidad del ácido úrico. De hecho, el cuerpo humano lo expulsa, ya que es un deshecho. Además, se sabe que el 98% del ácido úrico del cuerpo, procede de la filtración de la sangre a través de los riñones y que este ácido es expulsado mediante la orina.

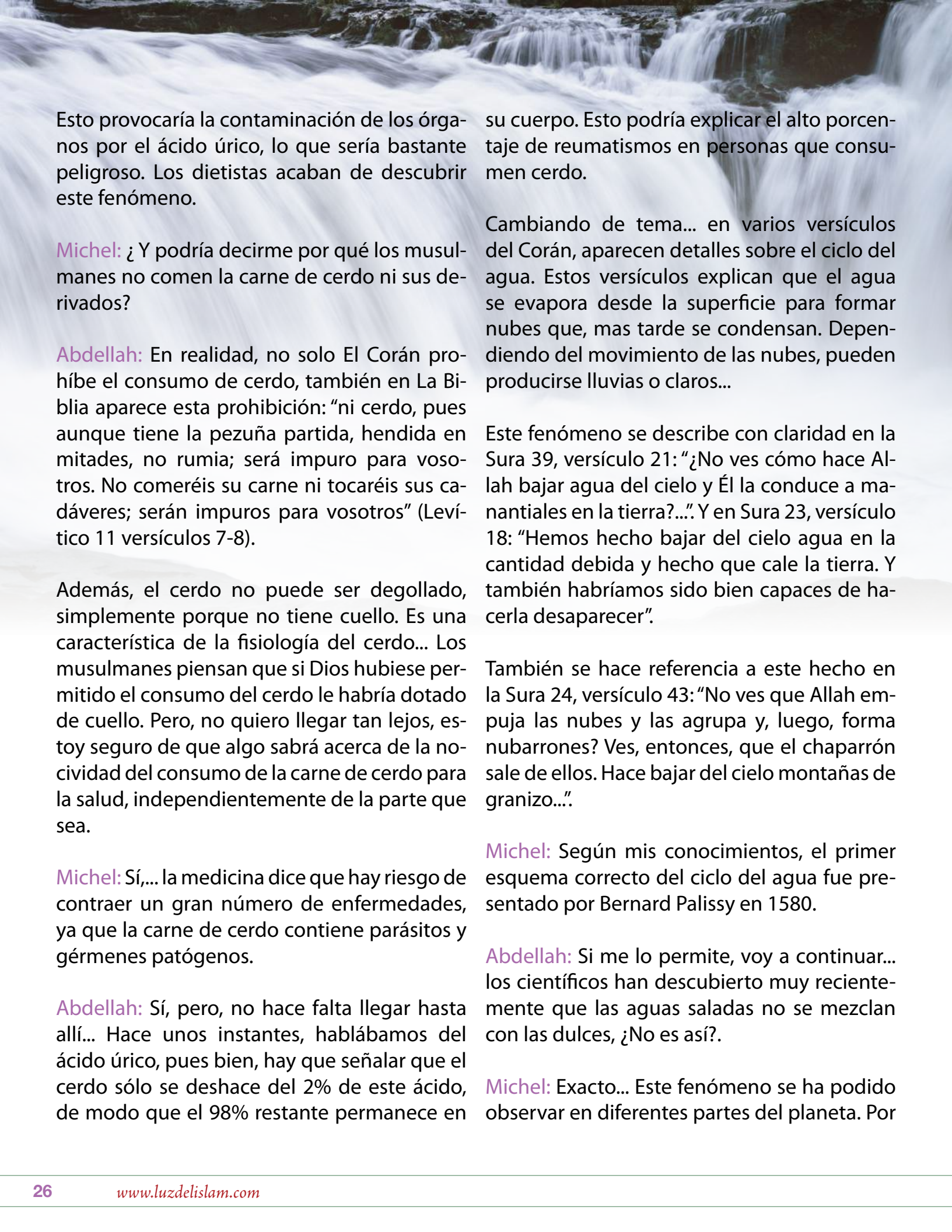
Abdellah: Entonces creo que va a saber apreciar el método islámico empleado para el sacrificio de animales.

Michel: ¿Qué quiere decir?

Abdellah: Verá usted... la persona que sacrifica un animal, mientras pronuncia el nombre de Dios, realiza una incisión en la vena yugular dejando intactas las demás venas del cuello del animal.

Michel: Ya veo... de este modo el animal muere por hemorragia y no a causa de una herida en algún órgano vital.

Abdellah: Exacto. Si el Corazón, el cerebro o el hígado del animal estuviese en mal estado, este moriría de inmediato, quedando la sangre en el interior de las venas, de modo que podría infiltrarse fácilmente en todos los tejidos y órganos del animal.

Esto provocaría la contaminación de los órganos por el ácido úrico, lo que sería bastante peligroso. Los dietistas acaban de descubrir este fenómeno.

Michel: ¿Y podría decirme por qué los musulmanes no comen la carne de cerdo ni sus derivados?

Abdellah: En realidad, no solo El Corán prohíbe el consumo de cerdo, también en La Biblia aparece esta prohibición: “ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña partida, hendida en mitades, no rumia; será impuro para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres; serán impuros para vosotros” (Levítico 11 versículos 7-8).

Además, el cerdo no puede ser degollado, simplemente porque no tiene cuello. Es una característica de la fisiología del cerdo... Los musulmanes piensan que si Dios hubiese permitido el consumo del cerdo le habría dotado de cuello. Pero, no quiero llegar tan lejos, estoy seguro de que algo sabrá acerca de la nocividad del consumo de la carne de cerdo para la salud, independientemente de la parte que sea.

Michel: Sí,... la medicina dice que hay riesgo de contraer un gran número de enfermedades, ya que la carne de cerdo contiene parásitos y gérmenes patógenos.

Abdellah: Sí, pero, no hace falta llegar hasta allí... Hace unos instantes, hablábamos del ácido úrico, pues bien, hay que señalar que el cerdo sólo se deshace del 2% de este ácido, de modo que el 98% restante permanece en

su cuerpo. Esto podría explicar el alto porcentaje de reumatismos en personas que consumen cerdo.

Cambiando de tema... en varios versículos del Corán, aparecen detalles sobre el ciclo del agua. Estos versículos explican que el agua se evapora desde la superficie para formar nubes que, mas tarde se condensan. Dependiendo del movimiento de las nubes, pueden producirse lluvias o claros...

Este fenómeno se describe con claridad en la Sura 39, versículo 21: “¿No ves cómo hace Allah bajar agua del cielo y Él la conduce a manantiales en la tierra?...”. Y en Sura 23, versículo 18: “Hemos hecho bajar del cielo agua en la cantidad debida y hecho que cale la tierra. Y también habríamos sido bien capaces de hacerla desaparecer”.

También se hace referencia a este hecho en la Sura 24, versículo 43: “No ves que Allah empuja las nubes y las agrupa y, luego, forma nubarrones? Ves, entonces, que el chaparrón sale de ellos. Hace bajar del cielo montañas de granizo...”.

Michel: Según mis conocimientos, el primer esquema correcto del ciclo del agua fue presentado por Bernard Palissy en 1580.

Abdellah: Si me lo permite, voy a continuar... los científicos han descubierto muy recientemente que las aguas saladas no se mezclan con las dulces, ¿No es así?

Michel: Exacto... Este fenómeno se ha podido observar en diferentes partes del planeta. Por

ejemplo, en la región donde se encuentran El Nilo y el Mediterráneo y, más concretamente, la zona donde ambas aguas fluyen conjuntamente, separadas por unos miles de kilómetros.

Abdellah: En la Sura 25, versículo 53 se puede leer: «Él es Quien ha hecho confluir los dos mares, uno dulce y agradable y otro salado y salobre. Entre ambos puso un espacio intermedio y una barrera infranqueable».

Un mensaje similar al anterior se puede leer en la Sura 55, versículos 19-20: «Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio que no traspasan.»

Michel: Es posible que los árabes que navegaban por esas aguas se dieran cuenta de este fenómeno.

Abdellah: Eso es inverosímil... No sé si se ha dado cuenta de que el Corán dice que esta barrera es invisible y por tanto imposible de observar...

Michel: Entiendo... Según Darwin y su Teoría del Evolucionismo, el origen de la vida es el agua del mar o de los océanos. ¿podría decirme qué se menciona en el Corán con respecto a este tema?

Abdellah: Claro, pero antes, dígame usted, por qué cree que esta teoría basa el origen de la vida en el mar...

Michel: Pues... una de las razones es que el agua es el componente de la mayoría de los

seres tanto humanos, como animales. De hecho el porcentaje de agua en estos seres oscila entre un 50 y un 90 % dependiendo de la especie.

Abdellah: En la Sura 21, versículo 30, se dice: «¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente? ¿No van a creer?». Imagínese usted... en el desierto de Arabia, donde el agua es tan escasa, quién podría adivinar que no sólo el ser humano está compuesto por agua sino todo ser viviente.

Michel: Sé que el citoplasma está compuesto principalmente por células y por un 80% de agua. De hecho, la inmensa mayoría de los seres vivos están compuestos por agua.

Abdellah: ¿Quién podría haber mencionado estos hechos en el Corán hace más de 1400 años?...

Hay mas de 100 verdades científicas en El Corán que la ciencia moderna no ha podido contradecir. Con respecto a estas teorías, ¿podría decirme en qué consiste la Deriva Continental?.

Michel: Hace millones de años, todos los continentes estaban unidos, Pero con el paso del tiempo de han ido separando los unos de los otros. De hecho, si se fija en un mapa del mundo, verá que la costa Este de América del Sur, encaja con la costa Oeste de África, lo cual explica que ambos continentes eran uno solo en el pasado.

Abdellah: En la Sura 79, versículos 30-31: “«Extendió luego la tierra, y sacó de ella el agua y los pastos». Aquí se dice que Dios separó los continentes, unos de otros y los dejó a la deriva.

Michel: ¿Está intentando usar la ciencia para demostrar que el Corán es la palabra de Dios?

Abdellah: No, El Corán no es un tratado científico, más bien, un libro de Signos. Contiene mas de 6000 signos (versículos), de los cuales, 1000, hacen referencia a hechos científicos. No uso la ciencia para demostrar que algo es cierto, para eso, se necesita algo perfecto, una ciencia Única y sin fallos. Para personas cultas y no creyentes como usted, la ciencia suele ser su verdad... pero para los musulmanes, El Sagrado Corán es la Última Verdad.

Al Corán se le llama también “furqan” que significa “criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso”. De modo que, estoy usando su “verdad” que es la ciencia moderna, para demostrarle que El Corán ya lo dijo hace más de 1400 años. Por esto, creo que podemos coincidir en el hecho de que El Corán es superior a la Ciencia, y que es la Verdad Absoluta.

Michel: Continúe...

Abdellah: El Corán (Sura 20, versículo 53) dice: «Él os ha puesto la tierra como asiento y os ha trazado en ella caminos. Hace descender agua desde el cielo para que con ella broten plantas de especies diversas.»

Aquí se menciona un hecho científico que fue descubierto mucho tiempo después, y es que

la flora, está compuesta de especies femeninas y masculinas. Este aspecto se vuelve a tratar en la Sura 13, Versículo 3: «... y de cada fruto ha hecho su par...»

En una rama de la zoología, se ha anunciado hace poco que existen diferentes dinámicas sociales en el reino animal.

El Corán nos dice lo mismo: que animales y aves viven en comunidad.

“No hay criatura de la tierra ni ave que con sus alas vuele que no forme comunidades parecidas a las vuestras....”. Si le digo que El Corán habla de las hormigas, de cómo estas se comunican entre ellas, probablemente le resulte hasta gracioso... pero, se ha demostrado recientemente, que de entre los animales e insectos, las hormigas son las que tienen el modo de vida más parecido al de los humanos: además de un sistema de comunicación muy avanzado(mentionado en la Sura 27, versículo 18), también entierran a sus muertos y poseen algo equivalente a un mercado bursátil.

Michel: Es posible que vuestro Profeta haya observado muy atentamente el modo de vida de las hormigas...

Abdellah: En primer lugar, me gustaría dejar claro que la Historia prueba que Muhammad (la paz y las bendiciones de Allah sean con él), era analfabeto, es decir, que no tenía ningún tipo de cultura y que no sabía ni leer ni escribir. De hecho, en aquella época la mayoría de los árabes eran analfabetos y eran muy pocos los que sabía leer y/o escribir.

Por otra parte, en El Corán se dice que es la

abeja hembra, la encargada de recolectar la miel... ¿cree usted que alguien podría haber observado eso?...

Es más me acaba de venir a la mente un hecho aún más sorprendente: Sura 16, versículo 69: "... De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene una cura para los hombres. Es cierto que en eso hay un signo para gente que reflexiona.» Hoy en día los científicos nos dicen que la miel contiene sustancias antisépticas y que puede aplicarse sobre heridas. De hecho, la miel se usa en varios tratamientos antialérgicos.

Michel: Si, por eso, antiguamente, los soldados rusos la usaban para curar sus heridas... era un remedio eficaz y no les quedaba mas que una pequeña cicatriz.

Abdellah: En la Sura 16, versículo 66, El Corán, describe- mil años antes de que lo hiciese William Harvey- la circulación sanguínea, comparándola con la producción de leche en la vaca..." «Y por cierto que en los animales de rebaño tenéis un ejemplo. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y sangre: una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe».

Michel: ¿Qué dice El Corán a cerca del ser humano?.

Abdellah: La respuesta sería larga ya que El Corán habla del ser humano desde antes de su concepción hasta su muerte... ¿Quiere que le hable muy brevemente del desarrollo embrionario y otros hechos revelados en El Corán?.

Michel: Sí..., por favor, parece interesante...

Abdellah: Se sabe que tras la fecundación, el óvulo viaja a través de las Trompas de Falopio para asentarse en el interior de útero para llevar a cabo el periodo de gestación... este hecho aparece descrito en El Corán (Sura 22, versículo 5): «...Ciertamente os creamos a partir de tierra, luego de una gota de espermatozoides, luego de un coágulo, luego de carne bien formada o aún sin formar, para hacéroslo claro. Y en las matrices vamos conformando lo que queremos hasta que se cumple un plazo determinado...»

Como ya sabrá, hay unas prolongaciones que se desarrollan en la superficie del huevo de modo que, este pueda nutrirse y crecer. Estas prolongaciones hacen que el cigoto parezca estar enganchado al útero... este es un descubrimiento científico muy reciente...

¿Sabe que este "enganche" aparece mencionado en el Corán por lo menos 5 veces? Por ejemplo en la Sura 96, versículos 1-2: "¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo".

Esta misma idea se encuentra en la Sura 22, versículo 5, en el Sura 23, versículo 14 y también, en las Suras 40 y 75. Por otra parte, el desarrollo del feto viene detallada en la Sura 23, versículo 14: "Luego transformamos la gota de espermatozoides creando un coágulo de sangre y el coágulo de sangre creando un trozo de carne y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne haciendo de ello otra criatura. Bendito sea Allah, el mejor de los creadores.»

De igual modo, el orden de aparición de los sentidos viene descrito en El Corán (Sura 32, versículo 9): “Luego le dio forma e insufló en él parte de Su espíritu. Y os dio el oído, la vista y el corazón. ¡Qué poco agradecéis!».

La ciencia ha descubierto en 1940, que el sentido del oído aparece a partir del 5º mes de gestación, mientras que el de la vista aparece, ya en el 7º mes. Además, el profesor Keith More, un prestigioso embriólogo de la Universidad de Toronto en Canadá, hizo un estudio comparativo de las informaciones reveladas en El Corán y los descubrimientos científicos modernos en relación al desarrollo embrionario. Su conclusión fue la siguiente: “

El Corán que data de más de 1400 años, contiene pasajes, referentes a la embriología, de tal exactitud, que los musulmanes, pueden creer, con total lógica, que se trata de la Palabra de Dios”.

Michel: Si esto fuese así... ¿Por qué no hemos oído hablar de ello en los medios de comunicación?

Abdellah: Si busca un poco en archivos prensa verá que por ejemplo, el «Citizen», un diario canadiense, publicó un artículo titulado: “Un Antiguo Libro Santo, 1400 años por delante de su tiempo en su nº del 22 de Noviembre de 1984... El Times d’Inde, New Delhi, en su nº del 10 de Diciembre de 1984, en el que se publica un artículo titulado: “Un punto para el Corán frente a la Ciencia moderna”.

Michel: Es ciertamente fascinante... continúe...

Abdellah: En este momento, recuerdo otro pasaje del Corán que dice así: “Les haremos ver Nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos hasta que se haga evidente que esto es la verdad...”(Sura 43, versículo 51)

Por cierto, ¿Sabía Usted que el Corán también habla sobre la dietética?

Michel: Nunca había oído tantas cosas acerca del Corán. Dígame, ¿Que dice el Corán además de eso?.

Abdellah: El Corán habla de la gracia en esta vida y en la del más allá. En este sentido no se puede hacer un paralelismo con la Ciencia. El Corán se dirige al ser humano, y trata todas las disciplinas importantes de la vida. También contiene asombrosas verdades científicas, que sólo se han podido demostrar mucho tiempo después de la Revelación Coránica hace más de 1400 años...

En estos momentos, me vienen a la mente, unas palabras de San Francisco de Asís, que decía: “ La escasez de saber, es lo que hace de usted un ateo, y una búsqueda científica algo más profunda, es lo que hace de usted un creyente”.

Tras estas palabras, se hizo el silencio... nadie dijo nada...

Aquellos a quienes este mensaje les haya convencido, que lo pasen a sus seres queridos.

Traducido por Umm Ishaq

SURA [103] - AL 'ASR

EL TRANSCURSO DEL TIEMPO

	El Significado	Al-Àsr	Arabe
	En el nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso,	Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1	Juro por el transcurso del tiempo	Wal – 'ASR	وَالْعَصْرِ ١
2	Que ciertamente los hombres están perdidos,	'Innal – 'Innsaana lafi jusr	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢
3	Salvo aquellos que creen, obran rectamente, se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos divinos] y ser pacientes y perseverantes.	'Illalladiina 'aamanuu wa 'amilus – saalihaati wa tawaasaw bil – Haqqi wa tawaasaw bis – Sabr.	إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

Allah jura por el tiempo, el paso de la noche y el día, el tiempo en el que hombre trabaja sus actos:

«**Por el tiempo,**» el propósito del juramento que es «**Que ciertamente los hombres están perdidos,**» pérdida que tiene diferentes niveles: la pérdida total, el estado de uno que pierde este mundo y la Otra Vida, que pierde la felicidad eterna y en su lugar merece el Infierno. Una persona también podría perder en algunos aspectos y otros no, y es por eso que Allah generaliza esta pérdida a todos los hombres que tienen y conservan estas cuatro cualidades:

«**Salvo aquellos que creen**» en lo que Allah ordenó a creer en la fe, que no puede darse o ser completada sin el conocimiento y por lo tanto, es una rama del conocimiento, «**obran**

rectamente,» todas las buenas obras, exteriores e interiores, los relacionadas a los derechos de Allah y a los derechos de sus siervos, tanto obligatorios y recomendados, «**se aconsejan mutuamente cumplir cabalmente [con los preceptos divinos]**» que es la fe y buenas acciones «**y ser pacientes y perseverantes.**» en obediencia a Allah, conforme a Allah.

Por Shaykh 'Abdur-Rahmân ibn Nâsir as-Sa'dî (d. 1383 AH / n/a CE) - Traducido al inglés por Abû Rumaysah Traducido al español por Umm Mu'az Audio Arabe español: <http://ihdina.net/es/Corán/103>

Tomado de:
Traducción de las ayat al español tomadas de: El Sagrado Corán: Traducción de Su Contenido al Idioma Español (SPANISH ONLY Qur'an Translation) Abdul Qader Mouheddine (IIPH).

¡ALHAMDULILLAH!

Al terminar de comer un rico plato, decimos: **¡Alhamdulillah!**

Cada vez que eructamos o que estornudamos, decimos: ¡Alhamdulillah!

Pero, ¿sabes lo qué significa **alhamdulillah**?

¡Alhamdulillah! significa: "las alabanzas son para Allah", nuestro agradecimiento a Allah por todas las buenas cosas que nos ha concedido.

¿Cuándo debemos decirlo?

Se debe decir "alhamdulillah" a menudo, o sea, cada vez que realizamos nuestras acciones diarias.

En la mañana, al despertarte, has de agradecer a Allah por haberte regalado un nuevo día. ¡un nuevo día que debes aprovechar para hacer un montón de buenas acciones!

Al haber terminado de comer o de beber, tienes que decir "alhamdulillah" porque con estas acciones Allah ha fortalecido tu cuerpo y, recuerda que muchos otros niños no tienen esa bendición.

Entonces, ¡agradece a Allah porque te permite comer hasta que te sacies!

Cuando estornudas, expulsas microbios que estaban en tu cuerpo y de esta manera puedes seguir gozando de una buena salud: es por eso que tus padres te enseñaron agradecer a Allah diciendo "alhamdulillah".

"Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos"

Es importante también decir “alhamdullilah” cuando recibas un regalo, una buena noticia, una recompensa, una excelente nota, etc.

Del mismo modo que cuando te suceda algún pequeño accidente, cuando tengas alguna preocupación menor, o te sientas triste... debes decir “alhamduliLlah” porque, lo que te sucede, podría ser más grave y difícil de soportar ,y porque habrá siempre otra persona que esté en una situación peor (o más difícil) que la tuya!

Por ejemplo cuando un joven musulmán cae, en vez de gritar y lloriquear, dice ¡alhamduliLlah! agradece a Allah porque, aunque se sienta mal, sólo se hizo un pequeño rasguño en la rodilla, Allah le salvó de haberse roto la pierna, ¡que es más grave!

¿Por qué se debe decir?

Decimos “alhamduliLlah” en reconocimiento del bien concedido por Allah y le damos gracias por ello.

Le agradeces porque gozas de una buena salud, por poder comer lo que quieras (hasta caramelos de diferentes colores), porque tienes unos lindos juguetes, por tener una casa en

la que puedes dormir, porque tienes la suerte de ir a la escuela para aprender, por tener un papá y una mamá que te quieren.

Todas estas cosas (¡y muchas otras!) que Allah te concede merecen agradecimiento.

¿Cómo supimos que debíamos decirlo?

“Alabado sea Dios, Quien nos ha alimentado y Ha saciado nuestra sed y Nos ha hecho musulmanes”

Fue el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah ¿?) quién nos lo reveló y enseñó su práctica.

Un hadiz relata que la mejor invocación dirigida a Allah es decir: “alhamduliLlah”.

La primera sura del Corán empieza con “alhamduliLlahi Rabil’ alamin” es decir: “Alabado sea Allah, Señor del Universo”.

Esta sura la repetimos obligatoriamente durante cada una de las cinco oraciones diarias y eso es otra gran prueba que demuestra la importancia de repetir “alhamduliLlah” a lo largo del día.

Texto de : Yamina H.

Traducido al español por: Umm Ayman

Fuente: <http://www.aslim-taslam.net>

EXPLICACIÓN DEL HADIZ SOBRE SURAT AL FATIHA EN LA ORACIÓN (SALAH)

Muslim registró que Abu Hurayrah, que Allah este complacido con él, dijo que el Profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo:

Allah dice: Mi siervo me ha exaltado.

Si el siervo recita:

<< Dueño absoluto del Día del Juicio, >> [Corán 1: 4]

<<Quienquiera que realice alguna Salah en la que no recite Umm Al-Corán ("La madre del Libro", uno de los nombres que recibe surah Al Fatiha), su Oración será incompleta. >>

Allah dice: Mi siervo me ha glorificado y una vez dijo: Mi siervo se ha rendido a Mi deseo.

Si el siervo de Allah recita:

El Profeta Muhammad la paz y bendiciones de Allah sean con él, lo reiteró tres veces.

<< Sólo a Ti adoramos y sólo a Ti imploramos ayuda. >> [Corán 1: 5]

Alguien preguntó a Abu Hurayrah "¿Y cuándo nos encontremos detrás del Imam?" y contestó: " Que cada uno la recite por si mismo, ya que oí al Mensajero de Allah, la paz y bendiciones de Allah sean con él, decir:

Allah dice: Esto es entre mi siervo y Yo. Y para mi siervo será lo que ha pedido.

Si el siervo recita:

<< Guíanos por el sendero recto. El sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados ni el de los extraviados >> [Corán 1: 6-7]

Allah exaltado sea dijo: << He dividido la Salah en dos entre mi siervo y Yo. Mi siervo tendrá lo que pida >>. Si el siervo de Allah recita:

Allah dirá: Esto es para Mi siervo y tendrá lo que ha pedido.

<< Alabado sea Allah, Señor del Universo, >> [Corán 1: 2]

Estas son palabras de An-Nasa'i

Por otro lado, Muslim y An-Nasa'i han recogido las siguientes palabras, «La mitad de ella es para Mí y la otra para mi siervo, y a él le será concedido aquello que ha pedido.»

Allah dice: Mi siervo me ha alabado.

Si el siervo recita:

<< El Clemente, El Misericordioso, >> [Corán 1: 3]

Explicación del Hadiz

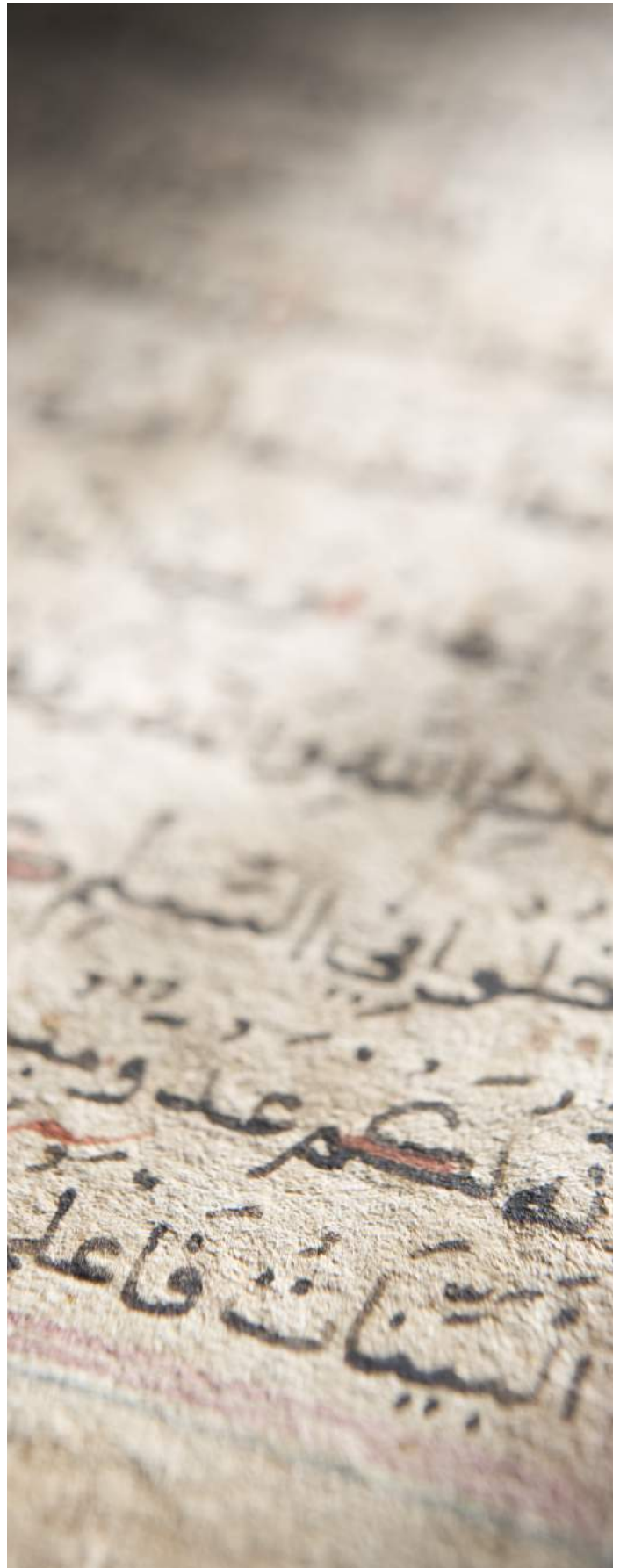
El Hadiz arriba mencionado utiliza la palabra Salah `Oración`, en referencia a la Surah Al-Fatiha del mismo modo que Allah dice en otra aleya:

<< Cuando realicéis una oración voluntaria moderad vuestra voz en la recitación, no la hagáis con voz alta ni tampoco en silencio. >> [Corán 17:110] para referirse a la recitación del Corán como prueba el Sahih reportado por Ibn 'Abbas.

Además, en el Hadiz anterior, Allah dice: « He dividido la Oración en dos mitades entre mi siervo y Yo y mi siervo tendrá lo que pide.” Allah explica luego lo relativo a recitar Al-Fatiha, demostrando así la importancia de recitarla durante la Oración y que es uno de los pilares fundamentales de la Salah. Por lo tanto, la palabra «Oración» fue utilizada aquí con el significado de recitación del Corán (concretamente Surah Al-Fatiha) durante la Oración. Del mismo modo, la palabra «recitar» ha sido utilizada para referirse a cuanto se tiene la intención de realizar la Oración, como lo demuestra la declaración de Allah:

<<Y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues ésta es atestiguada [por los Ángeles de la noche y el día]. >> [Corán 17:78] en referencia a la Oración del Fayr. Los dos Sahihis dan constancia de que los ángeles de la noche y el día acuden a esta Salah.

Tomado de Tafsir Ibn Kazir (Abridge) Vol 1, Pág. 12-14.

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN EL ISLAM

Pregunta:

¿Hasta qué punto se interesa el Islam por el conocimiento?

Respuesta:

Alabado sea Allah

Allah creó al ser humano y le dotó con los instrumentos del saber y el conocimiento, y son el oído, la vista y el intelecto, dijo Allah ensalzado sea: «Allah os hizo salir del vientre de vuestras madres y no sabíais nada. Y os dio el oído, la vista y un corazón para que pudierais agradecer».

El Corán , surah : Las abejas (16:78)

El Islam es la religión del conocimiento, pues la primera aleya revelada ordena la lectura, ya que es la llave de todo conocimiento; dijo Allah ensalzado sea: «(1) ¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! (2) Ha creado al hombre de un coágulo. (3) ¡Lee, que tu Señor es el más Generoso! (4) El que enseñó por medio del cálamo, (5) enseñó al hombre lo que no sabía». El Corán , surah : El Coágulo (96: 1-5)

En el Islam, el conocimiento precede a la acción, pues no hay obras sin conocimiento; dijo Allah ensalzado sea: «Sabe que no hay dios sino Allah y pide perdón por tus faltas y por los creyentes y las creyentes. Allah conoce vuestro ir y venir y vuestra morada». El Corán , surah : Muhammad (47:19)

Allah advirtió a todo musulmán sobre el peligro de hablar sin conocimiento; dijo ensalzado sea: Y no persigas aquello de lo que no tienes conocimiento pues es cierto que del oído, la vista y el corazón, de todo ello, se pedirán cuentas. El Corán , surah : El viaje nocturno (17: 36)

Aludiendo al grado de importancia del conocimiento y de los sabios, Allah hizo testigos a los sabios de SU unicidad (Tawhid); dijo ensalzado sea: «Allah atestigua que no

hay dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo (Su creación) con equidad. No hay dios sino Él, el Inigualable, el Sabio». El Corán , surah : La familia de Imaran (18:3)

Conocer a Allah y temerlo se consigue conociendo SUS signos y criaturas, y los sabios son lo que saben eso, por Allah les alabó diciendo: «En realidad sólo temen a Allah

aquéllos de Sus siervos que tienen conocimiento; es cierto que Allah es Poderoso, Perdonador». El Corán , surah : Creador (35:28)

Los sabios tienen un noble estatus en el Islam, supera al de los demás en la vida mundanal y en la eterna, dijo ensalzado sea: «Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han recibido el conocimiento». El Corán , surah : La discusión (58:11)

Y por la importancia del conocimiento, Allah ordenó a su mensajero a pedir más, diciendo: «Y di: ¡Señor! Concédeme más conocimiento». El Corán , surah : Ta Ha (20:114)

Allah elogió a los sabios y los alabó diciendo: «¿Son iguales los que saben y los que no saben?» Sólo se dejan amonestar los dotados de intelecto». El Corán ,surah : Los grupos (39:9)

Los que tienen conocimiento son los que más rápidamente asimilan la verdad y creen en ella, dijo Allah, ensalzado sea: «Y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento que es la verdad que viene de tu Señor, crean en ello y se tranquilicen así sus corazones. Realmente Allah es el Guía de los que creen y los conduce a un camino recto». El Corán ,surah : La peregrinación (22:45)

El Islam insta a buscar el conocimiento, el profeta (la paz y bendiciones de Allah sean con él) hizo que la búsqueda del conocimiento sea obligación de cada musulmán, e informó de que el mérito del sabio sobre el adorador es como el del sol sobre los demás astros, y que los sabios son los herederos de los profetas. Los profetas no dejaron como herencia

dineros ni dirhams, sino el conocimiento, y quien lo obtenga habrá obtenido una gracia enorme. El profeta también nos informó de que la búsqueda del conocimiento es un camino hacia el Paraíso; dijo la paz esté con él: «Quien tome un camino buscando el conocimiento, Allah le facilitará por ello un camino al Paraíso»

Al Bujari (Libro del conocimiento: 10)

El Islam insta a aprender todos los conocimientos útiles, el conocimiento son grados, pues el más alto de ellos es el del Islam (la shari'a: estudio del Corán y la tradición del profeta), seguido por la ciencia médica y luego las demás ciencias.

La mejor ciencia en comparación con todas, es la ciencia de la ley islámica (la shari'a: estudio del Corán y la tradición del profeta), ya que con ella el hombre conoce a su Dios, su profeta y su religión. Con ella Allah honró a su profeta y se la enseñó para que se la enseñase a la humanidad: «Realmente Allah ha concedido una gracia a los creyentes al enviarles un Mensajero salido de ellos mismos que les recita Sus signos, los purifica y les enseña el Libro y la Sabiduría; ya que antes estaban en un extravío evidente».

El Corán ,surah : La familia de Imran (3:164)

Dijo el profeta (la paz esté con él): «ciertamente, cuando Allah quiere el bien para una persona le instruye en (le hace entender) la religión». Al Bujari: 69

Y respecto al cuidado e interés por el Corán, tanto aprendiéndolo como enseñándolo, dijo (La paz esté con él): «El

mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y lo enseña». Al Bujari: 4639

No hay bien en un conocimiento que no lo refuerza el trabajo, ni en unas palabras si no las refuerzan las acciones: «(2) ¡Vosotros que creéis! ¿Por qué decís lo que no hacéis? (3) Es grave ante Allah que digáis lo que no hacéis». El Corán ,surah : La fila (61: 2-3)

La comunidad (Ummah) necesita de sabios en todos los tiempos y en todos los lugares, una comunidad sin conocimiento y sin sabios vive en engaños y se debate en la oscuridad. Si una persona aprende lo que Allah legisló y silencia ese conocimiento privando a la Ummah de él, Allah le cerrará la boca con una brida de fuego el Día del Juicio Final, y se convierte así en merecedor de la maldición de Allah, salvo aquellos que se arrepientan.

Dijo Allah, ensalzado sea: «(159) Quienes ocultan las pruebas claras y la Dirección que hemos revelado, después de habérselo Nosotros aclarado a los hombres en la Escritura, incurren en la maldición de Allah y de los hombres. (160) Pero aquéllos que se arrepientan y se enmienden y aclaren, a éstos Me volveré. Yo soy el Indulgente, el Misericordioso». El Corán ,surah : La vaca (2:159-160)

El sabio tiene una gran recompensa, pues el que induce hacia un bien tiene la misma recompensa que quien lo hace, y de este modo si muriera el sabio, la recompensa de Allah no terminaría con su muerte, sino que seguiría mientras las personas se beneficien los unos a los otros con su conocimiento. Dijo el profeta (La paz y bendiciones de Allah sean con él):

«Si una persona muere cesan sus obras excepto tres: una obra de caridad vigente, un conocimiento del cual se benefician los demás o de un buen hijo que pide por él». Muslim: 1631

Si el sabio difunde su conocimiento entre la gente, tiene las mismas recompensas que los que le siguen, dijo el profeta (La paz esté con él): «Quien llame a una guía tiene la misma recompensa que quienes le siguen sin que eso disminuya nada de sus recompensas, y quien llame a una desviación tiene sobre sí una culpa como las culpas de quienes le siguen sin que eso disminuya nada de sus culpas» Muslim: 2674

El conocimiento y el entendimiento de la religión es una de las mejores características del bien con que se al musulmán, dijo (La paz esté con él): «ciertamente, cuando Allah quiere el bien para una persona le instruye en (le hace entender) la religión» Al Bujari: 69

Y la lectura del Corán, su aprendizaje y su enseñanza son de las mejores obras como dijo el profeta (La paz y bendiciones de Allah sean con él): «No hay envidia salvo en dos cosas: un hombre a quien Allah le dio la gracia de saber el Corán y trabaja acorde a él durante la noche y el día, y un hombre a quien Allah dio riqueza y él lo haya gastado por Su causa durante la noche y el día» Al Bujari: 73 Muslim: 815

Fuente:

Libro: Los fundamentos de la religión Islámica

Autor: Muhammad Ibn Ibraheem At-Twajjiri

Traducido al español por: Zainab El Kach

SOBRE EL HECHO DE UNIR Y ACORTAR ORACIONES

Hay muchas diferencias entre unir y acortar la Salat:

Acortar las Oraciones consiste en reducir el número de Rak'as que componen el Salat. Esto sólo afecta a las Oraciones de cuatro rak'as (Duhr, 'Asr, Isha) que pasan a tener 2 rak'as en vez de cuatro. Las Oraciones se acortan cuando la persona se encuentra de viaje.

En cuanto a unir las Oraciones, significa que el creyente cumple con dos Salats, Duhr y 'Asr, o Magreb e 'Isha, a la vez y puede adelantar el rezo de la más tardía (rezar el Asr a la hora del duhr o Isha junto con maghreb) o retrasar la primera hasta que llegue el momento de cumplir con la posterior (posponer el Duhr hasta que llegue el momento de rezar el 'asr o posponer el maghreb hasta que haya entrado la hora de rezar el Isha).

Resolución de la Shari'ah

Los expertos concuerdan que acortar las Oraciones es mejor para el viajero que ofrecerlas en su totalidad, porque el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) acortó las Oraciones durante todos sus viajes, y no hay reportes auténticos de que él ofreciera las Oraciones en su totalidad mientras viajaba.

Ibn 'Umar (que Allah esté complacido con él) dijo: "Acompañaba al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) y él no realizó más de dos rak'ahs en sus Oraciones

de cuatro mientras viajaba. Esto mismo fue transmitido por Abu Bakr, 'Umar y 'Uzmaan (que Allah esté complacido con ellos). Narrado por al-Bujari (1102).

Los Hanafis son de la opinión de que es obligatorio para el viajero acortar sus Oraciones, pero el punto de vista correcto es el de la mayoría de las escuelas jurídicas, según las cuales el acortamiento de las Oraciones es sunna mu'akkadah (Una Sunnah confirmada), y que es superior al ofrecimiento de las Oraciones en su totalidad.

Ver: al-Ijmaa' by Ibn al-Mundhir (27); al-Mughni (1/382); al-Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah (27/274).

En cuanto a unir las Oraciones, los estudiosos no están de acuerdo sobre su licitud, salvo

en el caso de los peregrinos en 'Arafat y Muzdalifah. Algunos expertos dijeron que no está permitido unir Oraciones en cualquier parte excepto en estos dos lugares.

La opinión correcta es la de la mayoría de los expertos, según los cuales está permitido unir la Oración si existen motivos para hacerlo, porque está comprobado que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) hizo eso en otros lugares aparte de 'Arafah y Muzdalifah.

Las razones que hacen permisible unir o acortar Oraciones

Las razones que permiten unir Oraciones, son más

numerosas que las que permiten acortarlas. Unir Oraciones está permitido para todo viajero, y para el no-viajero si es demasiado difícil para él ofrecer cada Oración a la hora, como quien está enfermo, o si hay lluvia, o si están

ocupados con algún trabajo de suma importancia que no puedan retrasar para orar, como un estudiante si debe realizar un examen o un médico si debe entrar a operar en el momento de algún Salat, etc.

Con respecto al hecho de acortar Oraciones, sólo se permite al viajar.

Sheij al-Islam Ibn Taymiyah (que Allah tenga piedad de él) dijo en Maymu 'al-Fatawa (22/293):

La razón para acortar las Oraciones es sólo durante el viaje, y no es admisible en situaciones distintas a esta. En cuanto a unir las Oraciones, la razón para ello es la necesidad imperiosa de hacerlo, por lo tanto si una persona necesita realmente unir dos rezos, puede unir ambas salat en una y acortar las Oraciones extensas (las de 4 raka'as) mientras está viajando, y podrá unir las Oraciones cuando llueve, o a causa de enfermedades y por otras razones, porque el propósito de esto es restar dificultades a la Ummah. Fin de la cita.

Sheij Ibn 'Uzaimin, dijo en al-Liqā'-Shahri (60/11):

"Las razones para unir las Oraciones son más numerosas que las que existen para acortarlas".

Y Allah es el más Sabio.

Islam Q&A

Tomado de : <http://islamqa.com/en/ref/105109>
Traducido al español por : Umm Mu'az.

luz del islam

www.luzdelislam.com