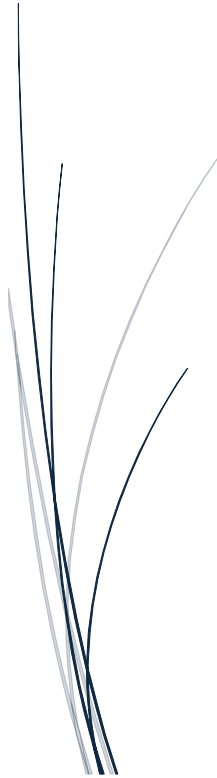
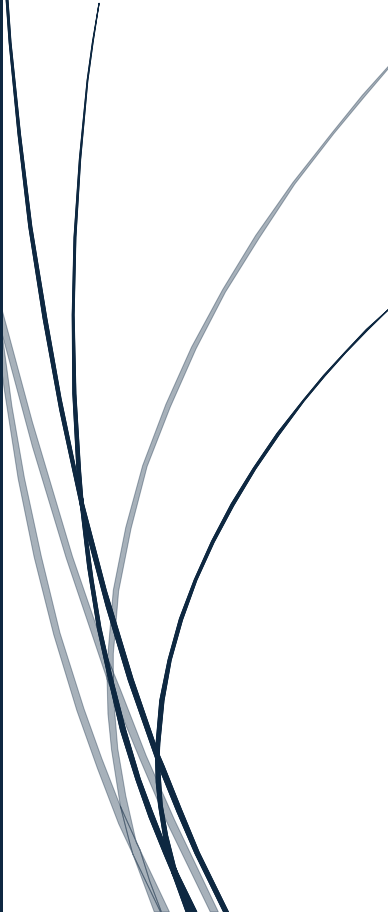

Caracteres y Ética Del Musulmán

أخلاق المسلم

**ESCRITO POR:
DR. KHALID MUHAMMAD AHMAD
ATTIYAH**
TRADUCIDO POR:
FAICAL BRITIT ETTORCHI

Caracteres y Ética Del Musulmán

Por:

Dr. Khalid Muhammad Attiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

H _ Al-Watan House for Publishing and Distribution –
1422AH

Cataloguing of the King Fahd National Library during
publication

Attiyah, Khalid Muhammad

Ethics of a Muslim - Riyadh.

80 P., 17x24 CM

ISBN: 2 – 273 – 28 – 9960

1- Islamic Ethics A – Address

Diwiy 612.2 0198/22

Deposit Number: 0198/22

ISBN: 2 – 273 – 28 – 9960

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
الإسراء (9)

(De hecho, este Corán guía hacia aquello que es más adecuado. Al-Isra 9)

قال صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)
أحمد والحاكم

El Profeta (ﷺ) dijo: "Ciertamente se me ha enviado para perfeccionar los buenos y caracteres."

Ahmad y Al-Haakim

Con la moral y las virtudes, la sociedad trasciende y la moral y los nobles valores son señal del estatus elevado y para quienes los poseen.

El Autor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**En el nombre de Aláh, el Misericordioso, el
Compasivo.**

Introducción

Alabado sea Aláh, Señor de todos los mundos, que creó todo en la mejor forma y la paz y las bendiciones para el más honorable de los profetas y el más respetado de los mensajeros, nuestro guía Muhammad bnu Abdiláh, a quien se le ha concedido la nobleza en el trato y la elevada posición y que será el intercesor y el intermediario. Paz y bendiciones completas y perpetuas sean sobre él (ﷺ) hasta el Día del Juicio.

A continuación:

Cuando he visto las comunidades y sociedades sentirse orgullosos de su cultura y civilización, y venerar su religión y creencias y se elevan por encima de otras con su ley y progreso, mientras que la situación de los musulmanes es que están perdidos, dispersos y desintegrados debido a la distancia para con su religión y la Sharia y su incapacidad para adherirse a su fe y cultura islámicas. Con esa pérdida, se han perdido todos los valores verdaderos y correctos, incluidas las virtudes, las nobles cualidades y la alta moral...

Cuando vi esa situación como una amarga realidad, quise vincular a la comunidad islámica y devolverla a los valores morales y virtudes correctas, derivándolos hacia la persona más perfecta en moral, la mejor en guía y conducta y quien poseía todas las virtudes, recogía todas las cualidades

nobles, aquel cuya moral está más allá de toda descripción, el mejor de la creación, guía y maestro de los descendientes de Adán, Muhammad bnu Abdiláh (ﷺ).

Es bien sabido que toda verdadera y correcta ética humana vuelve únicamente y en esencia a asuntos innatos. También se sabe que los Profetas y Mensajeros son los mejores siervos de Aláh Todopoderoso en carácter, y el mejor de todos es Muhammad (ﷺ) que es lo mejor de los seres humanos, por ello, es deber de todo musulmán y, de hecho, de todo ser humano que quiera adoptar la mejor moral y poseer las mejores cualidades, seguir y adoptar su ejemplo (ﷺ).

Del mismo modo, es responsabilidad de todo musulmán ser consciente y no perder de vista las intenciones de Occidente y su objetivo hacia la comunidad musulmana, que es la destrucción y disolución de los nobles caracteres y correcta moral para reemplazarlos por la moral de desintegración y abandono de valores y disolución de los límites de la religión, sus disposiciones y regulaciones de la Sharia, adornando esas formas de distracción con marcos de progreso y promesas de desarrollo. Todo esto está en consonancia con lo que ha dicho Aláh

Todopoderoso: **ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم** [البقرة 120] "Nunca los judíos ni los cristianos se complacerán contigo hasta que sigas su fe" [Al-Baqarah 120]. Y Él Todopoderoso dijo: **وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله** [العزیز الحمید البروج 8] "Y no les resentían sino porque creían en Aláh, el Exaltado en Poder, el Alabable" [A-Buruj 8]. Y Él, Todopoderoso y Sublime, dijo: **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ**

[البقرة 109] الحق "Muchos de entre quienes recibieron las Escrituras (judíos y cristianos) quisieran, por envidia, que renegarais de la fe volviendo a la incredulidad tras habérseles evidenciado la verdad." [Al-Baqarah 109]

Por eso todo musulmán en esta era en la que muchos musulmanes se han alejado de su currículo, constitución, fuente de luz, legislación, moral y valores, debe ser plenamente consciente y debe ser como un guardia honesto que no depende de los demás, también debería sentir celos por su honor, ser honesto e inteligente frente a todo lo que le rodea, protegiéndose de cada falsa afirmación o falso clamor y verificar su propósito y medirlo acorde a la escala islámica, y luego advertir a la gente de ello tras aclarar el alcance de su veracidad, falsedad y daño para la sociedad en general.

Todos, especialmente los eruditos, juristas y pensadores de la nación, deberían mostrar orgullo y respeto por los valores y la moral islámicos, y al mismo tiempo deberían mantenerse alejados de todos los demás valores y morales no islámicos, ya sean exóticos o híbridos, aunque haya admiración por algún valor o moral no islámico, también deben mantenerse alejados de ellos, porque la moral y los valores islámicos tienen una riqueza completa en comparación con otros; por lo que, estos valores son los que más merecen ser seguidos y adoptados.

También tienen explicar que la religión islámica no es una religión estática, sino una religión y un modo de vida para todos, esto quiere decir que combina lo moral, lo honorable y lo virtuoso, por lo tanto, no hay altos valores ni buenas virtudes que no hayan sido mencionados por Sharia, así

pues, es responsabilidad de todos adherirse a la religión islámica, sus límites, disposiciones y normas, lo que a su vez garantiza bondad, rectitud y acceso a la mejor y feliz vida en este mundo y luego un buen resultado en el Más Allá...

Debe saberse que el Sagrado Corán y la pura Sunnah del Profeta tienen muchos versículos y hadices que indican esos derechos, por ello me he limitado en este libro a lo que Aláh me ha permitido mencionar de entre versículos o hadices que indican el significado de todo derecho o deber, no todos los versículos y hadices por supuesto...

Autor

Dr. Khalid bnu Muhammad Attiyah

Makkah Al-Mukarramah, P.B.: 4382

Mobile: 0504799511

Derechos y deberes

La palabra "Al-Huquq" es el plural de "Al-Haq", que significa aquello que debe una persona hacia los demás. El derecho significa todo lo que una persona está obligada a hacer hacia los demás.

La palabra "derecho" a veces se refiere al derecho de un individuo sobre los demás, y otras veces significa el derecho de los demás hacia un individuo.

El musulmán tiene muchos y diferentes derechos en su vida mundana, así como otros tienen muchos y diversos derechos hacia él. Esto en sí mismo es uno de los lazos más grandes y fuertes del islam. Esta es la interrelación entre la sociedad y los derechos entre sus miembros.

El individuo debe sentir que los demás tienen derechos y obligaciones hacia él, y al mismo tiempo, también tiene derechos y obligaciones similares. Hay otro vínculo fuerte, que es la igualdad de los miembros de la comunidad musulmana entre ellos, y no hay ninguna diferencia entre ellos en cuanto al trato mundano en todo.

Todos los derechos son de dos tipos: el derecho de su Señor y Creador sobre él y el derecho de los demás sobre él. Ambas cosas son iguales tanto si el derecho es para él como sobre él.

En cuanto a la palabra "Wayibaat", es el plural de "Wayib", que significa todo lo que una persona está obligada a hacer hacia sí misma, hacia otros y/o hacia su Creador.

La palabra "Wayib" a veces denota "derecho", especialmente si se usa para una persona en particular. Así, el derecho que recae sobre una persona se llama "Wayib" y se cuenta entre las cosas que debe hacer.

En general, los derechos y deberes son de tres tipos: el deber del individuo hacia sí mismo, el deber del individuo hacia su Señor y Creador, Gloria a Él, y el deber del individuo hacia los demás. Lo mismo ocurre con el derecho.

Tipos de derechos y deberes:

Los derechos y deberes son de tres tipos o situaciones según sus beneficios, que son los siguientes:

1- El derecho de Aláh Todopoderoso, que es solo para Él, es el aspecto de la adoración y el beneficio en este caso vuelve a esta persona, ya que ha cumplido el derecho de su Señor y Creador, siendo la sinceridad y el seguimiento del método islámico correcto obligatorios.

2- El derecho que es propio y exclusivo de un individuo, tratándose del ámbito de las costumbres, y la ventaja de esta situación corresponde al individuo o a los miembros de la comunidad; Esto se trata principalmente de los actos mundanos permitidos.

3- El derecho que es para Aláh Todopoderoso así como para los demás; Es desde el punto de vista de las relaciones entre las personas (miembros de la sociedad); En este caso, el beneficio vuelve a la sociedad en general. Así que, aquí, por obediencia a Aláh, debe establecerse la sharía y los límites (Hudud) de la religión. Este derecho común es de dos tipos:

1. El asunto en el que el derecho de Aláh es más que el de los demás. En este caso, el derecho de Aláh sería priorizado al derecho de una persona, y la persona tiene parte de ese derecho, la parte de Aláh es más que la de la persona; Por ello, el derecho de Aláh Todopoderoso tiene prioridad sobre el derecho de una persona; Esto se vé en la mayoría de los castigos prescritos (Hudud), sentencias y poder judicial...

Por ejemplo, el castigo por adulterio. La persona cuyo honor ha sido agredido no tiene derecho a eximir el castigo prescrito por adulterio contra el adúltero. Del mismo modo, ninguna persona tiene derecho a renunciar a ningún fallo o sentencia judicial emitida por la Sharia islámica, como el castigo de azotes o prisión para quien haya agredido a otro...

2. Los asuntos en los que el derecho de una persona es mayor. En este caso, el derecho de una persona es priorizado al derecho de Aláh, debiéndose establecer la Sharía y prescribirse el castigo (Hadd) por la orden de Aláh; Aquí la persona tiene dos opciones: tomar su derecho o renunciar a él, siendo esto permitido en la mayoría de los derechos y tratos...

Por ejemplo, el derecho de los familiares de la persona asesinada a renunciar a la pena de muerte para el asesino, y el derecho de una persona a renunciar a su derecho a favor de otra persona, por ejemplo, una deuda, hipoteca o fideicomiso, así como su derecho a renunciar a cualquier cosa por otros en relación con los tratos entre musulmanes.

Capítulo Uno: Los derechos de Aláh el Poderoso y Sublime sobre un musulmán

(Al-Tawhid (creer en la unicidad de Aláh), glorificación y exaltación, islam, fe, obrar con excelencia, tratar con bondad, adoración de todo tipo, sinceridad, confiar en Aláh y buscar su apoyo y ayuda, anhelar su complacencia, satisfacción y completa aceptación a la Voluntad y Decreto Divinos, temer el castigo de Aláh, precaución contra el politeísmo verbal y práctico, establecimiento de la ley de Aláh.)

Los derechos de Aláh sobre un musulmán:

Entre los derechos más importantes que un ser humano debe cumplir en su vida están los derechos de Aláh Todopoderoso, el Creador, el Proveedor, el Creador a partir de la nada, y el digno de adoración, Gloria a Él.

El Noble Corán ha declarado y la pura Sunnah del Profeta afirmaron brevemente y en detalle todos los derechos de Aláh Todopoderoso sobre la criatura; Las vamos a mencionar aquí, tras buscar la ayuda de Aláh Todopoderoso, los derechos más importantes que son obligatorios para cada persona:

1. **Al-Tawhid (creencia):** dedicar adoración solo a Aláh. Al-Tawhid y la creencia correcta se consideran la base de la religión. Tiene tres tipos y la evidencia que los une a todos es el dicho del Altísimo: (رب السموت والأرض) “Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay entre ellos, así

que adóralo y ten paciencia en su adoración. ¿Conoces a alguien como Él?" [Surah Marym: 65].

Los tres tipos de Al-Tawhid son:

A- Tawhid al-Rububiyyah (Unidad de la Divina Señoría) significa creer en Aláh como Uno y Único en lo que respecta a Sus acciones como la creación, la soberanía, el control de la vida y la muerte, y así sucesivamente. La prueba de esto es el versículo: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) "Ciertamente, suyos son la creación y el mandato; bendito sea Aláh, Señor de los mundos" [Al-A'raf: 54]

B-Tawhid al-Uluhiyyah (Unidad de la Divinidad): significa dedicar todos los actos de adoración como el miedo, el sacrificio y pedirle ayuda solo a Aláh. Aláh dice: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) "Adorad a Aláh y no le asociéis con Él" [An-Nisa: 36]

C-Tawheed al-Asma Was-Ssifat (Unicidad en los Nombres y Atributos Divinos) significa atribuir a Aláh, exaltado sea, aquello que Él se ha atribuido a sí mismo y aquello que Su Mensajero (ﷺ) le ha atribuido. Aláh dice: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا) "Y a Aláh pertenecen los mejores nombres, así que invoquenle con ellos"[Al-A'raf: 180]

2. **Gloria y exaltación:** Significa glorificación y reverencia para Aláh Todopoderoso y que Él es el Altísimo, el Grande, y Su ley, religión y libros se caracterizan por la santidad y veneración sin comparación, o equivalencia a cualquier otra cosa, ya que nada los iguala.

3. **Islam:** Es sumisión a Aláh Todopoderoso, liberación del politeísmo, sumisión a Él en obediencia, es decir, entregar el alma y el cuerpo a Aláh Todopoderoso y reconocérselo en palabra, acción y creencia.
 4. **Fe:** Es una afirmación con la lengua, creyendo en el corazón y actuando con las extremidades y partes del cuerpo, es decir, creencia sana y completa en Aláh Todopoderoso, Su existencia, Su poder sobre el universo con todo cuanto hay en el y quien sea que esté en él, y también creer en todo lo que Él ha contado, como sus ángeles, Sus libros, sus mensajeros, el Último Día y el decreto divino, tanto buenos como malos.
 5. **Al-Ihsan:** Es adorar a Aláh como si Lo vieras, y si no alcanzas ese estado de devoción, entonces (dalo por sentado) Aláh te ve. Es decir, interactúas con Él, el Altísimo, con sinceridad y completa devoción en todos los casos, sin negligencia ni descuido.
 6. **La Adoración en todas sus categorías y formas:** Refleja todas las palabras y acciones internas o externas que Aláh Todopoderoso ama y de las que está complacido.
El culto tiene tres partes esenciales. La adoración no puede ser recta ni válida a menos que se cumplan. Son (el miedo, el amor, la esperanza). También incluye todas las palabras y acciones con las que la persona adora y se le acerca a su Señor y Creador, el Altísimo.
- A- Miedo: Aláh dice: (فلا تخافوهم وخافون) “Así que no les temáis, pero teman-me” [Aal-Imran: 175], dice además: (ولمن خاف مقام ربه جنتان) “y para el que ha

- temido la posición de su Señor son dos jardines -" [Ar-Rahman: 46].
- B-Amor: Aláh, exaltado en su grandeza, dice: (قل إن كنتم) "Si amáis a Aláh, sígan me, [así] Aláh os amará" [Aal-Imran: 31], y Él dijo: (والذين آمنوا أشد حبا لله) "Y los que creen son más fuertes en el amor de Aláh" [Al-Baqrah: 165]
- C-Esperanza: como dijo Aláh: (ويرجو رحمة ربه) "Y espera la misericordia de su señor" [Az-Zumar: 9], y Él, el Glorificado, dijo: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً) "Así que quien espere el encuentro con su Señor, que realice obra justa y no asocie en la adoración de su Señor a nadie" [Al-Kahaf: 110].
- Sumisión: Como dijo Él el Altísimo: (وخشعت الأصوات) "y [todas] las voces se silenciarán ante el Misericordioso " [Taha: 108].
 - Miedo: dijo Aláh el Glorificado: (فلا تخشوهم واخشوني) "así que no les temáis, sino temed me a mí" [Al-Baqarah: 150]. dijo Aláh el Glorificado: (إن الذين هم من) (خشية ربهم مشفقون) "Ciertamente aquellos que son compasivos y se emocionan por temor ante su Señor" (Al-Mu'minun: 57)
 - Reverencia: Él, exaltado sea, dijo: (الذين هم في صلاتهم) (خاشعون) "Aquellos que durante su oración se centran en ella y se emocionan" [Al-Mu'minun: 2], y Él dijo: (لو) (أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله) "Si hubiéramos enviado este Corán a una monte, lo habrías visto humillado y derrumbado por el temor de Aláh" [Al-Hashr: 21].

- Esperanza y Miedo, dijo Aláh el Glorificado: (ويدعوننا رغبا ورهبا) "y nos suplican con esperanza y temor" [Al-Anbiya: 90].
- Para pedir ayuda, dijo Aláh el Glorificado: (استعينوا بالله واصبروا) "Busquen ayuda a través de Aláh y tengan paciencia» [Al-A'raf: 128], y Él dijo: (وربنا الرحمن المستعان) "Y nuestro Señor es el Misericordioso, aquel cuya ayuda se busca contra aquello que describís» [Al-Anbiya: 112]
- Buscar ayuda en Aláh en el apuro: Él, exaltado en su grandeza, dijo: (حسبي الله لا إله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) "Para mí (todo siervo la diría) es suficiente Aláh; no hay deidad salvo Él. En él he confiado y busco ayuda, y Él es el Señor del Gran Trono" [At-Tawbah: 129].
- Buscar refugio en Él: Como dijo Él, el Glorificado,: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) "Y di: "Señor mío, busco refugio en Ti de las incitaciones de los demonios" [Al-Mu'minun: 97], y Él dijo: (أعوذ بالرحمن) "De verdad busco refugio en el más compasivo" [Maryam: 18].
- Paciencia: Aláh, el Glorificado, dijo: (واصبر وما صبرك) "Y ten paciencia, [oh Muḥammad], y tu paciencia no es sino por causa de Aláh" [An-Nahl: 127], Y Él, el Glorificado, dijo: (إن الله مع الصابرين) "En efecto, Aláh está con el paciente" [Al-Baqarah: 153].
- Gratitud: (أن اشكر الله) "Sé agradecido a Aláh» [Luqman: 12], y Él dijo: (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) "En efecto, adora [solo] a Aláh y estate entre los agradecidos." [Az-Zumar: 66].

- Certeza: Aláh, el Altísimo, dijo: (مخلصين له الدين حنفاء) “con sincera devoción a Él anhelándole solamente a él” [Al-Bayyinah: 5].
- Placer y satisfacción: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) “Aláh está complacido con ellos y ellos con Él” [Al-Bayyinah: 8].
- Confiar: dijo el Todopoderoso: (وعلى الله فتوكلوا) “Confíen y busquen ayuda en Aláh” [Al-Ma'idah: 23].
- Para cumplir el voto: dijo alabado sea: (يوفون بالنذر) “Ellos [son aquellos que] cumplen sus votos” [Al-Insan: 7].
- Tener consideración y recuerdo de que Aláh lo ve todo: (فارتقب إنهم مرتقبون) “Espera (a ver lo que les sucederá a esos idólatras); ellos están esperando (tu muerte, pero ya sabrán de quién será la victoria final)” [Ad-Dukhan: 59], y Él, grande en su poder, dijo: (إن الله لا يخفى عليه) (شيئ في الأرض ولا في السماء) “De hecho, por la parte de Aláh nada está oculto en la tierra ni en el cielo” [Aal-Imran: 5].
- Dhikr (Recordación): También incluye la glorificación, la alabanza, la declaración de su grandeza y la búsqueda de perdón, como Él, gloria a Él, dijo sobre el recuerdo general (واذكر ربك كثيرًا) “Y recuerda mucho a tu Señor” [Aal-Imran: 41]. Y dijo al respect de elogiarle y alabarle: (وقل الحمد لله) “Y di: "Alabado sea Aláh” [Al-Isra: 111]. Habló de la glofificación (سبح اسم ربك الأعلى) “Exalta el nombre de tu Señor, el Altísimo» [Al-A'la: 1]. Y Él, el Altísimo, habló de la takbeer: (وكبره تكبيرًا) “y verdaderamente recuerda y menciona su grandeza” [Al-Isra: 111]. Y Él, el Exaltado, dijo sobre buscar el

- perdón: (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) “Y busquen el perdón de Aláh. En efecto, Aláh es Perdonador y Misericordioso” [Al-Muzzammil: 20].
- Veracidad con Aláh: Como dijo Él el Altísimo: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) “Entre los creyentes hay hombres fieles a lo que prometieron a Aláh. Entre ellos está aquel que ha cumplido su voto [hasta la muerte], y entre ellos está aquel que espera [su oportunidad]. Y no alteraron [los términos de su compromiso] con ninguna alteración” [Al-Ahzab: 23].
 - El sacrificio: dijo el Todopoderoso: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) “Así que coman de esa [carne] sobre la que se ha mencionado el nombre de Aláh” [Al-An'am: 118], y Él dijo: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) “Y no comais de aquello sobre el que no se ha mencionado el nombre de Aláh” [Al-An'am: 121].
 - Adorar: dijo el todopoderoso: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي) (ومماتي لله رب العلمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) “Di: "En verdad, mi oración, mis ritos de sacrificio, mi vida y mi muerte son para Aláh, Señor de los mundos. Ningún compañero ni socio tiene. Y esto me ha sido ordenado, y soy el primero [entre vosotros] de los musulmanes" [Al-An'am: 163].
 - Suplicar: como dijo el todopoderoso: (وإذا سألك عبادي) (عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا) (بي لعلمهم يرشدون) “Y cuando Mis siervos pregunten, [oh Muḥammad], sobre mí —en verdad estoy cerca. Respondo a la invocación del suplicante cuando me llama. Así que respondan a Mí [por obediencia] y crean

en Mí para que sean [correctamente] guiados." [Al-Baqarah: 186].

- Jurar por Aláh y cumplir Su pacto: (ولا تجعلوا الله عرضة) (لأيمانكم وأوفوا بعهد الله إذا عهدتهم) "Y no hagais de [vuestro juramento por] Aláh una excusa" [Al-Baqarah: 224], (ولا تنقضوا الأيمن بعد توكيدها) "Y cumplid el pacto de Aláh cuando lo hayáis tomado, [oh creyentes], y no rompáis los juramentos después de su confirmación" [An-Nah'1: 91]

7- Sinceridad: Denota alcanzar la meta en todo lo ordenado por Aláh en la fe y prácticas correctas siguiendo la guía del mensajero, sin aumento ni disminución. Tiene dos partes esenciales:

A- Creencia verdadera: Es dedicar las obras solo a Aláh Todopoderoso y no asociarse con Él a nadie bajo ningún medio... la prueba de ello es el dicho del Todopoderoso: (فاعبد الله مخلصاً له الدين) "Así que adora a Aláh, [siendo] sincero con Él en la religión" [Az-Zumar: 2].

B- Correcto seguimiento: consiste en la correcta adhesión a la correcta Sharia y la completa permanencia acorde a todos los mandamientos que esta Sharia ha traído, sin aumento ni disminución, evitando así la intención de innovar, aunque sea con la buena intención de obtener cada vez más bien... la prueba de ello es el dicho de Aláh Todopoderoso: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم) (عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) "Y, [ciertamente], este es Mi camino, que es recto, así que síganlo; y no sigáis [otros] caminos, porque os separaréis de

Su camino. Esto Él os lo ha instruido para que os hagáis justos" [Al-An'am: 153]

8. Confiar en Aláh Todopoderoso y buscar Su ayuda y complacencia: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ) أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمْ (الَّذِينَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) "En verdad, el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: Setenta mil hombres de mi Ummah (comunidad) entrarían en el Paraíso sin rendir cuentas. Ellos (los compañeros del Mensajero) dijeron: ¿Quiénes serían esos, Mensajero de Aláh? Él (Mensajero) dijo: Son aquellos que no practican el encanto, no toman presagios, ni cauterizan, sino que depositan su confianza en su Señor."¹ En otro hadiz, él(ﷺ) dijo: (مَنْ التَّمَسَّ رِضَا اللَّهِ) بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ (وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ) "el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: Quien busque el complacer a Aláh aun con la ira del pueblo, Aláh le bastará de la gente. Y quien busque el complacer al pueblo con la ira de Aláh, Aláh lo abandonará y dejará al pueblo."²

Aláh Todopoderoso nos ha ordenado confiar en Él y ha declarado que esto es una de las cuestiones que solo debe hacerse para Él. Tawakkul significa confiar en Aláh Todopoderoso y buscar ayuda y apoyo en él tras tomar las razones que ha establecido alabado sea. Debe saberse que existe una diferencia entre Tawakkul (dependencia de Aláh mediante lo que ha establecido Aláh) y Tawaakul (dependencia de las razones únicamente). Así

¹ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

² Transmitted by At-Tirmidhi, Ahmad and Ibn Hibban.

que, la confianza en Aláh Todopoderoso es obligatoria en todos los casos de un musulmán con total certeza hacia su Señor creyendo que Él, gloria a Él, es solamente quien da el bien a todos, incluso si la comprensión de las personas no llega a comprender la sabiduría y los hechos en ello...

9. Conformarse con la Voluntad y el Decreto Divinos: El Profeta (ﷺ) Dijo: (**إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ**) “La magnitud de la recompensa va de la mano con la magnitud de la aflicción. Cuando Aláh, el Grande y Glorioso, ama a las personas, los prueba, y quienes aceptan las pruebas y reciben con gusto la buena voluntad de Aláh, pero quienes estén descontentos reciben la desaprobación de Aláh.”³

La satisfacción y aceptación de la Voluntad y el Decreto Divinos es una de las partes esenciales de la fe; Es el requisito básico para la verdadera creencia de un musulmán y su religión no es correcta salvo con ella y con todo lo que Aláh Todopoderoso ha decretado, sea bueno o malo; Si una persona se opone y recibe el destino y decreto con insatisfacción, puede haber cruzado sus límites y opuesto al Señor de los Mundos como si le atribuyera el error, por ello, quien no esté satisfecho y de acuerdo con la Voluntad y el Decreto Divino y no se someta a Aláh Alabado sea, recibirá el castigo completo y se considerará una forma de incredulidad.

³Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban y Al-Baihaqi en Sho'abul Iman la transmitieron.

10. Temer el castigo de Aláh Todopoderoso: como el Mensajero (ﷺ) dijo: (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا (طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ) "Si el creyente supiera el castigo de Aláh (en el Infierno) ninguno tendría la audacia de aspirar al Paraíso (pero desearía sinceramente ser rescatado del Infierno), y si un no creyente supiera lo que tiene Aláh como misericordia, nadie se habría sentido decepcionado o dejaría de aspirar respecto a entrar al Paraíso."⁴ Ha sido descrito en otro Hadiz: (أَنْ رَجُلًا، قَالَ) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ " . قَالَ " فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ " Abdur-Rahman bnu Abi-Bakrah narró de su padre que un hombre dijo:

"¡Oh Mensajero de Aláh! ¿Cuál de las personas es la mejor?" Dijo: "Aquel cuya vida es larga y sus obras son buenas." Él dijo: "Entonces, ¿cuál de las personas es el peor?" Dijo: "Aquel cuya vida es larga y sus actos son malos".⁵ Entre eso también está...

- Miedo a que la acción no fuera aceptada: Transmitido por Atirmidhi que (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ الْهَمْدَانِيِّ،) أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) قَالَتْ عَائِشَةُ أَهْمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ " لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ (لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ) " Narró 'Abdur-Rahman bnu [Sa'eed bin] Wahb - Al-Hamdani: que 'Aishah, la esposa del Profeta (ﷺ) dijo: "Pregunté al Mensajero de Aláh (ﷺ) Sobre el

⁴ Transmitido por Tirmidhi, Ahmad y At-Tabrani en Al-Awsat.

⁵ Transmitido por Tirmidhi, Ahmad y Al-Halakit.

verso: **والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون** "Y los que llevan acabo lo que llevan acabo con el corazón temeroso porque volverán a su Señor" [Al-Mu'minun: 60] 'Aishah dijo: "¿Son los que beben Khamr (alcohol) y roban?" Él dijo: "No, oh hija de As-Siddiq. Son aquellos que ayunan, realizan Salat, dan caridad mientras temen que su Señor no las acepte de ellos: son estos quienes se apresuran a hacer buenas obras, y son los primeros en ello."⁶

- Pensar en positivo acerca de Aláh: Como dijo el Mensajero de Aláh (ﷺ) que "Aláh dijo, **أنا عند ظن عبدي** (بي) 'Soy para mi siervo tal como él piensa de mí⁷ y también (ﷺ) dijo: **إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ** "De hecho, tener buenos pensamientos sobre Aláh proviene del perfeccionar la adoración de Aláh"⁸
- No ignorar o desconsiderar los pecados menores: Como dijo el Mensajero de Aláh (ﷺ) "Cuidado con los pecados menores (porque se consideran insignificantes) pero tienen un perseguidor de parte de Aláh"⁹

La Sharia completada y perfeccionada nos ha trazado límites que no debemos cruzar. De estas líneas temer el castigo de Aláh Todopoderoso y el miedo a que los actos no sean aceptados. Es para hacer que el siervo este siempre en contacto con su señor, así como para protegerle de depender de sus razones y también para que

⁶ Transmitted by Tirmidhi, Ibn Majah, Ahamd and Haakim.

⁷ Hadith Qudsi, Agreed upon (Bukhari and Mulim)

⁸ Transmitted by Tirmidhi, Ahmad and Al-Haakim.

⁹ Transmitted by Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad and Al-Baihaqi in Shu'abul Iman.

no se deje engañar o ser creído por la abundancia de su adoración u otras cosas similares. Nuestra Sharia ha decretado y ordenado pensar positivamente de Aláh Todopoderoso y no hay contradicción en eso, sino un equilibrio maravilloso, porque si el siervo siempre obra para Aláh el Altísimo y teme que sus actos no sean aceptados, hará más esfuerzos por adorar a Aláh Todopoderoso y acercarse a Él, pues no se acepta ninguna acción excepto la que se realiza con la intención de seguridad y de acuerdo con la pura Sunnah profética.

Así pues, el temor al castigo de Aláh y el miedo a que la acción no sea aceptada es para aumentar el perfeccionismo y adoración del creyente y pensar en Él de forma positiva, Gloria a Él, y así no dejarse el siervo engañar por sus actos y la abundancia de adoración.

Tal es el asunto de menospreciar los pecados que la Sharia ha alertado y advertido de sus malas consecuencias, de la negligencia, persistencia en cometer pecados, menospreciarlos o desconsiderarlos, como se dijo que no hay pecado menor con persistencia ni pecado mayor con arrepentimiento...

11. Evitar caer en el politeísmo de palabra y en la obra: como el Profeta (ﷺ) dijo: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء) (فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان) “No digais: 'Lo que Aláh quiere y fulanito quiere', sino diga: 'Lo que Aláh quiere, y luego lo que fulano quiere.’”¹⁰ El Mensajero de Aláh (ﷺ) ha dicho en Hadiz Qudsi: (أنا أغنى الشركاء)

¹⁰ Transmitido por Abu Da'wud, Ahmad, Nasa'i en Al-Kubra y Baihaqi en Al-Kubra.

“ (عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه
 "Aláh Todopoderoso dice: 'Yo soy el más libre de la
 falta o necesidad de socios o parejas, pues quien haga
 algo por alguien más que a mí, lo descarto a él y a su
 politeísmo.”¹¹

El islam llegó para establecer la unicidad de Aláh Todopoderoso en todo y en todos los mandamientos, límites y normas de la Sharía, en su totalidad, llamando a la unicidad de Aláh Todopoderoso, la sumisión a Él con obediencia y liberación del politeísmo; Por ella, nuestra enderecida religión advierte contra caer en el shirk verbal o práctico (politeísmo) porque significa poner algo fuera de su lugar, puesto que esa persona habrá sido injusto consigo mismo, habiendo hecho por los demás lo que Aláh Todopoderoso merece, como si los considerara como Señor junto con Él Todopoderoso. Además, el politeísmo anula los actos y causa la pérdida de la recompensa de sus obras, y así incurre en la pérdida de este mundo y de el más allá; Por ello, es necesario tener cuidado y evitar todo lo que conduzca a ello, por pequeño que sea...

12. Establecer la ley de Aláh Todopoderoso: Como Él dijo Todopoderoso: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) “Y quien no juzgue con lo que Aláh ha revelado, aquellos son los incrédulos” [Al-Ma'idah: 44]. Y el Profeta dijo: (تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ) (بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ) “os he dejado dos asuntos. Mientras los mantengais, no iráis por el camino

¹¹ Muslim la transmitió.

equivocado. Son el Libro de Aláh y la Sunna de Su Profeta.”¹²

Él, el Glorificado y Exaltado, nos ha prescrito la mejor ley, ha establecido para nosotros la mejor religión, nos ha revelado el mejor libro y ha hecho de la religión del Islam una religión para todos, eterna hasta el Día del Juicio, y esta es la marca distintiva entre la eterna Sharía Muhuamadia y las leyes que la precedieron, que es la amplitud y generalidad de esta religión.

Por ello, Aláh Todopoderoso ha ordenado actuar según la ley del Islam y establecer sus límites y reglas, porque es y será bueno para la humanidad en general si se aplican plenamente las leyes de la religión islámica, sus castigos y normas prescritas.

Por ende, el Todopoderoso y Altísimo, ha decretado infidelidad a todos los que salgan de los límites y normas de la religión, o se opongan a cualquiera de sus mandatos o prohibiciones, o discutan sobre ello con duda o sospecha.

Por lo tanto, es necesario arbitrar la ley de Aláh Todopoderoso que ha sido dada en Su Libro Poderoso y Sublime sea, que es el Noble Corán y la Sunnah de Su Profeta Muhammad, sin discriminar entre ellos... así también...

Cumplir y llevar a cabo los castigos legales y evitarlos cuando hay dudas: Ya que el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (حَدُّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا)

¹² Transmitido por el imán Malik y Baihaqi en Al-Kubra.

“Un castigo (Hadd) que se lleva a cabo en la tierra es mejor para la gente de la tierra que llover durante treinta mañanas”¹³ y él (ﷺ) también dijo: (ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ) مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ (خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ) “Evitar las sanciones legales contra los musulmanes tanto como sea posible; si tiene una salida, déjalo libre, porque si el imán comete un error al perdonar, es mejor que cometer un error llevando a cabo el castigo”¹⁴

La Sharia perfecta ha descrito los logros e intereses que se consiguen al imponer los castigos legales en la sociedad porque tiene grandes beneficios, incluyendo la prevención de la propagación del crimen y el pecado en la sociedad, así como la preservación de los derechos de la gente y el castigo de los agresores y criminales y la última es disuadir a otros como ellos, que tienen almas despreciables, por desear cometer el crimen; por ello el establecimiento del castigo legal es una de las leyes más importantes de la religión....

¹³ Transmitido por Nasa'i, Ibn Majah y Ahmad.

¹⁴ Transmitted by Tirmidhi, Ahmad and Al-Hakim.

Capítulo Dos

Los derechos de un musulmán sobre sí mismo

(Pureza, intención, búsqueda de virtudes, Modestia, castidad y abstinencia, integridad y caballerosidad, modestia, etica, honestidad, lealtad, bondad, perspicacia y deliberación, paciencia, constancia, piedad, ascetismo y abstinencia, alejarse de la sospecha, autocontrol personal, mantenerse alejado de los tabúes, seguir a la mala obra con la buena, arrepentimiento y continuo volver al (Señor), evitar la dureza del corazón, no tener como unico y maximo objetivo este mundo material, comer de lo licito, preservar la parte íntima, el estómago y la lengua, utilizar el tiempo en lo provechoso, el recuerdo de Aláh, leer y memorizar el Corán, tener cuidado con las tentaciones del dinero, curarse en caso de enfermedad, seguir el ejemplo del Profeta(ﷺ), cumplir con el juramento, no hacer Qaza', es decir, afeitarse parte del pelo y dejar otra de él)

Derechos de un musulmán hacia sí mismo

Quizás de entre los derechos más importantes que una persona se debe a sí mismo y debe observar, cuidar y conservar de cara a Aláh, lo siguiente:

- 1- Pureza: Como dijo Aláh Todopoderoso: (**والله يحب**) **المطهرين** "y Aláh ama a quienes se purifican." [At-Tawbah: 108] y el Profeta (ﷺ) Dijo: (**الطهور شرط**)

(الإيمان) “La pureza es la mitad del iman (fe)”.¹⁵ Lo siguiente también proviene de la pureza:

- a. Limpieza: El Profeta (ﷺ) dijo: (**إن الله طيب يحب (الطيب نظيف يحب النظافة**) “ Aláh es bueno y le gusta la Buena fragancia (Ttayyib es 'bueno' y Ttiib es 'perfume', o 'fragancia'); limpio y le gusta la limpieza”¹⁶.
- b. Bañarse después del estado de impureza ritual: El Profeta (ﷺ) dijo: (**إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل**) “Cuando la parte circuncidada pasa por la parte circuncidada, el ghusl es obligatorio”¹⁷ y de sus características (ﷺ) Eso: (**أنه كان يغتسل من أربع من (الجنباة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت**) “él (ﷺ) solía bañarse de cuatro cosas; tras tener relaciones sexuales, los viernes, tras la cura de extraer sangre de su cuerpo y lavar un cadáver”¹⁸.
- c. Cubrirse al lavarse: El Profeta (ﷺ) dijo: (**إن الله عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ**) “Aláh se caracteriza por la modestia y el ocultamiento. Así que cuando alguno de vosotros se lave, debe ocultarse”¹⁹.

Observamos que la pureza y la limpieza son de las cosas más importantes que mantienen a una persona a salvo de enfermedades y lo protegen de ellas. Cuando la religión las ordenaba, pretendía

¹⁵Muslim lo transmitió.

¹⁶ Tirmidhi, Abu Ya'la y Al-Bazzar lo transmitieron.

¹⁷ Tirmidhi, Ahabad e Ibn Hibban la transmitieron.

¹⁸ Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Ahmad y Al-Hakim la transmitieron.

¹⁹ Abu Dawud, Nasa'i y Ahmad la transmitieron.

proteger a la persona y salvarla de todo lo que le profanara o le afectara por falta de pureza.

La pureza también se considera un pilar esencial en muchos actos de culto, por ello se ha dicho de ella que es la mitad de la fe, porque es una condición y una parte esencial en la mayoría de las adoraciones...

Así nuestra religión pura ha ordenado la obligación de ghusl para todos los afectados por impurezas rituales, ya que es una de las características de nuestra religión y de nuestra tolerante Sharia, de modo que la persona permanece limpia y alejada de impurezas y suciedad; Y también ha ordenado cubrirse durante el ghusl (baño), así se tiene modestia y decencia para alejarle de la despreciabilidad del alma revelando las partes íntimas, así como para proteger la dignidad humana y el honor.

2- Intención: Ya que el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) "(El valor de) una acción depende de la intención que hay detrás de ella"²⁰

No hay acción, obra o declaración que una persona pretenda sin formar una intención en el corazón, la pronuncie o no. La intención es necesaria en todos los actos de culto, ya sea verbal o de corazón.

Por ello, la pura Sharia vincula todas las acciones a la intención y asocia la solidez de las

²⁰ Transmitido por Khamsah (Cinco Libros de Hadit, incluyendo Bujari y Musulmán).

acciones a dos condiciones, una de las cuales es la sinceridad de la intención. Cada musulmán, según sus intenciones, será responsable ante Aláh Todopoderoso, por lo que debe ser honesto en la intención en todos sus asuntos porque el lugar de la intención está en el corazón y Aláh, el Bendito y Exaltado, es el único que conoce los secretos de los corazones y sus intenciones ocultas...

3- Luchar por alcanzar las virtudes: Como dijo Aláh Todopoderoso: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) "pero Aláh os ha hecho querer la fe y la ha hecho agradable y amada en vuestros corazones y os ha hecho odiar la incredulidad, impiedad y desobediencia. Esos son los [correctamente] guiados" [Al-Hujurat: 7], y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ) "Nada pesa más en la balanza del creyente en el Día del Juicio que el buen carácter; y en verdad Aláh, el Altísimo, se enfada con la persona descarada y obscena."²¹

La Sharia islámica es un método tanto para este mundo como para el más allá, y no es una religión vacía cuyas leyes se implementan y sus límites se establecen solamente sin afectar a la vida de la sociedad en general; Al contrario, es un enfoque integral para la educación, la enseñanza y el trato, por lo que las virtudes están entre las cosas más

²¹ Transmitido por Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Al-Haithumi.

importantes que la Sharia ha mandado, instado, enfatizado y preocupado, porque a través de ellas la sociedad avanza y conduce a la felicidad en ambos mundos...

4. Modestia, castidad y abstinencia: Como dijo Aláh el Altísimo: (**يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِحَافًا**) "Una persona ignorante pensaría que son ricos por su modestia, los reconocerás por su signo [característico], no son de insistirle a la gente pidiendoles" [Al-Baqarah: 273] (**وَلَيْسَتَعَفُّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ**) [Al-Baqarah: 273] (**مَنْ فَضَّلَهُ**) "Y quienes no dispongan de los medios para casarse que se mantengan castos hasta que Aláh los enriquezca con Su favor.." [An-Nur: 33] y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (**لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنِ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ عَنِ النَّفْسِ**) "La riqueza no reside en la abundancia de bienes (mundanos), sino que la riqueza es la riqueza del alma (corazón)"²² y en otra narración él (ﷺ) dijo: (**وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ**) "Y quien se abstenga de pedir ayuda económica a otros, Aláh le dará lo que necesita y le salvará de pedir ayuda a otros"

La modestia y la abstinencia están entre las cosas más importantes que preservan el autoestima de una persona sin necesitar a nadie ni pretender su beneficio o daño. Por ello, la religión islámica lo instó y explicó que es una de las cosas más importantes para construir un gran alma y aumentar su bienestar, de modo que debe sentir que no se somete y necesita a nadie excepto a su creador, el

²² De acuerdo (Bukhari y Muslim).

que decreta y el que le favorece, así como la castidad es considerada uno de los lazos más fuertes de belleza porque no hay belleza sin castidad en absoluto, por ello, es necesario que una persona sea casta y modesta en todos los asuntos de su vida, y la perfecta Sharia exhorta a todos a la castidad y la abstinencia siempre y para siempre...

5. Integridad y caballerosidad: Como dijo Aláh el Poderoso y Sublime: (والله يحب المحسنين) “y Aláh ama a los que hacen el bien cuidadosamente” [Aal-Imran: 134] y Él Todopoderoso dijo: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) “Y no pueden compararse las buenas acciones con las malas. Responde al mal con el bien [Fussilat: 34]. El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo (سَدِّدُوا) (وَقَارِبُوا) “Hagan las buenas acciones correctamente, sinceramente y con moderación”²³

La integridad y la caballerosidad están entre las cosas más importantes que distinguen a las personas, ya que difieren en ello, así como la caballerosidad y el respeto propio indican un carácter elevado y una belleza brillante. La persona de mal carácter y de corazón grosero y endurecido carece de integridad y caballerosidad. Por eso la recta Sharia los instó y los consideró entre los atributos de la ética perfecta...

6. Pudor, Timidez y Modestia: El Profeta (ﷺ) dijo: (الْحَيَاءُ) “El pudor es parte del Iman (fe)”²⁴ y él (ﷺ) Dijo: (الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ) “Haya' (timidez piadosa ante

²³ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

²⁴ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

cometer indiscreciones religiosas) no aporta nada más que el bien”²⁵

La timidez y modestia es una de las cualidades más importantes del alma humana, como se dice: Si no te avergüenzas, haz lo que quieras. No cabe duda de que la modestia une a los miembros de una sola sociedad al vínculo de amor, comprensión y respeto a través del cual se construyen las personalidades, se establecen relaciones y luego se desarrollan las sociedades. Todo esto solo se logra con modestia...

7. Etica: Aláh el Exaltado dijo: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) “Yciertamente, tienes un gran carácter moral.” [Al-Qalam: 4] y El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ) (لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ) “Por su buen carácter, un creyente alcanzará el grado de quien reza por la noche y ayuna durante el día.”²⁶

La etica es la líder de los nobles caracteres y la moral. Nuestra religión impulsa a cada carácter noble y lo exige porque es la religión de la moral y la ética; Se preocupa por ella en todos los aspectos de la vida y sus asuntos, así como todos sus métodos, límites, normas y leyes que originalmente incluyen el buen carácter, llama a ello, lo protege y se lleva a cabo...

8. Honestidad: Aláh Todopoderoso dijo: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ) (تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) “Ciertamente, Aláh os ordena que

²⁵ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

²⁶ Transmitido por Abu Dawud, Tirmidhi, Ahmad e Ibn Hibban.

concedáis fideicomisos a quienes se les deben"[An-Nisa: 58] el Profeta (ﷺ) dijo: (مُؤْمِنٌ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى) (أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) “El creyente es aquel a quien su pueblo confía en que sus riquezas y vidas están a salvo con él”²⁷ y lo que dijo (ﷺ) acerca de las señales del hipócrita: (وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ) “y cuando se le confía, traiciona la confianza puesta en él”²⁸

La honestidad es una de las características más importantes de los seres humanos en general. Nuestra excelente religión se preocupa por ella porque preserva los derechos de las personas, ya que se dice que quien no es digno de confianza no tiene religión, por lo que la honestidad es uno de los lazos más fuertes de la religión, y que el traidor y el deshonesto no tienen parte en la religión...

9. Cumplir la promesa: Aláh, su poder es exaltado, dijo: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) “Y cumplid el pacto de Aláh cuando lo hayáis tomado, [oh creyentes]”[An-Nahl: 91] y el Profeta (ﷺ) dijo: (إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ - وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ) (يَفِي لَهُ - فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) “Cuando un hombre hace una promesa a su hermano con la intención de cumplirla y no la cumple, y no llega en el momento acordado, no será culpable de pecado alguno entonces”²⁹

Cumplir las promesas desde tiempos antiguos hasta la era moderna se considera una de las

²⁷ Transmitted by Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa’i and Ahmad.

²⁸ Agreed upon (Bukhari & Muslim)

²⁹ Transmitido por Abu Dawud, Tirmidhi y Al-Baihaqi en Al-Kubra.

cualidades benignas que glorifican y purifican las almas, cultivan el amor entre ellas y unen a la sociedad con un vínculo fuerte y cercano. Es una de las cualidades más nobles y mejores de la ética y moral, y prueba de la grandeza de quien la posee, además de indicar la sinceridad de su intención y la pureza de su interior y alma...

10. Contención, delicadeza y autocontrol: Aláh Todopoderoso dijo: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وهونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلماً) “Y los siervos del Misericordia son los que caminan fácilmente sobre la tierra, y cuando los ignorantes se dirigen a ellos [con dureza], dicen [palabras de] paz" [Al-Furqan: 63] y él (ﷺ) dijo: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه) “Siempre que se añade delicadeza a algo, lo adorna; y cada vez que se retira de algo, queda defectuoso.”³⁰

La paciencia se considera uno de los rasgos más altos y más importantes de la moral, y es la prueba de que una persona con esta cualidad tiene un gran corazón, un pecho amplio y buenos modales. Es una de las mejores cosas que la Sharía insta y pide adoptarla, en todas las circunstancias, porque aporta amor y serenidad entre los miembros de la comunidad musulmana...

11. Perspicacia y deliberación: Aláh Todopoderoso dijo: (والله غفور حلیم) “Y Aláh es Perdonador y Indulgente" [Al-Baqarah: 225] y el Profeta de Aláh

³⁰Transmitido por musulmán.

(ﷺ) dijo dirigiéndose a al-Ashaye bnu 'Abdil-Qais: (إِنَّ) (فِيكَ لَخَصَلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ) “En verdad, posees dos cualidades que Aláh ama: perspicacia y deliberación.”³¹

La visión profunda y la deliberación son dos de las características que indican la fortaleza del alma y el grado de resistencia de la persona que la tiene en todos los momentos que se enfrenta; Y son unas de las mejores cosas que distinguen a una persona de las demás, por eso la religión islámica llama a ellas y las hace queridas para las personas por lo que engloban en cualidades de bondad, verdad y rectitud...

12. Paciencia: Aláh Todopoderoso dijo: (والله مع) (الصابرين) “Y Aláh está con los que tienen paciencia” [Al-Baqarah: 249] y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) “No se le ha concedido a alguien algo mejor y mayor que la paciencia”³²

Toda persona que tiene paciencia es conocida por tener un corazón fuerte y a menudo un carácter de rectitud exaltable, por ello, la paciencia pone a su dueño por delante de muchos de sus compañeros en todos los tiempos y lugares, y como debe siempre y es obligatorio para el musulmán ser paciente en obedecer a Aláh Todopoderoso, ser paciente ante Su desobediencia y tener paciencia con el destino de sus aflicciones y pruebas; También, la recompensa

³¹Transmitido por musulmán.

³² Al-Khamsah (Cinco libros de Hadizes) la transmitió.

de la paciencia es grande e inestimable, como dijo Él Todopoderoso: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) “De hecho, los que tienen paciencia se les dará su recompensa sin hacer cuentas [es decir, sin límite]”[Az-Zumar: 10].

13. Firmeza en el camino recto: dijo el Mensajero de Aláh (ﷺ) mientras aconsejaba a su compañero: (قُلْ:) (أَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ) “Di: 'Creo en Aláh', y luego sigue el camino recto.”³³

La firmeza en la rectitud es una de las cosas más nobles que distingue a una persona de los demás; Es una de las cosas que ha hace que la gente ame a quien la posea, ya que contiene muchas y abundantes cualidades buenas; Por ello, nuestra religión pura lo ha instado y nos ha explicado las características de bondad, rectitud y benevolencia que contiene...

14. Taqwa (Piedad): el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ النَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ) “Aláh ama el siervo piadoso, el rico que pasa desapercibido (libre de presumir o de la hipocresía)”³⁴

La piedad es uno de los lazos de fe más fuertes y una señal por la que se distingue a las personas, porque es uno de esos secretos que solo Aláh conoce, a través de los cuales la gente se eleva y asciende en sus filas; Es un vínculo fuerte entre el siervo y su Señor y su resultado es bueno en ambos mundos, Ali, que Aláh le complazca, se expresó sobre la

³³ Muslim la transmitió.

³⁴ Muslim la transmitió.

piEDAD diciendo: "Temor al sublime, obrar acorde a la revelación, la satisfacción con lo poco que se tenga y preparación para el día de la partida"...

15. Ascetismo y abstinencia: dijo Aláh el Glorificado: (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) "y la vida terrenal no es excepto un disfrute engañoso (y efímero)" [Ali-Imran: 185] y Él el Altísimo dijo: (وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) "la vida mundana no es, comparada con el Más Allá, salvo [breve] disfrute" [Ar-Ra'd: 26] y él (ﷺ) dijo: (الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْ تَقَ مِمَّا فِي يَدَيِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أَصَبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقَيْتَ لَكَ) "La abstinencia en el mundo no consiste en prohibirse a sí mismo lo legal ni en descuidar la riqueza, sino que la abstinencia en el mundo es que no te aferras más firmemente a lo que tienes en tu mano respecto a lo que está en manos de Aláh, y que tengas más esperanza en las recompensas que conlleva una aflicción que puedes sufrir si permanece contigo"³⁵

Él (ﷺ) expresó la abstinencia como falta de preocupación por el mundo y satisfacción con lo que contiene, y que la persona, sean cuales sean los placeres, los que posea los trata como si estuvieran en su mano, no en su corazón.

En cuanto al ascetismo, es abstenerse de desobedecerle y temerle a Aláh Todopoderoso en secreto y en público; y la persona debe tener en cuenta la presencia de Aláh Todopoderoso en todas

³⁵ Transmitido por Tirmidhi, Ibn Majah y Tabrani en Al-Awsat.

sus acciones. El ascetismo y la abstinencia, si son guías de el hombre en este mundo, no hay duda de que se convertirán en sus caminos hacia el paraíso de la eternidad y el complacer del Señor de los mundos...

16. Alejarse de las dudas: Como él (ﷺ) dijo: (فَمَنْ اتَّقَى) (الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ) “Quien se protege contra cosas dudosas mantiene su religión y su honor a salvo,”³⁶

También:

- No caer en sospechas, él (ﷺ) dijo: (وَمَنْ وَقَعَ فِي) (الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) “Y quien cae en cosas dudosas cae en lo que es ilegal”³⁷

La excelente Sharia no descuidó ningún aspecto de la vida del individuo y la sociedad musulmana, por lo que advirtió contra las sospechas y caer en ellas, e indicó que estar alejado de ella es prueba de la fortaleza de la fe del musulmán y de su afán por mantenerse alejado de todo lo que distorsiona su religión o le corrompe; Por ello nuestra completada religión ordenó mantenerse alejados de ella, porque quien está involucrado en ella no puede permanecer a salvo.

17. Autorresponsabilidad: Como dijo Aláh Todopoderoso: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ) (لِغَدٍ) “Oh, vosotros que habéis creído, temed a Aláh. Y que cada alma mire hacia lo que ha preparado para el mañana" [Al-Hashr: 18] (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا)

³⁶ Transmitido por Ahamd, Al-Baihaqi en As-Sagheer.

³⁷ Transmitido por Ahamd, Al-Baihaqi en As-Sagheer.

“Oh humanidad, temed a vuestro Señor y temed un día en que ningún padre beneficia a su hijo, ni un hijo beneficia a su padre.” [Luqman: 33] Y el mensajero (ﷺ) dijo: (حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا) “Hagan cuentas con vosotros mismos antes de que os juzguen”³⁸ El Profeta (ﷺ) dijo: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك،) “La piedad y la excelencia es la buena educación y nobles caracteres, y el pecado es lo que genera tu interior y no quieres que la gente lo sepa”³⁹ (الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ) “el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: "El inteligente es aquel que hace cuentas consigo mismo y se esfuerza para lo que viene después de la muerte. Y el hombre indefenso es quien sigue sus propios caprichos y luego querrá tener oportunidad de volver a Aláh”⁴⁰

Una persona debe rendir cuentas de sus actos consigo mismo y ser observador de sus acciones ante Aláh Todopoderoso, luego delante de sí mismo, y luego delante de la gente; Así, una persona se convierte en una de las más perfectas en cuanto a carácter porque cada vez que rinde cuentas a sí mismo, se purifica de lo que le contamina, refina su esencia y la mantiene alejada de todo lo que mancha su castidad; De este modo, habrá arreglado su vida; Si es bueno, se aprovechará de ello y si es malo, lo

³⁸Transmitido por Tirmidhi, Ahmad e Ibn Abi Shaibah. Algunos estudiosos dicen que se refiere a Umar رضي الله عنه

³⁹Transmitido por musulmán

⁴⁰Transmitido por Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad.

evitará y lo dejará ir; Por consiguiente, nuestra religión ha incitado y ha llamado a ello, porque es uno de los métodos más poderosos de autorreforma y enderezamiento...

18. Contenerse de las cosas prohibidas: El Profeta (ﷺ) dijo: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ) (الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) “Aláh el más alto siente celos por el honor, y el creyente tiene celos; Y los celos de Aláh son en el sentido de que un creyente no debe cometer lo que Aláh ha prohibido”⁴¹

No hay duda de que transgredir las prohibiciones y atreverse a hacer lo que Aláh Todopoderoso ha prohibido corrompe la religión del individuo y le mata el corazón; Por ello, nuestra excelente religión nos ha advertido sobre las malas consecuencias de cometer lo prohibido y pasarnos los límites, y nos ha ordenado mantenernos alejados de ello fortaleciendo la conexión con Aláh Todopoderoso, obedeciéndole y recordándole siempre...

19. Siguirle a la mala acción con la buena acción: El Profeta (ﷺ) dijo: (اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ) (تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) “Ten taqwa (temor de Aláh) dondequiera que estés, y siguele a la mala acción con una buena acción que la eliminará, y compórtate bien con la gente”⁴²

La parte de los pecados de cada persona está escrita; Y Aláh Todopoderoso ha sido misericordioso con sus siervos concediéndoles

⁴¹Transmitido por Al-Bukhari.

⁴² Transmitido por Tirmidhi, Ahmad, Al-Hakim y Daarmi.

oportunidades para arrepentirse y rectificar, y quizás la mayor oportunidad que se le ha dado a una persona es seguir lo malo con lo bueno para borrarlo y reemplazarlo, para que la carga del pecado desaparezca y la recompensa permanezca; esta en sí misma, es una de las mayores oportunidades para obtener el bien que debe ser explotada y aprovechada ...

20. Evitar la dureza del corazón: El Profeta (ﷺ) dijo: لَا تُكثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ (وَإِنَّ أْبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي) “No habéis mucho sin mencionar a Aláh, porque mucho hablar sin mencionar a Aláh produce dureza de corazón, y quien está más alejado de Aláh es aquel que tiene el corazón duro”⁴³

La dureza del corazón es algo muy horrible y atroz porque trae rudeza, dureza, insensibilidad a la verdad y la bondad, además de alejarse de los motivos de la misericordia, el Profeta (ﷺ) advirtió de ello y dejó claro que quien tiene el corazón duro está lejos de Aláh Todopoderoso en todas las cosas porque está lejos de seguir los mandamientos de Su ley y religión; Por ello, es necesario evitar toda acción que conduzca al endurecimiento del corazón, y adherirse a lo que requiera ablandarlo y hacerle sensible, especialmente a los mandamientos de la Sharia y a las enseñanzas de la excelente religión.

⁴³ Transmitido por Tirmidhi y Baihaqi en Shu'ab.

21. Arrepentirse y volverse hacia Aláh: Como dijo Exaltado sea: (إن الله يحب التوابين) “Ciertamente Aláh ama a los que se arrepienten frecuentemente” [al-Baqarah: 222], y el mensajero de Aláh (ﷺ) Dijo: (والله) “Por Aláh, que busco el perdón de Aláh y me arrepiento ante Él más de setenta veces al día.”⁴⁴ Y él (ﷺ) dijo: (يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) “Oh gente, arrepientanse ante Aláh, porque yo verdaderamente me arrepiento cien veces al día”⁴⁵

También se considera arrepentimiento:

- Rechazo hacia la gente que insiste en el pecado:

El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَفْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيَّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيَّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا) “Si algún hombre está entre un pueblo en cuyo medio realiza actos de desobediencia, y aunque puedan hacer que cambie (sus actos), no lo cambian, Aláh los castigará antes de morir.”⁴⁶

La imperfección se encuentra en cada alma, casi nadie se libra de la desobediencia y los pecados, por eso nuestra completada religión nos insta a arrepentirnos y a acudir a Aláh con frecuencia a cambio de nuestras múltiples negligencias y abandonos; Por otro lado, nos advirtió sobre las consecuencias de ser negligentes y atreverse a cometer

⁴⁴ Bukhari lo trasmittid.

⁴⁵ Trasnmittid musulmán.

⁴⁶ Abu Dawud y Baihaqi en Kubra la transmitieron,

pecados o de vivir con pecadores que abusan de ello, también nos ordenó mantenernos alejados de la gente desobediente y repudiarlos en sumisión y obediencia a Él, exaltado sea...

22. Evitar ser de los que solo quieren este mundo terrenal: él mensajero (ﷺ) dijo: (اتقوا الدنيا) “cuidado con este mundo”⁴⁷ y él (ﷺ) también dijo: (أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا (مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا De hecho, el mundo terrenal está maldito. Lo que hay en ella está maldito, salvo el recuerdo de Aláh, lo que sea propicio para ello, la persona concedora y la persona que aprende.”⁴⁸

También:

- No ser negligente: él mensajero (ﷺ) Dijo: (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ) “Dos bendiciones que mucha gente desperdicia: buena salud y tiempo libre”⁴⁹ y él (ﷺ) también dijo: (فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ) وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ) “Por Aláh, no es la pobreza de lo que temo respecto a vosotros, sino que temo que en vuestro caso se os den (las riquezas mundanas) como se les dieron a los que os precedieron, y empiezen a competir entre ustedes por ellos como ellos luchaban por

⁴⁷Ahmad lo transmitió.

⁴⁸Tirmidhi e Ibn Majah lo transmitieron.

⁴⁹Bukhari lo transmitió.

ellos, y estos pueden destruirlos como les destruyeron a ellos”⁵⁰

Nuestra completada religión nos ha advertido contra entregarnos a este mundo, engañarnos con su belleza y fascinarnos por su adorno, y luego la despreocupación y la pérdida en falsas esperanzas; Y nuestra correcta Sharia también nos ha advertido que el mundo no es más que un hogar de paso, y que el Más Allá es la morada de residencia; Por ello, es necesario tener cuidado con el adorno del mundo material y preferir el más allá eterno para ganar y alcanzar el Paraíso...

23. Comer halal (de lo licito): él mensajero (ﷺ) dijo: الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى (يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟) “un hombre que emprende un largo viaje en estado despeinado y polvoriento, que extiende las manos al cielo diciendo: "Señor, señor mío," cuando su comida, bebida y ropa son de proveniencia ilícita, y se alimenta de lo que es ilícito, y cómo se le va a dar una respuesta a tal.”⁵¹

La completada Sharia se ha preocupado por los asuntos de buscar lo legítimo de lo ilegal y Aláh Todopoderoso ha hecho de lo legítimo la llave del cielo como el Profeta (ﷺ) dijo: (أَطْبَ مَطْعَمُكَ تَكُونُ مَجَابُ) “Come comida halal (legal), tus súplicas serán respondidas." Por lo tanto, es obligatorio que el

⁵⁰ De acuerdo (Bukhari & Muslim).

⁵¹ Muslim la transmitió.

musulmán se esfuerce por obtener ingresos legítimos, y entonces se alcanzará el placer de Aláh Todopoderoso y Su misericordia descenderá; ¡Reflexiona! si la súplica de un viajero que busca ayuda sincera de su Señor en estado desaliñado y polvoriento, es rechazada porque su comida, bebida y ropa son de naturaleza ilícita, ¿qué pasa con las súplicas de otros que lo son?.

24. Preservar las partes privadas, el abdomen y la lengua: él mensajero (ﷺ) dijo: (مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ) “Quien me pueda garantizar (la castidad de) lo que hay entre sus dos mandíbulas y lo que hay entre sus dos piernas (es decir, su lengua y sus partes íntimas), yo le garantizo el Paraíso”⁵² y él (ﷺ) dijo: (مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ) “Un ser humano nunca ha llenado un recipiente peor que su propio vientre”⁵³ y él (ﷺ) también le dijo a Muadz: (وَهَلْ يَكْبُ) (النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ) “¿Acaso no es la gente arrojada de bruces al infierno por algo que no sea la cosecha de sus lenguas?”⁵⁴

De ahí se presenta lo siguiente:

- Bajar la mirada: él mensajero (ﷺ) dijo: (غَضَ) (البصر وكف الأذى) “Bajar la mirada (al ver lo que es ilegal mirar), y (retirar elementos peligrosos o dañinos)”⁵⁵

⁵² De acuerdo (Bukhari y Muslim).

⁵³ Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

⁵⁴ Tirmidhi, Nasa'i en Kubra e Ibn Majah la transmitieron.

⁵⁵ Transmitido por cuatro libros de Hadiz.

- Cubrir las partes íntimas: él mensajero (ﷺ) dijo: (فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ) “Aláh tiene el mayor derecho a ser considerado con el pudor y vergüenza hacia a él.”⁵⁶ En otra narración está: (كَانَ جَرَهُدًا هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ -) قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخَذِي مُنْكَشِفَةً فَقَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ Narró Jarhad: Que el mensajero de Aláh (ﷺ) Se sentó con nosotros y mi muslo estaba descubierto. Dijo: ¿No sabes que el muslo es una parte privada ?”⁵⁷

Es deber de todo ser humano proteger su lengua, su parte íntima, su estómago y su honor; Todo eso porque si alguien descuida uno de ellos, será como las bestias (animales), proteger las partes íntimas ayuda a preservar los honores y los linajes, preservar la lengua garantiza la integridad y pureza de los pechos, y rechazar toda mala educación, y proteger el estómago garantiza que esa persona sea un hombre decente que preserva su religión y su cuerpo; Y preservar las partes íntimas también es prueba de la alta modestia y pudor de la persona; Si se descuida e ignora proteger sus partes íntimas, habrá cometido necedades y humillación hacia si mismo, y lo que surge a raíz de ello también es no sentir celos de su honor.

En cuanto a bajar la mirada, es una combinación de todos los beneficios mencionados anteriormente,

⁵⁶ por Libros de Sunnan Transmitido.

⁵⁷ Bukhari lo transmitió.

así preservarla, el alma se libera y alivia de sumergirse en el mar de deseos ciegos y pensamientos irrazonables, Por ello, de las cosas más importantes que ha ordenado la Sharia es bajar la mirada. Al preservar todo eso, el individuo habrá establecido para sí mismo un sistema y un método enderezado para su vida en este mundo y no dañaría a nadie con lo que no le guste o deteste...

25. Aprovechar el tiempo: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتِي عَلَى مَا) (فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ) [Az-Zumar: 56] " Para que nadie diga: "¡Ay de mí!, no he obedecido ni he adorado a Allah como debía y era de los que se burlaban (de Su religión) " [Al-Fajr: 23]Y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (لَا تَزُولُ قَدَمٌ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ)

“Los pies del hijo de Adán no se moverán ante su Señor en el Día del Juicio, hasta que se le pregunte sobre cuatro cosas: Sobre sus años de vida y lo que hizo con ella, sobre su juventud y en qué la desgastó...”⁵⁸

El tiempo es en realidad la edad, las personas varían en este mundo según su edad y sus acciones, y con el tiempo la persona consigue todo lo que quería y buscaba; Por ello, hay que prestar atención

⁵⁸ Tirmidhi, Abu Ya'ala y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

al tiempo en base a que es la vida real y a través de él una persona puede lograr todo lo que quiere.

Así que, la persona que no se preocupa por el tiempo y no lo cuida, habrá desperdiciado su vida en vano y perdido mucha bondad y rectitud, y luego también habrá perdido lo más grande que un hombre espera y aspira, que es ganar el Paraíso...

26. Recuerdo de Aláh Todopoderoso en todos los aspectos de la vida y momentos del musulmán: Aláh Todopoderoso dijo: (وَالذَّكِّرِينَ)

“y los hombres que recuerdan a Aláh con frecuencia y las mujeres que lo hacen — para ellos Aláh ha preparado el perdón y una gran recompensa” [Al-Ahzab: 35] Y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ) “Quien recuerda a su Señor y quien no recuerda es como el vivo y el muerto”⁵⁹

Aláh, gloria a Él, nos ordenó recordarle siempre y que su recuerdo fuera lo más importante que nos preocupe, no solo con la lengua, sino que debe ser un recuerdo general en todos los aspectos de la vida, y si la persona hace todo lo que hace en su vida para Aláh Todopoderoso, pretende agradarle y acercarse a Él, entonces eso es un recuerdo de Él con su lengua y acción, así será de aquellos que realmente le recuerden al Todopoderoso con el corazón y las acciones del cuerpo...

⁵⁹ Acordado (Bukhar y Muslim) lo transmitió y las palabras son de Bukhari.

27. Leer, memorizar, aprender, enseñar y mejorar la voz con el Noble Corán: Él Todopoderoso dijo: (وَرَتِّلْ) “y recita el Corán con la correcta y mejor recitación” [Al-Muzzammil: 4] Y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) “El mejor entre vosotros es aquel que aprende y enseña el Corán.”⁶⁰ Y él (ﷺ) también dijo: (تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ) (تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا) “Siguan repasando este Corán, porque juro por Aquel en cuya mano está mi alma que es más propenso a escapar que los camellos que están atados”⁶¹

El Noble Corán es el libro de los musulmanes, fuente de sus leyes, honor y el mejor libro celestial, es la palabra de Aláh que ha sido otorgada a nuestro Profeta (ﷺ) y Aláh Todopoderoso nos ha ordenado memorizarlo, leerlo, guardarlo y aplicar sus límites y reglas, siendo la fuente de la gloria y honor supremos para los musulmanes, ya que a quienes recitan una sola letra se les otorga diez recompensas (Hasanat), además de las demás recompensas y muchas más que será otorgada por Aláh Todopoderoso.

28. Cuidado con la prueba de la riqueza: El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي) (الْمَالُ) “Ciertamente, cada Ummah tiene una Fitnah (prueba) y para mi nación (o Ummah), la fitnah es la riqueza.”⁶² Y él (ﷺ) dijo: (لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ) (عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ..... وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ

⁶⁰ Bukhari lo transmitió.

⁶¹ De acuerdo.

⁶² Tirmidhi y Nasa'i lo transmitieron.

(أَنْفَقَهُ) “Los pies del hijo de Adán no se moverán ante su Señor en el Día del Juicio, hasta que se le pregunte sobre cinco cosas: y sobre su riqueza cómo la ganó, y en que la gastó.”⁶³

También:

- No malgastar el dinero, y para protegerlo: El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا) (وَإِضَاعَةَ الْمَالِ _____) “Y desaprobó tres cosas para vosotros; _____ desperdicio de riqueza.”⁶⁴
- No comer usura: El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ وَأَكْلُ الرِّبَا) “Evita los siete destructivos nocivos___ y consumir usura”⁶⁵
- Sin extravagancias: El mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَانْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ) “Comed, bebed, vestiros y dad caridad sin ser extravagantes y sin presumir.”⁶⁶

El dinero es una de las cosas más importantes que una persona gana en su vida en general, y la gente difiere en su trato, ya que la persona cuya alma la purifica continuamente es diferente de quienes tienen el alma básica y contaminada, y el dinero es la ocupacion de todos los seres humanos, ¿Cómo conseguirlo y luego cómo gastarlo?, muy pocas personas están en lo correcto en este sentido; se dice

⁶³ Tirmidhi, Abu Ya'ala y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

⁶⁴De acuerdo.

⁶⁵ Transmitido por cuatro libros.

⁶⁶ Traducido por Bukhari.

que poca cantidad suficiente es mejor que la gran cantidad que distrae, la mayoría de la gente cree que el dinero es la puerta a la felicidad por la que una persona puede lograr todo lo que desea, pero este pensamiento es solo para quienes tienen el alma débil, ya que el dinero no es toda la felicidad.

Luego está la calamidad de la usura, que es el comer injustamente el dinero de la gente, y la ley islámica ha explicado las formas de ganar el dinero y cómo gastarlo, y ha puesto límites para ello, tomar usura es una transgresión y un saqueo de una manera que esas personas las consideran válidas, pero en realidad es un método de fraude, si la persona se alegra de la ganancia, sin duda siente subestimación e injusticia si pierde lo que le correspondía; Por ello, la Sharia ha adoptado una postura firme para prevenirla y limitar su peligro en cualquier sociedad que se haya desviado de la moral y los valores.

Nuestra religión también insta a no ser extravagantes ni a malgastar dinero, y tampoco a gastarlo salvo en cosas útiles, beneficiosas y rentables.

29. Uso del tratamiento médico: (تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ) (دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ الدَّوَاءَ ... إِلَّا الْهَرَمَ) “Usen los tratamientos médicos, pues Aláh no ha creado una enfermedad sin designar un remedio para ella, con la excepción de una...la vejez.”⁶⁷

⁶⁷ Traducido por los Bokks de Sunan.

Aláh Todopoderoso ha hecho cura para toda enfermedad y nos ha ordenado tomar los medios del tratamiento médico, pues en recibir el tratamiento médico, existe la máxima y perfecta dependencia de Aláh, Gloria a Él, y no es Tawaakul (el confiar erroneo) sin tomar los pasos necesarios que causan la sanación, Aláh Todopoderoso nos ha ordenado recibir tratamiento médico para mostrarnos que todo tiene una causa que debe tomarse después de confiar en Aláh Todopoderoso...

30. Seguir el método del Profeta: El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) “Quien innove algo en este asunto nuestro (es decir, el islam) que no es de él lo verá rechazado (por Aláh)”⁶⁸

Lo siguiente también lo incluye:

- Suplicar la bendición para el Profeta (ﷺ): El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً) (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا) “Si alguien invoca la bendición sobre mí una vez, Aláh le bendecirá diez veces.”⁶⁹
- No mentir sobre el Mensajero de Aláh (ﷺ): El Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ) (كَذِبٌ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) “De hecho, una mentira sobre mí no es como una mentira sobre cualquier otro, pues quien mienta sobre mí intencionadamente, tomará su sitio en el Fuego”⁷⁰

⁶⁸ De acuerdo.

⁶⁹Mulim lo transmitió.

⁷⁰Mulim lo transmitió.

- Actuar según el método profético: como el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ) (رَدُّ) “Quien haga un acto que no hemos ordenado, lo tendrá rechazado (por Aláh).”⁷¹

Nuestro Mensajero y Profeta Muhammad nos instó a imitarle en todo y seguir su Sunnah tal y como Aláh ha dicho de él (ﷺ), Gloria a Él: (وَمَا) (يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ) “Tampoco habla desde [su propia] inclinación.” [An-Najm: 4] Por lo tanto, es responsabilidad de todo musulmán imitarle (ﷺ) y seguir su Sunnah y suplicar por él para obtener su intercesión en el Más Allá, y su Sunnah (ﷺ) no nos dejó nada para añadir, en ello hay condena a la gente por herejía, siguiendo el método del Profeta (ﷺ) es mejor que la innovación y es responsabilidad de todo musulmán saberlo completamente, de lo contrario se perderá en los caminos de la perdición....

También:

- No exagerar en la religión ni adoptar extremismo: el Mensajero (ﷺ) dijo: (هَلَاكَ) (الْمُتَنَطِعُونَ) “Los extremistas perecieron.”⁷²

La pura Sharía adveierte contra la exageración en la religión y dejaba claro que esto es un signo de las personas que perecieron que no comprendieron correctamente los textos de la Sharia y tampoco cumplieron los mandamientos y prohibiciones de la

⁷¹ De acuerdo.

⁷² Mulim lo transmitió.

Sharia tal como venían, y el objetivo de la Sharía, sus límites y normas son para el interés y beneficio del pueblo, no para causarles sufrimientos y dificultades.

El extremismo es un asunto cuya apariencia externa es adherirse a la Sharía, y su interna realidad es una transgresión hacia la tolerancia del Islam y la facilidad de nuestra verdadera religión que vino, ordenó y llamó a la buena moral siempre y para siempre con facilidad y sencillez...

31. Cumplir el juramento y voto si es en obediencia a Aláh y la obligación de expiación si lo rompe: Como el Mensajero (ﷺ) dijo: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ وَمَنْ نَذَرَ) (أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) “Si alguien jura obedecer a Aláh, que le obedezca, pero si alguien jura desobedecerle, que no le desobedezca.”⁷³ Y él (ﷺ) también dijo: (مَنْ حَلَفَ عَلَى) (يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ) “Si alguien jura un juramento y considera que algo es mejor que eso, debería expiar por su juramento y hacer lo que es mejor.”⁷⁴

Los juramentos y votos son dos normas importantes de la religión islámica, nuestra completada religión nos ha ordenado preservarlos y no romperlos, así como no ser indulgentes en su asunto, y al mismo tiempo, nos ha mostrado lo posibilidad de romper el juramento si hay otra opción mejor que ella, ya que es por la tolerancia de nuestra excelente religión, en cuanto a los votos, es mejor no usarlos, pues se consideran

⁷³ Traducido por cinco libros excepto Muslim.

⁷⁴ Muslim la transmitió.

como una estipulación ante Aláh, como si el siervo dijera: "Si Él, el Exaltado, me bendice con tal cosa, haré tal cosa," por lo tanto, es mejor evitarlo...

1. No hacer Qaza', es decir, afeitarse parte del pelo y dejar parte de él: narró Ibn 'Umar: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)
“El Mensajero de Aláh (ﷺ) prohibió el Qaza'. Qaza' significa que le rapen parte de la cabeza a un niño y la dejen parte sin afeitar."

El error del Qaza' es uno de los errores que la Sharia prohíbe, ya que todos los mandatos y prohibiciones de la Sharia son para el interés y beneficio del individuo y de la sociedad, debido a ello, hay que evitarlas, es un acto que menosprecia a quien lo practica y lo convierte en objeto de burla para la gente, además de causar su humillación y desprecio, y en general, no es un acto de honor o alabanza, sino un acto de calumnia y desventaja por parte de muchas personas, estos son los puntos negativos menores que tiene...

Capítulo Tres: Los derechos de los demás sobre un musulmán

Estos derechos son de dos tipos:

Primera parte: Los derechos de otros seres humanos sobre un musulmán

Segunda parte: Los derechos de los musulmanes sobre un musulmán

Primera parte: Los derechos de los humanos sobre un musulmán

(Justicia, pedir permiso, respeto y aprecio, decir la verdad y la honestidad, la bondad, el perdón, el buen trato, la misericordia y la benevolencia, la humildad, la firme determinación y condena de la pereza, honrar a los padres, mantener lazos de parentesco, el derecho de vecindad, honrar al huésped, ser amable con el huérfano y no matarlo, los celos y el mantenimiento del honor, guiar hacia el camino, generosidad, falta de tacañería, sinceridad del asesor, cubrirse las faltas de uno mismo y la de los demás y no divulgarlas y también cubrirse de la desnudez, disciplinar a los hijos, búsqueda de conocimiento, silencio, aceptar el regalo, recompensar al buen hechor, honestidad en la compra, pagar la deuda, pagar la hipoteca y el préstamo, soportar el daño, dejar cosas que no incumben o inútiles, evitar muchas risas y cuestionamientos, no sobornar, no pensar negativamente, no ser envidioso ni lleno de odio, no ser obsceno y vulgar, evitar la injusticia y la tacañería, tener cuidado con los falsos testimonios, no cotillear, calumniar y difamar, tener cuidado con el acoso y la discordia, no engañar, no ser orgulloso, no presumir y no ser arrogante, no alegrarse de los percances ajenos y no discutir, no recordar a los demás la generosidad propia, no retrasar el pago, no lamentarse en la muerte de alguien de la forma prohibida, no retener mercancías, no cobrar impuestos injustamente, no golpear la cara.

Derechos de otras personas sobre los musulmanes:

Estos son los derechos obligatorios de otras personas (sean musulmanes o no musulmanes) sobre el musulmán individual, aunque los musulmanes lo merecen más que otros. Estos son:

1. Justicia: el Profeta (ﷺ) dijo: (**إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكَلَّتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الدِّينِ يَعْدُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا**) “Quienes actúen con justicia estarán con Aláh en púlpitos de luz a la derecha del Compasivo, y ambas manos son derechas. Son aquellos que están bajo su jurisdicción, hacia su pueblo y los que están bajo su responsabilidad.”

También incluye lo siguiente:

Justicia y moderación: el Profeta (ﷺ) dijo: (**أَمَرَنِي رَبِّي)** تسع.....الإخلاص في السر والعلن والعدل في الرضا والغضب (**والقصد في الغنى والفقر**) “Mi Señor me ha ordenado nueve..... Sinceridad en actos secretos y en los que se hacen públicamente, justicia tanto en la felicidad como en la ira y la moderación en la riqueza y la pobreza.”⁷⁵ y también el Profeta (ﷺ) dijo: (**هَلَاكَ الْمُتَنَطِّعُونَ**) “Los extremistas perecieron”⁷⁶

Todas las religiones y leyes exigen justicia y la establecen entre los miembros de la sociedad, y no hay beneficio ni credibilidad para una religión que no establezca justicia y la imponga entre los miembros de la sociedad porque la justicia es uno de los lazos

⁷⁵Narrado por Ibn Atheer en Jamiul Usool y Qurtubi en su Tafseer, y las palabras son de ello.

⁷⁶Muslim la transmitió.

humanos, por ello la justicia, como se dijo, es la base de la realeza y Aláh, gloria a Él, es el Rey de reyes, Él es justo y hace justicia, ha mandado hacer justicia en todo y en todas las sociedades con la consideración de la diferencia de religión...

2- Pedir permiso: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا) “Cuando uno de vosotros pide permiso tres veces y no se lo concede, debería irse.”⁷⁷

Pedir permiso es una de las señales del buen y noble carácter y una prueba de conciencia humana, conocimiento y respeto a ellas, por ello, pedir permiso es un vínculo y clave para tratar con las personas de manera extremadamente educada y una moral elevada...

3- Respeto y aprecio: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ) “No es uno de los nuestros el que no tiene piedad de sus jóvenes, respeta especialmente considerando la edad a los mayores.”⁷⁸

El respeto es una de las cosas más importantes que muestra la personalidad del individuo y expresa el grado de adhesión a principios y buena moral, y es uno de los lazos de entendimiento entre las personas, tanto de forma alta como sólida, por ello, a todos les gusta

4- Decir lo correcto y lo verdadero: el Mensajero (ﷺ) dijo cuando sus compañeros le juraron lealtad: (وَعَلَى أَنْ نَقُولَ) “decir lo correcto y lo verdadero dondequiera que estuviéramos, sin temer,

⁷⁷De acuerdo (Bukhari & Muslim).

⁷⁸ Abu Dawud y Tirmidhi la transmitieron.

en Aláh, a lo que cualquiera que nos culpara pudiera decir”⁷⁹

También lo siguiente:

- Sinceridad: el Profeta (ﷺ) dijo: (فَإِنَّ الصِّدْقَ) (يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ) “Adíreos a la verdad (la sinceridad), porque la verdad conduce a buenas acciones y las buenas acciones conducen al Paraíso”⁸⁰
- No mentir: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ,) (فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ) “Evitad la falsedad, porque la mentira conduce a la maldad y la maldad conduce al Infierno”⁸¹
- No narrar o hablar con todo lo que un musulmán oye: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا) (سَمِعَ) “Es suficiente y considerado como error que una persona narre y hable acerca de todo lo que oye.”⁸²

La sinceridad, no mentir, decir lo correcto y tratar de decir lo bueno que una persona le es digno oír, son todos los fuertes lazos religiosos que reflejan el grado de comprensión y franqueza que disfrutan de ellos los miembros de la sociedad, la honestidad y decir la verdad son de las necesidades esenciales de la personalidad, y la persona que no disfruta de todo ello es considerada débil de mente, de mal genio y caracterizada por la mezquindad.

Se ha narrado que el Profeta (ﷺ) ¿Le preguntaron por el creyente si robaba, fornicaba y bebía alcohol? Él respondió: Sí, quería decir que el creyente puede

⁷⁹ De acuerdo (Bukhari & Muslim).

⁸⁰ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

⁸¹ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

⁸² De acuerdo (Bukhari & Muslim).

caer en error por una imperfección humana, sin embargo, cuando le preguntaron por el creyente ¿puede mentir? Él dijo: No, porque mentir se basa en ocultar la verdad y mostrar falsedad, y esto es el comportamiento de los no musulmanes.

Y también la historia de un hombre que acudió al Profeta (ﷺ) y le dijo: "Quiero convertirme al islam, pero no puedo dejar tres características de la era preislámica." El hombre dijo: "Oh, Mensajero de Aláh, no puedo dejar la fornicación;" el Profeta (ﷺ) permaneció en silencio y no le respondió, entonces el hombre dijo: Oh Mensajero de Aláh, no puedo dejar el vino, el Profeta (ﷺ) guardó silencio y no le respondió, entonces el hombre dijo: "Oh, Mensajero de Aláh, no puedo dejar de mentir," El Profeta dijo: "No, no mientas," y el hombre le prometió no mentir y se fue; después de eso, el hombre se dijo a sí mismo que si cometía fornicación o bebía alcohol y el Profeta (ﷺ) le encontrase y le preguntase, ¿qué le diría? Si digo la verdad, me impondrá el castigo legal y si miento será injusto, ya que le he prometido no mentir; Así que dejó la fornicación y el alcohol porque dejó de mentir, por ello el creyente no miente.⁸³

5- Delicadeza y perdón: el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ يُحْرِمِ الرَّفْقَ) (يُحْرِمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ) “Quien es privado de la gentileza está privado de todo el bien.”⁸⁴

Lo siguiente también está incluido:

⁸³Ibn 'Adil en el sentido de interpretación: "Al-Lubab fi 'Uloom al-Kitab" (10/235) y al-Naysaboori dijeron: "El Corán y el Corán son el Furqán."” 3/543.

⁸⁴ Muslim la transmitió.

- Amor y serenidad: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَإِنَّ) “y la amabilidad incluye encontrarte a tu hermano con cara alegre”⁸⁵ y también (ﷺ) dijo: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ) “Tu sonrisa ante tu hermano es caridad.”⁸⁶
- Amar y querer lo bueno para las personas: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) “Ninguno de vosotros cree hasta que ama a su hermano lo que ama para sí mismo.”⁸⁷

Amar a las personas, querer lo bueno para ellos y la serenidad son algunos de los factores más importantes para una persona a través de los cuales puede relacionarse con quienes le rodean, todos ellos son métodos y valores de alto nivel que la Sharia impulsa y ordena absolutamente...

- 6- Trato amable: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (خَيْرُكُمْ) “Los mejores de vosotros son los mejores en conducta y actitud.”⁸⁸

También:

- Trato amable con las esposas :Como el Profeta (ﷺ) dijo: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) “El mejor de vosotros es el que es mejor para su familia, y yo soy el mejor para la mía.”⁸⁹

⁸⁵Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

⁸⁶Tirmidhi, Ibn Hibban y Bukhari en Al-Adabul Mufrad la transmitieron.

⁸⁷ Cinco libros de hadices la transmitieron.

⁸⁸ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

⁸⁹ Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban y Baihaqi en Shuabul Iman la transmitieron.

Nuestra verdadera religión ha ordenado el buen trato, especialmente con las mujeres, no cabe duda que el buen comportamiento es una de las razones del avance de la sociedad y de su conexión con el vínculo fuerte que es la cohesión y la solidaridad entre sus miembros, y es imposible que una sociedad progrese o sobreviva si no hay comprensión y su gente carece de buenas relaciones entre ellos...

7- Misericordia y benevolencia: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ) “Quien no es Misericordioso con los demás, no será tratado con misericordia.”⁹⁰

Y también:

- Compasión y misericordia hacia las criaturas:

Como el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ،) (وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،) “Así que si matan, matan bien; Y que afile bien su cuchillo”⁹¹, y el Profeta (ﷺ) dijo: (عَذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ) “Una mujer fue castigada por un gato, no le había dado ni comida ni bebida, ni le había liberado para que pudiera comer la alimaña de la tierra.”⁹²

La misericordia, la benevolencia y la compasión también están entre los fuertes lazos de la sociedad entre sus miembros, y la pura Sharia lo solicitó, instó y aclaró la gran recompensa para quienes son así y tratan bien a los demás, pues, los Misericordiosos, Aláh el Todopoderoso tendrá misericordia de ellos.

⁹⁰De acuerdo (Bukhari y Muslim).

⁹¹ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

⁹² De acuerdo (Bukhari y Muslim).

La Sharia no descuidó al bando del animal, sino que mostró cómo tratarlo en su crianza y sacrificio, esto se considera un trato de misericordia con cada alma, y es un asunto necesario e indispensable...

8- Humildad: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَمَا تَوَاضَع) (أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ “y nadie es humilde por la causa de Aláh sin que Aláh lo exalte y lo recompense.”⁹³

La humildad es una característica de quienes tienen una alta conducta y un comportamiento recto, y es una prueba de la pureza del corazón de la persona que lo posee; Nuestra completada religión la ha impulsado porque es un fuerte vínculo de serenidad y cohesión comunitaria...

9- Alta determinación y condena de la pereza: Como el profeta (ﷺ) solía suplicar: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ) (وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ) [Allāhumma innī`aūdzhubika mina ‘l-ḥammi wa ‘l-ḥazan, wa ‘l-`ajzi wa ‘l-kasal,]“¡Oh Aláh! Busco refugio en Ti de la preocupación y el dolor, de la incapacidad y la pereza.”⁹⁴

La pura Sharia condena la pereza, la ociosidad y la dejadez exagerada porque es un comportamiento terco que lleva a perder intereses y a desperdiciar tiempo y esfuerzo, al mismo tiempo, instó a la alta determinación y a esperar con ansias todo lo excelente y comportamiento ideal...

⁹³ Muslim la transmitió.

⁹⁴ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

10- Honrar a los padres: Como dijo Bendecido y Enaltecido sea: (وَبِأَوْلَادَيْنِ إِحْسَانًا) "Y honra a tus padres." [Al-Isra: 23]. Ha sido narrado en otro hadiz: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمَّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أُمَّكَ " . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ ") "Abu Huraira informó que una persona acudió al Mensajero de Aláh (ﷺ) y dijo: ¿Quién entre el pueblo merece más un buen trato por mi parte y mi compañía? Dijo: Tu madre. Él volvió a decir: ¿Despues quién (es el siguiente)? Él dijo: De nuevo, tu madre; Él dijo: ¿Despues quién (es el siguiente)? Él (Mensajero) dijo: De nuevo, tu madre. Él (otra vez) dijo: ¿Despues quién? Entonces dijo: tu padre."⁹⁵ Y también (ﷺ) dijo: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ) "El padre es la puerta central del Paraíso (es decir, el mejor camino hacia el Paraíso)"⁹⁶.

También incluye lo siguiente:

- No desobedecer a los padres: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ) "De hecho, entre los peores pecados mayores está Shirk con Aláh y desobedecer o maltratar a los padres"⁹⁷
- No maldecir ni abusar de los padres :Como el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ) " قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ " يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ أُمَّهُ ") (الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ) "Es uno de los mayores pecados que un hombre maldiga a sus padres." Se le preguntó: "¡Oh Mensajero de Aláh (ﷺ)! ¿Cómo puede un hombre maldecir a sus padres?" El Profeta

⁹⁵ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

⁹⁶ Tirmidhi, Ahamd, Ibn Majah e Ibn Hibban la transmitieron.

⁹⁷ Tirmidhi, Ahamd, Al-Hakim e Ibn Hibban la transmitieron.

(ﷺ) dijo: "El hombre abusa del padre de otro hombre y este maltrata al padre del primero y abusa de su madre."⁹⁸

- Fortalecer los lazos de parentesco y no romperlos: el Profeta (ﷺ) dijo: (الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ) (اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ) “El vínculo de parentesco se encuentra colgada en el Trono y dice: El que une mis lazos Aláh le unirá y el que separa mis lazos Aláh lo separará.”⁹⁹
- No abandonar ni boicotear a un musulmán más de tres noches: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ) (ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) “No es halal (licito) que un musulmán evite a su hermano y no le salude durante más de tres noches, cuando se encuentran, y este se da la vuelta y el otro se da la Vuelta, y el mejor de los dos es quien saluda primero.”¹⁰⁰

Una de las cosas más importantes que perpetúan la memoria de una persona en este mundo y en el más allá es honrar a los padres, cómo no, si son la luz del individuo con el que se ilumina en su presente y futuro, y es uno de los lazos más cercanos de relaciones y parentesco, al igual que se considera el vínculo humano más fuerte entre las personas el vínculo de la paternidad, y toda persona que ha perdido la excelencia en el trato ante sus padres, habrá perdido su futuro, por ello, la Sharia advierte sobre las consecuencias de la desobediencia y nos ordena en

⁹⁸Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

⁹⁹Muslim la transmitió.

¹⁰⁰ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

todos los casos honrar a los padres porque es el mayor vínculo existente, considerandose de la satisfacción de Aláh la satisfacción de los padres.

El observador de sociedades occidentales que han perdido el valor de esa conexión, ve la pérdida, la desintegración familiar y graves crisis sociales que no tienen remedio más allá de volver a los límites de la verdadera religión y aplicar su ley en la vida.

Así como la pura Sharia aboga por la comunicación y el fortalecimiento de los lazos de relaciones entre parientes y familiares, al mismo tiempo advierte contra romper los lazos de parentesco en forma imperativa, porque ello atrae a la comunidad hacia la comprensión y la cohesión y mantiene a los miembros alejados de la animosidad, la división y los rencores, que arrastran a la comunidad a calamidades y desintegración si esos valores se derriten en medio de rencores y odio...

- 11- Derecho de los cónyuges: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo sobre el derecho del marido: (لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ) “Si ordenara a alguna persona que se postrara ante otra, ordenaría a las mujeres que se postraran ante sus maridos, por el derecho especial sobre ellos que Aláh le ha dado a los maridos.”¹⁰¹ Y él (ﷺ) también dijo: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ) “Cualquier mujer que muera y su marido esté

¹⁰¹ Abu Dawud, Tirmidhi, Al-Hakim y Baihaqi en Al-Kubra la transmitieron.

satisfecho con ella entrará en el paraíso.”¹⁰²Y el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo sobre el derecho de las esposas: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) “Comportarse con amabilidad hacia las mujeres”¹⁰³ y él (ﷺ) dijo: (لَا يَفْرَكُ) (مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) “Un creyente no debe odiar a una mujer creyente; Si no le gusta una de sus características, estará satisfecho con otra característica.”¹⁰⁴

El vínculo de cónyuge se considera el vínculo emocional más fuerte entre los humanos, y la completada religión ha demostrado el valor de ese vínculo que debe preservarse para continuar lo mejor posible, ha establecido la perfecta Sharia límites para preservar este vínculo como el mejor método y forma de protegerlo para que permanezca sin problemas ni obstáculos para los cónyuges. Si se respetan realmente ese enfoque y esos límites, los cónyuges habrán logrado y allanado plenamente el camino para que tengan una vida feliz para siempre y eternamente, y crearán un ambiente adecuado para que crien a la nueva generación en el futuro...

- 12- Derecho de Vecindad: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوْرِّثُهُ) “Gabriel me insistió (el trato amable) hacia el vecino

¹⁰²Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

¹⁰³De acuerdo (Bukhari y Muslim).

¹⁰⁴Muslim la transmitió.

(tanto) que pensé que pronto le concedería el (derecho) de herencia.”¹⁰⁵

Nuestra verdadera religión se ha encargado de todo lo que aporta serenidad y amor entre los miembros de la misma sociedad y lo ha formulado dentro de un conjunto de derechos, de entre ellos, en general, está el derecho de vecindad, que la religión islam ha considerado como el vínculo de relaciones más fuerte tras el vínculo de parentesco y demostró la importancia del vecino y la grandeza de su derecho, todo esto es solo para crear lazos de amor, comprensión y conexiones entre los miembros de la sociedad....

13- Honrar a los invitados: Como el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) “Quien cree en Aláh y en el Último Día, que sea hospitalario y generoso con su invitado”¹⁰⁶

Honrar al invitado es también uno de los derechos que la perfecta Shari'a ha cuidado, impulsado y considerado como una gran fortuna, y surge a su raíz respeto y aprecio en el corazón de las personas como resultado de ese hermoso acto, y el invitado es como si fuese un prisionero de su anfitrión y en ese acto hay una fuerte evidencia de la vastedad y serenidad de las almas de los miembros de la sociedad y del grado de su interdependencia...

14- Hacer el bien al huérfano: el Profeta (ﷺ) dijo: ("أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا". وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى) “Yo y la persona que cuida al Huerfano y le provee,

¹⁰⁵ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁰⁶ Muchos libros de Hadiz la transmitieron.

estaremos en el Paraíso así," y mostro su mano juntando el índice y el medio."¹⁰⁷

Incluye también:

- No devorar la propiedad del huérfano: el Profeta (ﷺ) dijo al describir los siete grandes pecados destructivos: (وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ) "y devorar la propiedad de un huérfano"¹⁰⁸

La religión islámica garantiza todo bien que logre un ambiente de serenidad entre los miembros de la sociedad, la amabilidad hacia el huérfano es una de ellas, tiene un gran valor que solo puede alcanzar quien tiene la mente sana, la firmeza, un gran corazón y un pecho amplio, la excelencia en el trato hacia el huérfano tiene un alto estatus en el Paraíso, pues el Mensajero de Aláh ha mencionado que su posición estará cerca de la suya.

Al mismo tiempo, la perfecta Sharia advirtió sobre el peligro de consumir el dinero del huérfano y vulnerar sus derechos, pues si no hay bondad ni excelencia para él, entonces lo más mínimo es que no deberían ser vulnerados sus derechos, cuando se logra el excelente trato hacia el huérfano de la comunidad y es lo que abunda en ella, la sociedad entonces habrá conseguido un fuerte vínculo entre sus miembros...

- 15- Celos y preservación del honor: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) "Un hombre no debe estar solo con una mujer salvo en presencia de un

¹⁰⁷ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁰⁸ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

Mahram.”¹⁰⁹Y también (ﷺ) dijo: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دِيوْتُ) “El consentidor de traición no entrará en el paraíso”¹¹⁰

Nuestra completada religión nos ordena ser celosos, preservar el honor y no ser consentidor de la traición, y al mismo tiempo, no transgredir el honor de los demás.

Porque así, se logra la seguridad de la sociedad y se libera de quienes tienen almas despreciables y mezquinas que aceptan la malicia en su honor y aman lidiar con la mezcla y buscarla, así se limita este problema y desaparece hasta eliminarse por completo de las sociedades musulmanas...

16- Guiar hacia el camino: Como el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَاهْدُوا السَّبِيلَ) “y den indicaciones a quien necesite guía.”¹¹¹

La excelente Sharia ha unido a la gente de la sociedad con muchos vínculos, incluyendo la guía hacia el camino que indica el grado de cohesión de los miembros de la sociedad y la serenidad de sus almas, y cada individuo en la sociedad quiere de los demás la orientación y la dirección cuando lo necesite; Por ello, la Sharia la impulsa y fomenta todo acto hermoso que lleva el amor hacia la bondad, la verdad y la rectitud, y luego se extiende en la sociedad...

17- Generosidad, desprendimiento y no tacañería: el Profeta (ﷺ) dijo: (السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ)

¹⁰⁹ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

¹¹⁰ Abu Dawud Tayalisi e Ibn Hajar en Al-Mataalibul Aliyah la transmitieron.

¹¹¹ Tirmidhi y Darimi lo transmitieron.

(قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ) “La generosidad está cerca de Aláh, cerca del Paraíso, cerca de la gente y lejos del Fuego. La tacañería está lejos de Aláh, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Fuego.”¹¹²

Una de las características que más embellecen a su poseedor es la característica de la generosidad y desprendimiento, ya que es una de las características de la belleza moral que hace que la gente ame a su poseedor.

Al mismo tiempo, cubre sus carencias y le convierte en una buena posición y una buena impresión entre la gente, por ello, la verdadera religión impulsaba la generosidad y desprendimiento describiendo el estatus de su poseedor en este mundo y en el Más Allá...

- 18- Obligación de honestidad de quien es consultado: Como el profeta (ﷺ) dijo: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) “Quien es consultado es de confianza.”¹¹³

Dado que el objetivo de la consulta es la credibilidad, el asesorado debe ser honesto en sus palabras, porque cuando una persona busca consejo de otra, quiere que sea honesta con el asesoramiento que le presente, ya que lo necesita en su vida real, y la religión pura ha hecho de este asunto un lugar de confianza y también obligación para llevarlo a cabo con honestidad y fidelidad lo mejor posible...

- 19- Cubrir (el pecado de) una persona (y el de uno mismo): el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا)

¹¹²Tirmidhi, Al- y Baihaqi en Shu'abul Iman y Tabarani en Al-Awsat la transmitían.

¹¹³Los Libros de Sunan lo transmitieron.

(سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) “Quien cubra (el pecado de) un musulmán, Aláh le cubrirá (su pecado) en este mundo y en el más allá.”¹¹⁴

También incluye:

- Guardar el secreto y no espiar: el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا) “y no espíeis ni busqueis los defectos de los demás”¹¹⁵

Nuestra completada religión exige encubrir los defectos de los musulmanes, así como guardar sus secretos y no revelarlos, dejando claro que espiar y buscar los secretos de las personas es una muy mala manera y que es mal visto por Aláh y la gente, ya que Él, gloria a Él, ha advertido de las consecuencias de ello, siendo todo esto parte del principio del amor a tu hermano, lo amas para ti mismo...

- 20- Disciplinar al hijo: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ) “No hay don que un padre le dé a su hijo más virtuoso que los buenos modales.”¹¹⁶

La religión islámica otorga gran importancia y especial atención a la educación de los niños, porque son partes del hígado y la generación futura, disciplinando adecuadamente al niño, la sociedad producirá generaciones con buena moral y valores, y la disciplina se considera uno de los asuntos más importantes de la religión, de lo contrario la disciplina corrupta, hace que las generaciones crecen sin rectitud

¹¹⁴Muslim la transmitió.

¹¹⁵ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹¹⁶ Tirmidhi, Nasa'i y Al-Hakim lo transmitieron.

y, en consecuencia, la corrupción se extiende y la sociedad se disuelve y se pierde en la oscuridad de la ignorancia y la pérdida...

21- Buscar y obtener conocimiento: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) “Quien toma un camino para obtener conocimiento, Aláh le facilita el camino al Paraíso.”¹¹⁷

También:

- Ocultar el conocimiento: el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ سُئِلَ مِنْ سُئِلٍ عَنْ عِلْمٍ عَلَيْهِ ثُمَّ كَتَمَهُ أُجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ) “Quien sea preguntado por algo que sabe y lo oculta se castigará con una brida de fuego el día de la resurrección.”¹¹⁸

Buscar el conocimiento era y sigue siendo una de las cosas más elevadas que la religión impone debido a la grandeza que implica para quien lo adquiere y se interesa por él, por ello, el estudiante del conocimiento debe tener cinco cosas:

A – Buscar el conocimiento islámico que es beneficioso para el estudiante y su sociedad en general.

B- Aplicar ese conocimiento para beneficiarse de lo que ha aprendido y ha dedicado esfuerzo y tiempo a ello.

C - No ser arrogante con el conocimiento sobre los demás, ni insultarlos ni considerar a la gente inferior a él con arrogancia y orgullo.

D - No ocultar el conocimiento porque esto tiene una amenaza grave y es un gran peligro para la sociedad,

¹¹⁷ Abu Dawud, Tirmidhi e Ibn Majah la transmitieron.

¹¹⁸ Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

puesto que se debe difundir el conocimiento y enseñarlo a otros.

E- Tener y actuar con los nobles valores delante de todas las personas por igual...

22- Guardar silencio: Como dijo el Profeta (ﷺ): (وَمَنْ) (كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ) “y quien cree en Aláh y en el Último Día, debe hablar bien o guardar silencio”¹¹⁹

Se decía en los viejos tiempos: Si el habla es de plata, entonces el silencio es oro, por ello, nuestra verdadera religión ha instado a guardar silencio si no hay beneficio en hablar, guardar silencio es loable en todos los casos, le da a la persona buena gracia y dignidad y es más apropiado para una persona cuando no tenga palabras útiles que decir...

23- Aceptar el regalo: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرَّ الصَّدْرِ) “Dáros regalos mutuamente puesto que el regalo elimina el rencor del pecho”¹²⁰

Una de las cosas que cultiva el amor y la serenidad en el corazón de las personas es el regalo, la pura Sharia impulsa el regalarse y muestra sus buenos resultados enlazando a la sociedad con un vínculo de amor e intimidad, por otro lado, la persona a la que se le da el regalo debe corresponderle con un acto hermoso como este, o al menos aceptar el regalo y no

¹¹⁹ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹²⁰ Tirmidhi, Ahadd y Abu Dawud Tayalisi lo tradujeron.

devolverlo, además de regalarse con los demás ofreciéndolo con simpatía con amor y serenidad...

- 24- Recompensar al benefactor (quien ha realizado buena obra): el Profeta (ﷺ) dijo: (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا) (فَكَافِيئُوهُ) “Y quien os realice un favor o un bien, recompensenle”¹²¹

Nuestra religión es una religión de los nobles modales y valores, por ello, es necesario que todos los que son tratados con amabilidad y bondad devuelvan ese favor y lo recompensen, y la recta Sharia exhorta a premiar a quien hace el bien para que la cordialidad y el amor aparezcan en la sociedad y se vinculen con el vínculo de bondad y serenidad...

- 25- Honestidad en la venta: Como dijo el Mensajero de Aláh (ﷺ): (إِنَّ النَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًّا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ) (وَبِرٍّ وَصِدْقٍ) “De hecho, los mercaderes serán resucitados en el Día del Juicio con los malvados, excepto aquel que tiene Taqwa (temor) de Aláh, que se comporta con caridad y sinceridad.”¹²²

También incluye:

- Evitar abusar de juramentos al vender: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ) “Eviten muchos juramentos al realizar negocios, ya que eso produce una venta lista y luego se borra la bendición.”¹²³
- Para rescindir una venta si el vendedor o comprador quiere cancelarla: el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ) (اللَّهُ عَثْرَتُهُ) “Si alguien rescinde una venta con un

¹²¹ Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad e Ibn Hibban la transmitieron.

¹²² Tirmidhi, Ibn Majah, Darimi e Ibn Hibban lo tradujeron.

¹²³ Mulim lo transmitió.

musulmán, Aláh cancelará su desliz en el Día de la Resurrección.”¹²⁴

La venta es uno de los tratos más comunes entre los musulmanes, y nuestra completada religión nos ha impulsado a ser honestos en ella, a no jurar con frecuencia ni a hacer trampas para que el beneficio mutuo se obtenga realmente de ello, asimismo, dado que la venta se considera un intercambio de beneficios, la completada Sharia decidió en forma de exhortación y advertencia poder volver en la venta y rescindirla, y anunció la buena recompensa para quien la cancelara...

26- Es obligatorio pagar las deudas: porque él (ﷺ) no rezó por el deudor y dijo a sus compañeros: (ﷺ): (صَلُّوا) “(عَلَى صَاحِبِكُمْ) “Rezad por vuestro compañero.”¹²⁵

También incluye lo siguiente:

- Devolver el aval a su propietario: el Profeta (ﷺ) dijo: (الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى) (الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ) “Una montura puede ser montada cuando está empeñada, y su leche puede beberse cuando se empeña, pero quien la monta o ordeña debe pagar su mantenimiento.”¹²⁶
- Devolver los objetos prestados al propietario: el Profeta (ﷺ) dijo: (الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ) “Los objetos prestados deben ser devueltos”¹²⁷

Los objetos prestados son uno de los tratos más fáciles entre los musulmanes que indican la hermandad religiosa, por ello, es obligatorio que un

¹²⁴Abu Dawud, Ibn Majah e Ibn Hibban la transmitieron.

¹²⁵Cinco libros de Hadiz la tradujeron.

¹²⁶Bukhari lo transmitió.

¹²⁷Abu Dawud, Tirmidhi y Ahmad la transmitieron.

musulmán pague la deuda porque es una buena respuesta al favor y a la buena acción, los bienes empeñados y los préstamos son asuntos que unen a la sociedad con buenos lazos, por lo que deben ser devueltos, esto es manifestación de misericordia y hermandad.

27- Soportar el daño: el Profeta (ﷺ) dijo: (المسلم إذا كان مخالطاً للناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم) “El musulmán que se relaciona con las personas y soporta su daño es mejor que aquel que no se relaciona ni soporta su daño.”¹²⁸

También incluye:

- Para suprimir la ira: el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ كَظَمَ غَيْظًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ - دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ) “Si alguien expulsa la ira cuando está en posición de cumplirla, Aláh, el Exaltado, le llamará en el Día de la Resurrección sobre las cabezas de todas las criaturas, y le pedirá que elija cualquiera de las doncellas del paraíso las que desee.”¹²⁹
- No enfadarse: ha sido narrado por Abu Hurayrah (que Aláh le agrade): (أَنْ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي.) (قَالَ: لَا تَغْضَبْ) “Un hombre dijo al Profeta (ﷺ), “Aconsejame”, así que él (ﷺ) dijo: “No te enfades.” El hombre repitió [su petición de consejo] varias veces, y [cada vez] (la paz y bendiciones de Aláh sean con él) dijo: “No te enfades.”¹³⁰

¹²⁸Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

¹²⁹Abu Dawud, Tirmidhi e Ibn Majah la transmitieron.

¹³⁰Bukhari lo transmitió.

- Evitar hacer daño, retirarlo y abstenerse de ofender: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ) “Quien causa daño, Aláh le hace daño a él”¹³¹ y él (ﷺ) dijo cuando describió a sus compañeros sobre los derechos de paso: (وَكَفُّ الْأَذَى) “abstenerse de cualquier cosa ofensiva”¹³²
- Retirar los objetos dañinos del camino: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إمطة الأذى عن الطريق) “La fe tiene más de setenta ramas, la más excelente de las cuales es la declaración de que no hay dios excepto Aláh, y la más humilde es la eliminación de lo que es perjudicial del camino.”¹³³

La verdadera religión ha unido a las personas de la misma sociedad a lazos sanos y fuertes con todo lo que logra el bien, el amor y la armonía, incluyendo detener el daño, soportarlo y suprimir la ira, y en todas estas formas, incluso en las más pequeñas, como eliminar el daño de la carretera, la sociedad habrá podido crear verdaderamente un ambiente de comprensión, amor y serenidad, y conectar con un vínculo fuerte y sólido...

- 28- Mantenerse alejado de las cosas que no conciernen: el Profeta (ﷺ) dijo: (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ, تَرْكُهُ) (مَا لَا يَعْنِيهِ) “Una señal de la buena observancia del Islam

¹³¹ Abu Dawud, Tirmidhi e Ibn Majah la transmitieron.

¹³² Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹³³ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

por parte del hombre (su piedad) es mantenerse alejado de aquello que no le concierne.”¹³⁴

Este rasgo se considera una de las cualidades más nobles de la bondad, ya que cada persona tiene sus propias peculiaridades en las que no quiere que nadie más interfiera, y la pura Sharia insistió en ésta buena moral en la que la persona deja lo que no le concierne, todo esto es en busca de las mas nobles virtudes y eexcelentes caracteres...

29- Evita risas y cuestionamientos excesivos: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) (وَكثرة السُّؤَالِ) “En verdad, Aláh desaprueba para vosotros tres cosas: palabras irrelevantes, desperdicio de riquezas y y el exceso de preguntas.”¹³⁵ Y él (ﷺ) dijo: (وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لِّ) “Ay de quien habla de algo para hacer reír a la gente, y miente para ello. ¡Ay de él! ¡Ay de él!”¹³⁶

Nuestra completada religión nos ha instado a no reír ni cuestionar mucho porque en ello hay un menosprecio de la gente, también es una de esas acciones que le quitan prestigio y dignidad, ridiculizan a un individuo y hacen que la gente lo perciba como una personalidad débil e insignificante, en cuanto al gran número de preguntas, es una prueba de la interferencia del individuo en asuntos que no le conciernen, y cada persona tiene una personalidad,

¹³⁴Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

¹³⁵ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

¹³⁶ De acuerdo (Bukhari y Muslim).

dignidad y privacidad independientes y no quiere que nadie interfiera en ello.

Por todo ello, la Sharia perfecta prohíbe todo eso y insta a mantenerse alejados de aquellas acciones que infunden odio y rencor en los corazones de la sociedad, mientras desarrolla energías de bondad, virtudes y cualidades buenas y genera un ambiente de serenidad, afecto y comprensión entre los miembros de la sociedad...

- 30- Prohibición de comer el dinero de la usura: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ) Aláh ha maldecido al que soborna y al que acepta sobornos. En otra narración (وَالرَّائِشُ «يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا») “El Raish es el intermediario en lo que respecta a un soborno”¹³⁷

El soborno está muy extendido en todas las sociedades con bajas tendencias religiosas y que apenas se aferra a ella, es uno de los factores que destruyen los valores y la excelente conducta moral porque abole la hermandad islámica y trata el principio de interés mutuo entre el sobornador y quien acepta sobornos únicamente, por ello, la pura Sharia la prohibido y prohibió tratar con ella y estableció el principio de la hermandad islámica, que es beneficiar a todos tanto como sea posible...

- 31- Evitar sospechas: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ) “Eviten las sospechas, porque la sospecha es la forma más falsa de hablar.”¹³⁸

¹³⁷ Abu Dawud, Tirmidhi, Ahamd, Al-Hakim y Abu Ya'la la transmitieron.

¹³⁸ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

Incluy también:

- Pesimismo: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ) “No hay infección ni mal presagio”. Él (ﷺ) dijo también: (لَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ) “no hay mal presagio, y me gusta optimismo”¹³⁹

La sospecha sigue siendo una de las causas que genera distanciamiento, división y desacuerdo entre los miembros de la sociedad, por ello, la Sharia advirtió en contra de ella y urgió a no depender de ella porque es una de las causas de conflicto y discordia, del mismo modo, el pesimismo, porque no hay una razón real para hacer pesimista a una persona salvo los susurros y el pensamiento débil, por ello la Sharia perfecta ha dejado claro que la verdad está en abandonar la sospecha y el pesimismo cuyo fundamento y esencia son solo susurros, duda y sospecha...

- 32- No envidiar a los demás: Como el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ) (النَّارُ الْحَطَبَ) “No envidien, porque la envidia devora las buenas acciones así como el fuego devora la leña.”¹⁴⁰

También incluye lo siguiente:

- No tener rencor, malicia ni odio: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) “No os odiéis ni tengáis envidia unos de otros; ¡y no os

¹³⁹De acuerdo. Adwa debe creer que las enfermedades se transmiten, Tiyyarah debe creer que las aves pueden dañar y beneficiarse, y el Faal piensa positivamente sobre lo que ocurrirá.

¹⁴⁰Abu Dawud, Ibn Majah, Abu Ya'la y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

abandonéis unos a otros, y sean adoradores de Aláh hermanos!”¹⁴¹

La envidia, la malicia, el rencor y el odio se consideran entre los factores más fuertes de división, desacuerdo, desintegración de las sociedades y el corte de los lazos entre las personas, nuestra completada religión los prohíbe y advierte contra ello, puesto que son indicadores del alma mala, la mente débil y la mezquindad de la persona que se caracteriza por ellas, de ahí la orden de evitarlas..

33- Evitar obscenidades y vulgaridades: por alejarse él (ﷺ) de ello y estar caracteriado por lo contrario, dijo Anas que Alah este complacido de él: (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ) (صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا لعاناً ولا سبباً، “El Mensajero de Aláh, que Aláh le bendiga y le conceda paz, no fue ni grosero ni maldicionador ni difamador”¹⁴²

La verdadera religión insta a preservar la lengua y, al mismo tiempo, advierte sobre las consecuencias de la obscenidad, la indecencia, la mala comunicación y el trato con el lenguaje de las personas inmorales y maleducados, compajinandolo con la religión y considerandolo inmoral y como haber salido del circulo de la verdad, justicia y rectitud, como él (ﷺ) dijo: (سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ) “Difamar al creyente es maldad”, por ello, es necesario que cada persona evite la obscenidad y la vulgaridad en el discurso porque es negativo hacia él y le humilla delante de los demás....

¹⁴¹ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁴²Bukhari lo transmitió.

34- Evitar la injusticia y la tacañería: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَّ) (ﷺ) فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا (مَحَارِمَهُمْ) “Cuidado con la injusticia, porque la injusticia (dzulm) producirá oscuridad excesiva (dzulumat) el día de la resurrección; y cuidado con la chingería, porque la chingería destruyó a vuestros predecesores, induciéndolos a derramar la sangre unos de otros y a tratar lo prohibido como lícito”¹⁴³

También incluye:

- No agresión: el mensajero (ﷺ) dijo: (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ) يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا - مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ (- مِثْلُ الْبَغْيِ) “No hay pecado que merece ante Aláh imponerle un castigo anticipado a su perpetrador en este mundo, junto con lo que Él almacena para él en el otro mundo, que la agresión”¹⁴⁴
- Prevenir la injusticia y ayudar a los agredidos: Como el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَعَوْنُ الْمَظْلُومِ) “y ayudar a los agredidos”¹⁴⁵ y él (ﷺ) dijo: (انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ) (مَظْلُومًا) “Ayuda a tu hermano, sea un agresor (evitando que agreda) o un agredido (sacándole de la agresión).”¹⁴⁶

La injusticia es oscuridad en el Día de la Resurrección y también es oscuridad en este mundo y en el Más Allá, y nadie aceptará jamás la injusticia contra sí mismo por lo que conlleva de transgresión y

¹⁴³Muslim la transmitió.

¹⁴⁴Abu Dawud, Tirmidhi e Ibn Majah la transmitieron.

¹⁴⁵ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁴⁶ Bukhari lo transmitió.

vulneración de los derechos de otros, del mismo modo, la agresión, que es un tipo de injusticia y una de las causas de división y separación entre los miembros de la sociedad y de romper sus lazos.

Por ello, la pura Sharia ha advertido sobre el peligro de estos actos feos y desastrosos y ha mostrado sus consecuencias en ambos mundos, además de dejar claro el estatus de quien ha eliminado injusticia de la persona agredida o la ha ayudado en un estado de oscuridad, también ha descrito la gran recompensa que hay en ello, animando hacia esta acción...

35- Advertio de dar falsas declaraciones: Cuando mencionó el mensajero (ﷺ) los mayores de los grandes pecados, mencionó: (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) “Y os advierto que no deis falsas declaraciones ni un falso testimonio”¹⁴⁷

Nuestra completada religión nos ha advertido contra el falso testimonio y ha aclarado las malas consecuencias de la persona que la realiza, es considerada una de las acciones que indican la atrocidad y transgresión de la persona y sus malos modales, como la mentira, la hipocresía, la injusticia y la falta de amor por la verdad, además del amor por la falsedad, siendo su resultado el cumplimiento de la falsedad o la pérdida de un derecho, además del ruptura de lazos de amistad y hermandad islámica y la aparición de conflictos, por ello, el Todopoderoso ha amenazado con el mal resultado y con un castigo severo para quien lo

¹⁴⁷ De acuerdo.

consiente y lo pronuncie, al mostrar las características del mal, la falsedad y el vicio, también ocultar y descuidar las características de la verdad, la bondad, las virtudes, las cualidades excelentes y las obras generosas...

- 36- Evitar la difamación, las calumnias y el cotilleo: el Profeta (ﷺ) dijo: (قَالَوَا اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ) . قَالَ " اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ " . قَالَ " ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ " . قِيْلَ اَفَرَايْتِ اِنْ كَانَ فِي اَخِي مَا اَقُوْلُ (قَالَ " اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اَعْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهْتَهُ ")
 “¿Sabes qué es la interdicción? Ellos (los Compañeros) dijeron: Aláh y Su Mensajero saben mejor. Entonces él (Mensajero) dijo: Hablar por las espaldas implica que hables de tu hermano de una manera que a él no le gusta, le preguntaron: ¿Cuál es tu opinión sobre esto si realmente se encuentra (ese defecto) en mi hermano que mencioné? Dijo: Si (ese fallo) realmente se encuentra (en él) es calumnia, y si eso no está en él, es un cotilleo falso.”¹⁴⁸ Y él (ﷺ) dijo sobre difundir calumnias: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) “Un calumniador chismoso no entrará en el Paraíso.”¹⁴⁹

El chisme, la difamación y la calumnia están entre los factores que destruyen la sociedad y, por ello, sus miembros llegan a desacuerdos, disputas y enfrentamientos, y es evidencia de desconfianza, baja naturaleza y falta de conciencia hacia quien tiene tales malas cualidades, nuestra verdadera religión ha advertido de las malas consecuencias de ese mal

¹⁴⁸Muslim la transmitió.

¹⁴⁹ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

comportamiento y ha prohibido todas estas acciones por completo...

- 37- Evitar la provocación y la discordia: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بَظَلَمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ) (وَجَلَّ) “Quien colabore o favorezca una disputa injustamente merece la ira de Aláh, el Altísimo.”¹⁵⁰ Y él (ﷺ) dijo: (مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) “Quien cause daño, Aláh le hace daño, y quien sea duro, Aláh será duro con él”¹⁵¹

La justa Sharia advierte contra tratar con el principio de incitación y discordia entre musulmanes, ya que crea conflictos, disputas y el corte de lazos de amor y hermandad islámicos, que nuestra verdadera religión ha exigido, puesto que el musulmán ama todo lo bueno para sí mismo, pues tampoco debería dañar ni causar daños como incitación o creación de discordia y conflicto entre ellos, ya que sería de malos modales y malicia del alma...

- 38- No engañar ni traicionar: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَمَنْ) (غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) “Y quien nos trata con deshonestidad no nos pertenece.”¹⁵²

Nuestra verdadera religión prohíbe la infidelidad debido a la injusticia, el engaño, las disputas y la discordia que conlleva para un musulmán, puesto que nadie acepta hacer trampas contra sí mismo, por ello, es prohibido favorecerles y aceptarlos, la Sharia ha aclarado que el musulmán cuando engaña a otros, deja

¹⁵⁰ Abu Dawud, Tirmidhi e Ibn Majah la transmitieron. Las palabras son de Abu Dawud.

¹⁵¹ Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahadd la transmitieron.

¹⁵² Muslim la transmitió.

de formar parte de los musulmanes hasta que deja de engañar, debiendo aplicar "amar a los demás lo que se ama uno para si mismo", por el cual prevalecerán el amor y la serenidad y desaparecerán la división y el desacuerdo...

39- Evitar la soberbia y el orgullo: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ) “Quien tiene en su corazón el peso de una hormiga de orgullo no entrará en el Paraíso”¹⁵³

También incluye:

- Evitar orgullecerse por el linaje y el alto rango: el Profeta (ﷺ) dijo: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَخْرُ فِي (الْأَخْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ.....) “Entre mi pueblo hay cuatro características propias del periodo preislámico: la fanfarronada de alto rango, el desprecio de las genealogías ajenas.....”¹⁵⁴
- Evitar ser arrogante y creído: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا) “El día de la resurrección Aláh no mirará a aquel que arrastra su prenda inferior con vanidad”¹⁵⁵

El orgullo, la arrogancia y la vanidad se consideran de las acciones más feas en el mal comportamiento, ya que son prueba del mal alma y la mente débil quien tiene esa persona, mirando a la gente con desprecio y mezquindad como si fuera el mejor de todos en absoluto, y la persona, por mucho que sea, no le gusta que los demás le traten así, entonces, ¿cómo puede tratar el a los demás de tal manera??

¹⁵³Muslim la transmitió.

¹⁵⁴ Muslim la transmitió.

¹⁵⁵ De acuerdo.

Por ello, la postura de la Sharia es firme, ya que consideró todas estas acciones procedentes de la ignorancia (era preislámica) que a su vez rompen los lazos del Islam, siendo la mayor prueba de que la religión islámica ve a todos con ojo de igualdad porque no hay diferencia entre ellos salvo por piedad...

- 40- Evitar alegrarse por los percances de otros: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ) “No te alegres por los percances de tu hermano porque puede Aláh eliminarselas y pasartelas”¹⁵⁶

La religión islámica mostró todo rasgo maligno del cual alejarse, incluyendo la burla y alegría por los percances ajenos, es prueba de la naturaleza malvada de esa persona y de la debilidad de su pensamiento; de lo contrario, no trataría a los demás de una manera que no acepta para sí mismo, la Sharia completada ha tenido en cuenta y fortalecido cada trato correcto, y al mismo tiempo ha rechazado todo trato incorrecto...

- 41- Evitar discutir: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْتُوا الْجِدَلَ) “No se desvía gente tras haber sido guiados, sin que se entreguen a disputas.”¹⁵⁷

También:

- Evitar discutir y hacer bromas falsas: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِحُهُ، وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ) “No discutas con tu hermano; No le hagas bromas; Y no le hagas una promesa que romperías.”¹⁵⁸

¹⁵⁶Tirmidhi, Baihaqi en Shu'abul Iman y Tabarani en Al-Kabir la transmitían.

¹⁵⁷Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad y Al-Hakim la transmitieron.

¹⁵⁸Tirmidhi y Bukhar en Al-Adabul Mufrad la transmitieron.

La controversia y el argumento nunca estuvieron más que del lado de la falsedad, lo que significa que su origen es refutar el argumento y la verdad con la intención de cambiar los hechos, sobre esta base el la Sharia ha impuesto y ordenado mantenerse alejado y evitar todo ello, porque en todos los casos no tienen beneficios y se consideran un camino sin salida, y en cuanto a las bromas falsas, también se consideran un camino hacia la controversia y el dicho falso, y en general, la religión islámica prohíbe tratar con todos esos métodos baratos y despreciables, que son una invitación a abrir la puerta de la falsedad, además de que cualquiera que se involucre con cualquiera de estos métodos es descrito como alguien con un alma enferma y un corazón terco, que debe ser evitado y alejado ...

- 42- Evitar recordar la generosidad de uno hacia los demás (echando en cara sus favores): el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْان) “Quien sigue recordando a la gente lo que ha dado no entrará en el paraíso.”¹⁵⁹

Al-Man'n (recordar la generosidad de uno hacia los demás) es uno de los atributos de Aláh Todopoderoso que nadie comparte con Él, así que es bondadoso con sus siervos con bendiciones, Gloria a Él, por lo tanto, no debe asignarse a nadie más, quienquiera que sea, porque no tiene derecho a ello en todos los casos y no posee nada para sí mismo ni para

¹⁵⁹Tirmidhi, Nasa'i, Baihaqi en Al-Kubra y Tabarani en Al-Kabir la transmitían.

los demás, y mucho menos que otorgue algo a los demás y se vea a sí mismo por encima de él, además, Al-Man'n se evidencia en él la corrupción de la mente y la falta de conciencia, si no, ¿cómo puede hacer algo bueno con alguien y luego recordárselo y que pierda su recompensa??, la derecha de la Sharia ha prohibido completamente a Al-Man'n debido a la manifestación de trascendencia y elevación de quien lo hace sobre otros sin razón, puesto que considera la causa del favor y de su logro para quien se ha logrado, y es en esencia solo un derecho de Aláh, no de nadie más.

43- No retrasar el pago: el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبِعْ) “Retrasar el pago por parte de un hombre rico es injusticia, pero cuando uno de vosotros es remitido para el pago a un hombre rico, debe aceptar la referencia”¹⁶⁰ “Al-Matal” es retrasar el pago que es obligatorio para él.

La religión islámica prohíbe absolutamente retrasar el pago porque causa injusticia, transgresión, usurpación y privación de derechos a las personas, y también provoca disputas y desacuerdos sin derecho alguno, generalmente, es entre la persona fuerte y la débil, aprovechándose el fuerte de la debilidad del débil y su falta de recursos, por lo que en sí misma es otra injusticia, y por eso nuestra religión pura ha prohibido completamente retrasar el pago, incluyéndolo en la lista de actos de injusticia y vulneración de derechos...

¹⁶⁰ Un grupo de muhaddithin lo transmitió. Al-Matal pretende retrasar intencionadamente el pago de la deuda con la capacidad de saldarla.

44- Evitar el mal lament (planto ilícito): el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ) (الْجَاهِلِيَّةِ) وَالنِّيَاحَةِ "En mi gente (ummah) hay cuatro características pertenecientes al periodo preislámico: _____ y el lamebto ilícito."¹⁶¹ An-Niyahah significa lamentarse demasiado por los muertos. Y también (ﷺ) dijo: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ) (وَشَقَّ الْجُيُوبَ) "Quien golpea las mejillas, rasga la parte delantera de las prendas, no nos pertenece (no son de los nuestros)."¹⁶²

También incluye:

- Exagerar al anunciar la muerte: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ) "Cuidado con An-Na'i, porque exagerar al anunciar la muerte de uno viene de las acciones de Jahliyyah."¹⁶³ An-Na'yu es un anuncio exagerado de la muerte de un humano.

Nuestra excelente religión nos prohíbe estrictamente realizar cualquiera de las acciones del Jahiliyyah (epoca preislámica), entre esas acciones están el duelo por los muertos y el anuncio de su muerte de forma exagerada, como la práctica de los dolientes al mostrar tristeza e insatisfacción con el decreto y la predestinación, como si el lenguaje de su condición fuera objetar ante Aláh Todopoderoso, lo cual carece de fundamento porque todas las personas morirán inevitablemente, siendo ambos problemas provenientes de la práctica de la ignorancia que deben

¹⁶¹Muslim lo transmitió.

¹⁶²Cinco libros de Hadtih la transmitieron.

¹⁶³Tirmidhi y Dailami en su Musnad lo transmitían.

evitarse y alejarse de ellos porque no es de lo que acepta y le haga complacido a Aláh Todopoderoso...

- 45- No retener bienes: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا) (خَاطِئٌ) “Nadie retiene bienes hasta que suba el precio salvo un pecador.”¹⁶⁴

Al-Ihtikar recoge y retiene bienes de las personas para que no puedan aprovecharse de su beneficio con la intención de controlar su precio o perjudicar con ellas, nuestra justa religión prohíbe el principio de monopolio porque implica descuidar los intereses de los miembros de la comunidad musulmana a favor del amor propio y el egoísmo que no están aceptados por la recta Sharia, puesto que el Islam la combatió, ordenó y llamó a la interdependencia, la hermandad, el amor y la serenidad entre las personas.

El monopolio no muestra ninguna de estas cualidades, sino que muestra el principio del oportunismo y la caza de oportunidades, como si la sociedad fuera un bosque y cada vez que una persona tuviese una oportunidad la atrapara.

Nuestra completada religión se ha expandido todas las actividades y cualidades del bien en sus principios y ha ordenado a todos comportarse y actuar según ellas, de modo que la sociedad disfrute de todo lo bueno y correcto y rechace todo mal y falsedad...

- 46- No tomar impuestos inapropiadamente, a la fuerza e injustamente: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ) ““Quien cobre un impuesto

¹⁶⁴ Muslim la transmitió.

extra (sahib maks) injustamente no entrará en el Paraíso.”¹⁶⁵

Y el gravamen ilícito es la imposición de una cantidad de dinero, tomarla a la fuerza y sin justificación válida, es uno de los asuntos de la ignorancia e incluso uno de los peores, porque significa dominación sobre los débiles, y la pura Sharia la ha prohibido debido a la explotación injustificada de otros y al consumo de su dinero y esfuerzo, y la enderezada Sharia ha ordenado trabajar y ganar ingresos legales con el sudor de la frente, no con la dominación, coacción, vivir de los esfuerzos de otros y usurpar injustamente el dinero de la gente...

47- Evitar golpear la cara: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِذَا قَاتَلَ) (أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَبِ الْوَجْهَ) “Cuando alguno de vosotros pelee con su hermano, debería evitar golpear la cara.”¹⁶⁶

Es porque la Sharía perfecta se ha preocupado totalmente por las virtudes hasta que no dejó un aspecto al individuo que no tocara, ni siquiera el aspecto de la disputa y la animadversión, por ello, ordenó no golpear la cara en caso de disputas o reyerta, para que haya oportunidad de paz, amistad y tolerancia de nuevo y para preservar la dignidad del individuo, y porque una persona considera golpear la cara como una ofensa que nunca será olvidada, así, nuestra verdadera religión nos instruyó a abstenernos de golpear la cara hasta en una disputa, a permitir la

¹⁶⁵ Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi en Shu'abul Iman.

¹⁶⁶De acuerdo.

oportunidad de perdón y reconciliación y el regreso de los lazos de amor entre las personas en conflicto mediante la conciliación y el acuerdo mutuo.

Esto es para lograr la mejor moral, virtudes, cualidades y rasgos supremos que la religión ha impuesto...

Segunda parte: Los derechos del Musulmán hacia otros musulmanes

(Igualdad, sacrificio y altruismo, visitarse mutuamente, asesorar, visitar al enfermo, expandir el Salam, responder al estornudo, acompañar una procesión fúnebre, aceptar la invitación, ayudar a quien ha jurado para cumplirlo, exhortar al bien y prohibir el mal, cooperación y ayuda, mandamiento, aliviar la angustia, reconciliar la relación, dar a quienes piden por Aláh, establecer el juramento de lealtad al imán, hombres que no imitan a las mujeres y viceversa, alejarse de violar el honor de los musulmanes, no odiar a los compañeros del Profeta (ﷺ) y el pueblo justo.)

Derechos específicos de los musulmanes:

Estos son los derechos de un musulman hacia otros musulmanes específicamente, y sus beneficios se reincorporan a la comunidad musulmana en general, y podemos dividir estos derechos en dos partes:

En primer lugar: Derechos para todos los musulmanes, y en general son:

- 1- Igualdad: Como el Profeta (ﷺ) dijo: (لا فضل لعربي على) عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى “No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un

2- Sacrificio y altruismo: Como profeta (ﷺ) dijo: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ “Ninguno de vosotros cree (de verdad) hasta que ama por su hermano aquello que ama para sí mismo.”¹⁶⁹

Una de las cosas más bellas que une a la comunidad islámica con un fuerte vínculo es el concepto de altruismo, que también aporta amor y serenidad a las almas y construye una estructura sólida que no se desvanece.

El altruismo no se practica salvo por quien tiene eminencia, un gran corazón y un pecho ancho, nuestra verdadera religión lo ha impulsado por sus muchas características, su beneficio y bondad exterior...

3- Visitarse mutuamente: el Profeta (ﷺ) dijo: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طَبِّتْ وَطَابَ مَمَشَاكَ (وَتَبَوَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا) “Quien visita a un enfermo, o visita a su hermano en Aláh (fe), escucha al llamador: 'Que tengáis bondad y que viváis bien, y que habitéis en el Paraíso vuestro lugar para vivir.’”¹⁷⁰

Visitarse mutuamente fue uno de los principios que estableció fuertes lazos de hermandad islámica, la religión islámica insistió en ello por en sí es seguimiento de las condiciones de los musulmanes y la atención a sus asuntos, por ello, su recompensa es grande porque genera afecto y logra la hermandad islámica por completo...

¹⁶⁹Cinco libros de hadices, excepto Abu Dawud, lo transmitieron.

¹⁷⁰Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad y Bukhari en Al-AdabulMufrad la transmitieron.

- 4- Dar consejo: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ) لَهُ ”171 “Cuando busque tu consejo, dáselo”
- 5- Visitar al paciente: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا مَرِضَ) (فَعُدَّهُ) ”172 “y cuando enferme, visítale”
- 6- Difundir el Salam (saludo islámico): el Profeta (ﷺ) dijo: (إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ) ”173 “Cuando lo encuentres, salúdale”
- 7- Responder al que estornuda: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ) ”174 “cuando estornude y alabe a Aláh di: '(iarhamuka-lah) Aláh tenga piedad de ti”
- 8- Acompañar la procesión fúnebre: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) ”175 “y cuando muera, síguelo a la tumba.”
- 9- Aceptar la invitación: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِذَا دَعَاكَ) (فَاجِبْهُ) ”176 “Cuando te haga una invitación, acéptala”
- 10- Ayudar a quienes juran a cumplir con ello: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ) ”177 “para ayudar a quienes juran a cumplir el juramento”

Estas siete cosas logran la hermandad islámica y muestran el grado de interdependencia entre los miembros de la comunidad islámica, nuestra verdadera religión las ha impulsado por el amor, la hermandad y la solidaridad que aportan a todos como el aspecto más civilizado...

¹⁷¹Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷²Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷³Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷⁴ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷⁵ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷⁶ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷⁷ Cinco libros de hadices, excepto Abu Dawud, lo transmitieron.

11- Ordenar el bien y prohibir el mal : el Profeta (ﷺ) dijo: **فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ** (**حَقَّهَا**) وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ “Si tienes reuniones en el camino, entonces tengan en cuenta los derechos del camino _____ ordenando el bien y prohibiendo el mal”¹⁷⁸

También incluye:

- Cambiar el mal: el Profeta (ﷺ) dijo: **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا (فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)** “Cualquiera de vosotros que vea un mal, que lo cambie con su mano; y si no puede hacerlo, entonces [que lo cambie] con su lengua; Y si no es capaz de hacerlo, entonces con su corazón — y esa es la fe más débil.”¹⁷⁹

El ordenar el bien y el prohibir el mal son considerados como el guardia fiel que permanece cuando la gente duerme para proteger los límites de Aláh Todopoderoso, para evitar la propagación de falsedad, mal y vicio, nuestra verdadera religión nos ha obligado a hacerlo, porque limita el fenómeno de la propagación de los pecados y su difusión en la sociedad, por ello, es una de las mayores manifestaciones de la adhesión a la religión y la aplicación de Su ley, Gloria a Él, en la tierra...

12- Cooperación y ayuda: el Profeta (ﷺ) dijo: **وَاللَّهِ فِي (عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)** “Aláh ayuda a su siervo siempre que este ayude a su hermano.”¹⁸⁰

También:

¹⁷⁸ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

¹⁷⁹ Cinco libros de Hadiz, excepto Bujari, lo transmitieron.

¹⁸⁰ Muslim la transmitió.

- Afecto y fraternidad: Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى) “La similitud entre creyentes en cuanto al amor mutuo, el afecto y la fraternidad es la de un solo cuerpo; Cuando alguna extremidad duele, todo el cuerpo duele, y soprtan todos el insomnio y la fiebre.”¹⁸¹ y él (ﷺ) también dijo: (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) “Un creyente para otro creyente es como un edificio cuyas diferentes partes se refuerzan mutuamente.”¹⁸²

La religión islámica aboga por todos los lazos de bondad y verdad entre los miembros de la sociedad para que sean hermanos; la cooperación, la asistencia, el afecto y la hermandad son todos buenos principios que realmente logran la hermandad islámica y que indican la seguridad de la sociedad frente a rencores, malicia y las causas de división y desacuerdo...

- 13- Escribir un testamento: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا) (وَوَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) “Es deber de un hombre musulmán que tiene algo que debe ser entregado como legado no tenerlo durante dos noches sin que su testamento lo redacte al respecto.”¹⁸³

Nuestra verdadera religión instó a redactar el testamento por el bien y beneficio; y exhortó a la necesidad de prestar atención a escribirlo antes de la muerte para quienes tenían algo de dinero o propiedad y merecían ser legados, ya que nuestra verdadera

¹⁸¹De acuerdo.

¹⁸² De acuerdo.

¹⁸³Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

religión ordenaba moderación en la redacción de un testamento, para que nadie resultara perjudicado por él porque su propósito es beneficiar primero al difunto, luego el beneficio del benefactor, no el daño ni el prejuicio...

14- Aliviar las penurias: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ) (كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) “Si alguien le libera a un creyente musulmán de una de las penurias de esta vida mundana, Aláh le liberará de una de las penurias del Día de la Resurrección.”¹⁸⁴

No hay nadie a quien no le guste que le ayuden y que le tiendan la mano, así pues aliviar y alejar la angustia es una de las primeras cosas en las que un musulmán puede ayudar a su hermano musulmán y también una de las mejores cosas que agradan a un musulmán angustiado, así que aquí la cooperación se logra realmente entre los musulmanes, por ello, la recompensa es grande, no menos que liberarse de las penurias el día de la Resurrección. ...

15- Arreglar las relaciones y hacer paces entre personas: el Profeta (ﷺ) dijo: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةٍ) (قَالَ " صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ) “No os informo de qué es más virtuoso que el rango del ayuno, la Salat y la caridad?” Ellos dijeron: "¡Por supuesto!" Dijo: "Hacer las paces entre las personas que lo necesiten.

¹⁸⁴Muslim la transmitió.

Porque en efecto, estropear las relaciones entre las personas es la Haliqah (la destructiva)"¹⁸⁵

También incluye:

- Reconciliación y fin de disputas: el profeta (ﷺ) dijo: (أَبْغَضُ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْأَخْصِمُ) “El más despreciable entre las personas ante Aláh es la persona despiadada y argumentativa.”¹⁸⁶ Y él (ﷺ) dijo: (لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ) “Quien trae paz entre las personas no es un mentiroso, dice algo bueno o informa de algo bueno.”¹⁸⁷

La religión islámica ha preservado las relaciones de las personas con todo lo que logra bondad y amor entre ellas, y ha ordenado la reconciliación de las relaciones y la finalización de disputas para renovar los lazos entre los miembros de la sociedad, explicando la virtud de ello y sus buenos resultados, también dejó claro que las disputas y la corrupción son de las mayores cosas que hacen que una persona pierda su religión y la dañe, por ello, es necesario mantenerse alejados de ello, y se debe mantener la fraternidad, la tolerancia, la reforma de la relación y el fortalecimiento de los lazos entre musulmanes.

- 16- Dar a quien pide el por Aláh: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ) “y si alguien te pide (algo) por Aláh (o por su rostro), dáselo.”¹⁸⁸

Pedir por el rostro de Aláh Todopoderoso es grande, ya que la recompensa por pedir por su rostro

¹⁸⁵ Abu Dawud, Tirmidhi, Ahmad e Ibn Hibban la transmitieron.

¹⁸⁶ De acuerdo.

¹⁸⁷ Bukahri lo transmitió.

¹⁸⁸ Abu Dawud, Nasai, Ahamad y Al-Hakim la transmitieron.

es el Paraíso, por ello nuestro Mensajero nos ordenó responder a quienes piden por el rostro de Aláh Todopoderoso por la grandeza que tiene, no por la grandeza del que pregunta, quienquiera que sea, sino por la grandeza del Único por cuyo nombre fue preguntado, el Exaltado y Todopoderoso...

17- Obedecer y la alianza al Imán (comandante): el Profeta (ﷺ) dijo: (وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى) (أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي) “Quien obedece a mi comandante me obedece a mí, y quien desobedece a mi comandante me desobedece a mí.”¹⁸⁹

También incluye:

- Ceñirse a la Jama'ah (comunidad): el Profeta (ﷺ) dijo: (عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ) (الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ) “Adhiéranse a la Jama'ah, y cuidado con la separación, porque en efecto Ash-Shaitan está con el uno, y está más lejos de dos; Pues quien quiera el mejor lugar en el Paraíso, que se mantenga en la Jama'ah (comunidad).”¹⁹⁰
- Evitar tribulaciones y maldad: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنِ) (الْفِتْنِ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا) “El hombre feliz es aquel que evita las tribulaciones: feliz es el hombre que evita las tribulaciones; feliz es el hombre que evita las tribulaciones: y el que es probado con las tribulaciones y muestra paciencia es tanto que impresiona.”¹⁹¹ Y también (ﷺ) dijo: (إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي)

¹⁸⁹De acuerdo.

¹⁹⁰Tirmidhi, Ahmad, Ibn Abi Shaibah y Abu Dawud Tayalisi la transmitieron.

¹⁹¹Abu Dawud, Tabarani en KabirandBazzar la transmitió.

(النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقَعِ السَّيْفِ) “Habrá conflictos y tribulaciones que aniquilará a los árabes, y sus muertos irán al infierno, la lengua será entonces más severa que los golpes de espada.”¹⁹²

Nuestra pura Sharia nos ordenó jurar lealtad al imán que esta a cargo de nuestros asuntos, luego nos ordenó que nos aferráramos al grupo y que nunca nos separáremos ni discrepásemos, y advirtió sobre el peligro de negligencia al no adherirse al grupo y entrar en tribulaciones o favorecerles, porque la religión islámica quiere que todos sean hermanos musulmanes y no enemigos separados.

La justa Sharia también advirtió sobre el peligro de la lengua en las aflicciones y las consecuencias de hablar que podrían provocar calamidades, generar división y conflicto, agravar la situación y provocar discordia...

18- Los hombres no deberían imitar a las mujeres y viceversa: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ) (الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) “Aláh ha maldecido a los hombres que imitan a las mujeres y a las mujeres que imitan a los hombres.”¹⁹³

También incluye:

- Imitar a los infieles, judíos y cristianos: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) “Quien copia y se asemeje a cualquier pueblo será uno de ellos.”¹⁹⁴ Y él (ﷺ) también dijo: (لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشِيرٍ) (ﷺ)

¹⁹² Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

¹⁹³ Cinco libros de hadices, excepto musulmanes, lo transmitieron.

¹⁹⁴ Abu Dawud, Nasa'I, Ahmad y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

(وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبِّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ
 “Recorreréis el mismo camino de los que os precedieron, palmo a palmo y brazo a brazo, tanto que, si hubieran entrado en el agujero del lagarto, también los seguiríais por ahí.”¹⁹⁵

También incluye:

- Viajar a la tierra de los infieles sin motivo: el Profeta (ﷺ) dijo: (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) “No soy responsable de ningún musulmán que permanezca entre politeístas.”¹⁹⁶ Y él (ﷺ) dijo: (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ) (مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ) “Cualquiera que se relacione con un politeísta y viva con él es como él.”¹⁹⁷

Nuestra noble religión ha prohibido y enfatizado la cuestión de que los hombres se parezcan a las mujeres o al hermafroditismo, así como las mujeres que se quieren hacer parecer a hombres o su masculinidad, porque esto es una corrupción de la naturaleza divina, una violación de derechos y el objetivo de mezclar y perder los celos y el honor.

También prohibió imitar a los infieles, admirarlos a ellos y a su moral, e imitar todo lo que sale de ellos, mostrando que esto es una evidente error en adherirse a la religión y a la moral islámica, y confiar en la religión y la moral de los infieles y sentirse fascinado por ellas, siendo el contenido de la mayoría, si no es el de todos, es la disolución de valores y la corrupción en los parámetros de la religión alejándose de la verdad.

¹⁹⁵ De acuerdo

¹⁹⁶ Abu Dawud, Tirmidhi y Nasa'i la transmitieron.

¹⁹⁷ Abu Dawud y Dailami la transmitieron.

Así como nuestra religión también ha prohibido viajar a la tierra de los infieles salvo por una razón y excusa legítimas, como tratamiento, comercio, invitación al Islam, o un estudio importante que solo se pueda encontrar en su tierra, y si no hay necesidad de otra razón, quien resida allí será pecador porque existe el temor de que pueda imitarle en sus próximos días, así se derretirá y fusionará en su sociedad y luego no podrá protegerse de la apostasía ni de abrazar su religión o al menos su forma de afrontar la vida, esto en sí mismo es lo menos que quieren de la generación musulmana, que desafortunadamente, se deja convencer fácilmente de esas cosas brillantes en esas sociedades que son inmorales y distorsionan las leyes de la religión...

19- No a nadie: Se contó que cuando el profeta ascendió al cielo, pasó junto a gente que tenía uñas de cobre que estaban arañando la cara y el pecho, así que le dijo a Gabriel: la paz sea con él: ¿Quiénes son estos, oh Gabriel? Le respondió diciendo: (هُؤُلَاءِ) (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ) “Estas son las personas que comieron la carne de otros (por la reprimenda) y pisotearon el honor de la gente.”¹⁹⁸

También incluye:

- No para exponer los secretos de su hermano musulmán: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ) (تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) “De hecho, quien intenta exponer los secretos de su

¹⁹⁸Abu Dawud, Ahamd, Baihaqi en Kubra y Tabrani en Awsat la transmitieron

hermano musulmán, Aláh expone sus secretos de par en par, incluso si estuviera en lo más profundo de su casa.”¹⁹⁹

- Defender el honor de los musulmanes: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ) (النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) “Si un musulmán defiende el honor de su hermano en su ausencia, Aláh protegerá su rostro del fuego del Infierno en el Día de la Resurrección.”²⁰⁰
- No despreciar a un musulmán: Como Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (بِحَسْبِ إِمْرِي مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمُ) “Es suficiente maldad que un musulmán desprecie a su hermano musulmán.”²⁰¹
- No asustar a un musulmán: Como profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوَعَ مُسْلِمًا) “No es lícito que un musulmán asuste a un musulmán”²⁰²

Nuestra excelente religión ha favorecido todo vínculo que une a los musulmanes entre sí y genera un ambiente de comprensión, amor y serenidad en su sociedad, por ello, ha prohibido caer en honor de las personas y también seguirlas para exponerlas e insultarlas, sino que ordenó la protección del honor musulmán y su defensa como una cuestión de hermandad islámica, también prohibió aterrorizar a un musulmán y lo consideró opresión y transcendencia sobre los demás, todas estas cuestiones generan

¹⁹⁹Abu Dawud, Ahamd, Baihaqi en Kubra y Tabrani en Awsat la transmitieron

²⁰⁰Tirmidhi, Ahamd and Baihaqi in Kubra transmitted it

²⁰¹Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

²⁰² Abu Dawud, Ahamd, Baihaqi en Kubra y Tabrani en Awsat la transmitieron.

animosidad, discordia y división entre los miembros de la comunidad musulmana, por ello la Sharia se las prohibió y llamó a la armonía, la intimidad y el amor...

20- No odiar a los Compañeros del mensajero, que Aláh les agrade, y los justos, que Aláh Todopoderoso tenga misericordia de ellos también: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ) اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ) (tengan en cuenta a Aláh) ¡Aláh! (tengan en cuenta a Aláh) ¡Aláh respecto a mis Compañeros! No los hagais objeto de insultos tras mí; Quien los quiere, es por amor a mí que los quiere; Y quien los odia, es por odio hacia mí que los odia; Y quien les haga daño, me ha hecho daño a mí, y quien me haga daño, ha ofendido a Aláh, y quien ofenda a Aláh, pronto será castigado.”²⁰³

También incluye:

- No acusar a la gente de Fusuq injustamente y convertirlos en infieles: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَزِمِي رَجُلٌ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكَفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ،) “Si alguien acusa a otro de Fusuq (llamándolo 'Fasiq', es decir, una persona corrupto) o le acusa de Kufr (incrédulo), dicha acusación recaerá en él (es decir, el acusador) si su compañero (el acusado) es inocente.”²⁰⁴

²⁰³ Abu Dawud, Ahamd, Baihaqi en Kubra y Tabrani en Awsat la transmitieron.

²⁰⁴ De acuerdo.

- No insultar en general: el profeta (ﷺ) dijo: (سَبَابُ الْمُسْلِمِ) (فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) “Insultar al musulmán es Fusuq (corrupción) y luchar contra él es Kufr (incredulidad).”²⁰⁵

Nuestra completada religión prohíbe la transgresión en general, y especialmente en lo que respecta al derecho de los que ya murieron, especialmente si va en contra de las personas buenas y justas, y especialmente contra los compañeros del Mensajero de Aláh, los mejores seres después de él, y la pura Sharia ha dejado claras las malas consecuencias de exponerlos con la intención de restar valor a sus derechos o distorsionar su conducta y socavar a cualquiera de ellos, se enfrentarán a un grave castigo.

Al mismo tiempo, la pura Sharia prohibió acusar a la gente de Fusuq y convertirles en infieles, dejando claro que es una transgresión contra las personas, también dejó claro que quien acuse a la gente de Fusuq y los haga infieles se cumplirá en él lo que dijo si no es sincero al decirlo; Por ello, advirtió sobre las consecuencias de desviarse y tratar a las personas de esa manera peligrosa y aclararó los principios de acusar a la gente de Fusuq y convertirla en infieles, y que los grandes sabios manjan con mucha precaución, cuidado y delicadeza... Así como la perfecta Sharia prohibió los insultos y abusos en general, y especialmente contra los musulmanes, porque corta lazos de hermandad, afecto y ataca a las personas sin

²⁰⁵ De acuerdo.

motivo, exigiendo eel caracterizarse y adornarse con la mejor y noble moral y valores...

En segundo lugar: Derechos específicos de las mujeres: son derechos específicos para las mujeres que le son obligatorios hacia sí mismas, sus maridos, sus familias, y ante todo hacia su Señor, Creador y Omnisciente de sus secretos y actos externos, y entre esos derechos se encuentran:

- 1- Obedecer al marido: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ) “Cualquier mujer que muera y su marido esté satisfecho con ella entrará en el paraíso”²⁰⁶
- 2- Para satisfacer las necesidades esenciales de su marido y así proporcionar comodidad en su casa, como preparar comida, bebida, ropa y preparar la casa, como le dijo a Fátima, رضي الله عنها, Cuando ella se le acercó quejándose del dolor de la piedra de molino y pidiéndole un sirviente, él (ﷺ) les visitó a ella y Alí, cuando se fueron a dormir, les dijo: (إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) “cuando vayais a vuestro lugar para dormir, mencionen a Aláh con Tasbih (Subhan-láh) treinta y tres veces y Tahmid (al-Hamdu-li-láh) treinta y tres veces, y Takbir (Aláho-Akbar) treinta y cuatro veces, esto es mejor para vosotros que el siervo.”²⁰⁷
- 3- Que responda a su marido si la llama a la cama: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ)

²⁰⁶Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

²⁰⁷ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

(تَجِيئُ لَعْنَتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) “Cuando un hombre llama a su esposa para que vaya a su cama y ella se niega y no va a él, los ángeles la maldicen hasta la mañana.”²⁰⁸

- 4- No ayunar mientras su marido esté presente salvo con su permiso: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ) “No es lícito que una mujer ayune (el ayuno voluntario) sin el permiso de su marido cuando este está en casa.”²⁰⁹
- 5- No debería salir de la casa de su marido sin su permiso: el Profeta (ﷺ) dijo: (إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ) (لِحَاجَتِكُنَّ) “se les ha permitido salir para vuestras necesidades.”²¹⁰
- 6- No viajar sola sin un Mahram: el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ) “No es lícito que una mujer que cree en Aláh y en el Más Allá viaje más de un día y una noche de viaje, salvo cuando hay un Mahram con ella.”²¹¹
- 7- No permitir que nadie entrara en la casa de su marido sin su conocimiento y permiso: como mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (وَلَا تَأْذِنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) “y no permite que nadie entre en su casa sin su permiso.”²¹²

²⁰⁸ De acuerdo.

²⁰⁹ Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

²¹⁰ Muslim la transmitió.

²¹¹ De acuerdo.

²¹² Cuatro libros de Hadiz la transmitieron.

- 8- No debería quitarse la ropa fuera de la casa de su marido: Como Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (مَا مِنْ)
 امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
 رَبِّهَا “Ninguna mujer se quita sus prendas en un
 lugar inseguro que no sea la casa de su marido, sin
 que haya sido negligente en adoración hacia su
 Señor.”²¹³
- 9- No coger del dinero de su marido salvo con su
 permiso y conocimiento, ya que él(ﷺ) dijo a Hind
 bint Utbah (رضي الله عنها) Cuando le preguntó por la
 tacañería de su marido, él (ﷺ) respondió diciendo:
 (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ) “Toma razonablemente
 lo que sea suficiente para ti y tus hijos”²¹⁴
- 10- Paciencia con la condición de su marido, no ser
 ingrata y evitar frecuentes maldiciones: el
 Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (تَكْتَرِنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)
 “ustedes dirigiendose a las mujeres en general dicen
 demasiadas palabrotas y son desagradecidas con sus
 cónyuges.”²¹⁵
- 11- No traicionar a su marido: el Profeta (ﷺ) dijo:
 (وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أَنْثَى زَوْجِهَا الدَّهْرَ) “y si no fuera por
 Eva, ninguna mujer traicionaría jamás a su
 marido.”²¹⁶
- 12- Luto por el marido y los familiares: el Profeta (ﷺ)
 dijo: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ فَوْقَ)
 (ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) “No es lícito
 que una mujer musulmana que cree en Aláh y en el

²¹³ Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

²¹⁴ De acuerdo, uopn

²¹⁵ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

²¹⁶ De acuerdo.

Último Día estar de luto más de tres días, salvo por su marido, por quien le es posible estar de luto durante cuatro meses y diez días.”²¹⁷

13- No describer a una mujer extraña al marido: el mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: « لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ » (فَتَنَعَتْهَا لِرُؤُوسِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) “Una mujer no debe despues de haber visto a otra y su belleza y luego describirla ante su marido, porque es como si él la estuviera mirando.”²¹⁸ Al-Mubasharah significa contacto directo con el cuerpo habiéndolo visto por alguna razón y/o tocado sin cobertura.

14- No estar solo con una mujer extraña: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (يَا أَيُّكُمْ وَالِدُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُومَ؟ قَالَ: الْحَمُومُ الْمَوْتُ) “Evita entrar donde hay mujeres.” Un hombre dijo: "Mensajero de Aláh, cuéntame sobre los parientes del marido de una mujer (su hermano, su tío)", a lo que él respondió: "Los parientes del marido de una mujer son la muerte.”²¹⁹

15- No imitar los modales de los hombres: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) (وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) “El Mensajero de Aláh (ﷺ) maldijo a aquellas mujeres que se asemejan a los hombres”²²⁰ y él (ﷺ) también dijo: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ) “El

²¹⁷ Cinco libros de Hadiz la transmitieron.

²¹⁸ Cinco libros de hadices, excepto musulmanes, lo transmitieron.

²¹⁹ De acuerdo.

²²⁰ Cinco libros de Hadiz, excepto musulmanes, la transmitían.

Mensajero de Aláh (ﷺ) maldijo a las mujeres que adoptan actitudes de los hombres”²²¹

16- No añadir algo de vello postizo, practicar tatuajes, quitar las cejas y hacer espacios artificiales entre los dientes: el Profeta (ﷺ) dijo: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمَسْتَوِشِمَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ بِالْحَسَنِ، الْمَغِيرَاتِ خَلْقَ وَاللَّهِ!) “Aláh ha maldecido a esas mujeres que practican tatuajes, a esas mujeres que se tatúan a sí mismas, a esas mujeres a las que se les quitan el pelo de las cejas y la cara (excepto los pelos de barba y bigote), y a quienes crean espacios artificiales entre sus dientes para la belleza, cambiando así la creación de Aláh.”²²² Y él (ﷺ) Más dijo: (لَعَنَ اللَّهُ (الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمَسْتَوْشِمَةَ) “ Aláh ha maldecido a la mujer que añade algo de cabello postizo y a la mujer que lo pide, a la mujer que tatúa y a la mujer que lo pide.”²²³

17- Abstenerse de exhibir adornos, descubrirse y relacionarse con extraños: el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأُدْنَابِ الْبَقَرِ) يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَافٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا (وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا) “Dos son los tipos de habitantes del Infierno que no vi: personas con azotes como colas de buey golpeando a la gente, y mujeres que iban vestidas pero parecían desnudas, que se inclinaban (hacia el mal) y hacían que sus maridos se inclinaran hacia ello. Sus cabezas serían

²²¹Cinco libros de hadices, excepto musulmanes, lo transmitieron.

²²² Cinco libros de Hadices excepto Tirmidhi lo transmitían.

²²³ Cinco libros de Hadiz la transmitían.

como las jorobas del camello bukht inclinadas hacia un lado; No entrarán en el Paraíso y no olerían su olor, mientras que su olor se percibiría desde tal distancia."²²⁴

18- Prohibición de mostrar belleza a no mahrams (extraños): narró A'isha que el Mensajero de Aláh (ﷺ) dijo: (أَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى) (ﷺ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلَحَ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» «cuando Asma' hija de Abu Bakr entró a visitar al mensajero de Aláh vestido con ropa fina, él se apartó de ella y dijo: "Cuando una mujer es lo suficientemente mayor para menstruar, Asma', no es justo que se vea ninguna parte de ella salvo esto y esto", señalando su rostro y sus manos."²²⁵Y cuando um Salamah preguntó al Profeta (ﷺ): "¿Qué deberían hacer las mujeres con sus dobladillos?" Él (ﷺ) dijo: (يُرْخِيْنَ شِبْرًا) "sueltenlos un palmo."²²⁶

19- Las mujeres no deben mezclarse de forma inoportuna ni quedarse desnudas: el Profeta (ﷺ) dijo: (وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى) (الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) "una mujer no debe mirar la 'Awrah (parte privada de otra mujer y una mujer no debe estar sola con otra mujer bajo una sola prenda."²²⁷

²²⁴Muslim lo transmitió.

²²⁵Abu Dawud, Baihaqi en Kubra y Shu'abul Iman la transmitieron.

²²⁶Tirmidhi, Ahmad y Tabarani en Kabir la transmitieron.

²²⁷Cinco libros de Hadiz, excepto Bujari, lo transmitían.

Este es un conjunto de los derechos más importantes de una mujer musulmana hacia su Señor, luego hacia sí misma, luego hacia su familia, especialmente hacia su marido, no todos los derechos...

Capítulo Cuatro: Algunos temas importantes

La Religión y Los Nobles valores y caracteres Valores y Caracteres del Profeta (ﷺ)

La Religión y Los Nobles valores y caracteres:

El Profeta (ﷺ) era el mejor de las personas en los caracteres físicos y nobles valores, El Todopoderoso lo ha descrito en el Corán en muchos lugares, pues Él exaltado sea dijo:

- (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ) “Y realmente posees un excelente carácter y una gran moral.” [Al-Qalam: 4].
- (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) “Y no te hemos enviado, [oh Muḥammad], salvo como misericordia para los mundos.” [Al-Anbiya: 107].
- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) “Ciertamente os ha llegado un Mensajero de entre vosotros, lo que sufréis es doloroso para él; [Él] se preocupa por vosotros [es decir, vuestra guía] y por los creyentes es bondadoso y misericordioso.” [At-Tawbah: 128].
- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) “Así pues, por misericordia de Aláh, [oh Muḥammad], fuiste indulgente con ellos; Y si hubieras sido grosero [en el habla] y duro de corazón, se habrían separado de ti, así que perdónalos, píde perdón oír ellos y consulta con ellos en el asunto; Y cuando hayas decidido, confía y apóyate en Aláh, de hecho, Aláh ama a quienes confían [en Él].” [Aal-Imran: 159]. Hay muchos otros versículos de alabanza hacia él que muestran la magnitud de su preocupación por su nación(ﷺ).

Todas las Sharias y mensajes anteriores vinieron a alcanzar los nobles valores y caracteres,

especialmente el sello de los mensajes, que es el mensaje de Muhammad, el Profeta (ﷺ) dijo: (إِنَّمَا بُعِثْتُ) (لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) "Ciertamente he sido enviado para perfeccionar el buen carácter." En otra narración, él (ﷺ) dijo: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ) (ﷺ) dijo: (إِن اللَّهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ) "Aláh me ha enviado para perfeccionar los buenos modales y completar las buenas acciones completas"²²⁸

Cuando la Ssidiqah Aisha (رضي الله عنها) fue preguntada sobre el carácter del Profeta (ﷺ) respondió ella: (كَانَ) (خُلُقُهُ الْقُرْآنَ) "Su carácter era el Corán"²²⁹

Por ello, la religión islámica es la religión de la moral virtuosa y los nobles valores y caracteres en los dos mundos y el conductor hacia la felicidad en ellos, siendo el Sagrado Corán el sendero de la verdad y la constitución de la sinceridad.

Sobre los valores del Mensajero: (صلى الله عليه وسلم)

El Profeta es el líder de las criaturas cuanto hay en la tierra, el mejor de aquellos que se caracterizaban por buenos modales y virtudes perfectas, la persona más alejada de la fealdad y el vicio; antes del inicio de su misión era conocido como el verdadero y digno de confianza; Era fácil de tratar, de carácter blando, cercano a quienes le rodeaban, tolerante en su carácter, fuerte en su personalidad, virtuoso, de noble y alta

²²⁸Malik, Ahmad, Al-Hakim, Baihaqi en Al-Kubra, Al-Bazzar y At-Tabarani en Al-Awsat la transmitieron.

²²⁹Nasa'i, en Al-Kubra, Ahmad y Al-Hakim la transmitieron.

condición, de pecho amplio, de mente abierta y paciencia que no se acaba, recogió todas las cualidades de bondad, poseía todas las cualidades de gracia, dignidad, bondad, belleza y esplendor.

Él (ﷺ) amaba a los pobres y humildes, viudas, huérfanos y débiles, y era conocido por su bondad hacia ellos y hacia todos los necesitados, hasta que solía decir en sus súplicas: (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي) (مِسْكِينًا وَأَخْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ) “Oh Aláh, haz que viva humilde y que muera humilde, y resucitame con los humildes (en el Día de la Resurrección).”²³⁰ Y él (ﷺ) dijo sobre ellos: (ابْغُونِي ضِعْفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ) (بِضِعْفَائِكُمْ) “Cuieden de vuetros débiles por mí; Porque en verdad vuestro sustento os llega por causa de vuestros débiles.”²³¹

Cuando se le daba en un asunto dos opciones, elegía la más fácil de los dos, siempre que no fuese pecado, tenía una gran serenidad, indulgencia y paciencia, de su paciencia que afrontó en el campo de la invocación hacia Aláh Todopoderoso, maldiciones, abusos, calumnias y transgresiones, pues fue golpeado y herido y le pusieron el contenido abdominal de un camello en la espalda, pero solía decir: "Oh Aláh, perdona a mi pueblo, porque no saben." Es un ejemplo de su paciencia y serenidad que no se vengara cuando fue insultado, mal portado, expulsado y apedreado por el pueblo de Taif, hasta que sangró, pues cuando Aláh Todopoderoso quiso castigar a su pueblo, él (ﷺ) dijo

²³⁰Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Nasa'i en Al-Kubra y Baihaqi en Shu'abul Iman la transmitieron.

²³¹ Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i y Ahmad la transmitieron.

al ángel de las montañas: (بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ) “No, porque espero que Aláh les permita engendrar hijos que adoren solo a Aláh, y que no adoren a nadie más que a Él.”²³²

El Profeta fue compasivo y comprensivo con su pueblo y su nación, se interesaba por su orientación y guía a pesar de su hostilidad hacia él; debido a su desprendimiento y generosidad, solía dar y regalar como el que no temía a la pobreza, y no respondía al abuso con abuso, sino que respondía al mal comportamiento con amabilidad.

Era una persona muy indulgente y clemente, nunca le dijo a un sirviente cuando realizaba algo, ¿por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? No maltrataba a sus esposas ni a sus sirvientes ni les pegaba, además, solía ayudar a los miembros de su familia en su casa.

Era el más alejado del pueblo de la obscenidad, la indecencia y los malos modales, y el más cercano a la noble y mejor de las virtudes, era un defensor de la verdad, un ayudante de los oprimidos, con un corazón puro y un alma pura y un corazón que no albergaba malicia, odio ni rencor.

Fue valiente y audaz, dicen sus compañeros de él: Estuvimos en batallas, cuando la pelea se intensificaba, solíamos volvernos bajo la protección del Mensajero de Aláh (صلى الله عليه وسلم), era humilde y no menospreciaba a nadie, estaba lejos de la arrogancia, el orgullo y la altivez, y no le gustaba presumir y ni la gente que era así.

²³² Bukhari lo transmitió.

Era el más generoso de las personas en la medida en que era más generoso que el viento que soplaban, era el mejor de las personas con la gente, el más amable, aconsejador de las personas, el más piadoso de las personas hacia Aláh, el más fuerte de ellos y el más adorador de Él, solía decir la verdad, y no temía por Aláh la culpa del crítico, veía a las personas frente a él como iguales y no prefería a nadie sobre nadie, ni siquiera a su familia, ya que él (ﷺ) dijo: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) “Por Aquel en cuya mano está el alma de Muhammad, si Fátima hija de Muhammad robara, le cortarían la mano.”²³³

Tenía un gran carácter, perdonando a quienes le hacían daño, perdonando a quienes le privaban y conectando con quienes cortaban su relación; Sus palabras eran el recuerdo de Aláh, su silencio era pensamiento y contemplación, y era su mirada una lección, y Su carácter era el Corán, solía rezar por la noche y ayunar durante el día; A menudo recordaba a Aláh arrepintiéndose ante Él y buscando Su perdón mientras él había sido perdonado por sus pecados anteriores y posteriores, y cuando se le preguntaba por ello, él (ﷺ) dijo: (أَفَلَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا) “¿Acaso no debería amar ser un siervo agradecido (de Aláh)??”²³⁴

Solía (ﷺ) enseñar a sus compañeros y a su nación todas las leyes de la religión, aconsejarles y se esforzaba en ello el gran esfuerzo.

²³³Bukhari lo transmitió.

²³⁴Bukhari lo transmitió.

Solía (ﷺ) saludar a jóvenes y ancianos, ser amable con todos, tener misericordia de todos, escuchar al necesitado, ser paciente con el daño incluso de los judíos, cumplir los derechos del vecino y honrar al huésped, cuando llegaba un invitado, lo recibía aun no teniendo nada, y enviaba a las madres de los creyentes (sus mujeres) una a una, cuando todas le respondían: (Por Aláh, no tenemos más que agua) luego enviaba al invitado hacia uno de los honorables compañeros que finalmente recibía al huésped del Mensajero de Aláh (ﷺ); y era quien era el mejor de los seres humanos y podían pasar la media luna, luego la media luna y luego la luna creciente pasaban sobre él (mes tras mes) y no se encendía fuego (para cocinar) en su casa hasta que sus compañeros dijeron de él: "El Mensajero de Aláh nunca tuvo suficiente de pan ni carne, y si hubiera querido, se le habría dado el mundo entero.

Era más modesto que la virgen con su velo, era el siervo más temeroso de Aláh Todopoderoso, era el más leal de todos, el mejor en lealtad, el más generoso de todos y el más fiel en los pactos, promesas y fideicomisos.

Un claro ejemplo es: cuando partió hacia Medina como emigrante, ordenó a Alí (رضي الله عنه) devolver sus depósitos y fideicomisos tras su emigración, fue el mejor de ellos en mantener el parentesco y las relaciones, y el más conecedor de los derechos hacia los parientes y familiares.

Decía solo verdad incluso bromear con sus compañeros solo con la verdad. Su risa era una sonrisa,

y era amado rápidamente por su indulgencia, amabilidad, pecho amplio, pureza de corazón y pureza moral.

Era (ﷺ) muy atento a su ummah, alertándoles, guiándoles y exhortándoles a adherirse a su Sunnah y su guía, mientras al mismo tiempo les advertía de lo que ocurriría tras su muerte. Él (ﷺ) solía decir a sus compañeros y a su nación: (يَضْرِبُ) (بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) “No os volváis a la incredulidad después de mí golpeándoos (cortándose) el cuello unos a otros.”²³⁵ Y también (ﷺ) dijo: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ) (الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) “Pues, sigan mi sunnah y la de los califas bien guiados, aferraos a firmemente y eviten las innovación, porque toda innovación es una perdición, y toda innovación es error y cada error es (una causa para entrar) en el Fuego”²³⁶

Una visión general:

En general, es (ﷺ) la mejor criatura, el mejor ser humano, el profeta más honorable, el mejor mensajero, el último de ellos y el sello de ellos, es el intercesor e intermediario; Combinó todas las cualidades de bondad y justicia, por lo que es el mejor de los que se encuentran en la tierra, el primero al que se abran las puertas del cielo, el último de los profetas y mensajeros y el mejor de ellos, el

²³⁵Bukhari lo transmitió.

²³⁶Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah y Ahmad la transmitieron.

líder de los hijos de Adán, el dueño de la cuenca e intercesión que es la situación agraciada y alabada.

Por consiguiente, si el pueblo se hubiera adherido a la guía del Profeta y se hubiera aferrado a ella fuertemente [literalmente: con dientes molares] como él les ordenaba, no se habrían perdido en medio de este mundo, no habrían echado de menos la dulzura de la fe, sufrido y soportado la pérdida de su religión, la Sunna de su Profeta y el placer de aferrarse a ella, hasta que se han multiplicado las innovaciones, abominaciones, supersticiones y politeísmos todos estos se multiplicaron con esa pérdida, y la innovación aumentó en toda la nación hasta volverse más fuerte que el seguimiento de la Sunnah en la mayoría de los casos.

La nación aceptó leyes y regulaciones hechas por el hombre en lugar de la Sunnah de su Profeta, el Maestro de los Mensajeros y su guía. Digo, y todos los que protegen el Islam y los musulmanes dicen, digo una palabra que se ha dicho decenas de veces a lo largo de los años (Los asuntos de las generaciones posteriores de esta ummah nunca serán corregidos salvo con lo que se corrigieron los asuntos de las generaciones anteriores) es una palabra que, si se memoriza, se entiende y se aplica, realizaremos el cumplimiento de la Sunnah de nuestro Profeta y amado mensajero Muhammad (ﷺ) y su guía, alcanzando el placer del Señor de los mundos y luego la felicidad en ambas moradas...

Oh Aláh, haznos entre los que amaron a tu Profeta Muhammad (ﷺ) y siguió su Sunnah y su guía hasta el

Día del Juicio. Oh Aláh, acepta, oh Aláh, acepta, oh Aláh, acepta ...

Que las bendiciones y la paz de Aláh sean sobre nuestro lider, nuestro Profeta y nuestro amado Muhammad (صلى الله عليه وسلم), su familia y compañeros, y aquellos que le siguieron en y con excelente bondad hasta el Día del Juicio, Aamiin...

Conclusión:

Suplico a Aláh Todopoderoso que sea esta obra sinceramente para Él, que ayude a cada musulmán a adherirse a la guía del Profeta y a la Sunnah purificada y a mantenerse alejado de innovaciones, malos caracteres y caprichos, Aamiin...

Autor

01/03/1421 A.H.