Ministerio de Habices de Egipto
Consejo Superior de Estudios Islámicos

En el espacio de la cultura

Artículos sobre la religión y la vida

Por

Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Gomaa Mabrouk
Ministro de Habices
y miembro del Consorcio de las Investigaciones Islámicas
de Al-Azhar Al-Shareif

Traducción
Prof. Dr. / Zeidan Abdel Halim Zeidan
Profesor de la Facultad de Lenguas y Traducción,
Universidad Al-Azhar

١٤٣٧ H – ٢٠١٦

ÍNDICE

١	Muhammad, el Profeta de la misericordia	٦
٢	A por una sociedad limpia y civilizada	١١
٣	Faltas y pecados en el método del discurso religioso	١٦
٤	La charla del viernes	٢٠
٥	La necesidad del *ijtihad* colectivo	٢٤
٦	El pluralismo político y las autoridades paralelas	٢٧
٧	El concepto de la seguridad nacional	٣٢
٨	Las capitales, las fronteras y la construcción de los países	٣٦
٩	El Sinaí en el Noble Corán	٣٩
١٠	La crítica entre la reforma y la destrucción	٤٣
١١	La información objetiva	٤٧
١٢	El terrorismo de la negligencia	٥٠

١٣	La historia de las estatuas y la destrucción de las civilizaciones	٥٥
١٤	Entre la aptitud y la lealtad	٥٩
١٥	Hacia una inversión ejemplar del azaque	٦٣
١٦	Entre la esperanza y el trabajo	٧٠
١٧	La belleza, la alegría y el buen gusto	٨٠
١٨	El amigo que estamos buscando	٨٤
١٩	El derecho de la mujer en la herencia y en la vida digna	٨٨
٢٠	La injusticia y las malas consecuencias	٩٣
٢١	Egipto es grande por su moral y civilización	٩٧
٢٢	El robo y la malversión de los bienes públicos	١٠١
٢٣	El plagio científico y su influencia en el retraso de los países	١٠٥
٢٤	Una llamada al optimismo	١٠٩

Introducción

Toda alabanza pertenece sólo a Alá, el Señor de todos los mundos, la paz y las bendiciones sean con el sello de los Mensajeros y Profetas, nuestro señor Muhammad Ibn Abdul-Lah, con sus Familiares, Compañeros y aquellos que siguen su guía hasta el día del Juicio Final.

Esta es una miscelánea de artículos contemporáneos: religiosos, culturales, intelectuales, sociales y patrióticos. He preferido que llevan el título de "En el espacio de la cultura" para afirmar la rotura del contraste erróneo en la mente de algunos entre la religión y la cultura. La verdad es totalmente diferente, ya que el ulema, el jurista o el predicador tiene que ser culto en varios campos ya que juzgar una cosa es un rama de su imaginación, teniendo siempre en cuenta la situación y las circunstancias que se consideran un fundamento principal de la retórica y la elocuencia. Por esta razón, el ulema tiene que contactar vigorosamente con su ambiente, sociedad y estar al día de los sucesos y desafíos que ocurren en todo el mundo, asimismo con la realidad que vive.

A lo largo de largos períodos, hemos sufrido en nuestro mundo árabe e islámico de la estrechez de horizontes culturales, su limitación para muchas personas o su falta en algunas veces. La monodimensión cultural es ya un fenómeno que

merece discutirlo, ya que el investigador o el estudiante se limitan intelectual y académicamente sólo a una ciencia determinada, hecho que, quizás, nos haga tener un ulema inculto, incapaz de trabajar en equipo o contactar fácilmente con la sociedad porque ignora las orientaciones culturales de la era y, tal vez, se desvíe a la hora de tratar algunas cuestiones o llegue al choque con el receptor, sea a través de la televisión, la radio o la prensa.

He echado mucho esfuerzo para llegar a la variación intelectual en estos artículos que ofrezco en forma de libro, implorando a Alá, Exaltado sea, que sean aceptados por parte de los lectores y que formen un valor intelectual en el campo de la cultura islámica. Si he tenido éxito, pues se debe al favor de Alá, Exaltado sea, y si no, me bastaría que haya intentado hacerlo.

Prof. Dr. Muhammad Mukhtar Gomaa Mabrouk
Ministro de Habices
y miembro del Consorcio de las Investigaciones Islámicas de Al-Azhar Al-Shareif

Muhammad, el Profeta de la misericordia

Alá, Exaltado sea, envió a nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, como una misericordia para todos los mundos, pues dijo: "Y [así, Oh Profeta,] te hemos enviado sólo como [prueba de Nuestra] misericordia para todos los mundos". El propio Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, definió a sí mismo diciendo: "¡Oh, gentes! Ciertamente yo soy una misericordia concedida". El Noble Corán afirmó esto: "En verdad [Oh gentes], os ha llegado un Enviado salido de entre vosotros; le apena hondamente [la idea de] que hayáis de sufrir [en la Otra Vida]; anhela vuestro bien [y está] lleno de compasión y de misericordia hacia los creyentes".

EL Noble Corán revelado al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, es un libro de compasión, Alá, Exaltado sea, dijo: "Así hacemos descender gradualmente por medio de este Corán todo aquello que da salud [al espíritu] y es una misericordia para quienes creen [en Nosotros]". El Islam es la religión de la misericordia, la paz y la seguridad para toda la humanidad, una religión que establece las bases de la convivencia pacífica entre todos los seres humanos, prohíbe totalmente el derrame de sangre de los humanos, protege

completamente todos los bienes a bases humanas puras sin distinguir entre la gente a base de su

religión, color, raza o sexo. Todas las almas son inviolables, todos los honores son salvaguardados, todos los bienes son conservados, todos los depósitos son dados a sus dueños sin ninguna excepción. Nuestro Profeta, al emigrar a Medina, dejó a Ali Ibn Abi Talib en La Meca para devolver los depósitos a aquellos que le causaron daño y le obligaron a emigrar, así como, privaron a sus Compañeros de sus bienes y propiedades.

En el día de Taif, cuando los enemigos mandaron a sus esclavos y seguidores a tirar piedras contra el Profeta hasta que se derrame la sangre de sus pies, le llegó el ángel de las montañas, diciéndole: "¡Muhammad! Alá ha oído lo que te ha dicho tu pueblo y yo soy el ángel de las montañas. Y mi Señor me ha enviado a ti para que me ordenes hacer lo que quieras. ¿Qué quieres que haga? Si quieres hago caer sobre ellos Al-Ajshabein (dos grandes montañas en La Meca). Y el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Sólo ruego que Alá saque de sus espinas dorsales a quien no adore más que a Alá sin asociarle nada". Y cuando le dijeron que maldice a los incrédulos, les respondió: "No fue enviado como calumniador, sino como una misericordia".

El Islam es una religión de clemencia y paz para todo el mundo. No se encuentra en el Islam un

asesinato sólo a base de la creencia, ya que el Profeta la paz y las bendiciones de Alá sean con él, a la hora

de ver a una mujer incrédula asesinada en el campo de la batalla dijo: "¿Quién la mató? No estaba participando ella en la batalla". Esto comprueba que el asesinato no debe hacerse a cambio de la incredulidad, sino para rechazar la agresión. No hay coacción en la religión ni rudeza en los dichos. Alá, Exaltado sea, dice a nuestro Profeta: "Y fue por una misericordia de Alá, que trataste [Oh Profeta] con suavidad a tus seguidores: porque si hubieras sido severo y duro de corazón, ciertamente, se habrían apartado de ti. Así pues, perdónales y pide perdón por ellos. Y consulta con ellos en todos los asuntos de interés público; luego, cuando hayas tomado una decisión, pon tu confianza en Alá: pues, ciertamente, Alá ama a quienes ponen su confianza en Él". Cuando el Noble Corán dirigió la palabra a los incrédulos en boca del Profeta, dijo: "Y, ¡en verdad uno de los dos, o nosotros [que creemos en Él] o vosotros [que negáis Su unidad], está en el camino recto, o está claramente extraviado!" En esta aleya no dijo: Nosotros estamos en el camino recto, y vosotros claramente extraviados, a pesar de la comprobación de su extravío, hecho que lo llaman los retóricos el estilo de la ecuanimidad. Esta es nuestra cultura que trata con justicia al otro.

El Islam mandó hablar con toda la gente amable y afectuosamente, Alá, Exaltado sea, dijo: "hablaréis a la

gente de buena manera". Y dijo: "Y di a Mis siervos que hablen [a esos que no comparten sus creencias]

con suma amabilidad". Y dijo también: "Pero [como] el bien y el mal no pueden equipararse, repele [el mal] con algo que sea mejor ¡y, he ahí, que aquel entre el cual y tú existía enemistad [se volverá entonces] como si [siempre] hubiera estado cercano [a ti], un verdadero amigo!" Este es nuestro Profeta y estas son sus morales, quien dijo: "Alá me ha enviado para completar la excelencia de las virtudes y para perfeccionar todas las buenas acciones".

Si el Islam es la religión de la clemencia, el Corán es el Libro de la clemencia y nuestro Profeta es el profeta de la clemencia, pues, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Cuáles son los motivos que hicieron crueles de algunos de nosotros? ¿Cuál es la salida?

No hay lugar a dudas que existen muchos factores, entre ellos se destaca el dominio de los no especialistas al discurso religioso a lo largo de largos periodos y su creencia errónea en que el exceso en el fanatismo es un aumento de la religión. Todos estos conceptos equívocos hay que corregirlos urgentemente, asegurando que el Islam es la religión de la compasión, la tolerancia y la facilidad. Los ulemas opinan que la jurisprudencia islámica es la facilidad y nadie de ellos, sean antiguos o contemporáneos, dijo que es fanatismo. Alá, Exaltado sea, dijo: "Alá quiere para vosotros la facilidad y no

quiere la dificultad”. Y dijo: “Él no os ha impuesto ninguna dificultad en [lo relativo a] la religión, [y ha

hecho que sigáis] la fe de vuestro padre Abraham. Él os ha llamado -antes, y también en esta [escritura divina], "los que se han sometido a Alá", para que el Enviado dé testimonio de la verdad ante vosotros, y para que vosotros deis testimonio de ella ante toda la humanidad”. En otro versículo, dijo: “Y sabed que entre vosotros está el Enviado de Alá: si accediera él a vuestros deseos en todas las ocasiones, sin duda os veríais perjudicados [como comunidad]. Pero Alá os ha hecho amar la fe y la ha hecho grata a vuestros corazones, y os ha hecho detestable el rechazo de la verdad, la iniquidad y toda rebelión [contra lo que es bueno]. Esos son en verdad los rectamente guiados”. Nuestro Profeta, a la hora de elegir entre dos asuntos, siempre elegía lo más fácil, siempre y cuando no se trata de un pecado o de violar los lazos sanguíneos.

A por una sociedad limpia y civilizada

La limpieza no es sólo una conducta civilizada, sino también el título de la civilización. Un pueblo poseedor de dos grandes civilizaciones de la historia humana no puede descuidar esta conducta civilizada. Somos hijos de una civilización que se prolonga a más de siete mil años y otra islámica tan elevada. Las dos se funden juntas para formar un singular ejemplo de la personalidad egipcia.

Esta civilización tan elevada llama a la gentileza, la hermosura y el abandono de todo lo que perjudica y no lo acepta el carácter ni el gusto sano. Alá, Exaltado sea, elogió la gente de la mezquita de Quibá por su insistencia en la purificación y la limpieza, pues dijo: "[una casa de adoración] en la que hay hombres que desean crecer en pureza: pues Alá ama a quienes se purifican". Alá nos mandó embellecer nuestro aspecto a la hora de ir a las mezquitas: "¡Oh hijos de Adán! ¡Embelleced vuestro aspecto para cualquier acto de adoración". Asimismo, nos ordenó purificar y limpiar nuestros cuerpos y ropa: "¡Oh, creyentes! cuando os dispongáis a rezar, lavaos la cara, las manos y los brazos hasta los codos, y pasaos las manos [mojadas] ligeramente por la cabeza, y [lavaos] los pies hasta los tobillos. Y si estáis en un estado que requiera la ablución mayor, purificaos". Dirigiendo las palabras al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,

Alá, Exaltado sea, dijo: "¡Oh tú, arropado [en tu soledad]! ¡Levántate y advierte! ¡Y ensalza la grandeza de tu Señor! ¡Y purifícate interiormente!" Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "La purificación es la mitad de la fe", es decir, la mitad de la religión. Para el Islam la purificación y la limpieza del cuerpo, la ropa y el lugar son una condición para aceptar la oración, la adoración más importante de la vida del musulmán y el primer pilar práctico después de los dos testimonios de fe. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Alá, Exaltado sea, no acepta oración sin purificación ni limosna de un rencoroso". Así como, asegura en un Hadiz correcto que el hecho de no purificarse de la orina es un motivo para el castigo de la tumba, por eso, dijo: El Profeta una vez pasó por dos tumbas y dijo: "Estas dos personas están siendo torturados por un pecado grave que no se puede evitar. Uno de ellos no se salvó de ser manchado con su orina, mientras que el otro utilizaba calumnias para enemistar entre la gente".

Nuestra religión prohíbe contaminar el agua o el lugar, turbar el orden de la gente, causar daño o repulsión al prójimo, por eso, prohíbe orinar en el agua, la sombra, el camino o en los lugares públicos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Evitad hacer dos cosas abominables. Dijeron: ¿Cuáles son, Mensajero de Alá? Dijo: orinar en el camino de la gente y en la sombra".

El Islam prohíbe también al hombre orinar en el lugar de su ducha, sea río, mar o piscina, o en la dirección del viento, poniendo para ello grandes modales que están detallados en los capítulos de la purificación de los libros de la jurisprudencia islámica.

Quien numera los lavados obligatorios como el lavado después de liberarse de la menstruación, hemorragia vaginal de la mujer después de las reglas, el parto, el semen o los lavados involuntarios como el lavado del viernes, las manos, el que se hace después de amortajar a un muerto, la entrada a La Meca, pues concibe el cuidado del Islam por la limpieza. El Islam incitó a la belleza, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "No entrará en el Jardín aquel en cuyo corazón quede un ápice de soberbia y arrogancia. Y dijo un hombre: Ciertamente al hombre le gusta tener una hermosa ropa y unas buenas sandalias.' Dijo: ¡Alá es hermoso y Le gusta la hermosura! Y la soberbia es el desprecio por la verdad y el menosprecio a los demás". El Islam aconsejó emplear el mondadientes para purificar la boca y llamó a lavar las plantas de los dedos de las manos y de los pies en cada ablución. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "¿Queréis que os guíe hacia algo por lo que Alá borraría vuestras faltas y os elevaría de categoría en el Jardín? Dijeron: ¡Claro que sí, Mensajero de Alá! Dijo: Haced la ablución cuidadosamente a pesar de las dificultades; dad muchos pasos hacia las mezquitas; esperad a la

oración siguiente después de haber hecho la anterior; y esta es vuestra fortaleza o protección". El Islam considera la limpieza y la seguridad de los caminos una rama de la fe. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "La fe tiene más de setenta o sesenta grados y entre los cuales el más alto es la atestiguación de que no hay más dios excepto Alá, mientras que el más bajo es el de quitar del camino algo que dañe a otros". Este Hadiz da mucha importancia al hecho de quitar del camino lo que daña a los demás, considerándolo claramente una rama de la fe. Un hombre preguntó al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, acerca de una acción que le hace entrar en el Paraíso. Le Contestó: "Quita del camino lo que daña a los demás". En otra versión: "La quitación del camino algo que daña a la gente es una caridad".

Todo esto demuestra que nuestra civilización llama a todos los aspectos de la limpieza, purificación y belleza y prohíbe todo tipo de impureza, fealdad y daño, lo que requiere tener mucha atención a la importancia de la limpieza en nuestra vida para que no perjudiquemos a nosotros mismos y a los demás. Si no participamos en la limpieza de nuestro Nilo, medioambiente y sociedad, pues, por lo menos, no seríamos un medio que daña a los demás, sea por medio de tirar la basura y los residuos en los caminos y los lugares públicos, desaguar los residuos en

nuestro Nilo o contaminarlo por basuras o residuos o tirarlos sobre sus playas y franjas.

Cada persona tiene que interesarse por la limpieza de su cuerpo, ropa, sitio, colegio y lugar del trabajo, y que participa en la limpieza de la sociedad mediante apartar del camino todo lo que daña a los demás, asimismo tiene que echar todo el esfuerzo posible a fin de formar una sociedad limpia, lujosa y civilizada.

Las naciones civilizadas convierten la basura a una riqueza por medio del reciclaje, pues, ¿Somos serios en hacer esto?, ¿somos capaces de hacerlo? La respuesta, seguramente, será sí, con la condición de que nos convertimos de la teorización a la práctica, empezando cada uno por sí mismo y que sea nuestro lema: "A por una sociedad limpia y civilizada".

Faltas y pecados en el método del discurso religioso

No hay lugar a dudas que cualquier cambio o renovación en el tratamiento del discurso religioso a lo largo de la historia de la humanidad no puede ser objeto de coincidencia o acuerdo antes de probarlo muchos o pocos años, según las convecciones, luchas y esfuerzos de los renovadores respecto de su nueva visión intelectual. Los tradicionalistas, conservadores o aprovechadores de las situaciones estables no pueden rendirse fácil y rápidamente ante las aspiraciones de los renovadores. Según la racionalidad de los renovadores y sus seguidores, pues sería la disponibilidad de la sociedad de aceptar sus ideas a través de refutar las ideas estancadas y petrificadas, pero la moderación que estamos buscando todos pasó a ser perpleja entre los dos extremos opuestos.

Nuestro tratamiento de este tema se basa en tres aspectos generales: el concepto de lo sagrado; el peligro de salir de lo objetivo a lo personal y la libertad de la creencia y los límites de la libertad de la opinión.

El primer aspecto consiste en consagrar lo antiguo por ser así, de modo que los dichos de algunos juristas llegan a la altura de los textos sagrados incluso esos dichos que coincidían su tiempo, lugar y era. Nuestra realidad requiere un nuevo

esfuerzo conveniente a los datos y requisitos de nuestra época, ya que hemos llegado a ver a algunos que consagran los dichos de unos exégetas e historiadores, aunque, a veces, no son correctos.

Al otro extremo, encontramos a algunos que tratan descaradamente unos asuntos fijos, adoptando el lema de la renovación para atacar a los asuntos fijos. Pueda ser, a veces, por estrechez de horizonte o por utilitarismo y mala intención que no podemos afirmar o negar, ya que los corazones están en mano de Alá, Exaltado sea y las intenciones dependen de sus propósitos.

Aseguramos reiteradamente que estamos necesitando a la renovación y la reflexión, y que estamos contra del estancamiento intelectual, el cierre de la puerta del *Ijtihad* (elaboración de un dictamen independiente basado en las cuatro fuentes de la jurisprudencia islámica), la estrechez del horizonte y la acusación de incredulidad o de patriotismo a los cultos sin un fallo definitivo. Menciono que todos los creyentes no aceptan atacar a sus creencia fijas aunque puedan ser inválidas mentalmente para otros.

Una de las faltas y pecados del tratamiento del discurso religioso es salir de lo objetivo a lo personal y la bajeza hasta el punto de que llega, a veces, a la calumnia e insulto mutuo entre los interlocutores o los discutidores, atacando a los ulemas y pensadores. Cuando un pensador habla de una cuestión objetiva teniendo en cuenta las modales del habla y del

diálogo, y las bases de la crítica científica objetiva, pues es una expresión de la opinión que se debe discutir a base del argumento, la opinión, la razón y la lógica. Pero cuando se desvía ese pensador, investigador o crítico del tratamiento objetivo y ataca a las personas, sean contemporáneas o pensadores e intelectuales de nuestra tradición religiosa, científica o cultural, en este caso, se considera algo inaceptable que no se puede ignorarlo, ya que, quizás, conduzca a la provocación de los partidarios de esos pensadores, hecho que les haga ver que es un deber legal, racional o humano defenderlos, y así, ocurra una disputa nueva que llama la atención de la gente en lugar de tratar visiones y cuestiones importantes que tenemos que prestarlas mucho interés en esta etapa tan distintiva de nuestra historia nacional.

El tercer aspecto tiene que ver con la mala o correcta comprensión de la libertad de la opinión, ya que diferenciamos entre la libertad de la creencia y la libertad de la opinión, así como entre la libertad regida por la legislación, la razón o la ley y el desorden infinito. Nuestra religión no obliga a la gente a abrazarla, ya que Alá, Exaltado sea, dijo: "No cabe coacción en asuntos de fe. Ahora la guía recta se distingue claramente del extravío". Y dijo: "Y si tu Señor hubiera querido, ciertamente habría hecho de la humanidad entera una sola comunidad: pero [lo dispuso de otro modo, y así] siguen adoptando posturas divergentes". Y en otra aleya: "En verdad, tú no puedes guiar a todos aquellos

a los que amas: sino que Alá guía a quien quiere [ser guiado]; y es Él quien mejor sabe quiénes se dejan guiar". Y también: "Tú no estás obligado sino a transmitir el mensaje [que te ha sido encomendado]". "¿Es que vas a consumirte [de pesar] porque [los que viven a tu alrededor] se nieguen a creer [en ella]? Si quisiéramos, haríamos descender de los cielos un mensaje sobre ellos, de forma que sus cuellos se vieran forzados a inclinarse ante él con humildad". El Islam fundamentó claramente la libertad de la creencia, hecho que afirma su tolerancia y longanimidad, pero esto es una cosa y el concepto de la libertad de la opinión que no debe atacar a lo fijo o las personas en el nombre de la libertad de opinión, es otra. Necesitamos urgentemente a trabajar en lugar de discutir, reunirnos bajo lo acordado y perdonarnos en lo discordado y no intercambiar insultos ni calumnias para proteger el gusto general de la sociedad. Los sensatos no aceptan la bajeza que se considera un hecho raro para nuestro gusto, valores y nuestra gran civilización árabe e islámica.

La charla del viernes
La religiosidad aparente y política

No cabe la menor duda de que el fenómeno de la religiosidad aparente y política se considera un gran desafío que afrontan las sociedades árabes e islámicas, sea por parte de aquellos que se concentran en la forma y la apariencia aunque sean a costa de la esencia y la autenticidad, dando prioridad absoluta al aspecto formal aunque el dueño de éste no goza de un nivel humano y moral que le hace un ejemplo a seguir. Asimismo, su conducta no coincide con las instrucciones del Islam porque maltrata a la gente, miente, traiciona, engaña o come los bienes del prójimo injustamente. Así, se considera un hipócrita, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Las señales del hipócrita son tres: "Cuando habla, miente; cuando promete, no cumple; y cuando se le confía algo, traiciona". (Sahih Bujari) Así como aquellos que limitan la religiosidad al *ijtihad* en las adoraciones aunque no entienden bien la verdadera religión y exageran en la acusación de infidelidad, posesión de armas y lucha contra la sociedad tal como ocurre por aquellos que rezaban, ayunaban y pasaban la noche suplicando a Alá más que nadie, sin embargo no aplicaban la ciencia legal que les impide derramar la sangre. Si piden la ciencia

primero, como bien dijo el imán Al-Shafei, que Alá le dé compasión, no habrían cometido todos estos actos. El Islam es la religión de la compasión y todo acto que te aparta de la compasión, pues te aparta del Islam. La lección aquí consiste en las buenas conductas no en los dichos. Se ha dicho que quien hace mil obras buenas es mejor que mil hombres.

Todas las adoraciones no serán útiles si no purifican la conducta y la moral del hombre, así que quien no le refrena su oración a hacer acciones deshonestas, pues no será válida. Alá, Exaltado sea, dijo: "Ciertamente, la oración refrena al hombre de las acciones deshonestas y de cuanto atenta contra la razón; y el recuerdo de Alá es en verdad el mayor bien. Y Alá sabe todo lo que hacéis". (Corán, ٢٩: ٤٥) Asimismo, quien no evita la falsedad durante el ayuno, éste no sería admitido, ya que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Si una persona no evita la palabra falsa y la conducta falsa durante el ayuno, Alá no le importará si ésta se abstiene de su comida y bebida". (Sahih Bujari) Alá no acepta azaques ni limosnas sino que sean de unos bienes lícitos. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Por cierto que Alá es bondadoso y no admite sino las cosas buenas". (Sahih Muslim) Y dice también: "No se acepta la oración sin purificación ni la caridad que se da con bienes mal habidos". (Sahih Muslim) La aceptación de la peregrinación a la Meca depende de los bienes lícitos y de la buena

conducta, ya que el Profeta dijo: "Quien realiza la peregrinación sin caer en palabra vana o en cometer alguna falta, regresa de ella tan puro como el día en que nació". Y dijo también: "El hombre que durante su largo trayecto, despeinado y polvoriento, levantando sus manos hacia el cielo dice implorando: "¡Mi Señor! ¡Mi Señor!", pero su comida es ilícita, su bebida es ilícita, su vestimenta es ilícita, y se ha alimentado con lo ilícito, ¿cómo pretende que se le responda?" (Sahih Muslim)

La religiosidad política es más grave que la aparente ya que utiliza la religión para llegar al poder a través de aprovecharse de las emociones religiosas, el amor de la gente, sobre todo, la vulgar, hacia su religión, haciéndola creer que el fin de llegar al poder es sólo para favorecer, hacer vencer y reinar la religión de Alá, Exaltado sea. Aunque no juzgamos las intenciones ni intervenimos en el asunto de las mismas puesto que está entre el siervo y su Señor, sin embargo, la experiencia y la realidad que hemos vivido con los Hermanos Musulmanes terroristas y con sus aliados de los grupos del Islam político nos han asegurado dos asuntos. El primero: La cuestión para ellos no se trataba absolutamente de la religión, sino de una lucha para llegar al poder de una forma inigualable por medio de alejar a los demás de una forma de petulancia, vanidad y altivez, por eso, muchos han rechazado sus comportamientos que pasaron a ser una carga sobre la religión. Necesitamos

muchos esfuerzos para borrar esta imagen negativa que une entre los comportamientos de aquellos pretendientes y la religión. El segundo: han maltratado a su religión y han deformado la cara pura de la tolerante civilización islámica, demostrándose que no son religiosos ni siquiera aptos. ¿Es de la religión que uno traiciona la patria, revela sus secretos, vende sus documentos y trabaja como espía? ¿Es de la religión incitar a la violencia, asesinato, corrupción y a la formación de las comisiones específicas que devastan la tierra a través del oficio del agente y traición sin precedentes? He afirmado y sigo afirmando que este grupo terrorista que utilizó la religión para engañar a la gente y llevar a cabo su objetivo de llegar al poder está dispuesto a aliarse con el diablo para realizar su objetivo a costa de la religión, la patria o la Comunidad Islámica.

La necesidad del *ijtihad* colectivo

Nuestras sociedades han sufrido de las fetuas y las opiniones irregulares. Algunos ulemas descalificados e ineptos que aspiran a la fama, la gloria o el exhibicionismo siguieron todas las opiniones irregulares y raras para llamar la atención de los demás o para beneficiar los intereses de sus grupos y organizaciones.

Debido a la abundancia de la división, la intervención y la sensibilidad de las cuestiones y novedades de la era, asimismo el choque de algunas de ellas con las opiniones de algunos ulemas y juristas primeros que dictaron fetuas adecuadas a su tiempo, lugar y a la ignorancia de los descalificados e ineptos de verificar el objetivo dando sentencias erróneas por desconocer la realidad y los requisitos del correcto razonamiento por analogía, por eso, el *ijtihad* (elaboración de un dictamen independiente basado en las cuatro fuentes de la jurisprudencia islámica) colectivo ya es una necesidad urgente.

De ahí, Su Eminencia Sheij Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Al-Tayeb, ha llamado en su ponencia durante la inauguración del Congreso del Consejo de los Asuntos Islámicos celebrado en la ciudad de Luxor bajo el título " La Visión de los Ulemas e Imanes para Renovar el Discurso Religioso y Deshacer el Pensamiento Extremista" a adoptar el *ijtihad* colectivo

al que llaman grandes ulemas de diferentes países del mundo que se interesan por los problemas de la Comunidad Islámica a fin de enfrentarse bravamente a las cuestiones presentes a la mente como el terrorismo, la determinación del concepto del territorio que está bajo control político musulmán, la incorporación a los grupos de la violencia armada, el odio hacia la sociedad, la proscripción de la sangre de los ciudadanos a través de asesinato o explosión. Asimismo, los asuntos relacionados con los derechos humanos y la libertad, o las cuestiones de la mujer, la fijación del inicio de los meses lunares por cómputo astronómico, las cuestiones de la peregrinación, sobre todo, el *ihram* (estado de sacralización del peregrino en la Meca) desde Jeda para los viajeros por avión o por barco, el arrojamiento de los guijarros en cualquier momento, y todo asunto que requiere el deber hacia la patria, el tiempo y la necesidad de la gente. Hay que animar la Comunidad para dictar fetuas que llaman al trabajo y prohíben la negligencia y la gandulería, a condición de que no se dicten fetuas y textos generales que no zanjan las cuestiones ni cambian la realidad.

Este *ijtihad* colectivo, sin lugar a dudas, ayudará, de una forma clara e importante, a acabar con las opiniones irregulares y los motivos del extremismo que fueron resumidos por el último congreso del Consejo de Asuntos Islámicos en lo siguiente:

١- La ambigüedad, estancamiento, imitación ciega, malentendimiento, literalidad del texto, alejamiento de la jurisprudencia de los propósitos y de los fines, incomprensión de las reglas totales de la legislación y dar la oportunidad a los descalificados e inaptos para encabezar algunos aspectos de la llamada al Islam.
٢- El comercio de la religión por parte de algunos grupos y organizaciones a fin de llevar a cabo intereses políticos, prefiriéndose éstos a los de la religión y la patria, así como el aumento de la religiosidad aparente y política frente a la religiosidad pura a Alá, Exaltado sea.
٣- El éxito de algunas fuerzas colonialistas en atraer agentes en muchos países árabes e islámicos, sea por intereses mutuos y promesas vanas para algunos grupos, o sea por medio de comprar las conciencias y las lealtades.

Este *ijtihad* colectivo puede conducir a la realización de una gran parte de acercamiento entre los ulemas y acabar con los motivos de la separación y la discrepancia, hecho que contribuye, sin duda, a la unión de la Comunidad Islámica, sobre todo, al enfrentamiento contra los pensamientos raros, desviados y extremistas.

El pluralismo político y las autoridades paralelas

Este título reúne intencionadamente dos asuntos casi contradictorios en cuanto a la aceptación y el rechazo. Uno es imprescindible para enriquecer la operación democrática y el otro representa un gran riesgo para el Estado y puede conducir a su destrucción, debilitación y desgarro. El pluralismo político es una demanda democrática justa ya que el mundo de un sólo polar, los países de un sólo partido siempre se llevan a la dictadura, debilidad o el descanso por no existir verdadera competencia que lleva a echar el máximo esfuerzo a la hora de llevar a cabo sus misiones y obligaciones.

El hecho de existir unas autoridades paralelas o grupos de presión de intereses propios, sea lo que sea estas autoridades o grupos, constituye un peligro para la construcción y la coherencia del Estado, sobre todo, aquellas autoridades que utilizan la religión e intentan comercializarse con ella a fin de sacar su poderío e influencia.

El único criterio que demuestra que hay o no autoridades paralelas en un país o una sociedad es su capacidad de aplicar la ley sin excepciones, indecisiones o aprensiones, así como no se permite a cualquier grupo o persona a apoyarse en sus

seguidores a fin de obstaculizar la ley por fuerza al igual que lo ocurrido durante el año negro en el cual gobernaron los Hermanos Musulmanes. Cada uno debe seguir las vías jurídicas a la hora de expresar sus peticiones según las leyes y estatutos en todos los campos. Aseguramos que no admitimos violar la ley y que el principio de que el fin justifica el medio adoptado por los grupos del Islam político pudiera conducir a la destrucción de la sociedad, pero no ha sido posible gracias a la ayuda de Alá, la atención y la conciencia del presidente Abdel-Fattah Al-Sisi, las fuerzas armadas y los compatriotas fieles, hecho que imposibilita la vuelta del pensamiento terrorista de los hermanos musulmanes en cuanto a formar entidades paralelas que hay que enfrentarse a ellas vigorosamente para guardar la veneración del Estado nacional.

Si creemos en que no hay coacción en la religión y en que el papel de los ulemas consiste en transmitir con claridad el mensaje del Profeta y que son predicadores y guiadores y no son gobernantes o jueces, por eso, hay que aclarar la relación entre la predicación y la autoridad, ya que las autoridades paralelas que algunas entidades intentan crearlas, pueden ser religiosas, intelectuales, culturales, económicas o sociales a través de las actividades de algunas asociaciones o bajo cualquier otra denominación.

En resumidas palabras, cualquier entidad que se siente que es superior a la ley y el juicio se considera una autoridad paralela que representa un peligro o presión para el Estado de la ley. Hay que aplicar la ley a todos los ciudadanos sin excepción. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Lo que verdaderamente hizo perecer a los que os precedieron fue que, cuando robaba el de noble alcurnia, lo dejaban y si robaba el débil, le aplicaban la pena. Después dijo: ¡Por Alá! Si Fátima, la hija de Muhammad, Él le bendiga y le dé paz, robara, le cortaría la mano".

Abu Bakr, Alá esté complacido con él, dijo a la hora de proclamarse Califa: "He sido designado como vuestro jefe y no soy el mejor entre vosotros. Si me veis actuando correctamente ayudadme; si me veis actuando incorrectamente corregidme. La sinceridad es confianza y la mentira es traición. El fuerte entre vosotros lo consideraré débil hasta que consiga el derecho de los demás de él, y el débil entre vosotros lo consideraré fuerte hasta que le consiga su derecho, si Alá quiere. Obedecedme siempre que obedezco a Alá, pero si Le desobedezco no tenéis ninguna obligación de obedecerme".

Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido de él, escribió a Abi Musa Al-Ashari, Alá esté complacido de él, un mensaje histórico en cuestiones jurídicas: "La jurisdicción es una obligación explícita y una Sunna observada. Comprende que tienes que cumplir los

derechos e igualar entre la gente en la reunión, vista y justicia para que no se desespere el débil de tu justicia y se codicie el fuerte de tu injusticia".

Pues, Umar Ibn Al-Jattab pidió a su gobernador de Cufa, Abi Musa Al-Ashari, igualar totalmente entre los ciudadanos en los actos de jurisdicción, diciéndole: "iguala entre la gente en la reunión, vista, es decir, en la manera de sentarse y la mirada hacia ellos, de modo que no recibe a uno sonriente y a otro no, llama a uno con su nombre de pila y a otro con su apellido o sobrenombre a fin de que se codicie el fuerte del amiguismo o se desespera el débil de la verdad y la justicia.

Con la justicia global, la aplicación de la ley a todas las personas y el respeto de la soberanía de la jurisdicción, se realizará la seguridad psicológica y la estabilidad de la sociedad. Los ulemas aseguran que Alá, Exaltado sea, da la victoria al Estado justo aunque sea incrédulo y no la da al Estado injusto aunque sea creyente.

Lo más peligroso de las autoridades paralelas consiste en aquellos grupos doctrinarios, racionales o partidistas que intentan extraer su fuerza e influencia de otros países, como el caso de los grupos chiitas que se apoyan en la influencia persa, dedicando toda su lealtad a ella. Es de extrañar que el Reino de Arabia Saudí cuando aplicó la ley a uno de sus ciudadanos, se levantara los grupos pendientes de Irán en todas las partes del mundo. Es más, los persas safaweis

llegaron a violar los pactos y las tradiciones internacionales a la hora de proteger las misiones diplomáticas. ¿Qué ocurriera si el ejecutado fuera un ciudadano iraní? ¿Se intervino alguien para proteger a los árabes suníes de Al-Ahwas de los excesos y las tonterías de Irán? Parece que el objetivo es exponer la fuerza de Irán y estorbar la zona a favor del enemigo sionista y el presunto imperio persa, ¿no es verdad?

El concepto de la seguridad nacional

Sin duda, la estabilidad de cualquier país no sólo tiene mucho que ver con el mantenimiento de su seguridad nacional, sino también con el empeño de cada individuo al nivel de esta seguridad, sobre todo, los responsables a la hora de tomar resoluciones relacionadas con el mundo exterior o influyen en ellas.

Si la seguridad nacional de cualquier país independiente es una línea roja que no se puede sobrepasarla, pues el mantenimiento de esta línea requería conciencia, cultura e instrucción continua, científica y metodológica del concepto de la seguridad nacional. Puedo decir que convocar cursos intensivos para cada uno de los responsables es ya un asunto necesario e imprescindible. Las habilidades técnicas, artísticas o administrativas no bastan para formar una visión general que conduce a la correcta dirección. En caso contrario, no habría efecto de cualquier decisión relacionado con la seguridad nacional.

Algunos no imaginan que, quizá, sus decisiones, comportamientos y relaciones puedan tener efecto en lo que se atañe con la seguridad nación. A lo mejor hacen esto sin mala intención sino por ignorar los elementos de la seguridad nacional. La etapa actual y las circunstancias de los países, la zona y el mundo necesitan que tanto el ciudadano como el responsable tener un grado alto del concepto de la seguridad

nacional, sea a la hora de adoptar una resolución, establecer relaciones o firmar convenciones y protocolos.

Si el nivel de la conciencia por la importancia y la peligrosidad de la seguridad nacional se diferencian entre una persona y otra por varios motivos, como la cultura, el cuidado del interés nacional, preocupación por la patria y su alto interés, por eso, el asunto requiere:

a) Dedicar mucho interés por la instrucción hacia el concepto de la seguridad nacional por medio de cursos intensivos de entrenamiento para cada responsable.
b) La concienciación y la protección del concepto de la seguridad nacional por parte de los políticos, intelectuales, escritores, cultos y los medios de información, sobre todo por aquellos que tiene una perspicacia y conciencia madura del concepto de esta seguridad, tomando en consideración que es uno de los factores de la estabilidad del país.
c) La necesidad de la coordinación con las partes interesadas antes de firmar convenios o protocolos con instituciones extranjeras para evitar cualquier penetración o influencia en

nuestros intereses nacionales, aunque sea sin intención.

Aseguramos que el concepto de la seguridad nacional de cualquier país requiere estar al tanto de las situaciones políticas internas y externas, regionales e internacionales. Se debe tomar en consideración nuestra profundad árabe y africana, nuestro mundo islámico y nuestras relaciones internacionales a la hora de tomar las resoluciones importantes y vitales, asimismo estudiar su influencia sea positiva o negativa.

Indudablemente, no se puede separar por completo entre las relaciones políticas, militares, económicas, culturales, técnicas e informativas, de modo que cada institución trabaja sola. Cada institución debe comportarse de una manera que no afecta a las otras instituciones nacionales. Este asunto, seguramente, requiere un sentido nacional tan alto y una gran experiencia, de modo que tenemos que trabajar como equipo y partirnos de esta regla: "La generalidad del entendimiento y la privacidad de los cargos", es decir, cada responsable tiene que estar totalmente a la altura del nivel de su responsabilidad, especialidad, entendimiento y concienciación, así como, las consecuencias de la adopción de la resolución a la institución a la que pertenece.

Hay que afirmar que los países no se establecen con las buenas intenciones sino con la conciencia, planificación y la atención en un mundo que está lleno

de lobos. Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido con él, decía: “No soy impostor, pero éste no me engaña”. Al-Mughira Ibn Shouba decía: “Si no fuera por el Islam, usaría yo una astucia que no lo aguantaría la Península Arábiga”. Es necesario, junto a la buena intención, la perfección del trabajo. Alá, Exaltado sea, dijo: Di: “¿Queréis que os informemos de quienes son los mayores perdedores en cuanto a sus obras? “[Son] aquellos cuyas obras se han extraviado en [su afán exclusivo por] esta vida y que, no obstante, piensan que están haciendo buenas obras”. Por eso, el Noble Corán subrayó la condición de la confianza y la aptitud, pues Alá, Exaltado sea, dijo en boca de la hija de Shuaaib, la paz sea con él: "¡Oh padre mío! ¡Tómalo de jornalero: pues, en verdad, el mejor [hombre] al que puedes tomar de jornalero es alguien [tan] fuerte y digno de confianza [como él]!" Y dijo en boca de José, la paz sea con él: [José] respondió: “¡Ponme al cargo de los graneros del país; en verdad, yo sé cómo administrarlos prudentemente!”

Las capitales, las fronteras y la construcción de los países

La relación entre las capitales y fronteras de los países no es una relación de lucha sino de integridad. Es imprescindible para cada Estado tener una capital que es el centro, y extremos y fronteras que representas las alas que no se desarrolla sin ellas. Se nota que el centro en la mayoría de los países posee una gran atención y mucho interés a lo largo de la historia, pero el nivel de este interés se diferencia entre los países desarrollados y los en vías de desarrollo. El país desarrollado no puede descuidar una parte de sus tierras o habitantes para que no sea una oportunidad de su pérdida, negligencia, agresión o separación. Un poeta entró a Umar Ibn Abdul-Aziz, Alá esté complacido con él, y le recitó estos versos:

Si tú quieres proteger a tus súbditos,
los gobernantes de tus tierras son lobos.
No responderán tu llamada
hasta que azotes cuellos con espadas.

El desarrollo de las afueras y las zonas fronterizas no es sólo la responsabilidad del gobierno o los líderes políticos, sino también la responsabilidad de todas las instituciones del Estado, sean estatales, organizaciones no gubernamentales o empresarios. La inversión, la enseñanza, la sanidad, la vivienda, la cultura, los Habices, los monumentos y los otros

ministerios y las asociaciones que trabajan en el campo de los servicios sociales y los empresarios patrióticos deben prestar interés especial por los extremos, sobre todo, las zonas fronterizas, considerándolas cuestión de seguridad nacional de una parte y de desarrollo, de otra. Tenemos que convertir todos los extremos y las zonas fronterizas del país a zonas atrayentes, ya que en caso de desinteresarse por ellos, los habitantes se obligan a dirigirse hacia el centro, lo que representa una presión inhabitual al centro y sus afueras y crea muchos barrios desordenados a su alrededor y conduce a un sistema de categorías que produjo con el paso del tiempo problemas sociales que necesitan resoluciones no tradicionales para tratarlos.

A la sombra del interés de los países por la inversión dentro de sus extremos y regiones fronterizas y el ahorro de los servicios necesarios de sus ciudadanos: viviendas, sanidad, enseñanza, cultura y los demás servicios, pues todo esto conduce a una vida estable en aquellas zonas, un gran vínculo de los habitantes con su tierra, una protección de cada átomo de polvo o arena y una pertenencia nacional pura.

En caso de tener los factores de atracción para trabajar e invertir seriamente en estas zonas como ocurre ahora en el Sinaí, Matruh, Ismailia Al-Gadida, Halayb, Shalatin, El Wadi Al-Gadid y las zonas desérticas en general, seguro que se convertirán en

zonas atrayentes, hecho que conducirá a haber un equilibrio geográfico y ahorra una vida digna de los habitantes de estas zonas, así como, disminuye la presión sobre el centro y los servicios imprescindibles que presenta a los habitantes. Seguro que todo esto hará de esas zonas un factor de atracción turística, asombro civilizado y signo de la grandeza y alteza de los pueblos.

El Sinaí en el Noble Corán

El Noble Corán habló del Sinaí de una manera que llama a la meditación, y asegura su importancia y rango religioso e histórico. Esto lleva a pensar mucho en la necesidad de desarrollarlo y aprovecharse de sus recursos naturales y sus lugares turísticos religiosos, naturales y terapéuticos.

Alá, Exaltado sea, juró en el Corán por el Monte Sinaí: "Juro por el Monte Sinaí, por el Libro escrito, en un pergamino desplegado, por la casa [de adoración] frecuentada, por la bóveda elevada, por el mar que se desborda". (Corán, ٥٢:١-٦) Se nota que el juramento por el Sinaí anticipa a los demás asuntos a pesar de su rango y santidad. Es más, el título del sura es "El Monte Sinaí".

También en el sura de "La higuera", Alá, Exaltado sea, jura de una manera clara y específica por el Sinaí, diciendo: "Juro por la higuera y el olivo, por el monte Sinaí, y por esta ciudad segura [La Meca]. Que he creado al ser humano con la mejor conformación". (Corán, ٩٥:١-٤)

El Noble Corán aludió a algunos de los bienes y los dones del Sinaí, pues dijo: "y también un árbol salido de [las tierras que circundan] el monte Sinaí, que produce aceite y condimento [delicioso] para los que comen [de él]". Acerca de este árbol, el Profeta,

la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Tomad el aceite y engrasaos con él ya que es de un árbol bendito". (Relatado por Tirmidi)

En el Sinaí existe la tierra bendecida de la cual el Noble Corán dijo al hablar de Moisés, la paz sea con él: "Pero cuando se aproximó a él, exclamó una voz desde la ladera derecha del valle, desde el árbol [que ardía] en tierra bendecida: "¡Oh Moisés! ¡En verdad, Yo soy Alá, el Señor de todos los mundos!" (Corán, ٢٨:٣٠) Y también el valle sagrado: "Pero cuando se aproximó a él, una voz exclamó: "¡Oh Moisés! ¡En verdad, Yo soy tu Señor! ¡Quítate las sandalias pues, ciertamente, estás en el valle dos veces sagrado". (Corán, ٢٠:١١-١٢)

Este rango que Alá, Exaltado sea, concedió a Sinaí merece que todos nosotros llevarlo en nuestros corazones y protegerlo con todo lo que tenemos.

No cabe la menor duda que nuestras fuerzas armadas se encargan bravamente de defender al Sinaí, ofreciendo sacrificios caros de la vida de sus hijos en pro de la patria, en general, y, en especial, para purificar a Sinaí de los terroristas y delincuentes. Hecho que merece el agradecimiento y la estimación, de una parte, y de otra, el apoyo, sea material o moral.

En un intento para arrojar la luz sobre los lugares religiosos, turísticos, naturales, civilizados e históricos en el Norte y el Sur de Sinaí, hemos decidido en el Ministerio de Habices organizar "El

Concurso Mundial del Noble Corán" en la ciudad de Sharm El-Sheij en colaboración con el Ministerio de Juventud y Deporte, el gobernador del Sur de Sinaí, y el diario egipcio "Al Gomhurya" que es uno de los participantes más importantes de este concurso. Así como preparamos unas giras para visitar los lugares religiosos, civilizados, turísticos y naturales del Sinaí, donde los huéspedes de Egipto de todas las partes del mundo visitan la ciudad de Al-Tor, Las fuentes de Moises, Santa Catrina por tener mucha información acerca del rango religioso e histórico de estos lugares.

Este concurso incluye este año dos nuevas ramas: la primera se dedica a la memorización del Corán de los sub doce años y la segunda a la memorización de tres de las ٣٠ secciones del Corán para los minusválidos. La organización de este concurso nace de nuestra fe que el Sinaí es y será, si Alá quiere, la ciudad de la paz y que está en el corazón y la mente de cada egipcio fiel y que los desesperados intentos de los enemigos de la Humanidad no nos harán dejar de florecer, desarrollar y proteger el Sinaí, asegurando que el pueblo egipcio es magnánimo y prolífico. Las aflicciones nos dan fuerza, rigidez, firme intención, perseverancia y persistencia hacia nuestra tierra y honor, asimismo, tenemos un empeño inigualable para afrontar y acabar con el terrorismo de sus raíces.

Aprovecho esta oportunidad para elogiar a los señores predicadores que piden insistentemente

trabajar en el monte Sinaí a fin de enfrentarse a las fuerzas del extremismo, así como a los organizadores de caravanas predicativas, sean las internas por parte de los ulemas de las provincias del Sur y el Norte del Sinaí o las generales mandadas por el Ministerio de Habices al Sinaí de una forma casi periódica.

La crítica entre la reforma y la destrucción

En principio, tenemos que diferenciar entre la crítica que distingue lo bueno de lo malo y entre la oposición que significa destrucción. La primera, en árabe, es derivada de contar el oro y la plata, es decir, separar lo verdadero de lo falso, pero la segunda significa destrucción, se dice: Fulano murió bajo los escombros, es decir, bajo los residuos de la destrucción.

La crítica en la lengua tiene dos significados, el primero es defecto, censura y calumnia, como bien dijo Abu Al-Dardá, Alá esté complacido con él: si criticas a la gente, te van a criticar y si dejas de hacerlo, te van a dejar en paz. Tú tienes puntos flacos y las gentes tienen lenguas. El segundo es la crítica justa que distingue lo bello de lo feo. Puede ser un elogio y aprobación o censura y desaprobación. El crítico, quizás, pueda reunir las ventajas y las desventajas.

La crítica puede ser objetiva o impresionista; científica, metodológica u objetiva. La primera se basa en la primera impresión, como por ejemplo, quedarse uno maravillado al leer un artículo, escuchar un sermón, discurso, conversación o ver un cuadro artístico sin tener en cuenta los detalles del arte o la descripción de los motivos de la calidad. La crítica científica, metodológica y objetiva es aquella que se

apoya en bases científicas, objetivas y técnicas, y este tipo necesita tres elementos principales:
Primero: los materiales relacionados con el arte, ya que el crítico literario necesita saber las ciencias de la lengua: gramática, morfología, métrica, las ciencias de la retorica y la crítica, la literatura de los escritores y la cultura general en las ciencias humanas, sociales y psicológicas y las artes de la historia, civilización y la arquitectura. El crítico deportivo, económico, político, artístico o plástico tiene que dominar las bases de la crítica para que no sea su crítica superficial y necesite a quien la refuta o señala su defecto.
Segundo: El crítico debe tener experiencia, instrucción y facultad. Puede uno escuchar a dos recitadores del Corán o dos predicadores distinguidos o lee dos artículos de dos grandes escritores o analiza una operación artística minuciosa y creativa, pero puede distinguir entre ellos con una cosa que se concibe pero no se describe. El Aamedí dijo: Puedes encontrar dos caballos buenos que llevan los signos de excelencia, nobleza, fuerza y abolengo, de modo que te resulta difícil diferenciar entre ellos, pero los expertos en este campo pueden preferir uno a otro. Lo mismo ocurre en la evaluación de los cuadros de los artistas, las obras de los creadores y las características de la creación, la estética y la arquitectura.
El hecho de que invade el campo de la crítica aquel que no tiene experiencia, sensibilidad ni los materiales del arte, es una gran catástrofe que deteriora y

corrompe, así como menoscaba al crítico antes del criticado.
Tercero: la lealtad, abstracción, el alejamiento de las pasiones y el arreglo de cuentas, ya que todo esto se considera una gran catástrofe. Algunos no saben sino el camino de la destrucción, como bien señala el imán Ali Ibn Abdel-Aziz Al-Guirgani en el prologo de su libro "La mediación entre Al-Mutanabi y sus adversarios": la gente del defecto son dos grupos, el primero intenta cubrir sus defectos y puntos flacos y esto es un hecho deseable porque se preocupa por sí mismo e intenta arreglar sus asuntos, mientras que el segundo se interesa por citar los puntos flacos de los buenos y envidiar a los excelentes, creyendo que con esto pueda hacerles llegar al nivel de su posición y defecto.

Algunos tomaron el elogio y la censura como profesión para ganarse la vida, y esto es un asunto bien conocido entre los poetas de la época preislámica como Zuhai Ibn Abi Salama, Al-Nabigha Al-Zubiani y otros. Otros fueron conocidos por sacar beneficios a través de la censura en la época de los albores del Islam como Al-Hutaya que chantajeaba a la gente, hecho que llevó al califa Umar, Alá esté complacido con él, a amenazarle fuertemente. Al-Hutaya le dijo: ¡así morirán mis hijos, emir de los creyentes! Umar le pagó cuarenta mil dírham para no censurar a nadie, y así Al-Hutaya dejó de hacerlo durante el califato de Umar, pero volvió a repetirlo después de su muerte.

Todo esto no puede conducir a establecer una civilización verdadera o presentar a la sociedad los aptos que merecen el agradecimiento y la estimación. Esta crítica puede conducir a la destrucción, pero la verdadera crítica objetiva fundada en bases científicas, experiencia, instrucción y justicia, es decir, que digas a quien hace el bien, pues has acertado y a quien hace el mal, has sido negligente, y quizás le dirijas a los caminos de la reforma. Esta es la crítica objetiva que construye y anima y, al mismo tiempo, aclara y avisa.

Si el liderazgo es una responsabilidad y confianza, entonces, la práctica de la crítica y el análisis es también responsabilidad y confianza. Todos somos responsables ante Alá, asimismo, responsables de la construcción, el desarrollo y el progreso de nuestra patria mediante los medios del trabajo, la reforma y alejarnos de la destrucción, oposición, utilitarismo y exhibicionismo. Un gran parte de la gente ya puede distinguir lo bueno de lo malo. Alá, Exaltado sea, dijo: "En cuanto a la espuma, ésta desaparece como [ocurre con toda] la escoria; pero lo que beneficia al hombre queda en la tierra".

La información objetiva

Sin lugar a dudas, el papel de los medios de información en todo el medio es importante, vital y axial que no se puede ignorarlo o superarlo porque ayuda a construir si se trata de una información objetiva.

Nadie puede negar que la información internacional contemporánea siguiera varios métodos, unos patrióticos que pretenden servir a las cuestiones nacionales; algunos políticos: partidario u opositor, equilibrado o intencionado; y otros comerciales, sociales o personales.

El valor de cada institución o medio informativo se mide por su capacidad de servir las cuestiones nacionales, su compromiso por las bases profesionales y valores informativos, así como el equilibrio, la profundidad, la visión y la profesión de cada uno de los responsables, intelectuales y corresponsales.

Cada institución, sea informativa o no, tiene que contar con una unidad de control profesional que mide la profesión de cada una de las secciones y cada uno de los funcionarios, de modo que ayuda a su desarrollo y capacidad para competir nacional e internacionalmente, es decir, realizar una operación de autocontrol nacida de su sentido nacional y conciencia profesional.

Sin lugar a dudas, el mundo cultural se hizo más abierto y capaz de evaluar y distinguir entre los profesionales y los no profesionales no sólo en el campo de información, sino también en los campos intelectuales y culturales.

No se puede negar que las instituciones nacionales de prensa han contribuido y siguen contribuyendo seriamente en corregir la trayectoria de los medios de información y su participación en el servicio de las cuestiones nacionales, hecho que hace estas instituciones más respetadas y estimadas por los ciudadanos en general y los cultos e intelectuales en particular.

No cabe la menor dudad que los congresos económicos e intelectuales realizados por los grandes periódicos se consideran una disposición favorable que merece el elogio y la estimación, asimismo, la concentración en las cuestiones del pensamiento, la opinión y el análisis profundo, lo que ayuda a establecer una imagen clara y visión aguda y quizá ideas inhabituales ante el responsable. Aseguramos que hay una diferencia clara entre la crítica que pretende a la destrucción y la objetiva que se considera una gran atribución en el campo intelectual, cultural, administrativo y económico que debemos animarlo y aprovecharnos de él, siempre que tiene en cuenta las bases profesionales y el interés nacional y posee el sentido político suficiente para administrar los asuntos. Los ciclos profesionales de entrenamiento

deben concentrarse en este sentido y que las generaciones sucesivas deben heredarlo. Hay que subrayar la importancia de la comunicación y el diálogo continuo entre los responsables y los interlocutores y que habrá una relación de integración regida por el interés nacional y la minuciosidad. Como bien dijo uno de los grandes periodistas: me enseñaron mis profesores que publicar una sola noticia correcta es mejor que publicar cien incorrectas.

El terrorismo de la negligencia

Este término puede ser a título de añadir el acusativo interno a su sujeto, es decir, la negligencia no es sólo un peligro amenazador que aterroriza a la gente psicológico y moralmente, sino también sobrepasa este pánico psicológico al derrame de sangre, la pérdida de los bienes y propiedades y quizá el honor.

Con la seriedad, el trabajo y la ley podemos convertir el sujeto a complemento directo, por medio de dictar leyes decisivas que aterrorizan a los negligentes para obligarles a salir del círculo de la negligencia y la dejadez a la zona de atención y vigilancia.

Si aplicamos este Hadiz del Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: "Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño". Esto quiere decir que el hombre es pastor en su casa y familia y responsable de ellos. El profesor es pastor en sus alumnos y responsable de ellos. El director del colegio es pastor en su colegio y responsable de él, asimismo el director de la administración, la dirección y el sector son responsables de sus rebaños en el campo de la educación y enseñanza, la salud, la limpieza, el medioambiente, la agricultura y los otros campos de la

vida. Si aplicamos todo esto, la negligencia se convertirá a un logro.

Reclamamos la unión estrecha de los esfuerzos de todas las instituciones nacionales y la legislación de las leyes necesarias para enfrentarse al terrorismo, la negligencia y los negligentes. Si tenemos en cuenta la inviolabilidad del alma humana y entendemos su propósito, no derramaríamos sangre, agredíamos contra ella por medio de la negligencia y el terrorismo. Si sabemos que los bienes son de Alá, los bienes públicos y privados tienen que ser conservados por parte de quienes se encargan de administrarlos, dirigirlos o invertirlos, y que somos responsables de ellos, seguramente los conservaríamos sean de nosotros o de los demás. La legislación nos prohíbe el despilfarro y el derroche, ya que Alá, Exaltado sea, describe a los derrochadores como hermanos de los diablos: "Ciertamente, quienes derrochan son hermanos de los diablos, ya que el diablo se ha mostrado en verdad muy ingrato con su Señor". (Corán, ١٧:٢٧) Por eso, tenemos que alejarnos de la negligencia porque su castigo es severo. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, prohibió el chismorreo y la pérdida de los bienes, es decir, perderlos mediante el derroche, el despilfarro o la negligencia.

Necesitamos cambiar la cultura de la indiferencia, sea a través de la concienciación, el estímulo religioso y el sentido nacional, o sea por

dictar leyes represivas y reforzar las penas contra los corruptos de la tierra. La negligencia es corrupción que pueda conducir a subversión: "y Alá no ama la corrupción". (Corán, ٢:٢٠٥)

Hay aspectos que algunos los consideran sencillos aunque puedan causar gran peligro o accidente grave. El hecho de dejar los faros de las calles encendidos en pleno día es una negligencia y pérdida de la energía y de los bienes que la sociedad necesita mucho.

El derroche del agua, el desinterés por la desobstrucción de los acueductos es una pérdida de la abundancia de aguas. La despreocupación por arreglar cosas simples como los cables de electricidad, los desaguaderos, el mantenimiento de los neumáticos, frenos y espejos de los vehículos, medios de seguridad en las máquinas e industrias constituyen un gran peligro que se puede evitarlo en caso de liberarse de la dejadez, negligencia e indiferencia.

El aspecto más grave de la negligencia consiste en desinteresarse por la responsabilidad que Alá ha dado al hombre. Los cargos administrativos ya no son un lujo en una patria que no tiene vida de lujo ni en el tiempo ni en los bienes. La responsabilidad es una confianza y será en el día del Juicio Final un arrepentimiento y deshonra para aquellos que no la aplican debidamente.

El peligro de las drogas y las bebidas alcohólicas es otra desgracia que hace perder el juicio, debilita los

cuerpos y conduce a la debilidad, desvarío e indiferencia. Las drogas don la madre de las maldades, ya que el drogadicto busca el dinero de cualquier manera que llega a veces al asesinato. Algunos periódicos han publicado la historia de aquel lobo humano que intentó violar a su madre anciana por perder el juicio.

Este peligro amenazador requiere enfrentarse decisivamente a la negligencia, los negligentes y los narcotraficantes, sean distribuidores o importadores que destruyen nuestros hijos y el futuro de la patria. Las instituciones religiosas, culturales, educativas e informativas tienen que asumir su responsabilidad debidamente junto con los cuerpos de seguridad, policíacos, vigilantes y jurisdiccionales. Tenemos que concebir que quien pierde la razón se convierte en un peligro a la vida, el honor, los bienes, y que el médico puede encontrarse obligado a amputar un órgano del cuerpo a fin de salvar el cuerpo mismo y que el hombre pueda ser cruel con sus hijos para salvar su correcta formación y su coherencia. El poeta árabe dice:

Ha sido cruel para reprender, quien sea decisivo
tiene que ser cruel a veces con sus seres queridos.

La patria y la sociedad tienen el derecho de ser seguros, pero esta seguridad no puede ser para una sola parte sino para toda la sociedad. Si cada persona establece la seguridad para la sociedad, no sólo habría miles sino también millones que realizarían el interés

de la misma. La negligencia es una energía destructiva de la sociedad. Antiguamente dijeron: Trata a la gente como te gusta que te traten, y dijeron: Haz todo lo que quieres, ya que recibirás seguramente la consecuencia de tus obras. Pero aquel que no sabe su interés, la sociedad tiene que frenarle, ya que Alá, Exaltado sea, reprime por medio del sultán lo que no se puede reprimir por el Corán.

La historia de las estatuas y la destrucción de las civilizaciones

En principio, no existe ningún musulmán en esta tierra ni siquiera uno de la gente de las religiones divinas adora, cree, piensa absolutamente en una estatua.

El Islam prohibió fabricar estatuas en la era de los albores del Islam por dos motivos, el primero porque los pueblos eran todavía musulmanes recientes y estaban adorando los ídolos hace un tiempo cercano, creyendo que les acercan a Alá como contó el Noble Corán. Alá, Exaltado sea, dijo: "Quienes toman a otros por protectores en vez de a Alá [suelen decir]: "No los adoramos sino para que nos acerquen a Alá."

El segundo motivo: Si estas estatuas se fabricaban para adorarlas o para llegar a la altura de Alá, Exaltado sea, lo que prueba esto no se ha verificado que los Compañeros del Profeta, Alá esté complacido con ellos, han destruido templo, monumento o estatua en todos los países que han conquistado, salvo la purificación de la Caaba de los ídolos. Su entendimiento del Islam ha sido correcto en lo que se refiere a los propósitos y fines, no se han quedado estancados ante las interpretaciones aparentes de los textos, sino han meditado profundamente en sus propósitos y fines. Como prueba de ello, cuando Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido con él, prohibió dar la parte de

aquellos cuyos corazones deben ser reconciliados, aunque es citado francamente en el Corán, ya que Alá, Exaltado sea, dijo: "Las ofrendas dadas por Alá son sólo para los pobres, los necesitados, los que se ocupan de ellas, aquellos cuyos corazones deben ser reconciliados, para la liberación de seres humanos de la esclavitud, [para] aquellos que están agobiados por deudas, [para toda lucha] por la causa de Alá y [para] el viajero. Cuando le preguntaron a Umar: ¿Cómo puedes prohibir una parte que el Profeta lo pagaba? Les contestó: Les dábamos cuando el Islam era débil y humillado a fin de reconciliar sus corazones, pero gracias al favor de Alá, Exaltado sea, el Islam ya es digno, por eso, no hay motivo para hacerlo.

Asimismo, el propio Umar anuló la ley prescrita por Alá en cuanto al robo en el año del hambre. Una vez escribió a uno de sus gobernantes diciéndole: ¿Qué vas a hacer si llega ante ti un ladrón? Dijo: Le cortaré la mano. Le contestó: Si llega ante mí un hambriento, te cortaré la mano.

Pero, nuestra nación islámica sufre ya de personas que tienen pensamiento estéril y mentes estancadas, por eso, empezaron a prohibir y licitar sin conocimiento, entendimiento o estudio. Es más, implican a sí mismos, a sus discípulos y seguidores en los asuntos de la fetua que no son aptos para ello, por consiguiente, se extraviaron y hacen desviarse y abrieron la puerta de par en par ante fuerzas internacionales colonialista e imperialistas que intentan

borrar nuestros rasgos civilizados, sean árabes, islámicos, cristianos, faraónicos , griegos, romanos, etc.

Lo peor es que todo esto se hace en nombre del Islam por parte de algunos que creen injustamente que son musulmanes y que siguen el camino recto. Acerca de ellos, Alá, Exaltado sea, dijo: "Para algunos el extravío del camino recto se habrá hecho inevitable: pues, ciertamente, habrán tomado a [sus propios] impulsos malvados por señores prefiriéndoles a Alá, pensando en todo momento que habían hallado el camino recto." Y dijo: "Di: "¿Queréis que os informemos de quienes son los mayores perdedores en cuanto a sus obras? "[Son] aquellos cuyas obras se han extraviado en [su afán exclusivo por] esta vida y que, no obstante, piensan que están haciendo buenas obras. Y dijo: Hay una clase de hombre cuya conversación sobre la vida de este mundo te complace y [aún más] cuando pone a Alá por testigo de lo que hay en su corazón, y que es, además, sumamente hábil en la discusión. Pero una vez que logra imponerse, va por la tierra extendiendo la corrupción y destruyendo las cosechas y la descendencia [del hombre]: y Alá no ama la corrupción".

Su Eminencia Shaeij Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Al-Tayeb, el Ministerio de Habices y La Casa de Fetuas aseguraron que no se permite atacar, destruir, deformar, vender o saquear los lugares civilizados y

que el hecho de hacerlo es una agresión contra la civilización y el legado humano.

Pero, lo que llama la atención y nos hace extrañar y preguntar es la actitud y el gran silencio del mundo occidental y de las instituciones internacionales hacia estos crímenes que si ocurren en otro lugar del mundo fuera de nuestra zona árabe, sería otro cantar. Si esta es la actitud de nuestros enemigos que luchan contra nosotros de una manera deshonesta, pues lo más malo es aquellas fetuas que apoyan y nutren ese mal pensamiento, hecho que nos hace asegurar dictar una ley que dispone los asuntos de la fetua, limitándolos sólo a los ulemas especialistas.

Entre la aptitud y la lealtad

Si se reúne la aptitud con la lealtad a la patria, al trabajo, a la profesión y al lugar del trabajo, sería una esperanza esperada. Pero si la lealtad sea para una persona, grupo, partido, sería, por supuesto, una situación tan grave, sea en el nivel de la legislación, el patriotismo. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Quien nombra a un hombre como líder, sabiendo que hay otro mejor que él, pues traiciona a Alá, a Su mensajero y a todos los musulmanes". La autoridad soberana requiere confianza y la lealtad. En boca de José, la paz sea con él, Alá, Exaltado sea, dijo: [José] respondió: "¡Ponme al cargo de los graneros del país; en verdad, yo sé cómo administrarlos prudentemente!" Y En boca de la hija de Shuaaib, la paz sea con él, Alá, Exaltado sea, dijo acerca de Moisés, la paz sea con él: "¡Oh padre mío! ¡Tómalo de jornalero: pues, en verdad, el mejor [hombre] al que puedes tomar de jornalero es alguien [tan] fuerte y digno de confianza [como él]!" Esto quiere decir que la confianza sola no sirve para nada tampoco el conocimiento solo

Cuando Abu Zar Al-Ghofari dijo al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: ¿Por qué no me haces gobernador de una provincia? Le dijo: "¡Abu Dhar! Tú eres débil. Y el cargo es una responsabilidad

que el día del Juicio Final será motivo de escándalo y te lamentarás de haberlo recibido, excepto para quien lo haya cogido por derecho y haya cumplido con todas sus obligaciones". El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, nombró a Jalid Ibn Al-Walid, Amr Ibn Al-As y otros gobernadores a pesar de tener pocos años debido a su aptitud y experiencia en el campo de las artes de la guerra y los combates.

El hecho de dar prioridad a las lealtades especiales nos hace volver al año negro, el año de los familiares y los compañeros por parte de los hermanos musulmanes, así como, a la corrupción administrativa que todavía estamos sufriendo sus consecuencias donde se reinaba el cohecho, el amiguismo y el enchufismo, ocupando así los altos cargos los inaptos, hipócritas, arribistas y aduladores. El resultado fue claro: injusticia y frustración. De ahí, surge la lucha del señor presidente contra la corrupción y los corruptos y su interés por erradicar las raíces de la corrupción.

Es indudable que aquellos hipócritas que llegan a sus metas a los hombros de los aptos de una manera ilegal, sólo les interesa satisfacer a sus jefes aunque sea a costa de su religión y conciencia o el interés del trabajo o de la patria.

No hay duda de que estos arribistas Alnfiean no pueden ponerse de pie ningún país, ni la institución y honestamente, porque no tienen una bienvenida, y no hacer las reservas escalada cualificado, pero que sus almas son a menudo va a estar lleno de odio contra

las que quedan pendientes cualificado, y que estará dispuesto a una escalada más débil, que condenándolos llena de lealtad, y no le puede ser que Arajahm u objeto a nada de sus acciones o criticar el acto de su negocio.
Quizás uno de los mayores errores cometidos por los grupos Islam político es Ankhaddalla o engañar por las apariencias formalismo, y la restricción de la religión en los trámites, ya que consideren el compromiso de algunos ritos de culto es los elementos más importantes del liderazgo, pero los términos más importantes y sus obligaciones, y más personas son leales al grupo es el más calificado en sus funciones, a encontrar que fue ayer apenas mejorar algo en el mundo de la gente tomar una cosa seria de las riendas de sus propios asuntos, que no está relacionado con él y le dijo en ella, y tal vez lo que ocurrió en el Ministerio de Awqaf egipcio y tomar inmediatamente sobre el grupo terrorista de las riendas de los elementos de potencia de la mejor testimonio de ello, se ha llevado a gente de partes no relacionadas trabajar dotaciones y no gestionada Pfnyatea a Iatloa cargos ejecutivos más altos, donde acaba de lealtad al grupo, ¿no era un palacio en la dotación de solo, pero impregnado Alokhounh gran parte del aparato del estado, en el frenesí de mal gusto, y el ansia de poder desenfrenado, y la exclusión puede no haber visto la era moderna como todas las competencias nacionales sinceros desde fuera los hijos del grupo, lo que

precipitó Bsagothm caído a un pésimo probablemente no ha visto nuestra historia moderna como él, revelando lo que son para todo el mundo, lo que nos lleva a afirmar que al final de este grupo, que es seguro que todos los que negocian deuda y oferta por su oferta barata, se mantuvo engañar a la gente durante mucho tiempo, hasta que Dios reveló (Todopoderoso) les ordenó, y fue conocido en todas partes escoria Taiwithm, que ya no tienen Mnmwal solamente restos Alnfiean y Almcabren ellos. Que debemos Naveed lugar, para mantener lejos de lo falso y el falso Giralhraeih Giralotunaih y lealtades, y lo atribuyen a los más dignos de hacer, porque esta etapa de Athtml Secretario Giralqoa, Hafeez Alim, salvador nacional.

Se debe aprovecharse de lo ocurrido, apartándose de las lealtades falsas, mentirosas, ilícitas y antipatrióticas por medio de dar la responsabilidad a los aptos, ya que esta etapa requiere el fuerte, omnisciente y el patriótico fiel.

Hacia una inversión ejemplar del azaque

No cabe la menor duda de que la correcta inversión del azaque en sus canales legales cubre un gran hueco de las necesidades de los pobres, proletarios y los intereses comunes de la patria. Si los ricos y capacitados dan limosnas, comida a los hambrientos, ropa a los desnudos, medicamento a los enfermos, auxilio a los necesitados, así como la contribución seria de las necesidades de la patria: reforma, armas y equipamiento, seguro que se cambiaría la cara de la vida de cualquier país y no habría necesitados ni mendigos. Ali Ibn Abi-Taleb, Alá esté complacido con él, dijo: Alá, Exaltado sea, distribuyó los alimentos de los pobres en los bienes de los ricos, si hay un pobre hambriento, se debería a la avaricia del rico. Si encuentras un pobre hambriento, sepas que hay un rico injusto que no ha pagado el azaque ni ha cumplido su deber hacia la sociedad.

Si se invierte el habiz de una manera correcta a favor de la patria, esto no sólo conduciría a participar en el desarrollo verdadero de nuestra querida patria, sino también a otros países más pobres como algunos de la cuenca del Nilo que necesitamos tener relaciones científicas, culturales, benéficas y humanas con ellos a nivel de gobiernos y pueblos mediante las fuertes organizaciones no gubernamentales que puedan llevar a cabo grandes proyectos en esos países y en otros

africanos tan pobres como dimensión estratégica y una parte de nuestra seguridad nacional. De hecho, hay muchos intentos en este campo por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil.

El azaque es un derecho puro en los bienes:

Aseguro que hay unas verdades, la primera es que el azaque es un derecho puro en los bienes, uno de los pilares del Islam como la oración y el ayuno. Abdul-Lah Ibn Abbas, Alá esté complacido con ambos, dijo: Tres aleyas en el Noble Corán fueron reveladas junto a otras tres, de modo que no se acepta una sin la otra, la primera: "Obedeced a Alá y Obedeced al Mensajero", es decir, no se acepta la obediencia a Alá con la desobediencia al Mensajero y la segunda: "Y sed constantes en la oración y pagad el impuesto de purificación". Pues, quien no paga el azaque, no le servirá de nada su oración. Y la tercera: "sé agradecido conmigo y con tus padres, [y recuerda que] hacia Mí es el retorno". Quien sea ingrato con sus padres, no agradece a Alá, Exaltado sea. Acerca de aquellos que acumulan la plata y el oro sin pagar el azaque, Alá, Exaltado sea dijo: Pero a aquellos que acumulan tesoros de oro y plata y no los gastan por amor a Alá -anúnciales un doloroso castigo [en la Otra Vida] en el Día en que esa [riqueza acumulada] sea calentada en el fuego del infierno y sus frentes, costados y espaldas sean marcados con ella, [y se diga a esos pecadores:] "¡Estos son los tesoros que acumulasteis para vosotros! ¡Saboread, pues, [la maldad de] lo que atesorasteis!"

La segunda: El Islam llamó a dar muchas limosnas y caridades, Alá, Exaltado sea, dijo: “La parábola de aquellos que gastan sus bienes por la causa de Alá es la de un grano que produce siete espigas y cada espiga contiene cien granos: pues Alá dobla la ganancia a quien Él quiere; y Alá es infinito, Omnisciente”. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: “La riqueza de nadie se ha visto menguada por una caridad”. Y dijo en otro Hadiz: "Vino un hombre al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y le dijo: ‘¿Oh Mensajero de Alá, cuál sería la mejor de las limosnas en cuanto a su recompensa? Dijo: Es aquella que das mientras estás sano, eres celoso y previsor con la religionaria, temes la pobreza y ambicionas la riqueza. Y no la retrases hasta tal punto que se aproxime tu hora y digas ‘para fulano esto, para zutano esto’. Y ya de hecho es para ellos". Y dijo también: "No hay día en que amanezcan los siervos y no desciendan junto a ellos dos ángeles. Dice uno: ‘¡Oh Alá, da al generoso una gran recompensa!’ Y dice el otro: ¡Oh Alá, arruina al avaro y tacaño!" Alá, Exaltado sea, dijo: ¡Ciertamente, [Oh creyentes,] sois vosotros los llamados a gastar libremente en la causa de Alá: pero [aun] entre vosotros hay quienes se muestran avaros! Pero quien es avaro [con la causa de Alá] lo es sólo consigo mismo: pues Alá es en verdad autosuficiente, mientras que vosotros tenéis necesidad [de Él]; ¡y si os apartáis [de Su mensaje], Él os sustituirá por otra gente, y no serán como vosotros!

Lugar y corrección del desperfecto:

Sin duda, el desperfecto puede ser por parte del pagador, receptor o la parte intermediaria, sea personas, asociación o institución.

El desperfecto del pagador consiste en no pagar, engañar o pagar sin verificación acerca de la institución receptora. De ahí, el discurso religioso debe llamar la atención a la importancia de sacar el azaque y asegurarse de la institución receptora. Algunos juristas opinan que si uno paga el azaque a uno que creía pobre y luego se verifica que no lo es, pues tiene que pagar el azaque otra vez. Por eso, hay que prestar mucha atención a los canales legales y las instituciones receptoras de los bienes del azaque a fin de aprovecharse al máximo de él, logrando así el propósito esperado de su legislación.

El desperfecto del receptor se debe a la debilidad del estímulo religioso de algunos que intentan obtener los bienes de cualquier manera. A éstos tenemos que recordarles del método del Islam y del sentido humano que impiden al capacitado pedir limosnas. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "No se beneficia de los bienes del azaque sino los más pobres, los endeudados o los que tienen que pagar una indemnización. Y dijo: La cuestión de coger los bienes del azaque depende de la vergüenza o desvergüenza de los receptores. El imán Ali Ibn Abi Taleb, Alá esté complacido con él, dijo:

Llevar rocas de las cimas de las montañas,

es mejor para mí que los garbos de los hombres.
La gente dice que hay un defecto en la ganancia,
dije que el defecto está en la humillación de la petición.
Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "De entre las palabras de la primera profecía, que la gente ha conocido, están: Si no sientes vergüenza, haz lo que quieras". Hay que asegurar que el Islam prohibió a los ricos pedir o coger los bienes del azaque y que la mano que da es mejor que la que pide. Es sumamente importante también llamar la atención al valor y la importancia del trabajo y aclarar que aquel que mantiene una viuda y un pobre es como el que lucha por la causa de Alá. El poeta preislámico Al-Shanfarei Al-Azdei dijo:
Prefiero tomar el polvo de la tierra a secas
que pedir algo a un hombre descarado.
El Baroudi dijo:
Me he creado desdeñoso que no pido a nadie
para que no me ofenda cuando esté enfadado.
El tercer punto del defecto: En el mecanismo de recogida y distribución y con nuestra creencia en el papel de algunas organizaciones de la sociedad civil para aliviar el sufrimiento de los pobres y los trabajadores, ya sea a través del gasto oa través de proyectos de servicio, especialmente los médicos, veo que estos cuerpos necesitan estar siguiendo
Otro desperfecto consiste en el mecanismo de recoger y distribuir los bienes del azaque. A pesar de nuestra

confianza en el papel de algunas de las organizaciones no gubernamentales en aliviar el sufrimiento y prestar servicios a los pobres y necesitados, sobre todo, los servicios médicos, sin embargo, veamos que necesitan lo siguiente:

a) Que sean bajo un control firme por las instituciones del Estado y que éstas deben seguir y controlar debidamente sus actividades y que habrá transparencia clara en los presupuestos, gastos y remuneraciones, asimismo, disminuir los gastos administrativos.

b) Que habrá un mapa clara de la existencia de esas organizaciones, su ámbito geográfico, actividades a fin de variar sus actividades en lugar de concentrarse en un solo campo, descartando así otros tan importantes y vitales para la sociedad.

c) Que se encargue una cierta institución, por ejemplo, el Ministerio de Solidaridad Social de formar una red electrónica que vincula los beneficiarios con los pagadores, con las organizaciones no gubernamentales en su ámbito geográfico para acabar con el fenómeno de aquellos que cobran de varias asociaciones de una manera profesional en el momento en que el azaque no llega a sus merecedores.

d) Que se fijen objetivos claros o que se dedica cada asociación a un propósito determinado, como dar comida a los hambrientos, curar a los enfermos, saldar

las deudas de los adeudados, y esta es la campaña que empezó y adoptó el Ministerio de Habices.

Entre la esperanza y el trabajo

La vida está llena de esperanza, no hay desesperación con la vida y no hay vida con la desesperación. El sensato encuentra un arreglo a cada problema o por lo menos intentarlo, mientras que el necio ve en cada arreglo un conjunto de problemas. La correcta legislación no contradice con la mente correcta ya que las legislaciones se interesan por el bien de los siervos. Los ulemas consideran la desesperación de la compasión de Alá, Exaltado sea, una de los mayores pecados. Ibn Abbas, que Alá esté complacido con él, relata que un hombre preguntó al Mensajero de Alá: ¿Cuáles son los mayores pecados? Respondió: "el asociacionismo, la desesperación de la gracia de Alá y el desánimo de la compasión de Alá. Aquel que Alá le protege de ellos, entrará al Paraíso".

Alá, Exaltado sea, dice en boca de Abraham, la paz sea con él, durante su diálogo con los ángeles cuando le albriciaron con Isaac, la paz sea con él: Dijo: "¿Me traéis esta buena nueva a pesar del hecho de que me ha llegado la vejez? ¿En qué consiste, pues, la buena nueva? Respondieron: "¡Te hemos anunciado algo que ha de ocurrir: no seas, pues, de los que desesperan!" [Abraham] exclamó: "Y, ¿quién -sino los que están extraviados por completo- podría desesperar de la gracia de su Señor?" (Corán, ١٥:٥٤-٥٦) Jacob, la paz sea con él, dice a su hijo: Oh hijos

míos, id y averiguad lo que podáis acerca de José y de su hermano; y no desesperéis de la vivificante misericordia de Alá: en verdad, sólo las gentes que niegan la verdad pueden desesperar de la vivificante misericordia de Alá". (Corán, ١٢: ٨٧) Alá, Exaltado sea, dice: DI: "'¡Oh siervos que habéis transgredido contra vosotros mismos! ¡No desesperéis de la misericordia de Alá: ciertamente, Alá perdona todos los pecados, pues, en verdad, sólo Él es Indulgente, Misericordioso! (Corán, ٣٩: ٥٣)

El pecador no debe desesperarse del perdón de Alá, Exaltado sea, ya que abrió la puerta del arrepentimiento de par en par. En un Hadiz Qudsí[١], el Mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice que Alá dijo: "¡Oh, hijo de Adán! Si me invoques y me ruegas, te perdono los pecados que has cometido. ¡Oh, hijo de Adán! Si vienes a Mí con muchas faltas pero sin asociarme nada ni nadie, te daré la misma cantidad de indulgencia". (Relatado por Al-Termidi)

El enfermo no debe desesperarse de no encontrar terapia aunque padezca de una enfermedad crónica, pero tiene que buscar los medios de la cura. Tenemos en Job, la paz sea con él, un buen ejemplo, Alá, Exaltado sea, dice: "Y recuerda a Job, cuando invocó a su Señor: "¡La desgracia ha hecho presa en mí: pero Tú eres el más Misericordioso de los

---

١. Es el que pronunció el Profeta, que Alá le bendiga y le dé paz, por inspiración de su Señor

Misericordiosos!" y entonces le respondimos, apartando de él la desgracia que le afligía; y le dimos una nueva descendencia, doblando su número como misericordia Nuestra, y como recordatorio para todos los que Nos adoran". (Corán, ٢١: ٨٣-٨٤)

Si eres estéril, no debes desesperarse de la misericordia y gracia de Alá, he aquí la mujer de Abraham, la paz sea con él, cuando los ángeles le albriciaron tener hijo aunque sea anciana, dice: Dijo ella: "¡Ay de mí! ¿Cómo voy a tener un hijo, siendo ya vieja y mi marido un anciano? ¡Ciertamente, eso sería en verdad algo asombroso!" [Los emisarios] respondieron: "¿Te asombras de que Alá decrete lo que Él quiera? ¡La gracia de Alá y Sus bendiciones sean sobre vosotros, Oh gente de esta casa! ¡Ciertamente, Él es digno de toda alabanza, sublime!" (Corán, ١١:٧٢-٧٣) Zacarías, la paz sea con él, invocó a su Señor diciendo: "¡Oh Señor mío! Mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Pero mis oraciones a Ti, Oh Señor mío, nunca han quedado sin respuesta. "Temo, en verdad, por [lo que será de] mis parientes cuando yo no esté, pues mi mujer siempre ha sido estéril. ¡Concédeme, pues, de Tu gracia, el regalo de un sucesor. (Corán, ١٩: ٤-٥) Le llegó la respuesta inmediata del Señor: "¡Oh Zacarías! Te traemos la buena nueva [del nacimiento de un hijo cuyo nombre será Juan. [Y Alá dice,] 'No hemos dado este nombre a nadie antes que a él. (Corán, ١٩: ٧) Cuando se preguntó, la paz sea con él: [Zacarías]

exclamó: "¡Oh Señor mío! ¿Cómo podré tener un hijo siendo ya anciano y mi mujer estéril?" Respondió [el ángel]: "Así ha de ser: Alá hace lo que quiere. (Corán, ٣: ٤٠) Recibió la respuesta: "Así ha de ser; pues tu Señor dice; Eso es fácil para Mí -tal como antes te creé de la nada". (Corán, ١٩: ٩)

Si pasas un apuro económico, sabe que el pobre de hoy pueda ser el rico de mañana y viceversa, ya que Alá, Exaltado sea, si quiere una cosa al siervo, la hará: "Su única orden, cuando decreta la existencia de algo, es decirle: "Sé" y es". (Corán, ٣٦: ٨٢) Y dijo: "Cualquier gracia que Alá concede a los hombres, nadie puede retenerla; y lo que Él retiene, nadie puede luego liberarlo: porque sólo Él es Todopoderoso, realmente Sabio". (Corán, ٣٥: ٢)

Sean lo que sean los momentos difíciles en tu vida, tienes que agarrarse a Alá, Exaltado sea, ya que María, la paz sea con ella, cuando se oscurece la vida ante sus ojos y no encontró refugio sino en Alá, dijo: "¡Ojalá hubiera muerto antes de esto, y hubiera desaparecido por completo en el olvido!" (Corán, ١٩: ٢٣) En seguida encontró el socorro y la compasión en estas aleyas: "Entonces [una voz] la llamó desde el pie [de la palmera]: "¡No te aflijas! Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo; sacude hacia ti el tronco de la palmera: caerán sobre ti dátiles maduros. ¡Come, pues, y bebe, y que se alegren tus ojos! Y si ves a algún ser humano, hazle saber: 'He hecho voto de

silencio al Omnicompasivo y no puedo, por ello, hablar hoy con nadie." (Corán, ١٩: ٢٤-٢٦)

Los musulmanes en la batalla de Al-Ahzab cuando fueron asediados por parte de los incrédulos, pues les llegó la victoria inesperada. El Noble Corán mencionó esto en estas aleyas: "¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Recordad las bendiciones que Alá os concedió cuando os atacaron ejércitos [enemigos], y lanzamos contra ellos un temporal de viento y ejércitos [celestiales] que no podíais ver: sin embargo, Alá vio todo lo que hicisteis. [Recordad lo que sentisteis] cuando os atacaban por arriba y por abajo, y cuando se [os] desorbitaban los ojos y los corazones [os] llegaban a la garganta, y [cuando] pasaban por vuestras mentes los más encontrados pensamientos acerca de Alá: [pues] en ese lugar y ocasión fueron puestos a prueba los creyentes, y sacudidos con una violenta conmoción". (Corán, ٣٣: ٩-١١)

Abraham, la paz sea con él, cuando fue arrojado al fuego por parte de sus familiares, le llegó la salvación de Alá: "Dijimos: "¡Oh fuego! ¡Sé frío, y una fuente de paz interior para Abraham!" y mientras que ellos quisieron hacerle daño, Nosotros les hicimos sufrir la mayor de las pérdidas". (Corán, ٢١: ٦٩, ٧٠)

Jonás, la paz sea con él, cuando lo tragó la ballena, se refugió en Alá, Exaltado sea, y así se presentaron la compasión y la salvación, Alá dice: "Y [recuerda a] el del gran pez -cuando se marchó

airado, pensando que no teníamos poder sobre él. Pero luego clamó desde las profundas tinieblas [de su aflicción]: "¡No hay deidad sino Tú! ¡Infinita es Tu gloria! ¡Ciertamente, he obrado mal!" Y entonces le respondimos, salvándole de [su] aflicción: pues así es como salvamos a los que tienen fe". (Corán, ٢١: ٨٧, ٨٨)

Alá nos juzga según los medios que seguimos, pero los resultados dependen de Él, Exaltado sea, por eso si seguimos los medios necesarios y dependemos en Alá, pues el Altísimo nos abrirá las puertas de Su clemencia tanto en esta vida como en la Otra. De Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, que oyó decir al Mensajero de Alá, Él le bendiga y le dé paz: "Si realmente os confiarais a Alá con verdadera certeza, Él os proveería como provee al pájaro que sale por la mañana temprano hambriento y regresa al final del día lleno y saciado." Alá, Exaltado sea, dice: "Y a quien es consciente de Alá, Él le da [siempre] una salida [de la desdicha."] (Corán, ٦٥: ٢) Y dice: "y le provee de una forma insospechada; y para aquel que pone su confianza en Alá, Él [solo] le basta. Realmente, Alá consigue siempre Su propósito: [y,] en verdad, Alá ha asignado a cada cosa su [plazo y su] medida". (Corán, ٦٥: ٣) Dice también: "Y a quien es consciente de Alá, Él le facilita la obediencia a Su mandamiento". (Corán, ٦٥: ٤) Y en otra aleya dice: "¿Acaso no es Alá suficiente para Su siervo? ¡Y, no obstante, pretenden intimidarte con esos [poderes

imaginarios a los que ellos adoran] en vez de Él! Pero aquel a quien Alá deja que se extravíe jamás podrá hallar quien le guíe". (Corán, ٣٩: ٣٦)

Pero la esperanza sin trabajo será oblicua, mentirosa y equívoca. Omar Ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él, decía: "No debe uno dejar de trabajar diciendo: ¡Oh, Alá! Provisióname, sabiendo que el cielo no llueve oro ni plata. No basta trabajar, sino hay que hacerlo minuciosamente." Aisha, que Alá esté complacido con ella, relató que el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Alá quiere que si uno de vosotros hace una obra, pues tiene que perfeccionarla". (Musnad Abi Yali) Alá, Exaltado sea, dice: ciertamente, a quienes llegan a creer y hacen buenas obras, en verdad, no dejamos sin recompensa a nadie que persevere en hacer el bien. (Corán, ١٨: ٣٠)

Aparte de todo esto, es necesario estar con Alá, Exaltado sea, tanto en privado como en público, ya que es difícil, o quizá imposible, nombrar un guardián o un controlador a cada persona. Si hacemos esto, el guardián necesita a quien lo vigila y lo mismo con el controlador, pero es fácil difundir en cada humano una conciencia viva que dice la verdad y hace el bien porque obedece a Alá, Exaltado sea, que no Le afectan somnolencia ni sueño.

Para subrayar la importancia del trabajo, el Islam nos llama a trabajar hasta el último momento de la vida aunque no llegamos a ver el fruto de este

trabajo a fin señalar el valor del trabajo y la importancia de la producción para los individuos y las naciones. Anas Ibn Malik, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá, dijo: "Si llega la Hora (Juicio Final) teniendo uno en su mano vástago de palmera, que lo plante, si puede". (Al-Adab Al-Mufrad)

El Noble Corán llama al trabajo, haciéndolo una de las adoraciones. Ala, Exaltado sea, nos mandó a observar la oración del viernes y luego al trabajo, dice: "¡Oh creyentes! Cuando se llame a la oración en el día de la congregación, apresuraos al recuerdo de Alá, y dejad todo comercio mundano: esto es por vuestro propio bien, si lo supierais. Y cuando acabe la oración, dispersaos por la tierra y buscad el favor de Alá; pero recordad a Alá con frecuencia, para que así alcancéis la felicidad". (Corán, ٦٢: ٩-١٠) Erak Ibn Malik, que Alá esté complacido con él, cuando observaba la oración del viernes, se detiene ante la puerta de la mezquita diciendo: "¡Oh, Alá! He cumplido Tu llamada y he rezado la oración prescrita, he extendido como me has mandado, dame de Tu provisión y Tú eres el mejor proveedor". (La exegesis de Ibn Kazir)

Si el Islam llama al trabajo y la producción, sin embargo rechazaría rotundamente el paro, la gandulería y mendicidad ya que esto conduce al retraso de los países y a la perdición de los siervos. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, refugiaba en Alá contra la incapacidad y la gandulería,

Anas Ibn Malik, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: "¡Oh, Alá! Me refugio en Ti contra la incapacidad, gandulería, la cobardía, la vejez y la avaricia, y me refugio en Ti contra el castigo de la sepultura y de la tentación de la vida y la muerte". (Transmitido por Muslim)

Debido a todo esto, el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, nos llamó al trabajo y prohibió el paro y la vagancia. Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: "Para cualquiera de vosotros es mejor cargar un hatillo de leña y venderlo que pedir a alguien, tanto si le dan como si no". (Relatado por Al-Bujari) Ibn Omar, que Alá esté complacido con ambos, dijo: "preguntaron al Mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, de la mejor ganancia. Contestó: el trabajo del hombre con sus propias manos y toda venta lícita". (Relatado por Ahmmad en su Musnad y Al-Tabarani en el Gran Glosario) Al Miqdam, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Nadie ha probado comida mejor que la obtenida con el producto del trabajo de sus propias manos. Y ciertamente, el Profeta de Alá, David, la paz sea con él, solía comer de lo obtenido con el trabajo de sus manos." (Lo relató Al-Bujari) Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: "Hay algunos pecado que no se perdonan por la oración, el ayuno, la peregrinación mayor ni la peregrinación menor.

Dijeron: ¿cómo se perdonan, entonces? Respondió: la intención de ganarse la vida". (Relatado por Al-Tabarani) Abu Hurayra, que Alá esté complacido con él, relata que el Mensajero de Alá decía: "Aquel que corre con los gastos de la viuda y el pobre es como el que lucha por la causa de Alá. Dijo Abu Huraira: Pienso que dijo: 'o como el que reza día y noche o como el que está continuamente ayunando". (Hadiz acordado)

Todo esto afirma la importancia del trabajo y la producción, puesto que las naciones no poseen su decisión y voluntad sino con el intento de sus hijos a desarrollarlas a través de la producción de los alimentos, bebidas, ropas, armas y los otros medios de vida. No se puede realizar esto sino con la ciencia, el trabajo y la buena planificación y este asunto lo vamos a tratar detalladamente en los sermones próximos, si Alá quiere.

La belleza, la alegría y el buen gusto

El Islam es la religión de la civilización y la magnificencia; la integridad y el encanto; y la alegría y la felicidad. Todos sus textos, instrucciones, caminos y métodos demuestran esto tanto en el Noble Corán como en la Sunna profética. Alá, Exaltado sea, dijo: "Y crea el ganado: de ellos obtenéis calor, y [otros] usos; y de ellos obtenéis alimento; y os complace verlos cuando los conducís a casa al atardecer y cuando los sacáis a pastar por las mañanas". Y dice: "Alá es quien ha hecho de la tierra vuestra cuna, y os ha trazado en ella vías [para que os ganéis el sustento], y [quien] hace caer agua del cielo: y mediante ella hacemos brotar diversas clases de plantas". Dijo también: "¿Es que no reparan [quienes niegan la resurrección] en las nubes cargadas de lluvia, [y observan] cómo han sido creadas?) Y en el cielo, ¿cómo ha sido elevado? Y en las montañas, ¿con qué firmeza han sido erigidas?) Y en la tierra, ¿cómo ha sido extendida?", "no hallarás el menor fallo en la creación del Omnicompasivo". En cuanto al cielo, dice, Exaltado sea: "y las hemos hecho hermosas para quienes las contemplan", "Y, en verdad, hemos adornado el cielo más próximo a la tierra con luceros".

El Noble Corán nos mandó embellecer nuestro aspecto como debe ser a la hora de ir a las mezquitas, pues dijo: "¡Oh hijos de Adán! ¡Embelleced vuestro

aspecto para cualquier acto de adoración, y comed y bebed, pero no derrochéis: en verdad, Él no ama a los derrochadores! Di: ¿Quien ha de prohibir la belleza que Alá ha creado para Sus criaturas y las cosas buenas de que os ha proveído? Di: Esto es [lícito] en esta vida para todos los que han llegado a creer y será suyo en exclusiva en el Día de la Resurrección. ¡Así es como exponemos con claridad estos mensajes para una gente de conocimiento [innato]!" Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "No entrará en el Jardín aquel en cuyo corazón quede un ápice de soberbia y arrogancia. Y dijo un hombre: Ciertamente al hombre le gusta tener una hermosa ropa y unas buenas sandalias. Dijo: ¡Alá es hermoso y Le gusta la hermosura! Y la soberbia es el desprecio por la verdad y el menosprecio a los demás". (Sahih Muslim) Cuando Al-Mughira Ibn Shoba, Alá esté complacido con él, informó al Profeta que ha pedido la mano de una mujer, pues le dijo, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: "Tienes que verla antes del casamiento, quizá así tengáis armonía y éxito". (Transmitido por Tirmidi)

El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, amaba el perfume y llamaba a la jovialidad, por eso, dijo: "No menosprecies cualquier bien que puedas hacer, aunque sea recibir a tu hermano con una cara sonriente". (Sahih Muslim) Reinar la felicidad entre la gente es un gran acercamiento a Alá, Exaltado sea. El Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Quien introduce la alegría a un musulmán, Alá le

complacerá en el día del Juicio Final". Y dijo: "Una de las obras más amadas a Alá es hacer llegar la alegría a un musulmán". El Profeta llama a sus Compañeros a poner la mejor ropa en los días del viernes, las fiestas y las ocasiones públicas.

El verdadero encanto no se limita a la forma, sino también a la belleza de la esencia, el origen, las morales y el carácter. Mostafa Sadiq Al-Rafei, Alá se compadezca de él, dice: La mejor mujer es aquella que tiene buenas morales como la belleza de su rostro y su mente será otra belleza. Si esta mujer se casa con un hombre apto, le facilitaría mucho la vida. El poeta dice:

Si el hombre no mancha su honor,
cada ropa que viste será bella.
Me reprochan que nuestro número es poco,
les dije que los nobles son pocos.
No nos perjudica que somos pocos y nuestro vecino
es honrado y el de la mayoría es villano.

Es un deber de todos embellecerse con el encanto del Islam en los aspectos, medioambiente, colegios, institutos, jardines y lugares públicos sin deformar los aspectos de la hermosura y la alegría con lo que espanta el carácter sano y el gusto elevado.

Una de las características del buen gusto, la belleza y el desarrollo es elegir la buena palabra. Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido con él, pasó por una gente que encendían fuego, no le apetecía decirles: La paz sea con vosotros, gente del fuego,

sino les dijo: La paz sea con vosotros, gente de la luz. El Islam nos invitó a elegir los mejores nombres para los hijos y alejarnos de los malos. El Noble Corán nos ordenó hacer lo más bello, decir lo más bueno, pues Alá, Exaltado sea, dijo: "hablaréis a la gente de buena manera" (Corán, ٢:٨٣) Y dijo también: "Y di a Mis siervos que hablen [a esos que no comparten sus creencias] con suma amabilidad". (Corán, ١٧:٥٣) Pues, que sea nuestro lema "El gusto, el progreso y el encanto", ya que el buen gusto es capaz de hacernos sentir ese encanto y divulgarlo en la sociedad.

El amigo que estamos buscando

El amigo que estamos buscando, según Mostafa Sadiq Al-Rafei, Alá se compadezca de él, es éste: Cuando no está presente, no puedes decir que está ausente porque es un trozo de ti, no es la persona que te acaricia como la serpiente, te trata con astucia como el zorro, te esconde la cabeza como el erizo. Este tipo de amigos sólo los encuentras cuando estás bien, ya que son como las moscas que se abaten donde está la miel.

El amigo que buscamos es aquel sobre el cual dijo el Imán Al-Shafeí:

El verdadero amigo es aquel que está contigo.
Es aquel que perjudica a sí mismo para beneficiarte.
Es aquel que si la sospecha del tiempo te duele.
Pues esparce a sí mismo en ti para recogerte.

No es este amigo sobre el cual dijo el poeta Al-Cadí Al-Umani Abu Surur:

Te veo alejando de mí
Aunque eras mi amigo.
Eras para mí un apoyo
Cuando tenga una aflicción.
Te enteraste que el tiempo me ha desobedecido
Y empezaste ayudarme por el aplauso.
Cuando se revela la verdad de que yo
Ocupo un buen puesto,
Pues, te apresuras para felicitarme

¡eres asombroso en la complacencia y la desobediencia.
El verdadero amor aparece
Cuando uno sufre calamidades.

Se ha dicho a uno: ¿Quiénes son tus amigos? Dijo: no sé. Le dijeron: ¿Por qué? Respondió: Porque ahora vivo en abundancia, pero si pasa lo contrario, sabré quien es mi enemigo y quien es mi amigo ya que muchas personas estarán contigo en los tiempos del bienestar y te dejan en caso contrario. Por eso, dijeron: El amigo es aquel que estará contigo en las aflicciones. Y el poeta dijo:
Agradezco a las peripecias,
ya que han distinguido mis enemigos de mis amigos.
Y dijo otro poeta:
He visto a la gente yendo hacia aquel que tiene oro
Y quien no tiene oro, la gente se aleja de él.
He visto a la gente marchando hacia aquel que tiene plata
Y quien no tiene plata, la gente se aleja de él.
He visto a la gente inclinando hacia aquel que tiene bienes
Y quien no tiene bienes, la gente se desvía de él.
Y dijo otro:
Se saluda el rico, mientras que no se saluda al pobre
¿no son iguales, si se mueren y se entierran en las tumbas?

El vocablo *sadiq* (amigo) es derivada de *sidq* (veracidad), es decir, es aquel que te dice la verdad en público o en secreto, en las penas y en las alegrías, en las cosas buenas y en las cosas malas, el que quiere para ti lo que quiere para sí mismo y odia para ti lo que odia para sí mismo. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Ninguno de vosotros creerá (de forma completa) mientras no quiera para su hermano lo que quiere para sí mismo". (Transmitido por Bujari) Y dijo en otro Hadiz: "Quien posea estas tres cualidades encontrará en ellas la dulzura de la fe: Que Alá y Su Mensajero sean para él más queridos que ningún otro; que cuando quiera a una persona, lo haga por Alá; y que deteste volver a la incredulidad después de haberle salvado Alá de ella, más que ser arrojado a un fuego y quemarse". (Transmitido por Bujari) Y dijo en otro Hadiz: "Siete tipos de personas estarán bajo el manto de misericordia en el Día, cuando no habrá sombra excepto la de la misericordia de Alá: ١) Un gobernante justo, ٢) una persona joven que se mantuvo absorto en la adoración de Alá, ٣) una persona cuyo corazón se abocó a la mezquita, ٤) dos personas que se amaban (o querían) por Alá, se conocieron por Él y compartieron por Él y se abandonaron por Él, ٥) un hombre que fue invitado por una hermosa y encantadora mujer pero declinó su oferta diciendo, temo a Dios, ٦) una persona que dio caridad en secreto y su mano izquierda no supo lo que la derecha

hacía, y V) una persona que recordó a Alá en privado, de modo tal que sus ojos desbordaban lágrimas (por temor a Alá)" (Hadiz acordado)

Se narró que: "Un hombre visitó a un hermano que tenía en otro pueblo. Y Alá puso un ángel en su camino. Cuando llegó hasta él le preguntó: ¿Dónde quieres ir? Le contestó: Quiero ver a un hermano que tengo en este pueblo. Dijo: ¿Y quieres hacerle algún favor en especial? Dijo: No, sólo lo quiero por Alá, Altísimo sea. Y le dijo: Pues Alá me envía para informarte de que te quiere, como tú le has querido a él". (Relatado por Muslim) En un Hadiz Qudsí se lee: Mi amor será para aquellos se aman en Mi nombre, se reúnen para recordarme y se visitan para ejecutar Mi orden. (Musnad Ahmmad) Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Aquellos que se aman en nombre de Alá tendrán púlpitos de luz en el día del Juicio Final que por ello serán envidados por los mártires". Por esta razón, es más precioso tener unas relaciones y amistades fieles, basadas al amor, amistad, humanidad, abnegación, valores y elevadas morales.

El derecho de la mujer en la herencia y en la vida digna

La herencia es una de las cuestiones más importantes que fue subrayada por el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en el sermón de la peregrinación de la despedida, ya que dijo: "Alá, Exaltado sea, dio a cada uno su derecho, por eso, no habrá testamento para un heredero". (Sunan Ibn Maga) Alá ha determinado por sí mismo las porciones de los herederos sin dejarlas a ninguno de Sus creados, diciendo: "Con relación a [la herencia de] vuestros hijos, Alá os prescribe lo siguiente: al varón le corresponde el equivalente a la porción de dos hembras; pero si hay más de dos mujeres, les corresponden dos tercios de lo que [sus padres] dejen; y si sólo hay una, recibirá la mitad. Y a los padres [del difunto], les corresponde a cada uno un sexto de lo que deje, si tiene algún hijo; pero si no tiene ninguno y sus padres son los [únicos] herederos, entonces a su madre le corresponde un tercio; y si tiene hermanos y hermanas, entonces a su madre le corresponde un sexto una vez descontados los legados que haya hecho, o las deudas [pendientes]. No sabéis quienes son más merecedores de vuestro favor, si vuestros padres o vuestros hijos: [de ahí esta] prescripción de Alá. Ciertamente, Alá es Omnisciente, Sabio".

La cuestión no se limita sólo a determinar las porciones sino también habría un severo castigo a quien agrede estos derechos. Alá, Exaltado sea, dijo: "Estos son los límites fijados por Alá. Y a quien obedezca a Alá y a Su Enviado, Él le hará entrar en jardines por los que corren arroyos, en los que permanecerán: ese es el triunfo supremo. Y a quien se rebele contra Alá y Su Enviado, e infrinja Sus límites, Él le hará entrar en el fuego, en el que permanecerá; y le aguarda un castigo humillante". Asimismo, reprochó a los preislámicos por coger los bienes de los herederos sin derecho: "¡Pero no! ¡Al contrario, [Oh hombres, considerad todo lo que hacéis y dejáis de hacer:] no sois generosos con el huérfano, ni os instáis unos a otros a alimentar al necesitado, y devoráis con voracidad la herencia [de otros], y amáis la riqueza con un amor desmedido! ¡Pero no! ¿[Qué será de vosotros en el Día del Juicio,] cuando la tierra sea pulverizada, golpe a golpe, y se revele [la majestad de] tu Señor, y los ángeles [se formen], fila tras fila? Y ese Día será acercado el infierno [hasta quedar a la vista]; ese Día el hombre recordará [todo lo que hizo y dejó de hacer]: pero, ¿de qué le servirá ese recuerdo? Dirá: "¡Ojalá hubiera proveído de antemano para mi [otra] vida!" Pues, nadie puede castigar como castigará Él ese Día [a los pecadores], y nadie puede atar con ligaduras como las Suyas". Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Quien priva a uno de una herencia

prescrita por Alá y Su Mensajero, Alá le privaría de entrar en el Paraíso".

Se relata que un hombre privó a su hija de la herencia, ella esperó hasta que estaba agonizando y le dijo: ¡Oh, Alá! Tú sabes que mi padre me privó una parte del placer de esta vida, Te pido que le prives el placer de la Otra Vida.

La privación de las mujeres de la herencia se debe a veces a pretextos vanos o tradiciones y costumbres que no tienen nada que ver con la legislación. Quizás que quien prive una persona de su derecho crea que sabe los intereses y los merecedores mucho más que Alá, Exaltado sea, diciendo que la división de Alá no me gusta o yo divido mejor que Él. Si creyera en que la división de Alá citada en Su Libro Noble es la mejor y ejemplar, no prefería unos a otros.

En lo que se refiere a la mujer en general, sea madre, hermana, hija o esposa, nuestra religión prohibió ser injustos con ellas, diferenciar entre el hijo y la hija para obtener la satisfacción de Alá y entrar en el Paraíso. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Quien tiene una hembra y no enterrarla viva, ofenderla y no preferir el hijo, Alá le entrará en el Jardín". En este Hadiz hay significados elevados y elocuencia alta ya que el Profeta usó al principio del Hadiz el pronombre relativo (quien) que significa generalidad y el vocablo (hembra) que abarca todas las hembras, sea hija, hermana, nieta, etc.

Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, recomendó honrar y tratar bien a la mujer en muchas ocasiones. En el Hadiz Qudsí que relató el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en boca de Alá: "Satisfacedme en los dos débiles: la mujer y el huérfano". El Profeta dijo en otro Hadiz: "Cualquiera que cuida tres hijas hasta que tienen edad madura (y se casan), les da de comer y beber, pues, le serán una protección del Fuego en el día del Juicio Final". En otra versión: "Cualquiera que cuida dos hijas o dos hermanas". En otra versión: "Cualquiera que cuida una sola hija". Un hombre estaba con el Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, llegó un hijo suyo, le besó y le hizo sentarse sobre su pierna. Luego llegó su hija, le hizo sentarse junto a él. El Profeta le dijo: "No has sido justo", es decir, debería hacer lo mismo con su hija, dejarla sentarse a la otra pierna.

En nuestra realidad contemporánea vemos algunos tipos de discriminación increíble, por ejemplo, dentro de la vivienda familiar, la posición del hijo es mucho mejor que su hermana, en campo de la enseñanza se presta mucha atención al hijo, en la cuestión de la herencia, como hemos dicho, a veces la hija no toma ninguna parte o poca parte de acuerdo de lo que se llama injustamente acuerdo mutuo, hecho que no tiene nada que ver con la legislación, sino es un tipo de sujeción, acallamiento o perjuicio. Llámalo lo que quieras, pero no se trata de aplicar las

leyes justas de Alá, Exaltado sea, ni de los derechos, injusticia o la ley.

La injusticia y las malas consecuencias

La injusticia y la mala consecuencia son dos asuntos inseparables, Alá, Exaltado sea, dijo: "¡Oh, hombres! Vuestra corrupción recaerá sobre vosotros mismos. Sólo disfrutaréis del placer transitorio de esta vida, luego compareceréis ante Nosotros y os comunicaremos cuanto hacíais". (Corán, ١٠:٢٣) Y dijo: "En cuanto a [la tribu de] Aad, se condujeron con arrogancia en la tierra, [atentando] contra todo derecho, y diciendo: "¿Quién tiene un poderío mayor que el nuestro?" ¡Cómo!, ¿no eran conscientes de que Alá, que les había creado, tenía un poderío mayor que el suyo?" Pero siguieron rechazando Nuestros mensajes; y entonces desatamos contra ellos un vendaval que les azotó durante días nefastos, para hacerles saborear, en esta vida, el castigo de la humillación: pero [su] castigo en la Otra Vida será mucho más humillante, y no tendrán quien les auxilie". (Corán, ٤١:١٥-١٦) Y dijo también: "y luego, cuando persistieron con desdén en aquello que se les había prohibido, les dijimos: "¡Convertíos en monos despreciables!" (Corán, ٧:١٦٦) Los sabios aseguran que Alá, Exaltado sea, da la victoria al Estado justo aunque sea incrédulo y no la da al Estado injusto aunque sea creyente. Los ulemas afirman que Alá, Exaltado sea, da la victoria al Estado justo aunque sea

incrédulo y no la da al Estado injusto aunque sea creyente.

La injusticia puede ser por parte de individuos, grupos y países. Cada persona, grupo o comunidad que perjudica, fastidia y tiraniza, fue cogida de una forma dolorosa por Alá, Exaltado sea: "Y así hace presa tu Señor cuando agarra a una comunidad entregada a la perversión: ¡en verdad, Su presa es dolorosa, severa!" (Corán, ١١:١٠٢) En cuanto a Qarún, Alá, Exaltado sea, dijo: "En verdad, Qarún pertenecía al pueblo de Moisés; pero se impuso arrogantemente a ellos, simplemente porque le habíamos dado tales riquezas que sólo sus cofres habrían sido, ciertamente, una carga demasiado pesada para un grupo de diez, o más, hombres fuertes. Cuando [percibieron su arrogancia,] su pueblo le dijo: "¡No te regocijes [de tu riqueza], pues, en verdad, Alá no ama a quienes se regocijan [por cosas vanas]!" "¡Busca, mejor, [el bien de] la Otra Vida, por medio de lo que Alá te ha dado, sin olvidar, no obstante, tu [justa] parte en este vida; y haz el bien [a los demás] como Alá ha hecho el bien contigo; y no quieras sembrar la corrupción en la tierra: pues, ciertamente, Alá no ama a los que siembran la corrupción!" "Respondió: "¡Esta [riqueza] me ha sido dada sólo gracias al conocimiento que poseo!" ¿Acaso no sabía que Alá había destruido a [los arrogantes de] muchas generaciones anteriores a él --gente mucho más poderosa que él, y más rica en lo que amasaron?

Pero quienes están hundidos en el pecado no pueden ser cuestionados acerca de sus pecados" "Y se presentó ante su pueblo con sus mejores galas; [y] los que sólo ansiaban esta vida decían: "¡Ojalá tuviéramos tanto como le ha sido dado a Qarún! ¡En verdad, tiene una suerte extraordinaria!" "Pero aquellos a quienes había sido dado el verdadero conocimiento dijeron: "¡Ay de vosotros! El mérito ante Alá es mucho mejor para quien llega a creer y obra con rectitud: pero sólo quienes son pacientes en la adversidad pueden lograr esta [bendición]". (Corán, ٢٨:٧٦-٨١)

Sobre la historia de Salih con su gente, Alá, Exaltado sea, dijo: "Y luego sacrificaron cruelmente a la camella, desacatando con desdén el mandamiento de su Señor, y dijeron: "¡Salih! ¡Haz que caiga sobre nosotros ese [castigo] con el que nos has amenazado, si eres en verdad un emisario de Alá!" Entonces les sorprendió un terremoto: y quedaron muertos en el suelo, en sus propias casas". (Corán, ٧:٧٧-٧٨) Sobre la historia de Shuaaib con su pueblo cuando fueron injustos y tiranos, Alá, Exaltado sea, dijo: "Y entonces, cuando llegó Nuestro decreto, por Nuestra gracia salvamos a Shuaaib y a los que compartían su fe, mientras que el estruendo [de Nuestro castigo] sorprendió a los que estaban empeñados en la maldad: y quedaron muertos en el suelo, en sus propias casas, como si nunca hubieran vivido en ellas. ¡Sí! ¡Fuera con [el pueblo de] Madián, igual que fueron execrados los Zamud!" (Corán, ١١:٩٤-٩٥)

Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Alá da respiro al opresor, pero cuando le toma el control, Él nunca lo libera". La injusticia será oscuridad en el día del Juicio Final y las malvadas intrigas no envolverán sino a sus autores.

Aseguro que la consecuencia de los países agresores será la desaparición. ¡Que bueno es el gran poeta del Nilo, Hafez Ibrahim al decir en su poema "Egipto habla de sí mismo":

Muchos países me han agredido
y luego se desaparecieron y esta es la consecuencia de la agresión.
Quien me ataca, no se salvará,
La protección de Alá es mis soldados desde la antigüedad.

Los países y las civilizaciones que se fundan en la opresión y la injusticia llevan los factores de su destrucción y, por supuesto, tendrán una rápida y sonora caída.

Los grupos que se basan en la altivez, injusticia, agresión y delincuencia como aquellos que adoptan las operaciones suicidas, las explosiones y la destrucción, y tienen por licito la degollación y la quema del ser humano, la venta de las mujeres libres, destrucción de las civilizaciones, devastación de los edificios, quema de lo verde y lo seco y arrasar a sangre y fuego, seguramente, llevan los factores de su caída y el secreto de su destrucción, ya que Alá, Exaltado sea,

no ama la corrupción ni a los corruptos. Por eso, veo una destrucción urgente al Estado Islámico, al-Qaida, los enemigos de Jerusalén, Boko Haram y los otros grupos terroristas y extremistas, ya que "Alá prevalece en todos Sus designios: pero la mayoría de la gente no lo sabe". (Corán, ١٢:٢١)

Egipto es grande por su moral y civilización

Sin lugar a dudas, Egipto es un gran país con sus líderes, sabios, hombres, mujeres, jóvenes, historia, civilización y su papel en la zona a nivel intelectual, cultural, militar, civilizado y humano. Quizás el factor que distinga nuestro gran Egipto sea la longanimidad, su capacidad de sobrepasar y tolerar las cosas menores y pequeñas, ya que trata a los demás según la lógica de quien dice:

El necio me trata con toda fealdad,
y detesto responderle.
Cuanto crece su necedad, crece mi indulgencia
como un palo áloe que cuanto se quema, crece su olor.

Hay una diferencia clara entre la indulgencia de los fuertes y la debilidad e impotencia, pues Egipto sueña pero no se debilita. Es el hermano mayor que quiere unir sin destrozar a su familia o amenazar su entidad. En los momentos difíciles, no puede abandonar a nadie, inclusive a quienes lo han tratado mal.

Si este es el asunto del hermano mayor, Egipto no ha abandonado ni abandonará las cuestiones de su nación, pero al mismo tiempo no entrará en una lucha impuesta por grupos que no calculan bien las

consecuencias y no saben la experiencia y sabiduría de la política egipcia.

Egipto, a lo largo de su historia, es rico con los valores y las morales. Sus ciudadanos nunca han sido engañosos o traidores, agresores y ofensivos sin razón. Egipto ha ayudado con toda su fuerza y capacidad a los hermanos y amigos. A lo largo de su historia fue conocido por la buena vecindad, la tolerancia de sus gentes, la buena convivencia y la cordialidad. Nunca han sido extremistas o exagerados y lo que ocurre de olas pasajeras o esporádicas de violencia es un raro fenómeno que rechaza la sociedad egipcia y un cumulo que se despejará tan pronto.

La civilización egipcia ha concebido muchos aspectos de las otras civilizaciones, aprovechándose de lo útil y dejando aparte lo inútil de ellas. Al-Azhar, gracias a la moderación y la tolerancia a lo largo de su historia que lleva más de mil años, representa la garantía más importante de esta tolerancia y moderación no sólo en Egipto, el Mundo Árabe e Islámico, sino también en el mundo entero. He escrito algunos versos:

Egipto la Kinana está protegido,
porque Alá ha garantizado su seguridad.
Si sufre un día, pronto terminará este sufrimiento.
Vuelve al Islam como una alta fortaleza
y como válvula a la honrosa nación árabe.

Quien sea pacifista, le tiende la mano,
pero quien lo ataca, somos sus defensores.
Nunca agredimos ni aceptamos la obscenidad
ya que la hombría para nosotros consiste en construirlo.
Sólo uno de dos asuntos
o lograr la victoria o ver sus mártires.
Que preguntan la historia de sus héroes
y que comprenden que el Profeta mencionó sus soldados.
Los mejores soldados son los egipcios,
pues guardad el respeto y la altura de Egipto.
Nuestro inmortal Al-Azhar que
salvaguardó las ciencias a lo largo de siglos.
Y enseñó a todo el mundo que
la tolerancia es el título de nuestra religión.
Bendecid al Profeta Muhammad
ya que es el imán y el mejor entre todos los humanos.

El robo y la malversión de los bienes públicos

Es indudable que el Islam aseguró la inviolabilidad de los bienes, comparándola con la sangre, Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo en el sermón de la peregrinación de la despedida: "Pues realmente vuestra sangre, riqueza y honor, es sagrado todo ello (es decir, inviolable), como lo es este día (día de Arafa), en esta tierra (La Meca) y en este mes. Después dijo: Y el que está presente que informe al ausente de cuanto haya oído y entendido y que tal vez lo entienda mejor que quien lo oyó directamente de mí. Y pongo a Alá por testigo de lo que os he dicho". Y dijo también: "Cada cuerpo que se alimenta de una ganancia ilícita, su destino será el Infierno". Y dijo en otro Hadiz: "Realmente hay hombres que se comportan de manera indebida y sin derecho alguno en relación a la riqueza de Alá, pues para ellos será el Fuego en el día del Juicio Final". Alá, Exaltado sea, dijo: "¡Oh creyentes! No os arrebatéis los bienes injustamente unos a otros -ni siquiera mediante transacciones basadas en acuerdo mutuo y no os destruyáis unos a otros: pues, ciertamente, Alá es en verdad un Misericordioso para vosotros. A quien obre así por malicia y siendo injusto -le haremos sufrir [el castigo

de] el fuego: y, ciertamente, eso es fácil para Alá". (Corán, ٤:٢٩-٣٠)

Sin lugar a dudas, el robo del bien público es prohibido mucho más que el privado, ya que es propiedad de todos los individuos de la sociedad. Alá, Exaltado sea, dijo: "Y quien defraude se enfrentará a su fraude en el Día de la Resurrección, cuando cada ser humano recibirá cumplidamente lo que se haya ganado y nadie será tratado injustamente". (Corán, ٣:١٦١) Cuando Abdul-Lah Ibn Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido con ambos, visitó a Abdul-Lah Ibn Amer Al-Hadrami al estar agonizando, le dijo éste: "¿Por qué no suplicas a Alá por nosotros, hijo de Umar? Dijo: Alá, Exaltado sea, no acepta oración sin purificación ni limosna de un rencoroso y tú eras el gobernador de Basora". Es decir, quizá que se haya llegado a tu propia riqueza una parte del bien público, hecho que impide la aceptación de tus súplicas, por eso, se dice que los timoratos recibieron este nombre porque temían lo que los demás no lo temen. Algunos de los Compañeros y seguidores del Profeta dejaban algo de lo lícito, temiendo que pueda tener algo ilícito. Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Ciertamente, lo lícito es evidente y lo ilícito es evidente, y entre ambos existen asuntos dudosos sobre los que mucha gente no sabe. Quien se abstiene de los asuntos dudosos purifica su religión y mantiene limpio su honor, pero quien cae en los asuntos dudosos, caerá inevitablemente en lo ilícito. Al igual

que el pastor que pasta (su ganado) próximo a un prado vedado, poco falta para que pasten en él. Por cierto que todo rey tiene su zona vedada, y ciertamente la zona vedada de Alá es lo ilícito, y por cierto que en el cuerpo existe un trozo de carne, que si se encuentra sano, todo su cuerpo lo estará, y si se corrompe, todo el cuerpo se corromperá, este es el corazón". (Transmitido por Bujari y Muslim)

Algunos creen que el robo del bien público se limita sólo en unos tipos de irrupción o desfalco, pero la cuestión es mucho más amplia que todo esto, ya que el hecho de evadir el pago de tasas e impuestos a los ministerios e instituciones estatales es lo mismo que el robo de los bienes públicos, sino es un robo verdadero y efectivo.

Hemos expedido un comunicado en el Ministerio de Habices en el cual hemos afirmado que el robo de los servicios no se diferencia del robo de los bienes. Quien roba electricidad, agua, evade pagar el valor del billete del tren o del metro es igual a aquel que roba los bienes.

Asimismo, aquel que usa de astucia para cobrar lo que no es su derecho, como falsificar algunos documentos para obtener un apoyo económico del Estado es un hecho prohibido. La ley ha fijado unas clases determinadas y una renta mensual determinada para obtener las mercancías financiadas por el Estado, por eso, quien consigue estas mercancías sin derecho es pecador porque afecta al apoyo dedicado a los

pobres y los necesitados. Lo mismo se dice a quien intenta conseguir un piso o cualquier beneficio de una manera contradictoria a los requisitos fijados.

Son culpables también quienes ayudan a la gente a conseguir lo que no se lo merecen o no recauda lo merecido de los bienes públicos.

Hay que tener presente siempre este Hadiz del Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: "Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable de su gente o pueblo. El hombre es pastor en su casa y familia. La mujer es pastora en casa de su marido y sus hijos. El criado es pastor de la riqueza de su dueño y responsable de su rebaño. Así pues, todos vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño". (Sahih Bujari) Alá, Exaltado sea, preguntará a cada responsable de lo que hizo durante el ejercicio de su cargo.

El plagio científico y su influencia en el retraso de los países

Si cada acción tiene una reacción, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta, pues el fomento de la investigación científica, la creación, la innovación y la seria marcha hacia el futuro requería urgentemente adoptar las medidas que pueden enfrentarse a los plagios científicos, sobre todo, en el campo de los trabajos de investigación académica, de modo que habrá un castigo inhibitorio para cada plagiador de las producciones intelectuales de los prójimos. Es más, hay que considerarlo uno de los delitos de honor que no posibilita al ladrón asumir cualquier cargo que precisa confianza, integridad, honor y elevadas morales.

El ejercicio de la fidelidad científica tiene que empezar desde una etapa temprana, es decir, a lo largo de todos los años de la enseñanza básica, prolongándose a todas las etapas de aprendizaje.

Si echamos un vistazo a nuestra realidad, concebiríamos que algunas entidades que concedan estudios complementarios como, por ejemplo, la formación educativa, aparte de la mayoría de los certificados técnicos que, quizá, se toleren en los sistemas de los exámenes de una manera que no

coincide con la formación esperada. Todo esto nos invita a revisar los sistemas de evaluación y control.

Si reconocemos que algunos de los graduados de los diplomas técnicos no perfeccionan la lectura ni la escritura, concebiríamos que tenemos urgente necesidad de cambiar nuestra trayectoria cultural en lo que se refiere a los sistemas de la evaluación y de los exámenes, asegurando que el arreglo del sistema científico, educativo e investigador es una fidelidad y, en caso contrario, sería un abuso de confianza, ya que significa dar un título al que no se lo merece, lo que contribuye a tener graduados inaptos que no pueden competir en el mercado de trabajo ni convivir con la realidad científica, asimismo, estas entidades pierden su rango y clasificación a nivel nacional e internacional.

El engaño es, en todo caso, un hecho reprobable, ya que Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "No es de nosotros aquel que nos engaña". En otra versión dijo: "No es de nosotros aquel que engaña". Se nota aquí que todos los tipos del engaño son prohibidos, por eso, el plagio en el campo científico e intelectual es más grave y prohibido porque contradice al honor y el valor.

Existe otro tipo de engaño más grave que algunos lo hacen sin darse cuenta que es la mendicidad investigadora, es decir, que pide uno a sus colegas, amigos o discípulos añadir su nombre a un

trabajo de investigación sin contribuir nada. Pido que sea imprescindible examinar oralmente todas las investigaciones presentadas para que se asegure de que las está entendiendo.

Por esta razón, todas las instituciones relacionadas con el campo intelectual y científico tienen que establecer sistemas que impiden los plagios científicos y aplicar rigurosamente las leyes a aquellos que intentan destruir el sistema de los valores educativos o universitarios. Es sumamente importante que haya evaluación continua para los profesores para distinguir los buenos de los negligentes. Esta evaluación tiene que hacer de una manera neutral, justa y transparente sin amiguismo o injusticia.

Si estamos creyendo en el valor del conocimiento y en que es el único camino para lograr la seguridad, entonces tiene que ser un camino serio, dándolo todo lo que merece de esfuerzo y seriedad y acogiendo todos los aptos, precoces y estudiosos a fin de ahorrarles un ambiente adecuado para trabajar y hacer de ellos ejemplos a seguir. Cada institución educativa o investigadora debe crear una unidad o administración para enfrentarse a los plagios científicos a fin de partirnos fuertemente hacia el mundo de la ciencia y el conocimiento y desarrollar el avance científico y tecnológico de nuestra patria y nación. Hay que tener presente que una gran parte de las guerras es intelectual y tecnológica que sólo

pueden lograr victorias en ellas aquellos que poseen sus bases y herramientas.

El Islam subraya el valor del conocimiento, Alá Exaltado sea, dijo: Di: "¿Pueden ser considerados iguales los que saben y los que no saben?" ¡[Pero] sólo tienen presente esto los dotados de perspicacia!" Nuestro Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Ciertamente, los sabios son herederos de los profetas. Y verdaderamente, los profetas no han dejado de herencia ni dinar ni dírham, sino que han dejado el conocimiento como legado, y quien lo tome, habrá tomado una parte importante de ese conocimiento". Y dijo en otro Hadiz: "Y quienquiera que siga un camino para buscar el conocimiento, Alá hará para él fácil el camino hacia el Paraíso". Esto incluye cualquier conocimiento, sea religioso o aplicado, ya que cuando el Profeta dijo: "Y quienquiera que siga un camino para buscar el conocimiento", el vocablo conocimiento viene aquí en indefinido para indicar generalidad, es decir, para todos: el verdadero sabio y el estudioso serio.

Una llamada al optimismo

¡Qué buena es la esperanza! ¡Qué difícil y peligrosa es la desesperación! La desesperación destruye las almas y las esperanzas; es fuente del desánimo y la frustración, por eso, el Islam prohíbe la desesperación, el pesimismo, la frustración y el malogramiento, considerándolos, según algunos ulemas, de los pecados mayores.

Alá, Exaltado sea, dijo en boca de Jacob, la paz sea con él: "Oh hijos míos, id y averiguad lo que podáis acerca de José y de su hermano; y no desesperéis de la vivificante misericordia de Alá: en verdad, sólo las gentes que niegan la verdad pueden desesperar de la vivificante misericordia de Alá". Y dijo en boca de Abraham, la paz sea con él: "Dijo: "¿Me traéis esta buena nueva a pesar del hecho de que me ha llegado la vejez? ¿En qué consiste, pues, la buena nueva?" Respondieron: "¡Te hemos anunciado algo que ha de ocurrir: no seas, pues, de los que desesperan!" Abraham exclamó: "Y, ¿quién, sino los que están extraviados por completo, podría desesperar de la gracia de su Señor?" Ibn Abbas, Alá esté complacido con ambos, relata que un hombre preguntó al Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: ¿Cuáles son los mayores pecados? Respondió: "El asociacionismo, la desesperación de la gracia de Alá y el desánimo de la compasión de Alá".

El enfermo no debe desesperarse de no encontrar terapia aunque padezca una enfermedad crónica, pero tiene que buscar los medios terapéuticos. Tenemos en Job, la paz sea con él, un buen ejemplo, Alá, Exaltado sea, dice: "Y recuerda a Job, cuando invocó a su Señor: "¡La desgracia ha hecho presa en mí: pero Tú eres el más Misericordioso de los Misericordiosos!" y entonces le respondimos, apartando de él la desgracia que le afligía; y le dimos una nueva descendencia, doblando su número como misericordia Nuestra, y como recordatorio para todos los que Nos adoran".

Si eres estéril, no debes olvidar la gracia que concedió Alá a Zacarías, la paz sea con él, que, aunque era anciano y tenía una mujer estéril, sin embargo, invocó a su Señor diciendo: "¡Oh Señor mío! Mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Pero mis oraciones a Ti, Oh Señor mío, nunca han quedado sin respuesta. "Temo, en verdad, por [lo que será de] mis parientes cuando yo no esté, pues mi mujer siempre ha sido estéril. ¡Concédeme, pues, de Tu gracia, el regalo de un sucesor, que sea mi heredero y también heredero de la Casa de Jacob; y haz que sea, Oh Señor mío, grato a Ti!" Alá, Exaltado sea, dijo: "Y [así salvamos a] Zacarías cuando invocó a su Señor: "¡Oh Señor mío! ¡No me dejes sin descendencia! ¡Pero [aun si me dejas sin herederos, sé que] Tú permanecerás cuando todo lo demás haya desaparecido! Y le respondimos, concediéndole como regalo a Juan, después de haber

hecho a su mujer capaz de concebir: [y,] en verdad, estos [tres] competían entre sí en hacer buenas obras, y nos invocaban con anhelo y temor; y eran siempre humildes ante Nosotros".

Lo natural es que la mujer estéril recurre primero a la terapia para tener hijos, pero el texto coránico no siguió este modo, sino que Alá, Exaltado sea, dijo: "Concediéndole como regalo a Juan, después de haber hecho a su mujer capaz de concebir, anticipando la albricia a la capacidad de su mujer a tener hijos". Así, Alá nos enseña que es capaz de dar el hijo con o sin motivos, sea estéril o no: "Su única orden, cuando decreta la existencia de algo, es decirle: Sé y es". Esto es lo que contó el Noble Corán en la historia de Abraham, la paz sea con él, cuando los ángeles le albriciaron que tendrá hijos aunque sea un anciano: "Y su mujer, que estaba de pie [al lado], se rió [de felicidad] y entonces le dimos la buena nueva [del nacimiento] de Isaac y, después de Isaac, de [su hijo] Jacob. Dijo ella: "¡Ay de mí! ¿Cómo voy a tener un hijo, siendo ya vieja y mi marido un anciano? ¡Ciertamente, eso sería en verdad algo asombroso!" [Los emisarios] respondieron: "¿Te asombras de que Alá decrete lo que Él quiera? ¡La gracia de Alá y Sus bendiciones sean sobre vosotros, Oh gente de esta casa! ¡Ciertamente, Él es digno de toda alabanza, sublime!"

Si uno pasa un apuro económico, pues tiene que saber que los erarios de Alá son inagotables y que el pobre de hoy pueda ser el rico de mañana y viceversa.

No ves que el pobre aspira a ser rico
Y el rico teme ser pobre.

Alá, Exaltado sea, dijo: "Y a quien es consciente de Alá, Él le da [siempre] una salida [de la desdicha], y le provee de una forma insospechada; y para aquel que pone su confianza en Alá, Él [solo] le basta". Y dijo: "Y a quien es consciente de Alá, Él le facilita la obediencia a Su mandamiento". Y dijo: "Cualquier gracia que Alá concede a los hombres, nadie puede retenerla; y lo que Él retiene, nadie puede luego liberarlo: porque sólo Él es Todopoderoso, realmente Sabio".

Con la llegada de un año nuevo, debemos adornarnos con la esperanza en tener una mañana mejor, un futuro resplandeciente y un triunfo cercano de Alá. No tenemos que tener desesperación, impaciencia ni pesimismo, ya que nuestro enemigo quiere que lleguemos a la desesperación y la frustración y que no haya esperanza a fin de hacernos sumisos y resignados, pero nuestra religión y nuestra cultura no conocen el camino de la desesperación. El poeta dice:

Dijo que el cielo es afligido y se puso hosco
Le dije: sonríete nos basta la hosquedad del cielo.
Dijo: las noches me han hecho tragar amargura
Le dije: sonríete aunque tragaste la amargura.

Quizá si uno te vea cantar
Deja la aflicción aparte y cante.