

La Importancia de la Ética y los Valores en la **Civilización Islámica**

www.IslamStory.com

Doctor. Rageb Al-Siryani

La Importancia de la Ética y los Valores en la **Civilización Islámica**

www.IslamStory.com

Doctor. Rageb Al-Siryani

Contenido

Importancia de la ética y los valores en la Civilización Islámica	1
Civilizaciones antiguas y la ética	1
Los Derechos Humanos en la Civilización Islámica	2
Estatus de la mujer en el Islam	2
Estatus de la mujer en Yahiliah	2
Derechos de las mujeres en el Islam	3
Derechos de la mujer en la Civilización Islámica	6
Introducción	6
Ejemplos de los derechos de los esclavos y los trabajadores en el Islam	
11	
Derechos de los pacientes y las personas con necesidades especiales	15
Introducción	15
Los derechos de las Minorías en la Civilización Islámica	19
Introducción	19
Derechos de los Animales en la Civilización Islámica	23
Introducción	23
Algunos derechos de los animales en la Legislación Islámica	23
Los Derechos del Medio Ambiente en la Civilización Islámica	27
Introducción	27
El hombre y el medio ambiente	27
Ejemplos de cómo la legislación islámica está muy interesada en el medio ambiente	27
La libertad de Creencia es uno de los Fundamentos del Islam	31
Libertad de Pensamiento en la Civilización Islámica	33
El Valor del Pensamiento en el Islam	34
Libertad de Opinión en la Civilización Islámica	35
Introducción	35
Libertad, manumisión de los esclavos en el Islam	39
Introducción	39
Hajjat al-Wadaa, el principio de la igualdad	39
El Islam y la emancipación de los esclavos	39
El plan del Islam para resolver el problema de la esclavitud	40

Contenido

Libertad sobre la propiedad entre el comunismo y el capitalismo.....	43
El Islam, libertad sobre la propiedad	43
La propiedad privada en el Islam	43
La propiedad colectiva en el Islam	44
Manifestaciones de la propiedad privada	44
Manifestaciones de la propiedad colectiva	45
La propiedad ilegítima	45
Marido y mujer en el Islam... Derechos y deberes	47
Introducción	47
Propósitos del matrimonio	49
La selección del compañero para el matrimonio en el Islam	49
ElContrato matrimonial en legislación Islámica	50
Los Niños en el Islam... Derechos y deberes	52
Los Derechos Prenatales del Niño	52
Protección contra Satán.....	52
Los Derechos Post-Parto del niño.....	53
Recitar el Azan y el Iqāma en sus Oídos	54
Poner Buenos nombres.....	55
Aqiqah	56
Amamantamiento (lactancia)	56
Custodia y Gastos.....	57
Buena educación	57
Cuidar de los Niños Sentimental y Emocionalmente	57
Educación de las niñas	58
Los Derechos de los Padres en el Islam	60
Introducción	60
El Mantenimiento de los Lazos de Parentesco en el Islam...Su Importancia	63
Introducción	63
Silatur Rahim en el Islam	63
Fraternización en la Comunidad Musulmana... Su Importancia y Estat.....	66
Introducción	66

Contenido

Fraternización en el Islam	66
El Estatus de la Fraternización en la Comunidad Musulmana	67
Los Derechos y Deberes de la Fraternización	69
Introducción	70
La Exhaustividad de la Solidaridad en el Islam	70
La Generalidad de la Solidaridad en el Islam	71
La Importancia del Zakat en el Islam	71
Hadices sobre la Virtud de la Solidaridad	73
La Justicia en el Islam...Su Importancia y Realidad.....	76
El valor de la Justicia en el Islam	76
Situaciones sobre la Justicia en el Islam	77
La Realidad de la Justicia en el Islam	77
Prohibición de injusticia en el Islam.....	79
La Misericordia en el Islam...Su Significado y Ejemplos Sobre la Misericordia	80
Importancia de la Misericordia en la Legislación Islámica.....	80
Misión del Apóstol de Allah como una Misericordia para toda la Humanidad	81
La Relación entre musulmanes y no musulmanes	85
Introducción	85
La Relación entre Musulmanes y No- Musulmanes	86
Tratados entre los Musulmanes y No Musulmanes	88
Introducción	88
Muestras de Tratados Islámicos.....	88
El Tratado del Profeta (saaws) con los Cristianos de Nayran	89
El Tratado del Profeta (saaws) con Bani Damurah	90
Reglas y Condiciones de los Tratados en el Islam	90
La Necesidad de Respetar los Pactos	91
Protegiendo a los Mensajeros en el Islam.....	94
La Guerra en el Islam... Causas y objetivos.....	96
La Verdad de la Lucha en el Islam.....	96
La Ética de la Guerra en el Islam.....	99

Importancia de la ética y los valores en la Civilización Islámica

La Ética y los valores son el aspecto moral o espiritual de la civilización Islámica. También son la esencia y la base de cualquier civilización. Mientras tanto, garantizan el secreto de su supervivencia y la resistencia a lo largo de la historia y las generaciones. Si este aspecto desaparece un día, el hombre pierde su calor moral, que es el espíritu de la vida y la existencia; la misericordia abandonará su corazón, su conciencia no será capaz de desempeñar su papel, el dejará de conocer la verdad de su existencia y de él mismo, y se vinculará con las restricciones materiales, de las que no podrá escapar.

Civilizaciones antiguas y la ética

Las civilizaciones antiguas y contemporáneas no tuvieron mayor contribución o papel destacado en la ética y los valores, como lo demuestran los estudiosos occidentales y pensadores. El escritor inglés Jude dice: La civilización moderna no tiene equilibrio entre el poder y la moral, la moral está más atrasada que la ciencia. La ciencia natural nos ha dado un poder formidable, pero la usamos con la mentalidad de los niños y los monstruos ... El atraso es un error humano en la comprensión de la verdad de su posición en el universo, y al negar el mundo de los valores, que incluyen la bondad, verdad y belleza «^[1]» Alexis Carrel, dice: En la ciudad moderna rara vez vemos individuos adoptando un ideal moral, aunque la belleza de la ética es mayor que la ciencia y el arte, ya que es la base de la civilización. «^[2]»

De hecho, sólo la civilización islámica le dio su pleno derecho al aspecto de la ética y los valores, ya que la civilización Islámica se estableció básicamente sobre los valores y la moral, y su profeta fue enviado especialmente para perfeccionar la moral luego de que fueron fragmentados, dispersos y abandonados por las naciones y las civilizaciones.

Esta ética y valores no fueron el resultado del desarrollo intelectual a través de los siglos, pero fueron revelados por Allah (Exaltado sea Él) y promulgados por el Profeta del Islam, Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Así, fueron consagrados por la ley Islámica hace quince siglos.

Historia del Islam

1 Citando a Anwar Al-Jindi: Muqadimat Al-Ulum wa Al-Manahij (Introducciones a la ciencia y planes de estudio), 4 / 770.

2 Alexis Carrel: Hombre, el p desconocida, 153.

Los Derechos Humanos en la Civilización Islámica

Derechos de la mujer en la Civilización Islámica

Introducción

El Islam siempre brindó a la mujer cuidado y atención, elevó su estatus, y le dio honor y buen trato, ya sea ella una hija, esposa, hermana o madre. El Islam declaró que las mujeres y los hombres fueron creados a partir de un único origen. Por lo tanto, las mujeres y los hombres son iguales en la humanidad. Allah (Exaltado sea Él) dice: {¡Oh humanidad! Temed a tu Señor, que te creó (a partir) de una sola persona, creó, de la misma naturaleza, a su compañera, y de ellos dos dispersó (como semillas) a innumerables hombres y mujeres} [Al-Nisa : 1]. Muchos otros versículos muestran que el Islam erradicó el principio de distinción entre hombres y mujeres en el valor común de la humanidad.

Estatus de la mujer en el Islam

Recordando esos principios y desaprobación de los hábitos de la Yahiliah y naciones anteriores, con respecto a la situación de la mujer, el Islam llegó a defender el lugar de la mujer y la colocó en un estatus que no podría haber alcanzado en las viejas naciones o posteriores. Hace catorce siglos, el Islam prescribió para la mujer - como madre, hermana, esposa e hija - los derechos que la mujer occidental todavía está luchando por conseguir, pero en vano!

El Islam dijo que las mujeres y los hombres son iguales en estatus y prestigio, y que nada resta valor a las mujeres porque son mujeres. A este respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) estableció una regla importante cuando dijo: «Las mujeres son complemento de los hombres» [3]. Él (la paz y las bendiciones sean con él) siempre instó a los musulmanes a cuidar de las mujeres. Les dijo a sus compañeros: «Os exhortó a cuidar de las mujeres.» [4] Él repitió este consejo durante su peregrinaje de despedida cuando se dirigió a miles de personas de su nación.

Estatus de la mujer en Yahiliah

Si queremos discernir las normas y los pilares que el Islam trajo para elevar y honrar a la mujer, lo primero que se debe reconocer es el estatus de la mujer

3 Relatados por Al-Tirmizi: Capítulo de Al-taharah (purificación) (113), Abu-Dawud (236), Ahmad (26238), Abu Ya'la (4694), y Al-Albani dijo que es correcta.; Sahih Al-Yami (1983).

4 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio), el capítulo de consejos sobre el cuidado de las mujeres (4890), y Muslim: el capítulo de la lactancia (1468).

en las naciones antiguas y contemporáneas [5] con el fin de ver la oscuridad real que experimentó y experimenta todavía. Entonces, vamos a averiguar la realidad de la condición de la mujer a la luz de las enseñanzas del Islam y la civilización islámica.

Los árabes - como se menciona en el capítulo I - solían enterrar vivas a sus hijas y las privan del derecho a la vida, pero el Sagrado Corán tipifica como delito y prohíbe este acto, cuando Allah (Exaltado sea) dice: {Cuando ella (bebe lactante), enterrada vivo, pregunte * ¿Por qué crimen fue asesinada?} [Al-Takwir: 8, 9]. Además, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) lo designó como uno de los mayores pecados. Ibn Masu'd (que Allah esté complacido con él) narró: Le pregunté al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él): ¿Cuál es el pecado más grande? Él dijo: «Ponerle un rival a Allah, siendo que solamente Él te ha creado.» Dije: ¿Y luego qué? Él dijo: « Matar a tu hija para que no comparta su comida contigo.» Le pregunté además: ¿Qué más? Él dijo: «Realizar relaciones sexuales ilegales con la mujer de tu prójimo.» [6]

Derechos de las mujeres en el Islam

El Islam no se limitó a preservar el derecho de la mujer a la vida, sino que también instó a un buen trato para con ella en su edad temprana. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «. El que está a cargo de (puesto a prueba por ellas) las hijas y las trata con generosidad, entonces, ellas actuarán como un escudo para él ante el fuego (del Infierno)» [7] El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también ordenó su educación. Él dijo: «Cualquier hombre que tiene una niña a quien educa correctamente, y le enseña buenos modales... tendrá una doble recompensa.» [8] El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) solía asignar un día para las mujeres para aconsejarlas, recordarles y el ordenarles a obedecer a Allah el Todopoderoso [9].

Cuando una niña crece y se convierte en adulta, el Islam le da el derecho de aceptar o rechazar un novio. Ella no puede ser obligada a aceptar a un

5 Ya hemos mencionado esto en nuestro tratado sobre civilizaciones antiguas en los artículos anteriores.

6 Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Adab (comportamiento) (5655), Al-Tirmizi (3182), y Ahmad (4131).

7 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Aisha (Allah esté complacido con ella): Capítulo de Al-Adab (comportamiento) (5649), y Muslim, el capítulo de la Virtud, buenos modales y unión de los lazos de la Relación (2629).

8 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Musa Al-Ash'ari: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (4795).

9 Abu Sa'id Al-Judri dijo: Algunas mujeres pidieron al Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él) que fijara un día para ellas, porque los hombres estaban tomando todo su tiempo. El les prometió un día para las clases de religión y los mandamientos. Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Ilm (conocimiento) (101), y Muslim, el capítulo de la Virtud, buenos modales y uniendo los lazos de parentesco (2633).

hombre que no quiere. A este respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Una mujer que ha estado casado anteriormente (thayyib) tiene más derecho sobre su persona que su tutor. Y una virgen también debe ser consultada, y su silencio implica consentimiento»^[10] Él también dijo:» Una matrona no se debe dar en matrimonio, excepto previa consulta a ella, y una virgen no debe darse en matrimonio sino después de su consentimiento. «La gente pregunta,» Oh Mensajero de Allah, ¿cómo podemos saber su consentimiento? «Él dijo:» Su silencio (indica su permiso). «^[11]

Cuando una mujer se convierte en esposa, el Islam insta a un buen trato para con ella, un trato tan bueno de la mujer implica la nobleza y la bondad del hombre. Por ejemplo, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) tentadoramente dice: «. Si un hombre da agua a su esposa para beber, será recompensado»^[12] Y en advertencia dice: «Oh Allah, yo declaro pecador al que no salvaguarda los derechos de los dos más débiles, a saber, los huérfanos y una mujer. «^[13]

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) fue un ejemplo práctico en este sentido. Era tan amable y gentil con su familia. Al-Aswad Ibn Al-lazid Nakh^h narró que le preguntó a Aisha (Allah esté complacido con ella): «¿Qué solía el profeta hacer en su casa?» Ella respondió: «Él solía mantenerse ocupado sirviendo a su familia y cuando era el momento de la oración, él iría a por ella.»^[14]

Si una mujer odia a su marido y no puede tolerar vivir con él, el Islam le da el derecho a dejar a su marido a través del Khul (divorcio iniciado por la esposa). Ibn Abbas (que Allah esté complacido con él) narró que la esposa de Qays Ibn Thabit vino al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y dijo: «Oh Mensajero de Allah, yo no culpo a Thabit de los defectos de su carácter o su religión, pero yo, siendo musulmana, no me gusta comportarme de manera no-islámica (si me quedo con él). « El Mensajero de Allah le dijo que «le va a devolver el jardín que le ha dado a su marido (como dote)?» Ella dijo, «Sí». Entonces ella devolvió el jardín a su marido, y el Profeta le pidió que la

10 Narrado por Muslim en la autoridad de Abdullah ibn Abbas: el capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (1421).

11 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (4843).

12 Narrado por Ahmad en la autoridad de Ibn Al-Irbad Sariyah (17.195). Shu^{ay}b Al-Arn^uut dijo que es correcta. Al-Albani dijo: dijo que es bueno. Ver: Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib (Libro de la tentación y la intimidación) (1963)

13 Narrado por Ibn Mayah en la autoridad de Abu Hurayrah (3678), y Ahmad (9664). Shu^{ay}b Al-Arn^uut dijo que su cadena de transmisión es fuerte; Al-Hakim (211), y dijo que el hadiz es correcto bajo la condición de Muslim. Al-Zahabi dijo en Al-Talkhis: según la condición de Muslim. Al-Bayhaqi (20.239). Al-Albani dijo: correcto. Véase Al-Silsilah al-Sahihah (1015).

14 Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al wa Al-Jama^{ah}-Imamah (644), Ahmad (24272), y Al-Tirmizi (2489).

divorciara [15].

Además de lo anterior, el Islam brinda la independencia económica tanto a las mujeres como los hombres. Así, se puede vender, comprar, alquilar, arrendar, sustituir y donar, y no habrá prohibición sobre ella mientras que ella sea inteligente y racional. Esto viene del dicho de Allah: {Si entonces halláis buen juicio en ellas, dales sus bienes (a ellas)} [Al-Nisa: 6].

Cuando Um Hani bint Abu Talib proporcionó asilo a un hombre no-creyente, y su hermano Ali (que Allah esté complacido con él) insistió en matarlo, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) hizo su juicio y dijo: «¡Oh Um Hani! Vamos a conceder asilo a aquel a quien le has concedido asilo. «[16]Por lo tanto, le dio el derecho de conceder asilo a los no musulmanes durante la guerra o en tiempo de paz.

Por lo tanto, las mujeres musulmanas son decentes, queridas, dignas y protegidas bajo las enseñanzas del Islam y en la noble civilización islámica.

Historia del Islam

15 Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Talaq (divorcio) (4973), y Ahmad (16139).

16 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Um Hani bint Abu Talib: Capítulo de Al-jizyah wa Al-Muwadah (3000), y Muslim: el capítulo de Al-Salat Musafirin (plegarias de los viajeros) (336).

Derechos de la mujer en la Civilización Islámica

Introducción

El Islam siempre brindó a la mujer cuidado y atención, elevó su estatus, y le dio honor y buen trato, ya sea ella una hija, esposa, hermana o madre. El Islam declaró que las mujeres y los hombres fueron creados a partir de un único origen. Por lo tanto, las mujeres y los hombres son iguales en la humanidad. Allah (Exaltado sea Él) dice: {¡Oh humanidad! Temed a tu Señor, que te creó (a partir) de una sola persona, creó, de la misma naturaleza, a su compañera, y de ellos dos dispersó (como semillas) a innumerables hombres y mujeres} [Al-Nisa <: 1]. Muchos otros versículos muestran que el Islam erradicó el principio de distinción entre hombres y mujeres en el valor común de la humanidad.

Estatus de la mujer en el Islam

Recordando esos principios y desaprobación de los hábitos de la Yahiliah y naciones anteriores, con respecto a la situación de la mujer, el Islam llegó a defender el lugar de la mujer y la colocó en un estatus que no podría haber alcanzado en las viejas naciones o posteriores. Hace catorce siglos, el Islam prescribió para la mujer - como madre, hermana, esposa e hija - los derechos que la mujer occidental todavía está luchando por conseguir, pero en vano!

El Islam dijo que las mujeres y los hombres son iguales en estatus y prestigio, y que nada resta valor a las mujeres porque son mujeres. A este respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) estableció una regla importante cuando dijo: «Las mujeres son complemento de los hombres» [1]. Él (la paz y las bendiciones sean con él) siempre instó a los musulmanes a cuidar de las mujeres. Les dijo a sus compañeros: «Os exhortó a cuidar de las mujeres.» [2] Él repitió este consejo durante su peregrinaje de despedida cuando se dirigió a miles de personas de su nación.

Estatus de la mujer en Yahiliah

Si queremos discernir las normas y los pilares que el Islam trajo para elevar y honrar a la mujer, lo primero que se debe reconocer es el estatus de la mujer en las naciones antiguas y contemporáneas [3] con el fin de ver la oscuridad real que experimentó y experimenta todavía. Entonces, vamos a averiguar la realidad de la condición de la mujer a la luz de las enseñanzas del Islam y la

civilización islámica.

Los árabes - como se menciona en el capítulo 1 - solían enterrar vivas a sus hijas y las privan del derecho a la vida, pero el Sagrado Corán tipifica como delito y prohíbe este acto, cuando Allah (Exaltado sea) dice: {Cuando ella (bebe lactante), enterrada vivo, pregunte * ¿Por qué crimen fue asesinada?} [Al-Takwir: 8, 9]. Además, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) lo designó como uno de los mayores pecados. Ibn Masud (que Allah esté complacido con él) narró: Le pregunté al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él): ¿Cuál es el pecado más grande? Él dijo: «Ponerle un rival a Allah, siendo que solamente Él te ha creado.» Dije: ¿Y luego qué? Él dijo: « Matar a tu hija para que no comparta su comida contigo.» Le pregunté además: ¿Qué más? Él dijo: «Realizar relaciones sexuales ilegales con la mujer de tu prójimo.» [4]

Derechos de las mujeres en el Islam

El Islam no se limitó a preservar el derecho de la mujer a la vida, sino que también instó a un buen trato para con ella en su edad temprana. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «. El que está a cargo de (puesto a prueba por ellas) las hijas y las trata con generosidad, entonces, ellas actuarán como un escudo para él ante el fuego (del Infierno)» [5] El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también ordenó su educación. Él dijo: «Cualquier hombre que tiene una niña a quien educa correctamente, y le enseña buenos modales... tendrá una doble recompensa.» [6] El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) solía asignar un día para las mujeres para aconsejarlas, recordarles y el ordenarles a obedecer a Allah el Todopoderoso [7].

Cuando una niña crece y se convierte en adulta, el Islam le da el derecho de aceptar o rechazar un novio. Ella no puede ser obligada a aceptar a un hombre que no quiere. A este respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Una mujer que ha estado casado anteriormente (thayyib) tiene más derecho sobre su persona que su tutor. Y una virgen también debe ser consultada, y su silencio implica consentimiento»[8] Él también dijo:» Una matrona no se debe dar en matrimonio, excepto previa consulta a ella, y una virgen no debe darse en matrimonio sino después de su consentimiento. «La gente pregunta,» Oh Mensajero de Allah, ¿cómo podemos saber su consentimiento? «Él dijo:» Su silencio (indica su permiso). «[9]

Cuando una mujer se convierte en esposa, el Islam insta a un buen trato para con ella, un trato tan bueno de la mujer implica la nobleza y la bondad del hombre. Por ejemplo, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él)

tentadoramente dice: «. Si un hombre da agua a su esposa para beber, será recompensado» [10] Y en advertencia dice: «Oh Allah, yo declaro pecador al que no salvaguarda los derechos de los dos más débiles, a saber, los huérfanos y una mujer. «[11]

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) fue un ejemplo práctico en este sentido. Era tan amable y gentil con su familia. Al-Aswad Ibn Al-lazid Nakhj narró que le preguntó a Aisha (Allah esté complacido con ella): «¿Qué solía el profeta hacer en su casa» Ella respondió: «Él solía mantenerse ocupado sirviendo a su familia y cuando era el momento de la oración, él iría a por ella.» [12]

Si una mujer odia a su marido y no puede tolerar vivir con él, el Islam le da el derecho a dejar a su marido a través del Khul (divorcio iniciado por la esposa). Ibn Abbas (que Allah esté complacido con él) narró que la esposa de Qays Ibn Thabit vino al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y dijo: «Oh Mensajero de Allah, yo no culpo a Thabit de los defectos de su carácter o su religión, pero yo, siendo musulmana, no me gusta comportarme de manera no-islámica (si me quedo con él). « El Mensajero de Allah le dijo que «le va a devolver el jardín que le ha dado a su marido (como dote)?» Ella dijo, «Sí». Entonces ella devolvió el jardín a su marido, y el Profeta le pidió que la divorciara [13].

Además de lo anterior, el Islam brinda la independencia económica tanto a las mujeres como los hombres. Así, se puede vender, comprar, alquilar, arrendar, sustituir y donar, y no habrá prohibición sobre ella mientras que ella sea inteligente y racional. Esto viene del dicho de Allah: {Si entonces halláis buen juicio en ellas, dales sus bienes (a ellas)} [Al-Nisa: 6].

Cuando Um Hani bint Abu Talib proporcionó asilo a un hombre no-creyente, y su hermano Ali (que Allah esté complacido con él) insistió en matarlo, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) hizo su juicio y dijo: «¡Oh Um Hani! Vamos a conceder asilo a aquel a quien le has concedido asilo. «[14] Por lo tanto, le dio el derecho de conceder asilo a los no musulmanes durante la guerra o en tiempo de paz.

Por lo tanto, las mujeres musulmanas son decentes, queridas, dignas y protegidas bajo las enseñanzas del Islam y en la noble civilización islámica.

Historia del Islam

[1] Relatados por Al-Tirmizi: Capítulo de Al-taharah (purificación) (113),

Abu-Dawud (236), Ahmad (26238), Abu Ya'la (4694), y Al-Albani dijo que es correcta.; Sahih Al-Yami <(1983)>.

[2] Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio), el capítulo de consejos sobre el cuidado de las mujeres (4890), y Muslim: el capítulo de la lactancia (1468).

[3] Ya hemos mencionado esto en nuestro tratado sobre civilizaciones antiguas en los artículos anteriores.

[4] Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Adab (comportamiento) (5655), Al-Tirmizi (3182), y Ahmad (4131).

[5] Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Aisha (Allah esté complacido con ella): Capítulo de Al-Adab (comportamiento) (5649), y Muslim, el capítulo de la Virtud, buenos modales y unión de los lazos de la Relación (2629).

[6] Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Musa Al-Ash'ari: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (4795).

[7] Abu Sa'id Al-Judri dijo: Algunas mujeres pidieron al Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él) que fijara un día para ellas, porque los hombres estaban tomando todo su tiempo. El les prometió un día para las clases de religión y los mandamientos. Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Ilm (conocimiento) (101), y Muslim, el capítulo de la Virtud, buenos modales y uniendo los lazos de parentesco (2633).

[8] Narrado por Muslim en la autoridad de Abdullah ibn Abbas: el capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (1421).

[9] Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah: Capítulo de Al-Nikah (matrimonio) (4843).

[10] Narrado por Ahmad en la autoridad de Ibn Al-Irbad Sariyah (17.195). Shu'ayb Al-Arnaut dijo que es correcta. Al-Albani dijo: dijo que es bueno. Ver: Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib (Libro de la tentación y la intimidación) (1963)

[11] Narrado por Ibn Mayah en la autoridad de Abu Hurayrah (3678), y Ahmad (9664). Shu'ayb Al-Arnaut dijo que su cadena de transmisión es fuerte; Al-Hakim (211), y dijo que el hadiz es correcto bajo la condición de Muslim. Al-Zahabi dijo en Al-Talkhis: según la condición de Muslim. Al-Bayhaqi (20.239). Al-Albani dijo: correcto. Véase Al-Silsilah al-Sahihah (1015).

[12] Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al wa Al-Jama'ah-Imamah (644), Ahmad (24272), y Al-Tirmizi (2489).

[13] Narrado por Al-Bujari, Capítulo de Al-Talaq (divorcio) (4973), y Ahmad

(16139).

([14]) Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Um Hani bint Abu Talib: Capítulo de Al-jizyah wa Al-Muwad̤ah (3000), y Muslim: el capítulo de Al-Salat Musafirin (plegarias de los viajeros) (336).

Ejemplos de los derechos de los esclavos y los trabajadores en el Islam

El Islam honró y cuidó a los esclavos y a los trabajadores y sus derechos, reconocidos por primera vez en la historia – el trabajo, en algunas viejas leyes significaba la esclavitud y la dependencia, mientras que en otras significaba la humillación y la degradación - con el objetivo de administrar la justicia social y proporcionar una vida decente para ellos. La biografía del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) es la mejor prueba de la grandeza de la visión de la civilización islámica hacia los esclavos y trabajadores, porque él (la paz y las bendiciones sean con él) reconoció sus derechos.

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) instó a los empleadores que trataran a sus esclavos con humanidad y decencia. También les instó a tener piedad de ellos, ser amable con ellos y no asignarles un trabajo que no puedan soportar. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Sus esclavos son vuestros hermanos y Allah los ha puesto bajo su mando, por lo tanto, quien tiene un hermano bajo su mando, debe darle de comer de lo que come y vestirlo de lo que viste... No les pidas (a los esclavos) realizar cosas más allá de su capacidad (poder) y si lo haces, entonces ayúdalos. «^[17] Así, la declaración del Profeta «Vuestros esclavos son vuestros hermanos «llegó a elevar el nivel de un esclavo al de un hermano, algo que nunca ha sucedido en civilización alguna.

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también obligó a los empleadores a pagar a sus trabajadores y esclavos por sus esfuerzos, sin injusticia o demora. Él (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Dale a un sirviente su salario antes de que su sudor se seque» ^[18].

El Islam advirtió acerca de cometer una injusticia contra los trabajadores. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) citó a Allah, el Señor de la Gloria (Exaltado sea Él) diciendo: «Allah dice, «voy a estar en contra de tres personas en el Día de la Resurrección... y el que emplea a un trabajador y obtiene el total del trabajo realizado por él, pero no le paga su salario. »»^[19] Por lo tanto, cualquier persona que trata a un trabajador o un esclavo injustamente debe saber que Allah le observa y será su litigante en el Día de la Resurrección.

17 Narrado por Al-Bujari, en el capítulo de Al-Iman (fé) (30), y Muslim, en el capítulo de Al-Iyman wa Al-Nuzur (juramento) (1661).

18 Narrado por Ibn Mayah en la autoridad de Abdallah Ibn Umar (2443). Al-Albani dijo: es correcto, ver: Mishkat Al-Masabih (2987).

19 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah, el capítulo de Al-Biu (ventas) (2114), Ibn Mayah (2442), y Abu-Ya'la (6436).

Un empleador no debe colocar a los trabajadores una carga que es perjudicial para su salud y que los hace incapaces de trabajar. Acerca de esto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Si usted reduce las tareas de su esclavo, una recompensa será añadida a su libro de obras, en el Día de la Resurrección.» [20] El derecho del esclavo a ser tratado con humildad es un hito en la ley islámica. A este respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) insta a su pueblo diciendo: «Quien come con su criado, monta un burro en los mercados, y ata a su oveja y la ordeña, no es orgulloso.» [21] Como la vida del Profeta fue la aplicación de todas sus palabras, «Aisha (Allah esté complacido con ella) informó que: «El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) nunca golpeó a nadie con la mano, ni a una mujer, ni a un siervo...» [22]

Abu Masud al-Ansari relató: Cuando estaba golpeando a mi sirviente, oí una voz detrás de mí (diciendo): «Abu Masud, tiene en cuenta que Allah tiene más dominio sobre ti que tú tienes con él», me volví y encontré que era el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él). Dije: «¡Mensajero de Allah, lo pondré en libertad por Allah. Entonces, dijo: « Si no hubieras hecho eso, (las puertas de) el infierno se hubiera abierto para ti, o el fuego te hubiera quemado» [23]

Golpear, abofetear o patear es una afrenta a los esclavos que es rechazada por Allah y Su Mensajero. Entonces, el mejor castigo para un amo cruel es privarlo de inmediato de la propiedad de esclavos, y esta es la grandeza del Islam y la civilización islámica.

Dando un testimonio verdadero, el esclavo del Profeta, Anas ibn Malik relató: El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) tenía la mejor disposición entre las personas. Él me envió a llevar un recado, un día, y yo dije: Por Allah, yo no iría. Tuve, sin embargo, esta idea en mi mente, que yo haría lo que el Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) había ordenado que hiciera. Salí hasta que me encontré con unos niños que habían estado jugando en la calle. Mientras tanto, el Mensajero de Allah (la paz y las

20 Narrado por Ibn Hibban en la autoridad de Amr Ibn Hurayz (4314), y Abu-Ya'la (1472). Husayn Salim Asad dijo que sus transmisores son confiables.

21 Narrado por Al-Bujari: Al-Adab Al-Mufrad 2 / 321 (568), y Al-Bayhaqi: Shu'ab Al-Iman (8188). Al-Albani dijo: es correcto, ver: Sahih Al-Yami (5527).

22 Narrado por Muslim, el capítulo de Al-Fada'il (calidad buena) (2328), Abu-Dawud (4786), e Ibn Mayah (1984).

23 Narrado por Muslim, el capítulo de Al-Iman (1659), Abu-Dawud (5159), Al-Tirmizi (1948), Ahmad (22404), Al-Bujari: Al-Adab Al-Mufrad 1 / 264 (173), y Al-Tabarani: Al-Mu'yam Al-Kabir (683).

bendiciones sean con él) llegó allí y me tomó por la parte de atrás de mi cuello. Cuando miré hacia él, lo encontré sonriendo y me dijo: «Unays, fuiste donde te mandé?» Dije: Mensajero de Allah, sí, estoy yendo. Anas dijo además: Yo lo serví durante siete años o nueve, pero nunca me preguntó acerca de una cosa que yo había hecho, por qué lo hice, o sobre una cosa que no hice, por qué yo no había hecho eso. [24]

Por otra parte, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) estaba interesado en el cuidado de sus siervos a tal punto, que los instó a casarse, Rabiyah Ibn Al-Kab Aslami informó: cuando yo estaba sirviendo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), me llamó y me preguntó: «¿No quieres casarte Rabiyah? Yo dije: no quiero nada que me distraiga de su servicio. Por otra parte, no tengo nada que dar como dote a una mujer y ni ningún lugar donde pueda acomodar a una mujer. El Profeta permaneció en silencio. Cuando me vió de nuevo preguntó: «¿No te quieres casar, Rabiyah?» Yo le di la misma respuesta que antes. Cuando me quede solo, otra vez, me arrepentí de lo que había dicho y me reprendí diciendo: «¡Ay de ti, Rabiyah! Por Allah, el Profeta sabe mejor que tú lo que es bueno para ti en este mundo y el siguiente, y también sabe mejor que tú lo que posees. Por Allah, si el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) me volviera a preguntar si quiero casarme, yo le respondería positivamente. En poco tiempo, el Profeta me preguntó de nuevo: «¿No te quieres casar (Rabiyah?)» Oh, sí, Mensajero de Allah (que te contesté), pero quien se casará conmigo cuando estoy en el estado en el que sabes. Luego dijo: «Ve a la familia de tal y tal, de Al-Ansar...» [25]

La grandeza de la civilización islámica en el tratamiento de los esclavos y los trabajadores se vuelve tan clara cuando vemos que la misericordia del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) incluía a los no creyentes. Un joven judío solía servir al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y se enfermó. Así que el Profeta fue a visitarlo. Se sentó cerca de su cabeza y le pidió que abrazara el Islam. El muchacho miró a su padre, que estaba sentado allí, éste le dijo: Obedece a Abu al-Qasim y el muchacho abrazó el Islam. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) salió diciendo: «Las Alabanzas a Allah que salvó al niño del fuego del infierno». [26]

24 Narrado por Muslim, el capítulo de Al-Fada'il (2310), y Abu Dawud, (4773).

25 Narrado por Ahmad (16627), Al-Hakim (2718) que dijo: este es un hadiz correcto bajo la condición de Muslim, y Al-Tayalisi (1173).

.(Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Anas ibn Malik: el capítulo de Al-Jana'iz (funerales) (1290) Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Anas ibn Malik: el capítulo de Al-Jana'iz (funerales) (1290).

26

Estos son algunos de los derechos de los esclavos y los trabajadores que fueron consolidados por el Islam y fueron aplicados por el Profeta del Islam (la paz y las bendiciones sean con él) en la palabra y en la obra, en un tiempo en que no se conocía más que la injusticia, la opresión y la tiranía. Esto refleja verdaderamente la grandeza

Historia del Islam

Derechos de los pacientes y las personas con necesidades especiales

Introducción

El Islam y la civilización islámica tiene un enfoque especial sobre el cuidado de los pacientes y las personas con necesidades especiales. Este enfoque comienza con la reducción de algunas de las obligaciones legales impuestas sobre ellos, como se indica en las palabras de Allah el Todopoderoso (Exaltado sea Él): {No hay culpa en el ciegos, ni en el cojo de nacimiento, ni en el afligido por la enfermedad} [Al- Nur: 61, Al-Fath: 17]. El enfoque termina trayendo esperanza para ellos y preservando sus derechos físicos y psicológicos.

Tratamiento del Profeta a los pacientes

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) solía apresurarse a visitar a un paciente si se enteraba de su enfermedad, aunque el Profeta estaba ocupado y tenía muchas preocupaciones. Su visita no era poco natural o forzada, pero él sentía el deber para con los pacientes, ¿por qué no, como él (la paz y las bendiciones sean con él) hizo la visita del enfermo, uno de los derechos de este último?! Él (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Los derechos del musulmán sobre los musulmanes son cinco... y visitar a los enfermos.» [27]

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) fue un maestro y un ejemplo. Él solía aliviar la crisis y la enfermedad del paciente, expresando su simpatía, atención y amor naturalmente, con lo que el paciente se sienta feliz. En este sentido, Abdullah ibn Umar narró: Ibn Sa'd Ubádah se enfermó y el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), junto con ibn Abd-al-Rahman Awf, Sa'd ibn Abu Waqqas y Abdallah Ibn Masud (que Allah esté complacido con ellos) lo visitó para preguntar por su salud. Cuando llegó a él, lo encontró rodeado de su familia y preguntó: «¿Ha muerto?» Ellos dijeron: «No, Oh Mensajero de Allah.» El Profeta lloraba y cuando la gente vio el llanto del Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) lloraron todos. Él dijo: «¿me escucharán? Allah no castiga por derramar lágrimas, ni por el dolor de su corazón, sino que castiga o da su misericordia a causa de esto.» Y Señaló la lengua [28].

27 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abu Hurayrah, el capítulo de Al-Jana'iz (funerales) (1183), y Muslim, en el capítulo de Al-Salam (saludo) (2162).

28 Narrado por Al-Bujari, en el capítulo de los funerales (1242), y Muslim, en el capítulo de los funerales (924).

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también solía rezar por los enfermos y llevarles la buena noticia, que iban a ser recompensados por la enfermedad que los oprimía, así, los aliviaba y hacía sentir satisfechos. Umm Al-Ala [29] narró: El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) me visitó mientras estaba enferma. Él dijo: «Alégrate, Umm Al-Ala, porque Allah quita los pecados de un musulmán por su enfermedad como el fuego elimina la escoria del oro y plata.» [30]

Al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) le gustaba aliviar a los pacientes y no hacerlo difícil para ellos. En este sentido, Jabir ibn Abdullah (que Allah esté complacido con él) dijo: «Estábamos en un viaje y uno de nosotros se lesionó. Más tarde, tuvo un sueño húmedo. Pidió a sus compañeros:» ¿Puedo realizar el tayamum (frotando las manos y los pies con polvo)? Ellos dijeron, «No, si usted tiene agua.» Él realizó el ghusl (baño) y murió. Cuando se acercó al Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él), le informaron de lo que había ocurrido. Él dijo: «Lo mataron, Allah los matará. ¿No preguntan cuando ustedes no saben? La salvación de la persona ignorante es la pregunta. Podría haber realizado tayamum y no dejar caer el agua sobre la herida o haberla envuelto con algo y frotar sobre el vendaje, y lavar el resto de su cuerpo.» [31]

Por otra parte, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) solía satisfacer las necesidades de los enfermos y caminar con ellos hasta que cumplía con sus demandas. Una mujer, que tenía una alteración parcial en su mente, se le acercó un día y dijo: «. Oh Mensajero de Allah, necesito algo de ti» Él dijo: «¡Oh Madre de fulano y fulano, ve de qué lado de la carretera te gustaría (pararse y hablar) para que pueda atender tu necesidad.» Se hizo a un lado con ella en el borde de la carretera hasta que consiguió lo que necesitaba [32].

29 Um Al-Ala: Abrazó el Islam y juró lealtad al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). Tía de Hakim ibn Hizam. Ver: Ibn Al-Athir, Al-Asad Ghahab 7 / 405, e Ibn Hayar Al-Asqalani: Al-Al-Isabah Tarjamah 8 / 265 (12176).

30 Narrado por Abu Dawud-, el capítulo de Al-Janaiz (3092). Al-Albani dijo es correcto, ver: Sahih Al-Yami (7851).

31 Narrado por Abu Dawud-, el capítulo de Al-taharah (purificación) (336), Ibn Mayah (572), Ahmad (3057), Al-Darmi (752), Al-Darqutni (3), y Al-Bayhaqi en Al-Sunan Al-Kubra (1016). Al-Albani dijo correcta, ver: Sahih Al-Yami (4362).

32 Narrado por Muslim en la autoridad de Anas ibn Malik, el capítulo de Al-Fadail (2326), Ahmad (14078), Ibn Hibban (4527).

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también dio a los pacientes y las personas con necesidades especiales el derecho a la medicación, porque la seguridad del cuerpo hacia adentro y hacia afuera es un objetivo del Islam. Cuando los árabes del desierto le preguntaron al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) acerca de los medicamentos, él respondió: «Hagan uso del tratamiento médico, ya que Allah no ha creado una enfermedad sin designar un remedio para ella, con la excepción de una enfermedad, es decir, la vejez. «[³³]»

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) no rechazó el tratamiento por una mujer musulmana de un hombre musulmán. Permitió a Rufaydah - una mujer de la tribu de Aslam – que medicara Sa'd ibn Mu'az cuando fue herido en la batalla de Al-Jandaq. Ella (que Allah esté complacido con ella) solía curar a los heridos y se puso al servicio de los musulmanes necesitados. [³⁴]

En una forma práctica, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) trató a Amr ibn Al-Jamuh (Que Allah esté complacido con él) amablemente; Amr era un hombre con necesidades especiales, tenía una pierna coja, tuvo cuatro hijos, y solía participar en las batallas con el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). En el día de Uhud, Amr expresó su deseo de ir al campo de batalla, pero sus hijos le aconsejaron quedarse en casa. Fue ante el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y le dijo que sus hijos querían impedirle participar en la batalla. «Pero, por Allah, quiero que me maten para que yo pueda pasear en el Paraíso», dijo Amr. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) respondió: «Allah no ha hecho la Jihad (lucha santa) obligatoria para usted», y a sus hijos, les dijo, «¿Cuál es el problema si le permiten ir? ¡Allah le podría bendecir con el martirio? «Amr fue a la batalla con el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) en el día de Uhud y él murió en la batalla. Entonces, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Por Allah, entre ustedes hay algunas personas que si juran por Allah, Él cumplirá su oración, entre ellos está Amr ibn Al-Jamuh

33 Abu Dawud, el capítulo de Al-Tib (medicina) (3855), Al-Tirmizi (2038) y dijo que un hadiz bueno y correcto, Ibn Mayah (3436), y Ahmad (18477). Shu'ayb Al-Arnawut dijo que la transmisión del hadiz es correcta y sus hombres son fiables. Al-Albani dijo que es correcto, ver: Ghayat Al Maram (292).

Abu Dawud, el capítulo de Al-Tib (medicina) (3855), Al-Tirmizi (2038) y dijo que un hadiz bueno y correcto, Ibn Mayah (3436), y Ahmad (18477). Shu'ayb Al-Arnawut dijo que la transmisión del hadiz es correcta y sus hombres son fiables. Al-Albani dijo que es correcto, ver: Ghayat Al Maram (292).

34 Narrado por Al-Bujari, Hisham Al-Adab Ibn Al-Mufrad 1 / 385 (1129): Kathir Al-Nabawiyah 2 / 239, e Ibn Al-Sirah: Al-Sirah al-Nabawiyah 3 / 233. Al-Albani dijo que la transmisión del hadiz es correcta y todos sus hombres son fiables. Ver: Al-Silsilah al-Sahihah (1158).

lo vi paseando en el Paraíso con su pierna coja. «[³⁵]

Este es el caso de los pacientes y las personas con necesidades especiales en el Islam y la civilización islámica.

Historia del Islam

35 Narrado por Ibn Hibban en la autoridad de Jabir ibn Abdullah, el capítulo de la charla del Profeta acerca de las cualidades de sus compañeros (7024). Shu'ayb Al-Arnă'ut dijo que su transmisión es buena. Narrado por Ibn Sayyid al-Nas: Uyun Al-Athar 1 / 423, y Al-Salihi Al-Shami: Subul Al-Huda wa Al-Rashad fi Sirat Jayr Al-Ibad 4 / 214.

Los derechos de las Minorías en la Civilización Islámica

Introducción

Bajo la ley islámica, las minorías no musulmanas recibieron los derechos y privilegios que otras minorías no tienen en ninguna otra ley en cualquier otro país. La relación entre la comunidad musulmana y la minoría no-musulmana se basa en la regla de Allah que dice: {Allah no les prohíbe, con respecto a los que no luchan en su contra por (su) religión ni os han expulsado de vuestros hogares, el tratarlos amable y justamente: porque Allah ama a quienes son justos}. [Al-Mumtahanah: 9].

Este versículo ha determinado la base ética y jurídica, con la que los musulmanes deben tratar a los no musulmanes, a saber, la bondad y la justicia con todos aquellos que no tienen enemistad con ellos. La humanidad no conocía estas normas antes del Islam. Vivió durante siglos después del Islam, pero sufrió los horrores de la falta de ellos. Todavía espera con interés el día en que se puedan aplicar estas normas en las sociedades modernas, pero sin éxito debido a la pasión, el fanatismo y el racismo.

El derecho de las minorías a la libertad de creencia

La ley islámica ha asegurado varios derechos y privilegios para las minorías no musulmanas. Quizás el más importante de ellos, es la libertad de creencia, que es declarada en las palabras de Allah: {No hay coacción en la religión} [Al-Baqarah: 256]. Esto se reflejó también en la carta del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) a la Gente del Libro en el Yemen, en la que los invitó al Islam. Él (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «... y un judío o un cristiano que abraza el Islam se convierte en uno de los creyentes, y tiene sus derechos y deberes, y el que sigue siendo judío o cristiano no debe ser forzado a dejar su religión .. «^[36]»

A medida que la ley islámica permitió a los no musulmanes disfrutar de la libertad de creencias, promulgó las normas para preservar sus vidas, en razón de que son seres humanos que tienen derecho a la vida y la existencia. A este

36 Abu Ubayd: Al-Amwal, p 28; Zinjwih Ibn Al-Amwal, 1 / 109; Hisham Ibn Al-Sirah al-Nabawiyah, 2 / 588; Kathir Ibn Al-Sirah al-Nabawiyah, 5 / 146. Ibn Hayar Al-Asqalani dijo: Ibn Zinjwih lo narró en Al-Amwal en la autoridad de Shumayl Ibn Al-Nadr en la autoridad de Awf en la autoridad de Al-Hasan, véase: Al-Talkhis Ibn Hayar Al-Asqalani Al-Habir , 4 / 315.

respecto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice: «el que mata a un hombre bajo contrato (un no musulmán protegido por el Estado o un acuerdo), él no olerá el Paraíso» [37].

Advertencia en contra de hacer injusticia a los no musulmanes

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) nos advirtió sobre cometer injusticia contra los no musulmanes y la disminución de sus derechos. Se comprometió a ser el oponente de sus agresores. Él dijo: «Ten cuidado, si alguien perjudica a un hombre bajo contrato, disminuye sus derechos, le obliga a trabajar más allá de su capacidad, o toma de él algo sin su consentimiento, voy a abogar por él en el Día del Juicio.» [38]

Una de las buenas posturas del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) en este sentido es lo que sucedió con Al-Ansar en Yaibar, como Abdallah Ibn Sahl Al-Ansari (que Allah esté complacido con él) fue asesinado en las tierras de los judíos . Era de esperar que uno de los judíos lo mató. Sin embargo, no había pruebas. Por lo tanto, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) no castigó a los judíos, pero les pidió que hicieran un juramento. Sahl ibn Abu Hathma (Que Allah esté complacido con él) narró que un número de personas de su tribu fueron a Jaybar y se dispersaron, y luego se encontraron con uno de ellos asesinado. Y decían a la gente con la que había sido encontrado el cadáver, «¡Ustedes han matado a nuestro compañero!» Esas personas, dijeron, «Ni le hemos matado, ni conocemos a su asesino.» El grupo de dolientes fue al Profeta y le dijeron: «¡Oh Mensajero de Allah! Fuimos a Yaybar y encontramos a uno de los nuestros asesinado». El Profeta dijo: «Dejad que los más viejos de ustedes vengan y hablen». Entonces el Profeta les dijo, «Traigan su prueba contra el asesino.» Dijeron: «No tenemos pruebas». El Profeta dijo: «Entonces ellos (los acusados) tendrá que hacer un juramento.» Ellos dijeron: «No aceptamos los juramentos de los judíos». Al Mensajero de Allah no le gustaba que el dinero de sangre del asesinado se perdiera sin compensación, por lo que pagó cien-un camellos de los camellos del Zakat (a los familiares de los fallecidos) como Diya (dinero de sangre). [39]

37 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abdallah ibn Amr, en el capítulo de Al-Jiziyah (tributo pagado por los no-musulmanes) (2995), Abu-Dawud (2760), y Al-Nasai (4747).

38

39 Narrado por Al-Bujari, en el capítulo de Al-Diyat (dinero de sangre) (6502), y musulmanes, en el capítulo de Al-Qasamah wa Al-Muharibin wa Al-Qisas wa Al-Diyat (1669).

Aquí, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) hizo lo que nadie se imaginaba, cuando él mismo pagó el dinero de sangre de los fondos de los musulmanes con el fin de calmar la ansiedad de Al-Ansar sin cometer una injusticia contra los judíos. Así, el Estado Islámico asumió la carga, de modo que una ley sospechosa no fuera aplicada a un judío!

Protección de los fondos de los no musulmanes

La ley islámica ha garantizado el derecho de proteger los fondos de los no musulmanes. Se prohíbe tomar o apoderarse de estos fondos injustamente por robo, usurpación, daños o cualquier otra forma de injusticia. Esto se aplica prácticamente por el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) en su promesa al pueblo de Nayran, cuando él dijo: «El pueblo de Najran y sus alrededores estarán bajo la protección de Allah y Su Profeta Muhammad, sus fondos, religión, comercio y pequeños o grandes estarán también seguros ... «^[40]

Por otra parte, una minoría no-musulmana tiene derecho a ser garantizada por el Estado islámico de la tesorería del estado - Bayt al-Mal (Casa del dinero) - en caso de incapacidad, vejez y pobreza, como el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice: «Cada uno de ustedes es un tutor y es responsable de su cargo» ^[41], en la consideración de que son ciudadanos igual que los musulmanes, y el estado es responsable de todos ellos ante Allah (Exaltado sea Él).

En este sentido, Abu Ubayd ^[42] narra en su libro Al-Amwal (los fondos) en la autoridad de Sa'íd Ibn Al-Musayib ^[43] que dijo: «El Mensajero de Allah (la paz y las bendiciones sean con él) dio limosnas a una familia judía, por lo que se podría dar limosna a ellos. «^[44]

40 Narrado por Al-Bayhaqí, Dala'il Al-Nubuwwah (canta de la profecía), capítulo del Wafid Najran (Najran delegación) 5 / 485; Abu Yusuf, Al-kharaj, p 72, y Ibn Sa'd, Al-Tabaqat Al-Kubra 1 / 288.

41 Narrado por Al-Bujari en la autoridad de Abdallah Ibn Umar, el capítulo de Al-ITQ (manumisión) (2416), y Muslim, el libro de Al-Imarah (1829).

42 Abu Ubayd: Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam Al-Harawi (AH 157838-774 ,224- dC), un erudito de hadices, la literatura y la jurisprudencia islámica. Él era un maestro. Nació en Harat y asistió a su educación allí. Viajó a Bagdad y Egipto. Murió en La Meca. Ver: A'lam Al-Zahabi de Siyar Al-Nubala <10492-490/.

43 Sa'íd Ibn Al-Musayib: Abu Muhammad Sa'íd Ibn Al-Musayib Hazan Ibn Al-Qurashi (AH 13-634 ,94-713 dC), el maestro de la generación siguiente los compañeros del Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él), vivió en Medina, y fue uno de sus siete autoridades de hadices y jurisprudencia. También fue famoso por su piedad y ascetismo. Ver Ibn Sa'd Al-Tabaqat Al-Kubra 5143-119.

44 Narrado por Abu Ubayd en Al-Amwal, p613. Al-Albani dijo que su transmisión es buena en la autoridad de Sa'íd Ibn Al-Musayib. Ver: Tamam Al-Minnah, P389.

Lo que expresa la grandeza del Islam y la humanidad de la civilización islámica en este sentido es la historia mencionada en los libros de Sunna (tradiciones del Profeta). La historia dice que un cortejo fúnebre pasó por delante del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y se puso de pie. Cuando se le dijo que se trataba de un funeral de un judío, dijo, «¿No es un ser viviente (alma)?» [45]

Estos fueron los derechos de las minorías no musulmanas en el Islam y la civilización islámica. La regla es el respeto a todo ser humano, siempre y cuando él / ella no cometa injusticia o enemistad.

Historia del Islam

45 Narrado por Muslim en la autoridad de Ibn Qays Sād ibn Sahl y Hunayf, el capítulo de Al-Janaiz (funerales) (961), y Ahmad (23893).

Derechos de los Animales en la Civilización Islámica

Introducción

El Islam tiene una perspectiva realista sobre los animales, que se basa en su importancia para nosotros en la vida y su uso para los seres humanos y la cooperación con nosotros para construir el universo con el fin de que la vida continúe. Hay pruebas de esto en muchas suras del Sagrado Quran que Allah ha mencionado animales como la vaca, el ganado, las abejas y otros.

El Sagrado Quran ha citado pruebas para honrar a los animales, indicando su posición y determinando sus posiciones al lado del hombre. Dios el Todopoderoso dice: «Y el ganado que Él ha creado para ustedes (hombres): de ellos obtenéis calidez, y numerosos beneficios y de su carne coméis. Y tenéis un sentido del orgullo y la belleza por ellos cuando vosotros los lleváis a sus casas por la noche, y cuando ustedes los llevan a pastar en la mañana. Y llevan sus cargas pesadas a las tierras que tu no podríais (de otro modo) llegar a salvo, sino con las almas afligidas: por cierto, que tu Señor es muy amable, el más Misericordioso». [The Bee: 57-]

Algunos derechos de los animales en la Legislación Islámica

Uno de los derechos que el Islam originó para los animales en la legislación islámica es, que no deben ser dañados. Jabir (que Allah esté complacido con él) narró que una vez que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) pasó cerca de un animal que fue marcado en su rostro, por lo que dijo: «Que Allah el Todopoderoso maldiga a la persona que marcó este animal» [46] Abdullah Ibn Umar (que Allah esté complacido con él) también narró que «El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) maldijo a quien realizó la mutilación de un animal.» [47] (i.e., corte de sus extremidades, o alguna otra parte de su cuerpo mientras aún esté vivo), lo que significa que lastimar, atormentar a los animales o no ser amable con ellos se considera un delito en la ley islámica (Sharia).

El Islam también ha legislado los derechos de los animales y decretó haram (prohibido) el encarcelarlos o hacerlos morir de hambre. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Una mujer fue castigada a causa de un gato

46 Muslim Capítulo de la ropa. (2117)

47 Bukhary Al (5196), Nesaea Al (4442) y Darame Al (1973).

que había encarcelado hasta que murió, entró en el fuego (el infierno), porque ella, ni le dio comida ni agua cuando lo había encarcelado, ni lo dejó libre para comer de los bichos de la tierra «^[48] Sahl ibn Al-Hanzaliyya informó que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) pasó cerca de un camello que tenía mucha hambre, así que dijo:» Temed a Allah al tratar con estas bestias de carga; montadlos bien o comedlos bien «^[49]».

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) ordenó también que estos animales se utilizaran para lo que fueron creados. Determinó el propósito principal para utilizar animales cuando dijo: «No utilicen nunca la espalda de los animales como púlpitos. Allah los ha creado para llevarlos a las tierras que ustedes no podrían llegar a salvo (de otro modo) sino con almas afigidas. «^[50] La legislación islámica también establece, en el marco de los derechos de los animales, no usarlos como blancos. Abdullah Ibn Umar (que Allah esté complacido con él) pasó por un grupo de hombres que había atado a un pájaro y estaban disparando flechas hacia ella. Él dijo: «Allah ha invocado una maldición sobre el que hace este tipo de cosas. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) condenó a las personas que toman cualquier cosa viva como un mero deporte. «^[51]»

Una de las cosas que la legislación islámica ha establecido como parte de los derechos de los animales es, ser bondadoso y misericordioso con ellos. Esto es claro en el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) que dijo: «Mientras un hombre estaba caminando por un camino, se sintió muy sediento; entonces se encontró con un pozo, bajó a él, bebió (de su agua) y luego salió. Mientras tanto... vio a un perro jadeando, lamiendo el barro debido a la sed excesiva. El hombre se dijo: «Este perro está sufriendo el mismo estado de sed que yo.» Así que se fue al pozo (de nuevo) y llenó su zapato (con agua) y lo sostuvo en la boca y dio de beber al perro. Allah le dio las gracias por ese hecho y le perdonó. «La gente preguntó: «O Apóstol de Allah! ¿Hay una recompensa para nosotros en el servicio a los animales?» Él dijo: «(Sí) hay una recompensa por servir cualquier ser animado (ser viviente).» ^[52]»

Abdullah Ibn Umar, una vez narró: «Estábamos con el Profeta (la paz y las

48 Al Bukhary (2236) y Muslim (2242).

49 Abu Dawud (2548), Ahmed (17.626), Habban Ibn (546), Albani Al: Saheha Al Selsela Al (23)

50 Abu Dawud (2567) Al Bayhaqi (10115) Al Albani dijo correcta: Al ver Selsela Al Saheha (22)

51 Al Bujari (5196) y Muslim (1958)

52 Al Bujari (5663) y Muslim (2244)

bendiciones sean con él) cuando fue a hacer algo. Nosotros vimos a un pájaro con sus dos polluelos, por lo que tomamos los pequeños polluelos. El ave comenzó a revolotear por la angustia por la pérdida de sus dos polluelos. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) vino y dijo: «¿Quién afligió a esta ave por haber tomado a sus pequeños polluelos? Dadle de nuevo sus polluelos. «^[53]

La legislación islámica ha pedido también como parte de su cuidado por los derechos de los animales, elegir pasto fértil para ellos. Si esto pastos fértiles, no están disponibles, estos animales deberán ser llevados a otra área. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice al respecto: «Allah el Todopoderoso es bueno y ama la bondad y se satisface con la amabilidad. También da para la bondad lo que no da para otra cosa. Si usted monta estas bestias de carga, llévelos a buenos pastos. Si la tierra es infértil, móntalos cuando están sanos, hacia otra área. «^[54]

Sin embargo, hay otro punto que es mayor y más valioso que la misericordia en la legislación islámica sobre la manera de tratar a los animales; el Ihsan a los animales y el respeto de sus sentimientos. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) pone esto en aplicación cuando nos ordena que no torturemos a los animales cuando los sacrificamos por su carne, ya sea tortura física cuando se toman para ser sacrificados o por la torpeza de la navaja o al permitirles ver el cuchillo que se utilizará. De lo contrario, será como darle el animal dos muertes. Ibn Shaddad Aws dijo: «Aprendí de memoria dos hadices del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), que dijo:» En verdad, Allah el Todopoderoso ha establecido la excelencia en todas las cosas... si tu sacrificas, sacrifica bien. Que cada uno de ustedes afile su cuchilla y que conforme al animal que mata. «^[55]

Abdullah Ibn Abbas (que Allah esté complacido con él) también narró que un hombre había puesto el pie en el cuerpo de una oveja y estaba afilando su espada (cuchillo), mientras que las ovejas lo miraba con sus ojos. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) comentó: «¿Por qué (lo hizo) no (afilas la hoja) antes de esto? ¿Quiere dar a los (pobres) animales dos muertes? «^[56]

53 Abu Dawud (5268) y Al-Hakem (7599) Al Albani dijo: es correcto. ver: Saheha Selsela Al Al (25)

54 Al Mowatee (1767) Al Albani dijo: es correcto. Al ver Saheha Selsela Al (682)

55 Muslim (1955), Abu Dawud (2815) y Tiermedhe Al (1409)

56 Al Hakem (7563) y Albani Al dijo: correcto. ver: Saheha Selsela Al Al (24)

Esto muestra claramente los derechos de los animales en el Islam. Los animales disfrutan de la seguridad, la salvaguardia y la comodidad, siempre y cuando se viva en una sociedad que está viviendo bajo la civilización islámica.

Historia del Islam

Los Derechos del Medio Ambiente en la Civilización Islámica

Introducción

Dios el Todopoderoso creó el medio ambiente limpio, puro y útil y lo entregó al hombre e instó al hombre a mantenerlo. Allah también ha pedido que pensáramos en los milagros que Él ha puesto en el universo, lo cual puso en la mejor forma. Dios el Todopoderoso dice: «No miran al cielo por encima de ellos - ¿Cómo lo hemos edificado y engalanado, y no hay defectos en él? Y la tierra- La hemos extendido, y establecido en ella firmes montañas y producido en ella toda clase de belleza creciente (en pares)». [Qaf: 6, 7]

El hombre y el medio ambiente

Sobre esta base, las relaciones de amor y afecto fueron creadas entre los musulmanes y su entorno, incluidos los objetos inanimados y los seres vivos. El musulmán se dio cuenta de que la preservación del medio ambiente lo beneficiaría en esta vida porque así, él tendrá una vida agradable y en la otra vida, porque Allah lo recompensará generosamente por ello.

La perspectiva del Profeta sobre el medio ambiente vino a insistir en este amplio panorama del Quran sobre el universo, que se basa en la correlación entre el hombre y los elementos de la naturaleza y su trampolín es la fe, porque si el hombre abusa o agota cualquiera de los elementos de la naturaleza, el mundo entero sería dañado directamente.

Ejemplos de cómo la legislación islámica está muy interesada en el medio ambiente

La legislación islámica establece una norma general para todas las personas en esta tierra, que es no causar ningún daño a este universo. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «. <La Darar wa la> Dirar o <Que no haya daño ni daño alternativo <^[57]>

Entonces, la legislación islámica siguió esto con otras cosas que contaminan y dañan el medio ambiente. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo lo siguiente: «Evite las tres acciones que traen las maldiciones de la gente: defecar en las fuentes de agua, en las carreteras, y en la sombra.» ^[58]

57 Ahmad de Ibn Abbas (2719), Suayb al-Arnauti dijo: es bueno. Al-Hakim (2345) y dijo: es correcto en términos de isnad según las condiciones de Muslim, pero no lo narraron.

58 Ver: Al-Azim Abadi: Al-Aoun Ma>bud 01.31

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también instó a la limpieza de los caminos. Abu Sa'id Al-Judri narró que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «! Tengan cuidado! Eviten sentarse en las carreteras» Ellos (la gente) dijeron: «O Apóstol de Allah! No podemos dejar de sentarnos (en las carreteras) ya que estos son (los lugares) donde conversamos.» El Profeta dijo: «Si se niegan, para sentarse, entonces deben pagar al camino sus derechos.» Ellos dijeron: «¿Cuál es el derecho de la carretera, O Apóstol de Allah?» Él dijo: «Bajar la mirada, abstenerse de dañar a otros, devolver el saludo, y recomendar el bien y prohibir el mal.» [59] El último consejo que se mencionan en este hadiz es un paraguas para todas las cosas que incluyen el daño a las personas que utilizan las carreteras y calles.

Lo que es más, es que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) vinculó con la recompensa el mantener limpio el medio ambiente. Él dice: «Los hechos de mi gente, bueno y malo, se presentaron ante mí, y encontré que la eliminación de algo desagradable de la carretera está entre sus buenas obras, y el esputo mucoso dejado sin enterrar en la mezquita, está entre sus malas obras.» [60] El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), además, pide a los musulmanes, limpiar sus casas. Él dice: «Allah es bueno y le gusta todo lo que es bueno. Él es limpio y le encanta la limpieza, ustedes deben limpiar sus casas y no seguir los pasos de los judíos.» [61]

Estas maravillosas enseñanzas convocan a una vida digna, libre de cualquier contaminante para mantener la higiene del hombre y la salud psicológica intacta.

De una manera más expresiva, para instar al mantenimiento del medio ambiente y su belleza, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice, cuando uno de sus compañeros le preguntó: «¿Qué pasa si a un hombre le gusta que su ropa luzca bien y sus zapatos se vean bien, es esto orgullo?», dijo, «Allah es bello y ama la belleza. El orgullo significa negar la verdad y despreciar a las personas.» [62] No hay duda de que la belleza es mantener el ambiente tan

59 Al-Bujari de Abu Sa'id Al-Judri: libro de Al-Mazalim, el capítulo sobre los patios de las casas y sentarse en ellos y sentarse en las carreteras (2333), Muslim: Al Libas y libro de Al-Zina, en el capítulo sobre el pedido de no sentarse en las calles y dar paso a otros (2121)

60 Muslim, de Abu Zar: Libro sobre las mezquitas y lugares de culto, en el capítulo sobre el pedido de no escupir en las mezquitas y otros (553), Ahmad (21,589), Ibn Mayah (3683)

61 Al-Termizi de Sa'ad ibn Abi Waqqas: libro de Al-Adab, el capítulo acerca de lo que se dice acerca de la limpieza (2799), Abu Yali (790), Al-Albani dijo: es correcto, consulte: Mishkat Al-Masabih (4455)

62 musulmanes de Abdullah ibn Ma'sud: libro de Al-Iman, el capítulo de pedido no sentir orgullo (91), Ahmad (3789), Ibn Hibat (5466)

limpio y hermoso como Allah lo ha creado.

También en su recomendación del uso de perfumes y darlos como regalos, encontramos evidencia de que llamó a un medio ambiente limpio. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice al respecto: «el que recibe una flor de regalo, no debe rechazarla, ya que es ligero de llevar y de olor agradable!» [63]

En cuanto a la gloria del Islam en la promulgación de leyes que mantienen el ambiente limpio, el Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dice: «Cada vez que los musulmanes plantan un árbol, van a ganar la recompensa de la caridad, por la comida que viene de él, y también lo que es robado de él, lo que las bestias salvajes comen de él, lo que los pájaros comen de él, y lo que la gente tome de él, es caridad para ellos» [64] En otra narración: «Es la caridad para ellos hasta el día del juicio final».

La grandeza del Islam se manifiesta en el hecho de que la recompensa por la plantación, que es favorable al medio ambiente, continuará siempre y cuando esta planta sea beneficiada, aunque sea trasladada a la posesión de los demás o el que la plantó murió.

La legislación islámica ha mencionado también los beneficios de la recuperación de un mawat, tierra (sin cultivar). El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dice: «El que revive una tierra muerta tiene derecho sobre ella» en el sentido de la recompensa y «Si las bestias y los pájaros se alimentan de ella, el que la revivió lo tendrá como sadaqah» [65].

Y porque el agua es uno de los recursos más importantes en el medio ambiente, ser económico en el uso del agua y mantenerla pura, son dos cuestiones importantes en el Islam. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejaba a los musulmanes ser económico cuando utilizan el agua, incluso si esta agua es abundante. Abdullah Ibn Umar narró que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) pasó cerca de Saad Ibn Abi Waqqas [66] cuando estaba realizando sus abluciones y dijo: «¿Qué es este desperdicio? Y éste respondió: ¿realizar las abluciones es una extravagancia? Él dijo: sí, incluso

63 Muslim, de Abu Hurira: los hombres de Al-Alfaz al-Adab y otros datos, el capítulo sobre el uso del almizcle ... (2253), Al-Termizi (2791)

64 Muslim, de Yabir Ibn Abdullah: Musaqah libro, el capítulo sobre la virtud de la siembra y el crecimiento (1552), Ahmad (27.401)

65 Al-Nissa I de Jabir Ibn Abdallah: Reviviendo el libro de la tierra muerta, en el capítulo sobre la urgencia de reactivar la tierra mawat (5756), Ibn Hibán (5205), Ahmad (14310), y al Suayb Arnaut-dijo: Hadiz Sahih

66 Saad Ibn Abi Waqqas Ibn Wahib Al-Zuhari: Uno de los diez prometidos con entrar en el paraíso y el último de ellos que murió, mira: Ibn Al-Athir: Usd al-Ghabah 2 / 433, Ibn Hayar al-Askalani: Al-Isabah 3 / 73 (3196)

si son (realizadas) en un río»^[67].

También hizo un llamado para no contaminar el agua u orinar en agua estancada. ^[68]

Este es el punto de vista del Islam y la civilización islámica sobre el medio ambiente. Es una visión que considera que los diferentes aspectos del medio ambiente reaccionan, se integran y cooperan entre sí, de acuerdo a las normas de Allah en el universo, que fue creado por Allah en la mejor forma. Por lo tanto, todo musulmán debe mantener esta belleza.

Historia del Islam

67 Ibn Mayah: taharah y su libro de Sunnan, en el capítulo acerca de la reducción de las oraciones y el odio a transgredir (425), Ahmad (7065), mejorado por Al-Albani dijo es bueno. ver: Al-Silsilah al-Sahiha (3292)

68 Muslim, de Yabir Ibn Abdullah: taharah libro, el capítulo sobre el pedido de no orinar en el agua estancada (281), Abu Dawud (69), Al-Termizi (68)

La libertad de Creencia es uno de los Fundamentos del Islam

En una norma clara y básica sobre la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Islam, Allah el Todopoderoso dice: «Que no haya compulsión en la religión: la verdad se distingue claramente del error.» [Al-Baqara: 256]. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y los musulmanes después de él no ordenaron a nadie abrazar el Islam obligatoriamente. Ni tampoco obligaron a la gente a parecerse a los musulmanes para escapar de la muerte o la tortura. Cómo pueden hacer esto si ellos saben muy bien que si alguien acepta el Islam por la fuerza, su Islam no tendrá valor en el día del Juicio final, lo cual todo musulmán busca darse cuenta.

Se mencionó en las razones detrás de la revelación del verso anterior: Ibn Abbas dijo: «Las mujeres de los Ayudantes cuyos niños siempre murieron en la infancia solían prometer criar a sus niños como Judíos si sobrevivían. Cuando el Banu'l-Nadir fueron expulsados, tenían entre ellos a los hijos de los Ayudantes. Los Ayudantes, dijeron: «No vamos a dejar a nuestros hijos!» Una vez que Allah, exaltado sea Él, reveló: «Que no haya compulsión en la religión. La Verdad se distingue claramente del error» [69]

El Tema de la fe, la voluntad del hombre

El Islam ha hecho de la cuestión de la fe o falta de fe, como una de las cuestiones que dependen de la voluntad del hombre y sus convicciones íntimas. Dios el Todopoderoso dice: «Existe el que cree, y existe aquel que rechaza (la fe).» [Al-Kahf: 29] El Quran también ha atraído la atención del Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él) a esta verdad y le dijo que él sólo era responsable por convocar a la gente a Allah y que no tenía autoridad para convertirlos al Islam. Él dice: «¿Vas a obligar a la humanidad, contra su voluntad, a creer!» [Yunus: 99] y dijo: «No estás para manejar los asuntos (de los hombres)» [Al-Ghashiyah: 22] y dijo: «Si entonces, ellos se escapan, no te hemos enviado como guardián sobre ellos» [Ash-Shura: 48]... En consecuencia, queda claro que la constitución de los musulmanes establece la libertad de creencias y rechaza categóricamente el obligar a cualquiera a aceptar el Islam [70].

69 Abu Dawoud: Kitab Al-Jihad (Libro Al-Jihad), capítulo sobre prisioneros forzados a abrazar el Islam (2682), y mira: Al-Wahidi: Las razones detrás de la revelación del Quran p. 52, y Al-Siyuti capítulo acerca de la revelación p. 37 y Al-Albani dijo: es correcto, consulte: sahib y Da'if en Sunnan Abu Dawoud 6 / 182

70 Mira: Mahmud Hamdi Zaqquq: hechos islámicos en la faz de las campañas para poner dudas (sobre el Islam), p. 33

El pluralismo religioso en el Islam

La aprobación de la libertad religiosa significa la admisión del pluralismo religioso. Este fue un ejercicio práctico cuando el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) admitió la libertad religiosa en la primera constitución de Medina, cuando admitió que los Judíos, junto a los musulmanes formaban una comunidad única. Asimismo, durante la conquista de La Mekka, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) no obligó a los Quraysh a aceptar el Islam a pesar de que tenía el poder y la victoria. Él les dijo: «Vayan ustedes son hombres libres» [71]. Siguiendo sus pasos, el califa Umar Ibn Al-Jattab ofreció a los residentes cristianos de Jerusalén la protección de sus vidas, las iglesias y los crucifijos y que ninguno de ellos debería ser dañado o forzado a cambiar de religión. [72]

El Islam, incluso consagró la libertad de los religiosos debatiendo sobre bases objetivas lejos de altercados o burlándose de los demás. En este sentido, Dios el Todopoderoso dice: «Invita (a todos) al camino de tu Señor con la predicación de la sabiduría y la belleza, y discute con ellos de manera que es mejor y más elegante.» [Al-Nahl: 125] En estos graciosos principios, es que el diálogo debería ser construido entre los musulmanes y no musulmanes. El Islam también ha pedido que el diálogo con la gente del libro (cristianos y judíos). El Quran dice: «Di:» ¡Gente del Libro Llega a un acuerdo común entre nosotros y vosotros: que adoramos a nadie sino a Allah, que no asociamos ningún socio con él, que no erigimos, de entre nosotros, Señores y patronos otros que Allah, si vuelven la espalda, decid: «Sed testigos de que nosotros (al menos) somos musulmanes (cediendo a la voluntad de Allah).» [Al-Imran: 64] Esto significa que si el diálogo no da resultado, entonces, todo el mundo, tiene su propia religión de la que él está convencido, lo cual también se expresó en el último verso de Sura Al-Kafirun, que concluyó con el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) diciendo: «A ti sea tu camino, y yo el mío.» [73] [Al-Kafirun: 6]

Historia del Islam

71 Ibn Hisham Al-Sirah al-Nabawiya 2 / 411, y Al-Tabari: Historia de las naciones y reyes 2 / 55, y Ibn Kathir: Al-Bidayah-y Al-nihaya 4 / 301

72 Look: Al-Tabari: Historia de las naciones y reyes 3 / 105

73 Mahmud Hamdi Zaqquq: hechos islámicos en la faz de las campañas para poner dudas (sobre el Islam), p. 85, 86

Libertad de Pensamiento en la Civilización Islámica

La preocupación de la civilización islámica por la libertad de pensamiento El Islamha consagrado la libertad de pensamiento y ha cuidado de ella. La civilización islámica se presenta como testigo de esto. Está claro que el Islam ha hecho un llamamiento a pensar y hacer funcionales los poderes de la razón para pensar sobre el universo entero con sus cielos y la tierra. El Islaminsta a todas las personas a hacer esto y Allah el Todopoderoso dijo:»Di:»Yo os advierto en un punto: que os pongáis de pie ante Allah, - (Puede ser) en parejas, o (puede ser) por separado, - y reflexionéis". [Saba: 46] y también: «¿No han viajado por la tierra, para que su corazón (y mente), pudiera aprender la sabiduría y sus oídos pudieran aprender a escuchar? En verdad no son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones que están en sus pechos. «[La Peregrinación: 46]

El Islam exhorta al uso de las facultades mentales, pruebas

El Islam ha culpado a los que bloquean el funcionamiento de sus facultades sensitivas y mentales y los puso en un rango inferior a las bestias. Allah el Todopoderoso dijo:»Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven, oídos con los que no escuchan. Ellos son como el ganado, - aún más extraviados, porque ellos no se preocupan (por la advertencia) «.[Las Alturas: 179]

El Islamtambién ha lanzado una fuerte campaña en contra de aquellos que siguen conjeturas e ilusiones. Diosel Todopoderoso dice:»No siguen sino conjeturas; y las conjeturas de nada valen frente a la verdad»[La Estrella: 28]. El Islamtambién ha culpado a los que imitar a sus antepasados o jefes, sin mirar si están en lo correcto o no. Dios el Todopoderoso dice, menospreciando su valor:

«Y dirán: « ¡Nuestro Señor! Hemos obedecido a nuestros jefes y a nuestros mayores y nos han extraviado del Camino (recto)». [Los Clanes: 67]

El Islam también ha sido partidario de probar el credo islámico con evidencias mentales y es por eso que los estudiosos musulmanes dijeron que el AKL (la razón) es la base del Naql (la tradición). La causa de la existencia de Allah ha demostrado la razón y la causa de la profecía de Muhammed, y también se comprobó mediante la razón, primera y últimamente, a través de los milagros que demostraron la credibilidad de su profecía. Y eso muestra cómo el Islam respeta la razón y el pensamiento.

El Valor del Pensamiento en el Islam

El pensamiento en el Islam es un deber religioso que un musulmán no debe abandonar en todos los casos. El Islam ha dejado la puerta abierta para la práctica del pensamiento en los asuntos religiosos, en busca de soluciones legítimas para todo lo nuevo en nuestra vida. Y lo que los eruditos musulmanes llaman «ijtihad», es decir el proceso de toma de una decisión judicial por la interpretación independiente de las fuentes jurídicas, el Quran y la Sunnah.^[74] El principio de ijтиhad, que encarna la libertad de pensamiento en el Islam, tuvo una gran influencia en el enriquecimiento de los estudios jurídicos con soluciones rápidas a los asuntos que no tenían par, durante la primera etapa del Islam. Las famosas Mazahibs (escuelas del pensamiento) de la jurisprudencia islámica, cuyas enseñanzas son seguidas todavía por el mundo musulmán hasta la actualidad, se basaron en ijтиhad. El Ijtihad es el primer pilar para la función bien establecida de la mente en el Islam y esta actitud fue considerada la base sobre la que los musulmanes construyeron su civilización próspera a lo largo de la historia del Islam.^[75]

74 Ver: Mahmud Hamdi Zaqzuq: hechos islámicos en la faz de las campañas para poner dudas (sobre el Islam), p. 53

75 MahmudHamdi Zaqzuq: califato del hombre de Allah-El pensamiento es un deber, artículo publicado en el periódico Al-Ahram, edición 1, Ramadán 1423 Hegira, noviembre de 2005

Libertad de Opinión en la Civilización Islámica

Introducción

La libertad de opinión significa el derecho del individuo a elegir el punto de vista que él o ella ve en un determinado asunto público o privado y expresar ese punto de vista y hacer que los demás lo escuchen. La libertad de expresión es el derecho de la persona a expresar sus ideas y sentimientos con su propia elección y albedrío, siempre y cuando no haya agresión a los derechos de los demás.

La libertad de opinión es uno de los derechos del Musulmán

La libertad de opinión en la civilización islámica es un derecho inalienable del musulmán, porque la legislación islámica lo aprobó y lo que la legislación islámica ha aprobado para las personas, no puede ser vetado o removido de inmediato. La libertad de opinión es más bien undebel del musulmán que él o ella no debe abandonar porque Dios el Todopoderoso ordenó a los musulmanes a practicar el amr-bil-Ma>rrof (ordenar el consabido bien) y munkar nahi anil (prohibir el pecado). Y estos derechos no pueden ser adquiridos a menos que un musulmán tenga el derecho a expresar libremente su opinión. La libertad de opinión, por lo tanto, se considera un medio a través del cual se puede asumir estas funciones. Y todo lo que nos ayuda a hacer el wajib [el deber] (wajib también es algo necesario, aunque de un grado un poco menor que Fardh [obligación]) es en sí mismo wajib.

El Islam ha permitido la libertad de opinión en todos los asuntos religiosos ya sean de carácter público o social. Un ejemplo de esto se muestra cuando Sa>d Ibn Mu>az y Sa>d Ibn Ubada fueron consultados por el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) para conseguir una tregua con Ghatafan siempre que les dieran un tercio de los frutos de Medina para salir de la coalición que tenían con los clanes. Abu Hurira dijo: Al-Harith Al-Ghatafani vino al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y dijo: ¡Oh Muhammad, vamos a dividir los frutos de Medina en dos mitades, una para ti y otra para nosotros. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: "Déjame primero consultar a los Sa'd." Él envió un mensaje a Sa>d Ibn Mu>az, Sa>d Ibn Ubada, Sa>d Ibn al-Rabie, Sa>d Ibn Khaithama y Sa>d Ibn Masud (que Allah esté complacido con él) diciendo: "Yo me enteré de que los árabes los han lanzado desde un arco y Al-Harith pide

la mitad de los frutos de Medina. Si no les importa, ¿les darían esta mitad este año hasta que vean lo que puede hacer después?" Ellos respondieron: «¡Oh mensajero de Allah, es la revelación del cielo para que obedezcamos o se trata de tu opinión para que te sigamos! Si tu quieres que nosotros sobrevivamos, juramos a Dios que solíamos ser equitativos con ellos y nunca se atrevieron a tomar ningún fruto, a menos que pagaran por el o que se lo diéramos como regalo.»^[76]

Aconsejar el amr-bil-Ma'roof y nahi anil munkar

Uno de los textos que fueron mencionados, acerca de aconsejar el amr-bil-Ma'roof y nahi anil munkar, es la palabra de Dios: "Hombres y mujeres, son protectores unos de otros: Ordenan lo que está bien y prohíben lo que es malo." [El Arrepentimiento: 71]. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también dijo: "En verdad, la religión es consejo." Ellos (los compañeros) dijeron: "¿De quien es el consejo? Él dijo: "De Allah, su libro, su mensajero, los imanes de los Musulmanes y de su gente en general."^[77]

El Imam Nawawi ^[78]dijo, en su explicación de este hadiz: «Y en cuanto a la nasihah (el consejo) a los líderes de los musulmanes, entonces, esto implica ayudarlos en la Verdad y obedecerlos, y ordenarles la Verdad, recordándoles con palabras amables y suaves, y notificarlos / aconsejarlos sobre lo que han descuidado, e informarles de los derechos de los musulmanes.»^[79]

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también dijo:

«Un hombre no debe ser disuadido por el prestigio de las personas a decir la verdad, si él la sabe»^[80]y también dijo: "La mejor Yihad es, decir la verdad a un gobernante tirano."^[81]

76 Narrado por Al-Tabarni: Al-Mu'gam Al-Kabir (5416), Al-Haithami dijo: Al Bazzar y los hombres de Al-Tabarni incluyen Muhammad Ibn Umr y su hadiz es correcto y el resto de sus hombres son dignos de confianza, ver Mughāmah Al-Zawā'id 6 / 119, y ver: Ibn Al-Qaim: Zad Al-Mazād 3 / 240

77 Muslim de Tamim Al-Dari: Kitab Al-Iman (libro de la Fe), el capítulo sobre la declaración de que la religión es un consejo (82), Abu Dawud (4944) y Nissai (4197) y Ahmad (16982)

78 Al-Nawawi: Él es Abu Zakariya Yahia Ibn Sharaf Al-Nawawi, Muhie al-Din (631676- hijri/12331277-): Era un maestro en el Fiqh y el hadith, nació y murió en Nawa, Siria, que lleva su nombre. Sus libros famosos son: Minhaj en la explicación de Sahih Muslim, Riyad Al-Salihin. Ver, Al-Bidayah y Al-nihaya 13278/, Al-Zirikli: Al-A'lam 8 / 149

79 Al-Nawawi: Al-Minhaj en su explicación de Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj 2

80 Al-Termizi de Abi Sa'id Al-Khudri: Kitab Al-Fitan (Libro de las Tentaciones), Capítulo sobre lo que el Profeta (SAAWS) dijo a sus compañeros sobre los incidentes en el Día del Juicio final (2191), Ibn Majah (3997), corregido por Al-Albani, ver: Al-Silsilah Al-Sahiha (168)

81 Al-Termizi de Abi Sa'id Al-Khudri: Kitab Al-Fitan (Libro de las Tentaciones), Capítulo sobre: la mejor forma de Yihad, hablar con un gobernante tirano, con la verdad (2174), Abu Dawoud (4344), Nissai (4209), Ibn Majah (4011), corregido por Al-Albani, ver: Sahih Al-Jami (2209)

El deber de amr-bil-Ma'roof (ordernar el consabido bien) y nahi anil munkar (prohibir el pecado) implica que son libres en la elección de su opinión. Y como Dios ha ordenado que realicen esta tarea, esto significa darles derecho a expresar su opinión en lo que ven como Ma'roof o munkar y en lo ordenan a otras personas hacer o no hacer. El deber de consultar a otras personas también implica que las personas que son consultadas son libres de expresar sus opiniones.

La libertad de opinión ha estado en vigor durante toda la historia islámica. El gran compañero Al-Habab Ibn Al-Munzir expresa su opinión sobre la actitud de los musulmanes en la conquista de Badr, aunque su opinión contraria a la del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). Otros compañeros también expresaron sus opiniones en el incidente de Al-Ifk (la difamación) y algunos de ellos instaron al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) a divorciarse de su esposa A'isha (que Allah esté complacido con ella); sin embargo, el Quran la declaró inocente. Los compañeros y los que los siguieron solían expresar sus opiniones libremente en muchas situaciones.

Por lo tanto, si la expresión de sus opiniones y la libertad de expresión son derechos inalienables de la Sharia Islámica, no es permisible hacer daño a nadie simplemente porque él expresó su punto de vista, puesto que la ley islámica permite que lo haga. Una mujer se opuso a lo que Umar Ibn Al-Khattab, dijo en la mezquita sobre la dote y él no le impidió expresar su opinión. Por otra parte, admitió que ella tenía razón y dijo: «. La mujer está en lo correcto y Umar se equivoca»⁸²

La honestidad y la veracidad, cuando se da una opinión

Un musulmán debería observar, al dar su opinión, la honestidad y veracidad. Él o ella debe decir lo que él o ella realmente ve, aunque la verdad sea amarga para él, porque el propósito de la libertad de opinión es mostrar lo que es verdadero y justo y beneficia al oyente. El propósito de esto es no camuflar o esconder la verdad. El verdadero propósito debería ser, decir la verdad y no con la intención de riya (exhibición en la adoración), la reputación, o jugar con los que tienen razón, mostrar las malas acciones como correctas, privar a las personas de sus derechos, exagerar los pecados de los gobernantes, restar

82 Ver: Al-Qurtubai: Al-Jami para Ahkam al-Quran (reglas/disposiciones del Quran) 595/

Ver: Al-Qurtubai: Al-Jami para Ahkam al-Quran (reglas/disposiciones del Quran) 595/

importancia a sus buenas obras, menospreciar su importancia, calumniarlos o incitar a la gente contra ellos para conseguir ciertos objetivos.

De acuerdo con esto, la libertad de opinión tal como fue aprobada por la Sharia Islámica, es un medio importante de progreso para la civilización, así como un medio para la auto-expresión.

Libertad, manumisión de los esclavos en el Islam

Introducción

El Islam llegó a recuperar la dignidad de la humanidad, independientemente de su raza y color. El Islam hizo que todos los seres humanos sean iguales e hizo el principio de la Taqwa (la piedad) la única base mediante la cual las personas se consideran superiores a otros. El profeta (saaws) después de la conquista de la Makka, destruyó todas las diferencias de color y raza y terminó totalmente con la discriminación racial, cuando pidió a Bilal Ibn Rabah que subiera a la cima de la Kaaba a recitar la palabra del monoteísmo. Incluso antes de este incidente, el profeta (saaws) hizo hermanos a su tío Hamza y su esclavo Zayd.

Hajjat al-Wadaa, el principio de la igualdad

En el Hajjat al-Wadaa (la peregrinación de despedida), el profeta (saaws) declaró el principio de la igualdad, cuando dijo:»Toda la humanidad proviene de Adán y Adán vino del polvo. Un árabe no tiene ninguna superioridad sobre uno no-árabe. Una persona negra no tiene ninguna superioridad sobre una persona blanca, ni una persona blanca tiene superioridad sobre una persona negra, excepto por la piedad. «⁸³Y desde aquí llegó la llamada a la libertad y a terminar con la esclavitud.

El origen en el Islam es que todas las personas nacen libres y no esclavos y es porque todos ellos pertenecen a un padre y nacieron libres. El Islam llegó a reconocer este derecho en un momento cuando las personas fueron esclavizadas y se manifestaba todo tipo de humillaciones y esclavitud.

El Islam y la emancipación de los esclavos

La humanidad pro-Islámica vivió en las comunidades y las civilizaciones que fueron marcados por sistemas de ciudadanía tiránicos basados en la tribu de la que provienes y flagrantes diferencias de clase, lo que divide a las comunidades humanas en varias clases, encabezadas por hombres libres que disfrutan todos los derechos de la soberanía y el poder, mientras que los esclavos son aplastados. Ellos no tienen derecho a la libertad o a una vida decente.

El Islam llegó a recomendar a los creyentes emancipar a los esclavos y ponerlos en libertad. El Islam convocó a este favor o la amnistía. El Islam también

83 Ahmad (23536), Shu'aib al-Arnaut dijo: corregir de إسناد al-Tabarni: al-Mu'agam al-Kabir (14444), al-Baihaqi: Shu'ab al-Iman (4921), al-Albani dijo: es Sahih, correcto, ver: al-Silsilah al-Sahiha (2700)

considera que esto es un acto loable y exhorta a los creyentes a poner a los esclavos en libertad, incluso si uno tenía que comprarlos primero, con su propio dinero. El Islam también lo estableció como expiación para ciertos pecados cometidos por el patrón, tales como golpear al esclavo o hacerle una injusticia, entonces, debe ser puesto en libertad. También lo estableció como expiación para ciertos pecados como el homicidio, Zihar (divorciarse de su esposa declarándola como su madre), perjurio y romper el ayuno en Ramadán mediante la liberación de esclavos. El Islam también ordenó a los musulmanes ayudar a los esclavos cuando quieren Mukataba (desean pagar por su libertad). El Islam también estableció la emancipación de esclavos como una de las formas para dispensar el zakat (limosna). Una esclava era puesta en libertad tras la muerte de su patrón, si ella daba a luz a un niño, cuyo padre era el patrón.

El plan del Islam para resolver el problema de la esclavitud

El sabio plan del Islam para resolver el problema de la esclavitud -este problema humano - puede resumirse en tres puntos; en primer lugar, impidió todas las situaciones en las que la esclavización ocurría (a excepción de la guerra), en segundo lugar, el Islam sugirió muchas maneras de liberar a los esclavos y en tercer lugar, protegió los derechos de esclavos después de ser liberados.

La legislación islámica instó a la comunidad musulmana emergente a liberar a los esclavos, prometiendo a los patrones, una gran recompensa en la otra vida. Abu Hurairanarró que , el profeta (saaws) dijo:»Si alguien libera a un esclavo, Allah salvará del fuego cada parte de su cuerpo por liberar las partes correspondientes del cuerpo del esclavo, incluso sus partes privadas se salvarán del fuego) debido a haber liberado las partes privadas del esclavo»^[84]

El profeta (saaws) también recomendó liberar a las esclavas y casarse con ellas. Abu Musa Al-Asha'ri narró que el Profeta (saaws) dijo:»El que tiene una esclava y la educa y la trata muy bien y, entonces, la libera y se casa con ella, obtendrá una doble recompensa.» ^[85]El profeta (saaws) también liberó a Safiyya bint Huiayy Ibn Akhtab y convirtió su emancipación en su dote, para casarse con ella. ^[86]

84 Al-Bukhari: libro de Kafarat al-Iman, capítulo de Dios Todopoderoso diciendo: «o dar un esclavo su libertad» [La Mesa servida: 89], y los esclavos son mejores liberados (6337), Muslim: Itq libro, capítulo de la gracia de Itq (1509)

85 Al-Bukhari: libro del Nikah (matrimonio), capítulo acerca de la toma de sarari (concubinas) (4795)
Al-Bukhari: al-Magazi (conquistas), capítulo sobre la conquista de Khaybar (3965), Muslim: libro del ⁸⁶
(Nikah (matrimonio), capítulo acerca de virtud del que libera a una esclava y se casa con ella (1365)
Al-Bukhari: al-Magazi (conquistas), capítulo sobre la conquista de Khaybar (3965), Muslim: libro del Nikah (matrimonio), capítulo acerca de virtud del que libera a una esclava y se casa con ella (1365)

Las recomendaciones del Profeta (saaws) de tratar bien de esclavos, fueron las claves para rehabilitar a la sociedad para aceptar su emancipación y liberación. El profeta (saaws) convocó a tratarlos bien incluso a través de expresiones y palabras. Dijo: «uno no debe decir, mi esclavo (Abdi), ni mi esclava (Amati), vosotros sois esclavos de Allah y todas vuestras esposas son esclavas de Allah. Uno debe decir, mi muchacho (Fatai), mi muchacha (Fatati), y mi niño (Ghulami).» [87]

El Islam también hizo obligatoria para los patrones, alimentar a sus esclavos y vestirlos, de la misma forma que ellos se alimentaban y vestían; y no cargarlos con una cantidad insopportable de trabajo. Jabir Ibn Abdullah narró que el Profeta (saaws) solía recomendar a los musulmanes a tratar bien a los esclavos y decir: «Los esclavos son tus hermanos. Allah los ha puesto para servirte. Por lo tanto, aliméntalos con tus alimentos; vístelos como te vistes y no los cargues con lo que no puedan hacer....» [88] El Islam ha dado a los esclavos muchos otros derechos que los convierte en seres humanos con la dignidad que nadie puede transgredir.

En una etapa posterior y más importante, el Islam estableció como expiación por golpes y abuso de los esclavos, su liberación, para que la sociedad pueda pasar a la etapa realista de la emancipación. Fue narrado que Abdullah Ibn Umar golpeó una vez a un muchacho esclavo suyo. A continuación, lo llamó y le preguntó: «¿te duele? El muchacho respondió: «No». Ibn Umar dijo: «Ve, eres libre» y, entonces, tomó un poco de arena de la tierra y dijo: «no tengo ninguna recompensa en lo que he hecho. Escuché que el mensajero de Allah (saaws) diciendo:»Quien golpea a su muchacho esclavo en la cara debe liberarlo como expiación.» [89]

El Islam también estableció que la pronunciación de la palabra de liberación como algo que debería ser efectuado. Dijo el Profeta (saaws):»Hay tres cuestiones que siempre deben tomarse en serio, si se dice en serio o en broma.

87 Al-Bukhari de Abu Huraira: Itq libro, capítulo acerca de que es repudiado el insultar a los esclavos y decir: mi esclavo, mi esclava (2414), Muslim: libro sobre Alfaz min al-Adab y otros, capítulo sobre hukm itlaq lafz al-Abd y al-Amah (2249)

88 Muslim: libro de al-Iman, capítulo sobre la alimentación de los esclavos de la misma manera en que el patrón se alimenta (1661), Ahmad (21521), al-Bukhari: al-Adab al-Mufrad 176/

Muslim: libro de al-Iman, capítulo acerca de la compañía de los esclavos, expiación para quien golpea a un esclavo (1657), Abu Daud (5168), Ahmad (5051)

Son: el matrimonio, el divorcio y la emancipación de los esclavos. « [90]

El Islam también ha establecido la emancipación de los esclavos, como una de las formas para expiar los pecados y errores para que sea posible liberar al mayor número posible de esclavos. Cometer pecados nunca termina y todos los seres humanos cometan errores. El profeta (saaws) a este respecto dice:»Si un hombre musulmán libera un hombre musulmán, Allah, el Exaltado, hará cada hueso suyo, protección del Infierno, para cada hueso de su liberador; y si una mujer musulmana libera a una mujer musulmana, Allah hará cada hueso suyo protección del Infierno, para cada hueso de su liberadora, en el día de la resurrección. « [91]

El Islam también permitió a los esclavos restaurar su libertad a través del Mukataba (el esclavo compra su libertad con dinero) e instó a los patrones a ayudar a los esclavos a hacerlo, porque la libertad es el origen y la esclavitud es una excepción. El Profeta (saaws) fue un ejemplo en este sentido. Pagó el Mukataba para Juwairiyyah bint Al-Harith y se casó con ella. Cuando los musulmanes supieron que el Profeta (saaws) se casó con Juwairiyyah, dejaron libres, a causa de ella, a todos los esclavos que tenían. Cien familias fueron puestas en libertad de Bani al-Mustaliq. [92]

Por otra parte, el Islam ha legislado la emancipación de los esclavos y consideró esto como una de las excepciones del Zakat. Dios el Todopoderoso, dice:»La limosna es para los pobres y los necesitados y los administradores (de los fondos); para aquellos cuyos corazones han sido reconciliados (recientemente) (con la verdad); para aquellos esclavizados... «[El Arrepentimiento: 60]

También se informó que el Profeta (saaws) dejó libres a 63 personas, mientras que Aiysha (que Allah esté complacido con ella) liberó a 69, Abu Bakr dejó a libre muchos esclavos, Al-Abbas 70 esclavos, Uthman 20 esclavos, Hakim Ibn Hizam 100 esclavos, Abdullah Ibn Umar 1000 esclavos y Abdul Rahman Ibn Auf 30.000 esclavos. [93]

Esta política islámica logró la reducción del comercio de esclavos hasta que fue abolido. En los períodos islámicos siguientes, el Islam elevó a los esclavos y los puso a cargo de oficinas políticas y militares. Un buen ejemplo de ello es el Memluks, que gobernó una gran sección de la nación islámica por casi 300 años. Esto, sin duda, es incomparable en la historia del mundo.

90 Al-Harith musnad (503), narrado por al-Baihaqi de Umar Ibn Al-Jattab 7341/

91 Muslim: Itq libro, capítulo sobre la virtud de itq (1509), al-Termizi de Abu Umamah (1547), Ibn Majah (2522)

92 Al-Salihi al-Shami: Subul al-Huda wal Irshad 11210/, al-Suhaili: al-Rawd al-Y 418/, Ibn Kathir: al-Sirah al-Nabawiyah 3303/

93 Que fue contado al-Kitani en su libro: al-Taratib Al-Idariah, p. 94, 95

La libertad sobre la propiedad en el Islam

Libertad sobre la propiedad entre el comunismo y el capitalismo

El mundo antiguo y lo moderno estaba desconcertado en la cuestión de la titularidad o propiedad.^[94] A este respecto, se establecieron diferentes escuelas de pensamiento e ideas. El Comunismo, por ejemplo, malogra el valor y la libertad del individuo, entonces, nadie tiene derecho a poseer una tierra, fábrica o bienes raíces o cualquier otro medio de producción. Él o ella deberían trabajar como asalariados para el Estado, el cual es dueño y posee los recursos de producción y hace imposible que él o ella tengan capital, incluso si esta capital es halal (legal).

El Capitalismo también estaba allí. Se basaba en declarar la propiedad privada como algo sagrado, sin poner ninguna restricción. Daba al individuo el derecho a poseer lo que quisiera, desarrollarlo o gastarlo en la forma que quisiera sin la más mínima restricción sobre los medios de su propiedad, desarrollo o gasto y sin ningún derecho de la sociedad sobre el respecto.

El Islam, libertad sobre la propiedad

Y entre el extremismo del capitalismo en exagerar la importancia de la propiedad privada y el extremismo del comunismo en el desguace de esta propiedad, incluyendo las desventajas de los dos sistemas, el Islam nos muestra el camino moderado que combina la propiedad privada y la colectiva. El Islam ha permitido la propiedad privada con ciertas restricciones, para proteger a otros. También se prohíbe el derecho sobre la propiedad en ciertos casos para proteger a las personas y se alentó a la propiedad colectiva. Esto significa que el Islam ha apoyado el derecho del individuo a la propiedad y el derecho de propiedad colectiva en una forma equilibrada y moderada.

La propiedad privada en el Islam

El Islam ha dado a los individuos el derecho de posesión y el beneficio de las cosas como parte de la ikhtisas (apropiación), no sólo porque esto no es sólo una de las necesidades de la libertad y el sentido común, sino más bien de la humanidad. La propiedad privada insta también a la gente a aumentar la producción y mejorarla. El Islam también ha establecido este derecho como la

94 La propiedad significa, propiedad del hombre de algo o adquisición de la misma y su habilidad para dispensar y hacer uso de ella, cuando no hay barreras legítimas

base de la economía Islámica y este derecho implicó resultados naturales tales como mantener ese derecho para su propietario, protegerlo de robo, desfalco, saqueos e incorpora sanciones disuasivas para quien viola a este derecho. Todas estas medidas están diseñadas para garantizar este derecho y protegerlo de cualquier amenaza. El Islam también ha acarreado varios resultados sobre este derecho, incluida la libertad de expendio mediante la venta o compra, alquiler, hipoteca, hiba (regalo), herencia o de otras formas de trato legal.

Sin embargo, el Islam no dejó la propiedad privada como una forma absoluta e irrestringible de propiedad. El Islam ha puesto muchas restricciones para que este derecho no entre en conflicto con los derechos de los demás, como prevención de la usura, fraude, soborno, monopolización y otras cosas que chocan con ella y malogra los intereses de la sociedad. Y no hay ninguna discriminación de género en este derecho. Dios el Todopoderoso, dice:»Para los hombres está asignado lo que ganan, y para las mujeres lo que ganan.»[Las Mujeres: 32]

Estas restricciones también incluyen un flujo continuo de inversiones de capital porque si este no es el caso, el propietario de este dinero podría ser dañado y la fortuna de la sociedad no podría prosperar. También incluyen el pago de limosna con este dinero, si llegar al nisab (zakat- cantidad a pagar, cuyos ahorros o capital o producto debe ser superior, para que el propietario musulmán pueda pagar el zakat) y habiendo transcurrido un año lunar con el dinero en su posesión, porque el zakat es el derecho sobre el dinero.

La propiedad colectiva en el Islam

Entonces, existe la propiedad colectiva en el Islam, el que la sociedad humana masiva o algunos de sus grupos poseen. Los individuos de la sociedad se benefician de esta propiedad simplemente porque son los miembros del grupo, sin tener una cierta apropiación de parte de la misma, como mezquitas, hospitales públicos, carreteras, ríos, mares y otros. Se convierte en un servicio público que se utiliza para el interés público y el gobernante o su diputado individualmente no pueden ejecutarlo. Sin embargo, son responsables de la ejecución y dirigirlo en la dirección correcta de una manera que logre los intereses de la comunidad musulmana.

Manifestaciones de la propiedad privada

El Islam ha establecido los medios para adquirir la propiedad y ha prohibido

otros. Estableció dos manifestaciones de la propiedad privada incluyendo: en primer lugar, propiedad del dinero, es decir, dinero ya en posesión de alguien y este dinero no se puede transferido a nadie excepto por razones legítimas, como herencia, voluntad o derecho de Shufaa (suscripción preferente), contrato o hiba u otros. En segundo lugar, el dinero permitido, que no está en posesión de alguien y este dinero no puede ser propiedad de los individuos a menos que hagan algo que permita poseerlo, como reclamar una mawat (tierras baldías), la caza o la extracción de minerales de debajo de la tierra o la entrega, por parte del gobierno, de una parte de él a una persona determinada.

Manifestaciones de la propiedad colectiva

En cuanto a las manifestaciones de la propiedad colectiva en el Islam, son numerosas e incluyen:

Primero: Los recursos que son proporcionados por la naturaleza, que todas las personas pueden obtener sin ningún esfuerzo o trabajo tales como agua, pasto, fuego y otros

Segundo: recursos protegidos, que el Estado protege en beneficio de los musulmanes o personas en general, como cementerios, departamentos gubernamentales, dotes, limosnas y otros.

Tercero: Los recursos que no fueron explotados antes o utilizados pero fueron descuidados durante un largo periodo como, la tierra Mawat (que se considera muerta y es necesario reactivarla para la producción de cultivos). [95]

A fin de proteger la propiedad, Dios el Todopoderoso nos ha ordenado proteger el dinero. La Sharia Islámica también ha preservado la libertad de propiedad como Dios ha ordenado a través de la promulgación del Hudud (código penal), leyes tales como el corte de la mano de un ladrón y otros.

La propiedad ilegítima

La propiedad debe provenir de fuente halal (legal) y no debe ser a expensas de los demás, para que los huérfanos no sean engañados y su dinero arrebatado. La pobreza y la necesidad de la gente no deben utilizarse para explotar su dinero a través de la usura o juegos de azar, que causa la violencia en la sociedad y ayuda a desintegrar la unidad entre sus miembros. Dios el Todopoderoso, dice:»O vosotros que creéis! No consuman la propiedad entre vosotros en vanidades: pero que haya entre vosotros tráfico y comercio mediante la buena voluntad mutua. «[Las mujeres: 29]

Si la propiedad es el resultado de una actividad ilegal, el Islam no la reconoce o protege. Además, ordena que sea arrebatada de su propietario y devuelta a su dueño original, tales como dinero robado o usurpado. Si no existe ningún propietario de este dinero, se debería poner en el Bait Al-Mal (tesorería del estado).

El Islam ha decidido también sobre las formas de recolectar el dinero y desarrollarlo y poner restricciones sobre él. El Islam nunca reconoce el aumento de dinero a través de formas haram tales como aumento de dinero mediante la venta con usura, vino o droga o la apertura de clubes de juego. También dedicó un derecho de propiedad para el interés de la sociedad representada en el zakat y otros gastos y no dedicó más de la tercera parte en la herencia, para que el heredero principal tenga derecho a dos tercios de la herencia.

También restringió la propiedad a través del gasto moderado, que está entre el derroche y la mezquindad. Dios el Todopoderoso dice:»Aquellos que, cuando pasan, son ni extravagantes ni mezquinos, pero mantienen un justo (equilibrio) entre esos (extremos).»[El Criterio: 67] El Islam también pone restricciones a la propiedad declarando como haram el gastar en lo que está prohibido por la Sharia Islámica y permitió despojar al individuo de esta propiedad, cuando entra en conflicto con el interés colectivo, siempre que el individuo dañado obtenga una compensación equitativa, como por ejemplo, despojar a alguien de sus derechos a la tierra para ampliar la carretera pública. [⁹⁶]

Las personas en el Estado Islámico disfrutan de este sistema único de propiedad, sean musulmanes o no musulmanes; ellos lograron obtener mucho dinero. El médico cristiano del Califato de al-Mutawwakil (décimo Califato Abbasí), Bakhtishu Ibn Jabrail, que fue muy influyente en su momento, por ejemplo, solía vestirse como califa, él era adinerado [⁹⁷], también; al mismo tiempo, esas personas solían disfrutar de los beneficios de la propiedad colectiva. De esto se trata la libertad sobre la propiedad en el Islam. Es un derecho enajenable para todas las personas, siempre que este derecho no perjudique los intereses públicos, los intereses individuales o los intereses personales de los demás.

96 Los derechos humanos de al-Huqail: 57 p.

97 Mustafa al-Sibai: desde las joyas de nuestra civilización 68 p.

Marido y mujer en el Islam... Derechos y deberes

Introducción

La familia musulmana constituye el pilar básico de la estructura de la sociedad musulmana. La familia musulmana es la fortaleza de esta sociedad, su seguridad y válvula de seguridad.

El Islam ha prestado gran atención al sistema familiar y promulgó un sistema estricto que implica derechos y deberes para sus miembros. El Islam también ha regulado las relaciones matrimoniales, como por ejemplo, nafaka (pensión alimenticia), mirath (herencia), la crianza de los niños y los derechos de los padres. El Islam también fomentó el amor y afecto entre maridos y esposas para hacer lazos más fuertes entre ellos y la familia e imponer disciplina entre los miembros de la familia musulmana, porque esto fortalece a la sociedad. Este amor y afecto también difundieron importantes valores humanos y sociales entre los hijos de la sociedad y así es cómo el Islam eleva a la sociedad de una manera civilizada que es incomparable y alejándola del caos, la desintegración moral y la pérdida de confianza.

Pilares de la familia en la civilización islámica La familia en la civilización islámica se basa en dos componentes importantes, hombre y mujer o marido y esposa. Son la base para formar una familia y traen descendencia de la cual se forman la nación y la sociedad. Dios el Todopoderoso dice:»Oh humanidad! reverencia su Señor-Guardián, quien te ha creado de una sola persona, y ha creado de igual naturaleza a su compañera y de ellos dispersados (como semillas), innumerables hombres y mujeres.»[Las mujeres: 1]y dice:» Y Allah ha hecho para ustedes parejas (y compañeros) de su propia naturaleza y ha hecho para ustedes, de ellos, hijos e hijas y nietos; and les ha proveído sustento del mejor.»[La abeja: 72]

El Islam ha puesto una extrema atención a estos dos pilares y así poner una legislación impermeable que rija la relación conyugal y establezca esquemas claros para cada uno de ellos, incluyendo sus derechos y deberes. El Islam también ha dividido los roles entre cónyuges, para que cada uno de ellos pueda desempeñar su papel en la construcción de la familia y contribuir así a la construcción de la sociedad humana.

El Islam ha ordenado primero el matrimonio y el objetivo detrás de todo esto es preservar la especie humana y proporcionar a la sociedad buenos miembros para que puedan ser los califas de Allah en la tierra y encargarse de la construcción y que habiten en ella. El Islam también apuntó al matrimonio para inmunizar al individuo y a la sociedad del vicio y la degradación moral. El Profeta (saaws) dijo, dirigiéndose a los hombres jóvenes:»Oh jóvenes! Quien entre vosotros pueda contraer matrimonio, debe casarse, porque le ayudará a bajar su mirada y proteger su modestia (es decir, sus partes privadas de cometer una relación sexual ilegal, etc.), y quien no sea capaz de casarse, debería ayunar, porque el ayuno disminuye su deseo sexual»^[98]

Cuando algunos hombres jóvenes pensaron dedicarse al culto y mantenerse lejos de las mujeres, fueron culpados por el Profeta (saaws), quien les ordenó no hacerlo. Esto fue dicho en una historia narrada por Anas Ibn Malik, que dice:»un grupo de tres hombres llegaron a las casas de las esposas del Profeta (saaws) preguntando, de qué manera el Profeta (saaws) realizaba su culto (a Allah). Cuando fueron informados sobre eso, consideraron que su culto era insuficiente y dijeron, «¿Cómo podemos compararnos con el Profeta (saaws), siendo que sus pecados pasados y futuros han sido perdonados?». A continuación, uno de ellos dijo, «Voy a rezar durante toda la noche por siempre». El otro dijo, «Voy a ayunar durante todo el año y no romperé mi ayuno». El tercero dijo, «Me Mantendré lejos de las mujeres y nunca me casaré». El Mensajero de Allah (saaws) (al escuchar los incidentes, los llamó y) les preguntó, «¿Ustedes son las mismas personas que han dicho esto y esto? Por Allah! De hecho, yo soy quien teme a Allah más que ustedes y más piadoso que ustedes; Sin embargo, yo ayuno y rompo mi ayuno, rezo y duermo, y me caso con las mujeres. Por lo tanto, quien se opone a mi Sunna, no es de los míos»^[99]

Vida monástica en la edad moderna

La humanidad se ha ocupado de sí misma mal, debido a esta forma de pensar corta de miras de quienes querían abandonar la vida y prohibir el matrimonio para sí mismos. Los sabios en Europa, incluso, en la historia moderna, cuando vieron que el monacato sólo producía corrupción en la oscuridad, lo prohibieron después de 15 siglos de caos y deficiencia. Un número de sacerdotes y diáconos tuvieron que cometer violaciones de niños, hombres y mujeres hasta que este

98 Al-Bukhari de Abdullah Ibn Ma'sud: capítulo, si usted no puede contraer matrimonio, ayune, libro del Nikah (4779), Muslim: libro del Nikah: (1400)

99 Al-Bukhari: Muslim, libro del Nikah (4776): libro del Nikah: (1401)

fenómeno se hizo famoso en Europa y los Estados Unidos y cientos de ellos presentaron su dimisión o fueron despedidos y la iglesia estaba angustiada por estas desviaciones y agresiones sexuales. Nuestra clemente religión nos ha ayudado a evitar todo esto y nos alivió de estas experiencias desesperadas y amargos dolores.^[100]

Propósitos del matrimonio

El Islam quería el matrimonio de las parejas, para lograr tranquilidad espiritual para el individuo, por lo que podían encontrar una salida para sus emociones y sentimientos de una manera que los impulsara a ser creativos y entregados. El matrimonio es también un refugio para los dos cónyuges a través del cual cada uno de ellos puede recurrir al otro como un socio en momentos de soledad. Dios el Todopoderoso, dice: «Y entre sus signos está este, que Él ha creado compañeros de entre vosotros, así podéis morar en tranquilidad con ellos, y él ha puesto el amor y la misericordia entre vuestros (corazones): ciertamente os digo que son señales para quienes reflexionan.»[Los Romanos: 21] Con estas tres cualidades; la tranquilidad, el amor y la misericordia, es que se logra la felicidad conyugal en el Islam.

La selección del compañero para el matrimonio en el Islam

El Islam ha ordenado a los dos cónyuges a ser selectivos a la hora de elegir entre sí. Dios el Todopoderoso dice:»Cásense con aquellos de ustedes que sean solteros, o los virtuosos de entre vosotros, sea hombre o mujer.» [La Luz: 32]. El Profeta (saaws) también ordenó a los futuros maridos que elijan a la potencial esposa adecuada. El dijo: «las mujeres pueden elegirse para el matrimonio por una de estas cuatro consideraciones: su riqueza, su belleza, su condición social o su fe fuerte. Elijan la que tiene fe para que ustedes puedan prosperar.»^[101] También ordena a la futura esposa que sea selectiva a la hora de elegir a su marido, siguiendo los mismos criterios:»Si un hombre a quien encuentre satisfactorio con respecto a su honestidad y la fortaleza de su fe le propone contraer matrimonio (con su hijas), entonces, entréguela (a su hija) en matrimonio. A menos que hagan esto, la sociedad estará destinada a mucha corrupción y discordia.»^[102]

100 Ver: Muhammad Ibn Ahmad Ibn Salih: los derechos humanos en el Quran y la Sunna y sus aplicaciones en Arabia Saudita, p. 134

101 Al-Bukhari de Abu Huraira: capítulo de partidos iguales en la religión, libro del Nikah(4802), Muslim: alimentación, capítulo istihbab nikah zat al-Din (1466)

102 Al-Termizi: libro sobre el mensajero Allah: capítulo, debe usted encontrar un hombre con fe satisfactoria,

No cabe duda de que la selección sobre esta base beneficiaría la sociedad humana, y traería también una buena generación como resultado de este matrimonio entre estas dos personas buenas. Los miembros de esta amorosa familia estarían abastecidos con la luz de los principios y los valores morales Islámicos.

El Contrato matrimonial en legislación Islámica

Como el contrato matrimonial es muy importante, debe haber cosas que precedan para mantener su durabilidad y supervivencia. La legislación islámica no prestó más atención a otros contratos como lo hizo con el contrato de matrimonio; poniendo ciertas reglas para ello. El matrimonio comienza con el compromiso y este período pretende acercar a los dos cónyuges de una manera que permita a los dos futuros compañeros conocerse mejor. A la luz del éxito de este compromiso, se debe decidir si se desea seguir adelante con este matrimonio o no.

La legislación Islámica también proporciona el Ishhar (anuncio) para que el contrato de nikah (matrimonio) sea válido. La sabiduría detrás de todo esto es que este anuncio es muy importante desde una perspectiva Islámica, porque logra intereses religiosos y mundanos. Por lo tanto, el anuncio de un contrato de matrimonio debe ser publicitado y anunciado para rechazar temores y dudas.

El Islam ha creado ciertas garantías para que el contrato de matrimonio logre la felicidad de los dos cónyuges y traiga el bienestar a las familias de los dos compañeros. El Islam ha dado el liderazgo de la familia (Qawamah), a los maridos, basado en sus capacidades y su potencial. Dios el Todopoderoso dice:»Los hombres son los protectores y mantenedores de las mujeres, porque Allah le ha dado a uno más (fuerza) que al otro, y porque las mantienen con sus recursos.»[Las Mujeres: 34]. Esta Qawamah implica también que un futuro marido debe pagar una dote a la futura esposa. Dios el Todopoderoso dice:»den a las mujeres (al contraer matrimonio) su dote como un regalo voluntario.»[Las Mujeres: 4] El Islam también ha creado la nafakah (el gasto en la ropa de su esposa, comida, tratamiento y vivienda) y les ordenó a los maridos tratarlas en base a la bondad y la equidad. Dios el Todopoderoso, dice: «vivan con ellas basados en la bondad y la equidad. Si tenéis aversión a ellas

y casarse con él (1004), Ibn Majah (1967), al-Hakim (2695) al-Albani dijo: es bueno, ver: al-Silsilah al-Sahiha (1022)

puede que a vosotros no les guste algo, en lo que Allah, ha puesto una gran cantidad de bien.»[Las Mujeres: 19]

Por otra parte, el Islam ha ordenado a las esposas obedecer a sus maridos y este derecho es un derecho muy importante que las esposas deben observar. Así el Islam ha creado derechos para el esposo y la esposa de uno hacia el otro, así como los derechos, también pidió a ambos tratar justamente al otro y cooperar en su vida en común y entonces, ha señalado una manera sencilla acerca de cómo manejar los problemas y diferencias relevantes. El Islam también ha permitido el divorcio como último recurso, cuando tanto el marido como la mujer, sienten que es muy difícil cumplir con el hadud de Dios (leyes) y vivir con el otro compañero de la manera que Dios el Todopoderoso quiere.^[103]

103 Ver: Salih Muslim, Ibn Ahmad Ibn: los derechos humanos en el Quran y la Sunna y sus aplicaciones en Arabia Saudita, p. 135138-

Los Niños en el Islam... Derechos y deberes

Los niños y el impacto del medio ambiente sobre su crianza

Los niños en el Islam son la alegría de la vida y el alivio de los ojos doloridos. El Islam prestó especial atención a los niños y la sharia islámica dijo que los niños tienen derechos y deberes hacia los padres.

El niño obtuvo las primeras imágenes de la vida, guardadas en su mente, del entorno de los padres. Dijo el profeta (saaws):»Todo niño que nace, posee la fe islámica, pero sus padres lo convierten en un judío o cristiano» [104]. Los padres tienen la mayor influencia sobre la religión y la moral de los niños. Por lo tanto, los intereses de los niños y el futuro de la nación dependen de rectitud de los niños. En consecuencia, los derechos del niño comienzan antes de su nacimiento; eligiendo una buena madre y un buen padre, como nos hemos aclarado.

Los Derechos Prenatales del Niño

Protección contra Satán

Si ambas partes tuvieron éxito en la elección mutua, el niño tiene derecho: a ser protegido de Satán y esto sucede cuando el esperma del padre es puesto en el útero de la madre. El profeta (saaws) dio a conocer a los musulmanes una oración que deben realizar durante las relaciones sexuales, que protege al feto de Satán. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, informó que el Profeta (saaws) dijo:»Si alguno de ustedes tiene la intención de acercarse a su esposa, dice: en el nombre de Allah, Oh Allah protégenos contra, y mantén lejos a Satán de aquello que nos has concedido; y si está destinado que tengan un niño, entonces Satanás nunca será capaz de dañarle.» [105]

El Derecho del niño a la vida

En el momento en que se desarrolla el feto en el útero de su madre, el niño obtiene el derecho a la vida, establecido por el Islam. El Islam prohíbe el aborto. Es haram (prohibido por el Islam) que una mujer aborte el feto antes de su nacimiento, ya que es algo que Allah le ha confiado a ella.

El feto tiene un derecho a la vida y es haram perjudicarlo o dañarlo. La sharia islámica ve el feto como un ser humano que no debe ser asesinado, tan pronto

104 Al Bukhari de Abi Huraira: Kitab al Qadar (Libro de la Voluntad Divina), capítulo: Allah sabe lo que ellos hicieron (6226) y Muslim: Kitab al Qadar (Libro de la Voluntad Divina), capítulo sobre el significado de: Que no hay niño que nazca, pero él posee la fe Islámica y el Juicio en la muerte de los niños descreídos y de los musulmanes (22)

105 Al Bujari: Kitab An Nikah (Matrimonio y Libreta de Matrimonio), capítulo: Qué es lo que un Hombre debe decir cuando tiene relaciones sexuales con su mujer (4767) y Muslim: Kitab An Nikah (Matrimonio y Libreta de Matrimonio), capítulo: Que es lo que se recomienda decir durante las relaciones sexuales (1434)

como llega a cuatro meses de edad y cuando el alma es soplada en él. Hay un diyeh (un precio obligatorio de sangre) que debe pagar quien mata a un feto. Almughira Ibn Shuba dijo: el Apóstol de Allah (saaws) dio su veredicto acerca de dos mujeres de la tribu de Hudhail que habían peleado entre sí y una de ellas había golpeado a la otra con una piedra. La piedra golpeó su abdomen y como ella estaba embarazada, el golpe mató al niño en su vientre. Presentaron su caso al Profeta (saaws) y él juzgó que debía pagarse precio de sangre por lo que había en su vientre. El guardián de la mujer multada dijo, «¡Oh Apóstol de Allah! ¿Voy a ser multado por una criatura que no ha comido ni bebido, ni habla ni llora? Un caso como ese debería ser anulado.» Sobre esto, el Profeta (saaws) dijo, «Este es uno de los hermanos de los adivinos^[106]»^[107] Por lo tanto, el profeta (saaws) juzgó que el precio de sangre debía ser pagado, por lo que había en su vientre^[108]. Los familiares de la asesina debían pagar el precio de sangre. Además, la sharia Islámica permite a las mujeres embarazadas no ayunar en el mes sagrado de ayuno musulmán, Ramadán, en aras de la salud del feto. Además, si una mujer ha cometido adulterio y quedó embarazada, la sharia islámica permite a aquellos autorizados a ejecutar el castigo del adulterio, aplazar la ejecución de la pena, hasta que ella dé a luz lo existe en su vientre y complete el amamantamiento del recién nacido.

Los Derechos Post-Parto del niño

Anunciar Buenas nuevas cuando ellos Nacen

Después del nacimiento, el Islam pone disposiciones relativas a su nacimiento, como por ejemplo anunciar la buena nueva por su nacimiento, como el caso mencionado en el Quran sobre el nacimiento del Apóstol de Allah, Yahya Ibn Zakariya, que Allah esté complacido con los dos, exaltado sea Allah, dice: {Mientras él estaba de pie orando en su aposento, los Ángeles lo llamaron: «(Allah) te da buenas nuevas de Yahya, dando testimonio de la verdadera de una Palabra de Allah y (es además) noble, casto y un profeta, - de la (buena).

106 Los eruditos dicen: el profeta ha criticado la posesía del hombre por dos razones: en primer lugar porque eso se opone a la Ley de Dios y porque quería anularlo, y en segundo lugar porque es un discurso fingido, y ambos aspectos no son recomendables. Ver: An-Nawawi: Al Minhaj Fi Salerm sahid Muslim (el Minhaj en la interpretación de la Hadiz autenticado Muslim) 11178/

107 Al Bukhari: Kitab a Tib (libro de la medicina), capítulo Soothsaying (5426) y Muslim: Kitab Al-Qasama Wa'l-Muharaba Wa'l-Qisas Wa'l-Diyat (el libro referido a los juramentos, como establecer la responsabilidad de los crímenes por pelea, compensación y precio de sangre), capítulo, El precio de sangre del feto, la obligación de pagar el precio de sangre en caso de homicidio accidental y asesinato de un criminal cuerdo (1682) y la redacción de su texto y Abu Dawood: Kitab al Diyat (libro del precio de sangre), capítulo, Precio de sangre de un feto asesinado (4568), an-Nasai (4825) e Ibn Hibban (6016) y corregido por al Albani: Ver, Erwa'a al Ghaleel (Apagar la Sed) (2206)

108 Buscar: An Nawawi: Al Minhaj Fi Salerm sahid Muslim (el Minhaj en la interpretación del Hadiz autenticado de Muslim) 11175,176/

compañía de los justos}[La familia de < Imran: 39]y la gente debería anunciar buenas nuevas y mostrar la felicidad por el nacimiento de los niños, tanto sean varones o mujeres, sin hacer ninguna discriminación.

Recitar el Azan y el Iq ma en sus Oídos

Entre los derechos post-parto del niño, está el recitar el azan (llamado islámico para la oración) en la oreja derecha del recién nacido y la iq ma (la segunda llamada para informar a la gente que la oración comienza) en su oreja izquierda. Recitar el azan en la oreja derecha de un recién nacido es aconsejable, de acuerdo con el hadith de Abu Rafie, quien dijo:»Vi al Profeta (saaws) recitando el azan en el oído de al-Hassan ibn Ali (que Allah tenga misericordia de él) cuando Fátima (que Allah esté complacido con ella) lo dio a luz.» [109]

Tahneek (Poner dátيل masticado en la boca del recién nacido)

Otro derecho post-parto de los niños es, poner dátيل bien masticado en la boca del recién nacido[110]están práctica era realizada por el Profeta (saaws). Abu Musa[111], que Allah tenga misericordia de él, dijo:»Tuve un hijo y lo llevé ante el Profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y él lo nombró Ibrahim. Él masticó bien un dátيل y lo puso en la boca del niño e hizo súplicas para que sea bendecido y, entonces, me lo devolvió.» [112]

Afeitar la Cabeza del Recién Nacido y su Peso en Plata es Dado en Caridad
Uno de los derechos de los recién nacidos es afeitar su pelo y dar el peso de ese pelo en plata, en caridad. Esto implica beneficios para la salud y la sociedad. Entre los beneficios para la salud están: la apertura de los poros de cabeza del recién nacido y le protegerlo frente a cualquier cosa insalubre. Tal vez

109 Abu Dawood: Kitab al Adab (Libro de los Buenos Modales), capítulo, Recitar el Azan en el oído del recién nacido (5107) y al Albani dijo: este es un hadith bueno, Ver: sahih wa Dhaeef Sunan Abi Dawood (Auténtico y débil, Hadiz de Adu Dawood) (5105)

110 Hay una gran sabiduría detrás de poner un dátيل masticado en la boca de un recién nacido. Los estudios de medicina científicos demostraron los beneficios de dar a un niño recién nacido azúcar. El porcentaje de azúcar es bajo en la sangre de los recién nacidos. El dátيل contiene un porcentaje muy alto de azúcar. Esta práctica Islámica protege al niño, con la voluntad de Dios, de las implicaciones del bajo nivel de azúcar en la sangre. Se trata de un médico inimitable que la humanidad nunca sabía antes y no éramos conscientes de los peligros de la glucosa baja en la sangre de un recién nacido. Para obtener más información sobre esto, busque: Dr. Mohamed Ali el Bar: artículo- un aspecto del cuidado en la infancia en el Islam: poner un dátيل masticado en la boca de un niño recién nacido y su inimitabilidad científica, el Panel internacional de inimitabilidad del Sagrado Quran. Utilice este enlace:<http://www.nooran.org/O/44/O11.htm>

111 Abu Musa al Ashaari: ibn Abdullah ibn Qais Salim ibn Haddar ibn Harb ibn Amer fue un compañero del profeta Muhammed (saaws). El profeta (saaws) lo nombró gobernador de Zubaid y Adén. Fue el gobernador de Kufa. Ver: Ibn Saad: al-Tabaqat Al Kubra (el libro de las clases principales) 4105/ y az-Zahabi: Siyar A>lam An-Nubala>a (las vidas de las figuras nobles) 2380/

112 Al Bukhari: Kitab al Aqiqah (Libro: sacrificio en ocasión de nacimiento), capítulo, nombrar a un recién nacido y poner un dátيل en su boca (5045) y Muslim: Kitab al Adab (Libro de los buenos modales), capítulo, es aconsejable poner un dátيل masticado en la boca de un recién nacido y traer a una persona piadosa y virtuosa para poner el dátيل en su boca (3997)

esto ayuda a eliminar el cabello débil para que crezca un cabello más fuerte. El beneficio social se obtiene al dar el peso del cabello afeitado en caridad. Se trata de una aplicación práctica del concepto de solidaridad social entre los miembros de la sociedad, y esto hace felices a los pobres. Mohamed Ibn Ali Ibn al Hussein informó:»Fátima, hija del Apóstol de Allah, que la paz sea con él, pesó los cabellos afeitados de Hassan y Hussein y pagó el equivalente al peso de los cabellos en plata, como caridad»[¹¹³]

Poner Buenos nombres

De entre las enseñanzas del Mensajero de Allah (saaws), que cada miembro de la familia se le dé un buen nombre. Se trata de uno de los principales derechos de los niños. Es una obligación para los padres darles a sus hijos buenos nombres. Asignar un nombre hermoso y honorable a un niño es muy importante. El Apóstol de Allah (saaws) no le gustaba la palabra *harb* (guerra) y odiaba oírla. El Profeta (saaws) dijo:»Los nombres más queridos por Allah son, Abdulla y Abdur Rahman, los verdadero son, Harith (adorador) y Hammam baño de vapor (energético) y los peores, Harb (guerra) y Murrah (amargo)»[¹¹⁴] Ali, que Allah tenga misericordia de él, dijo: «Cuando nació al Hassan, lo nombré Harb, el Apóstol de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, vino y me dijo:»Déjame ver a mi hijo. ¿Cuál es el nombre que se le has dado? (Ali) dijo: Harb. (El Profeta (saaws) contestó:)»No, él es Hassan». Y cuando al Hussein nació, yo le he llamado Harb. El Profeta (saaws) vino y me dijo:»Déjame ver a mi hijo. ¿Cuál es el nombre que se le has dado? «.Ali respondió: Harb. El Profeta dijo:»No, él es Hussein». Cuando nació el tercer hijo, yo lo nombré Harb. El profeta vino y me dijo:»Déjame ver a mi hijo. ¿Cuál es el nombre que se le has dado?»dijo: Harb. El Profeta (saaws) dijo:»No, él es Muhassín», y, a continuación, añadió:»Los has nombrado por los hijos de Harun: Shabbar, shabbir y Mushabir».[¹¹⁵]

113 Malik: Al Muwata – una colección de leyes, de Muslim-Kitab al Aqiqah (Libro del sacrificio en ocasión de nacimiento), capítulo: Que es lo que se informa sobre la Aqiqah (1840)

114 Abu Dawood (4950), an-Nasai (3568), Ahmed (19054), al Bujari en su libro Al Adab Al Mufrad (el libro los modales) (814). Al Albani dijo: este es un hadith correcto, As Silsilah As-Sahihah, (1040)

115 Ahmed (769) y la redacción del texto es suyo, Malik (660), Ibn Hibban (6958), al Hakim (4773), quien dijo: su atribución es correcta y az-Zahabi está de acuerdo con él, y dijo al Bujari en su Adab al Mufrad (el libro de los modales) (823) y Shuayb al Arnaout: su atribución es buena.

Aqiqah

Uno de los derechos de los niños después de que nacen es la aqiqah (sacrificio con motivo del nacimiento). Es el sacrificio de un animal (también eran rasgos característicos de Millat-u-Ibrahim, la religión del Profeta Ibrahim) el séptimo día después del nacimiento. Es una Sunna confirmada (tradición profética). Es una forma de mostrar felicidad por el recién nacido. El Profeta (saaws), cuando fue interrogado acerca de la aqiqah, dijo:»No me gusta la desobediencia, y a quien le nace un niño y quiere realizar un sacrificio de aqiqah en nombre de él, él debe sacrificar dos cabras por un niño y una cabra por una niña» [116]

Amamamiento (lactancia)

El amamamiento es un derecho básico de los niños después del nacimiento. La lactancia tiene un efecto a largo plazo en la estructura física, emocional y social en nuestra vida. Esto fue entendido por la sharia Islámica, por lo que todas las madres en el Islam deberían amamantar a su hijo durante dos años completos. Esto fue clasificado como uno de los derechos básicos esenciales de cada niño recién nacido. Allah exaltado sea dice:{las madres amamantarán a sus hijos dos años completos, si el padre desea completar el plazo. Pero él se hará cargo de sus alimentos y ropa en equitativamente}[La Vaca: 233].

Investigaciones recientes sobre la salud y la psicología demostraron que los dos años de duración de la lactancia son esenciales para el buen desarrollo del niño desde el punto de vista de la salud y la psicológica[117]Pero la bendición de Allah para la ummah Islámica (nación) no esperó a las investigaciones y experimentos para demostrar los beneficios de los dos años de lactancia, sino que se adelantó a todos ellos. Y nos damos cuenta hasta qué punto la sharia Islámica está preocupada por la lactancia, porque lo ha convertido en uno de los derechos fundamentales de cada recién nacido. Sin embargo, tal derecho, no se limita a la madre solamente, pero el padre también lo comparte. La responsabilidad del padre es que debe proporcionar a la madre alimentos y ropa para que ella pueda cuidar del niño. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida, en la que cada parte cumple con el deber que le toca, en el marco

116 Abu Dawood: Kitab Adhahaya (libro de sacrificios), capítulo Aqiqah (sacrificio en ocasión de nacimiento) (2844), Ahmed (6822). Shuayb al Arnayout dijo: su atribución es buena, al Mustadrak (7592) quien dijo que la atribución de este Hadiz es correcta. Az-Zahabi está de acuerdo con él. Al Albani dijo: este es un hadith correcto, Ver: As Silsilah As-Sahihah (1655)

117 Lactancia natural es durante 12 meses por lo menos, pero es mejor seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud para la lactancia, que es de dos años completos. Ver: Hassan Shamsi Basha: la lactancia es de dos años completos, un artículo en este enlace:<http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t/60832>

diseñado por la noble sharia. Esto protege el derecho del niño a la protección y cuidados, y esto debe realizarse de acuerdo a las capacidades de los padres. Allah exaltado sea, dice:{A Ninguna alma se le pondrá una carga mayor a la que pueda soportar}[La Vaca: 233].

Custodia y Gastos

Uno de los derechos fundamentales de los hijos que debe ser cumplido por los padres es la custodia y gastar dinero en ellos. La sharia Islámica hizo obligatorio para los padres el cuidar de sus hijos y proteger sus vidas y su salud y gastar dinero para alimentarlos y criarlos. El Apóstol de Allah dijo:»Cada uno de ustedes es un cuidador y es responsable de su consignación. El gobernante es el cuidador de la gente y es responsable por sus individuos. Un hombre es el cuidador de su familia y es responsable por ellos. Una mujer es cuidadora de la casa, de su marido y sus hijos y es responsable por ellos. Un esclavo es el cuidador de la propiedad de su amo y es responsable por ella.»[¹¹⁸]

Buena educación

Además, uno de los derechos de los niños es la buena educación y enseñarles las cuestiones fundamentales de la religión. Como un método práctico para educar a los niños, Profeta (saaws) dijo:»Ordenen a sus hijos que recen cuando cumplan siete años de edad y golpéenlos por ello (oración) cuando cumplan diez años de edad; y arreglen sus camas (para dormir) por separado”[¹¹⁹ y Allah nos ordenó protegernos del infierno y a nuestros hijos, en el Día de Juicio. Allah exaltado es dice:{O vosotros que creéis! Sálvense y a sus familias de un fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras}[La Prohibición: 6].

Cuidar de los Niños Sentimental y Emocionalmente

Además de esto, los niños deben ser cuidados sentimentalmente, tratándolos bien, teniendo misericordia de ellos, bromeando y jugando con ellos. Se informó que el Profeta (saaws), la paz y las bendiciones sean con él, besó al Hassan Ibn Ali en presencia de al Aqra Ibn Habis. Al Aqra, dijo: tengo diez hijos y nunca he besó a ninguno de ellos. El Apóstol de Allah (saaws) lo miró y dijo,»Quien no es misericordioso con otros no será tratado misericordiosamente.»[¹²⁰]

118 Al Bujari de Abdullah Ibn Umar: Kitab al Etq (libro de la emancipación de esclavos), (2416) y Muslim: en el Principado, capítulo de la virtud de un imam justo y la sanción de uno injusto (1829)

119 Abu Dawood: Kitab as-Salat (libro de la oración), capítulo: el niño está obligado a rezar (495), Ahmed (6689), al Hakim (708) y al Albani dijo: un hadith auténtico, Ver: sahid al Jami (Colecciones Auténticas) (4026)

120 Al Bujari: Kitab al Adab (Libro de los Buenos Modales y Formas), capítulo, tener misericordia del niño besándolo y haciéndole cariños (5651) y Muslim: Kitab al Fadha'il (Libro de las Virtudes), capítulo, la misericordia

Ibn Shadad al Had (que Allah esté complacido con él) citó a su padre diciendo: El Apóstol de Allah salió para la oración de al-Isha'a (oración de la noche) llevando a Hassan y a Hussein. El profeta avanzado y los sentó, y a continuación, comenzó a rezar. El Profeta se postró y fue una larga postración. Mi padre dijo: levanté mi cabeza durante la oración y vi que el niño pequeño se estaba trepando a la espalda del Profeta mientras él estaba en postración, entonces volví a mi postración. Y una vez que el Apóstol de Allah finalizó la oración, algunas personas dijeron: Oh! Apóstol de Allah, ha realizado una larga postración durante su oración, hasta pensamos que algo había ocurrido o que recibió una revelación. El Profeta (saaws) dijo:»Nada de esto ha sucedido, pero mi hijo se subió en mí espalda y no quise impedírselo antes de que terminara lo que estaba haciendo.»^[121]

Anas Ibn Malik, que Allah tenga misericordia de él, narró que el Profeta (saaws) dice:»Cada vez que me presento para la oración, deseo prolongarla pero al escuchar el llanto de un niño, la acorto, porque no me gusta poner su madre en dificultad.»^[122]

Educación de las niñas

Crianza y educación de las niñas y cuidar de ellas tienen una importancia especial. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, exaltó la recompensa de cualquier persona que cuide de bien y eduque a las niñas correctamente. El Profeta (saaws) dijo:»El que crió a dos niñas correctamente hasta que crecieron, él y yo estaremos (juntos) (muy cerca) en el Día de la Resurrección, y él entrelazó sus dedos (para explicar el punto de cercanía entre él y esa persona).»^[123]

Por lo tanto, hay derechos muy importantes de los hijos sobre los padres. Estos derechos fueron garantizados por el Islam. Las fases de estos derechos y exhaustividad superaron todos los sistemas y leyes creados por el hombre, antiguos o modernos. El Islam ha prestado atención a los niños en todas las etapas de sus vidas: fetos, bebés lactantes, niños, adultos, hasta que llegan a

del profeta hacia los niños (2318)

121 An-Nasai (1141), Ahmed (27688), al Hakim (4775) y fue corregido por az-Zahabi, Ibn Khuzaima (936), Ibn Hibban (2805) y al Albani basan su argumento sobre prolongación en la postración en la oración en esta historia, Ver: forma de orar del profeta, al Albani, pp.148

122 Al Bujari: Kitab Al Jamaa Wal Emama (libro de características de la oración), capítulo sobre la reducción de la oración cuando un niño llora (677), Ibn Maja (989), Ibn Khuzaima (1610), Ibn Hibban (2139), Abu Ya'la (3144) y al Baihaqi en su Shu'ab Al Iman (aplicaciones de la fe) (11054)

123 Muslim: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (Libro de los buenos modales, la oración y las virtudes de los lazos familiares), capítulo, Favorecer a las niñas (2631) y la redacción del texto es suyo A-Tirmizi (1914), al Hakim (7350) y al Bujari en su libro, Al Adab Al Mufrad (Libro de los Buenos Modales) (894)

ser hombres y mujeres maduros. Por otra parte, el Islam se interesó en ellos incluso antes de que se conviertan en fetos en los vientres de sus madres, pidiendo la buena selección de las madres y padres...todo esto, con el objeto de producir hombres y mujeres justas para una sociedad dominada por ética y valores nobles.

Los Derechos de los Padres en el Islam

Introducción

Los padres son una pareja después de haber sido dotados de los hijos y se volvieron responsables de los niños y su descendencia por cuyo bien se sacrifican, pasan largas noches para su comodidad y satisfacen sus derechos, como hemos mencionado en los artículos anteriores.

Los Derechos de los Padres sobre los Hijos

En la forma de la reciprocidad, mostrando gratitud a los padres por las cosas buenas que han hecho y tratarlos amablemente y misericordiosamente como se merecen, Islam pone deberes a los hijos para sus padres, especialmente cuando los padres envejecen y se vuelven más débiles. Allah ordena la gente ser compasivos hacia sus padres, tratarlos amablemente y con misericordia y obedecerles, exactamente de la misma forma que los padres solían tratar a sus niños cuando eran pequeños.

Por encima de los derechos de los padres está, obedecer a los padres y a ser compasivos con ellos. Después de Allah, nadie más, excepto los padres parece ser más compasivo y bondadoso. Debido a su importancia, cuando Allah impone en el Quran el deber de ser bondadoso y compasivo con sus padres, este requerimiento siempre aparece poco después del mandato de rendir culto a Allah solamente. Allah exaltado sea, dice en el Quran, lo que significa:{Vuestro Señor ha decretado que no habréis de adorar a ninguno más que él, y que vosotros debéis ser con los padres. Si uno o ambos de ellos alcanzaran la vejez en tu vida, no darles palabras de desprecio, ni repelerles, sino dirigirse a ellos con términos de honor. Y, con bondad, bajar ante ellos, el ala de la humildad y decir: «mi Señor! concédeles tu misericordia así como ellos me amaron en la infancia}[El viaje Nocturno: 23,24]

Se les ordenó a los musulmanes mostrar bondad y compasión a sus padres y se les prohibió hacer incluso el más pequeño gesto o decir incluso la palabra más pequeña de reproche a ellos. Ni la impaciencia, la falta de respeto o el desprecio pueden demostrarse a los padres. Allah elogió la humildad sólo cuando proviene de los niños hacia sus padres, pero nunca alaba humildad de las personas entre sí. Allah exaltado sea, dice en el Quran, lo que significa:{y, con bondad, baja ante ellos, el ala de humildad}.

Sin embargo, la obediencia filial se hace mayor cuando los padres envejecen,

y cuando los padres se debilitan física y mentalmente, lo que puede provocar discapacidad. Allah ordena a los Musulmanes dirigirse a sus padres con términos de honor y utilizar un lenguaje muy respetuoso y suave como signo que muestra la misericordia y compasión hacia los padres, además de rezar por los padres cuando ellos envejecen y se vuelven más débiles y expresar su agradecimiento hacia los padres una y otra vez, lo cual Allah exaltado sea, relaciona con Su gratitud en varios versos del Quran. Allah exaltado sea, dice en el Quran, lo que significa:{Y hemos ordenado al hombre (que debe ser bueno) con sus padres: dolor tras dolor su madre lo dio a luz, y luego de dos años fue su destete: (escuchad la orden), «Mostrad gratitud a mí y a vuestros padres: hacia mí es tu objetivo (final)»}

[Luqman: 14]

La obediencia filial es una de las mayores puertas del bien. Esto vino en un hadiz relatado por el profeta, la paz y las bendiciones sean sobre él, cuando Abdullah Ibn Masud preguntó al Profeta (saaws): «¿Cuáles son los actos más amados por Allah?» El profeta respondió,»Ofrecer las oraciones al comienzo (primero) de sus tiempos establecidos».Abdullah le preguntó, «¿Cuál es el siguiente acto (más bueno)?»El profeta (saaws) dijo:»Ser bueno y obediente con sus padres». Abdullah le preguntó, «¿Cuál es el siguiente (más bueno)?»El Profeta (saaws) dijo:»Participar en la Yihad por la causa de Allah.» [[¹²⁴]]

Abdullah Ibn Amr Ibn Al Aas dijo: un hombre le dijo al Profeta (saaws), «Debo participar en la Yihad?» El Profeta (saaws) dijo,»¿Tus padres viven?»El hombre dijo, «Sí.» el Profeta dijo,»Vuelve con tus padres y dales buena compañía»[[¹²⁵]], y en otra versión, el Profeta (saaws) dijo:»Participa en la Yihad en su beneficio (de sus padres)»[[¹²⁶]]

Uno de los más importantes deberes establecidos por el Islam en el contexto de su lucha por los derechos de los padres, está declarado en un hadiz narrado por Jabir Ibn Abdullah: un hombre dijo: O, mensajero de Dios, tengo una propiedad y niños y mi padre quiere parte de mi propiedad. El Profeta (saaws) dijo:»Tú y tu propiedad pertenecen a tu padre.»[[¹²⁷]]

124 Muslim: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (libro de la virtud, los buenos modales y la unión de los lazos de parentesco) capítulo, Birr al Walidayn (obediencia a los padres) (6), Abu Dawood (2528), an-Nasai (4163), Ahmed (6490) e IbnHibban (419)

125 Al Bukhari: Kitab al Adab (libro de Buenos Modales y Formas), capítulo sobre la compasión y relaciones (5625) y Muslim: Kitab al Eman (libro de la fe), capítulo: Creer en Dios es el mejor acto (137)

126 Al Bukhari: Kitab al Yihad (libro de lucha por la causa de Allah), capítulo. Los que luchan por la causa de Allah con el consentimiento de los padres (2842) y Mulsim: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (libro de la virtud, los buenos modales y la unión de los lazos de parentesco) capítulo, La obediencia a los padres (2549), Ibn Hibban (419)

127 Ibn Majah: Kitab al-Tijaraat (libro del comercio), del capítulo, ¿Qué posee un hombre del dinero su hijo? (2291), Ahmed (6902), Ibn Hibban (410) y al-Albani dice es un hadiz auténtico (saheeh), ver: Erwaxa al Ghailil

Abu Hatim Ibn Hibban [[¹²⁸]]dijo:

«Significa que uno no debe tratar a su padre de la misma manera en que trata a otras personas. Se le ha ordenado a uno mostrar compasión hacia su padre y ser amable con él en lo que él diga y haga, a tal punto que el padre sea capaz de acceder al dinero de su hijo. Dijo el Profeta (saaws):»Tú y tu propiedad pertenecen a tu padre,»pero esto no significa que los padres poseen los bienes de sus hijos sin consentimiento de sus hijos. « [[¹²⁹]].

Los Hadices y las tradiciones proféticas sobre la importancia de la obediencia filial, mostrando bondad y compasión hacia los padres y la advertencia contra desobedecer a los padres, son demasiados para ser contados, y demuestran el elevadísimo nivel en el que la Sharia Islámica preserva los valores puros de la sociedad y los protege de ser violados o destruidos.

(1625)

128 Abu Hatim Ibn Hibban al-Bosti: su nombre completo es Abu Hatim Mohamed Ibn Hibban Ibn Ahmed (murió en 354 AH/965 d. C.), fue historiador, erudito y geógrafo. Nació y murió en Bost, Sijistan (país de arena). Al Musnad-sahid es uno de sus libros de hadiz. Ver: As-Subki; el Shafiya clases 3131/

129 Sahid Ibn Hibban (colección auténtica de Ibn Hibban) 2142/

El Mantenimiento de los Lazos de Parentesco en el Islam...Su Importancia

Introducción

Una de las mayores normas islámicas es que el concepto de familia no se limita a los padres y sus hijos, sino también incluye a los familiares y personas con las que uno debe mantenerse en contacto, como los hermanos y hermanas, tíos y tíos y sus hijos. Todas estas personas tienen derecho a ser visitados y contactados con regularidad. Este derecho fue asegurado por la sharia islámica y clasificado como una de las mayores virtudes que un musulmán puede realizar. El Islam prometió a quien mantiene los lazos con el parentesco una gran recompensa y amenazó a quien rompa los lazos de parentesco con el más duro castigo.

El Islam ha puesto las disposiciones y los sistemas que garanticen la sostenibilidad de la fuerte relación dentro de esa extensión familiar, incluyendo a los familiares, de manera que se podrían ayudar unos a otros y apoyar el uno al otro. El Islam también ha establecido el sistema de los gastos obligatorios, la herencia y el «aqilah», que se refiere a la diia (precio de la sangre) que se paga a la familia y parientes de una persona asesinada.^[130]

Silatur Rahim en el Islam

Silatur rahim (mantener los lazos de parentesco) significa tratar correctamente con los parientes, apoyarlos con todo lo posible y protegerlos de cosas malas. Silatur Rahim significa visitar a los parientes, preguntando acerca de ellos, asegurarse de que están bien, dándoles regalos cuando sea posible, ayudando a sus miembros pobres, visitando sus miembros enfermos, aceptando sus invitaciones, teniéndolos como invitados, sintiéndose orgullosos de ellos y exaltándolos. Silatur Rahim también significa unirse a los familiares en sus momentos felices, compartir su tristeza en sus momentos tristes, además de cualquier otra práctica que pueda ayudar a fortalecer y reforzar las relaciones entre los miembros de esta pequeña sociedad.

Por lo tanto, silatur rahim es una puerta para un gran bien. Con la silatur rahim, la unidad de la comunidad musulmana se pone más fuerte e intensa y sus miembros se sienten seguros y libres de preocupaciones, porque el aislamiento

130 Ver: Yusuf el Qaradawi: Islam, la civilización del mañana, págs. 185

y soledad se convierten en un hábito de nadie, porque todo el mundo se siente rodeados de sus familiares con mucho amor y cuidado, y sus parientes se apoyan y ayudan cuando es necesario.

Allah exaltado sea, ha ordenado a los musulmanes a tratar adecuadamente a sus parientes, quienes deben ser visitados y contactados. Allah exaltado sea, dice:{Servid a Allah y no unas asociados a él; y haced el bien a los padres, parientes, huérfanos, aquellos en necesidad, vecinos que están cerca, vecinos que son extraños, el compañero a su lado, el caminante (que encontráis) y lo que poseen sus manos derechas: porque Allah no ama al arrogante, el presumido}[Las Mujeres: 36]

Allah exaltado sea, hizo del mantenimiento del parentesco, una razón para sentirse complacido por aquel que lo mantiene y una razón para su bendición. En el sagrado hadith, Abdul Rahman Ibn Ouwf, que Allah tenga misericordia de él, dijo: oí al Apóstol de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, diciendo: «Allah ha dicho:» Soy compasivo, y esto es derivado de la misericordia. Yo he obtenido su nombre mi nombre. Si alguien se une, voy a unirme a él, y si alguien lo corta, lo voy a cortar con él»^[131]

El Apóstol de Allah (saaws) ha traído buenas noticias a quien mantiene su parentesco y la buena noticia es que se ganó un amplio sustento y una vida larga y sana. Anas Ibn Malik, que Allah tenga misericordia de él, dijo: he oído Apóstol de Allah (saaws) diciendo:»Quien desea una expansión en su sustento y su edad, debe mantener buenas relaciones con sus parientes y amigos.»^[132]

Los eruditos interpretan esto diciendo que la recompensa es una expansión de sustento, éxito en el desempeño de los cultos y el consumo de tiempo en lo que es útil en el Día de Juicio.^[133]

Por otro lado, los textos fueron directos y claros en la advertencia contra cortar las relaciones de parentesco y está clasificado como un acto muy

131 Abu Dawood: Kitab Az-Zakat (libro de la limosna), capítulo Silatur Rahim (1694), Ahmed (1680), Ibn Hibban (443), al Hakim. (7265) y dijo: este es un hadiz correcto.

132 Al Bukhari: Kitab al Boyu (libro de ventas y comercio), capítulo, Quienquiera que desee una expansión en su sustento (1961) y Kitab al Adab (libro de los Buenos Modales y Formas), capítulo Aquellos que obtienen una expansión en su sustento gracias a Silatur Rahim (5639) y Muslim: libro de los buenos modales y formas, capítulo Silatur Rahim y prohibición su interrupción (21)

133 Ver: An Nawawi: Al Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim, Ibn al Hayyay (el enfoque en la interpretación del Hadiz verdadero de Muslim Ibn Hajjaj) 16114/

malo porque rompe los lazos entre la gente, propaga el espíritu de odio y hostilidad y destruye la cohesión familiar entre parientes. ¿Allah exaltado sea advirtió que va a maldecir a quienquiera que rompa sus lazos con amigos y parientes:{Entonces, se espera de ustedes, que si fuerais puestos en la autoridad, que haríais daño en la tierra y romperíais sus lazos con amigos y parientes? Tales son los hombres a quienes Allah ha maldecido porque él los ha hecho sordos y ha cegado su vista}[Muhammad: 22, 23]

Jabir Ibn Muttam dijo el Apóstol de Allah, la paz y bendiciones sean con él, ha dicho:»La persona que rompe el vínculo de parentesco no entrará en el Paraíso» [134] . Romper los lazos con amigos y familiares significa cortar la relación y dejar de ocuparse adecuadamente de los parientes. Hay muchos textos que afirman la enorme falta que significa cortar las relaciones con parientes y amigos. Esto, al final del día, debería ayudar a crear una comunidad cooperativa, coherente y fraternal, a la que se refiere el hadith del Apostol de Allah (saaws)»Tú ves a los creyentes con respecto a ser misericordiosos entre ellos y mostrar el amor entre sí y ser amables, es parecido a un cuerpo, por lo que, si cualquier parte del cuerpo no está bien, entonces, el cuerpo entero comparte el insomnio (falta de sueño) y la fiebre con ella.»[135], se hace realidad.

134 Al Bukhari: Kitab al Adab (libro de los Buenos Modales y Formas), capítulo, El error de cortar las relaciones con amigos y parientes (5638) y Muslim: Kitab al Adab (libro de los Buenos Modales y Formas), capítulo Silatur Rahim y prohibición de su interrupción (19)

135 Al Bukhari: Kitab al Adab (libro de las Buenas maneras y modales), capítulo, ser misericordiosos hacia la gente y animales (5665) y Muslim: Kitab al Adab (libro de los Buenos Modales y Formas), misericordia de unos a otros y mostrar amor el uno por el otro, el capítulo de los creyentes (2586) y la redacción del texto es suyo.

Fraternización en la Comunidad Musulmana... Su Importancia y Estat

Introducción

La comunidad musulmana es una gran familia unida por lazos de amor, solidaridad, cooperación y misericordia. La comunidad musulmana es una comunidad equilibrada, divina y humana, coexistiendo con buenos modales, trato justo y consejo mutuo. Los miembros más viejos tienen misericordia de los más jóvenes. Los ricos lástima de los pobres y los fuertes ayudan a los débiles. La comunidad musulmana es como un cuerpo. Si el ojo duele, entonces, el cuerpo entero duele y si la cabeza duele, entonces, todo el cuerpo duele.

Fraternización en el Islam

Lee Atwater [136], uno de los símbolos del conjunto de los miembros claves en la administración de Reagan [137], dijo en febrero (1991) en una edición de la revista Life: «mi enfermedad me ha enseñado algo acerca de la naturaleza de la humanidad, amor, hermandad y relaciones que nunca entendí y probablemente nunca tendría. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay algo de verdad y de bien en todo». [138]

La fraternización o hermandad y fraternidad es uno de los más singulares valores humanos establecidos por el Islam, con el fin de preservar la entidad de la comunidad. La fraternización logra la unión de la comunidad y nunca ha existido en cualquier otra comunidad, antigua o moderna. La fraternización significa «que viven en el amor, la conexión y el apoyo; conectado por la sensación que conecta a los miembros de la familia que se aman y apoyan unos a otros y donde cada miembro considera que la fuerza de su hermano se agrega a su propia fuerza y la debilidad de su hermano significa su propia debilidad y donde cada uno se siente débil cuando está solo y fuerte cuando está al lado de sus hermanos. « [139]

136 Lee Atwater (19511991-) fue un estadounidense consultor político y estratega para el partido republicano. Fue asesor de los U.S. Presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush.

137 Ronald Reagan (19112004-) fue el 40 th Presidente de los Estados Unidos en el período (19811989-). Fue un actor secundario sin éxito antes de que él comenzara su carrera política. Fue un ser querido Presidente popular. Fue reelegido para un segundo mandato en el cargo con una mayoría absoluta en 1984.

138 Citando Abdel Hai Zalloum: el nuevo imperio del mal, págs. 397

139 Yusuf el Qaradawi: Características de la Comunidad Musulmana que Buscamos, págs. 138

El Estatus de la Fraternización en la Comunidad Musulmana

Hay textos que han hecho hincapié en el estatus de la fraternización en la comunidad musulmana y en el impacto de la fraternización en la creación de la comunidad musulmana. También se ha estimulado todo lo que fortalece la fraternización y prohibido todo lo que pueda perjudicarla. Allah exaltado sea, ha confirmado la relación entre la fraternidad y la creencia diciendo:{Los creyentes son una sola Hermandad}[Los Aposentos Privados: 10],independientemente de la raza, el color y el linaje. Sobre esa base, Sulaiman al Farisi, Bilal al Habashi y Suhayb ar-Roumi, fraternizaron con sus hermanos árabes.

El Quran describe esa fraternidad como una bendición de Allah. Allah exaltado sea,dice:{Y recuerda con gratitud el favor de Allah hacia ti; para vosotros eran enemigos y Él unió vuestros corazones en el amor, para que por su gracia, se convirtieran en hermanos}[La Familia de Iman 103].

El Profeta (saaws) después su migración a Medina: al comienzo de la construcción de la comunidad musulmana – justo después de que él había construido la mezquita, estableció lazos fraternos entre los Mohajirun y los Ansar. El Quran registró esa fraternización que dio un excelente ejemplo de amor y altruismo. Allah exaltado sea, dice:{Pero quienes antes que ellos, tenían casas (en Medina) y había adoptado la fe, - les mostraron su afecto, pues llegaron a ellos pidiendo refugio y no tuvieron ningún deseo en sus corazones por las cosas dadas a estos (últimos), pero les dieron preferencia sobre sí mismos, a pesar de que la pobreza que existía de su (propia parte)}

[El Exilio: 9].

En una imagen de esos maravillosos ejemplos de amor y altruismo gracias a la fraternización, es que un hombre de los Ansar ofreció a su hermano inmigrante la mitad de su dinero y una de sus dos esposas para casarse con ella, luego de divorciarla! Esto fue narrado por Anas Ibn Malek, quien dice: Abdul Rahman Ibn Awf llegó a Medina y el profeta estableció un empate fraternal entre él y Sa'ad Ibn al Rabi al Ansari, quien ofreció a Abdul Rahman la mitad de su dinero y una de sus dos esposas, pero Abdul Rahman le dijo: que Allah bendiga a tu familia y tu dinero, muéstrame el camino al mercado...” [¹⁴⁰]

140 Al-Bujari: libro de las virtudes de los compañeros, cómo el Profeta (saaws) fraternizó entre los compañeros (3722), at Tirmizi (1933), an Nasai (3388) y Ahmed (12999)

Por su gran papel en la unión de la Comunidad, la advertencia de Allah era obvia, para cualquier acto que pudiera debilitar la Hermandad Islámica. Allah exaltado sea, ha prohibido la trascendencia y laburla. Allah exaltado sea, dice:{¡Oh vosotros que creéis! No permitáis que algunos hombres entre vosotros se burlen de los demás: puede ser que este (último) sea mejor que él (otro): ni permitan que algunas mujeres se burlen de las demás: puede ser que esta última sea mejor (que la otra)}[Los Aposentos Privados: 11].

Allah también ha prohibido la difamación y los alardes de linaje. Allah exaltado sea, dice:{Ni difamen ni sean sarcásticos unos a otros, ni se llamen unos a otros por apodos (ofensivos): Malo es dar un nombre que connote iniquidad, (para sea utilizado por uno) después de que él ha creído: Y quienes no desistan (de hecho) están haciendo mal}[Los Aposentos Privados: 11].

Allah también ha prohibido murmurar, calumniar y sospechar – todas eso puede devastar a cualquier comunidad. Allah exaltado sea, dice:{¡Oh vosotros que creéis! Evitad la sospecha (en lo posible): porque la sospecha en algunos casos es un pecado: Y no se espíen mutuamente a sus espaldas. ¿Alguno de ustedes quiere comer la carne de su hermano muerto? No, vosotros lo aborreceríais... Pero temed a Allah. Allah es Indulgente, el más Misericordioso}[Los Aposentos Privados: 12].

Si hay controversia o argumento, el Islam exalta todo lo que ayude a reunir a los corazones y a fortalecer la unidad, convocando al establecimiento de la paz. El Profeta (saaws) dice:»¿No debería informarles de algo más excelente en su rango, que el ayuno, la oración y la limosna (sadaqah)? La gente respondió: ¡sí, Profeta de Allah! Dijo: es arreglar las cosas entre la gente, porque estropear sus cosas es cercenador (destructivo)»[¹⁴¹]

Por otra parte, el Islam permite mentir como una forma para arreglar las cosas entre las personas involucradas, porque esto protege la entidad de la comunidad musulmana de la desunión. El profeta dice:»El que hace la paz entre la gente inventando buena información o diciendo cosas buenas, no es un mentiroso.» [¹⁴²]

141 Abu Dawood: libro Kitab al-Adab (Comportamiento General), capítulo sobre el establecimiento de la paz (4919), at Tirmizi (2509), Ahmed (27548). Shu'ib al Arna'out dijo: su narración es correcta. Ibn Hibban (5092), corregido por al Albani, ver: sahid al Jami (2595)

142 Al Bujari, narrado por Um Kalzum bint Uqba: Kitab Asolh (libro de establecimiento de la paz), capítulo: no es un mentiroso, el que hace la paz entre la gente (2546), Muslim: Kitab al Bir wa wa Silah al Adab, capítulo mentiras prohibidas y mentiras permitidas (2605)

Los Derechos y Deberes de la Fraternización

Debido a la importancia de la fraternización, el Islam establece una serie de derechos y obligaciones que deben cumplir todos los musulmanes a la luz de tal relación, que el Islam clasifica como una deuda que será juzgada entre los actos de una persona en el Día de la Resurrección y una obligación que debe cumplirse. El Profeta (saaws) ilustró esto, diciendo:»No alimenten el rencor y no lo dejen de lado por elevar el precio y no alimenten la aversión o enemistad y no entren en una transacción cuando los demás han entrado en esa transacción, y sean como hermanos y siervos de Allah. Un musulmán es el hermano de un musulmán. Él no le opriime ni le humilla ni lo mira con desprecio. La piedad es aquí, (y mientras lo decía señaló hacia su pecho tres veces). Es un mal grave para un musulmán despreciar a su hermano musulmán. Todas las cosas de un musulmán son inviolables para su hermano en la fe: su sangre, su riqueza y su honor” [¹⁴³]

Sobre el dicho del Profeta (saaws) «no lo dejen de lado» los eruditos dijeron: significa dejar de apoyar y ayudar a otro, y el significado es: si un musulmán buscó apoyo de otros musulmanes para defenderse frente a untirano, o algo así, él debe apoyarlo en lo posible y no hay ninguna excusa legal para que este no apoye al otro. [¹⁴⁴]

Narrado por Anas, el Profeta (saaws) dijo: «Ayuda a tu hermano ya sea él un opresor o un oprimido», un hombre dijo, «¡Oh Apóstol de Allah! Yo lo ayudaré si él es oprimido, pero si él es un opresor, ¿cómo voy a ayudarle?» El Profeta dijo, «Impidiendo que oprima (a otros), es cómo vas a ayudarlo.» [¹⁴⁵]

¿Existe alguna comunidad humana capaz de obligar a cada miembro a cubrir las necesidades de su hermano, ayudar a su hermano, si él es oprimido e impedirle oprimir a otros?!

Sólo la comunidad Islámica puede hacerlo gracias a tan alto nivel de la fraternidad y la unidad de los sentimientos. Cada miembro está deseoso de eliminar los problemas de su hermano, resolver sus problemas, apoyarlo o ayudarlo, y no odiarlo o ser su enemigo. Cada miembro debe ser positivo, en vista de ello, la fraternización es el fundamento y el título de una Comunidad Musulmana coherente e integrada.

143 Muslim, narrado por Abu Huraira: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (libro de la virtud, las buenas maneras y unión de los lazos de parentesco) capítulo, Está prohibido cometer atrocidades contra un Musulmán, humillarlo, insultarlo, Y es Inviolable su sangre, riqueza y honor (2564), (7713), al-Bayhaqai: al-Sunan al-Kubra (11830)

144 An Nawawi: Minhaj fi Salerm sahid Muslim, bin Hayyay 12016/

145 Al Bujari: Kitab al-Ikraah (libro acerca de decir algo bajo coacción), capítulo: alguien que le jura a alguien que es su hermano por temor a ser asesinado, o algo así (6552), at Tirmizi (2255), Ahmed (11967) y al Darmi (2753)

La Solidaridad en la Comunidad Musulmana

Introducción

La Sharia islámica alienta a sus seguidores a mantener la cooperación, la solidaridad y la unidad de sentimientos y emociones entre ellos, además de su solidaridad en las necesidades y cosas materialistas. Por lo tanto, se convirtieron en una estructura sólida de cemento cuyas partes se apoyan mutuamente. Narrado por Abu Musa al Ash'ari, el Profeta (saaws) dijo:»Un creyente para otro creyente es como un edificio cuyas diferentes partes se apoyan unas a otras».^[146] O como un cuerpo en el que, si cualquier parte no está bien, entonces el cuerpo entero comparte el insomnio y la fiebre. El Profeta (saaws) dice:»Observen a los creyentes en cuanto a ser misericordiosos entre ellos y mostrar amor entre sí y ser amables, es parecido a un cuerpo, por lo que, si cualquier parte del cuerpo no está bien, entonces, el cuerpo entero comparte el insomnio (falta de sueño) y la fiebre.»^[147]

La Exhaustividad de la Solidaridad en el Islam

La solidaridad social en el Islam no se detiene sólo en el beneficio material, que es uno de los aspectos principales de la solidaridad, sino que cubre todas las necesidades de la sociedad, individuos y grupos, sean estas necesidades materiales, morales o intelectuales y en el ámbito más amplio de estos conceptos. Esto significa que la solidaridad implica todos los derechos fundamentales de los individuos y grupos de una nación.

Todas las enseñanzas del Islam afirman el carácter amplio de la solidaridad entre los musulmanes. Por eso la comunidad musulmana desconoce el individualismo, el egoísmo y la negatividad. La comunidad musulmana, por el contrario, vive en la fraternidad fiel, la generosidad y la ayuda mutua en la rectitud y la piedad, todo el tiempo.^[148]

146 Al Bujari: Kitab al-Adab (Libro de los buenos modales y formas), capítulo: La cooperación mutua de los creyentes (5680), Muslim: capítulo Kitab Al-Birr Was-Salat-Wa'l-Adab (libro de la virtud, los buenos modales y la unión de los lazos de parentesco) los creyentes deben ser clementes entre ellos, amarse y apoyarse mutuamente (2585)

147 Al Bujari: Kitab al-Adab (Libro de los buenos modales y formas), (5665), Muslim: capítulo Kitab Al-Birr Was-Salat-Wa'l-Adab (libro de la virtud, los buenos modales y la unión de los lazos de parentesco) los creyentes deben ser clementes entre ellos, amarse y apoyarse mutuamente (65)

148 Ver: Mohammed Disuqi: la fundación religiosa y su papel en el desarrollo de la comunidad musulmana, serie de asuntos islámicos, emisión N° (46), lanzado por el Consejo Supremo para asuntos islámicos, sección primera, pag. 5

La Generalidad de la Solidaridad en el Islam

La solidaridad social en el Islam no es solo la preocupación por los musulmanes pertenecientes a la nación musulmana, sino también es la preocupación por toda la humanidad con todas sus religiones y creencias dentro de esa sociedad Islámica. Allah exaltado sea dice: {Allah no les prohíbe, en lo que se refiere a aquellos que no luchan contra (ustedes) por su fe, y que no los expulsan de sus hogares, ser amables y justos con ellos: porque Allah ama a aquellos que son justos}[La Examinada: 8]porque la base de la solidaridad es la dignidad de la humanidad. Allah exaltado sea dice: {Hemos honrado a los hijos de Adán; les concedimos el transporte por tierra y por mar; les dimos como sustento cosas buenas y puras; y les conferimos favores especiales, por encima de una gran parte de nuestra creación}[Isra]: 70].

Uno de los versos integrales en el contexto de la solidaridad y la integración de los miembros de la comunidad musulmana, es en el que Allah dice: {Ayúdense mutuamente en la rectitud y la piedad, pero no se ayuden en el pecado y el rencor: teman a Allah, porque Allah es estricto en el castigo} [La tabla: 2]. Al-Qurtubi [¹⁴⁹]dijo: «es una orden para toda la humanidad, ayudarse en la rectitud y la piedad, lo que significa que deben ayudarse mutuamente. [¹⁵⁰]Al Mawardi [¹⁵¹]dice: «Allah exaltado sea ha convocado a las personas a ayudarse mutuamente y lo relacionó con la rectitud y la piedad, porque con piedad viene el placer de Allah y con la rectitud viene el placer de la gente y quien logra el placer de Allah y el placer de la gente, es feliz y completamente bendecido.» [¹⁵²]

La Importancia del Zakat en el Islam

El sagrado Quran ha declarado explícitamente que hay una parte de la propiedad de los ricos que debe darse a los pobres y necesitados. Allah exaltado sea, dice:{Y aquellos en cuya riqueza hay un derecho reconocido. Para el (necesitado) que pide y aquel que está impedido (por alguna razón, de pedir)}[Las Escaleras Ascendente: 24,25]. El legislador Divino arregló esta

149 Al Qurtubi: de Mohammed Ibn Ahmed Ansari al Khazraji al Maliki al Qurtubi, es uno de los más grandes intérpretes, autor de la conocida: Al Jami» Le Ahkam Al Quran. Murió en 1273. ver: Al Zirikli: Al Alam, 5322/

150 Ver: Al Qurtubi: Al Jami» Le Ahkam Al Quran, 647 ,46/.

151 Al Mawardi (364450-AH/9741058-AC) es Abul Hassan Ali Mohammed ibn Habib, llamado el Qadi Supremo (juez en el Tribunal de la Sharia). Fue una autoridad en jurisprudencia, fundamentos e interpretación. Se desempeñó como juez en varias ciudades. Entre su producción están: Adab al Dunia wal-Din (Buenos Modales en la vida y la religión), al Ahkam As-Sultaniya (Principios de Gobierno), ver: Az-Zahabi: Siyar A>alam an-Nubala> (biografías de nobles figuras) 1865/ y az-Zarkali: las nobles figuras 4327/

152 Buscar: Al Mawardi: Adab al Dunia wal-Din (Buenos Modales en la vida y la religión), págs. 196, 197

parte y no abandonó el asunto de la generosidad del rico o del benevolente. No abandonó el asunto acerca del sentimiento de misericordia que debe existir en los corazones de los ricos o su deseo de piedad y de benevolencia y su amor por la filantropía.^[153]

Aquellos necesitados han sido definidos por el verso Quránico: {Las limosnas son para los pobres y los necesitados y los empleados que administran los (fondos), para aquellos cuyos corazones se han reconciliado (recientemente hacia la verdad); para aquellos en régimen de servidumbre y en deuda; por la causa de Allah; y para el viajero: (por lo tanto es) ordenado por Allah, y Allah está lleno de conocimiento y sabiduría} [El Arrepentimiento: 60].

Así, el zakat (limosna) es muy importante en cuanto a su cobertura, que alcance a casi todos los miembros de la sociedad y básicamente, ese zakat es visto como la primera fuente de ejemplo del concepto de solidaridad y cooperación. El Zakat es el tercero de los cinco pilares del Islam. Nuestro Islam no se acepta sin Zakat. El Zakat purifica y santifica al que lo entrega. El Zakat beneficia a quien lo entrega antes de su recepción. Allah exaltado sea, dice: {De sus bienes, tomad limosna, eso os ha de purificar y santificar grandiosamente}[El Arrepentimiento: 103]. Sin lugar a dudas, la limosna purifica al que la entrega, de la tacañería y la avaricia; la limosna también quita el rencor, el encono y el odio hacia los ricos y los adinerados, de los corazones de los necesitados, los pobres y aquellos que merecen la limosna. El Zakat crea una atmósfera de amor, de domesticidad, de cooperación y la compasión mutua entre los miembros de la sociedad donde se lleva a cabo tan grande virtud.

El Islam permite a los que tienen autoridad entre los musulmanes, a tomar del dinero de los ricos, lo que consideren suficiente para cubrir las necesidades de los pobres - cada uno según su capacidad financiera. No está permitido en una comunidad musulmana que algunas personas duerman con los estómagos llenos, mientras que sus vecinos están hambrientos. Toda la sociedad está obligada a compartir de forma cooperativa el mínimo necesario para sustentar la vida. El Profeta (saaws) dice: «El que duerme con el estómago lleno sabiendo que su vecino tiene hambre, no cree en mí»^[154]. En este sentido, el mán Ibn

153 Hussein Hamid Hassan: la solidaridad social en la Sharia islámica, págs. 8

154 Al Hakim (7307) dijo: la atribución de este hadiz es correcta. Az-Zahabi y Tabarani están de acuerdo con él, informado por Anas Ibn Malek: El Léxico Masivo (750), la redacción del texto es suya, al-Baihaqi: Shu'abul Eman (aplicaciones de la fe) (3238), Ibn Ismail al Bujari: al Adab al Mufrad (Código para La Vida Diaria) (112), corregido por al Albani, Ver: As Silsilah Sahihah (La Cadena Autentica) (149)

Hazm [¹⁵⁵]dijo: «la gente rica de cada región debe ayudar a su gente pobre y el sultán (gobernante) debe obligarles a hacerlo. Por lo tanto, los pobres y necesitados deben obtener alimentos necesarios para vivir, obtener ropa de invierno y verano y viviendas para protegerse de la lluvia, el verano, el sol y las miradas de los transeúntes.»[¹⁵⁶]

En el Islam, la solidaridad material no se detiene al proporcionar el mínimo necesario para sustentar la vida de los más necesitados, pero se supera para lograr su suficiencia. Esto fue evidente en lo dicho por Omar Ibn al Jattab: «Repitan la limosna para ellos, incluso si algunos de ellos hubieran obtenido un centenar de camellos».»[¹⁵⁷]

Hadices sobre la Virtud de la Solidaridad

Uno de los hadices que convocan a la virtud de la solidaridad en la comunidad musulmana e ilustran su estatus en el Islam fue narrado por Abu Musa al Ash'ari, quien dijo: el Profeta (saaws) dijo: «Cuando la gente de la tribu de Ash'ari se quedó sin alimentos durante las batallas sagradas, o la comida de sus familias en Medina se terminó, ellos juntaron todos sus alimentos restantes en un lienzo y, entonces, lo distribuyeron entre ellos equitativamente midiendo con un tazón. Por lo tanto, estas personas son de los míos, y yo soy parte de ellos.» [¹⁵⁸] Ibn Hagar dice en su libro, La Victoria del Creador: significa que están conectados a mí (el Profeta (saaws)) [¹⁵⁹] y esto es el más alto honor para un musulmán.

Otro Hadiz fue reportado por Abdullah Ibn Umar, que Allah esté complacido con él y con su padre, quien dijo que el Profeta (saaws) dijo:»El Musulmán es el hermano de otro musulmán, por eso no debe oprimirlo, ni debe entregarlo al opresor. Quienquiera que satisfaga las necesidades de su hermano, Allah va a satisfacer sus necesidades; quien alivió a su hermano (musulmán) de un malestar, Allah lo aliviará de las molestias del Día de la Resurrección, y quien protegió a un musulmán, Allah lo protegerá en el Día de la Resurrección.»

155 Ibn Hazm al-andalusi: Abu Mohamed Ali Ibn Ahmed Ibn Said Adhahiri (384456-AH/9941064-AC) es uno de los mayores imanes Musulmanes. Fue una autoridad en jurisprudencia. Fue un seguidor de Dawood Adhahiri, quien creía en la interpretación superficial de los textos sagrados. Ver: As-Safadi: al-Wafi bi'l-Wafayat (El Léxico Biográfico) 2093/

156 Ibn Hazm: al-Muhalla (El Tratado adornado) 6452/, cuestión (725)

157 Ibid

158 Al Bujari: Kitab ash-Sharika (EL Libro de las Sociedades), capítulo: asociación para ofertas y alimentación (23540, Muslim: Kitab Fadha'il as-Sahaba (virtudes de los compañeros), capítulo: entre las virtudes de la tribu de los Ash'ari (2500)

159 Ibn Hagar: Fath al Bari 5130/

[¹⁶⁰]An-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, dijo: «Esto ilustra la virtud de ayudar a un musulmán, aliviándolo de su molestia y protegiéndolo. Una aspecto de la solución de los problemas de un musulmán es, solucionarlo con dinero y autoridad o ayudándole. Es evidente que aliviar a un musulmán de su malestar puede lograrse también dando su opinión o consejo» [¹⁶¹]y este es el significado exacto de la solidaridad en la comunidad musulmana.

El Profeta (saaws) quería decir que toda la sociedad debería compartir y apoyarse mutuamente y especialmente los pobres y necesitados, y que cada persona acaudalada y cada persona que tiene una autoridad deberían apoyar a su sociedad y siempre darle una mano de ayuda. También quería decir que todas las fuerzas humanas en la sociedad colectiva deberían encaminarse a la preservación de los intereses de cada individuo y protegerlo de daños, así como proteger la estructura social y establecerla en bases firmes.[¹⁶²]El hadiz también significa que la gente debe vivir en un estado de cooperación y de unidad entre los individuos y los grupos y entre todo el mundo y su hermano. [¹⁶³]

El profeta clasificó la ayuda a los necesitados y el sentimiento de responsabilidad hacia los miembros de la sociedad, como la limosna por uno mismo. Abu Zar narró:»toda persona debería dar una limosna todos los días- con la salida del sol», yo dije: Oh, Profeta: ¿Cómo podremos dar limosnas mientras que no tenemos dinero? Contestó:»Porque una de las puertas de la limosna es orientar un ciego, ayudar a un sordomudo a comprender, mostrando a las personas que camino tomar, cuando te preguntan, ayudando con entusiasmo a quienquiera que se encuentre en gran necesidad de ayuda, ayudando con entusiasmo a los débiles, todos estos son formas de dar caridad...» [¹⁶⁴]

Esos valores son hitos de la civilización con los que el Islam había precedido todos los sistemas y leyes que ponen una gran preocupación en esa cuestión.

160 Al Bujari: Kitab al Mazalim (libro de las opresiones), capítulo: Un Musulán no debe oprimir a otro Musulmán, y no debe entregarlo al opresor (2310) y Muslim: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (libro de la virtud, los Buenos Modales y la unión de los lazos de parentesco) capítulo de la prohibición de la injusticia (2580)
Al Bujari: Kitab al Mazalim (libro de las opresiones), capítulo: Un Musulán no debe oprimir a otro Musulmán, y no debe entregarlo al opresor (2310) y Muslim: Kitab Al-Birr Was-Salat--Wa'l-Adab (libro de la virtud, los Buenos Modales y la unión de los lazos de parentesco) capítulo de la prohibición de la injusticia (2580)

161 An-Nawawi: Al Minhaj Fi Salerm sahid Muslim (el Minhaj en la interpretación del Hadiz auténtico de Muslim) 16135/

162 Mohamed Abu Zuhra: solidaridad social en el Islam, pág. 7

163 Abdul Aal Ahmed Abdul Aal: solidaridad social en el Islam, p.13

164 Narrado por Ahmed (21522) y Shuyayb al Arna'out dijo: su atribución es correcta e Ibn Hibban (3377), y al Baihaqi en su libro, Las ramas de la fe (7618) y An Nasai: as-Sunan al-Kubra (grandes colecciones de Hadices) (9027) y corregido por al Albani, Ver: sahid al Jami (Colección Auténtica)

¿Quién había escuchado acerca de guiar a los ciegos y ayudar a los sordomudos a comprender lo que se dice?!

El Profeta (saaws) advirtió a aquellos que son capaces de satisfacer las necesidades de la gente que no se retrasaran en hacerlo. Amr Ibn Murra dijo a Mu'awiya: he oído al Profeta (saaws) diciendo:»Quien cierra su puerta en la cara de los necesitados, los pobres y las personas en evidente necesidad, Allah le cerrará las puertas del cielo sin satisfacer sus necesidades.» [¹⁶⁵] Ibn Murra dijo: Mu'awiya asignó a un hombre para satisfacer las necesidades de la gente. Narrado por Jabir Ibn Abdullah y Abi Talha al Ansari, que Allah tenga misericordia de ellos, que el Profeta (saaws) dijo: «Quienquiera que decepcione a un musulmán de manera que su inviolabilidad es profanada y su honor es agredido, va ser decepcionado por Allah cuando quiera triunfar; y quien ayude a un musulmán cuando su inviolabilidad es profanada y su honor es agredido, será asistido por Allah cuando él necesite Su ayuda» [¹⁶⁶]

Establecer el origen de esto de entre los dichos de juristas musulmanes es maravilloso, ellos consideraron que todos los musulmanes deben intentar defenderse de daños a otros. Las oraciones tienen que detenerse a fin de salvar la vida de quien necesite ayuda urgente, como un ahogamiento o una persona en medio de un incendio: tienen que ser salvado de todo lo que pueda causar su muerte. Si la persona es el único capaz de hacerlo, esto se convierte en un servicio obligatorio que debe realizar. Pero si existen más de uno que puede hacerlo, el deber se convierte en opcional y no hay ningún desacuerdo entre los juristas sobre esto. [¹⁶⁷]

Por lo tanto, la solidaridad es un pilar fundamental en la sociedad islámica, que tiene muchas formas de cooperación y asociación como el ofreciendo ayuda, la protección, el apoyo y la condolencia, hasta que se satisfaga la necesidad de la persona en problemas y sus dolores y enfermedades lleguen a su fin.

165 Al-Tirmizi (1332), Ahmed (18062), Abu Ya'la (1565), corregido por al-Albani, Ver: Colecciones Autenticas (5685)

166 Transmitidos por at-Tabarani en su Al Mu'jam Al Kabeer (El Léxico Masivo) (4735) y su Al Mu'jam Al Awsat (El Léxico Medio) (8642), Abu Dawood (4884) y Ahmed (16415) y al Baihaqi en sus aplicaciones el de la fe (7632), corregido por al Albani, Ver: Sahid Al Jami (Colecciones Autenticas) (5690) y Al Jami As-Saghir (Pequeña Colección) y su apéndice (10627)

167 Ashirbini al Jatib: Mughni al Muhtaj 45/ y Ibn Qudama: Al Mughni 7202/8 ,515/

La Justicia en el Islam...Su Importancia y Realidad

El valor de la Justicia en el Islam

La Justicia es uno de los valores humanos fundamentales establecidos por el Islam y convertido en uno de los principales pilares de la vida individual, familiar y social. El Quran hizo que el establecimiento de al Qist – la justicia – entre las personas, fuera el objetivo principal de todos los mensajes celestiales. Allah exaltado sea, dice: {Hemos enviado antes a nuestros apóstoles con Signos Claros y enviamos con ellos el Libro y la Balanza (del bien y el mal), para que los hombres pudieran establecer la justicia}[El Hierro: 25]. Nada en la ilustración del alto valor de Justicia podría ser mayor que hacer del establecimiento de la justicia el objetivo principal y primero de todos apóstoles y libros de Allah. Los libros fueron revelados con justicia y los apóstoles fueron enviados con justicia y los cielos y la tierra se construyeron conjusticia. [¹⁶⁸]

En una declaración directa y dura sobre la importancia de establecer la justicia incluso si odiamos a quienes juzgamos, dice Allah, exaltado sea:{¡Oh vosotros que creéis! sed firmes en establecer la justicia, como testigos a Allah, aunque vaya en contra de vosotros, sus padres o sus parientes}[Las mujeres: 135] y dice:{¡Oh vosotros que creéis! Sed firmes a favor de Allah, dando testimonio con equidad, y que el odio que podáis sentir por otros, no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos: que eso está más cerca de la piedad; y temed a Allah. Porque Allah conoce perfectamente lo que hacéis}[La Mesa Servida: 8], Ibn Kazir [¹⁶⁹]dijo: «Esto significa que el odio de alguien no debería ser motivo para no ser justos con otros. Por el contrario, la justicia debe aplicarse con todos, sean amigos o enemigos.»[¹⁷⁰]

Por lo tanto, amor y odio no afectan el cumplimiento de la justicia en el Islam. La justicia no discrimina por razones de familia y linaje, o autoridad y riqueza. La justicia también no discrimina entre musulmanes y no musulmanes. La justicia es el derecho de todos los que viven en un territorio Islámico, los musulmanes o no musulmanes, ya sea que esas personas se tengan afecto o no entre sí.

168 Yusuf al Qaradawi: Características de la Comunidad Musulmana que Buscamos, págs. 133

169 Ibn Kathir: Abu al Fida Ismail Ibn Kathir ad-Dimashqi (701774- AH / 13021373- d. C.) fue un memorizador del Quran, historiador y jurista. Nació en una pequeña aldea en Bosra, Siria y murió en Damasco. Al Bidaya wan-Nihaya (El Principio Y El Final) es uno de sus libros. Ver: al Husseini, Zayl Tazkirat Al Hoffaz, págs. 57, 58

170 Ibn Kathir: la interpretación del Sagrado Quran 243/

Situaciones sobre la Justicia en el Islam

Una situación que ilustra el significado mencionado, fue la historia de Usama Ibn Zayd con una dama de la tribu de los Majzum. Cuando Osama intentó interceder por la dama, que pertenecía a una familia de clase alta, con el fin de evitar el castigo por medio del corte de su mano, después de que ella había cometido robos, el Apóstol de Allah (saaws) se enojó, se levantó y dio un sermón elocuente para indicar la línea y la justicia del Islam, y el cumplimiento de la justicia y la igualdad entre los miembros de la sociedad, sean ellos gobernantes o gobernados. En su sermón, el Profeta (saaws) dijo: »¿Qué destruyó a las Naciones que los precedieron?, fue que si un noble entre ellos robaba, lo perdonaban, y si una persona pobre entre ellos robaba, infligían el castigo legal de Allah sobre él. Juro por Allah, que si Fátima, hija de Muhammad, hubiera robado, yo le cortaría la mano.» [171]

El Imán Ahmed citó a Jabir Ibn Abdullah, que Allah tenga misericordia de ellos, diciendo: Allah ha dado a Jaybar como botín para su Apóstol, por lo que el Profeta (saaws) dividió ese botín entre las personas y para sí mismo. El Profeta (saaws) asignó a Abdullah Ibn Rawaha para calcular y estimar el tamaño del botín, y, entonces, Abdulla Ibn Rawaha dijo: «Oh judíos, sobre todo la creación los odio más; han matado a los profetas de Allah, que la paz sea sobre ellos y han mentido acerca de Allah; pero mi odio hacia ustedes no hará que sea injusto con ustedes. He calculado veinte mil racimos de dátiles, así que si desean tomarlos todos, entonces, tómenlos, y si se niegan, yo los tomaré» Dijeron: así se construyeron el cielo y la tierra, los tomaremos. [172] A pesar del odio de Abdullah Ibn Rawaha por los judíos, no fue injusto con ellos. Pero anunció que él no los perjudicaría y que podían tomar lo que quisieran de la distribución de los dátiles.

La Realidad de la Justicia en el Islam

La realidad sobre la justicia en la religión Islámica es que la justicia es la balanza de Allah en la tierra, con la cual los débiles obtienen sus derechos y los agraviados obtienen sus derechos contra el injusto. La justicia permite a

171 Al Bujari: Kitab Al Anbiyaa (Libro De Los Profetas), capítulo «Oh tú reflejo que los compañeros de la cueva y de la inscripción» (la cueva: 9) (3288) y Muslim: Kitab Al Hudud (Libro De Las Sanciones Recomendadas), capítulo: Cortar la Mano a un Hombre Noble que Comete Robo (1688)

172 Musnad Ahmed (colección de Hadices de Ahmed) (14996), Ibn Hibban (5199) y Shuayb al Arnaout, dijo: su atribución es correcta, al Baihaqi: as-Sunan Al-Kubra (7230), en Tahawi: Salerm Ma'anī al Aathar (interpretación de los significados de las tradiciones) (2856), Abdel Raziq: Al Musannaf (Los clasificados) (7202) y fue corregido por al Albani, Ver: Ghayat al Murad (459)

las personas obtener sus derechos de la manera más simple y fácil. La justicia es una parte del credo del Islam y al amparo de la justicia en la comunidad musulmana, nadie debería ser agraviado.

El Islam ordena el cumplimiento de la justicia con la gente -todas las personas, como vemos en los versos anteriormente mencionados- ese tipo de Justicia que no está motivada o movida emocionalmente; el Islam ordena la justicia con uno mismo. El Islam ordena a cada musulmán mantener un equilibrio entre sus propios derechos, los derechos de su Dios y los derechos de otras personas. Esto quedó claro en la aprobación del Apóstol de Allah (saaws) del comentario de Salman al Farisi sobre Abu Ad-Darda, quien perjudicó los derechos de su esposa apartándose de ella, mediante la realización de ayuno diario y rezando todas las noches. Esta es la historia completa: el Profeta (saaws) hizo un vínculo de hermandad entre Salman y Abu Ad-Darda. Salman visitó a Abu Ad-Darda y encontró a Um Ad-Darda vestida de shabby y le preguntó por qué ella estaba en ese estado. Ella respondió, «Su hermano Abu Ad-Darda no está interesado en (los lujos de) este mundo» Entretanto, Abu Ad-Darda llegó y preparó una comida para Salman.

Salman pidió a Abu Ad-Darda que comiera (con él), pero Abu Ad-Darda dijo, «yo estoy ayunando.» Salman dijo, «No voy a comer a menos que tu comas.» Por lo tanto, Abu Ad-Darda comió (con Salman). Cuando se hizo de noche y (pasó una parte de la noche), Abu Ad-Darda se levantó (para ofrecer la oración de la noche), pero Salman le dijo que durmiera y Abu Ad-Darda durmió.

Después de algún tiempo, Abu Ad-Darda se levantó otra vez pero Salman le dijo que durmiera. En las últimas horas de la noche, Salman le dijo que se levantara, entonces, ambos ofrecieron la oración. Salman dijo a Abu Ad-Darda,»El Señor tiene derecho sobre ti, tu alma tiene derecho sobre ti y tu familia tiene derecho sobre ti; por lo que deberías dar los derechos a todos los que tienen derecho sobre ti « [¹⁷³] Abu Ad-Darda fue a ver al Profeta (saaws) y narró la historia completa. El Profeta (saaws) dijo, «Salman ha dicho la verdad». El Islam ha ordenado también la justicia en el discurso. Allah, exaltado sea, dice: {Siempre que habléis, hablad justamente, incluso si un parente cercano está involucrado} [El Ganado: 152]

173 Al Bujari: Kitab As-Sawm (libro de ayuno), capítulo: Quien Promete A Su Hermano Romper Su Ayuno Voluntariado (1832), (2413) en At- Tirmizi

El Islam también ordena la justicia en la sentencia. Allah exaltado sea, dice: {Allah os ordena devolver los depósitos a sus dueños; Y cuando juzguéis entre los hombres, que juzguéis con justicia}[La Mujer: 58]. El Islam ordena justicia en el establecimiento de la paz entre las personas. Allah, exaltado sea, dice: {Si ambas partes entre los creyentes se dividen en una pelea, haced la paz entre ellos: pero si uno de ellos transgredió más allá de los límites contra el otro, entonces, vosotros (todos) luchad contra el que transgredió hasta que cumpla con el comando de Allah; pero si cumple, entonces, haced la paz entre ellos con justicia y sed justos: porque Allah ama a aquellos que son justos (y equitativos)} [Los Aposentos Privados: 9]

Prohibición de injusticia en el Islam

El Islam ordena la justicia y alienta a su cumplimiento. Idénticamente, prohíbe estrictamente la injusticia y la resiste firmemente, cualquier injusticia, hacia sí mismo o hacia otros; particularmente, la injusticia de la gente fuerte hacia los débiles, la injusticia de la gente rica hacia los pobres y la injusticia de los gobernantes hacia el pueblo gobernado. Cuanto más débil es la persona agraviada, más culpable es el injusto^[174].

Un hadiz sagrado, dice: «Oh mis sirvientes, de hecho he prohibido la injusticia para mí y lo he prohibido entre ustedes, por lo tanto no hagáis injusticias entre vosotros» ^[175] y el Profeta (saaws) dijo a Muaz:»Temed a la maldición de una persona oprimida, ya que no hay ningún velo entre su súplica y Allah» ^[176] . El Profeta (saaws) también dijo: «Tres hombres cuyas súplicas nunca son rechazadas (por Allah) son: la persona que ayuna hasta que él rompe su ayuno, el gobernante justo y el oprimido, cuya oración es elevada a los cielos y las puertas de los cielos se abren para ello y Allah dice: juro con Mi honor que te cumpliré (las súplicas) incluso después de un tiempo»^[177]. Por lo tanto, esta es la justicia...el equilibrio celestial en la comunidad Islámica.

174 Buscar: Yusuf Al Qaradawi: Características de la Comunidad Musulmana que Buscamos, pág. 135

175 Muslim, de un hadith de Abu Zar: Kitab Al-Birr Was-Salat-Wa'l-Adab (Libro De La Virtud, Los Buenos Modales Y La Unión De Los Lazos De Parentesco) capítulo: Prohibición de la injusticia (2577), Ahmed (21458), al Bujari, en su Al Adab Al Mufrad (490), Ibn Hibban (619), al Baihaqi en su libro de aplicaciones de la fe (7088) y como Sunan Al-Kubra (11283)

176 Al Bujari: Kitab al Maghazee (Libro De Las Expediciones Militares Comandadas Por El Profeta saaws), capítulo: El envío de Abu Musa Y Muaz Al Yemen antes de la peregrinación de despedida (4000) y Muslim: Kitab al Eman (Libro De La Fe), capítulo: Convocar a la gente a dar testimonio y leyes del Islam (27)

177 Al-Tirmizi: Kitab ad-Da'wat (Libro De Súplicas), capítulo: De Perdón (3598) y dijo: este es un hadith auténtico, Ibn Maja (1752), Ahmed (8030) y Shu'ayb al Arnab'out, dijo: es correcto.

La Misericordia en el Islam...Su Significado y Ejemplos Sobre la Misericordia

Importancia de la Misericordia en la Legislación Islámica

La primera característica llamativa en el Sagrado Quran, que es la Constitución de los musulmanes y su primer y más importante fuente de legislación, es que todos sus capítulos salvo el capítulo At Tawbah (el Arrepentimiento), se han abierto con basmala (la frase: Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim o sea, en nombre de Allah, el más Compasivo, el más Misericordioso). Es evidente que abrir todos los capítulos del Quran con estos dos atributos, evidencia la importancia de la misericordia en la sharia Islámica. El significado lingüístico estrecho de los dos atributos también es inconfundible para todo el mundo. Estudiosos dieron detalles largos y varias opiniones sobre la diferencia entre las dos palabras de^[178].

Allah podría haber utilizado otro atributo junto con el atributo de ser misericordioso, tales como: el Incomparablemente Grandioso, el Sabio, el que Todo lo Escucha, el que Todo lo Ve. También es posible que Allah utilizara otro atributo con otro significado a fin de encontrar un equilibrio para los lectores, a fin de impedir que el atributo de misericordia predominara, por ejemplo, el Compulsor, el Señor de la Retribución o el Subyugador. Pero la combinación de estos dos atributos con sus significados tan parecidos al comienzo de cada capítulo del Quran, da la indicación muy evidente: que el atributo de misericordia precede por excelencia, a todos los demás atributos y la misericordia es la base del trato y que nunca se derrumba delante de otras bases.

Como una confirmación en este sentido, el primer capítulo en el orden de los capítulos del Sagrado Quran^[179], Al Fatiha o la Apertura, comienza con la basmala, que incluye dos atributos de Allah: el más Compasivo y el más Misericordioso, como el resto de los capítulos. En el mismo capítulo, los dos atributos están repetidos. Este es el primer capítulo en el sagrado Quran y el comienzo del Quran, pero en este capítulo en particular tiene una denotación obvia. Surat Al Fatiha debe ser recitada en cada raka' en cada oración- los

178 Ibn Hagar: Fat-h el-Bari (Concesión Del Creador) 13359 ,358/

179 La forma en que recibió la orden de capítulos del Quran es tawqifi o inalterable; Allah reveló a su Apóstol saaws, que ordenara los capítulos del Quran en la forma en que están, aunque versos y capítulos habían sido revelados en un orden diferente, Ver: Abu Abdullah az-Zarkashi: al-Burhan fi Oloum al-Quran (La Prueba en las Ciencias del Quran) 1260/

musulmanes Oran cinco veces al día. Esto significa que cada musulmán repite la palabra más Misericordioso por lo menos dos veces y repite la palabra más Compasivo al menos dos veces. Se trata de cuatro veces en las que cada adorador recuerda la misericordia de Allah en cada raka'. Esto significa que cada adorador repite el atributo de la misericordia 68 veces al día durante un total de 17 rakas que el adorador hace en sus cinco oraciones diarias. Esto da una imagen perfecta del alto valor de ese gran atributo: la Misericordia.

Esto nos explica muchos de los hadices del Apóstol de Allah (saaws), que describen la misericordia del Creador. Un hadiz que fue narrado por Abu Huraira, en el cual el Profeta (saaws) dice: «Cuando Allah finalizó la creación, él escribió en su Libro- él escribió (esto) acerca de sí mismo, y está escrito en su Trono -> Ciertamente, mi Misericordia supera a mi Ira» [¹⁸⁰]

Se trata de una dura declaración que expresa, que el atributo de la misericordia supera y precede el atributo de la ira y esa bondad precede a la dureza.

Misión del Apóstol de Allah como una Misericordia para toda la Humanidad

Además, Allah exaltado sea, envió a su Apóstol, la paz y las bendiciones sean con él, sólo como una Misericordia para la humanidad y toda la creación. En el Quran, Allah exaltado sea, dice lo que significa: {Te hemos enviado, sino como una Misericordia para todas las criaturas}[Los Profetas: 107],y el carácter del Profeta (saaws) consagró esto claramente y la misericordia fue su lógica cuando trataba con sus compañeros y enemigos. El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, animaba a la gente a ser misericordiosos. El Profeta (saaws) dijo: «Allah no tendrá misericordia de nadie, excepto con aquellos que tienen misericordia de otros.» [¹⁸¹] Y la palabra «otros» es general e incluye a todo el mundo independientemente de la raza y la religión. Estudiosos dicen: esto es general e incluye mostrar misericordia hacia los niños y otros [¹⁸²] Ibn Battal [¹⁸³]dijo: «Este hadiz anima a la gente a mostrar misericordia hacia toda

180 Al Bujari: Kitab al-Tawhid (Libro De Unidad Y Unicidad de Allah), capítulo: Alá dice: {Más aún, esto es un Quran. (Inscrito) en una Tabla preservada} (Las Constelaciones: 21,22) (7115), y las palabras de texto es suyo, y Muslim: Kitab al-Tawbah (Libro Del Arrepentimiento), capítulo: La Misericordia de Largo Alcance de Allah (2751). En otra versión, la palabra «precede» se sustituye por «superá», Ibn Ismail al Bujari: Kitab Bida al-Khalq (Libro Sobre El Inicio De La Creación) (3022)

181 Al Bujari: Kitab al-Tawhid (Libro De Unidad Y Unicidad de Allah), capítulo: La Convocatoria Del Profeta sobre su nación a que adoren sólo a un Dios; Allah exaltado sea (6941) y Muslim: Kitab al-Fadha'el (Libro De Virtudes) capítulo: Su Misericordia hacia los niños y adolescentes varones y muchachos y su humildad (2319)

182 An-Nawawi: Al Minhaj Fi Salerm saih Muslim Ibn Al-Hayyay (el enfoque en la Interpretación de la Colección Auténtica de Muslim Ibn al-Hayyay) 1577/

183 Ibn Battal: su nombre completo es Ali Ibn Jalaf Ibn Abdel Malik Ibn Battal, también conocido como Ibn al-Layyam, uno de los eruditos prominentes con amplio conocimiento, gran discernimiento, buena legibilidad.

la creación, incluyendo creyentes, no-creyentes y bestias, sean de su propiedad o no. Los animales deberán ser proveídos con alimentos para comer y agua para beber y no deben ser sobrecargados ni golpeados.» [184]

En un hadiz, el Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo»Allah no tendrá misericordia de nadie, excepto con aquellos que tienen misericordia de otros.» Sus compañeros dijeron: Oh, Apóstol de Allah, todos nosotros tenemos misericordia. El Profeta (saaws) respondió:»No es que cada uno de ustedes den misericordia a través de su compañía, sino que tengan misericordia con todas las personas.» [185], y esto significa que cada musulmán debe tener misericordia con todas las personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, musulmanes o no-musulmanes.

El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, también dijo:»Ten misericordia de aquellos que están en la tierra, y el Aquel que está en el cielo tendrá misericordia de ti « [186] y la palabra «aquellos» se refiere a todas las personas en el planeta.

Por lo tanto, este es el concepto de misericordia en la comunidad musulmana. Se trata de los valores morales prácticos que transmiten su simpatía y amor hacia los demás. La misericordia en el Islam excede a la humanidad incluyendo a los animales – esas criaturas que no pueden hablar, así como aves e insectos! El Profeta (saaws) dijo que una mujer entró en el fuego (del Infierno) porque fue cruel con un gato. El Profeta (saaws) dijo:»Una mujer entró en el fuego (del Infierno) debido a un gato que ella había atado, no dándole ni alimentos ni dejándolo libre para que comiera de los parásitos de la tierra.» [187]

El Profeta (saaws) también dijo que, Allah exaltado sea, perdonó a un hombre porque él le dio de beber a un perro sediento. El Apóstol de Allah (saaws), dijo:»Mientras un hombre caminaba sintió sed y fue a un pozo y bebió agua. Saliendo del pozo, él vio a un perro jadeante que comía lodo debido a la sed excesiva. El hombre dijo, « este (perro) sufre el mismo problema que

Interpretó sahib al Bujari en varios volúmenes. Murió en 449AH, Ver: Al Zirikli: Al A'laam (Figuras Líderes) 485 / y Az-Zahabi: Siyar A'laam An-Nubala (Vidas De Las Personas Nobles) 1847/

184 Al Mubarakfuri: Tuhfat al Ahwazi Bisharh Jami en-Tirmizi 642/

185 Musnad Abi Yala (4258), al Baihaqi: Ramas De La Fe (11060), al-Albani dice que es un hadiz correcto, Ver: La Cadena Autentica (167)

186 Al-Tirmizi de Abdullah Ibn Amr: Kitab al-Birr Was-Silah, capítulo sobre: Tener misericordia de los musulmanes (1924), Ahmed (6494), al-Hakim (7274) y Abu Esa dijo: este es un buen hadiz autentico y al-Albani dice que es un hadiz autentico, Ver: Sahih al-Jami (La Colección Autentica) (3522)

187 Al Bujari: Libro De Inicio De La Creación, capítulo: Cinco animales deben ser matados al encontrarlos en al-Haram (3140) y Muslim: Libro De Penitencia, capítulo: La Gran Misericordia de Allah precede/supera a su Ira / Enojo (2619)

yo. Por lo tanto él (bajó al pozo de agua), llenó su zapato de agua, lo tomó con sus dientes, subió y dio de beber al perro. Allah le agradeció su (buena) acción y lo perdonó. La gente le preguntó, «¡Oh Apóstol de Allah! ¿Hay una recompensa para nosotros por el servicio a los animales?» Respondió: «Sí, hay una recompensa por servir a cualquier ser viviente» [188]

El Profeta (saaws) también le dijo a sus compañeros que el Paraíso fue abierto para una adúltera que fue misericordiosa con un perro! El Apóstol de Allah (saaws) dijo: «Un perro daba vueltas alrededor de un pozo en estado de extrema sed, cuando una ramera de Bani Israel lo vio. Ella bajó su calcetín de cuero al pozo, extraió el agua y le dio de beber al perro. Ella fue perdonada a causa de esto.» [189]

Es sorprendente: ¿Lo que incluye el valor de dar de beber a un perro sediento, junto a algo tan terrible como el adulterio! ¿Qué es lo que más importa detrás de tal comportamiento?; es la misericordia en el corazón de todo el mundo en vista de lo cual uno actúa, se comporta y funciona y lo que también es más importante es el impacto de un comportamiento así en toda la sociedad humana, en general.

Misericordia hacia los Animales Mudos y Aves Pequeñas

El Islam también ordenó a sus seguidores mostrar misericordia hacia los animales mudos y advirtió sobre privarles de alimentos o sobrecargalos! El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se encontró con un camello extenuado y dijo: «Teman a Allah con respecto a estos animales mudos. Móntenlos cuando se encuentran en buen estado y denles de comer cuando están en buenas condiciones» [190]

Un hombre dijo: «Oh, Mensajero de Allah, yo tengo misericordia de la oveja antes de sacrificarla». El Profeta, la paz y las bendiciones sean con él, respondió: «Si tienes misericordia de ella, Allah tendrá misericordia de ti» [191]

188 Al Bujari: Libro De Distribución Del Agua, capítulo: La Virtud de dar de beber agua a las criaturas sedentarias (2234) y Muslim: Libro De La Paz, capítulo sobre: La Virtud de alimentar y dar agua a las bestias (2244)

189 Al Bujari: Libro De Los Profetas, capítulo: {Oh ustedes que reflejan a los compañeros de la cueva y de la inscripción} (3280) y Muslim: Libro De La Paz, capítulo sobre: La Virtud de alimentar y dar agua a las bestias (2245)

190 Abu Dawood: Libro de al-Jihad, capítulo sobre: el Trato a los animales y las bestias (2548), Ahmed (17662) y Shuayb al-Arnout, dijo: esto es atribución del hadiz, narrado por hombres fiables, Ibn Hibban (546) y al-Albani dijo: es un hadiz auténtico, Ver: La Cadena Auténtica (23)

191 Ahmed (15630), al-Hakim (7562), quien dijo: este es un hadiz auténtico con una atribución correcta, en Tabarani: Los Grandes Léxicos (15716) y al-Albani dijo: es un hadiz auténtico, Ver: sahib en Targhib wat-Tarhib (2264)

Por otra parte, el Islam ordenó a sus seguidores que tengan misericordia, no sólo de las bestias y animales, pero también de las aves pequeñas, de las cuales los seres humanos obtienen tan grandes beneficios como lo hacen de las bestias. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: »Quien mata a un gorrión o cualquier cosa más grande que él, sin una debida razón, entonces Allah le preguntará acerca de él en el Día de Juicio». Él Dijo: «¿Cuál es una debida razón, Oh mensajero de Allah?», Él Dijo: «Sacrificarlo para comer y evitar cortar su garganta en vano.»^[192]

Los historiadores informan durante la conquista de Egipto de Amr Ibn al-Aas, que una paloma descansaba en su carpa y construyó un nido. Él vio el nido cuando estaba a punto de abandonar el lugar. Pero no quiso perturbar a la paloma, por ejemplo, destruyendo su nido; así que dejó la carpa sólo para que otras palomas vinieran y construyeran sus nidos. El lugar más tarde se llamó, la ciudad de al-Fustat. En árabe, Fustat significa: carpa.

Ibn Abdel Hakam^[193] relató, en su biografía del califa musulmán, Omar bin Abdel Aziz, que Omar ordenó a la gente que no golpearan a los caballos, excepto que hubiera una razón debida para ello y envió a la gente un libro ordenándoles no utilizar frenos pesados y no golpear (a los animales) con un látigo en cuyo extremo hay una pieza de hierro adjunta. También escribió a su gobernador en Egipto, diciendo: me enteré que en Egipto hay camellos que están sobrecargados con hasta mil libras. Cuando reciba este libro, debe saber que sé que cada camello no debe transportar más de seiscientas – libras^[194].

Este es el concepto de misericordia en la comunidad musulmana. La Misericordia domina los corazones de sus miembros para que tengan piedad de los débiles, sientan pena por el triste, simpatizan con el paciente y sientan pena por los más necesitados, incluso si se trata de un animal mudo. Con estos corazones vivos y misericordiosos, la sociedad queda claramente, alejada de los crímenes y se convierte en un faro de la bondad y la paz para todos.

192 De An Nasai de Asharid Ibn Suwaid (4446), Ahmed (19488), Ibn Hibban (5993), en Tabarani: El Gran Léxico 6479/ y ash-Shawkani dice: este hadiz se relató con diferentes versiones y estudiosos habían juzgado a algunos de ellos como auténticos. Ver: Ash-Shawkani: as-Sayl Ay-yarrar 4380/

193 Ibn Abdel Hakam: (187AH-257AH) es Mohamed Ibn Abdullah Ibn Abdel Hakam, apodado Abul-Qassim, historiador y jurista que sigue la escuela de Malikiya de jurisprudencia, nació y murió en Egipto. Ver: Al Zirikli: Las Figuras Nobles 3282/

194 Buscar: Mohamed Ibn Abdullah Ibn Abdel Hakam: Biografía de Umar Ibn Abdel Aziz 1141/

La Relación entre musulmanes y no musulmanes

Introducción

Los sistemas en la civilización Islámica no se limitan sólo a dirigirse a los musulmanes y asuntos de los no musulmanes en el Estado Islámico, pero también se ocupan de organizar las relaciones entre los musulmanes y otros pueblos y países; en este sentido, el Islam estableció bases y principios para esas relaciones. Este fue el caso en estado de paz y también de guerra. Estos son los casos en que se manifiesta la gloria de la civilización Islámica y su naturaleza humana se convierte en noble.

El Islam es la Religión de la Paz

La paz es realmente el origen del Islam. Allah, Exaltado sea, elogió a sus esclavos, quienes creían en su Mensajero, diciendo: {¡Oh vosotros que creéis! Entrad en el Islam [paz] incondicionalmente; y no sigáis los pasos del maldito; porque él es un enemigo confeso.} [Al-Baqara: 208], 'paz' aquí significa Islam [195]. El Islam se expresó en la palabra «paz» ya que es la paz para el hombre, para sí mismo, su casa, la sociedad y paralos que lo rodean; es la religión de la paz.

No es sorprendente encontrar que la palabra Islam deriva de (paz) y que la paz es uno de los principios islámicos más prominentes, si no el más prominente en absoluto. Además, puede equivaler a un sinónimo del Islam, por motivos del origen del lenguaje material [196]

La paz en el Islam es el estado original que propicia la cooperación, el conocimiento y fomenta el bien entre las personas en general. Si los no-musulmanes mantienen el estado de paz, el Islam los considera, junto con los musulmanes, como hermanos en la humanidad [197]. La seguridad es una constante entre los musulmanes y otros, no se basa en las actividades o contrato, sino sobre la base de que la paz es el origen, siempre y cuando no surja agresión contra los musulmanes y destruya tales bases [198].

195 Interpretación del Milagroso de Quran, de Ibn Kathir, 1565/.

196 Mohammed al-Sadeq al-Afify: Al-Islam wal-Alaqat al-Dawliyah [Islam Y Relaciones Internacionales], página 106 - Zhafir al-Qasimy Al-Yihad wal-Huquq al-Dawliyah fil-Islam [Yihad y los Derechos Internacionales en el Islam], página 151

197 Mahmud Shaltut: Al-Islam Aqida wa Sharia [el Islam Creencia y Sharia], de la página 453

198 Saleh Al Sobhi: Al Nozom Al Islamiya: Nashatha wa-Tatourha, (Sistemas Islámicos), página 520.

La Relación entre Musulmanes y No- Musulmanes

Corresponde a los musulmanes establecer una relación basada en la cordialidad y el amor con los seguidores de otras religiones y los pueblos no musulmanes a fin de lograr una relación fraternal humana, y en el cumplimiento de un verso del Sagrado Quran, que dice: {¡Oh humanidad! Los Hemos creado desde un único (par), de un macho y una hembra y les hemos convertido en Naciones y tribus, para que os conozcáis entre sí (no para que os deprecieis (entre sí))}[al-Hujurat: 13]. Esa multiplicidad de pueblos no pretende hostilidad o destrucción; sino que es una razón para el conocimiento, el aprecio e intercambiar amor mutuo [199].

Esta tendencia es compatible con muchos versos del Quran, que ordenaron hacer la paz con los no musulmanes si mostraban disposición e inclinación hacia la paz y la reconciliación; Allah el Todopoderoso, dice:{Pero si el enemigo se inclina hacia la paz, tú (también) inclínate hacia la paz y confía en Allah.}[Al-Anfal: 61]. Tan noble verso categóricamente demuestra cómo los musulmanes aman y prefieren la paz a la guerra; siempre que los enemigos se inclinen hacia la paz, los musulmanes lo aceptan, a menos que esa paz implique la pérdida de los derechos de los musulmanes o la usurpación de su voluntad.

Al-Suddy [200]e [201]Ibn Zayd dijeron: ese verso significa: Si te invitan a hacer la paz, responde a su invitación [202]. El siguiente versículo enfatiza que el Islam tiene gran interés en el logro de la paz, incluso si los enemigos muestran la paz y albergan la traición. Allah, el Todopoderoso, dice, hablando a su Noble Mensajero (saaws):{Si pretenden engañarte, - en verdad, Allah te basta: Él es el que te ha fortalecido con Su ayuda y con (la compañía de) los creyentes.}[Al-Anfal: 62] Esto significa que Allah es suficiente para protegerte. [203]

El Mensajero, la paz y las bendiciones sean con él (saaws), consideraba la paz como algo que el musulmán debía ser aficionado y siempre pedirle a Allah que se

199 Gadul-Haqq, Al-Azhar Magazine, diciembre de 1993, página 810.

200 Al-Suddy: es Ismail ibn Abdul-Rahman al-Suddy (muerto en 128 A.H./ AD de 745). Fue un seguidor de los compañeros del Profeta (saaws) de la península arábiga y vivió en al-Kufa. Ibn Taghry Bardy dijo de él: «el dueño de la explicación del Quran, conquistas musulmanas y biografías. Fue un imán que conocían los hechos y los días de las personas». Al-Nuguma al-Zahira, Ibn Bardy de Taghry, 1390/.

201 Ibn Zayd es Abdul-Rahman Ibn Zayd Ibn Aslam (muerto en 170 AH/786 d. C.). Él era un jurista religioso que expuso el Quran. Fue el autor de libros como: «Al-Nasikh wal-Mansukh» y «La interpretación». Murió a comienzos del Califato de Harún al-Rashid; Ver: al-Fihrist, ibn al-Nadim, 1315/.

202 Ver: Al Qurtobi: Al Jamea le Ahkam Al Corán, 4398,399/

203 Ibid., 4400/

la concediera. El Profeta (saaws), dijo en su súplica:»¡Oh mi Dios!, pido que me concedas firmeza en este mundo y en la Otra Vida...»^[204]. El Profeta (saaws), además, dio un sermón a sus compañeros, diciendo:»No deseen encontrarse con el enemigo y pidan firmeza a Allah, y cuando se reúnan con (enfrenten) el enemigo, sean pacientes.»^[205]. El Profeta, saaws, solía odiar la palabra ‘guerra’; dijo:»Los nombres más agradables a Allah son: Abdullah y Abdul-Rahman y los más fieles: Harith y Hammam y los más desagradables: Harb (guerra) y Murrah (amargo).»^[206]

204 Abu-Dawwud, Libro De Reglas De Conducta, la sección: de lo que se dice en la mañana (5074), Ibn Maya (3871), Ahmed (4785), Shuaib al-Arana»ut, dijo: es una buena isnad (cadena de narradores de un hadiz, y narradores fiables), Ibn Hibban (961), narrado por al-Bujary ,en Separar Las Reglas De Conducta (1200), al-Tabarani en: El Gran Léxico (13296), an-Nasa»I en: el gran Sunnahs (10401), autenticado por al-Albany, véase: sahid wa Da»if Sunnan Abu Dawwud (5074).

205 Al-Bujary, Libro de la Yihad y la Marcha, el capítulo de «Si el profeta (saaws) no lucha al comienzo del día...» (2804), Sahid Muslim: Libro de la Yihad y la Marcha, el capítulo de «Aversión de querer e enfrentar al enemigo y el fin de ser paciente cuando se encuentra» (1742)

206 Abu-Dawwud: Libro De Reglas De Conducta, capítulo: de Cambiar Nombres (4950), an-Nasa»I (3568), Ahmed (19054), al-Bujary en : Separar Las Reglas De Conducta(814), autenticado por al-Albany, véase: al-Silsila al-Sahihah (Serie Auténtica) (1040).

Tratados entre los Musulmanes y No Musulmanes

Introducción

La paz fue la base de los tratados de los musulmanes con otros. A través de esos tratados, las dos partes - los musulmanes y los otros- vivían en un estado de paz, como resultado de la tregua o la reconciliación.

«En tanto que las relaciones se basaban en la paz, los tratados intentaban poner fin a una guerra accidental y regresar al estado de paz duradera o significaban reconocer la paz y establecer sus pilares con el fin de descartar cualquier posible ataque; de lo contrario la guerra es causada por una violación de esos tratados.» [207]

A lo largo de largas épocas, los países Islámicos firmaron tratados e hicieron pactos con países no musulmanes. Estos acuerdos incluyeron varios compromisos, reglas, condiciones y principios, lo que constituyó un desarrollo en el derecho internacional Islámico.

Definición de los Tratados y Acuerdos

Los tratados son los acuerdos, promesas o pactos firmados por países Islámicos con otros países tanto en la paz como en la guerra. El Tratado en este último caso se denomina pacifista, de reconciliación o de paz y bajo el cual la reconciliación se alcanza y la guerra se finaliza. Allah, Exaltado sea, dice:{Pero si el enemigo se inclina hacia la paz, tú (también) inclínate hacia la paz y confía en Allah.}[al-Anfal: 61]

Muestras de Tratados Islámicos

Tratado del Profeta (saaws) con los Judíos de Medina

Los tratados que los países musulmanes firmaron con otros, incluyeron un pacto hecho por el Profeta, saaws, con los judíos de Medina cuando él llegó a esa ciudad. El pacto estipulaba lo siguiente: «Los Judíos contribuirán en la guerra cuando luchen junto a los Creyentes. Los Judíos de Bani Awf serán tratados como una sola comunidad junto con los Creyentes. Los Judíos mantendrán su propia religión y los musulmanes la suya. Esto se aplica también a sus esclavos liberados. A excepción de quienes actúen injustamente y pecaminosamente, haciendo esto, ellos se perjudican a sí mismos y a sus familias. Lo mismo se

207 Muhammad Abu-akub, al ->Ilaqat al-Dawliyah fil-Islam(relaciones internacionales en el Islam),p 79.

aplica a los Judíos de Bani Al-Nayyar, Bani Al Harith, Bani Saeda, Bani Yusham, Bani Al Aws y Al Shutayba. Aquellos en alianza con los judíos serán tratados igual que los judíos. Los judíos deben llevar sus propios gastos (en la guerra) y los musulmanes deben llevar los suyos. Si alguien ataca a cualquier persona que sea parte en este pacto el otro debe acudir en su ayuda. Ellos (Las partes en este pacto) deben buscar consejo mutuo y consulta. La lealtad proporciona protección contra la traición. Aquellos que evitan el consejo mutuo, lo hacen debido a la falta de sinceridad y lealtad. Un hombre no será responsable de las fechorías de su aliado. Cualquier persona (cualquier individuo o parte) que es perjudicado debe ser ayudada. Quien actúa lealmente lo hace para su propio bien (o extravío). Allah aprueba la verdad y la buena voluntad de este Pacto. Las partes contratantes están obligadas a ayudarse mutuamente contra cualquier ataque contra Iathrib [Medina]. Si son llamados a cesar las hostilidades y a entrar en paz, estarán obligados a hacerlo por el bien de la paz; y si hacen una demanda similar a los musulmanes, debe llevarse a cabo, excepto cuando la guerra sea en contra de su religión. Todo el mundo (individuos) tendrá su parte (en el trato) de acuerdo a qué partido pertenezcan. Este documento no será (utilizado) para proteger uno que es injusto o comete un delito (en contra de otras partes del Pacto). Allah es el protector de la gente buena y temerosa de Él». [208]

Por lo tanto, este Pacto estaba destinado a reconocer el estado de paz entre Judíos y Musulmanes y como una fuente de seguridad entre ellos para asegurar que no habría ninguna guerra. También mostró que intentaba «establecer buena relación vecinal y los pilares de la justicia. Se aprecia que el Pacto abarcaba una declaración franca para la defensa de los agraviados; es un Pacto justo, destinado a establecer la paz y asegurarla con la justicia y el respaldo de los débiles». [209]

El Tratado del Profeta (saaws) con los Cristianos de Nayran

Los libros sobre la biografía del Profeta (saaws) mencionan muestras completas de esos tratados, que incluyen, por ejemplo, un tratado del Profeta, saaws, firmado con los Cristianos de Nayran, que estipula: «Nayran y su gente gozan

208 Ibn Hisham al-Sirah al-Nabawiyah [La Biografía del Profeta], 1/ pp 503504- y Ibn Kathir al-Sirah al-Nabawiyah [La Biografía del Profeta], 2 / pp322323-.

209 Muhammad Abu Zahra, al ->Alaqat al-Dawliyah fil-Islam(Las Relaciones Internacionales en el Islam) p 81

de la protección de Allah y del Profeta Muhammed, para ellos mismos, su religión, tierra, fondos y las personas que no estuvieron presentes y otros que estuvieron presentes, su clan y seguidores... y todas sus posesiones, sea poco o mucho...» [210]

El Tratado del Profeta (saaws) con Bani Damurah

Los tratados del Profeta (saaws) también incluyeron uno con Bani Damurah [211], encabezado por Mayshiy ibn Amr al-Damuhriy. El Profeta (saaws) también hizo un pacto con Bani Midlay, quienes vivieron en lanbu'en elárea en lumadah en el segundo año de la Hégira. Él hizo lo mismo con las tribus de luhainah, que fueron grandes tribus que vivían en la parte noroeste de Medina.[212]

El Pacto de Umar

Entre los tratados Islámicos, está también un Pacto realizado por el Comandante de los Fieles, Umar Ibn al-Jattab, que Allah esté complacido con él, con el pueblo de Ilia» (Jerusalén) [213], que fue llamado el Pacto de Umar.

Habida cuenta de esos tratados y otros, encontramos que los musulmanes tratan de vivir en un ambiente tranquilo y en paz con sus vecinos y que nunca buscaron combates, sino que más bien siempre prefirieron la paz a la guerra y la concordia a la discordia.

Reglas y Condiciones de los Tratados en el Islam

El Islam ha establecido reglas y condiciones para los tratados, para garantizar que cumplan con la sharia y sus propios objetivos.

El gran imán Mahmud Shaltut [214], que Allah tenga misericordia de él, dijo: Cuando el Islam dio derecho a los musulmanes a firmar tratados para los objetivos que ellos consideren necesarios, estableció tres condiciones para garantizar la validez del Tratado:

Primero: No deben perjudicar la ley fundamental y la sharia general del Islam,

210 Al-Baihaqiy: Dala»el al-Nubuwah, capítulo de la delegación de Nayran, 5485/ Abu Yusuf: Ibn al-Jaray, P72, Sa»ad: al-Tabaqat al-Kurbra, 1288/

211 Tribu de bani Damurah: es una subdivisión de la tribu árabe de Adnan, que vivió en Widan, al oeste de Medina.

212 Ver Ibn Hisham: al-Sirah al-Nabawiyah (Biografía del Profeta), 3143/

213 Ver el texto del Pacto: al-Tabary, Tarij al-Ummam wal-Muluk (La Historia de las Naciones y los Reyes), 2, 449450-

214 Mahmud Shaltut (13101380- AH / 18931963- AD) es un erudito egipcio del Qura»n, nacido en la provincia de Bihira y se graduó de la Universidad de al-Azhar y fue nombrado como decano adjunto de la Facultad de la sharia y, a continuación, gran imán de al-Azhar (1958) hasta su muerte.

que constituyen el elemento principal de la personalidad Islámica. Esto fue mencionado en un dicho del Profeta, saaws, «Cada condición no incluida en el libro de Allah, es inválida» [215]. Esto significa que el libro de Allah rechaza tal condición.

En virtud de dicha condición, el Islam no reconoce la legitimidad de cualquier Tratado, según el cual se perjudique la personalidad Islámica y permita a los enemigos atacar lugares Islámica o debilitar a los musulmanes perjudicando su dignidad y rompiendo su unidad.

Segundo: El Tratado debe basarse en la mutua buena voluntad de sus partes. Por lo tanto, el Islam considera inválido cualquier tratado basado en la coacción o amenaza. Esta es una condición estipulada por la naturaleza del contrato. Si es un contrato para el intercambio de una determinada mercancía – ya sea para comprar o vender - debe incluir el elemento de satisfacción: {Que exista entre ustedes, tráfico y comercio con buena voluntad mutua}[al-Nisa>: 29]. Entonces, ¿Qué pasa con el Tratado, que es un contrato de vida o muerte para la nación?

Tercero: El Tratado debería abarcar objetivos y características claros y definir las obligaciones y los derechos de una manera que no deje lugar a la interpretación o jugando con palabras. La razón del fracaso de los tratados de los países civilizados modernos – que afirman que buscan la paz y los derechos humanos – dicho fracaso llevó al mundo a sucesivas catástrofes, a causa de la manera ambigua y el uso de juegos de palabras en la redacción de los tratados y para determinar sus objetivos; una advertencia pertinente a ello, llegó en un verso del Quran: {Y no hágais vuestro juramento, para practicar el engaño entre vosotros, con el resultado que el pie de alguien pueda deslizarse después de que fue plantado firmemente, y vosotros tendríais que degustar el mal (de las consecuencias), por haber obstaculizado (a los hombres) en el Camino de Allah}[al-Nahl:94]. La palabra Engaño, en el versículo significa, algo encubierto u oculto que produce algo corrupto [216].

La Necesidad de Respetar los Pactos

Los versos del Quran y los hadices del Profeta (saaws), confirman la necesidad de cumplir con los pactos. Esto incluye el verso del Quran, que dice: {¡Oh vosotros que creéis! cumplid las obligaciones (todas)}[al-Mâ'edah: 1]

215 Al-Bujary: Libro de las Condiciones, capítulo: de escritos y condiciones que no están permitido ejecutar que están en contra del libro de Allah (2584), Muslim: Libro de la Liberación, el capítulo de lealtad a él que libera (1504), Ibn Maja de A'isha (2521) y las frases son suyas.

216 Wahabah de Ali Tawfiq: al-Mu'ahadat Fil-Islam [tratados en el Islam], pp 100101-.

y el verso Quránico:{Y cumplid con el Pacto de Allah.}[Al-An'am: 152]y el verso Quránico:{Y cumplid (todos) los compromisos, porque (todos) los compromisos serán examinados en (en el Día del Juicio)}[Al-Isra]: 34]y hay muchos otros versos destacando tan grandioso significado.

En cuanto a los dichos del Profeta, saaws, incluyen lo narrado por Abdullah ibn Amr, que Allah esté complacido con ambos, que el Profeta (saaws), dijo: «Quien tiene (las siguientes) cuatro características será un hipócrita puro: «si habla, dice una mentira; Si promete, él rompe la promesa, si hace un Pacto él es traidor; y si él discute, él se comporta muy mal, imprudente e insultante (injusto). Y quien tiene una de estas características, tiene una característica del hipócrita, a menos que él deje de hacerlo» [217]. Anas, que Allah esté complacido con él, dijo que el Profeta (saaws) dijo: «Cada traidor tendrá una bandera en el Día de la Resurrección» [218]. Fue narrado que el Profeta (saaws) dijo:»Quien tenía un pacto con un grupo de personas, es inadmisible para él romperlo o expandirlo hasta este Pacto caduca o es devuelto a ellos, (con el fin de estar) en iguales términos.»[219]. En la Sunna de Abu-Dawwud [220], el Profeta (saaws) dijo:»El que es injusto con un miembro del Pacto, lo agravia lo sobrecarga o toma de él algo que éste no está dispuesto a dar, Me opondré a él en el Día de la Resurrección.» [221]

La mayoría de los juristas – todos ven que la Yihad se realiza con ambos, los emires piadosos y los perversos- pero opinan que la Yihad no es con el emir que no cumple con los pactos. A diferencia de la ley internacional en la civilización contemporánea, el cambio de las circunstancias no es una justificación para el incumplimiento de los pactos. Por otra parte, si los musulmanes, en determinadas circunstancias, no cumplen con sus compromisos, deben encargarse de los compromisos de la otra parte. Una pieza de evidencia de ello, es la famosa historia en la que el comandante musulmán Abu Ubaydah ibn al-Yarrāh tomó control de Homs y tomó Yiziah (impuesto de capitación exigida

217 Al-Bujary: libro de Yezyah y de la Reconciliación, capítulo del pecado de quien viola las promesas (3007), Muslim: Libro de la Fe, capítulo de las Características del Hipócrita (58).

218 Al-Bujary: libro de Yezyah y de la Reconciliación, capítulo del pecado de la traición al piadoso (3015), Muslim: libro de la Yihad y la Marcha, capítulo de la prohibición de la traición (1735).

Abu-Dawwud: libro de la Yihad, capítulo «Pacto entre el Imán y el Enemigo» (2759), at-Termidhi de Amr .(Ibn Absah (1580), el fraseo es suyo, al-Albany dijo que es correcto, Sahih Al-Jamia (6480

220 Abu-Dawwud: es mejor conocido como Abu-Dawwud (202275- AH), imán de la gente especializada en Hadiz en su tiempo, Sulaiman ibn al-Ashaath ibn Ishaq ibn Bashir al-Azdy al-Sigistani. Es el autor de su famoso libro (Sunan Abu-Dawwud). Nació en Sijistán en Persia y murió en Basora. Véase: Al-Dhahaby: fue de Siyar al-Nubala] [Biografías de los mejores nobles] 13203/.

221 Abu-Dawwud: libro al-Jaray, capítulo de la Convivencia con el pueblo del Libro, si tuvieran desacuerdo en el comercio (3052), al-Albany: Sahih al-Jamia (2655).

a los no musulmanes que viven en un Estado Islámico) de su pueblo; y cuando se vio obligado a salir de él, devolvió la Yiziah a la gente del pueblo y dijo: «Les devolvemos su dinero porque se nos informó de las multitudes reunidas contra nosotros, y ustedes estipularon que los protegeríamos, y no somos capaces de hacerlo. Por lo que devolvemos lo que tomamos de ustedes. Vamos a cumplir con la estipulación y lo que acordamos con ustedes si Allah nos concede la victoria sobre ellos.» [222]

Hay muchos ejemplos como estos en la historia Islámica. El cambio de circunstancias e intereses nacionales no es una justificación en el Islam para el incumplimiento de los pactos. Ni tal violación justifica que los musulmanes se vean a sí mismos como centro de poder en comparación con la otra parte. Esto fue francamente mencionado en el texto del Quran; Allah, exaltado sea, dice: {Cumplan con el Pacto de Allah cuando vosotros habéis entrado en él y no rompáis su juramento después de que vosotros lo habéis confirmado; de hecho vosotros habéis hecho a Allah su garante; porque Allah sabe todo lo que hacéis.} [Al-Nahl: 91]. Debemos tener en cuenta el hecho de que tal énfasis con respecto a los pactos llegó en un momento cuando respetar los pactos no era una regla básica. [223]

Estas son las reglas del Islam sobre tratados firmados por países Islámicos con otros países, con el objetivo de preservar la paz. Y estamos obligados a cumplirlos, preservarlos y no a romperlos, a menos que el enemigo lo haga. Pero si el enemigo no rompe el Tratado, ni muestra hostilidad a los musulmanes, los musulmanes deben cumplir el pacto. Allah, Exaltado sea, dice: { (pero los tratados) no serán disueltos con los paganos con quien vosotros habéis entrado en alianza y quienes posteriormente no les han fallado en su juramento, ni han pedido la ayuda de otro contra vosotros. Por lo tanto cumplid vuestros compromisos con ellos hasta el final de su plazo} [al-Tawbah:4].

El Jeque Mahmud Shaltut dijo: «Respetar los pactos es una obligación religiosa, por la que cada musulmán será indagado por Allah, y violarlos es traición». [224]

222 Abu Yusuf: al-Jaray, p81.

223 Salih ibn Abdul-Rahman Al-Hasin: al-Ilaqat al-Dawliyah bayn Manhaj al-Islam wal-Manhaj al-Hadary al-Moasir [Relaciones Internacionales entre el enfoque del Islam y el enfoque de la Civilización Contemporánea] p51.

224 Mahmud Shaltut: wa al-Islam Aqidah Sharia [el Islam es la doctrina y la Sharia] p457.

Por lo tanto, el Islam ha precedido a todas las demás naciones con sus respectivas legislaciones, en el ámbito de la codificación de los tratados internacionales. Más bien las superó en términos de su justicia y tolerancia con sus enemigos. Lo que es más importante, esa prioridad era una práctica, en lugar de teórica. Esto se ha demostrado a través de los tratados firmados por los musulmanes con sus enemigos desde el comienzo de la era del Profeta (saaws) pasando por la época de los Califatos y otras épocas Islámicas siguientes.

Protegiendo a los Mensajeros en el Islam

En cuanto a la cuestión de la protección de los mensajeros, la sharia Islámica fue totalmente clara en este punto. Los textos del Quran y acciones del Profeta (saaws) demostraron que es inadmisible en absoluto matar a los mensajeros. Los juristas de la sharia Islámica obligan al comandante de los musulmanes a ofrecer protección al mensajero y garantizar que goce de libertad de creencias y realice sus funciones con total libertad. [225]

Como forma de protección al mensajero, no es admisible tomarlo cautivo, no es admisible entregarlo a su propio país si éste se lo exigió y él se negó, incluso si el país musulmán está amenazado con la guerra; porque entregarlo es considerado un acto de traición contra él. Esto es porque un mensajero goza de protección en ese país musulmán. [226]

La misión del mensajero tiene un gran papel en el logro de la reconciliación o para forjar una alianza o prevenir la guerra. Por lo tanto, deben cumplirse todas las necesidades y requisitos básicos, no solo para su persona, sino también para la misión que le fue asignada. Él representa el cuerpo que le envió, incluso si posee otra opinión, siempre y cuando él haya aceptado la misión. El receptor debe tener esto en cuenta.

Abu Rafe narró: Los Quraysh me enviaron a ver al Profeta Muhammed (saaws). Cuando lo vi, la fe llenó mi corazón y dije: ¡Oh Profeta de Allah!, no volveré a ellos nunca. El Profeta (saaws) dijo: «Yo nunca romperé el Pacto, ni retengo a los mensajeros. Vuelve a ellos. Y si tu corazón todavía contiene lo que tiene

225 Ver Ibn Hazm: al-Mohalla 4307/.

226 Abdul-Karim Zidan, al-Sharia al-Islamiya wal-Qanun al-Dawly al-am [Sharia Islámica y el Derecho Internacional Público], p169.

ahora, vuelva a nosotros.” [227]

En su libro *Mogamma al-Zawaed wa al-Fawaed de Manbaa de al-Haithamy* [Colección de Complementos y Fuentes de Beneficios] [228], incluye un conjunto de dichos del Profeta (saaws) bajo un capítulo titulado «Prohibición del Asesinato de los Mensajeros». Entre tales dichos está lo que Abdullah ibn Masud dijo, cuando ibn al-Nawwahah fue asesinado: Éste e ibn Athal habían venido a ver al Profeta (saaws) como mensajeros de Musaylima al-Kadhab [el mentiroso]. El Profeta (PBUH) les dijo: “¿Testifican que yo soy el mensajero de Allah?” Dijeron: Testificamos que Musaylima es el mensajero de Allah. Él dijo: «Si yo mataría a los mensajeros, los hubiera decapitado.” [229], Dijo Al-Haythamy: la norma es que los mensajeros no deben ser asesinados [230]. En consecuencia, la civilización Islámica precedió a los occidentales por más de 1400 años al establecer las bases de la civilización humana para los mensajeros. Estas comunidades [occidentales] no reconocían tales bases hasta hace muy poco tiempo. [231]

227 Abu Dawwud, libro de la Yihad, capítulo del «Imán es buscado en pactos» (2758), Ahmed (23908)-Shuayb al-Arnā'ut dice: es un Hadiz auténtico.

228 Hajar de ibn al-Haythamy: Abul-Hassan Ali ibn Abi Bakr ibn Sulaiman al-Shafei al-Misri (735807- AH-13351405- d. C.), entre los más famosos de sus libros es: *Mogamma al-Zawaed wa Manbaa al-Fawaed* [Colección de Complementos y Fuentes de Beneficios]. Véase: al-Zirikly: Al-Aalam [Figuras Sobresalientes], 4/p266

229 de Abu Dawwud: libro de la Yihad, capítulo sobre los mensajeros (2761), Ahmed (3708), el fraseo es suyo. Shuayb al-Arnā'ut dice: es un Hadiz auténtico. Al-Darmy (2503), Hussein Salim Assad dijo: es una buena cadena de narradores, y es un Hadiz auténtico.

230 Al-Haithamy, *Mogamma al-Zawaed wa al-Fawaed de Manbaa* [Colección de Complementos y Fuentes de Beneficios], 5 / p378.

231 Suyahl Hassan al-Qatlawy: *Diplomasyet Muhammad* [La diplomacia de Muhammed], un estudio comparativo sobre el Derecho Internacional Contemporáneo, p182.

La Guerra en el Islam... Causas y objetivos

La Verdad de la Lucha en el Islam

Como hemos visto antes, la paz es el origen del Islam. El Profeta (saaws) enseñó y guió a sus compañeros y les dijo: «No deseen enfrentar al enemigo y pidan firmeza a Allah (evitando la guerra)» [232]

Según su educación basada en la ética derivada del Sagrado Quran y la Sunna del Profeta (saaws), el Musulmán odia matar y derramar sangre. Por lo tanto, los musulmanes no inician la lucha con nadie. Por el contrario, buscan todos los medios para evitar enfrentamientos y derramamiento de sangre. Esto está bien evidenciado en varios versos del Quran. El permiso para combatir sólo fue concedido, después de que los musulmanes se enfrentaron a la guerra organizada por los demás. En ese momento, era imperativo defenderse a sí mismos y a la religión. Si los musulmanes no luchaban en ese caso, esto habría sido una forma de cobardía y determinación débil. Allah, Exaltado sea, dice: {A aquellos contra quienes la guerra es hecha, se concede permiso (para luchar), porque ellos son agraviados; - y en verdad, Allah es más poderoso para ayudarlos; - (ellos son) quienes han sido expulsados de sus hogares en oposición a sus derechos, - (por ninguna causa) excepto porque dicen, «nuestro Señor es Allah»}[al-Hajj: 3940-].

La justificación para combatir es clara en este verso: los musulmanes fueron agraviados y expulsados de sus hogares sin causa alguna.

Allah dice también:{Luchen en la causa de Allah contra aquellos que los combaten, pero no transgredan los límites; porque Allah no ama a los transgresores.} [al-Baqarah: 190] Al-Qurtuby, dijo: Este verso es el primer verso revelado sobre la orden para combatir. Se ha acordado que la lucha fue prohibida antes de la emigración por el verso del Quran que dice: {Rechaza (el mal), con lo que es mejor}[Fussilat: 34] y el verso:{... pero perdónalos y pasa por alto (sus fechorías)}[al-Ma'eda: 13]. Además, hay otros versos que se revelaron en la Makkah. Cuando el Profeta (saaws) emigró a Medina, el permiso para combatir fue revelado [233]

232 Al-Bukhary, libro de la Yihad y la Marcha, el capítulo de «Si el profeta (saaws) no lucha al comienzo del día...» (2804), Sahih Muslim: libro de Yihad y la Marcha, el capítulo de: «Aversión de querer enfrentarse con el enemigo y el fin de ser paciente en su encuentro», (1742)

233 Ver al-Qurtuby: al-Jamea liyahkam al-Quran [Colección de Interpretaciones del Quran], 1718/.

Se aprecia que el permiso para combatir estaba destinado a combatir sólo a quien inicia la lucha, no al amante de la paz. Esto claramente se destacó en el verso que dice: {no transgredir los límites}y, a continuación, se advierte a los creyentes:{porque Allah no ama a los transgresores.}. Allah, Exaltado sea, no ama la transgresión, incluso si es en contra de los no musulmanes. Esto incluye la limitación de los combates, que implica la Misericordia para la humanidad. Allah, a quien se le atribuye absoluta perfección y majestuosidad, dice: {... y combatid a los paganos todos juntos, como ellos os combaten todos juntos} [al-Tawbah: 36] La lucha en este verso es restringida. Cuando ellos están unidos, es un requisito indispensable para nosotros que estemos unidos [²³⁴]. La causa de combatir contra los paganos todos juntos es que ellos combaten a los musulmanes todos juntos. Por lo tanto, resulta inadmisible para los musulmanes luchar contra quien no luchar contra él excepto con una causa clara, incluyendo robo, saqueo, usurpación de los derechos de los musulmanes, o injusticia que se hizo a alguien – y los musulmanes quieren acabar con esa injusticia – o porque los paganos impiden que los musulmanes promulguen su religión o informen a otros sobre su fe.

Similar al verso anterior, Allah también dice: {¡No combatirán a las personas que violaron sus juramentos, conspiraron para expulsar al Mensajero y se tornaron agresivos por ser los primeros (en atacarlos) a vosotros? ¡Les teméis? No, es Dios a quien vosotros más justamente deberíais temer; ¡si sois creyentes!}[al-Tawbah: 13] Las personas que violaron sus juramentos eran infieles de la Makkah. Hicieron que el Profeta (saaws) a abandonara la ciudad. Se dijo: causaron que el Profeta (saaws) saliera de Medina para luchar contra el pueblo de la Makkah por haber roto los juramentos. Al-Hassan dijo:{siendo el primero}en iniciar la lucha y violar los pactos. Ellos ayudaron a Bani Bakr contra Juzaah. Fue interpretado de la siguiente manera: ellos fueron los primeros en iniciar la lucha en el día de Badr porque el Profeta (saaws) estaba preparado para tomar al-Ir (caravana de bestias de carga) y cuando ellos protegieron su Ir, podrían haberse retirado, pero insistieron en llegar a Badr (un lugar a unos 150 km al sur de Al Medina, donde tuvo lugar la primera gran batalla en la historia Islámica) y beber vino allí. También fue interpretado, que se impidió al Profeta (saaws) realizar el Hayy y la Umrah [peregrinación menor] y Tawaf (circunvalación rededor de la Ka'bah) [²³⁵]. Sin importar la hora del comienzo, la causa de los musulmanes es evidente: sus enemigos empezaron a pelear.

²³⁴ Consulte al-Qurtuby: al-Jamea liyahkam al-Quran [Colección de Interpretaciones del Quran], 4474/

²³⁵ Ver al-Qurtuby: al-Jamea liyahkam al-Quran [Colección de Interpretaciones del Quran], 4434/.

Estas son las causas y motivos de la participación de los musulmanes en la guerra. La realidad de los musulmanes durante las épocas de los califas «bien-guiados» lo demuestra; en sus conquistas, los musulmanes no luchaban ni mataban a todos los paganos que encontraban. Por el contrario, combatieron sólo a aquellos que los combatieron pertenecientes al ejército del país conquistado, dejando a otros paganos adheridos a sus propias religiones.

Como vemos, sólo personas injustas y parciales niegan tales causas y motivos. Que incluyen la respuesta a la agresión, la defensa propia, del pueblo, la patria y la religión, así como proteger la religión y las convicciones de los creyentes, a quienes los descreídos intentan hacer abandonar su religión. También incluyen la protección de la fe Islámica hasta que llegue a todas las personas, y finalmente se refiere a castigar a los que violen los pactos [236]; Quién puede negar tales causas y objetivos de la guerra?

236 Anwar al-Gindy: ¿Por qué los Musulmanes Logran La Victoria?, pp5762-.

La Ética de la Guerra en el Islam

La Singularidad del Islam en la Ética de la Guerra

«Los buenos modales, la flexibilidad, la misericordia con los débiles y la tolerancia con los vecinos, son todas las características de cualquier nación en tiempos de paz, no importa cuán salvaje pueda ser esa nación. Sin embargo, el buen trato en tiempo de guerra, la flexibilidad con los enemigos, la misericordia con las mujeres, los niños y los ancianos y la tolerancia con los derrotados, son todas características que no pueden ser realizadas por cada nación y comandante militar. Ver sangre provoca derramamiento de sangre; la animosidad despierta los sentimientos de rencor y la ira; el éxtasis de la victoria intoxica a los conquistadores con esa victoria, de modo que empuja a los tipos más atroces de venganza. Esto sucede tanto en la historia antigua como moderna de los países. Más bien, es la historia del hombre desde que Caín mató a su hermano Abel: {¡He aquí! ambos presentaron un sacrificio (para Allah:) fue aceptado de uno, pero no del otro. Dice este último: «Ten por seguro, de que te mataré» «Sin duda», dijo el primero «(Allah) Acepta el sacrificio de aquellos que son justos.} [Al-Maeda: 27] Aquí, la historia honra a los líderes de nuestra civilización, militares y civiles, conquistadores y gobernantes, a partir de los grandes líderes de otras civilizaciones, ellos solos se caracterizaban por la misericordiosa, la humanidad justa en las batallas más feroces y los tiempos más oscuros que incitaban la venganza y el derramamiento de sangre. Juro que si no hubiera sido por el hecho de que historia habla acerca de tal milagro único en la historia de la ética de la guerra de manera veraz, sin duda alguna, habría dicho que es un mito como otros mitos que tienen cabida en la tierra [²³⁷].»

Si la paz es el origen del Islam y la guerra fue legalizada en el Islam, por las mencionadas causas y objetivos, el Islam pone reglas y leyes para la guerra con el fin de limitar cualquier cosa que lo acompañan. De esta manera, las guerras son controladas por la ética, en lugar los deseos personales. El Islam permitió las guerras contra los tiranos y agresores y no contra personas inocentes y pacíficas. Dichos controles éticos incluyen lo siguiente:

- I. No matar mujeres, niños o ancianos: El Mensajero de Allah (saaws) aconsejó a los comandantes a ser piadosos y temerosos de Allah, con el fin de empujarlos a observar la ética durante las guerras. El Profeta (saaws) ordenó evitar la muerte de los niños; Buraidá (que Allah esté complacido

237 Mustafa al-Sibai: Min Rawa'i Hadaratena [Entre las hazañas de la nuestra civilización], P73.

con él) narró que siempre que el Profeta (saaws) decretaba a alguien como comandante de un ejército o una brigada, él le aconsejaba exclusivamente ser piadoso y temeroso de Allah. El Profeta (saaws) también aconsejaba a ese comandante y a otros musulmanes tener buenos modales, diciendo: «... y no maten a un recién nacido...» [238]. Abu Dawwud narró que el Profeta (saaws), dijo: «No maten a los ancianos, a las mujeres o a los niños...» [239].

2. No matar a los religiosos: Siempre que el Profeta (saaws) enviaba a sus ejércitos, les decía:»No maten a personas confinadas para el culto en ermitas» [240]. Fue su consejo para el ejército que partía para la batalla de «Muatah»:»Marchen en el nombre de Allah y en su causa, luchen contra los infieles. Ataquen, pero no se llenen con odio, ni actúen a traición, no mutilen o maten a un recién nacido, una mujer, un anciano o una persona confinada en una ermita.» [241]
3. No actuar a traición: el Profeta (saaws) despidió a las compañías, aconsejándoles:»... no actúen a traición...» [242] Tal consejo no fue dirigido al trato de los musulmanes con sus hermanos musulmanes, pero más bien con los archienemigos con los que iban a luchar. La cuestión era tan importante que el Mensajero de Allah (saaws) se alejaba de los traidores incluso si eran musulmanes e incluso si la víctima era un infiel. Dijo el Profeta (saaw):»Si alguien protege a un hombre y, luego, lo mata, yo repudio al asesino incluso si la persona muerta es un infiel.» [243] El valor de la fidelidad era tan bien establecido en la costumbres de los compañeros del Profeta (saaws) que, a Omar ibn al-Jattab fue informado, durante su gobierno, que uno de los muyahidín dijo a un de los combatientes persas: «No temas», y luego, lo mató. Al-Jattab escribió al comandante del ejército, diciendo:

238 Muslim: libro de la Yihad, capítulo del Imam ordenando a los emires y su asesoramiento hacia ellos para observar la ética de la Conquista, (1731).

239 Dawwud de Abu: libro de Jihad, capítulo de llamar el enemigo (2614), Ibn Abi Shaibah, 6483/. Al-Baihaqy: al-Sunnan al-Kubra, (17932)

240 (381)

241 Imán Muslim, hizo referencia del hadiz, sin mencionar la historia del pueblo de Muatah, libro de la Yihad y la Marcha, capítulo de la designación de emires y consejo sobre de la ética de las guerras (1731), Abu Dawwud (gobernando), Termidhi (1408), al-Baihaqy (17935).

242 Muslim: libro de la Yihad, capítulo de la designación emires en las misiones (1731), Abu Dawwud (gobernando), Termidhi (1408), Ibn Majah (2857).

243 Al-Bujary: al-Tarikh al-Kabir [gran historial], 3322/, el fraseo es suyo. Ibn Hibban (5982). Al-Bazzar (2308). Al-Tabarany al-Muagam al-Kabir [gran Léxico] (64) y en al-Muagam al-Saghir [Small Léxico] (38).

«me dijeron que un hombre de entre vosotros llamó a un infiel y ese infiel buscó protección en la montaña, el hombre le dijo: «No temas». Y cuando el hombre capturó al infiel, lo mató. Juro por el que controla mi alma, que si me hubieran dicho que alguien hizo esto, lo hubiera decapitado.» [244]

4. No hacer el mal en la tierra: las guerras de los musulmanes no estuvieron encaminadas a sabotaje como en las guerras contemporáneas, en la que los combatientes no-musulmanas son aficionados a devastar todos los aspectos de la vida de sus oponentes. Por otra parte, los musulmanes eran muy aficionados a preservar el desarrollo en cada lugar, aun cuando se trataba de los países de sus enemigos. Esto fue claro en las palabras del primer califa (Abu Bakr) cuando aconsejó a los ejércitos que partían para el Oriente Medio, diciendo:

«... y no hagan el mal en la tierra». Esto incluye cada buena acción. El consejo también decía:»No inunden o quemen árboles de Palma, no sacrifiquen ganado, corten árboles fructíferos o derrumben las sinagogas...» [245]

Este tipo de detalles muestran la meta detrás de los consejos de no hacer el mal en la tierra, por lo que el comandante del ejército no podía pensar que la animosidad con cualquier pueblo no permite algunas formas de maldad, que son todas rechazadas en el Islam.

5. Gasto sobre los prisioneros de guerra: el Musulmán es premiado por ayudar y gastar en prisioneros de guerra, porque ellos son débiles, sus vínculos con sus familiares y personas fueron cortados y están extrema necesidad de ayuda. El Sagrado Quran menciona la benevolencia con los prisioneros de guerra junto con la benevolencia con los huérfanos y los indigentes. En la descripción de los creyentes, Allah, exaltado sea, dice:»Y alimentan, por el amor de Allah, a los indigentes, los huérfanos y los cautivos.»[Al-Insan: 8].

6 - No mutilar a los muertos: El Mensajero de Allah (saaws) prohibió la mutilación.

Abdullah ibn Zayd narró:»El Profeta prohibió el saqueo y la mutilación.»[246]

244 Al-Muwatta: narración de Iahya al-Leithi (967). Al-Baihaqy: Ma'refat al-Sunnan wal-Athar [Conocimiento de la Sunna y las Tradiciones]. (5652)

245 Al-Baihaqy: al-Sunan al-Kubra (17904). Al-Tahawy: Mushakkal de Salerm la-Athar, 3144/. Ibn Asaker: Tarikh Demeshq [Historia de Damasco], 275.

246 Al-Bukhary: libro de los Reclamos, capítulo del saqueo (2342). musnad at-Tialsy (1070). Al-Baihaqy:

Emran ibn al-Husayn dijo: «El Profeta solía instarnos a la limosna y nos prohibió cometer mutilación» [247]Aunque los paganos mutilaron al tío del Profeta, Hamza, el Profeta (saaws) no abandonó ese principio. Más bien, él prohibió a los musulmanes mutilar los cadáveres del enemigo, diciendo:»La gente que enfrentará el castigo más severo en el Día de la Resurrección es: un hombre asesinado por el Profeta, un hombre que mató a un Profeta, un imán engañoso, y un mutilador.» [248]Nunca ha habido ni un solo incidente en la historia del Profeta (saaws) en el que un musulmán mutiló a cualquiera de los enemigos. Se trata de la ética de los musulmanes en las guerras. Esta ética no cancela el honor en la animosidad, la justicia en el tratamiento o la humanidad durante los combates o después de la lucha.

al-Sunan al-Kubra (14452).

247 Abu Dawwud: libro de la Yihad, capítulo de la prohibición de la mutilación (2667). musnad Ahmad (20010). Ibn Habban (5616). Abdul-Razzaq (15819). Al-Abany: auténtico. Véase: Erwaa al-Ghalil (2230).

248 Ahmed (3868), el fraseo es suyo. Shuayb al-Arnawut dice que es bueno. Al-Tabarani: Al-Kabir (10497). Al-Bazzar (1728). Al-Albany: auténtico; ver: Al-Silsila al-Sahiha (281).

**Versión del Sitio Rasoulallah.net
Donación de Copias Gratuitas
www.rasoulallah.net**