

LAS MURALLAS *del Pudor*

Destellos de la Sura An-Nur

Essam bin Saleh Al-Owaid

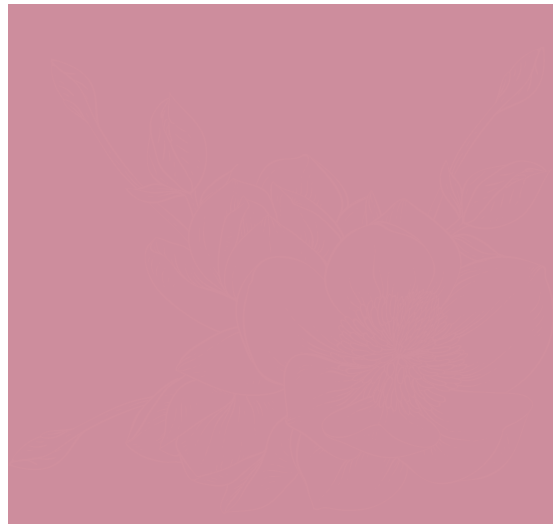
LAS MURALLAS *del Pudor*

Destellos de la Sura An-Nur

LAS MURALLAS *del Pudor*

Destellos de la Sura An-Nur

Essam bin Saleh Al-Owaid

Miembro del cuerpo docente de la Universidad Islámica

Imam Muhammad bin Saud en Riad

Miembro del Consejo Mundial para la Reflexión sobre el Noble Corán

مَكْتَبَةُ تَدَابُّورٍ لِلدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْمَسْئَلَةِ

أَسْوَارُ الْعُنفَافِ

قَبَسٌ مِنْ سُورَةِ النُّورِ

الطبعة الأولى

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

المملكة العربية السعودية

الرياض - الدائري الشرقي - مخرج ١٥

هاتف ٢٥٤٩٩٩٣ - فاكس ٢٥٤٩٩٩٦

ص.ب ٩٣٤٠٤ الرمز: ١١٦٨٤

البريد الإلكتروني: tadabbor@tadabbor.com

.....

ح عصام صالح العويد، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العويد، عصام صالح محمد

أسوار العنفاف. / عصام صالح محمد العويد - الرياض ١٤٣٢ هـ

٦٠ ص: ١٧ × ٢٢ سم

ردمك: ٨ - ٨٠١٦ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨

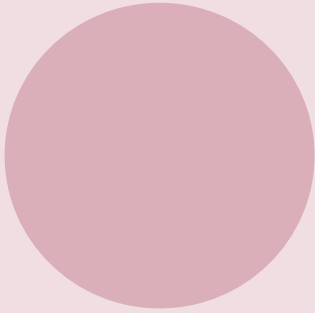
١ - المرأة في الإسلام ٢ - العفة ٣ - القرآن - سورة النور أ. العنوان

ديوي ١، ٢١٩ ٧٤٣٤ / ١٤٣٢

رقم الإيداع: ٧٤٣٤ / ١٤٣٢

ردمك: ٨ - ٨٠١٦ - ٠٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Estas palabras son destellos de la lámpara de “Sura An-Nur”, un sorbo de su dulce esencia. En el magnífico Corán, se despliega un panorama grandioso, elevándola con especial reverencia. Es la Sura de la pureza y la dignidad, que purifica los corazones de los creyentes, tanto hombres como mujeres, liberándolos de toda mancha.

Al iniciar, se proclama a sí misma “Sura”, erigiendo cinco imponentes y robustas murallas, custodiando la castidad y el pudor. Su honor es como el corazón de una ciudad fortificada, inaccesible por encima de sus muros; invulnerable. Solo las manos traidoras pueden infiltrarse, únicamente por la felonía desde su interior. Si tal traición causa daño, entonces se forma una brecha en la muralla del pudor.

*Por la virtud del pudor fue revelada “An-Nur”...
y en honor a la castidad se escribió
“Las murallas del pudor”.*

Si no fuera porque Allah me regaló el tierno corazón de mi madre, la voz orientadora de mi padre, embelleció mi vida con mi amada Hassa, mi pluma no habría podido trazar ni una sola letra...

Estos sentimientos son los que les brindo. Que Allah nunca me prive de sus plegarias ni de sus bellos sentimientos.

LAS MURALLAS

del Pudor

Destellos de la Sura An-Nur

Alabado sea Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre el mensajero más noble y honorable de Dios.

En esta era, la batalla contra la virtud, el pudor y la pureza se ha intensificado, con llamas elevándose y quemando tanto a musulmanes como a no creyentes. El humo oscurece el horizonte y ciega la visión. Estoy convencido de que solo el agua de la revelación apagará estas llamas, y solo la luz celestial descendiendo de ‘An-Nur’ dispersará estas oscuras nubes.

Allah reveló ‘**Sura An-Nur**’ en su libro que es luz a su profeta que es luz para este mundo, todo converge en luz sobre luz (nurun ‘ala nur), y Allah guía a Su luz a quien quiere.

Este libro es un sorbo del néctar de la sabiduría de esta Sura y un destello de su luz. Es la Sura de la pureza, el pudor y la virtud, purifica los corazones de los creyentes, dejándolos sin rastro de impureza. La he estudiado durante años, erigiendo a partir de ella cinco murallas luminosas, fuertes y altas. El honor en su interior es como el corazón de una ciudad fortificada, inalcanzable y segura. Solo la traición desde dentro puede infiltrarse. Si se produce tal traición, se crea una brecha en el muro del pudor.

Es a causa del pudor u la castidad que fue revelada la ‘Sura An-Nur’, y en su honor escribí ‘Las murallas del pudor’.

En el Corán, Sura An-Nur es única, especial. Se destaca entre todas las Suras al recibir varios elogios. Allah la describe con las siguientes palabras:

❧ **‘Sura’**, que significa algo elevado y distinguido, así es ella entre las Suras del Corán. Fue revelada en Medina por unanimidad de los eruditos, sin ninguna discrepancia. Su revelación comenzó en los primeros años de la emigración del Profeta ﷺ en un contexto de migración y retención de los musulmanes como prisioneros.

❧ Luego, el Altísimo dijo: **‘La hemos revelado’** y **‘La hemos ordenado’**. Todo el Corán es así, pero ella tiene una revelación y obligatoriedad únicas, acordes con su grandeza. La Sura se dirige a toda la sociedad, con especial relevancia para las mujeres. Abu Ubaid relató que Omar, que Dios esté complacido con él, instruyó a las ciudades: *‘Aprendan Sura Bara’ah y enseñen Sura An-Nur a sus mujeres’*. Muyahid dijo: *‘Enseñen Sura Al-Ma’idah a sus hombres y Sura An-Nur a sus mujeres’*.

❧ El hafid Ibn Hayar Al-Hayzami de Makkah dijo sobre Sura An-Nur: *‘Por su abundancia de normas relacionadas con ellas, su memorización y enseñanza son cruciales para protegerlas de toda tentación y duda, como es claro para quien reflexiona sobre sus significados’*.

❧ Luego, el Altísimo dijo: *‘Y hemos revelado en ella versículos claros’*. Si bien todo el Corán es claro, aquí la claridad es superior. Sus normas son transparentes, con fundamentos sólidos y sin ambigüedades. En su revelación, no hay espacio para la ambigüedad, pues los asuntos de honor y su protección no admiten discrepancias entre los eruditos. Sin embargo, pueden diferir en la valoración de los medios para alcanzar el fin y, por lo tanto, en el juicio sobre los medios.

Por ejemplo, discrepan en:

¿Es obligatorio o recomendable que la mujer cubra su rostro (niqab) ante extraños?

Sin embargo, si se evidencia que “descubrirlo” conduce mayoritariamente a la indecencia, no hay discrepancia entre los juristas en considerarlo prohibido. Incluso, si se supone que “cubrirlo” también conduce al mismo resultado, entonces la prohibición es unánime entre todos los expertos en jurisprudencia islámica.

Para prevenir que el honor sea víctima del error, y evitar que los métodos de los educadores se desvíen en la búsqueda de soluciones, la sura enfatiza repetidamente (siete veces) su claridad como guía:

1) *“En él he revelado versículos de clara evidencia para que reflexionen.” (1)*

2) *“Les he revelado [en el Sagrado Corán] signos evidentes” (34)*

3) *“He revelado [en este Corán] signos evidentes. Allah guía a quien Él quiere hacia el camino recto.” (46)*

4) *“Mi Mensajero solo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad.” (54)*

5) *“Así es como Allah les aclara Sus Signos. Allah es Conocedor, Sabio.” (58)*

6) *“Así es como Allah les aclara Sus signos. Allah es Conocedor, Sabio.” (59)*

7) *“Así es como Allah les aclara Sus Signos para que puedan comprender.” (61)*

Desafortunado es aquel que la ignora y opta por experiencias humanas, buscando experimentar caminos “positivos”. Sería más beneficioso si estos se utilizaran complementando aquella guía superior.

La atención de los eruditos de esta Sura y la explicación de sus preceptos, especialmente en sus congregaciones, es bien conocida. Al-Hakim y otros relatan de Abu Wa'il: “Hice el Hayy con un compañero, e Ibn Abbas, que Dios esté complacido con ambos, estaba allí, leyendo y explicando ‘Sura An-Nur’. Mi compañero exclamó: ‘¡Subhanallah! Qué conocimiento emana de este hombre. Si los turcos escucharan esto, se convertirían al Islam’”.

‘Sura An-Nur’ comienza con la palabra ‘Sura’ para, según Allah sabe mejor, construir:

“Cinco murallas” imponentes y firmes que rodean el pudor y protegen la pureza. Estas murallas son:

Primera muralla: El pudor solo se preserva de la lascivia de los depredadores con medidas estrictas y castigos severos en esta vida antes de la otra. (Una sociedad que rechaza el vicio)

Segunda muralla: Preservar el pudor que requiere la protección del físico. (Preservando el cuerpo)

Tercera muralla: Convicción a través de la justificación de las normas. (Convicción en el honor de la virtud)

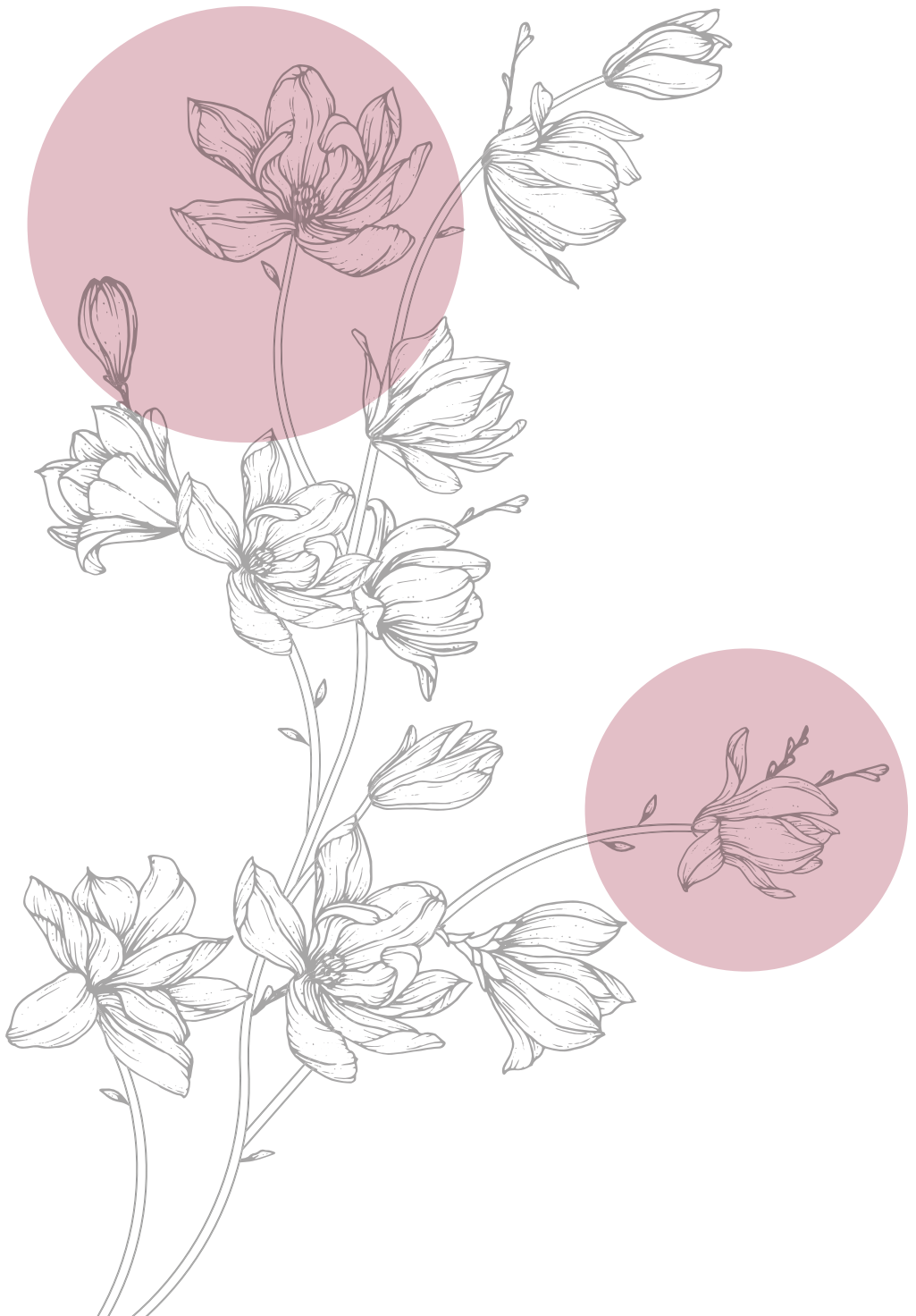
Cuarta muralla: El verdadero pudor es un asunto del corazón y el sentimiento. (Cultivar el amor por el pudor)

Quinta muralla: El conocimiento con certeza absoluta de que Allah nos observa. (El auto control)

Luego una conclusión: Estas murallas tienen una puerta que ‘An-Nur’ señaló y hacia la que invitó, pero está “encriptada”, accesible solo para los arrepentidos.

La primera

MURALLA

La protección de la castidad, simbolizada como un frágil huevo, no puede ser asegurada ante los deseos y las palabras lascivas, sino a través de medidas estrictas y advertencias severas en este mundo y el otro.

“An-Nur” no empieza elogiando la virtud de la castidad ni destacando sus méritos frente a su opuesto. Tampoco amenaza al adúltero con castigos en la otra vida. Más bien, al comienzo, **“An-Nur”** declara:

❧ **“A la fornicadora y al fornicador aplíquenles, a cada uno de ellos, cien azotes.”** (2), y en caso de que sea casado, se le apedreará, conforme a la Sunnah auténtica y el consenso de Ahl al-Sunnah.

❧ **“no permitan que la compasión que puedan sentir por ellos les impida aplicar la pena establecida por Allah”** (2). Aunque la compasión es encomiable, en este caso es una debilidad de la fe, porque implica una condición “Si realmente creen en Allah”, la presencia de “piedad” en la ejecución del castigo diluye la perfección de la fe.

❧ Es imprescindible el escarnio público **“Que un grupo de creyentes atestigüe su castigo”**.

❧ **“An-Nur”** no se limita a esto y establece un **“aislamiento social”** y un **“confinamiento sanitario”** para restringir la inmoralidad, haciendo que quien se vea tentado a sucumbir lo piense muchas veces, considerando cómo vivirá en la sociedad si Allah revela su pecado

“El hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora igual que él o con una idólatra [cuya ley no le prohíbe ese delito]. Y la mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador igual que ella o con un idólatra [cuya ley no le prohíbe ese delito]” (3).

Un hombre casto no se casará con una adúltera, y una mujer casta no aceptará a un adúltero. Solo quedarán como pareja los adúlteros; pero incluso un adúltero rechazaría que la madre de sus hijos fuera una mujer inmoral, y lo mismo haría una adúltera.

Por ello, es esencial que las autoridades de la sociedad exijan la castidad, ya sea natural o mediante el arrepentimiento. Si la sociedad los rechaza incluso después de arrepentirse, entonces la ley interviene para obligar a la sociedad a aceptarlos, ya que el arrepentido de un pecado es como quien no tiene pecado.

Esta es la interpretación correcta del versículo: no se permite casar a un adúltero con una persona casta, hombre o mujer, hasta que se arrepienta. Esta es la visión de un grupo de los Salaf, confirmada por Ishaq, Ahmad y otros. Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi y otros han narrado con una cadena fiable de Amr bin Shu'aib, de su padre, de su abuelo, que Marzad bin Abi Marzad al-Ghanawi solía llevar prisioneros a La Meca. Allí conoció a una prostituta llamada Anaq. Preguntó al Profeta si debía casarse con ella. El Profeta ﷺ permaneció en silencio hasta que se reveló **“Y la adúltera no será tomada en matrimonio sino por un adúltero o idólatra”**, tras lo cual le aconsejó no hacerlo.

Ahmad y Abu Dawud también narraron: *“El adúltero flagelado no se casará sino con alguien como él”*. Al-Hakim afirmó que la cadena es auténtica, y Al-Hafid en Al-Bulugh señaló que sus narradores son confiables.

Aceptar el matrimonio con un adúltero o adúltera es considerado vergonzoso y contrario al celo encomiable. Existe un hadiz en Ahmad y otros que dice: *“El que no tiene celo de su esposa no entrará en el paraíso”*, y en Al-Nasa'i: *“Tres no entrarán en el paraíso: el desobediente a sus padres, la mujer que imita a los hombres y el hombre que no tiene celo de su esposa”*.

La primera lección de “An-Nur” para proteger a la sociedad de la proliferación del adulterio -Dios nos libre- es la creación de una sociedad que rechaza estos vicios. Una sociedad fortalecida, que los expone públicamente y los restringe.

“An-Nur” comienza con esta muralla porque es la más disuasiva y duradera. Pero antes de erigirla, se debe construir una sociedad que la apoye.

Si alguien pregunta: ¿Dónde está la advertencia del castigo en el más allá?

La respuesta es: Aunque se menciona a menudo a lo largo de la sura, cuando el vicio inflama el corazón, supera la luz de la razón; rara vez lo disuade el recuerdo del más allá, excepto a los devotos sinceros de Allah. En cambio, el rigor de este mundo, con su flagelo, escarnio y el temor al rechazo social, es lo que Allah utiliza para erradicar lo que el Corán por sí solo no puede.

Si surge la pregunta: ¿Dónde está el fortalecimiento mediante la educación y el fomento del amor por la pureza y la castidad?

La respuesta es que estos aspectos serán tratados, pero así lo ha determinado el Sabio Conocedor al ordenar los versículos de esta magnífica sura. Esta es la primera muralla para salvaguardar la integridad sexual.

Respecto a la protección de la lengua contra la obscenidad, como se aborda en “An-Nur”, es un tema distinto. “An-Nur” enfrenta a aquellos que manchan el honor con sus lenguas, utilizando argumentos racionales, llamados a la fe y una rigurosidad extrema en la descripción, la retribución y la condición. A veces parece que su advertencia contra las lenguas calumniosas es incluso más severa que contra los actos inmorales. Mientras el acto inmoral afecta a quien lo comete, la difamación y calumnia puede destruir la vida de miles.

Es evidente que los rumores no tienen una única plataforma, pueden ser divulgados por correo electrónico, foros en línea, YouTube, Facebook, chats, mensajes de texto e Instagram, solo por citar unos ejemplos. Algunas personas, al discrepar con alguien en creencias, pensamiento o metodología, se sienten justificados para difamar, pensando que esta diferencia les permite calumniar,

creyendo incluso que obtendrán recompensa divina por ello, pues ven a su oponente como un enemigo de Allah.

También lleva una gran responsabilidad esa persona que ve una sombra de duda y la magnifica, generando sospechas falsas entre la gente, como decir: “*Vi a tu esposa hablando con fulano*”, “*Las hijas de los vecinos regresan tarde*”, “*Fulana se subió al coche con un hombre desconocido*”. Hay quienes repiten todo lo que escuchan, alegando que simplemente transmiten, sin acusar, como dice el Profeta ﷺ en Sahih Muslim: “***Eviten la sospecha, pues la sospecha es la más falsa de las palabras. No espíen ni se inmiscuyan en la vida de las personas...***”

Estas son las descripciones que Allah ha escogido para ese tipo de personas:

“Ellos son los perversos.” (4).

“[Sepan que] para Allah quienes no presentan testigos [cuando acusan a alguien] son los mentirosos.” (13).

La exclusividad en estas aleyas subraya, como si no existieran otros corruptos o mentirosos en el mundo, y “***ante Allah***” indica que, en Su conocimiento, inmutable e inalterable, son mentirosos.

“Cuando lo repiten con sus lenguas y dicen con sus bocas lo que no saben, pensando que es algo insignificante, mientras que ante Allah es grave” (15).

La rapidez con la que esparcen rumores apenas los escuchan, es como si pasaran directamente a la lengua, sin pasar por el oído, evidenciando falta de reflexión y criterio.

Otra lectura, “*cuando lo reciben*”, sugiere que sus lenguas están acostumbradas a hablar sobre la honra de las personas constantemente, inventando y fabricando acusaciones sin base, convirtiendo sus lenguas en fábricas de ru-

mores y mentiras que se esparcen, lanzándolas sin cuidado ni reflexión, como se describe en el hadiz sobre la visión profética durante su viaje nocturno: *“En cuanto al hombre al que te encontraste, cuyos lados de la boca, las fosas nasales y los ojos fueron arrancados de adelante hacia atrás, es el símbolo del hombre que sale de su casa por la mañana y cuenta tantas mentiras que se extienden por todo el mundo”*.

“Repitiendo con sus bocas”, cuando el hablar no es meditado ni analizado por la mente, se reduce a meros movimientos de la boca sin considerar sus consecuencias.

Sobre *“y creyeron que lo que hacían era leve, pero ante Allah era gravísimo”*, esta afirmación resalta la gravedad ante Allah de tales acciones.

En cuanto a las penas: Allah les impone tres castigos: *“aplíquenles ochenta azotes”* (4), *“no acepten nunca más su testimonio.”* (4), hasta que se arrepientan, *“habrían sufrido un terrible castigo por lo que dijeron.”* (14).

En lo que respecta a la amonestación, el Todopoderoso dice: *“Allah les prohíbe que vuelvan a cometer falta semejante, si es que realmente son creyentes.”* (17). *“Allah les prohíbe”* es una fórmula que comúnmente en el Corán no se asigna a un agente específico (se exhorta con ello, son exhortados con ello, una exhortación), pero aquí aparece directamente *“Allah les prohíbe”*. Esta exhortación adquiere mayor significado para quien conoce la prohibición, más aún que para quien la ignora, y ambos, conocedor e ignorante, son objeto de la advertencia.

“Si es que realmente son creyentes” establece una condición, y se asume que la ausencia de la condición conlleva la ausencia del resultado; así, quien reincide no es un creyente. Esta condición es considerada por el Imam Ahmad como una prueba de la apostasía de quien difama a la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, pues las aleyas son claras al respecto.

Allah impone a la comunidad cuatro deberes cuando surge un rumor que afecta el honor:

❧ **Primero:** Pensar bien del prójimo (husn ad-dhan) *“Cuando los creyentes y las creyentes oyeron la calumnia, deberían haberla considerado como en contra de ellos mismos, y haber dicho: ‘Esto es una mentira evidente’”* (12), destacando “de ellos mismos”, como si fueran una sola persona, pues lo que afecta a un creyente, afecta a su hermano, lo acepte o no, lo sienta o no.

❧ **Segundo:** Negar de manera directa y explícita, en línea con la presunción de inocencia *“Y dijeron: ‘Esto es una calumnia grandísima’*. No es suficiente con expresiones como “no sabemos... Allah sabe... podría ser... esto es improbable”. En su lugar, deben rechazar rotundamente la acusación, calificándola de “calumnia” y “falsedad” *“No debemos hablar de ello. ¡Glorificado seas Señor!”* (16).

❧ **Tercero:** Presentar pruebas o ser considerado el principal de los mentirosos:

❧ *“¿Por qué no presentaron cuatro testigos del hecho? [Sepan que] para Allah quienes no presentan testigos [cuando acusan a alguien] son los mentirosos.”* (13). Aquí, tres elementos enfatizan que merece a esta descripción: “para Allah”, “ellos” y “los”, siendo el primero el más enfático y el tercero sugiriendo que la mentira se restringe a ellos. La frase original sería *“son mentirosos”*.

❧ **Cuarto:** Actuar con cautela, considerando las consecuencias y evitando precipitarse al hablar y juzgar: *“Propagaron la calumnia con su lengua, repitiendo con la boca aquello sobre lo cual no tenían conocimiento [que fuera verdad]”* (15), y Allah destaca la actitud adecuada de los creyentes *“No nos corresponde hablar de esto”* (16).

❧ Para concluir, en Sahih Muslim se narra: *“Basta para considerar a un hombre mentiroso que relate todo lo que oye”*.

*Que Allah proteja nuestras purezas,
lenguas y cuerpos de todo mal.*

La segunda

MURALLA

La protección de la sexualidad se logra protegiendo el cuerpo.

Los ojos, los oídos, la lengua, el corazón, las manos, los genitales, las piernas, la cabeza, el cuello y el pecho —mencionados en “cubran sus escotes”— son los nueve miembros que “An-Nur” destaca específicamente.

Resulta asombroso que, por el mero tintineo de las pulseras en los tobillos de una mujer, Allah nos advierta. Efectivamente, es un asunto de pudor. La dignidad en la Sura An-Nur es como el corazón de una ciudad fortificada, impenetrable salvo por traición interna. Y si ocurre tal traición, se crea una grieta en la muralla del pudor.

La influencia de estos miembros en la castidad y el pudor es evidente y no necesita justificación. Por ello, los cuatro imames estuvieron de acuerdo en:

La prohibición de que un hombre toque la mano de una mujer joven y atractiva, y los Maliki y Shafi'i extienden esta prohibición incluso al estrechar la mano de una anciana. Para más detalles, véase la Enciclopedia de Jurisprudencia de Kuwait (37/359) y otras fuentes. Hemos experimentado con excusarnos educadamente para no dar la mano a las mujeres, explicando a las no musulmanas: **“Mi esposa prefiere que no lo haga”**. El objetivo del creyente es primero Allah y luego el respeto a los derechos de su esposa, preservando así la fidelidad y el trato recíproco. Esta actitud se ha encontrado con respeto por parte de ellas. ¿Dónde está esa visión humana pura, libre de la corrupción de estos tiempos, vista a través de la razón y un sentimiento limpio, comparada

con la perspectiva de aquellos derrotados en su metodología, entre un jurista exagerado y un liberal que se avergüenza de su religión?

También estuvieron de acuerdo en la prohibición de estar a solas con una mujer soltera, ya que esto es una causa evidente de tentación, en la prohibición de que una mujer se perfume de tal manera que los hombres extraños perciban su fragancia, o que hable de forma seductora, envíe mensajes sugerentes, camine de manera provocativa o haga insinuaciones con la mirada o similares.

Allah Todopoderoso dice en “An-Nur”:

“¡Oh, creyentes! No sigan los pasos del demonio, porque quien siga los pasos del demonio debe saber que él induce a cometer obscenidades actos reprobables.” (21).

Como se menciona en los hadiz Sahih: *“La mirada es una flecha envenenada de Satanás; la lengua expresa, el alma desea y anhela, y los genitales validan o niegan todo”.*

Lo que pedimos de “An-Nur” es la iluminación del corazón que guíe a estos miembros en su camino: dónde avanzar y dónde detenerse. Continuar sin cesar conduce a la perdición, y detenerse siempre conduce al fin.

Aquí se plantea un importante principio fundamental señalado por “An-Nur”:

Proteger la pureza exige la aplicación de dos reglas:

“Cerrar los medios que llevan al mal” y “Tener en cuenta la necesidad”.

La primera previene, la segunda preserva; la primera protege, la segunda permite cierta flexibilidad. Descuidar cualquiera de estas reglas resulta en la propagación de la indecencia entre los creyentes.

Negligenciar la primera permite que los lobos del deseo, tanto internos como externos, despedacen la castidad y el pudor. Pasar por alto la segunda, bajo la pretensión del celo, retiene a las almas solo por un momento, luego solo queda esperar cuándo estallará el volcán.

El principio de “cerrar las vías hacia el mal” se evidencia claramente en “An-Nur”:

“¡Oh, creyentes! No sigan los pasos del demonio, porque quien siga los pasos del demonio debe saber que él induce a cometer obscenidades actos reprobables.” (21).

“Dile a los creyentes [¡Oh, Muhámmad!] que recaten sus miradas” (30).

“Y dile a las creyentes que recaten sus miradas” (31).

“Que se abstengan de cometer obscenidades, no muestren de sus atractivos [en público] más de lo que es obvio, y que dejen caer el velo sobre su escote” (31).

“¡Oh, creyentes! No entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes pedir permiso y saludar a su gente” (27).

Por lo tanto, los juristas están de acuerdo en que, si una mujer se distingue por su belleza o si en su sociedad abundan los desvergonzados sin ningún freno para su codicia, se vuelve obligatorio que la mujer cubra sus adornos, en presencia de una tentación clara, tal como ocurre en muchos de nuestros contextos actuales.

Tal es la meticulosidad con que la Sura aborda las cuestiones de la castidad y el pudor, y sus disruptores, que Allah, glorificado sea, ha dicho:

“porque quien siga los pasos del demonio debe saber que él induce a cometer obscenidades actos reprobables” (21).

Por lo tanto, la aleya coloca al seguidor de los pasos de Satanás y al seducido por sus llamados en la posición de quien incita al mal y a la indecencia, por su impacto en su entorno y sociedad, asumiendo finalmente el papel de quien

promueve el mal. Así, la aleya alerta a la comunidad musulmana sobre una cuestión extremadamente seria: el impacto del comportamiento individual en el fomento de lo contrario a la castidad y la difusión de la indecencia y sus provocaciones entre la gente en general.

El énfasis en la educación de los niños y de los miembros del hogar sobre las normas de pedir permiso y respetar la privacidad del hogar se refleja en: *“Cuando sus hijos alcancen la pubertad deberán pedir permiso en todo momento, como lo hacen los adultos. Así es como Allah les aclara Sus signos. Allah es Conocedor, Sabio.”* (59). Así, el niño se desarrolla acostumbrado al pudor y a no ver aquello que es vergonzoso y despierta los instintos, convirtiendo este comportamiento recto en su práctica habitual durante su juventud y toda su vida. Si el ojo se acostumbra al pudor y a evitar ver lo que atenta contra la modestia y la castidad, rechazará ver lo vil y se alejará de ello siempre que se presente.

La regla de “considerar la necesidad” también es evidente:

“Dile a los creyentes [¡Oh, Muhámmad!] que recaten sus miradas y se abstengan de cometer obscenidades, porque eso es más puro para ellos.” (30).

“Dile a las creyentes que recaten sus miradas, se abstengan de cometer obscenidades” (31).

“An-Nur” diferencia entre la vista y los genitales: para la vista se usa “recatar” y para la intimidad “abstener”. Desviar la mirada implica evitar fijar la vista y es más bien parcial, no absoluto, a diferencia de proteger, donde el mandato de “abstenerse” es universal.

Ibn Al-Qaiim, que Dios tenga misericordia de él, en *“Rawdat al-Muhibbin”* (1/92), sobre desviar la mirada comenta: *dado que su prohibición es un medio, se permite ante una necesidad extrema pero se prohíbe si de ello se teme tentación y no hay una necesidad más importante que contrarrestar esa tentación; por ello, Allah no ordenó desviarla de forma absoluta, sino desviarla “de”. Mientras que*

proteger la sexualidad es obligatorio en todo momento y solo se permite en su contexto adecuado, por eso se ordena su protección de forma general”.

“No muestren de sus atractivos [en público] más de lo que es obvio, y que dejen caer el velo sobre su escote” (31).

Aquí, Allah prohíbe a las mujeres exhibir los atractivos físicos, que es la regla general, y no se permite mostrarlos excepto lo que Allah ha excluido, que es **“más de lo que es obvio”**. La expresión utilizada por “An-Nur” es **“lo que es obvio”** y no dice “lo que ella muestra” o “sus ropas” o “excepto su rostro y manos”, sino “lo que se ve”, sin que ella tenga la intención de mostrarlo.

Ibn ‘Atiia, que Dios tenga misericordia de él, dijo: *“parece por el lenguaje de la aleya que se ordena a la mujer no mostrar y esforzarse en ocultar todo lo que sea atractivo físico, y la excepción se aplica a lo que aparece por necesidad de movimiento y situaciones similares; lo que se muestra de esta manera, por necesidad, es lo que está excusado”*.

Por lo tanto, se permite lo que se ve por necesidad, como la forma del cuerpo bajo la vestimenta, y lo que la necesidad revela, lo que está permitido por el texto y el consenso. Se permite que ella muestre sus manos cuando hay una necesidad para ello, como al alcanzar algo, abrir una puerta o realizar una tarea, y ningún jurista ha requerido que use guantes. También se permite mostrar su rostro durante el testimonio, el compromiso matrimonial, y las transacciones de compra y venta, si hay una necesidad, de acuerdo con todos los juristas.

Y de las aleyas que consideran la necesidad en “An-Nur”, cuando la tentación es débil:

“Las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no tengan deseo sexual, pueden aligerar sus vestimentas, siempre que no sea para exhibirse y provocar. Pero si se abstienen por recato es mejor para ellas. Allah todo lo oye, todo lo sabe.” (60).

Se deben considera cuatro asuntos:

﴿١﴾ **1) En situaciones donde la precaución es primordial y la necesidad es mínima**, como en el caso de una joven hermosa que no tiene la necesidad de exponer sus manos, rostro o su voz suave y melodiosa, y carece de razón para hablar con un desconocido. Aquí, el principio de prevención predomina.

﴿٢﴾ **2) Cuando la necesidad es imperativa y la precaución es secundaria**, como en el caso de una mujer mayor, cuya apariencia generalmente no despierta deseo y que necesita trabajar para mantenerse a sí misma y a los suyos. La naturaleza de su trabajo, que le es accesible, requiere la exposición de sus manos y rostro. Además, puede estar en un país donde no se le presta atención habitualmente, entre otros factores que debilitan la necesidad de precaución. En este contexto, la necesidad se impone.

﴿٣﴾ **3) Cuando tanto la precaución como la necesidad son igualmente débiles**, los ejemplos mencionados anteriormente son ilustrativos. El principio rector aquí es el pudor, como se explicó en el versículo de los atractivos físicos, apoyado por el versículo coránico que se refiere a las mujeres mayores que no buscan casarse, en el que se destaca que es mejor para ellas mantener el pudor. Entonces, ¿qué podemos decir de las demás?

﴿٤﴾ **4) Cuando tanto la precaución como la necesidad son igualmente fuertes**, nos encontramos ante una situación más compleja. Un ejemplo sería una mujer de rostro bello que necesita mostrarlo en ciertas circunstancias, como en aduanas para viajar con su esposo o por la naturaleza de su trabajo, del cual depende su sustento y el de su familia. Si ella es una mujer virtuosa y se cuida a sí misma, se aplica el principio de cubrir el atractivo, motivo por el cual se prescribe el velo. No obstante, si esto le causa dificultades, recordamos que Allah dijo: **“Él los eligió [para que sigan Su religión] y no les prescribió nada que no puedan cumplir”** (Corán 22:78). Esto se corrobora con el conocido hadiz de la mujer de Jaz'am, a quien el Profeta ﷺ no le indicó que cubriera su rostro debido a su gran necesidad, a pesar de las dificultades que conlleva realizar el Hayy y viajar, que se complican al cubrir los ojos, incluso ante la presencia de tentaciones. El Profeta ﷺ desvió la atención del hombre, no de ella, indicando así que esta es la interpretación más convincente del hadiz. Y Allah sabe mejor.

La legitimidad del matrimonio:

Buscar complacer los deseos sexuales es algo profundamente arraigado en la naturaleza humana. Los dos Sahih han confirmado esta predisposición: *“Allah ha predestinado una parte de adulterio para el hijo de Adán, que inevitablemente se manifestará: el adulterio de los ojos está en mirar, el de la lengua en hablar, el alma anhela y desea, y los órganos sexuales confirman o desmienten todo”*. Por esta razón, Allah ha instituido el matrimonio, destinándolo como el medio apropiado para canalizar dicho deseo.

Esta directriz sobre el matrimonio se expone con claridad en la sura An-Nur: *“Ayuden a que los solteros y los esclavos piadosos se casen” (24:32)*. La reticencia al matrimonio, a menudo debida al temor a la pobreza, es abordada por Allah, el Generoso y Omnisciente, quien asegura: *“[No teman] si son pobres, porque Allah los sustentará con Su gracia” (24:32)*.

Abu Bakr as-Siddiq (que Allah esté complacido con él) remarcó: *“Cumplan con lo que Allah les ha ordenado en cuanto al matrimonio; Él cumplirá su promesa de prosperidad”*.

Personajes como Umar al-Faruq, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas y otros (que Allah esté complacido con todos ellos) también respaldaron este entendimiento.

Para aquellos que carecen de los medios para casarse, se les insta a mantener la castidad y a ser pacientes hasta que Allah les brinde Su gracia: *“Quienes no cuenten con los medios para casarse, que tengan paciencia y se abstengan [de mantener relaciones prematrimoniales] hasta que Allah les provea los medios con Su gracia.” (24:33)*. El término *“liasta’ifj”* se interpreta como una orden de esforzarse en vivir castamente, con una insistencia en el esfuerzo continuo y la diligencia en mantener la castidad hasta el matrimonio.

El hadiz consensuado señala un medio significativo para preservar la castidad: *“¡Oh jóvenes! Aquellos que puedan permitírselo, cásen, pues ayuda a proteger la mirada y a mantener la pureza. pero aquellos que no puedan, recurran al ayuno como medio para controlar sus deseos”*. El ayuno efectivo para mitigar el deseo sexual implica una práctica continua durante meses, alternando días

de ayuno con días sin ayunar o ayunando tres días a la semana. A diferencia del ayuno esporádico o mensual, como en Ramadán, esta práctica continua es más eficaz para debilitar el deseo, una realidad experimentada por muchos jóvenes. Esto varía de persona a persona, pero en lo general es la regla. Esto se subraya en el hadiz que indica la obligatoriedad del ayuno. Se menciona en Fath al-Bari: *“Algunos plantearon que en realidad el ayuno inicialmente puede incrementar el calor corporal y por ende el deseo, pero este efecto disminuye con la disciplina del ayuno”*.

La tercera

MURALLA

El arte de persuadir a través de la justificación de los mandamientos

En la protección de la dignidad y en el fortalecimiento de la virtud en los jóvenes, es crucial su convicción intelectual firme en el valor de la castidad y en la vergüenza de la indecencia. Al debatir con aquellos que han desviado su naturaleza, los jóvenes destacan por su lógica superior y argumentos convincentes. Sus posiciones, robustas y fundamentadas en la razón, son irrefutables para cualquier mente lúcida.

Este enfoque se refleja en la revelación de “An-Nur”, donde los mandamientos vienen acompañados de sus justificaciones. Casi nunca se presenta un mandato o descripción sin explicar el por qué o la sabiduría detrás de él. Desde el primer versículo, Allah, glorificado sea, aclara la razón de su revelación y mandato, completando su mensaje en sus versículos con *“para que reflexionen”* (24:1). En el caso de la prescripción de la maldición entre cónyuges en situaciones de difamación, Allah explica:

“Si no fuese por la gracia de Allah y Su misericordia con ustedes, y porque Allah acepta el arrepentimiento y es Sabio [les hubiera hecho descender el castigo que imprecaban]” (24:10),

señalando que, sin esta prescripción divina, enfrentarían dificultades en el tema de la acusación mutua de adulterio. Así, para facilitar la aceptación de la legitimidad de la maldición entre cónyuges, se presenta como una muestra de gracia y misericordia. Igualmente, al prohibir la aceptación de la calumnia sin pruebas, se justifica diciendo que son mentirosos (24:13), y se fundamenta

la orden de perdonar a quien calumnia a la familia con **“¿Acaso no aman ser perdonados por Allah?”** (24:22). Al ordenar el retiro si no se concede permiso, se explica **“¡No entren!, entonces vuelvan [sobre sus pasos], eso es lo más puro”** (24:28), y se repite la misma razón al ordenar recatar la mirada **“porque eso es más puro para ellos”** (24:30). La prohibición de exhibir los atractivos físicos se justifica con **“a fin de no atraer la atención sobre sus atractivos ocultos”** (24:31), y al abordar las reglas de adorno para las mujeres, se motiva con **“así alcanzarán el éxito”** (24:31). Al ordenar la oración, la caridad y la obediencia al Mensajero, se añade: **“así obtendrán la misericordia”** (24:56), y se fundamenta la advertencia contra la desobediencia con **“que tengan cuidado aquellos que contrarían su orden de no ser afligidos por una tribulación o por un doloroso castigo”**.

Gran parte de la sura sigue este patrón de intercalar justificaciones en sus mandamientos. La Sunna también adopta este enfoque. Según el Musnad del Imam Ahmad, Abu Umamah relata que un joven pidió al Profeta permiso para cometer adulterio. Aunque inicialmente fue reprendido por la gente, el Profeta ﷺ le permitió acercarse y dialogó con él, preguntándole si desearía tal acto para su madre o hija, y otros familiares mujeres, revelando la inmoralidad de tal deseo.

Por tanto, si aspiramos a construir fortalezas de castidad alrededor de nuestros hijos e hijas, enseñándoles la pureza y disuadiéndoles de lo contrario, es esencial aprender a justificar nuestras enseñanzas.

Cuando guiamos a los jóvenes hacia amistades beneficiosas, su participación en círculos de memorización del Corán, o asistencia a actividades edificantes que los alejen de compañías perniciosas, es crucial presentar justificaciones convincentes y adaptadas a su mentalidad.

Del mismo modo, al prohibirles ciertos compañeros, visitas, lugares, canales de televisión, teléfonos móviles o sitios de internet, debemos proporcionar razones sólidas y coherentes.

Si les advertimos acerca de contenido que podría vulnerar su pudor, ya sea visual, auditivo o escrito, es igualmente esencial ofrecer una justificación que les resulte persuasiva.

En situaciones donde elogiamos o criticamos a una persona o evento, es importante clarificar las razones de nuestra postura. Por ejemplo, en el caso de figuras públicas con gran popularidad, pero con conductas reprobables, evidenciadas en escándalos o imágenes degradantes, necesitamos emplear técnicas de influencia y persuasión altamente efectivas, ya que una sola imagen o escena impactante de estas personalidades puede deshacer años de educación.

También, en contextos de recompensa o castigo, es vital brindar una justificación clara y sin ambigüedades.

Estos son meros ejemplos para ilustrar, no para enumerar exhaustivamente.

Si se pregunta cómo se justifican los versos de la sura An-Nur, la respuesta es que las justificaciones se clasifican en dos tipos:

- ✎ **1.** Justificaciones de índole religiosa basadas en el amor, la esperanza o el temor.
- ✎ **2.** Justificaciones mundanas, relacionadas con la provisión y bienestar.

El primer tipo abunda en la sura y es evidente desde la primera mirada. Por ejemplo, se describe a los hombres que no se distraen del recuerdo de Allah, la oración y el zakat en:

“En las casas [de oración] que Allah permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque Su nombre. En ellas Lo glorifican por la mañana y por la tarde. [En las mezquitas hay] hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Allah, la práctica de la oración prescrita y el pago del zakat, porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan. Allah los recompensará de la mejor forma por sus buenas obras, y por Su gracia les multiplicará su recompensa. Allah agracia sin medida a quien Él quiere” (24:36-38).

Cuenta una narración de Ibn Masud que en una ocasión le fue presentada leche. Él la ofreció a cada uno de sus compañeros sentados a su alrededor, pero

todos se abstuvieron de beberla ya que estaban ayunando. Entonces, Ibn Masud, que no estaba ayunando en ese momento, tomó la leche y la bebió. Luego recitó el siguiente versículo: *“porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan”*.

Esto señala la razón detrás de este ayuno. Ibn Masud interpretó que el añadido en este versículo *“y les aumentará de Su gracia”* se refiere a la intercesión por otros una vez que se les ha garantizado el Paraíso de su Señor. Por lo tanto, ayunaron movidos por el temor a ese día, ansiando el Paraíso y las mayores bendiciones de Allah, el Generoso, glorificado sea.

El fundamento para justificar esto radica en hacerlo a través de las promesas y las advertencias, el Paraíso y el Infierno, buscando la complacencia del Señor y temiendo Su ira.

Nuestro gran error en la educación de quienes están bajo nuestra responsabilidad surge al desviarnos del método del Corán hacia métodos contemporáneos. En estos, se abusa de términos “importados”, bajo la falsa premisa de que son el eje de la “educación efectiva”. A veces se promueve lo que se llama “positivismo”, otras “motivación”, y en otras ocasiones “persuasión”. Estos son enfoques legítimos si se mantienen dentro de su contexto apropiado. No obstante, cuando estos enfoques compiten o se priorizan sobre el método educativo basado en el amor, la esperanza y el temor, en la promesa y la advertencia, el Paraíso y el Infierno, el Día del Juicio, la Hora, el Desastre, el Evento Estremecedor, la Realidad y el Gran Terremoto... temas que impregnan los capítulos revelados en La Mea; ello representa un error grave y una clara desviación. ¡Ay de quienes dejan de lado el método educativo del Corán y lo sustituyen por experimentaciones humanas en busca de “métodos positivos”, como pretenden! Si hubieran integrado estas enseñanzas como complementarias a las del Corán, habrían cosechado lo mejor de ambos mundos.

El segundo tipo de justificación es de naturaleza mundana, como en el versículo que promete a los creyentes que obran el bien, su sucesión en la Tierra y la seguridad después del temor

“Allah prometió hacer prevalecer en la Tierra a quienes crean y obren correctamente, como lo hizo con quienes los precedieron.

[Allah] les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Allah ha dispuesto [el Islam], y transformará su temor en seguridad. Me adorarán sin atribuirme copartícipe alguno. Pero luego de todo esto, quienes se nieguen a creer [y no agradezcan Mis gracias], esos son los perversos.” (24:55).

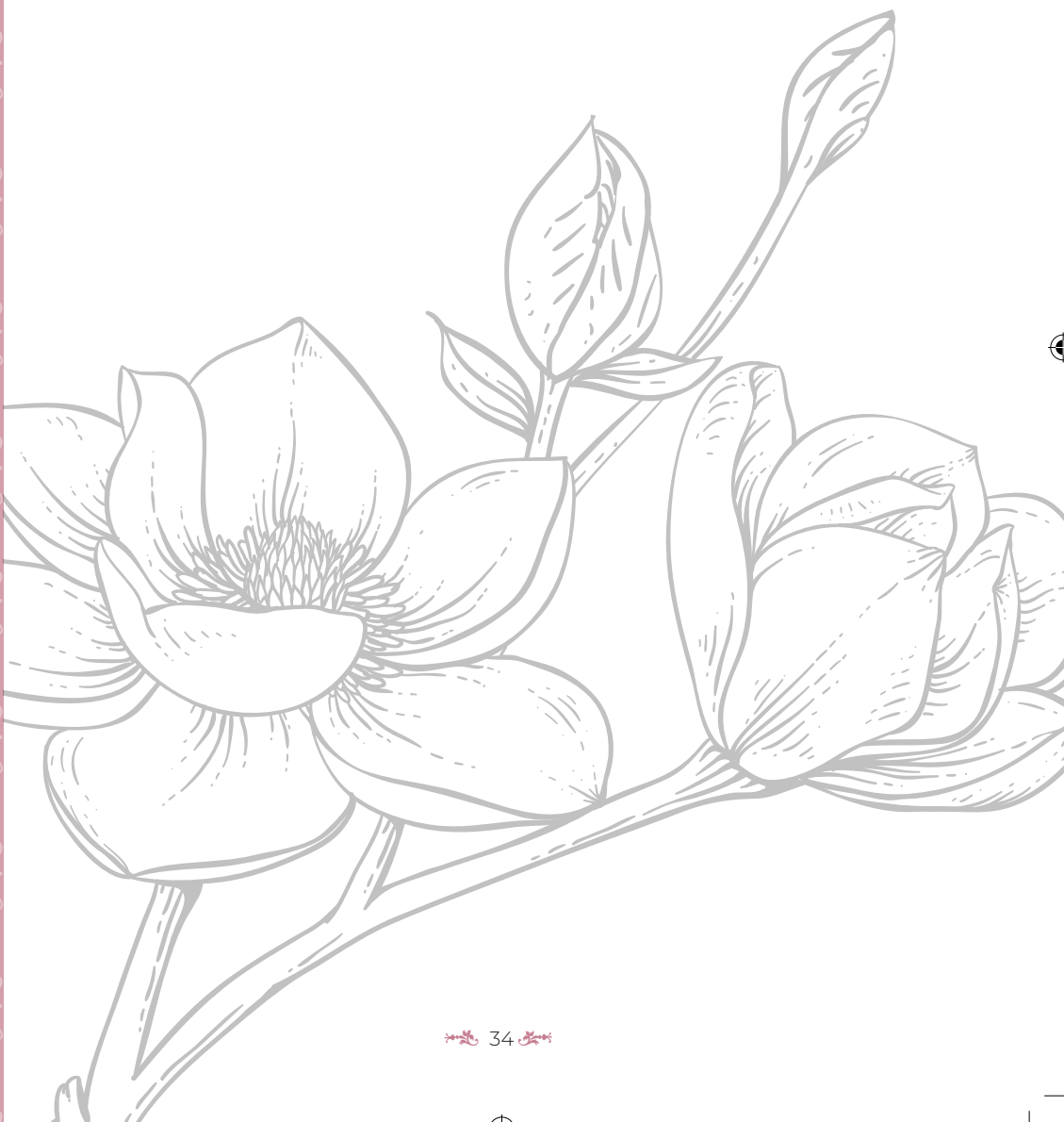
En ocasiones, los versículos combinan ambas justificaciones, como en *“Esto es lo mejor para ustedes, para que así recapaciten.”* (24:27), *“Pero si le obedecen [al Mensajero] se encaminarán.”* (24:54), y *“Pero si se abstienen por recato es mejor para ellas”* (24:60), aplicables tanto en esta vida como en la otra.

Respecto a las estrategias de persuasión en la sura, para quienes debaten si una mujer puede mostrar su rostro o vestimenta, se les insta a interpretar el versículo sobre las mujeres mayores que ya no esperan casarse (24:60). Aquí, se indica que pueden quitarse su yilbab o túnica externa siempre que no muestren atractivo alguno, subrayando que, incluso a esta edad y sin adornos, se recomienda el pudor, concluyendo con una advertencia: *“Allah todo lo oye, todo lo sabe”* (24:60).

Dentro de los métodos persuasivos de esta sura se debate si es adecuado que una mujer exhiba la belleza de su rostro, su indumentaria u otros aspectos. Para quienes cuestionen esto, es esencial revisar y explicar la aleya de las *‘qawā'id’*, es decir, mujeres en una etapa avanzada de la vida, sin deseo o expectativa de matrimonio *“Las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no tengan deseo sexual, pueden aligerar sus vestimentas, siempre que no sea para exhibirse y provocar. Pero si se abstienen por recato es mejor para ellas. Allah todo lo oye, todo lo sabe.”* (60). Respecto a su vestimenta, se establece que “pueden aligerar sus vestimentas, siempre que no sea para exhibirse y provocar”, donde ‘la vestimenta’ se refieren al *yilbab*, que cubre todo el cuerpo salvo el rostro. Así, pueden prescindir del yilbab, quedando con la *dir* (camisa) y el *jimār* (lo que cubre el cabello), bajo la condición de que esta mujer mayor, sin interés en el matrimonio, no muestre adornos atípicos en su cuerpo, ropa o joyería. A pesar de su edad avanzada y la ausencia de adornos llamativos, Allah Todopoderoso aconseja *“Pero si se abstienen por recato es mejor para ellas”* y la aleya concluye con una advertencia *“Allah todo lo oye, todo lo sabe”* (60).

Así, ¿qué justificación puede tener una mujer joven que exhibe su belleza ante hombres que no son de su familia?

De este modo, la sura elimina cualquier interpretación que pueda llevar al descuido en la salvaguarda del honor y la dignidad, tanto de hombres como de mujeres. Además, llama a la reflexión para incrementar la convicción y certeza sobre la crucial importancia de proteger la pureza de toda contaminación.

La cuarta

MURALLA

El pudor y la castidad se encuentra en el corazón

Sura “Al-Nur” educa a la sociedad, y uno de sus pilares fundamentales es inculcar en las generaciones el amor por la pureza y el rechazo a lo obsceno.

Reflexiona sobre esta expresión y su aversión: **“Los impuros para las impuras”** y viceversa, así, sin rodeos ni ambigüedades. ¿Dónde quedaron entonces las metáforas y sutilezas del Corán? Por el contrario, su significado se resalta con un claro contraste: **“Los puros para las puras y las puras para los puros”**, así, cada uno debe encarnar uno de estos dos atributos: o impuro o puro.

Al escuchar esta palabra desagradable, “impuro”, recuerdas el versículo de la Sura Al-Anfal: **“Así Allah diferenciará al impuro del puro, y reunirá a los impuros unos con otros y los congregará en el Infierno. Esos serán los perdedores”**. Eran cuerpos dispuestos sobre lechos, unos encima de otros, en lo prohibido, y se transformaron en cuerpos igualmente apilados, pero como cadáveres en las llamas del infierno, Dios nos guarde.

Quien purifica su alma, se convierte en “puro”, y en esto, la gente alcanza distintos niveles.

🕌 **1. El protegido (muhsan):** aquel que se resguarda, incluso ante la tentación de sus deseos.

🕌 **2.** Y aún más elevado, **el despreocupado (gafil):** quien ni siquiera contempla lo obsceno.

🕌 Considerando que la madre de los creyentes, Aisha, que Allah la bendiga, alcanzó ambos niveles, Allah dice:

“Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes, serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un castigo enorme” (23).

Hay personas cuyo mayor delito es simplemente disfrutar de la difusión de lo obsceno **“Aquellos que se complacen en que la obscenidad se propague entre los creyentes, tendrán un castigo doloroso en este mundo y en el más allá”**. Estos se regocijan con escenas de indecencia entre jóvenes, se entusiasman al oírlas en reuniones, y difunden sus enlaces a través de foros, emails y grupos, compitiendo por difundir y publicar “proxies” para derribar los muros de la pureza, sin darse cuenta de que están corriendo hacia una montaña en el infierno, ¿cuál de ellos chocará primero?

El cultivo del amor a la castidad es una de las barreras más poderosas de la virtud:

Por ello, Allah favorece a los creyentes diciendo: “Y les hizo detestar la incredulidad, la inmoralidad y la rebeldía”, y los alaba diciendo: “Y Allah ama a los que se purifican”, y “ama a los que se limpian”. El Profeta e oró por su ummah: “Oh Allah, purifica su corazón, protege su castidad”.

Esto se logra a través de métodos y estrategias como:

1. La persuasión: “¿Lo aceptarías para tu madre?”... Este tema ya fue abordado en el tercer capítulo.

2. Reconocer el valor y la excelencia de la castidad: como dijo Allah en la Sura At-Tahrim: **“Y María, hija de Imran, que conservó su**

castidad y en ella soplamos de Nuestro espíritu” (At-Tahrim: 21), y en Al-Anbiia: “Y aquella que conservó su castidad y entonces en ella soplamos de Nuestro espíritu” (Al-Anbiia: 9). Hay una sutileza hermosa en el uso de “fa” (entonces) entre las frases “conservó” y “soplamos”. El “fa” indica consecuencia, es decir, lo que sigue (“soplamos”) es resultado directo de lo anterior (“conservó”). ¡No hay dios sino Allah! ¡Qué grandiosa es la bendición de la castidad en esta vida y en la otra!

En verdad, cuando Allah mencionó a María, la paz sea con ella, la describió con tres atributos distintivos:

✧ **Primero:** *“Aquella que preservó su castidad”, segundo:* *“Y creyó en las palabras de su Señor y en sus escrituras”, y tercero:* *“Fue una de las devotas”*. Reflexionemos:

✧ ¿Por qué Allah puso primero la descripción de su castidad antes que su fe y devoción?

✧ ¿Y cómo mencionó la inspiración divina después, destacando así la causa más significativa de su elección para esta sublime inspiración?

De acuerdo con una tradición profética auténtica, el Profeta e dijo: *“Si una mujer cumple con sus cinco oraciones diarias, ayuna su mes, guarda su castidad y obedece a su esposo, se le dirá: ‘Entra al paraíso por la puerta que elijas’.”*

Qué hermoso sería si inculcáramos a nuestras hijas con poesía tan bella, como la del talentoso Khalid Sabir:

“

*Oh, hermana, no desgarres el velo del pudor,
ni pierdas tu fe por lo mundano, como aquellos carentes
de conocimiento.*

*Aférrate al libro de Allah y permanece firme
Y no seas como aquellos seducidos por la falacia.*

*Sé como Fátima az-Zahra, una creyente
Y ten presente que esta vida cambia.*

*Emula a las esposas del mejor entre todos, quienes
Enseñaron que el error es una desgracia.*

*Quien protege su honor vive con dignidad
Y quien lo descuida, muere en su vanidad.*

*Toda herida sana, incluso las más profundas
Pero una herida en el honor no se repara con argucias.*

*Hermana, nuestro regreso es hacia el Misericordioso
Y seremos cuestionados por las traiciones de nuestra
mirada.*

*Hermana, retorna al Misericordioso y muestra recato
No te dejes seducir por adulaciones y falsedades.*

*Arrepiéntete ante Allah por los pecados cometidos
Y examina tu alma, pues el arrepentimiento cura las
heridas.*

”

3. Advertencia sobre las consecuencias de la obscenidad:

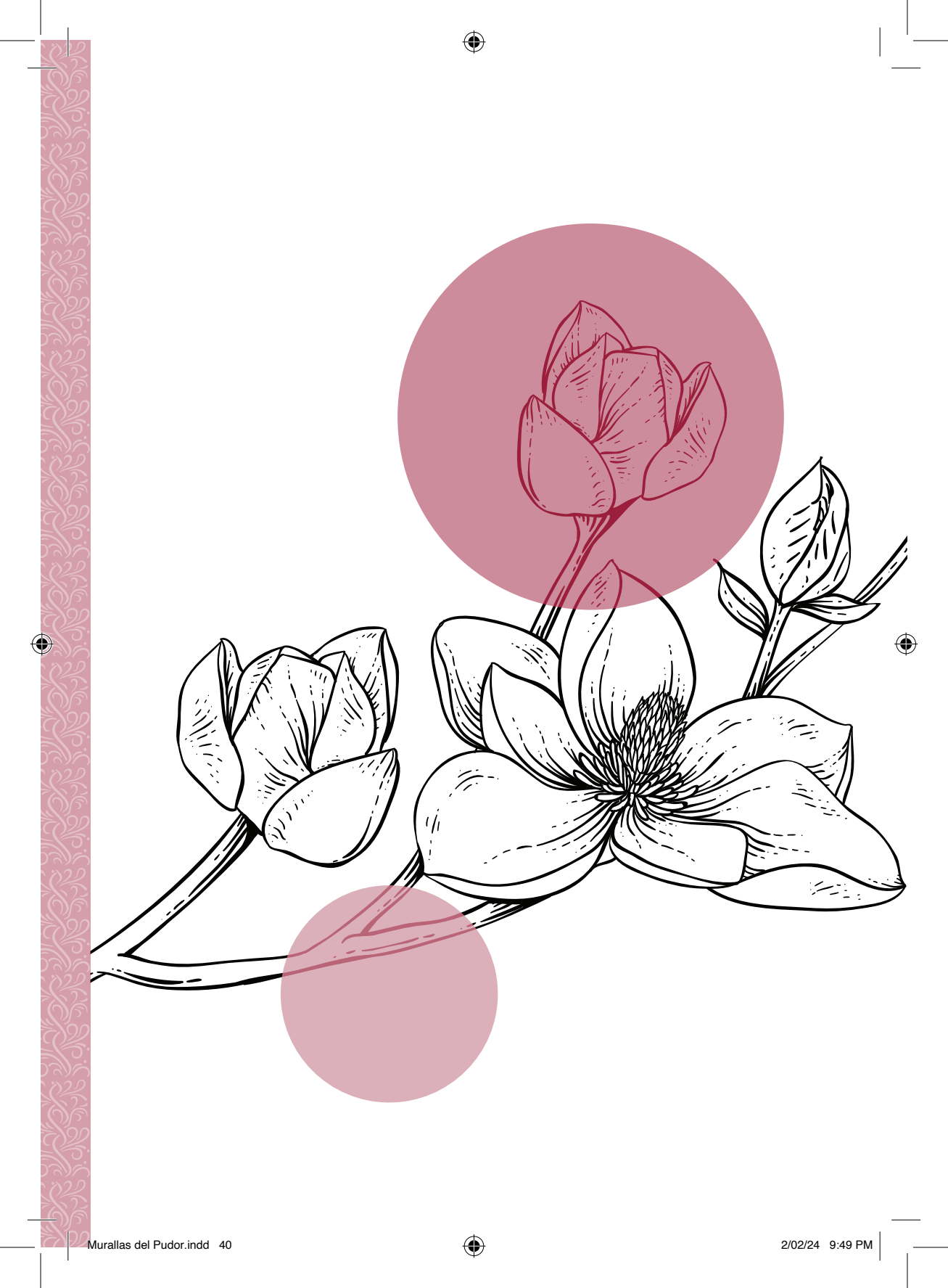
Como se narra en la visión del horno, reportada en Bujari, donde el Profeta ﷺ relata: “Los ángeles me instaron: ‘Continúa, continúa’. Y así lo hicimos, llegando a una estructura similar a un horno. Auf mencionó, y creo que dijo, que había bullicio y voces. Al mirar, vi hombres y mujeres desnudos, y llamas emergiendo desde debajo. Cuando las llamas los alcanzaban, gritaban. Pregunté: ‘¿Quiénes son estos?’. Respondieron: ‘Los que viste son los adúlteros’. También existen narraciones sobre la propagación de enfermedades incurables entre quienes cometen actos obscenos, aunque estas narraciones tienen cadenas de transmisión débiles y solo Ibn Mayah, de los seis principales compiladores de hadices, las ha registrado. Sin embargo, los predecesores y los imames las han mencionado en sus escritos como evidencia de una realidad observable.

4. Relatos e historias: Entre ellos, la historia del profeta Yusuf, la paz sea con él, y el caso de un hombre al que una mujer de alto rango y belleza intentó seducir, a lo que él respondió: ‘**Yo temo a Allah**’. En la recopilación

de Ismaili, que se basa en un resumen en Bujari de Amr bin Maimun, él dijo: *“Estaba en Yemen cuidando las ovejas de mi familia desde un lugar elevado, cuando vi a un mono macho acercarse a una mona y poner su mano bajo su cabeza. Luego, un mono más joven se acercó y le hizo señas. Ella retiró cautelosamente su mano de debajo de la cabeza del primero y lo siguió. Todo esto sucedió bajo mi mirada. Después, ella regresó y volvió a colocar su mano bajo la mejilla del primero delicadamente. Al despertar alarmado, la olió y gritó. Los monos se reunieron, y él gritó y señaló hacia ella. Los monos se dispersaron y trajeron al mono joven, a quien reconocí. Cavarón un hoyo y los apedrearon. Así, presencié el apedreamiento incluso entre seres no humanos”*. Reflexionemos sobre cómo podemos condenar la traición y la obscenidad con un relato así. Si los monos lo rechazan para sí mismos, ¿cuál debería ser entonces la postura de un ser humano lúcido y racional?

¡Cuánto valor encontrarían aquellos que se dedican a recopilar estas enseñanzas del Libro, la Sunna y las experiencias humanas, descubriendo tesoros más preciosos que los diamantes!

La quinta

MURALLA

El conocimiento certero de que Allah te observa

En la Sura “Al-Nur”, el nombre “Al- ‘Alim” (El que todo lo sabe) se menciona diez veces para referirse al Señor, Exaltado sea. La noción de “conocimiento” y su significado se abordan con mayor frecuencia, resaltando este concepto de manera notable en la Sura.

Ejemplos de ello incluyen: *“Allah lo sabe todo, es Sabio”* (18), *“Allah sabe y ustedes no saben”* (19), *“Allah todo lo oye, todo lo sabe”* (21), *“Allah conoce bien lo que hacen”* (28), *“Allah conoce bien lo que manifiestan y lo que ocultan.”* (29), *“Allah está bien informado de lo que hacen.”* (30), *“Él es Vasto, lo sabe todo”* (32), *“Él lo sabe todo.”* (35), *“Allah bien sabe lo que hacen”* (41), *“Allah está bien informado de lo que hacen”* (53), *“Allah es Conocedor, Sabio”* (58) y (59), *“Allah todo lo oye, todo lo sabe”* (60), y otros.

Allah finaliza las aleyas de “Al-Nur” con: *“Él ciertamente sabe bien lo que hacen. El día que comparezcan ante Él, les informará todas sus obras, pues Allah es conocedor de todas las cosas”*. La palabra **“ciertamente”** aquí enfatiza el conocimiento absoluto de Allah sobre vuestras acciones. El cierre de la Sura con **“todo lo sabe”** subraya la importancia de construir este gran muro, que es *“un muro de observancia”*.

Esta observancia en el creyente se logra a través de dos vías principales:

La primera vía:

Meditar profundamente en las aleyas de promesas y advertencias. Por lo tanto, después de *“Él ciertamente sabe bien lo que hacen”*, Allah agrega directamente *“y el día en que regresen a Él, les informará sobre lo que hicieron”*. Esta reflexión inspira temor y esperanza en el corazón, y aquel que vive en este estado vela por sus palabras y acciones, considerando el Día del Juicio, el recuento, la balanza, la dispersión de los registros, el Sirat, el Paraíso y el Infierno como elementos cruciales que no deben ser ignorados por el corazón, la mente, los oídos y la vista del educador en todas las fases de su enseñanza.

Por ello, las aleyas de “Al-Nur” intercalan advertencias, como *“Cada uno de los que cometieron este pecado recibirá su merecido”* (11), con bellas promesas, como *“perdonen y disculpen. ¿Acaso no aman ser perdonados por Allah? Allah es Indulgente, Misericordioso.”* (22), y *“Quienes obedezcan a Allah y a Su Mensajero, tengan temor a Allah y sean piadosos, ellos serán los bienaventurados.”* (52). También se presentan aleyas sobre el juicio definitivo, como *“Ese día, Allah les pagará lo que merecen por lo que hicieron, y finalmente sabrán que Allah es la Verdad evidente”* (25), y *“Pero sí se encontrarán con Allah, que les dará el castigo que merezcan. Allah es rápido en ajustar cuentas”* (39).

Este enfoque en las promesas y las advertencias precede al aprendizaje de los mandatos y prohibiciones, lo que implica que la fe debe anteceder al conocimiento de las normas. Esto se ilustra claramente en *“el ejemplo de la luz”*, que es el núcleo de la Sura y será explicado en detalle próximamente, si Allah quiere. Las aleyas de “Al-Nur” comienzan destacando la importancia de la fe primero, como en *“Allah les prohíbe que vuelvan a cometer falta semejante, si es que realmente son creyentes”* (17). Incluso niega la fe a quienes se apartan de la obediencia, diciendo: *“Dicen [los hipócritas]: ‘Creemos en Allah y en el Mensajero, y los obedecemos’. Pero luego, a pesar de haberlo dicho, un grupo de ellos te dan la espalda. Esos no son los creyentes.”* (47).

Allah en “Al-Nur” también destaca cómo la debilidad o ausencia de fe afecta la aceptación de los mandamientos y prohibiciones, como en: *“Cuando se los llama para que acepten el juicio de Allah y Su Mensajero, hay un grupo de ellos que se rehúsan,”* (48) y *“salvo cuando el fallo les es favorable, entonces lo acatan con sumisión”* (49).

En contraste, la fortaleza de la fe se manifiesta en la rápida aceptación de los mandamientos:

“Los creyentes, cuando se los llama a aceptar el juicio de Allah y Su Mensajero en sus asuntos, dicen: “¡Escuchamos y obedecemos!” Ellos son los bienaventurados.” (51).

El asunto llegó a su punto crítico cuando los hipócritas afirmaron que obedecerían, pero Allah, en Su gloria, se burló de esta pretensión diciendo: “Una obediencia conocida”. Por más que demuestren sumisión y juren sus promesas, carecen de la capacidad real para obedecer, pues sus corazones están vacíos.

“[Los hipócritas] juran por Allah que si los convocas [¡Oh, Muhámmad!] para luchar por la causa de Allah, dejarán sus hogares y saldrán a combatir. Pero diles: “No juren en falso, su obediencia es solo de palabra”. Allah está bien informado de lo que hacen.” (53).

La Sura sugiere que no hay inconveniente en animar al bien con promesas de recompensas inmediatas en esta vida, considerando la impaciencia innata del ser humano. Así, Allah promete a Sus siervos creyentes:

“Allah prometió hacer prevalecer en la Tierra a quienes crean y obren correctamente, como lo hizo con quienes los precedieron. [Allah] les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Allah ha dispuesto [el Islam], y transformará su temor en seguridad. Me adorarán sin atribuirme copartípepe alguno. Pero luego de todo esto, quienes se nieguen a creer [y no agradezcan Mis gracias], esos son los perversos.” (55).

El respeto al Mensajero ﷺ y a sus enseñanzas es un pilar esencial de esta fe, sin el cual no puede sostenerse. Allah dice: ***“No levanten sus voces sobre la voz del Profeta, y no hablen con él del mismo modo que hablan entre ustedes”***. Parte de este respeto implica no buscar argucias para evadir sus órdenes y prohibiciones ni hallar excusas ingeniosas que puedan parecer válidas a simple vista. Allah dice: “No llamen al Mensajero de la misma manera que se llaman unos a otros. Allah conoce bien a quienes se retiran con disimulo”, dijo Qatada: alejándose del Mensajero de Allah y de Su libro.

Aquellos que persisten en desviar y contradecir el mandato, ya sea de forma encubierta o abierta, recibirán una advertencia de su Señor:

“Que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del Mensajero de Allah, no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo.” (63).

La prueba en esta vida puede ser un aumento del extravío; tras el pecado viene la innovación, y después de realizarlo, a pesar del disgusto inicial, el corazón comienza a amarlo, y así sucesivamente, o este castigo se pospone hasta que reciban el castigo de Allah en el más allá, que Allah nos proteja de ambos casos.

La segunda vía para fortalecer la fe:

La reflexión constante en los signos del universo.

“Al-Nur” enfatiza repetidamente este concepto en sus versículos:

Allah dice, por ejemplo:

“¿Acaso no ves que todo cuanto existe en los cielos y la Tierra glorifica a Allah? Hasta las aves con sus alas desplegadas lo hacen. Cada ser tiene su oración y forma de glorificar. Allah bien sabe lo que hacen” (41),

“A Allah pertenece el reino de los cielos y de la Tierra, y ante Él comparecerán.” (42).

Las aves son mencionadas específicamente porque están entre el cielo y la tierra cuando vuelan, por lo que se diferencian de lo que hay en los cielos y en la tierra. Por eso se enfatiza su estado **“con alas desplegadas”**, y **“Cada una conoce...”** significa que Allah les enseñó cómo orar y glorificar, siendo válidos ambos significados.

Otro versículo dice:

“¿Acaso no reparas que Allah impulsa las nubes lentamente, luego las agrupa, y después ves caer la lluvia? Allah hace descender nubes como montañas, cargadas de granizo con el que azota a quien quiere, pero protege de él a quien quiere. El solo resplandor del relámpago podría enceguecer.” (43).

“Impulsar” significa dirigir, **“luego las agrupa”** significa juntar unas con otras para formar una sola masa, **“luego las agrupa”** significa apilar una nube sobre otra, **“y ves caer la lluvia”**.

También dice: **“Allah hace que la noche y el día se sucedan. En esto hay un motivo de reflexión para los que tienen ojos [y quieren ver].”** (44), y **“Allah creó a todo ser vivo del agua. Algunos de ellos se arrastran sobre sus vientres, otros caminan sobre dos patas, y otros sobre cuatro. Allah crea lo que quiere. Allah es sobre toda cosa Poderoso.”** (45).

El creyente debe dedicar tiempo a la reflexión

“Y reflexionan en la creación de los cielos y la tierra: ‘Nuestro Señor, no has creado esto en vano. Glorificado seas, protégenos del castigo del fuego’ (Al-Imran: 191).

Después de la muerte de su esposo, se preguntó a Umm Darda sobre sus actos de adoración, y ella dijo: **“Pasaba sus días reflexionando”**.

A Ibrahim ibn Adham se le dijo: “Reflexionas mucho”, y él respondió: “La reflexión es la esencia del intelecto”. Sufian ibn ‘Uaiaina dijo: “La reflexión es una luz que entra en el corazón”, y a menudo citaba el verso del poeta:

Cuando una persona tiene reflexión... en todo encuentra una lección.

Al-Hassan comentó sobre el versículo de Allah: ***“Alejaré de Mis signos a quienes actúen con soberbia en la Tierra sin razón. Aunque vean todos los milagros no creerán”*** (Al-A’raf: 146): “Les impediré reflexionar en ellos”.

Al-Hassan al-Basri resumió estos dos caminos con la frase más concisa: ***“Los eruditos alternan entre el recuerdo y la contemplación; y la contemplación y el recuerdo; dialogan con sus corazones hasta que estos hablan”***.

Allah, el Altísimo, articula de manera aún más profunda estos conceptos en el último versículo de la Sura “Al-Nur”:

“¿Acaso no es de Allah cuanto hay en los cielos y en la Tierra? Él sabe bien lo que hacen. El día que comparezcan ante Él, les informará todas sus obras, pues Allah es conocedor de todas las cosas.” (64).

Esta aleya invita a una reflexión profunda sobre los cielos y la tierra, así como a recordar el día en que retornaremos a Su presencia, exaltado sea.

EL EJEMPLO DE LA LUZ Y LAS MURALLAS *del Pudor*

Allah encapsula el conocimiento completo de la Sura “Al-Nur” en este sublime ejemplo, que constituye el núcleo central de la Sura y es uno de los ejemplos más profundos del Corán para aquellos que lo comprenden y perciben su profundidad.

La pureza, la virtud y la castidad son “**luz**”, mientras que sus antónimos en cualidades son “**oscuridad**”. Este ejemplo divino se ofrece para clarificar de manera indiscutible la naturaleza y la realidad de esta luz, sus características, su origen, los métodos para reforzarla y purificarla, las maneras de protegerla, mantener viva su esencia y más. Y Allah dice la verdad cuando declara: “**Estos son ejemplos que doy a la gente, pero solo los comprenden quienes reflexionan**” (Al-Ankabut: 43).

A continuación, se presenta una explicación detallada y meticulosa que busca aclarar cualquier confusión y eliminar la incertidumbre sobre la comprensión de este ejemplo y su significado. Allah, el Altísimo, dice:

“Allah es la luz de los cielos y de la Tierra. Su luz es como [la que surge de] una hornacina en la cual hay una lámpara dentro de un recipiente de vidrio, tan brillante como un astro resplandeciente. La lámpara se enciende con el aceite de un árbol bendito de olivo, procedente de una zona central entre oriente y occidente, cuyo aceite

por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego: Es luz sobre luz. Allah guía hacia Su luz a quien Él quiere, y expone ejemplos para que la gente recapacite. Él lo sabe todo.” (35).

Aleya	Traducción	Significado	Comparación
مَثَلُ نُورِهِ	El ejemplo de su luz	Es como la luz de Dios, la cual es proyectada en el corazón del creyente devoto.	
كَمِشْكَاةٍ	Una hornacina	Se trata de una abertura en la pared que no lleva al exterior y que, habitualmente, está situada en una posición elevada.	El pecho, ya sea de un creyente o de una creyente, es el santuario del corazón. Así como la luz de la lámpara se refleja sobre la hornacina y la ilumina, de igual manera, la luz del corazón, mediante la fe, alumbra el pecho.
فِيهَا مِصْبَاحٌ	En la cual hay una lámpara. La mecha que arde.	La luz de la fe reside en el corazón.	Ambas constituyen las fuentes de luz.
الرُّجَاجَةُ	Un recipiente de vidrio	Se refiere al vidrio de la lámpara que envuelve la mecha. Es el corazón del creyente.	Este vidrio combina delicadeza, transparencia y solidez, cualidades que también caracterizan al corazón del creyente: con su delicadeza muestra compasión, su claridad le revela verdades, y con su fortaleza rechaza lo turbio y la impureza.

Aleya	Traducción	Significado	Comparación
كَأَنِّهَا	Dicha luz alcanza el vidrio a través de la lámpara (la mecha).	La condición del corazón tras ser iluminado por la luz de la fe.	El esplendor y la magnificencia de la luz se manifiestan
كَوَكَبٌ دُرِّيٌّ	Un astro resplandeciente	Se asemeja a una estrella radiante y luminosa, cuya luz fluctúa entre el aumento y la disminución, como es evidente. El corazón resplandece con la luz de la fe, luz que varía en intensidad dependiendo del aumento o disminución de la fe en el corazón.	La fuerza y la claridad de la luz son tales que se pueden percibir desde distancias lejanas, igual que el impacto de la luz de la fe. No se compara con la luz del sol o la luna, cuyo brillo es constante, mientras que la luz de la fe se fortalece y debilita como la de una estrella fulgurante.
يُوقَدُ	Se enciende	El componente que enciende la mecha. La esencia de la fe que enciende la luz en el corazón.	Toda luz, ya sea física o espiritual, requiere de una sustancia que la active y mantenga su resplandor.
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَيْثُونَةٍ	Un árbol bendito de olivo	Es bendito y se encuentra en una tierra bendita. El árbol de la fe.	La bendición la envuelve por completo; en su origen, desarrollo, ramas, fruto y esencia.
لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	No es de oriente ni de occidente	El calor del sol la purifica y refina, ya que se encuentra a una altura tal que nada. Recibe la luz del sol de los signos universales y los recitados, balanceándose	Está protegida de plagas, insectos y el hollín que perturba la claridad,

Aleya	Traducción	Significado	Comparación
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ	Cuyo aceite por poco alumbra sin haber sido tocado por el fuego	En su interior, hay una luz que brilla intensamente por su pura claridad. La fe del creyente antes de recibir la revelación.	El inteligente, con una na- tureza intacta, reconoce la verdad en su conjunto antes de la llegada de la revelación. Como se dice, el creyente casi pronuncia sabiduría incluso sin haber- la escuchado previamente, y cuando la escucha, es como luz sobre luz.
نُورٌ عَلَى نُورٍ	Es luz sobre luz. Luces unas sobre otras	La luz de la..	Cuando el sabio purifica su intuición mediante una profunda contem- plación sobre el universo, y lo complementa con la meditación en el Corán y su prodigio, entonces se produce el amanecer de la luz divina en su corazón, completa,

LA PARÁBOLA DE LA LUZ Y **LAS MURALLAS** *del Pudor*

Se deduce de lo anterior que elementos como la lámpara, el candil, el cristal, el árbol y el aceite son metáforas de la fe, abarcando desde el árbol, su aceite, su mecha, su luz, su cristal, hasta su nicho o ornacina; todos vinculados con lo espiritual. La pureza y la castidad brotan del corazón, siendo la luz cuyo aceite es la fe, lo que enfatiza que la fe debe anteceder a los mandatos y a las prohibiciones.

Así se reveló el Corán, según narra Aisha, madre de los creyentes, en Sahih al-Bujari: *‘Lo primero que se reveló fueron versículos sobre el Paraíso y el Infierno. Cuando la gente se convirtió al Islam, llegaron las leyes sobre lo lícito y lo ilícito. De haberse revelado primero ‘No beban alcohol’, la gente habría rechazado dejar el alcohol; y si se hubiera ordenado ‘No cometan adulterio’, habrían rehusado abandonar el adulterio. Estos versículos fueron revelados en La Meca a Muhammad ﷺ cuando yo aún era una niña. Las suras de Al-Baqarah y An-Nisa fueron reveladas estando yo presente en Medina’.*

Este relato de Aisha subraya la influencia del método de la revelación del Corán en nuestra labor educativa con jóvenes y niños. Su observación sobre la reacción a un mandato directo contra el adulterio ilustra la postura de los compañeros frente a las órdenes de Allah y su Mensajero e. Allah es quien ordena, el Mensajero e es el transmisor y los compañeros, los destinatarios. Contrave-

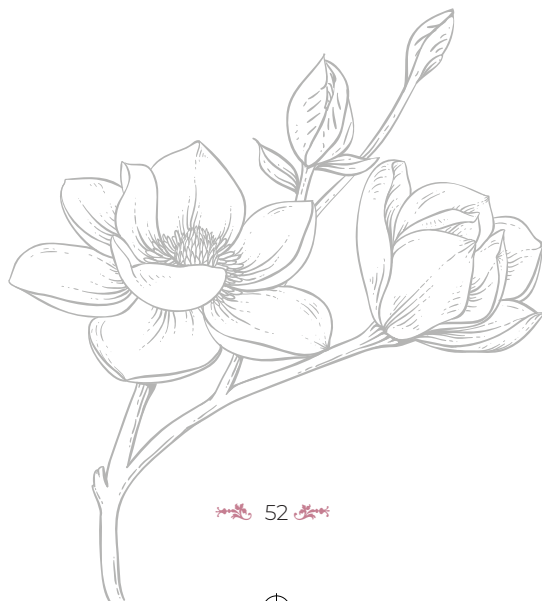
nir este enfoque gradual, característico de la educación coránica, provocaría una respuesta contundente: ‘No abandonaremos el adulterio.’

Entonces, ¿cómo reaccionarían otros, que no son los compañeros, si lo primero que se les dice es ‘No cometan adulterio, no miren lo prohibido, no escuchen lo indecente...’?

Este tema es de suma importancia y ha sido inadvertido por muchos recitadores del Corán, que no han captado el enfoque correcto y han divergido del método del Profeta ﷺ y de sus compañeros. El Profeta ﷺ enseñaba el Corán a sus compañeros iniciando con la fe, antes que las normativas, siguiendo el principio bien conocido entre los antecesores sobre la enseñanza: *‘El verdadero erudito es aquel que educa a la gente con los conocimientos elementales antes de los avanzados’*.

Ibn al-Faruk, Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, resaltó la diferencia entre nosotros y ellos al decir: ‘Primero aprendimos la fe y después el Corán, lo que incrementó nuestra fe. Ustedes aprenden el Corán primero y luego la fe’. He abordado este tema detalladamente en mi tratado ‘El arte de reflexionar sobre el Sagrado Corán’.

Los versículos ‘de la Luz’, mencionados previamente, reafirman este principio en el contexto del debate sobre la quinta muralla.

UNA LÁMPARA EN SU NICHOS, Y EN CÍRCULO

LAS CINCO MURALLAS

del Pudor y la Castidad

Una sociedad que rechaza la corrupción

Preservar el cuerpo

Persuadir a través de los mandamientos

El pudor y la castidad se encuentra en el corazón

La certeza de que Allah te observa

Conclusión:

LA PUERTA DEL ARREPENTIMIENTO SIEMPRE ESTÁ ABIERTA

Estas murallas están resguardadas por una compuerta siempre abierta, nunca cerrada, tal como lo señala y a lo que invita la 'Luz'. No obstante, esta compuerta está 'codificada' y solo los arrepentidos pueden atravesarla. La 'Luz' subraya que las compuertas del arrepentimiento hacia Allah permanecen abiertas incluso después de cometer pecados graves y faltas atroces, mientras no se cierre el capítulo de la vida terrenal para iniciar el de la vida en el Más Allá.

❧ *Respecto al grave pecado de la calumnia: '...excepto aquellos que se arrepienten y se enmiendan, porque Allah es verdaderamente Perdonador, Misericordioso' (5).*

❧ *En la falta de la falsedad: 'Allah les prohíbe que vuelvan a cometer falta semejante, si es que realmente son creyentes' (17).*

❧ *Incluso en la coacción al libertinaje: 'Y si [a pesar de esta prohibición] fueran forzadas a hacerlo, [que sepan ellas que] Allah es Absolvedor, Misericordioso.' (33).*

❧ *Y en la conclusión de la Sura de la castidad y el pudor: 'Pide perdón a Allah por ellos. Allah es Absolvedor, Misericordioso.' (62).*

❧ *Oh, tú, bendecido que invitar al bien...*

Si has alzado la antorcha de la 'Luz' para la gente, desvelando su significado, orientándolos en su camino, instruyéndolos en sus principios, e introduciéndolos en sus refugios, pero ellos eligen sumergirse en los abismos de las inmoralidades y vivir en las sombras del vicio; no te aflijas ni te desesperes por ellos, pues la sabiduría de Allah es infinita. Allah el Altísimo proclamó en la 'Luz':

'Mi Mensajero solo tiene la obligación de transmitir [el Mensaje] con claridad' (54).

Oh, Allah, Luz de los cielos y la tierra, haz que la Sura de la Luz sea para nosotros un argumento a favor y no en contra, un testigo a nuestro favor en el día que nos encontremos contigo. Colma nuestros corazones, lenguas, ojos, oídos y mentes de luz; que haya luz en nuestra carne, piel y cabello, a nuestra derecha e izquierda, encima y debajo, delante y detrás. Haz que seamos un manantial de luz en nuestro interior y aumenta esa luz para nosotros en este mundo y en el Más Allá, oh, Señor de los mundos.

Essam bin Saleh Al-Owaid

Riyadh

En el alba del miércoles, 16/1/1432 H

CONTENIDO

Las murallas del Pudor	9
Destellos de la Sura An-Nur	9
“Sura An-Nur”	10
La primera muralla	15
Si alguien pregunta: ¿Dónde está la advertencia del castigo en el más allá?	17
Si surge la pregunta: ¿Dónde está el fortalecimiento mediante la educación y el fomento del amor por la pureza y la castidad?	17
Estas son las descripciones que Allah ha escogido para ese tipo de personas:	18
Allah impone a la comunidad cuatro deberes cuando surge un rumor que afecta el honor	19
La segunda Muralla	21
Proteger la pureza exige la aplicación de dos reglas:	22
El principio de “cerrar las vías hacia el mal” se evidencia claramente en “An-Nur”:	23
La regla de “considerar la necesidad” también es evidente: Y de las aleyas que consideran la necesidad en “An-Nur”, cuando la tentación es débil:	24
La legitimidad del matrimonio:	25
	27

La tercera Muralla 29

Si se pregunta cómo se justifican los versos de la sura An-Nur,
la respuesta es que las justificaciones se clasifican en dos tipos: 31

La cuarta muralla 35

Quien purifica su alma, se convierte en “puro”,
y en esto, la gente alcanza distintos niveles. 35

El cultivo del amor a la castidad es una de las barreras
más poderosas de la virtud: 36

En verdad, cuando Allah mencionó a María, la paz sea con ella,
la describió con tres atributos distintivos: 37

La quinta muralla 41

La primera vía: 42

La segunda vía para fortalecer la fe: 44

Cuando una persona tiene reflexión...
en todo encuentra una lección. 46

El ejemplo de la luz y las murallas del Pudor 47

La parábola de la Luz y las murallas del Pudor 51

Una lámpara en su nicho, y en círculo las cinco murallas del Pudor y la Castidad 53

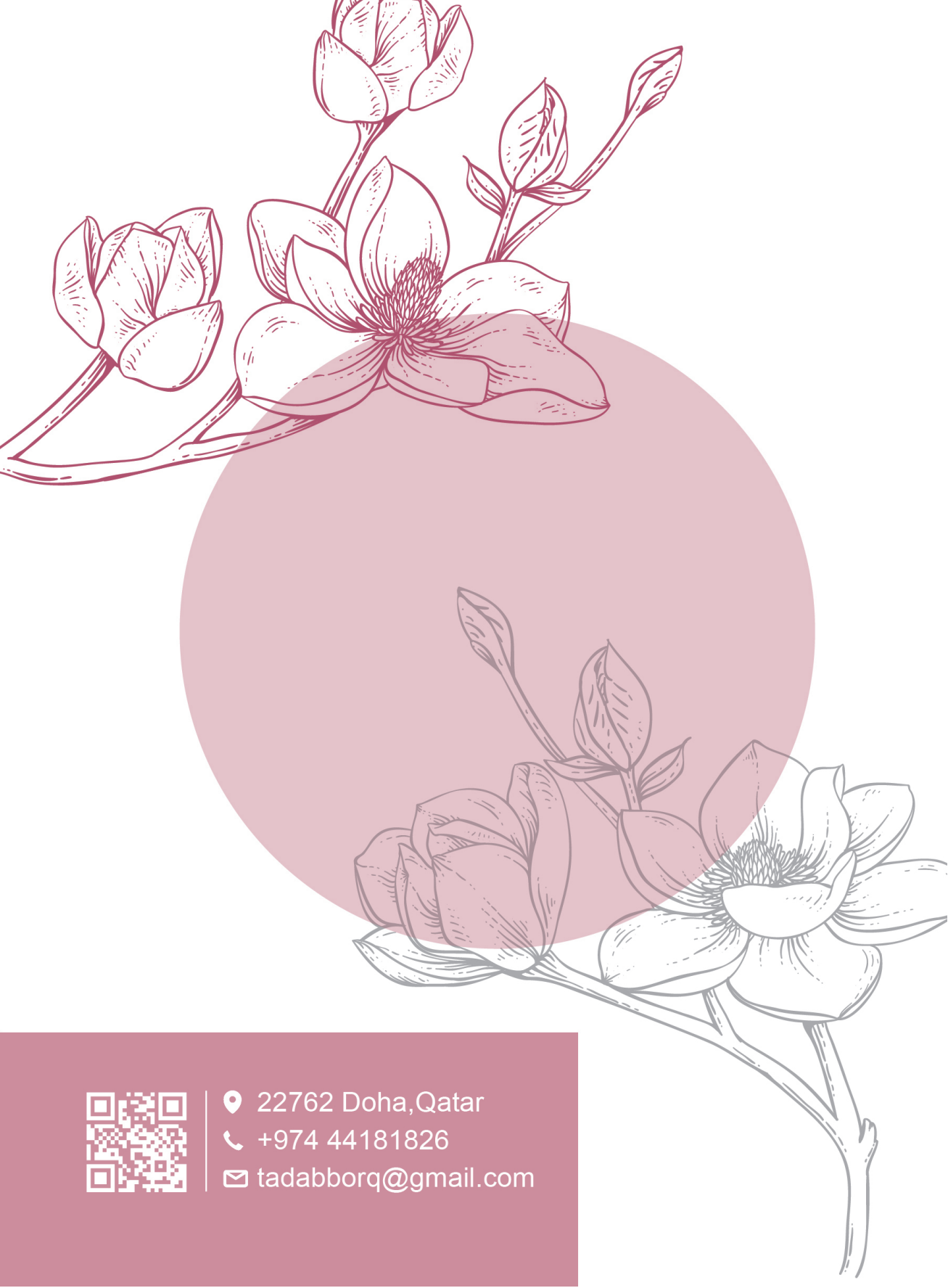
Conclusión: La puerta del arrepentimiento siempre está abierta 55

*Que la paz y las bendiciones
de Allah sean con su Profeta
Muhámmad, su familia,
esposas y compañeros.*

📍 22762 Doha, Qatar

☎ +974 44181826

✉ tadabborq@gmail.com