

**“CUIDADO CON LA
TRIVIALIZACIÓN DE LOS
PECADOS” (HADITH)**

MAKROOH

Publicado por
MUJLISUL ULAMA OF SOUTH AFRICA
P.O.BOX 3393, PORT ELIZABETH,
6056 ,SOUTH AFRICA

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

POR

Molvi Muhammad Huzaifah Ibn Aadam

Una situación lamentable hoy en día es que la mayoría de quienes llevan el título de `Ulamaa son de hecho Juhalaa (ignorantes) o Shayaatin merodeando en forma humana. Se dividen en dos categorías:

(1) Aquellos que difunden baatil porque son demasiado estúpidos para saber qué es el Haqq. Este es el tipo de Molvi que dormía durante las clases y se graduó de cualquier Darul Uloom a pesar de no poder leer ni entender correctamente ni un solo párrafo de árabe. Como resultado, difunden creencias baatil sin siquiera darse cuenta de su necedad.

(2) Aquellos que de hecho han adquirido algún "conocimiento de los libros". Saben muy bien qué es el Haqq, pero como de hecho son Shayaatin (ya sea Shayaatin-ul-Ins o Shayaatin-ul-Jinn), ocultan intencionalmente el Haqq de la gente y propagan baatil para desviarlos del Camino de Allah Ta`aala.

Afirmar este hecho hará que muchas personas se sientan molestas y ofendidas, pero la verdad sigue siendo la verdad independientemente de a quién le guste o no.

Este breve artículo trata de un tema en el que los Ulamaa-e-Su (o Juhalaa-e-Su) son descaradamente deshonestos. Se trata de la cuestión de Makruuh Tahriimi (Prohibido y odiado) y su significado en el Madh-hab Hanafi.

Para certificar el khinziir, el khamr, la ribaa y una multitud de otros actos y sustancias prohibidas, los idiotas emplean una serie de "términos fiqhi" y terminología árabe

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

para engañar a las masas ignorantes. Términos como “Umoom-e-Balwaa”, “Mudhaarabah”, “Mushaarakah”, etc., se utilizan para impresionar a las masas que no tienen idea de los significados de estos términos. Se impresionan con términos que suenan a árabe y suponen que todo lo que dice el molvi tiene que ser verdad.

Cuando se les pregunta por el dictamen sobre cosas que no están permitidas en el Islam, emplean engañosamente el término "Makruuh" en sus fatwas defectuosas, traduciéndolo como "desagradable" sin dar al que pregunta cualquier explicación del significado Shar`i de Makruuh Tahrimi. De hecho, ni siquiera especifican si el Makruuh es Tahrimi o Tanziihi. El término se presenta como si existiera margen para su permisibilidad.

Lo que el profano entiende de la palabra “detestado” es que la acción makruh está permitida y está bien actuar en consecuencia, aunque es mejor abstenerse, pero no se incurre un pecado. Con esta idea, estos molvis corrompen los juhala y abren la puerta de la fitnah a la adicción y al pecado.

La idea que transmiten y con la que engañan a la gente no es el significado de Makruh Tahriimi. Debido a la grave confusión generada por la definición corrupta de Makruh, la gente, incluso los llamados ‘aalim’, dicen: “Es sólo Makruh, no Haraam”. Esta idea difundida por los juhala molvis equivale a kufr. Es Istikhfaaf (considerar que algo es insignificante) con las leyes de la Sharia.

En realidad, no hay diferencia entre lo Haraam y lo Makruuh Tahriimi. A todos los efectos prácticos, ambos son lo mismo. Ambos significan que la acción está prohibida y que quien la perpetra es pecador. El castigo por cometer lo Haraam o lo Makruuh Tahriimi es el Fuego de Jahannam. Es esencial recurrir a la Tawbah.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

Muchos molvis, muftis y sheykhs que en realidad son Jaahils elogiados con títulos, leen la explicación de Makruuh Tahriimi dada en el Kutub, pero no logran a Entender su significado. El Kutub del Fiqh menciona que algo prohibido por un daleel qat`iyy (evidencia de certeza absoluta) se denomina Haraam, y algo prohibido por un daleel zanni se denomina Makruuh.

Estos molvis no entienden lo que significa la diferencia entre las dos categorías de prohibición. El significado literal de la palabra "zanni" es "especulativo". Por lo tanto, en su lllaahalat (ignorancia), adoptan el significado literal creyendo que Makruuh es algo que no tiene evidencia sólida para prohibirlo. Esta noción es corrupta, sin fundamento. Simplemente se basa en conjeturas.

A pesar de haber estudiado los Kutub del Madh-hab, su incapacidad para comprender la terminología del Madh-hab es alucinante.

Cuando el Madh-hab Hanafi usa el término "zanni", no se implican conjeturas ni opiniones. La prueba de la regla/ enseñanza es de una categoría ligeramente inferior a la categoría de evidencias daleel qat`iyy. La categoría conocida como daleel qat`iyy consiste en Aayaat del Corán y hadices-e-mutawaatarah. Esta es la clase más alta y más auténtica de hadices. En este tipo de hadices se basa la fardhiyat (obligación) de las raka'ts Fardh de la Salaat diaria, por ejemplo.

El término daleel zanni se aplica a los hadices que no pertenecen a la categoría qat`iyy. Pero nunca significa que las leyes basadas en daleel zanni sean producto de opiniones para las que no existe evidencia coránica o de hadices confiables. Tal noción es absolutamente corrupta.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

Por lo tanto, si algo está prohibido y su prohibición se basa en el daleel qat'iyy, entonces los Fuqahaa Hanafi lo clasifican como Haraam. Si la prohibición es el efecto del daleel zanni se describe como Makruuh Tahriimi. Pero para efectos prácticos, ambos significan estrictamente prohibido, y ambos son delitos punibles. La diferencia es sólo académica, no práctica.

Por lo tanto, cuando los Ahnaaf usan el término Zanni, no se refieren a conjeturas y especulaciones. Se refieren a Hadices. Algo prohibido por Rasoolullaah (Sallallahu alayhi wasallam) es descrito por los Ahnaaf con el término "Makruuh Tahriimi". El Imaam Ibn Aabideen (Rahmatullah alayh) escribe en Raddul Muhtaar alad-Durriil Mukhtaar:

"Según el Imaam Muhammad, todo Makruuh es Haraam".

En Al-Kawaashiful Jaliyyah an Mustalahaatil Hanafiyyah, un Kitaab escrito sobre la explicación de las terminologías del Hanafi Madh-hab, es mencionado:

"Tanto el autor de actos haram como el makruh tahriimi merecen el mismo castigo y la misma crítica".

El Shekh-ul-Hadiz de Darul Uloom Deoband, Mufti Saiid Ahmad Palanpuri, escribió en su refutación de Maulana Taha Karaan en "Trenzas del Jannat: El Problema del Cabello Femenino":

"Existen muchos Usool (Principios) para (la competencia) en la Fatwa. Es obligatorio para un Mufti tener en cuenta dichos principios (del Ifta). El conocimiento de estos principios es la primera obligación de un Mufti. Por ejemplo, en sus escritos, diferencia entre Haraam y Makruuh, siendo estos términos terminología técnica.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

Si la prohibición de cosas está sustancializada en base al Corán, los Ulama la describen con el término Haraam, y si la prohibición está sustantivada en base a Haadith, se utiliza el término Karaahat (por ser Makruuh). Pero en Urf no se hace esta diferenciación. La palabra Haraam se utiliza también para Makruuh Tahrimi".

Por lo tanto, el significado de Makruuh Tahrimi según el Madh-hab Hanafi es tan claro como la luz del día. En lo que respecta a la adopción práctica de las normas de la Sharia, no hay absolutamente ninguna diferencia entre Makruuh Tahrimi y Haraam. Si una persona comete un acto haram, comete un pecado, y si comete un acto makruuh tahriimi, comete un pecado. En ambos casos, debe hacer tawbah o puede ser sometido a castigo en la akhera si Allah Ta`aala no lo ha perdonado.

Sin embargo, los Ulamaa-e-Su no explican esta realidad a la gente cuando emiten una fatwaa. El que pregunta llega a entender que makruuh tahriimi se refiere a algo que está permitido pero que es mejor abstenerse.

Una pregunta muy simple y directa: "Si una persona comete un acto haram, es pecador y puede sufrir Athaab, y si una persona comete un acto 'makruuh tahriimi', es pecador y puede sufrir Athaab, entonces, ¿cuál es la diferencia?" Ambos deben evitarse por igual.

Allah Ta'aala sabe mejor

COMENTARIO DE MUJLISUL ULAMA DE S.A.

Allaamah Abdul Wahhaab Sha'raani, la renombrada autoridad Shaafi de la Shariah, proferiendo consejos a los Ulama, dice en su Kitaab,

Tambee hul Mughtarreen:

“¡Oh, amigo mío! Examínate a la luz de la exigencia de Amr Bil Ma’roof, Nahy Anil Munkar para determinar si consideras que el mal es malo o no, y para determinar si te encuentras entre aquellas personas que son amadas por Allah Ta’ala.

Examínese para determinar si has ayudado a la Sharia de Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) o si se encuentras entre aquellos que han abandonado la Sharia. Sin embargo, usted se afana bajo la noción de que es el Representante de Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) porque está llamando a la gente hacia el Din.

Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) ha designado a los Ulama de la Ummah para que sean los fideicomisarios de su Sharia después de él. Sin embargo, hoy en día (es decir, durante el siglo 10 islámico) la mayoría ha abandonado la Sharia, dejándola sin ayudantes por medio de sus palabras y acciones y por medio del silencio ante el mal.

Wa La houla wala quwwata illaa billaahil aziim.”

Los Ulama-e-Su’ en esta era y en todas las eras siempre se han abstenido de cumplir con la obligación de Amr Bil Ma’roof Nahy Anil Munkar. Una tendencia vil adquirida por ellos es la noción de que un acto de la Sharia es “solo Sunnah” o “solo Makruuh”. Esta actitud “única” se denomina Istikhfaaf en la Sharia. Istikhfaaf significa considerar algo insignificante o sin importancia. Adoptar la actitud de Istikhfaaf para cualquier acto de la Sharia, incluso si es Mustahab, es kufr.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

No hay nada en el Din que no sea importante o insignificante, independientemente de la categoría de su clasificación. Estos malhechores molvis y sheikhs han inculcado en los ignorantes la idea de la legitimidad de perpetrar un acto makruh. Con esta actitud han hecho un gran daño a la Ummah. Atraen la ira de Allah Ta'ala sobre ellos mismos y sobre aquellos que siguen sus pasos satánicos. Hay dos tipos de makruh: Tanzihi y Tahriimi. Mientras que Tanzihi se refiere a aquellas acciones que, aunque no son pecaminosas si se cometen Ocasionalmente, se transforman en Makruuh Tahriimi y pecados por medio de Israar, es decir, la comisión constante.

Los malhechores molvis, debido a su conocimiento extremadamente defectuoso e incluso a su mayor deficiencia de comprensión de la superficialidad de su conocimiento defectuoso, están equiparando Makruuh Tahriimi con Makruuh Tanzihi. Por lo tanto, creen y enseñan la permisibilidad de la comisión al por mayor de acciones haram.

Por ejemplo, todos los animales marinos excepto los peces, son haraam para los seguidores del Math-hab Hanafi. Este haram se describe técnicamente como Makruuh Tahriimi. Para satisfacer su lujuria por consumir cangrejos de río, camarones y similares, estúpidamente y peligrosamente afirman que es "solo makruuh". Sin embargo, no entienden que existe un Consenso (Ijmaa') de los Ahnaaf sobre las consecuencias tanto de lo Haraam como de lo Makruh. Tahriimi es el Fuego de Jahannam.

Un acto que técnicamente se designa como Makruh no es una licencia para la comisión o para sentirse cómodo en su perpetración y creer que no es pecaminoso.

El kutub de los Ahnaaf está repleto de miles de masaa-il que se refieren a actos makruh con el término 'Haram'. Solo los moron molvis ignoran este hecho. En Shaami se menciona:

EL SIGNIFICADO DE MAKRUUH TAHRIIMI

“Todo Makruuh Tahriimi es Haraam, es decir, como haraam en la consecuencia de ser el Fuego según el Imam Muhammad (Rahmatullah alayh)”.

“El Imam Muhammad ha dicho explícitamente que todo Makruuh es Haraam”.

Hay innumerables masaa-il que son descritas por los Fuqaha como haram a pesar del hecho de que las pruebas en las que se basan no son de la clase Qat'i de dalaal. Por ejemplo, en Bahrur Raa-iq se menciona que para una mujer en haidh la recitación de incluso menos de un Aayat es haram a pesar de que no hay ningún daleel Qat'i para esto. Mientras que los kutub describen la recitación coránica por una mujer así como makruh, numerosos kutub dicen que es haram. Este es meramente un ejemplo entre los miles de masaa-il en los que makruh es lo mismo que haram.

Al hablar sobre la práctica del mesmerismo en *Imdaadul Fataawa*, *Hadhrat Maulana Ashraf Ali Thanvi* (Que Dios tenga misericordia de él) dice:

“Independientemente de su permisibilidad inicial, se encuentra en la categoría de Qabeeh li ghairihi (mal debido a otros factores), por lo tanto, está prohibido y es haram. Este principio no se le oculta al experto en Usool-e-Fiqh.”

(Imdaadul Fataawa, Vol.4, page 74)

Es bastante comprensible que estos Usool estén ocultos e incomprensibles para los moron molvis y los maajin muftis. Un acto puede ser inicialmente permisible, y por lo tanto no prohibido ni por el Corán ni por los Hadices. Por lo tanto, es Mubah (permisible). A pesar de su permisibilidad, la acumulación de elementos malignos hace que el acto permisible sea prohibido, y esta prohibición es descrita como haram por los Fuqaha. Sólo los maajin muftis ignoran este principio y la metodología de los Fuqaha.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUH TAHRIIMI

La enfermedad de atribuirle insignificancia al pecado fue predicha por Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam):

“Pronto obedeceréis a Shaitaan en el pecados que consideráis insignificantes”.

Hoy este acto predicho se está materializando en las fatwas corruptas de los molvis que hacen tahqeer (consideran como insignificantes) los pecados con su concepción enrevesada de Makruuh.

También se dice en el Hadith: *“Cuidado con trivializar el pecado”*. La herramienta para justificar esta actitud satánica de *tahqeer-e-zunoob* (con respecto a que los pecados son insignificantes) es el concepto erróneo relativo al significado de Makruuh.

Sobre la base de este concepto erróneo, los pecados se justifican y se consideran insignificantes. Esto es Istikhfaaf, que es kufr.

La profesión de Ifta' no es secular. El Mufti no debe actuar como un abogado cuyo objetivo es esta dunya. El Mufti debe guiar a los siervos de Allah y mostrarles el camino hacia Jannat. Debe esforzarse por cerrar las avenidas del pecado y fortalecer el vínculo del musulmán con Allah Ta'ala. Pero los métodos de los muftis de la era actual solo aumentan el abismo entre las personas y su Khaaliq.

Es de suma importancia que el Mufti imbuya en su fatwa el espíritu del Islam para alentar la implementación práctica de la Sunnah. Es un “mufti” imbécil el que emite fatwas basándose en tecnicismos áridos cuando estos abren la puerta a la fitnah. El propósito de los tecnicismos del Fiqhi no es distanciar al que pregunta de Allah Ta'ala. No es alentar en él la laxitud y el desdén por los métodos de la Sunnah de A'maal.

En la actualidad, los muftis parecen estar propagando la permisibilidad de cultivar una actitud indiferente

EL SIGNIFICADO DE MAKRUH TAHRIIMI

hacia el Din, mientras que la fatwa del Mufti debería servir para acercar al que pregunta al Din. Los tecnicismos del Fiqh sobre la libertad deben ser aplicados sólo después de la comisión del hecho.

Nunca se debe promover la apertura de vías para debilitar el Imaan desviando al interlocutor de la taqwa. La actitud de los muftis de hoy es la de inculcar en las mentes y corazones de los musulmanes la indulgencia en permisibilidades técnicas sin importar los daños a largo plazo tanto para el Imaan como para la salud física. Consideremos, por ejemplo, la fatwa del alcohol. Los muftis que tienen una asociación vaga con el Deen, con su mirada desviada del Camino de Taqwa y del espíritu que impregna el Corán y los Ahadith, hace grandes esfuerzos innecesarios para promover la ‘fadhaa-il’ del etanol, y el motivo para este tipo de obstinación y pensamiento enrevesado es claramente nafsaniyat. Está calculado para contrarrestar a aquellos que emiten la fatwa de prohibición basándose en la opinión del Jamhoo de nuestro Math-hab y el Ijma’ de los otros tres Math-hab. La idea nafsani es mostrarnos un punto, por lo tanto, venden intransigentemente la idea de que no hay nada malo’ con el etanol. Vadean a través del kutub con la intención de descubrir alguna opinión extraña o un error de un Faqeeh para justificar su enrevesamiento.

Mientras la Ummah se arrastra en diluvios de fisq y fujoor, y mientras la Ummah está en llamas con bid’ah y kufr, estos muftis con sus cerebros fosilizados están perdidos en tecnicismos que sólo añaden combustión a la conflagración de fisq, fujoor, bid’ah y kufr en la que la Ummah está pereciendo.

A pesar de los daños demostrados que el tabaco causa a la salud, los muftíes maajin se esfuerzan por encontrar, por las buenas o por las malas, alguna justificación para legalizar este veneno apestoso como si fuera un alimento básico contaminado por najaasat, de ahí la necesidad “imperativa” de

EL SIGNIFICADO DE MAKRUH TAHRIIMI

halaalizar la práctica de fumar del diablo. Por ejemplo, presentarán como daleel la práctica de fumar narguile de algún Buzrug o se aferrarán tenazmente a un texto de un Faqeeh a pesar de las evidencias conspicuas y decisivas que desacreditan esa visión que se basó hace siglos en la falta de información sobre los daños del tabaco.

El cáncer, como consecuencia confirmada del tabaco, es tolerable y aceptable para la Ummah de estos muftis, pero el principio de la Sharia de dharar (sustancias que causan daño) como un elemento de prohibición les es desconocido, ¡pero se proclaman a sí mismos “muftis”! De hecho, son como el idiota “mufti” que es descrito como “haatibul lail” un idiota que busca leña en el bosque en una noche intensamente oscura sin saber en qué caen sus manos, si en una serpiente o en heces. Las rarezas y los tecnicismos no deben ser promovidos para el consumo masivo. Una fatwa basada en un tecnicismo debe restringirse a las circunstancias peculiares de solo el que la pregunta. No puede ser vendida para el consumo público, porque de esa manera Al hacerlo, se abren amplios caminos para la fitnah y el fasaad.

Consideremos el ejemplo de I’aanat alal Ma’siyat (Ayudar al pecado). El Corán prohíbe categóricamente ayudar al pecado y la transgresión. Pero los muftís, que carecen de visión y sabiduría, que sufren de fosilización del Aql, no sólo emiten la fatwa de la permisibilidad de construir una iglesia/ templo, sino que incluso la promueven presentando los textos árabes del kutub para convencer al idiota que pregunta y que no entiende ni pies ni cabeza de los ibaaraat citados (textos del kutub del Fiqh).

Citan, por ejemplo, una declaración de Fatawa Hindiyyah, donde se menciona que ayudar a construir una iglesia es “permisible”. Sobre la base de esta declaración, se vuelven locos de alegría al promover todos los contratos prohibidos

EL SIGNIFICADO DE MAKRUH TAHRIIMI

que los constructores musulmanes celebran con los kuffaar. Sobre esta base, justificarán la construcción de templos hindúes de shirk en Dubái y otros lugares, donde incluso el gobernante del estado y su esposa adoraban de acuerdo con los rituales hindúes de shirk.

Mientras se aferran estúpidamente al texto antes mencionado como un perro que se aferra a un hueso, o bien son Estúpidamente ignorantes o convenientemente pasan por alto que en el mismo kitaab se menciona que si un no musulmán pregunta el camino a la iglesia/templo, entonces mostrarle la dirección es kufr. Solo observe la gran disparidad entre la 'permisibilidad' de construir una iglesia/templo y el mero acto de señalar en la dirección de la iglesia/templo que es kufr.

El objetivo de esta breve discusión no es explicar la aplicación de las masaa-il contradictorias. No es esta la ocasión para ello. Simplemente estamos llamando la atención sobre la jahaalat y la incompetencia de los muftis que son o bien verdaderos juhala, o mudhilliin (aquellos que desvían la atención). Ellos siguen los pasos de los Ulama de Bani Israel, cuya marca registrada era convertir lo haram en halal, y viceversa, ya que servía a los intereses de los donantes o del nafs.

La primera clase está formada por imbéciles a quienes se les han emitido certificados de Ifta a pesar de carecer totalmente de los rudimentos de Ifta. La segunda clase de mudhilliin son aquellos que han elegido la dunya a pesar de tener experiencia académica. Son personas como Mufti Taqi que ha caído en la trampa del liberalismo occidental, de ahí su asociación con los gobernantes, banqueros capitalistas y similares. Tal asociación lo ha convertido en persona non grata desde la perspectiva de la Shar'ia.

EL SIGNIFICADO DE MAKRUH TAHRIIMI

Rasulullah (Sallallahu alayhi wasallam) dijo:

“Los Ulama son los fideicomisarios de los Rusul (los Mensajeros de Allah) siempre y cuando no se mezclen con el sultán (los gobernantes), y siempre y cuando no se sumerjan en la dunya”.