

NUESTRA MORAL AL SEGUIR EL CAMINO DEL PROFETA

Abu Abul-Allah Al-Nawan
Versiones del sitio Rasoulallah.net

NUESTRA MORAL AL SEGUIR EL CAMINO DEL PROFETA

Contenido

Méritos de los Buenos Modales	4
Ahora veamos la gran recompensa y absoluta bondad de las personas con buenos modales:.....	5
La Honestidad.....	8
¿Qué es la honestidad?.....	8
El Estatus de la honestidad.....	8
Tipos de honestidad:.....	9
Honestidad en la Adoración:.....	9
Honestidad en la Auto-Protección:.....	9
Honestidad en los depósitos de Confianza:.....	9
Honestidad en el Trabajo:.....	10
La Honestidad al Hablar:.....	10
La Honestidad al Guardar Secretos:.....	10
Frutos de la Honestidad:.....	10
¿Cómo ser honesto?.....	10
El Altruismo y la Consideración por los Demás	12
Significado del Altruismo:.....	12
Estado de altruismo:.....	12
Altruismo grados:.....	13
Frutos del altruismo:.....	14
Motivos de altruismo:.....	14
Paciencia.....	15
Frutos de la paciencia:.....	15
1 - La Ira Elogiada:.....	16
2 - La Ira Desaprobada:.....	16
Podemos obtener e infundir paciencia en nuestra naturaleza a través de algunos métodos tales como:.....	16
Estatus de la Paciencia:.....	17
¿Qué es la paciencia?.....	17
Modestia (Haya)	18
Realidad de la modestia:.....	18
Estatus de la Modestia:.....	18
Lo que no es Modestia:.....	19
Tipos de Modestia:.....	19
1 - Modestia hacia Al-lah Todopoderoso:.....	19
2 - Modestia hacia el Profeta Muhammed (saaws):.....	20
3-Modestia hacia los Ángeles:.....	20
4-Modestia hacia las personas:.....	21
Frutos de la Modestia:.....	21
¿Cómo Adoptar la Cualidad de la Modestia?:.....	21
Satr (Cubrir y Proteger las Culpas).....	23
El Significado de Satr:.....	23
El Estatus de Satr:.....	23

Contenido

* Satr es un rasgo de los profetas y los siervos justos:	24
Tipos de Satr (cobertura):	25
La cobertura tiene muchos tipos, tales como:	25
1 - Cubrir el Awrah ([]):.....	25
2 - Cubrir durante el baño:	26
3 - Ocultando los secretos del matrimonio:	26
4 - Ocultar la Caridad:.....	26
Condiciones de Satr:.....	27
Frutos de Satr:.....	27
¿Cómo Obtener la Cualidad de Satr?:	28
Consejo.....	29
El Significado del Consejo:.....	29
El Estatus del Consejo:	29
¿Cuáles son las Cualidades del Consejero?	30
Los Frutos del Consejo:	31
Istijara:.....	31
La Paciencia	33
¿Qué es la paciencia?.....	33
El Mérito de la Paciencia y los Pacientes:.....	33
* La paciencia es el rasgo de profetas:	34
Tipos de paciencia:.....	34
Hay muchos tipos de paciencia, tales como:.....	34
Los frutos de la paciencia:	35
Motivos de la Paciencia:.....	36
La Veracidad	37
¿Qué es la veracidad?	37
El Estatus de la Veracidad:.....	37
Tipos de Veracidad:	38
¿Cuándo es Permisible Mentir?	38
Veracidad Desaconsejable:.....	39
Algunos tipos de verdad son tan malas y vergonzosas como la mentira, como:.....	39
Los Frutos de Veracidad:	39
¿Cómo Obtener la Cualidad de la Veracidad?:	39
Justicia	40
¿Qué es justicia?	40
El Estatus de la Justicia:	40
Tipos de Justicia:	41
1 – La Justicia entre oponentes:.....	41
2 - Justicia en Medidas y Escalas:	41
3 – La Justicia en La Poligamia:.....	41
4 - Justicia entre los Niños:.....	42
5 - Justicia en el Testimonio:.....	42
Los frutos de la justicia:.....	42
Los Medios Para Ser Justo:	43

Contenido

La Virtuosidad	44
¿Qué significa Virtuosidad?.....	44
El Mérito y el Estatus de la Virtuosidad:.....	45
Tipos de Virtuosidad:	45
1 – La virtuosidad de los miembros:	45
2 – La virtuosidad del cuerpo:.....	45
4 – La Virtuosidad al comer y beber:.....	46
5 – La Virtuosidad de la lengua:	46
6 – La Virtuosidad de la autosuficiencia:.....	47
Frutos de la Virtuosidad:	47
Medios para alcanzar la Virtuosidad:	48
La Generosidad.....	49
¿Qué es la generosidad?	49
El Estatus de la Generosidad y la Munificencia:	50
Tipos de Generosidad:	51
1 – La Generosidad hacia Al-lah:	51
2 - Generosidad hacia el Profeta (saaws):	51
3 - Generosidad hacia ti mismo:.....	51
4 - Generosidad hacia la familia y parientes:	51
5 - La Generosidad hacia los invitados:	52
Frutos de la Generosidad:	52
Motivaciones de la Generosidad:.....	53
Preservar la Lengua	54
El significado de Preservar la Lengua:	54
El estatus de la preservación de la lengua:	55
Reglamentos del discurso:.....	55
División del discurso:.....	56
Frutos de la preservación de la lengua:.....	57
Actos que ayudan a preservar la lengua:	58

Méritos de los Buenos Modales

Alhamdulillah y todas las alabanzas son para Al-lah, el que otorga benevolencia, gratificación y generosidad a sus siervos. Él es el Dador de innumerables bendiciones a todas las criaturas y creaciones. Él es el Generoso y el Benevolente, cuyas gracias son visibles e invisibles. Gracias y alabanzas a Él, al principio y al final. Toda la gratitud es para Al-lah. Damos gracias a Él, buscamos su ayuda y guía, y pedimos su perdón.

Alabado sea Al-lah, el señor de los mundos, le glorificamos, buscamos su ayuda, pedimos su perdón y nos volvemos a Él en arrepentimiento. Buscamos refugio en Al-lah, el Todopoderoso de nuestros errores y pecados. Aquél a quien Allah guía, está bien guiado, pero aquél a quien Al-lah envía por mal camino, no encontrará ninguna guía para él. Doy testimonio que no hay ningún Dios sino Al-lah y atestiguo que Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es el siervo y Mensajero de Al-lah.

Damos gracias a Al-lah Todopoderoso y todas las alabanzas y bendiciones sobre el Profeta Muhammad (saaws), el maestro de los mensajeros, el imán de los piadosos y el último profeta. Él es el Mensajero final, el líder de la bondad y el Mensajero de la misericordia.

Tener buenos modales es un rasgo de los profetas, las personas veraces y la gente justa. Elevados rangos y puestos se consiguen siguiendo buenos modales. Al-lah Todopoderoso dedica un verso en el Qur'an a las costumbres del Profeta (saaws), se refiere a la elevada moral y los mejores modales del Profeta (saaws). Al-lah dice en el Qur'an: «Y verdaderamente, (Oh Muhammad) Estás en un exaltado estándar de carácter». (Al-Qalam: 4).

Tener buenos modales en el Islam es de un alto estatus y posición favorable. Hay muchos textos que alaban la buena conducta y alientan a seguir y adherirse a ella. El Profeta (saaws) dijo: «Los creyentes con la fe más perfecta son aquellos con conducta y modales más perfectos. Y

los mejores de entre ustedes son quienes tratan mejor a sus familias.» (Al-Tirmidhi) El Profeta (saaws) dijo: «No se le ha dado nada mejor a la humanidad, que las buenas costumbres.» (Sahih al-Jami)

Narrado por Anas Ibn Malik (RA) que el Profeta (saaws) le dijo: «Yo les ordeno que tengan buenos modales y permanezcan en silencio durante largos períodos de tiempo, porque juro, por aquel en cuya mano está mi alma, que la creación no se puede embellecer con nada mejor que esto».

Buenos modales significa brindar una sonrisa en los rostros de las personas, ayudándoles, haciendo el bien, tratar a las personas con amabilidad y no hacer daño a nadie. En definitiva, toda conducta positiva por parte de los musulmanes como: las buenas palabras, la paciencia, la supresión de la ira y el perdón.

Ahora veamos la gran recompensa y absoluta bondad de las personas con buenos modales:

* Tener buenos modales y buen carácter es la acción más pesada y buena en tu balanza, de acuerdo a lo que dijo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): «Nada se colocarán en la balanza (en el día de la Resurrección) más pesado que la buena conducta.» (AT-Tirmidhi Nº 2003; al-Albany Nº 5721, clasificado como Hadiz Sahih)

* Tener buenos modales y buen carácter te hace el más amado y más cercano al Profeta (saaws) en el Día de la Resurrección. El Profeta (saaws) dijo: «El más querido para mí y el más cercano de ustedes a mí en el más allá es aquel que tiene los mejores modales; los más odiados de ustedes y más alejados de mí en el más allá son aquellos que tienen los peores modales, quienes hablan y ni siquiera se preocupan por lo que están diciendo»(Sahih al-Jami)

* Tener buenos modales y buen carácter es la manera de entrar en el Paraíso y alcanzar el rango más alto en el Paraíso. El Profeta (saaws) dijo:

«Soy un líder, en una casa en el lugar más bajo del paraíso, de la gente que deja de discutir incluso si tenían razón. Soy líder en una casa en el centro de paraíso, de la gente que deja de mentir, a pesar de que era una broma. Soy líder en una casa en el lugar más alto del Paraíso, de las personas que tienen la moral alta». (Narrado por Abu Dawud, hadiz 4800, aprobado por Al Albany en Sahih Attarghib, hadiz 2648)

* Tener buenos modales y buen carácter permitirá a los musulmanes llegar al rango de la persona que siempre reza por la noche y ayuna durante el día. El Profeta Muhammad (saaws) dijo: «La persona de buenas costumbres obtendrá la misma recompensa como la persona que ora durante la noche y ayuna durante el día» (Sahih Al-Jami)

* En otro hadiz del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) menciona la recompensa para quien es un musaddat, quien siempre está tratando de llenar las diferencias entre otros musulmanes siendo social, amistoso, y teniendo buenos modales. El Profeta (saaws) dijo: «El musulmán que es musaddat alcanza el darayat como sawwam al-qawwam». Sawwam es quien ayuna continuamente y el qawwam es aquel que continuamente se encuentra rezando. Así que el musulmán que es muy social, tiene buenos modales y cumple con los derechos de sus hermanos, alcanza el nivel de quien continuamente ayuna y ora, sólo debido a sus buenas costumbres.

! Mis queridos hermanos y hermanas musulmanes!, ¿Cuántas buenas acciones hemos perdido por nuestro descuido de la grandeza de los buenos modales? Esta es una invitación a obtener el más alto rango en la vida presente y en el más allá, siguiendo la mejor conducta y elogiosa actitud. Debemos guiarnos y animarnos a seguir los buenos modales y esforzamos por tenerlos. Con esto, estaremos siguiendo al mejor ser humano y mayor modelo de la humanidad, el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él). Debemos seguir su ejemplo de cómo trató a sus esposas, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros, a los musulmanes y aun a los descreídos e infieles.

En esta serie «Nuestra moral siguiendo el camino del Profeta,» vamos a hablar de una serie de las mejores costumbres que Islam insta a la gente a seguir, para obtener la máxima recompensa y rango.

¡Por favor, quédate con nosotros!

La Honestidad

La Honestidad es una gran característica en el Islam; es uno de los fundamentos de la religión.

Entre los significados de la honestidad, está la devoción en la adoración a Al-lah Todopoderoso, ser honestos en la creencia y nunca abandonar esta honestidad de ser musulmán sincero y fiel.

También es una gran obligación llevada por el hombre, mientras que los cielos, la tierra y las montañas se negaron a enterrarlo debido a su pesadez y grandeza. Al-lah dice en el Qur'an: «Seguro que presentamos (literalmente: antepusimos) la honestidad (es decir, honestidad en la devoción) a los cielos, la tierra y montañas. Sin embargo se negaron a hacerse cargo de ella y tuvieron miedo; el hombre, en cambio, se hizo cargo. Ciertamente él ha sido constantemente injusto, constantemente ignorante.» (Al-Ahzab: 72).

¿Qué es la honestidad?

La honestidad es dar y cumplir con los derechos y mantener las promesas. El musulmán tiene que dar a cada persona su derecho.

El Estatus de la honestidad

1 - El Todopoderoso Al-lah elogia a los creyentes por su honestidad y honradez. Dice en el Qur'an sobre ellos: «Y son ellos los que respetan los depósitos que se les confían y promesas que hacen» (Al-Mu'minun: 8).

2-La honestidad es un rasgo del carácter de Profeta (saaws), antes de ser profeta, fue llamado «el hombre veraz y confiable».

3 - La honestidad es un signo de la fe y la traición es un signo de la hipocresía. Narró Abu Huraira que dijo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): «Los signos del hipócrita son tres: cuando habla miente; siempre que se le confía algo demuestra ser deshonesto; siempre que

promete, rompe su promesa.» (Sahih al-Bujari).

4-La honestidad es la mejor concesión de Al-laha a su adorador. No debería llorar por cualquier dificultad o trastorno, si él se caracteriza por un enfoque honesto. Narró Ibn Omar (RA) que el Mensajero de Al-lah (saaws) dijo: «Si tienes cuatro cosas, no te preocupes por nada que hayas perdido en este mundo: veracidad en el discurso, preservar la confianza que se te deposita, la buena conducta, y la pureza de los alimentos.» (Musnad del Imán Ahmed)

Tipos de honestidad:

La honestidad tiene varios tipos, tales como:

Honestidad en la Adoración:

Adherirse a los comandos y las obligaciones previstas para los musulmanes, es parte de su honestidad. Él debe cumplir estos deberes obligados por Al-lah Todopoderoso buscando sinceramente la recompensa del Creador.

Honestidad en la Auto-Protección:

El musulmán debe ser consciente de que las extremidades y los órganos son depósitos que debe mantenerse seguros y conservados. Sólo deben ser utilizados en obediencia y no en cualquier acción que provoque el enojo de Al-lah Todopoderoso.

Honestidad en los depósitos de Confianza:

Mantener los depósitos de confianza y devolverlos a sus dueños cuando se les pide, es un reflejo de la honestidad. Al-lah Todopoderoso dice: «Seguramente Al-lah ordena devolver los depósitos a sus familiares calificados (es decir, sus propietarios) y, cuando usted juzga entre la humanidad, que juzgue con justicia. Cuan favorable es aquello acerca de lo que Al-lah les amonesta; ciertamente Al-lah ha sido siempre Oyente, siempre Observador.» (An-Nisa: 58).

Honestidad en el Trabajo:

Realizar el trabajo de la mejor manera es también una de las ramas de la honestidad. El estudiante, el trabajador, los padres y cada persona en la sociedad son necesarios para perfeccionar sus funciones, realizándolas de forma honesta y sincera.

La Honestidad al Hablar:

Otra rama de la honestidad está comprometida a hablar buenas palabras honestas. El musulmán debe conocer el valor de la palabra que pronuncia y su importancia. Es mejor quedarse callado, que proferir una palabra mala o insultante.

La Honestidad al Guardar Secretos:

Los musulmanes nunca deben traicionar a su hermano, venderlo o revelar sus secretos.

Frutos de la Honestidad:

- 1 - Al-lah El Todopoderoso y el Profeta Muhammed (saaws) aman a las personas honestas y las personas los aman por ello.
- 2 - Prevalencia de la confianza y la cooperación entre las personas en la sociedad.
- 3 - Tranquilidad, relajación y facilidad en las relaciones y transacciones.
- 4 - Promoción del amor y las emociones positivas entre las personas.

¿Cómo ser honesto?

- 1 - Criando y educando a los niños con el valor y el estatus de la honestidad en el Islam y formando su carácter desde la infancia.
- 2 - Recordando la responsabilidad y el Día de la Resurrección cuando nos enfrentaremos a Al-lah Todopoderoso para rendir cuenta de nuestros

actos en la vida actual.

3 - Tratando de tener un carácter positivo en la vida actual y la gran recompensa en el más allá por la voluntad de Al-lah, adoptando los buenos modales, incluyendo la honestidad.

4 - Recordar las malas consecuencias de la traición que es una evidencia de la hipocresía.

5 – Beneficiarse de los predecesores justos y su ponderación al mantener los depósitos de confianza y manejarse con honestidad.

Revivamos un gran rasgo islámico, vamos a intentar ganar la gran recompensa de Al-lah Todopoderoso.

Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre nuestro amado Profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos sus seguidores hasta el Día del Juicio.

El Altruismo y la Consideración por los Demás

Si eres una persona que da fácilmente a otros sin ser afectado por haber dado, entonces, eres un filántropo, si le das más de lo que tienes y dejas algo para ti mismo, entonces eres generoso.

Si eres alguien que da a otros aunque necesita lo que das, pero les favoreces sobre ti mismo y les das prioridad, entonces has alcanzado el altruismo.

El Altruismo es el grado más alto de dar.

Significado del Altruismo:

Altruismo es cuando la persona prefiere las necesidades de los demás sobre sus necesidades, a pesar de que realmente requiere estas necesidades. Incluso podría quedarse con hambre para alimentar a otros con su comida y permanecer sediento para que otros beban.

La madre de los creyentes, Aisha (RA), dijo: «La familia del profeta Muhammed (saaws) nunca se sintió llena (tuvo suficiente) de pan de trigo por dos días consecutivos hasta que él murió. (Acordado por los eruditos) También dijo: «El Mensajero de Al-lah nunca llenó su estómago durante tres días consecutivos hasta su muerte. Si hubiéramos querido, hubiéramos comido hasta sentirnos satisfechos, pero hemos preferido a otros sobre nosotros mismos.»

Estado de altruismo:

1 – Al-lah elogió a las personas altruistas y los llamó, los exitosos. Al-lah Todopoderoso dice: «Y quienes, antes que ellos, tenían casas (en Al-Medina) y había adoptado la fe, aman a quienes emigraron a ellos, y no tienen celos en sus pechos por aquellos que les han dado (del botín de Bani An-Nadir) y les dan preferencia (a los emigrantes) sobre sí mismos, a pesar tenían necesidad de ello. Y quien se salva de su propia codicia, ellos son los que tendrán éxito.»

2-Altruismo es una prueba de la integridad de la fe, la rectitud, la perfección del Islam y la alta moral.

3-Altruismo es la manera de ganar el favor y el amor de Al-lah.

4-Es el método para lograr recompensa y protección contra la codicia.

Altruismo grados:

Los eruditos dividen al altruismo en grados, el Imam Ibn Qayyim Al-Aawziyya, que Al-lah tenga misericordia de él, dijo:

El primer grado es:favorecer a otros sobre uno mismo siempre que no afecte a su fe o acciones de culto y no cause daño contra ti. Significa dar la prioridad a otros sobre ti mismo.

En cuanto a los medios que reforman tu corazón y fortalecen tu vínculo con Al-lah, entonces tu no debes favorecer a nadie con ellos sobre ti mismo. Si lo haces, entonces sería como favorecer a Satán y escucharlo a él, no escuchar a Al-lah Todopoderoso, a propósito.

Es de segundo grado es:favorecer la satisfacción de Al-lah sobre tofo, a pesar de la grandeza de la agitación y la pesadez de las tribulaciones.

Favorecer la satisfacción de Al-lah Todopoderoso sobre todos, es buscar y hacer lo que gana la aprobación de Al-lah, incluso si eso enoja a las criaturas. Este es el grado de los Profetas, por encima de ellos los Mensajeros, por encima de ellos *al-azm* ([¹]), por encima de ellos, el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él).

1 *al-azm* (hombres de resolución): este término se utiliza en el Qur'an para referirse a ciertos Mensajeros de Al-lah. El término significa básicamente: personas decididas, persistentes y pacientes en llevar a cabo sus misiones.

Frutos del altruismo:

- 1 - Promueve la cooperación y la cercanía entre los musulmanes.
- 2 - Logra la interdependencia económica cuando los ricos ayudan a los pobres en la sociedad.
- 3 - El comportamiento altruista conduce a la integridad de la creencia. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Ninguno de ustedes será un creyente hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo». (al-Bujari)
- 4 – El altruismo le ayuda a renunciar a todos los rasgos negativos, como la envidia, la animosidad, el odio, el egoísmo y la codicia.

Motivos de altruismo:

- 1 - El deseo de seguir los buenos modales y evitar los malos. Cuanto más buenos modales tiene la persona, más demuestra el comportamiento altruista en el trato con los demás.
- 2 – Aborrecer la avaricia y la tacañería, ya que odia la codicia sabe que para superarla no hay otra forma, excepto a través del altruismo y generosidad.
- 3 – Entrenar al espíritu para soportar penurias y dificultades, ya que esto ayuda a lograr el altruismo.
- 4 - Respetar los derechos y mantenerlos. Cuando se respetan los derechos, es fácil para la persona a cumplirlos. El musulmán sabe que no llegará al altruismo a menos que él de los derechos a sus propietarios, por lo que hará lo mejor para darlos.

Pedimos a Al-lah Todopoderoso que nos guíe a la mejor moral, palabras y actos, nadie más que El, guía hacia ellos.

Paciencia

Existe un fuerte vínculo entre la auto-confianza por un lado y la paciencia y la tolerancia hacia los demás por el otro. Un verdadero gran hombre es aquel que abre su corazón, actúa paciente con la gente, pide disculpas a la gente y acepta sus disculpas.

Frutos de la paciencia:

1-La Paciencia es el medio para ganar la recompensa de Al-lah y el Paraíso. Narrado at-Tirmidhi y Abu Dawud, que dijo el Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él): «Quien controle su ira a pesar de tener poder de expresarla a su oponente, entonces, en el Día del Juicio, Al-lah lo llamará delante de todos y le dará la opción de elegir las Hurs ([²]) de su elección».

2-La paciencia es una prueba de la fortaleza de la persona, porque refleja autocontrol. Abu Huraira informó que el Profeta Muhammed (que la paz y las bendiciones sean con él) dijo al respecto: «Fuerte no es aquel que supera a la gente por su fuerza, sino que el fuerte es el que se controla a sí mismo cuando esta enojado». (Sahih al-Bujari, del Libro de los Buenos Modales, hadith Nº 6182) Este tipo de fortaleza se refleja en las acciones y dichos del Profeta Muhammed (saaws). Fue el hombre más fuerte, fue el que mejor controlaba la ira y el más paciente.

3-La paciencia es el medio para hacer que tus oponentes se convierten en tus amigos. Al-lah Todopoderoso dice: «Y no son iguales son la acción justa y la acción odiosa. Rechazad con lo que es más justo; entonces, sólo entonces, aquel entre los cuales y tu hay enemistad será como si fuera un constante amigo íntimo. «(Fussilat: 34).

4-La paciencia es el medio para ganar el amor de la gente y el respeto. Una vez se dijo: «Lo primero que el paciente obtiene como recompensa por su tolerancia es que las personas se convierten en sus aliados.»

2 Hurs ([1]): (mujeres hermosas) con grandes ojos encantadores, en el Paraíso.

Aunque la paciencia es un rasgo bueno y conduce a la bondad entre la gente, y el enojo es malo, aún así a veces la ira es necesaria, hasta incluso un deber. Hay dos tipos de ira:

1 - La Ira Elogiada:

Es la ira debida a que se ha violado la santidad de Al-lah. Sin duda la ira es un rasgo negativo excepto cuando es por el bien de Al-lah, como el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) solía hacer. Él no se enojaba por algo personal y nunca se vengó para sí mismo. Sólo se enojaba cuando se violaba la santidad de Al-lah.

2 - La Ira Desaprobada:

Es la ira que no es para el bien de Al-lah, o por una cosa trivial. Normalmente, este tipo de ira termina con malas consecuencias.

Podemos obtener e infundir paciencia en nuestra naturaleza a través de algunos métodos tales como:

- 1 - Educación, enseñanza y repetición.
- 2 - Recordar la recompensa por la paciencia, sus valores y las consecuencias negativas de la ira y la furia.
- 3 - Acompañar a gente la paciente y aprender de sus historias de vida.
- 4 – Entrenar al ego para adoptar una actitud paciente y controlar los sentimientos de ira.
- 5 - Evitar el lenguaje insultante y la maldición, porque es un honor para el espíritu y un signo de moralidad.

Oremos a Al-lah Todopoderoso para que perfeccione nuestros modales y discipline nuestras almas. Que Al-lah nos beneficie con lo que escribimos y predicamos.

Estatus de la Paciencia:

* La paciencia es un atributo de Al-lah Todopoderoso; Él es el Más Paciente. Ve a los pecadores, pero él les da tiempo para arrepentirse para ser perdonados: «Y sabed que Al-lah sabe lo que está en vuestras mentes, así que temedle. Y sabemos que Al-lah es el Más Perdonador, el Más Paciente.» (Al-Baqarah: 235)

* La paciencia es un rasgo de los Profetas de Al-lah. Describe a Ibrahim en el Qur'an: «Ciertamente Ibrahim (Abraham) fue Al-Awwah (tiene quince diferentes significados pero el correcto parece ser que solía invocar a Al-lah con humildad, lo glorificaba y lo recordaba mucho) y fue paciente.» (At-Tawbah: 114, Tafsir Al-Qurtubí). El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) fue muy tolerante. Nunca se enojó o fue rudo cuando algunos musulmanes cometían errores. Aisha (RA) narró que el Mensajero de Al-lah (saaws) dijo, «Al-lah es Paciente y ama la paciencia en todos los asuntos <>. (Al-Bujari y Muslim)

* La paciencia es un rasgo que Al-lah Todopoderoso ama. El Profeta Muhammad (saaws) dijo a uno de sus compañeros: «Tienes dos cualidades que Al-lah ama: la tolerancia y la paciencia.» (Sahih Muslim)

¿Qué es la paciencia?

La paciencia es controlarse a sí mismo, reprimir la ira, evitar la violencia y enfrentar la mala actitud con bondad. Esto no significa aceptar la humillación y el insulto; más bien significa no maldecir o utilizar un lenguaje soez con la gente y respetarlos. De esta manera elevamos nuestra alma sobre la ira y la violencia y difundimos la bondad y la tolerancia en la sociedad.

Modestia (Haya)

Nos centraremos en la Cumbre de los buenos modales, el adorno de la fe y el rasgo del Islam, según un hadiz del Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) que dijo: «Cada religión tiene una característica (distinta) y la característica del Islam es la modestia». [Ibn Maayah]

Hayaes un término árabe que cubre un amplio número de conceptos. En inglés, puede ser traducido como modestia, timidez, autoestima, vergüenza, honor y humildad, todos estos significados pueden resumirse en la modestia. Haya deriva de la palabra hayat que significa vida. La modestia de la persona se basa en la vida del corazón. Cuando el corazón está vivo y alerta, significa que tiene modestia.

Fue narrado por Abu Hurairah que el Apóstol de Al-lah (paz y bendiciones sean con él) dijo: «La fe se compone de setenta ramas impares, la más alta es la creencia en La Ilaha Il-Lah Al-lah [es decir, el testimonio de la unicidad de Al-lah] y el más bajo es la remoción de un obstáculo del camino y el sentido de la modestia es una importante rama de la fe.» [Bujari y Muslim]

Realidad de la modestia:

La modestia es una cualidad que insta a la persona a realizar toda acción buena y abandonar todo lo malo. Es un rasgo elogiado en la persona ya que es una prueba de bondad que conduce a la seguridad y protección de la desgracia o deshonra.

Estatus de la Modestia:

* La modestia es un atributo de Al-lah Todopoderoso. El Profeta Muhammed (paz y bendiciones sean con él) dijo: «Al-lah es modesto y se cubre. Ama el pudor y la privacidad.» [Abu Daawud, An-Nasaa'i Al-Bayhaqi, Ahmad]

* La modestia es un rasgo del carácter del Profeta Muhammed (paz y

bendiciones sean con él). Narró Abu Sa'id Judri: «El Profeta (saaws) era más modesto que una virgen detrás de su velo, y cuando algo le disgustaba nos dábamos cuenta por su rostro». [Bujari y Muslim]

* La modestia es la característica del Islam. El Profeta (saaws) dijo: «Cada religión tiene una característica (distinta) y la característica del Islam es la modestia». [Ibn Maayah]

* La modestia es una parte de la fe, en otras palabras la modestia y la fe son como compañeros inseparables. El Profeta (saaws) dijo: «La modestia y la fe son compañeros; Si se elimina uno de ellos el otro se quita.» [Sahih at-Tarhib wa-at-tarhib]

Lo que no es Modestia:

Ser modesto no quiere decir quedarse en silencio sobre la verdad, puesto que los musulmanes deben decir sólo la verdad, buscar el conocimiento, promover la virtud y prevenir el vicio. En estas situaciones, el musulmán no debe ser modesto o tímido. Tiene que ser firme, educado y sabio en tales situaciones, es decir no debe ser tímido para preguntar sobre lo que no sabe. Los compañeros solían preguntar al Profeta Muhammed (paz y bendiciones sean con él) sobre los asuntos más leves y más delicados e importantes, en su vida cotidiana, y él les respondía directamente sin ninguna timidez.

Tipos de Modestia:

1 - Modestia hacia Al-lah Todopoderoso:

La modestia no es sólo observada en relación con los seres humanos. Primero y ante todo debemos ser modestos hacia el Creador Todopoderoso. Generalmente, una persona que no tiene respeto por sus mayores y se comporta censurablemente hacia o delante de ellos, es considerado descarado e insolente, pero ninguno es más lamentable y insolente que él que no siente ninguna vergüenza ante el Señor y

sabiendo que Al-lah ve y escucha directamente todo lo que él hace o dice. Sin embargo, algunas personas realizan todo tipo de cosas sucias y deplorables en su presencia. En consecuencia, si el sentido del pudor está vivo y activo en una persona, su vida no será sólo limpia en la mira de sus semejantes, sino que también cometerá muy pocos actos de transgresión. Se dice en Tirmidhi que una vez el Profeta (paz y bendiciones sean con él) observó, al hablar a los Compañeros: «Practiquen la modestia hacia el Señor como debe practicarse hacia él». «Oh Mensajero de Al-lah,» respondieron los compañeros, «Practicamos modestia hacia él». «No», dijo el Profeta, «No es eso». La manera correcta de observar la modestia hacia Al-lah es, tener cuidado de la cabeza y todas las nociones e ideas que hay en ella, y tener cuidado del vientre y todo lo que hay en él [es decir, proteger la mente contra malos pensamientos y el estómago contra alimentos ilícitos] y recordar cuál va a ser su estado en la muerte y en la tumba después de la muerte. Quien lo hizo, sepa que cumplió el deber de observar la modestia hacia Al-lah como debería ser». [Sahih Tirmidhi]

2 - Modestia hacia el Profeta Muhammed (saaws):

El musulmán debe ser modesto hacia el Profeta (paz y bendiciones sean con él) comprometiéndose con su sunna (enseñanzas proféticas) y siguiendo su orientación.

3-Modestia hacia los Ángeles:

Se sabe que Al-lah Todopoderoso ordena a los Ángeles vigilar día y noche a los seres humanos. Hay Ángeles que acompañan a la gente obediente, como aquellos buscan el conocimiento, los asistentes de los círculos y reuniones para obtener conocimiento o para el recuerdo de Al-lah, los visitantes de los enfermo, etc.... Al-lah Todopoderoso aclara esto en el Qur'an: «Y ciertamente hay sobre vosotros Preservadores, Honorable escritores, (quienes) saben lo que vosotros realizáis». (Al-Infitar: 1012-)

Ser modesto hacia los Ángeles es respetarlos y recordar que nos ven, por lo que no deberían ver cualquier obscenidad o acto de desobediencia de nuestra parte. El Profeta Muhammad (saaws) dijo: «Tengan cuidado,

nunca estén desnudos, pues están siendo acompañados por los Ángeles, que nunca los dejan excepto en el momento cuando usted responde a la llamada de la naturaleza o cuando duermen con sus esposas. Por lo tanto deben ser modesto hacia ellos y tener respeto hacia ellos». [At-Tirmidhi] Algunos compañeros aconsejaron a las personas recordar que los Ángeles están presentes: «Los Ángeles nunca les dejan, así que sean modestos en su presencia y sean respetuosos con ellos».

4-Modestia hacia las personas:

La modestia hacia uno mismo es estar comprometido con la virtud, la castidad, el respeto de la privacidad y la pureza del espíritu.

Frutos de la Modestia:

1 - Al-lah Todopoderoso ama la modestia y premia a los creyentes por su modestia y su temor de Él. Salman narró que el Profeta (saaws), dijo, «Tu Señor, el Bendito y Exaltado, es Modesto y Generoso, y él odia a dejar a su siervo con las manos vacías cuando él levanta sus manos en súplica.» [Narrado por Ahmad e Ibn Hibban]

2 - La modestia trae bondad como el Profeta Muhammad (saaws) dijo: «La modestia no trae nada excepto bondad.» [Sahih Muslim]

3 – La Modestia lleva al Paraíso como señaló en el hadiz del Profeta Muhammed (saaws): «La modestia es una parte de la fe y la fe está en el Paraíso y la indecencia es del mal y el mal está en el Infierno.» [Tirmidhi]

4 – La modestia establece glorificar los derechos de Al-lah, es decir obedecer sus comandos y evitar sus prohibiciones y cumplir con los derechos de la sociedad.

¿Cómo Adoptar la Cualidad de la Modestia?:

1 - Es innata en el niño, por lo que debe ser desarrollada y alimentada desde una edad temprana.

2 - Considerar y recordar siempre el poder y la gloria de Al-lah y la tortura en el infierno. El creyente debe tener siempre presente que una razón para entrar en infierno es la obscenidad y la falta de modestia.

3 - Nunca menospreciar los derechos de las personas, ser generoso y considerado con ellos y tener bondad hacia ellos.

4 – Sentarse y relacionarse con personas de buenas costumbres y se beneficiarse de las historias de vida y la guía de las personas modestas.

¡Quiera Al-lah guiarnos a todos por el camino que Le complace!

Satr (Cubrir y Proteger las Culpas)

Todas las alabanzas y agradecimiento son para Al-lah Todopoderoso, y la paz y las bendiciones sean con su apóstol, Muhammad, el sello de los profetas.

¿Cuántos hogares se arruinaron debido a la revelación de sus asuntos privados y preocupaciones?, ¿Cuántos problemas son causados debido a revelar una palabra o un secreto que debería haber permanecido guardado?, ¿Cuántas heridas están en los corazones, porque algunas personas no han mantenido sus secretos que le fueron encomendados?, ¿Cuántas miserias les sucedieron a las personas después de que su privacidad fue descubierta?

Encubrir las deficiencias y fallas de las personas es una manera excelente. Significa cubrir los pecados y asuntos privados de la gente, siempre y cuando conduzca a la bondad, y no revelarlos para arruinar sus vidas. Por eso esta cualidad es muy elogiada por Al-lah Todopoderoso. En el Día de la Resurrección, Al-lah le dará una recompensa correspondiente a ese hombre que tiene esa cualidad, lo que significa que Al-lah perdonará sus pecados y no lo llamará a rendir cuenta de sus pecados. Y si es Su voluntad hacerlo rendir cuentas, Él no lo hará públicamente, para que no sea avergonzado antes otros.

El Significado de Satr:

Satr en árabe significa cubrir, velar y proteger los errores y desgracias de la gente.

El EStatus de Satr:

* Satr es un atributo de Al-lah Todopoderoso:

Al-lah ama cubrir y resguardar las fallas y deficiencias de la gente, y Él es el Albergue, el Protector y el que Cubre. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Al-lah es Modesto y Cubre. Ama el

pudor y la privacidad.» [Abu Daawud, an-Nasaa'i, Al-Bayhaqi, Ahmad]

Por otro lado, Al-lah no ama a quienes ostentan sus pecados. Quien deliberadamente ostenta sus pecados, enoja a su Señor, que entonces no le cubrirá. Quien deliberadamente oculta su pecado por vergüenza ante su Señor y ante las personas, Al-lah le bendecirá por lo que encubre. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «El creyente llegará cerca de (su Señor) hasta que su Señor le cubra con su velo y le haga confesar sus pecados. (Al-lah le preguntará), «¿sabes (que cometiste) tal y tal pecado? «Dos veces, dirá «Sí, lo hice.» Luego dirá Al-lah, «lo oculté en el mundo y lo perdono hoy para ti». Entonces el registro de sus buenas acciones será plegado. En cuanto a los otros, o a los descreídos, se anunciará públicamente ante los testigos: « estos son los que mintieron contra su Señor « [Bujari]

El profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Toda mi Ummah estará bien, excepto por aquellos que cometen pecado abiertamente (al-mujahirun). Parte de cometer un pecado abiertamente es cuando un hombre hace algo por la noche y Al-lah lo oculta, pero en la mañana, dice, «Oh Fulano, anoche hice tal o cual cosa.» Su Señor había cubierto su pecado durante toda la noche, pero en la mañana él quitó el velo con el que Al-lah lo había cubierto». (Narrado por al-Bujari, 5721; Muslim, 2990)

* **Satr es un rasgo de los profetas y los siervos justos:**

Al-lah Todopoderoso ama la cualidad de satr en los seres humanos. Es un rasgo en el carácter de los profetas, apóstoles y sus seguidores, hasta el Día del Juicio. Narró Abu Huraira que dijo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): «(El Profeta) Moisés era una persona tímida y solía cubrir su cuerpo completamente debido a su gran timidez.» [Bujari]

* La recompensa por Satr en el más allá es grandiosa:

La recompensa del creyente que oculta los defectos o errores de sus

compañeros musulmanes es mucho mayor que la recompensa en la vida actual. Al-lah Todopoderoso le protegerá en la situación más difícil en el más allá, el musulmán tendrá refugio, abrigo y misericordia de su Señor en el Día del Juicio cuando todas las criaturas enfrenten a Al-lah para ser recompensados o castigados basándose en su registro de actos.

Fue reportado, en la autoridad de Abu Hurairah, que dijo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): «Quienquiera que alivie a un creyente de alguna aflicción relacionado con este mundo, Al-lah le aliviará a él alguna aflicción relacionada con el más allá. Quien alivia las dificultades de una persona necesitada que no puede pagar su deuda, Al-lah aliviará sus dificultades en este mundo y en el más allá. Quien oculta los defectos de un musulmán, Al-lah ocultará sus faltas en este mundo y en el más allá. Al-lah ayudará a un sirviente (suyo) siempre y cuando el siervo ayude a su hermano. Quien sigue un camino para buscar el conocimiento en él, Al-lah le hará fácil para él un camino al paraíso. No hay gente que se reúna en una de las casas de Al-lah, recitando el libro de Al-lah y estudiándolo entre sí, salvo que la tranquilidad desciende sobre ellos, la misericordia les cubre, los Ángeles los rodean y Al-lah hace mención de ellos entre los que están en su presencia. Quien se ralentiza por sus hechos no será apresurado por su linaje.» [Bujari]

Tipos de Satr (cobertura):

La cobertura tiene muchos tipos, tales como:

1 - Cubrir el Awrah ([³]):

El musulmán debe cubrir su awrah y nunca revelarla a cualquier persona que no es admisible que la vea. Por ejemplo, un hombre no debe mirar el awrah de otro hombre, pero entre un hombre y su esposa no existe esa regla. También, una mujer no debe mirar el awrah de otra mujer. Se narró que Abu Sa'id al-Khudri dijo: «El Mensajero de Allah (paz y bendiciones

³ Awrah: partes del cuerpo que se supone que no deben estar expuestas ante otros, pero eso no debe ser confundido con el significado inglés (private parts) «partes privadas», porque las piernas de la mujer, por ejemplo, son awrah.

de Al-lah sean con él) dijo: «Ningún hombre debe mirar el awrah de otro hombre y ninguna mujer debería mirar el awrah de otra mujer. Ningún hombre debe estar con otro hombre bajo una cubierta y ninguna mujer debe estar con otra mujer bajo una cubierta». [Narrado por Muslim, 338]

2 - Cubrir durante el baño:

Es necesario (wayib) (y recomendable de acuerdo a otra opinión) en la escuela Hanafi, cubrir la desnudez mínima (entre el ombligo y la rodilla para los hombres y las mujeres) aun cuando estén solos. La excepción a esto es cuando hay una necesidad, como tomar una ducha, hacer sus necesidades, o cambiar la ropa. Incluso en esas situaciones, se recomienda minimizar la exposición.

Ya'la ibn Umayya reporta que el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Ciertamente Al-lah es modesto y discreto y le gusta la modestia y la discreción. Cuando uno de ustedes tome un baño, debe cubrirse « [Hadiz Sahih, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i & Musnad Ahmad]

3 - Ocultando los secretos del matrimonio:

Los cónyuges deben ser protectores y fidedignos entre sí. Son como prendas uno para el otro, una prenda que cubre el cuerpo y lo protege. Al-lah Todopoderoso dice en el Qur'an: «Durante el mes del ayuno os es lícito por la noche uniros con vuestras mujeres: son vestidura para vosotros y vosotros lo sois para ellas.»(Al-Baqrah: 187) La Sunnah también enseña a los musulmanes a proteger a sus cónyuges y ocultar sus secretos. Muslim reporta de Abu Sa'id al-Khudri, que dijo el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él): «La persona más mala a la vista de Al-lah en el Día de la Resurrección, es un hombre que duerme con su esposa y luego sale y difunde sus secretos (sexuales)». [Sahih Muslim]

4 - Ocultar la Caridad:

El musulmán debe pagar caridad sólo por Al-lah Todopoderoso y su recompensa en la vida presente y en el más allá. Por ello, el musulmán debe ocultar y encubrir la caridad o su Zakah correspondiente, cuando

él le da a los necesitados y pobres, debe dar en secreto sin que nadie lo vea, a menos que él pretenda animar a otros a hacerlo si lo muestra, esta debería ser su intención. Al final, ciertamente Al-lah es el omnisciente de las intenciones de la gente.

Condiciones de Satr:

Si el musulmán quiere ocultar las fallas de su hermano o hermana en el Islam, entonces tiene que considerar algunas condiciones cuando lo hace, para que pueda lograr el objetivo de satr. Algunas de estas condiciones son:

1-Cubrir o resguardar los defectos de una persona no deben ser un medio para humillarle o chantajearle.

2 - Ocultando los secretos no debería impedirnos dar nuestro testimonio, es decir, si se nos pide testificar ante un Tribunal. Al-lah Todopoderoso dice: «Y no retengáis el testimonio; y quien lo retiene, entonces, seguramente su corazón es vicioso; y Al-lah sabe bien todo lo que hacéis». (Al-Baqarah: 283).

3 - Satr se basa en devolver confianzas y depósitos, es decir devolver los derechos y cumplir los deberes. Si no se devuelven a sus dueños, quien oculte o encubra al fideicomisario no confiable es un accesorio para él en deshonestidad. Son socios y colaboradores en desperdiciar los derechos de los demás.

4 - Si la persona a la que cubrimos sus fallas o errores insiste en pecar, corromper y extorsionar los derechos de otros, entonces nunca deberíamos cubrir o encubrir sus crímenes, porque esto podría animarle a incrementar sus actividades ilegales e irreligiosas.

Frutos de Satr:

1 - Satr extingue el fuego de la corrupción y promueve la amabilidad y el amor entre las personas.

2 - Satr logra la felicidad del protector o de quien provee refugio a otros. Lo lleva a la recompensa de la vida presente y en el más allá.

3 - Satr consigue y le da al protector, sabiduría, prudencia, conocimiento y capacidad de ocultar. Estos rasgos se encuentran sólo en las personas de buena moral.

¿Cómo Obtener la Cualidad de Satr?:

1 - Contemplando y teniendo en cuenta la calidad de satr y recordando que Al-lah oculta los vicios y pecados de una persona que hace lo mismo para su hermano y hermana en la vida actual.

2 - Aplicar y seguir la cualidad del altruismo. Amar para tu hermano lo que amas para ti mismo y desear para los demás lo que deseas para ti mismo.

3 – Recordad el castigo por seguir o perseguir los secretos y debilidades de los demás para exponerlos para deshonrarlos. Quien expone los secretos o errores de sus compañeros musulmanes o les deshonra, Al-lah expondrá su secreto o culpa porque él pretendía escandalizar a otros, por lo que su castigo es de la misma naturaleza de su mala acción.

¡Que Al-lah albergue, proteja y oculte nuestros errores. Quiera Al-lah rodearnos con su patrocinio, cuidado y conducirnos a la bondad y recompensarnos en la vida presente y en más allá, Amín!

Consejo

Todas las alabanzas y agradecimiento son para Al-lah Todopoderoso, y que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammed, su familia y sus compañeros.

El viejo dicho, dice: «Quien hace istijara ([⁴]) nunca falla, quien consulta nunca se lamenta». Por otro lado, dicen, «Quien admira su opinión, va por mal camino». También dicen, «Quien se aferra a su opinión, está lejos de la justicia/honestidad».

El consejo entre personas es una gran cualidad promovida por el Islam. Abordaremos este rasgo en detalle In sha'Al-lah.

El Significado del Consejo:

Consejo es consultar y pedir la opinión de la gente sabia y perspicaz, es buscar su consejo para alcanzar la decisión correcta conociendo la honestidad y evitando imperfección.

Buscar consejo en el Islam es sólo en asuntos que no están ordenados por Al-lah, lo que significa que no existe ningún mandato divino de Al-lah Todopoderoso que les afecten, y también lo ordenado por el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él). Por lo tanto, no debería existir ningún consejo en una cuestión que está establecida de acuerdo a un texto religioso, tanto sea el Qur'an o la Sunna (enseñanzas proféticas).

El Estatus del Consejo:

* Al-lah El Todopoderoso hace que el consejo sea un rasgo de los musulmanes, y también, es del mismo estatus que orar y dar caridad. Al-lah dice en el Qur'an: «Y los que han respondido a su Señor y mantuvieron

4 Istijara: buscar la bondad /lo bueno de Al-lah (Glorificado sea), lo que significa, que cuando uno se propone hacer una tarea importante, debe realizar istijara antes de cumplir con esa tarea. El que hace la istijara reza a Al-lah Todopoderoso, El Conocedor del No-Visto /lo oculto (Exaltado sea Él), para que lo guía a la mejor decisión, es decir, de realizar dicha tarea o no.

la oración, y su comando es el consejo entre ellos, y gastan de lo que les hemos proporcionado. (Ashura: 38).

* El consejo es una cualidad en el carácter del Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él). A pesar del hecho de que él era el hombre más sabio y más perspicaz y que también fue apoyado por la revelación divina, consultó a sus compañeros en cada asunto. Narró Abu Huraira (RA): «Nunca he visto alguien consultar más con sus compañeros que el Apóstol de Al-lah, la paz y las bendiciones sean con él».

* La ley en el Islam se basa en tres fundamentos básicos: justicia, igualdad y consejo. Esto refleja el gran rango del consejo en el Islam.

¿Cuáles son las Cualidades del Consejero?

El carácter decisivo tiene que consultar a una persona perspicaz, sabia e inteligente que le ayude a tomar la mejor decisión. Los estudiosos ponen cinco condiciones que califican al consejero como sigue:

1 - Tener una mente inteligente y experiencia previa. Algunos dicen: «Consulten a quienes dieron consejo anteriormente, ellos les dan experiencia invaluable gratis».

2 - Tener conocimiento, piedad y creencia. Ibn Abbas (RA), dijo: «Quien quiere decidir sobre un determinado tema y consulta a un musulmán, Al-lah le guiará a la decisión más sabia».

3 - Ser amigable y dispuesto a aconsejar. La gente que es amable, amigable y dispuesta a aconsejar, son honestos y leales en sus consejos. Al Qurtubí dijo: «La descripción del consejero es: ser sabio, experimentado, cálido y acogedor hacia la persona que busca su consejo».

4 - Tener un pensamiento libre sano y razonable, sin fuertes inquietudes o preocupaciones. Quien tiene una mente ocupada con muchos asuntos, no dará la opinión más sabia.

5 – Ser imparcial sin tener ningún interés o inclinación sobre el asunto. Las pasiones y los deseos empujan al consejero lejos de dar un consejo honesto.

Los Frutos del Consejo:

1 - La persona que busca el consejo de la gente solicitando su opinión, nunca se arrepentirá. Al-lah Todopoderoso le conducirá a la bondad y la rectitud.

2-El consejero beneficia a quien busca consejo, y de este modo él aprende de las experiencias de los demás, sacando provecho de sus mentes. Esto le ayuda a evitar errores y daños y permanecer en el camino correcto.

3 - El consejero reúne los corazones y fortalece los lazos.

4 – El consejero ayuda a coordinar esfuerzos, beneficiarse de los potenciales y evitar perderlos.

5 - El consejero prohíbe la opresión y la dictadura, porque los asuntos no se resolverán basados en la mente de una persona, más bien basándose en un grupo de las mejores mentes de la sociedad.

6 – El consejo promueve la libertad de expresión.

Istijara:

El musulmán consulta a la gente sabia e inteligente para que lo asesoren sobre sus asuntos y decisiones, pero antes que nadie, busca la ayuda de su Creador, Al-lah Todopoderoso. Lo buscamos en cada asunto, cuando nos sentimos perdidos o confundidos. Pedimos su orientación y ayuda. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) nos enseñó la oración Istijara. Cuando una persona tiene la intención de hacer algo, por ejemplo, casarse con alguien, comprar alguna propiedad o emprender un viaje, etc., debe realizar dos rakaats de salah (dos unidades de oración) y posteriormente, recitar el siguiente duaa»:

«Al-lâhumma inni astakjiruka bi ilmika wa astaqdiruka biqudratik, wa asʼaluka min fadlik al-aazim, fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru wa taaʼlamu wa lâ aʼlamu wa anta aallamul ghuiub. Al-lâhumma in kunta taaʼlamu anna hâdha al amr jairun li fi dini wa ma-aashi wa aaqibati amri, faqdir-hu li wa iassir hu li, thumma barik li fih, wa in kunta taaʼlamu anna hâdha al amra sharri-un li fi dini wa maâshi wa aaqibati amri, fassrifhu anni wa assrifni anhu waaqdir liyal jayra haythu kân, thumma arddini bih. «

«Oh Al-lah, te pido el bien a través de tu conocimiento, y te pido que me concedas la capacidad a través de tu poder, y suplico a tu favor, de tu generosidad infinita, ciertamente, tienes poder y yo no tengo ninguno, sabes todo y yo no sé nada y eres el conocedor de todo lo que esta oculto. Oh Al-lah si en tu conocimiento, este asunto es bueno para mi fe (Din), mi vida y las consecuencias de mis asuntos en el mundo y el más allá, entonces ordénalo para mí y facilítalo para mí y bendíceme en el mismo. Pero, si en tu conocimiento de este asunto es malo para mi fe, mi vida y las consecuencias de mis asuntos en el mundo y el más allá, entonces, llévalo lejos de mí y llévame lejos de el mismo, y ordena para mí el bien dondequiera que esté y permíteme estar complacido con él. «

El musulmán debe realizar siempre la oración de Istijara, para pedir la orientación de Al-lah en todos los asuntos, para que lo conduzca a la mejor decisión.

Quiera Al-lah guiarnos a la bondad y ayudarnos de aquellos que siguen lo mejor de lo que escuchan.

La Paciencia

Todas las alabanzas y agradecimiento sea para Al-lah Todopoderoso y que la paz y bendiciones sean con el Profeta Muhammed, su familia y sus compañeros.

La vida presente es un lugar de tribulaciones y el más allá es el lugar de las recompensas. El creyente tiene que enfrentar dificultades y tribulaciones en la vida presente, ¿y quién no? Lo que más necesitamos es paciencia, especialmente en nuestro tiempo, en este momento que es testigo de muchas expatriaciones, inmigración, exilio y calamidades. Es el momento en el que el verdadero creyente, que se aferra a su religión, es como la persona que sostiene un carbón ardiente en sus manos.

Hablaremos sobre la gran cualidad de la paciencia que ayuda a las personas a pasar por dificultades y pruebas. ¡Quiera Al-lah que todos tengamos paciencia!

¿Qué es la paciencia?

Paciencia es adherirse a lo que Al-lah nos ordena seguir, cumpliendo con nuestros deberes completamente. Es obedecer las órdenes de Al-lah y evitar sus prohibiciones. Es aceptar las dificultades y conflictos a los que nos enfrentamos, tratarlos con paciencia y con alegría hasta que se resuelvan.

Algunos estudiosos definen la paciencia como: «Refrenar el alma del reclamo, la lengua de quejarse, las extremidades de golpear o abofetear la cara o el cuerpo, abstenerse de desgarrar la ropa, golpear objetos y todas las acciones violentas que la gente realiza cuando están enojados o doloridos emocionalmente».

El Mérito de la Paciencia y los Pacientes:

* Al-lah El Todopoderoso premia a los pacientes más que a nadie. Dice en el Qur'an: «Y de hecho sin duda os probaremos con algo de miedo

y hambre y disminución de las riquezas y de vosotros mismos; y dad buenas nuevas al paciente, aquel que, cuando una aflicción lo afecta, dice, «ciertamente pertenecemos a Al-lah y a Él hemos de volver.» Sobre ellos están las oraciones de su Señor y misericordia; y son ellos (quienes) están correctamente guiados.» (Al-Baqarah: 155157-)

* Los pacientes son los líderes y los imanes de la religión; ellos ayudan y guían a otros para enfrentar las dificultades. Al-lah Todopoderoso dice en el Qur'an: «Elegimos de entre ellos a jefes que les dirigieran siguiendo Nuestra orden, como premio por haber perseverado y por haber estado convencidos de Nuestros signos « (As-Sajdah: 24).

* **La paciencia es el rasgo de profetas:**

El viaje de la vida de los profetas, la paz sea con todos ellos, refleja los mejores ejemplos de paciencia, tolerancia y resistencia para difundir la convocatoria para creer en Al-lah Todopoderoso.

* Escuchen lo que dijo el profeta del Islam, Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) sobre la paciencia: «Quien sería casto y modesto; Al-lah le mantendrá casto y modesto, y quien busque autosuficiencia, Al-lah lo hará autosuficiente; y que sea paciente, Al-lah le dará paciencia, y no hay regalo mejor y más completo que la paciencia. [Al-Bujari y Muslim] El Apóstol de Al-lah también dijo: «Lo maravilloso es el caso del creyente; todo es bueno para él, y esto sólo se aplica al creyente. Si le acontece la prosperidad, expresa gratitud a Al-lah y eso es bueno para él; y si la adversidad le asola, él soporta con paciencia y eso es mejor para él. [Muslim]

Tipos de paciencia:

Hay muchos tipos de paciencia, tales como:

1 - Paciencia en la obediencia a Al-lah:

El musulmán debe ser paciente en la realización de los actos de culto porque necesitan esfuerzo, voluntad y resistencia.

2 - Paciencia en evitar los pecados:

Los musulmanes siempre deben resistir las tentaciones que le atraen a pecados, haciéndolos emocionantes. Esto necesita de mucha paciencia, pero es posible con fe firme.

3 - Paciencia ante las tribulaciones:

El musulmán es paciente ante las calamidades que sufren en su dinero, espíritu y familia. El Imam Ali dijo: «Si eres paciente y te enfrentarás a tu destino con recompensa, y si te lamentas, también te enfrentarás a tu destino pero sin recompensa.» Esto significa, hacer frente con recompensa, porque nos guste o no, tenemos que experimentar lo que nos acontece.

4-Paciencia ante las maldades de la gente:

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «el creyente, que se mezcla con la gente y aguanta sus daños, es mejor que quien no se asocia con las personas ni soportar sus daños». [Ibn Maayah]

Los frutos de la paciencia:

1 - Los pacientes serán recompensados con la protección y el sustento de Al-lah.

Al-lah Todopoderoso está con los pacientes, como dice en el Qur'an: «Y obedeced a Al-lah y a su Mensajero y no luchéis entre sí, (y) por lo que seríais desmoralizados y vuestro vigor desaparecerá; y (aguantad) pacientemente; seguramente Al-lah está con los pacientes».

2-Multiplicación de recompensas de los pacientes, por su paciencia y resistencia: «Ciertamente (los) pacientes sólo serán retribuidos con su recompensa en su totalidad sin rendir cuentas.» (Az-Zumar: 10).

3 - Ganar el Paraíso y la salvación del infierno: «Ciertamente hoy, yo les he recompensado por que ellos (soportaron) pacientemente; (y) (por eso) son los que están triunfantes. « (Al-Mu'minun: 111)

4 - Ganar el amor y la satisfacción de Al-lah Todopoderoso mediante la paciencia y la abstención: «¡Qué de profetas ha habido, junto a los cuales combatieron muchas miríadas, y no se descorazonaron por los reveses padecidos por Al-lah, no flaquearon, no cedieron! Al-lah ama a los pacientes. (Al-Imran: 146)

Motivos de la Paciencia:

1 - Contemplar, analizar y darse cuenta de los versículos del Qur'an y las enseñanzas proféticas y dichos que se centran en el mérito de la paciencia.

2 - Creer que todo está predestinado y sucede de acuerdo al destino de Al-lah. Esto ayudará a los musulmanes a soportar cualquier situación o tribulación que ellos enfrenten.

3 - Darse cuenta de que el decreto de Al-lah para la persona es mejor que lo que la persona elige para sí mismo. En otras palabras, debemos someternos voluntariamente a la voluntad de Al-lah.

4 - Recordar que las personas más afectadas y probadas son los profetas y las personas justas, por lo que ser probado no significa que Al-lah odia a los afligidos, significa que Al-lah le está probando, porque si él aguanta, se elevará a un grado superior y hará que su fe sea mucho más fuerte.

5-Darse cuenta que el tiempo de la tribulación es limitado, no importa cuánto sea, terminará, por lo que es mejor que termine con ganar la recompensa de Al-lah.

¡Que Al-lah nos guíe a lo que le complace y satisface! Quiera Al-lah darnos la bendición del recuerdo constante de sus nombres, atributos y bendiciones!

La Veracidad

Todas las oraciones y las bendiciones de Al-lah estén con nuestro maestro, el más noble Profeta, Muhammad. Alabamos a Al-lah, le damos gracias, pedimos su ayuda, guía y perdón. Buscamos refugio en Allah de la maldad en nuestras almas y la maldad de nuestros actos. «Quienquiera que Al-lah guía, es guiado correctamente y quienquiera que guía por el mal camino del error, entonces nunca encontrarás la manera para que él reflexione» (Al-Kahf: 18:17).

No cabe duda que la mayor cualidad que cualquier persona puede tener en la vida, después de la creencia, es la veracidad. La veracidad es la base de la fe, mientras que la mentira es la base de la hipocresía. Cuando la mentira y la fe están juntas, entonces estarían en conflicto, porque no pueden coexistir. El creyente nunca puede ser un mentiroso. La veracidad es un rasgo superior que el Islam nos enseña.

¿Qué es la veracidad?

Veracidad semánticamente significa que lo que pronuncia la lengua está de acuerdo con la verdad. En general, significa que lo visible es idéntico con lo invisible. La persona honesta y veraz con Al-lah y con la gente tiene un aspecto que está de acuerdo con su interioridad.

El Estatus de la Veracidad:

* La veracidad está conectada con la fe. Los compañeros preguntaron al Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) una vez: «¡Oh apóstol de Al-lah!, ¿puede ser el creyente cobarde?» Dijo, «Sí». Dijeron: «¿Puede ser un tacaño?» Dijo: «Sí». Dijeron: «¿Puede ser mentiroso?» Dijo: «No». [Clasificado como Hadiz bueno]

* La veracidad es el rasgo de todos los Profetas (la paz sea con ellos), y también la cualidad principal y más distintiva del Apóstol de Al-lah (la paz y las bendiciones sean con él). Antes del tiempo de su Profecía, la gente lo llamó as-Sadiq (el veraz) y al-Amín (el honesto).

* La veracidad es un rescate, las consecuencias de decir la verdad son, justicia y salvación, incluso si la persona que dice la verdad está esperando algo malo, pero sólo traerá bondad. Al-lah Todopoderoso dice: «Obedeced y hablad como es debido. Y, una vez tomada una decisión, lo mejor para ellos sería que fuesen sinceros con Al-lah, de hecho sería más benéfico (es decir, mejor) para ellos. «(Muhammad: 21).

* Veracidad es tranquilidad y serenidad, como el profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dijo en un hadiz: «Dejen lo que le provoca dudas y vuélvanse a lo que no les causa dudas. La verdad es tranquilidad, pero la falsedad es duda». (Ahmad, Tirmidhi y Nasai)

Tipos de Veracidad:

1 – La veracidad con Al-lah Todopoderoso, teniendo una intención sincera de hacer buenas obras sólo por amor a Al-lah.

2 - Veracidad con la gente, adhiriéndose a la verdad mientras habla con la gente y nunca pronunciar una mentira.

3-Veracidad consigo mismo, pues el musulmán honesto reconoce sus faltas y se apresura a corregirlos.

¿Cuándo es Permisible Mentir?

Hay tres casos en los que está permitido que los musulmanes mientan, y Al-lah no le castigue si lo hace. Por el contrario, él será recompensado por no decir la verdad en los siguientes casos:

1 - Conciliación entre opositores.

2 – Mentir a los enemigos en las guerras.

3 - En el matrimonio: no es de las costumbres del Islam que el marido le diga su esposa que es fea, incluso si es verdad. El marido tiene que decirle a su esposa una buena palabra, incluso si él no cree que esté realmente

en ella.

Veracidad Desaconsejable:

Algunos tipos de verdad son tan malas y vergonzosas como la mentira, como:

A – Chismear: Es decir algo acerca de su hermano que él no quiere que sea dicho o conocido por la gente. Algo que le hará verse mal.

B - Murmurar: Es decir algo que podría causar resentimientos y el odio entre dos personas o más, generalmente por un individuo de dos caras.

Los Frutos de Veracidad:

1 – Lo menos que logra una persona veraz en la vida es tener lógica fuerte y respetuosa presencia.

2 – Ganar los frutos de la Taqwa (piedad) en la vida presente y el más allá.

3 - Obtener una firme convicción de veracidad es la base de la fe.

4 - La persona veraz gana la confianza de la gente que lo rodea.

¿Cómo Obtener la Cualidad de la Veracidad?:

1 - Recordando la recompensa de la gente veraz y su alto estatus.

2 - Sentarse y haciendo amistad con las personas veraces, porque tratando con ellos nos hace querer ser como ellos y ganar los mismos modales elevados.

3 - Orando y suplicando a Al-lah que nos conceda esta gran cualidad, porque la súplica es el mejor medio para alcanzar el mejor de los modales y carácter.

¡Quiera Al-lah darnos esa gran cualidad! ¡Quiera Él conceder a sus siervos la mayor recompensa por la veracidad, en el Paraíso!

Justicia

Todas las oraciones y las bendiciones de Al-lah estén con nuestro maestro, el más noble Profeta, Muhammad, su familia, sus esposas y sus compañeros. Alabamos a Al-lah, le damos gracias y pedimos su ayuda, orientación y perdón.

Vamos a hablar de la escala que Al-lah establece para que las criaturas tengan justicia; es una de las reglas de la vida. Sin un orden en la vida, salvo a través de esta escala y no hay reforma sin ella. Es la escala de la justicia, una cualidad que el Islam exhorta.

¿Qué es justicia?

La justicia es honradez; es dar a la persona su derecho y tomar de él no más de lo que él debería dar.

El Estatus de la Justicia:

* La Justicia es un atributo de Al-lah Todopoderoso, porque Él es el Justo. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) narró que, Al-lah Todopoderoso dice en un Hadiz Qudsi: «¡Oh siervos míos! He prohibido la injusticia para mí mismo y he prohibido la injusticia para vosotros. No seáis injustos unos con otros». [Muslim 16132/]

* La justicia tiene un alto rango para Al-lah Todopoderoso: «Y sed equitativos. ¡Ciertamente! Al-lah ama a quienes son equitativos.» (Al-Hujurat: 9).

* Mucho versos del Qur'an ordenan a los creyentes adherirse a la justicia. Alientan a los creyentes a ser justos hacia todo el mundo y los convocan a adherirse a la rectitud. Al-lah Todopoderoso dice: «Ciertamente Al-lah ordena la justicia y la equidad y dar (caridad) a un pariente cercano, y prohíbe la obscenidad, la maldad y la iniquidad. Os advierte para que así tal vez toméis consciencia». (Nahl: 90).

Tipos de Justicia:

Tenemos que ser justos en todo, pero aquí mencionaremos algunas situaciones principales en que la justicia es requerida:

1 – La Justicia entre oponentes:

El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) es un modelo a seguir en la aplicación de la justicia. Dos hombres de al-Ansar ([⁵]) vinieron al Profeta (saaws) para que arbitrara entre los dos en determinado asunto. El Profeta (saaws) les dijo que quien toma el derecho de su hermano es como tomar un pedazo del infierno. Los dos hombres lloraron y cada uno de ellos dio al otro su derecho.

2 - Justicia en Medidas y Escalas:

Al-lah el Todopoderoso dice: «Y el cielo, lo levantó y estableció la Balanza. Que no deben ser excesivos en la balanza, y mantener el peso con equidad, y no causar pérdida en la Balanza.» (Ar-Rahman: 79-)

También, se menciona en el Qur'an lo que el Profeta Shuaayb dijo a la gente de Madyan: «Y, mi gente, llenad la medida y la balanza con equidad y no despreciéis las cosas de la humanidad y no perpetréis (maldades) en la tierra como corruptores».

3 – La Justicia en La Poligamia:

El musulmán es justo con su esposa brindándole todos sus derechos. Si tiene más de una esposa, tiene que ser justo con ellas en los alimentos, bebidas, ropas, vivienda y gastos. También tiene que ser justo en el dinero que gasta en cada una de ellas. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) era justo y equitativo hacia sus esposas, que Al-lah esté complacido con ellas. Fue narrado por Aisha (RA) que el

5 Ansar: un término islámico que literalmente significa «ayudantes» y se refiere a los ciudadanos de Medina que ayudaron al Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) y el mohajirun (inmigrantes) que llegaron a la ciudad después de la migración a Medina. Pertenecían a dos tribus principales, los Banu Khazraj y los Banu Aws.

«De hecho Al-lah da respiro a los opresores hasta el momento en que los detiene, entonces Él no los deja ir « (al-Bujari)

Profeta (saaws) solía dividirse entre sus esposas y fue justo entre ellas, y él (saaws) dijo: «Oh Al-lah, esta es mi división en lo que puedo controlar (o «poseer») así que no me culpes acerca de lo que controlas y no puedo controlar». [Hadiz Sahih, Tirmidhi]

4 - Justicia entre los Niños:

El musulmán es justo hacia sus hijos, incluso cuando los besa. Él no debe favorecer a uno de ellos sobre los demás con un regalo o recompensa, para que no se sientan tristes o se odien entre sí. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Teman a Al-lah y sean justos con sus hijos.» (Hadiz Sahih)

5 - Justicia en el Testimonio:

Justicia es dar testimonio de lo que realmente vio o escuchó como testigo. Si una persona da fe de todo lo que no es la verdad, él es un testigo falso. Al-lah dice en el Qur'an: «Nosotros no cargamos (a ninguna) alma, excepto de acuerdo a su capacidad; y cuando digáis (algo), entonces sed justos (es decir, haced justicia) incluso si se tratara de un pariente cercano. Y cumplid con el pacto de Al-lah. Eso es lo que Él os ha ordenado, quizá así podáis ser conscientes». (Al-Anaam: 152). Además, está registrado en los dos Sahih que < Abdur-Rahman Ibn Abi Bakrah dijo que su padre, dijo: «El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo; acaso debería informarles sobre el mayor de los grandes pecados, nosotros dijimos, <¡Oh Sí, Apóstol de Al-lah!> Dijo, asociar a otros en la adoración de Al-lah y ser desobediente con nuestros padres. Él estaba recostado, luego se sentó y dijo; y les advierto contra el falso testimonio y el falso discurso. Continuó repitiéndolo hasta que deseamos que se detuviera»

Los frutos de la justicia:

1 – La justicia da seguridad a las personas débiles y pobres; hace que se sientan orgullosos y satisfechos porque sus derechos no son desperdiciados.

2-La justicia difunde el amor entre personas y entre el gobernante y sus ciudadanos.

3 - Justicia detiene a los tiranos de cometer opresión y al codicioso de su codicia. Protege los derechos, propiedades y dignidad.

Los Medios Para Ser Justo:

1 - Educar y criar a los hijos sobre la justicia en palabra y obra.

2 - Adhiriéndose a la justicia e imponiendo al ego a apegarse a este rasgo elevado, incluso si va en contra de los deseos personales. Si la persona quiere que la gente sea justa con él, él también debe ser justo hacia los demás.

3 - Recordar las consecuencias de la opresión y la tortura destinadas a los opresores en la vida presente y en el más allá. Abu Musa Al-Ashari narró que el Profeta Mohammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Por cierto Al-lah da respiro al opresor hasta el momento en que lo detiene, entonces Él no lo deja ir». Entonces el Profeta (saaws) recitó: «Y así castiga tu Señor cuando castiga las ciudades que son injustas. Su castigo es doloroso, severo. «[Muslim & Bujari; Qur'an. Sura Hud: 102]

¡Quiera Al-lah beneficiarnos de lo que escribimos guiarnos a los mejores modales y carácter!

La Virtuositad

Todos las alabanzas y gracias a Al-lah Todopoderoso y la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammed, su familia, sus esposas y sus compañeros.

En el pasado, los enemigos de nuestra naci3n, dijeron, «El alcohol y una prostituta pueden destruir la Ummah de Muhammed (la paz y las bendiciones sean con el) mas que cualquier cañon o arma, hasta ahogarlos en deseos materialistas.»

El Profeta de la Misericordia, Muhammed (la paz y las bendiciones sean con el) nos advirti3o contra la tentaci3n de la mujer. El (saaws) dijo, «No he dejado detras de mí ninguna fitnah (tentaci3n) mas perjudicial para los hombres que las mujeres.» (Narrado por al-Bujari, 5096; Muslim, 2740)

La cura para esa tentaci3n que el Quran ofrece es tan creativa y eficaz. El medio que Islam alienta a los musulmanes a utilizar para protegerse de los peligros de la lascivia, es apegarse a la virtud. El Quran les insta a que se adhieran a la virtuositad y los llama a purificar sus corazones, almas y cuerpos.

Qu significa Virtuositad?

La virtuositad es la calidad de ser limpio y puro. Es abandonar lo que no es admisible, como: prohibiciones, deseos mundanos y pedir caridad, o sea, la mendicidad. Es un modo elevado de fe que trae la bondad y las bendiciones de los virtuosos en la vida presente y en el mas all. Sin embargo, no significa no disfrutar de los placeres mundanos de acuerdo a las órdenes de Al-lah y a las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, es un comando el ser virtuoso y evitar la fornicaci3n, pero es alentado a casarse y satisfacer los deseos con el c3nyuge.

El Mérito y el Estatus de la Virtuosity:

* Al-lah El Todopoderoso elogia a la gente virtuosa, como que los exitosos y prósperos en el Día del Juicio. Al-lah dice: «Los creyentes ya han prosperado, quienes en su oración son sumisos, quienes se alejan de la charla ociosa, los que dan el Zakat (es decir, pagan la caridad o azaque a los pobres), son activos (literalmente: son los que realizan) y aquellos que guardan sus partes privadas -excepto para sus esposas y las que sus manos derechas poseen, entonces seguramente no son culpables. « (Al-Muḥminun: 16-)

* La virtud es la característica de los Profetas (la paz sea con ellos). Todos los significados de la virtud se materializan en la historia del Profeta Yusuf (la paz sea con él) cuando se negó a la tentación de la esposa del gobernador de Egipto (la esposa de Al-Aziz) quien intentó seducir a Yusuf.

* Ibn al-Qayyim, que Al-lah tenga misericordia de él, dijo sobre la virtud: «La virtud da un placer mayor que satisfacer el deseo sexual. La virtud comienza con la prevención y termina con placer. En cuanto a satisfacer el deseo sexual, es al revés».

Tipos de Virtuosity:

1 – La virtud de los miembros:

El musulmán guarda sus manos, piernas, ojos, oídos y partes privadas de acciones prohibidas. No debe ser vencido por sus deseos, es decir para satisfacerlos de la manera correcta y admisible.

2 – La virtud del cuerpo:

El musulmán cubre su cuerpo y no muestra su awrah ([⁶]). La mujer musulmana debe llevar un hijab para ser modesta y virtuosa.

3-La virtud hacia el dinero de las personas:

6 Awrah: partes del cuerpo que se supone que no deben estar expuestas a los demás, pero no debe ser confundido con la expresión inglesa: «partes privadas», porque las piernas de la mujer, por ejemplo, es awrah.

El musulmán es virtuoso y puro cuando él no toma el dinero de los demás, a menos que él tenga derecho a hacerlo. También, el musulmán nunca debe tomar el dinero de los huérfanos para sí mismo si él es el guardián y depositario del dinero del huérfano. Al-lah dice: «Y observad a los huérfanos hasta que lleguen a la edad para contraer matrimonio. Así, en caso de que percibáis en ellos mentalidad recta, entonces pagadle a ellos sus riquezas, y los comáis extravagantemente y antes (de alcanzar) de su madurez. Y quien es rico, entonces, dejadlo que siga absteniéndose, (es decir, dejarlo abstenerse generosamente) y quien es pobre, entonces dejadlo comer (de ella) con generosidad. Por lo tanto, cuando vosotros pagáis a ellos sus riquezas, entonces, tomad testigos sobre ellos; y Al-lah basta como Calculador (el que ajusta las cuentas) de todo.»

4 – La Virtuosidad al comer y beber:

El musulmán es virtuoso en términos de consumo de alimentos; esto significa que él no come cualquier alimento procedente de una fuente inadmisibles. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «El Infierno es más merecedor de toda carne que creció del consumo ilegal».

5 – La Virtuosidad de la lengua:

La lengua de los musulmanes debe estar purificada de cualquier idioma insultante o imprudente. Debe hablar sólo con bondad y nunca pronunciar una palabra mala. El mejor modelo para aprender esto es nuestro amado Profeta (la paz y las bendiciones sean con él); fue el más virtuoso ser humano sobre la tierra. Narrado por Anas bin Malik: el Profeta (saaws) no fue alguien que abusó (a otros) o dijo palabras obscenas o insultantes (hacia los demás), y si quería reprender a cualquiera de nosotros, solía decir: «¿Qué es lo que está mal con él?, ¡Que su frente se cubra de polvo!» (Sahih al-Bujary, El Libro de Buenos Modales, Hadiz número 6100)

Abdullah Ibn Mas'oud narró que el Profeta (saaws) dijo: «Un creyente no es alguien que calumnia, insulta, abusa, ni un hombre insolente». (Reportado por at-Tirmidhi, Nº 1977 y corregido por Al-Albani)

6 – La Virtuosidad de la autosuficiencia:

El musulmán no pide caridad o limosnas. No mendiga dinero, sino más bien trabaja para ganarlo. Hakim bin Hizam narró: el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «La mano superior es mejor que la mano más baja (es decir, quien da en caridad es mejor que aquel que la recibe). Uno debe comenzar dando primero a los que dependen de uno. Y el mejor objeto de caridad es aquello dado por una persona adinerada (del dinero que queda después de sus gastos). Y quien se abstiene de pedir a los demás ayuda financiera, Al-lah le dará (proveerá) y lo salvará de pedir otros, y Al-lah le hará autosuficiente. (al-Bujari, Muslim)

Frutos de la Virtuosidad:

1 - Al-lah El Todopoderoso describe a los creyentes virtuosos como: «Son quienes (que son) los herederos, que heredarán el Paraíso. Están allí eternamente (permaneciendo). «

2 - El creyente virtuoso será uno de los siete bajo la Sombra de Al-lah (SWT) en el Día del Juicio. Abu Hurairah narró que el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Hay siete que Al-lah le dará sombra en Su Sombra el Día cuando no hay ninguna sombra excepto Su Sombra: un gobernante justo; un joven que creció adorando a Al-lah, el Poderoso y Majestuoso; un hombre cuyo corazón está apegado a las mezquitas; dos hombres que se aman por amor de Al-lah, reuniéndose y separándose en esa condición; un hombre que es convocado por una mujer de belleza y posición [para tener relaciones sexuales ilegales], pero él dice: «Temo a Al-lah», un hombre que da en caridad y lo oculta de tal manera, que su mano izquierda no sabe lo da su mano derecha en caridad; y un hombre que recuerda a Al-lah en privado y sus ojos derraman lágrimas. « (Sahih al-Bujari, Nº 629 & Sahih Muslim, No.2248)

3 – La virtuosidad evita enfermedades graves que podrían afectar a personas que cometen fornicación, tales como el SIDA y la sífilis.

4 – La virtuosidad y la abstinencia protegen a la sociedad y la preservan.

De hecho, quien evita actos ilícitos e irreligiosos protegerá también su hogar.

Medios para alcanzar la Virtuosidad:

1 - Bajar la mirada, no mirando lo que Al-lah prohíbe, porque, mirar deseos inadmisibles es una de las mayores razones para cometer obscenidades.

2 - Vestir ropa modesta y hiyab para las mujeres musulmanas. No es sólo una protección para las mujeres musulmanas, también es un medio para difundir las cualidades de castidad y virtud en la sociedad.

3 - La abstinencia y la virtud promueven el matrimonio y la estabilidad en la sociedad; por eso el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) convocaba a los jóvenes a casarse a una edad temprana para que pudieran protegerse a sí mismos. El Apóstol de Al-lah (saaws) dijo: «¡Oh jóvenes!, aquellos entre ustedes que puedan costear una esposa, deben casarse, porque eso refrena a los ojos de lanzar (malas miradas) y los protege de la inmoralidad; pero aquellos que no puedan costear el matrimonio, deberían dedicarse al ayuno, pues es un medio de controlar el deseo sexual».

4 - Saber y darse cuenta de que Al-lah Todopoderoso nos ve y conoce los secretos y lo que está oculto en nuestros corazones, Él es el Omnisciente.

¡Quiera Al-lah purificar nuestros corazones, oídos y miradas! Pedimos a Al-lah la orientación/ guía, la piedad, la castidad y la virtud.

La Generosidad

Todos Alabanzas y gracias a Al-lah el Generoso, el Soberbio Otorgador, y la paz y las bendiciones de Al-lah sean para nuestro amado Profeta Muhammad, su familia, sus esposas, sus compañeros y seguidores hasta el Día del Juicio.

Vamos a hablar de un rasgo espléndido y una gran conducta. Es la cualidad más hermosa en la personalidad de los profetas, apóstoles y los justos. Todos ellos convocaron a los seres humanos a adoptar tal cualidad, es decir, la cualidad de la generosidad.

La persona que se caracteriza por la generosidad es de un alto estatus y rango, y generalmente la gente lo escucha y recurren a él. Cualquier persona que se caracterizó con la generosidad, también tenía liderazgo tanto en el tiempo de la Yahiliyah ([7]) o el Islam, y principalmente, él gobernó por ser generoso.

¿Qué es la generosidad?

Generosidad es la cualidad de ser noble y noble de espíritu. Es una estimación sincera de las buenas cualidades y virtudes de otros hombres. Es la suma de todas las cualidades de bondad, honor, generosidad, concesión y liberalidad en dar y gastar. Abu Hurayra dice, «El Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Allah sea con él, fue preguntado, «¿Cuáles son las personas más generosas?» Contestó, «Los más generosos para Al-lah, son aquellos con más taqwa (piedad).» Ellos dijeron: «Eso no es lo que te preguntamos». Dijo, «El más generoso de la gente fue Yusuf, el profeta de Al-lah, hijo del profeta de Al-lah, que era el

7 Yahiliyah: en el Islam significa el período anterior a la revelación del Qur'an al Profeta Muhammed (saaws – que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él). En árabe la palabra significa «ignorancia» o «barbarie», e indica una evaluación negativa de la vida en la época pre-islámica y de la cultura en Arabia, en comparación con las enseñanzas y prácticas del Islam. El término tiene una connotación positiva sólo en la literatura, la poesía árabe preislámica es apreciada por los musulmanes por su vocabulario preciso y rico, sofisticadas estructuras métricas y su plenamente desarrollado sistemas de rima y secuencia temática.

hijo del amigo íntimo de Al-lah (Ibrahim).» Ellos dijeron: «Eso no es lo que te preguntamos». Dijo, «¿Están preguntando sobre aquellos de origen árabe?», «Sí», respondieron. Dijo, «Los mejor de ustedes en la Yahilyah son los mejores de ustedes en el Islam cuando tienen conocimiento de Al-lah). «(al-Bujari)

El Estatus de la Generosidad y la Munificencia:

* La generosidad es un atributo de Al-lah Todopoderoso. Él es el Generoso, el Soberbio, el Otorgador. Él es el Dador Compasivo, cuya concesión es ilimitada.

* La generosidad es una cualidad de los profetas (la paz sea con ellos). El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) era el hombre más generoso en términos de honor y linaje. Fue el dador más generoso, con liberalidad al dar y gastar.

La madre de los creyentes, Aisha (RA) informó que una vez sacrificó una oveja y luego distribuyó todas las partes de la oveja como caridad, excepto por el hombro que lo guardó para ellos. Cuando el Profeta (saaws) le preguntó acerca de lo que quedó de la oveja (después de distribuirla), ella dijo « nada excepto para el hombro », por lo que el Profeta (saaws) comentó, «Todo permaneció excepto por el hombro». (Sahih At-Tirmidhi)

* Al-lah nos motiva en varios versos del Qur'an a gastar en la caridad y la bondad: «Y cualquiera que sea la caridad (beneficio) que gastéis, (entonces) es para vosotros; y lo que gastáis (debe ser) para nada más, excepto para que busquéis el rostro de Al-lah; y cualquiera que sea la caridad que gastéis, será (pagada) a vosotros en su totalidad, y no se hará injusticia a vosotros. « (Al Baqarah: 272)

* El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) alentó a los musulmanes a ser generosos. Abu Hurairah (RA) narró que el Mensajero de Al-lah (saaws) dijo: «Quien cree en Al-lah y en el Último Día, que diga lo que es justo o que guarde silencio. Quien crea en Al-lah y en el Último

Día, que sea amable con su vecino. Y quien crea en Al-lah y el Último Día, que sea generoso con su invitado.» (Sahih Muslim)

Tipos de Generosidad:

Puesto que la generosidad describe muchas cualidades elogiadas, tiene muchos tipos diferentes, tales como:

1 – La Generosidad hacia Al-lah:

El musulmán es generoso hacia Al-lah cuando es obediente y dedicado a su culto. Significa conocer a Al-lah a través de la búsqueda del conocimiento y educándose a sí mismo sobre las enseñanzas del Islam y el Qurʾan. Es conocer los comandos de Al-lah para seguirlos y las prohibiciones para evitarlas.

2 - Generosidad hacia el Profeta (saaws):

La Generosidad hacia el carácter del Profeta Mahoma (la paz y las bendiciones sean con él) viene a través del seguimiento de la Sunnah (enseñanzas proféticas); siguiendo su camino, aprendiendo sobre su vida (saaws), su orientación y respetándolo.

3 - Generosidad hacia ti mismo:

Generosidad hacia uno mismo es, nunca insultarse a sí mismo y nunca pronunciar una mala palabra, tonterías o hablando sin sentido. En Surat Al-Furqan, Al-lah Todopoderoso describe los verdaderos creyentes como Ibad ur-Rahman, los sirvientes del Misericordioso: «Y los sirvientes del Misericordioso, son los que caminan en la tierra suavemente, y cuando los ignorantes se dirigen a ellos, dicen,»¡paz!» (Al-Furqan: 63). Al continuar leyendo los versos que describen dichos sirvientes honorables de Al-lah, nos damos cuenta que son ellos los que: «cuando pasan cerca de la charla sin sentido, prosiguen la marcha honorablemente.» (Al-Furqan: 72).

4 - Generosidad hacia la familia y parientes:

El musulmán es generoso hacia su cónyuge, hijos y parientes tratándolos bien y gastando en ellos, en otras palabras no debe ser avaro. Abu Huraira informó que el Apóstol de Al-lah (la paz y las bendiciones sean

con él) dijo: «del dinar (unidad monetaria) que pasas como contribución en el camino de Dios, o para dejar libre un esclavo o como caridad dada a un necesitado, o para mantener a tu familia, el que representa la mayor recompensa, es el que gastas en tu familia.» (Sahih Muslim, libro 005, capítulo 12, número 2181)

5 - La Generosidad hacia los invitados:

Ser generosos hacia invitados es una conducta muy elevada y cualidad elogiada en cualquier ser humano. El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) nos enseñó acerca de la importancia de ser generoso y benevolente hacia los invitados. Abu Hurairah (RA) narró que el Apóstol de Al-lah (saaws) dijo: «quien cree en Al-lah y el Último Día, hacerle decir lo que es justo o guardar silencio. Quien cree en Al-lah y en el último día, que sea amable con su vecino. Y quien cree en Al-lah y en el Último Día, que sea generoso con su invitado.» (Sahih Muslim)

Frutos de la Generosidad:

1 - La generosidad trae al musulmán más cerca del Paraíso y le protege del Infierno. De hecho, el Islam recomienda la generosidad y condena la avaricia. Abu Hurairah informó que el Profeta Muhammed (saaws) dijo, «una persona generosa está cercana a Al-lah, cercana al Paraíso, y lejos del infierno. Sin embargo, una persona avara está lejos de Al-lah, lejos del Paraíso, y lejos de la gente, pero cercana al infierno. Al-lah ama más a un hombre ignorante que es generoso que a un adorador que es avaro». (Tirmidhi)

2- La Generosidad y dar en caridad no disminuye la riqueza. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «La Sadaqah (la caridad) no disminuye la riqueza». (Muslim) De hecho, aumenta la riqueza y produce riqueza y abundancia en la salud, la felicidad, la familia y toda clase de bendición en nuestras vidas. Abu Hurairah (RA) narró que el Profeta (saaws) dijo, «Todos los días dos ángeles bajan del cielo y uno de ellos dice, « ¡Oh Al-lah! Compensa a cada persona que gasta en Tu causa «y los otro (ángel) dice, « ¡O Al-lah! Destruye a todo avaro.»» (Bujari)

3-La Generosidad es nobleza en la vida presente y honor en el más allá. Da buena reputación a la persona generosa y una imagen positiva entre las personas.

4-La Generosidad hace que la persona sea amada por su familia, vecinos, parientes y por todo el mundo.

Motivaciones de la Generosidad:

1 - Darse cuenta de que la riqueza es Al-lah, porque todo el mundo y todos pertenecen a Al-lah Todopoderoso, porque él es el Creador de los cielos y la tierra.

2 - Confiar en Al-lah, ser fiel y nunca tener miedo de la pobreza si gastamos en caridad y en el camino de Al-lah.

3 - Seguir los pasos del Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) y los grandes compañeros en la forma de gastar su dinero para difundir la religión, alimentar a los pobres y construir la Umma (nación o comunidad islámica).

4 - Entrenarnos en la generosidad y la munificencia en todo momento del año, especialmente en el mes de Ramadán, las dos Eids (Eid ul-Fitr y Eid ul-Adha) y en todas las ocasiones en las que estamos obligados a gastar y ayudar a los pobres, necesitados y afligidos.

5 - Recordar la gran recompensa de Al-lah en la vida presente y en el más allá. De hecho, las consecuencias de la generosidad y los gastos son el éxito y la victoria.

¡Que Al-lah nos bendiga a todos! ¡Que Al-lah nos haga de la gente generosa en palabras y obras! ¡Que Al-lah nos bendiga con su misericordia, satisfacción y perdón!

Preservar la Lengua

Todas las alabanzas y agradecimiento son para Al-lah Todopoderoso. Los cielos y la tierra y todo entre ellos, abundan en alabanzas Tuyas, y todo lo que Tu colmas con Tus alabanzas. Oh poseedor de alabanzas y majestad, lo más auténtico que un esclavo ha dicho (de Ti) y todos somos Tus esclavos. Oh Al-lah, ninguno puede evitar lo has querido conceder, y ninguno puede dar lo que has querido impedir, y ninguna riqueza ni majestad puede beneficiar a nadie, porque toda la riqueza y majestuosidad proviene de Ti.

Paz y bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia, sus esposas, sus compañeros y seguidores hasta el Día del Juicio.

«Si el discurso es plata, el silencio es oro» es un gran Consejo de Luqman el Sabio (la paz sea con él) a su hijo. Es un magnífico dicho sabio, si la gente lo aplicara se beneficiarían mucho de ello.

No ves lo pequeña que es la lengua, aún así tiene un gran efecto. Ninguno puede evadir los resultados negativos de una lengua suelta, excepto aquel que la ata con las enseñanzas religiosas.

Por lo tanto, preservar la lengua es considerado una gran moral Islámica y los musulmanes son altamente incentivados a tener cuidado de lo que dicen.

El significado de Preservar la Lengua:

El significado de preservar la lengua es pronunciar sólo lo bueno y abandonar la maldad, es decir, evitar todo lenguaje soez o abusivo, insultar, murmurar, maldecir y chismear.

Cada uno es responsable de lo que pronuncia o habla. Está anotado en su registro de actos y él será responsable por ello el Día del Juicio. Al-lah Todopoderoso dice: «De ninguna manera él pronuncia una palabra,

excepto que cerca de él hay un -Guardián (ángel) - observador preparado.» (Qaf: 18).

El estatus de la preservación de la lengua:

El estatus de la preservación de la lengua se refleja en muchos hadices que aclararan e intensifican la importancia de la lengua y la palabra que se pronuncia.

* El profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «La fe de un hombre no puede ser recta a menos que su corazón sea recto, y su corazón no puede ser recto, a menos que su lengua se vuelva recta». (Musnad Imam Ahmad)

* Abu Said Al-Judri (que Al-lah esté complacido con él) dijo: el Profeta (saaws) dijo: «Cuando el hijo de Adam se levanta en la mañana, todas las extremidades se humillan ante la lengua y dicen: «teme a Al-lah por nuestro bien, porque estamos contigo: (es decir, seremos recompensados o castigados como resultado de lo que hagas) si eres recta, seremos rectos; y si eres torcida/ deshonesta, nos volveremos torcidos/ deshonestos.» (At-Tirmidhi)

* Abu κ Abdur-Rahman Bilal bin Al-Hariz Al-Muzani (que Al-lah esté complacido con él) narró: El Mensajero de Al-lah (saaws) dijo, «un hombre que pronuncia una buena palabra sin conocer su valor, Al-lah registra para él su buena complacencia hasta el día en que se reúna con él; y un hombre que pronuncia una palabra mala sin darse cuenta de su importancia, Al-lah registra para él su descontento hasta el día en que se reúna con él.» (Imam Malik y at-Tirmidhi)

Reglamentos del discurso:

Quien quiera sobrevivir los males de la lengua, tiene que adherirse a lo siguiente:

1 - Hablar en una forma que beneficie a sí mismo o a otros, o que expulse un daño de sí mismo o de otros.

2 - Elegir el momento adecuado para hablar de acuerdo con el refrán: «para cada situación, hay un cierto discurso».

3 - Pronunciar las palabras que cumplen con el objetivo, sin abreviatura exagerada o verbosidad aburrida.

4 – Elegir las palabras antes de pronunciarlas, porque las palabras expresadas son un reflejo de la mente y los modales.

5 - No exagerar en elogiar o desaprobar, porque alabar a alguien excesivamente se considera adulación e hipocresía, por otro lado alguien que desaprueba a alguien excesivamente es una forma de satisfacer la sed de venganza, consiguiendo o expresando su ira.

6 - No pronunciar cualquier lenguaje soez o abusivo, en otras palabras, no pronunciar nada más que bondad.

7 - Mantener la lengua ocupada con Zikr (recuerdo de Al-lah Todopoderoso, mencionando sus nombres, atributos y súplica constante). Los musulmanes deben pronunciar sólo buen discurso positivo.

División del discurso:

Las divisiones de discurso demuestran que el silencio es una gracia incalculable. Son los cuatro siguientes:

1 - El primer tipo de discurso, es puro daño:

Es la mentira, el falso testimonio o el perjurio, chismear y murmurar. Esto es discurso censurable que debemos evitar totalmente.

2 - El segundo tipo es beneficio puro:

Es la promoción de la virtud y la prevención del mal, predicando y recordando a Al-lah y el Último Día. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Quien cree en Al-lah y el Último Día, que diga lo que es bueno o guardar silencio». (Hadiz Sahih)

3 - El tercer tipo de discurso, no es beneficioso ni perjudicial:

Este tipo es sólo curiosidad, un desperdicio de tiempo y pérdida.

4 - El cuarto tipo de discurso, es una mezcla de daño y beneficio:

Este tipo es peligroso, ya que combina la bondad y la maldad, como la hipocresía, los chismes, los elogios y la curiosidad de una manera que es difícil diferenciar o decir cual es bueno y cual es malo.

Frutos de la preservación de la lengua:

1 - Ganar la satisfacción y las bendiciones de Al-lah Todopoderoso, como el Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «un hombre que pronuncia una buena palabra sin conocer su valor, Al-lah registra para él su buena complacencia hasta el día en que se reúna con él; y un hombre que pronuncia una palabra mala sin darse cuenta de su importancia, Al-lah registra para él su descontento hasta el día en que se reúna con él.» (Imam Malik y al-Tirmidhi)

2 - La preservación de la lengua lleva al paraíso. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «quien puede garantizar (la castidad de) lo que está entre sus dos huesos de la mandíbula y lo que está entre sus dos piernas (es decir, su lengua y sus partes privadas), garantizo el Yannah (paraíso) para él.» [Bujari] Él (saaws) también dijo: «quien protege su lengua de expresiones ilegales y sus partes privadas de relaciones sexuales ilegales, yo le voy a garantizar la entrada en el Paraíso.» (Bujari y Muslim)

3 - Convertirse en el mejor de los musulmanes es otro fruto de preservar la lengua. Abu Musa Al-Ashari, dijo, «le pregunté al Mensajero de Al-lah: ¿quién es el mejor musulmán? El Mensajero de Al-lah respondió, «Es aquel de quien los musulmanes están a salvo de la maldad de su lengua y de sus manos.» (Muslim)

4 - La salvación de la tortura en el infierno. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Quien observa silencio será salvado.» (Al-Tirmidhi)

5 - Alivio de todas las preocupaciones, dificultades y problemas.

Actos que ayudan a preservar la lengua:

1 - Buscar la ayuda de Al-lah del mal de la lengua. El Profeta Muhammed (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: «Oh Al-lah, busco refugio en Ti del mal de mi oído, de mi vista, de mi lengua, mi corazón y mis partes privadas» (Tirmidhi, Abu Dawud, Nisa'i, Hakim; al-Iraquí confirma su autenticidad)

2 - Recordar las recompensas por preservar la lengua en la vida presente y en el más allá.

3-Recordar las consecuencias negativas de no preservar la lengua, es decir, de hablar con un lenguaje abusivo sucio, proferir malas palabras, chismear, murmurar y vilipendiar. Disminuye las buenas acciones y sobrecarga la balanza de los actos malos. Cuando los musulmanes recuerdan esto y lo tienen en cuenta, su determinación será más fuerte y firme para preservar sus lenguas.

4 - Permanecer silencioso o decir cosas buenas.

5 - Resolver y eliminar todas las razones que conducen a la maldad de la lengua, como la ira, la enemistad, la envidia, la arrogancia, la presunción, el alardeo y la jactancia.

Con esto, hemos llegado al final de esta serie, acerca de las mejores cualidades islámicas. Pedimos a Al-lah agregar este esfuerzo en la balanza de nuestras buenas acciones. Pedimos a Al-lah que haga que esta obra sea en nuestro favor y no en nuestra contra. ¡Quiera Al-lah aceptar este trabajo para beneficio de todos nosotros! Que Al-lah nos ayude aplicar lo que predicamos. De hecho, la religión es consejo, como dijo el Profeta Muhammed (que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él).

Versiones del sitio Rasoulallah.net

Donación de copias gratuitas

www.rasoulallah.net