

Parole sull'amore,
sulla paura
e sulla speranza..

<http://knowingallah.com>

Conoscenza e definizione dell'amore.....	3
tipi di amor.....	5
I meriti dell'amore di Allah	6
Le caratteristiche tipiche di coloro che amano Allah	9
I motivi che conducono all'amore verso Allah	10
Parole sulla paura - Definizione della paura	12
La paura, la speranza e l'amore	14
Cosa dovrebbe prevalere: la paura o la speranza?	15
I tipi di paura	16
Parole sulla speranza.....	18
L'unione tra paura, speranza e amore	19
La differenza tra speranza e desiderio	20
La speranza avviene solo con il lavoro e l'assiduità	21

<http://knowingallah.com>

Conoscenza e definizione dell'amore

La lode appartiene ad Allah,che Allah accordi la Pace e la Sua clemenza sul Suo messaggero Muhammad, e pace e benedizione di Allah su di lui.

L'amore è il pilastro più grande dell'adorazione, composta dalle seguenti fondamenta: l'amore, la paura e l'implorazione.

Eccoti- in parole povere il significato di questo pilastro maggiore chiamato "l'amore".

Il significato e il senso di amore:

Ibn Al Qaym (che Allah abbia misericordia di lui) disse: "l'amore non ha dei limiti, perché i limiti diminuiscono l'amore, di conseguenza non si può descrivere l'amore se non con l'amore stesso.

Queste parole racchiudono in sé il corretto significato. In genere le persone parlano solo del motivo di questo amore, dei suoi segni, delle sue conseguenze, delle sue regole. Dunque le frasi, i dipinti, i disegni erano l'espressione di questi aspetti sull'amore, ognuno a modo proprio[1]."

Conoscenza e definizione dell'amore[2]:

- 1.Continua inclinazione di un cuore innamorato.
- 2.Preferire l'amato a tutto.
- 3.Obbediencia all'amato in sua presenza e in sua assenza.
- 4.Costrizione del cuore ai desideri dell'amato.
- 5.Le proprie colpe seppur poche sembrano grandi mentre le buone azioni anche se numerose sembrano poche.
- 6.Ogni altro amore tranne quello verso il tuo amato viene eliminato dal tuo cuore.
- 7.Inclinazione totale all'amato, preferendolo a a te stesso, alla tua anima,e ai tuoi soldi, lo obbedisci in pubblico e in privato, sentendoti sempre incapace di mettere in pratica il tuo amore.
- 8.La libertà nell'amore consiste nel sentirti schiavo solo ed esclusivamente del tuo amato.
- 9.il cuore fa dei viaggi, la cui meta è il tuo amato, la lingua pure non smette di ricordarlo.

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

4

<http://knowingallah.com>

10.Dedichi tutto te stesso a questo amore.

[1]Vedi Madàrij as-Sàlikìn [i gradini verso Dio] 3/11

[2]Vedi Madàrij as-Sàlikìn [i gradini verso Dio] 3/18-19 13/18

tipi di amore

I tipi di amore:

1) L'amore di un adorazione: si tratta di quell'amore di sottomissione e di santificazione, quell'amore che ti porta a glorificare ed a santificare il tuo amato sottomettendoti ai suoi ordini ed evitando le cose che ha proibito.

-tale tipo d'amore è la base della fede e dell'unificazione, che ha come conseguenze grazie infinite.

-i veri credenti sono coloro che provano questo di tipo di amore solo per Allah, altrimenti si possono considerare fra gli associatori che attribuiscono ad Allah degli uguali amandoli come amano Allah (ad esempio alberi, pietre, uomini, angeli ecc.)

2) L'amore per Allah,Gloria a Lui l'Altissimo: ovvero amare tutto ciò che Egli ama; i luoghi, i tempi, le persone, le opere, i detti ecc..tutto questo va considerato una conseguenza dell'amore verso Allah stesso.

3-l'amore istintivo: quel tipo d'amore che racchiude in sé ciò che segue:

a-amore di pietà e di misericordia:l'amore paterno, l'amore dei malati e dei deboli ecc

b-amore di rispetto senza adorazione: l'amore del figlio verso suo padre, lo studente verso il suo maestro o sceicco e così via.

c-l'amore delle cose di cui hai bisogno :il cibo, le bevande, il matrimonio, il vestiario, gli amici [in un affare] ecc..tutti questi tipi d'amore fanno parte dell'amore istintivo lecito, cose che si possono tutte considerare un'obbedienza ad Allah laddove aiutano l'uomo ad avvicinarsi Lui, invece è proibito tutto ciò che fa allontanare l'uomo da Allah.

I meriti dell'amore di Allah

I meriti dell'amore di Allah:

amare Allah,Gloria a Lui l'Altissimo è il migliore dei guadagni e dei doni, la cui grazia è infinita, fra le sue grazie:

1- la base e lo spirito dell'unificazione: lo sceicco Abd Al-Rahman

Ibn sa'adi che Allah abbia misericordia di lui ha detto: "L'amore puro per Allah è la base e lo spirito dell'unificazione, è l'adorazione stessa senza la quale ogni tipo di altra adorazione è da considerarsi incompleta.

Questo tipo di amore Allah deve vincere ogni altro tipo d'amore. Tutto deve venire dopo all'amore per Allah. Solamente così l'uomo può ottenere la vera felicità e il successo immenso[1]"

2-il bisogno dell'amore di Allah deve essere più grande di quello del cibo , dell'acqua e del matrimonio:

Ibn Taimiyya (che Allah abbia misericordia di lui) ha detto: "Nel cuore dei figli di Adamo vi è l'amore di Colui che loro adorano, quel amore esiste per il bene dei loro cuori e delle loro anime. C'è anche un amore verso il cibo e i loro sposi, che servono invece alla continuazione della vita e alla riproduzione, però il loro bisogno di Allah supera di gran lunga quel per il cibo per esempio. Il corpo in mancanza di cibo, si deteriora, pure l'anima in mancanza dell'amore di Allah, si rovina[2]" e ha aggiunto Ibn Al-Qaym: "L'amore di Allah è la vita del cuore, il cibo dello spirito, non c'è né piacere né felicità né successo né vita del cuore se non in esso; quando il cuore lo perde, prova un dolore più grande di quello che provano gli occhi alla perdita della luce, le orecchie alla perdita dell'udito, la lingua nella perdita del parlato. Inoltre la rovina del cuore privo dell'amore del suo Creatore ,del suo Dio ,il Vero, è peggiore di un corpo senza spirito. Coloro che vivono con cuori morti non si sentono feriti perché sono già morti[3].

3-Essere soddisfatto durante le disgrazie:Ibn Al Qayim che Allah abbia misericordia di lui ha detto: "Colui che ama trova tanto piacere, tale piacere lo aiuta a dimenticare le sue disgrazie, è qualcosa che solo lui può percepire, come se avesse avesse un'altra naturalezza ben diversa da quella degli altri uomini. Altre volte, invece si egli prova il

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

7

<http://knowingallah.com>

massimo del piacere nelle afflizioni con cui il Suo amore lo mette in prova più di una persona che gode della propria fortuna e delle proprie passioni. Tutto sommato chi ha provato quel piacere sublime può testimoniare questo, ed Allah è il Più Sapiente"[4]

4-è la cosa maggiore che spinge ad abbandonare i peccati:Ibn Al Qayim che Allah abbia misericordia di lui ha detto parlando dell'amore di Allah :“è il motivo più grande che concede la pazienza a colui che ama affinché non obbedisca al Suo amato. Più che l'amore è grande nel cuore, più si obbedisce agli ordini del suo amato abbandonando ogni forma di peccato. Perciò la mancanza di amore è fonte della disobbedienza. Al tempo stesso c'è una grande differenza fra colui che lascia un peccato per la paura della tortura subita e chi lo lascia per l'amore del Suo Signore. Non solo colui che ama è consapevole che il suo amato veglia su di lui, si prende cura del suo cuore e del suo corpo. Questo sentimento di sorveglianza è anche un segno evidente della sincerità dell'amore. Quest'amore deve andare di pari passo con la glorificazione e l'onorazione dell'amato Signore cose che conducono alla timidezza e all'obbedienza. Per in caso contrario l'amante

prova solo un sentimento di compagnia, di ricordo e di nostalgia che non lo porta a abbandonare i peccati perché privo della glorificazione. Entrambi i sentimenti devono essere presenti nel cuore del vero amante. E' il migliore dei doni concessi all'uomo. Allah ha detto ciò che può essere tradotto come :“Questa è la grazia di Allah, che Egli dà a chi vuole”[5].

5-mette una fine ai sussurri:Ibn AlQayim che Allah abbia misericordia di lui ha detto:“c'è contraddizione fra l'amore e i sussurri così come quella fra il ricordo e la trascuranza, perché la volontà dell'amante elimina dal suo cuore l'esitazione dal cuore dell'amante fra il suo amore e qualsiasi altro, i sussurri vivono nel cuore in cui manca l'amore. Invece l'amante che si occupa della presenza del Suo amore che riempie il vuoto, in modo che non lasci nessun spazio ad alcuno sussurro. Gli sussurri sono tipici a coloro che si allontanano da Allah, amore e sussurri sono due cose che non si uniscono mai in un unico cuore.

Un poeta scrisse:“il mio pensiero si affolla su te in modo che nessun'altro possa condividere con me nessun altro pensiero nemmeno un sussurro”[6].

6-il massimo della delizia e della gioia che si può raggiungere solo con l'amore per Allah, Gloria a Lui l'Altissimo, perché niente potrà mai saziare i bisogni di un cuore che

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

8

<http://knowingallah.com>

non si rasserena alla vicinanza a Allah.Ibn Al Qayim che Allah abbia misericordia di lui ha detto: "l'amore di Allah è diverso da ogni altro tipo di amore. Invero i cuori non amano altro che il loro Creatore, Signore, Patrono, Sostenatore, Colui che sistema le loro questioni, Colui che concede la vita e la morte. Quindi il suo amore è la delizia dell'anima, il nutrimento dello spirito, la luce dei cervelli, la gioia degli occhi, la cura interna; per questo i cuori puri, le anime buone, i cervelli ben guidati non trovano nessun piacere in qualunque altro amore se non in Allah e nella Sua compagnia. Non solo, hanno nostalgia di un suo incontro. Tale piacere dipende da quanto amore c'è nel cuore dell'amante, quanta conoscenza della bellezza dell'amato, quanta vicinanza a Lui hai raggiunto, più queste cose sono presenti, più è forte il piacere. Quindi chi conosce di più i Nomi Bellissimi di Allah, ama di più ogni Suo Attributo, si avvicina di più ad Allah, e gusterà un immenso piacere indescrivibile nella profondità del cuore tanto da non poter amare nessun'altro se non Allah. Più l'amore cresce, più il servo adora il Suo Signore sentendosi umile e rassegnato alla Sua Volontà, solo in quel caso avrà raggiunto il massimo della libertà.

Le caratteristiche tipiche di coloro che amano Allah

Allah, Gloria a Lui l'Altissimo ama e si fa amare. Egli Ha detto ciò che può essere tradotto come: 'Allah susciterà una comunità che Lui amerà e che Lo amerà". (TSC[1]-Sura V,versetto 54)

Eccoti alcune delle loro caratteristiche:

- 1-Si pentono
- 2-Si purificano
- 3-Temono Allah
- 4-Operano il bene
- 5.Perseverano nel bene
- 6-Confidano in Allah
- 7-Giudicano e si comportano con equità
- 8- Combattono per la Sua causa in ranghi serrati come fossero un solido edificio
- 9-Sono umili con i credenti
- 10- Fieri con i miscredenti
- 11-Lottano per la causa di Allah
- 12-Non temono di essere biasimati da nessuno
- 13-Si avvicinano ad Allah con le opere supererogatorie dopo quelle obbligatorie.

[1]TSC= traduzione del significato del Corano. Questa è la traduzione del significato concordato fino adesso del versetto indicato nella Sura. La lettura della traduzione del significato del Corano, con qualsiasi lingua, non può sostituire mai la sua lettura in lingua araba; poiché questa è la lingua in cui è stato rivelato.

I motivi che conducono all'amore verso Allah

1. Leggere il Corano attentamente, riflettere sui significati.
2. Avvicinarsi ad Allah con le azioni supererogatorie dopo aver compiuto quelle obbligatorie
3. Ricordare Allah sempre per ogni cosa, con la lingua, il cuore, l'opera e lo stato.
4. Far prevalere le preferenze di Allah su quelle nostre nei momenti di debolezza davanti agli impulsi d'animo.
5. Osservare con il cuore i nomi di Allah ed i Suoi Attributi e conoscerli.
6. Riflettere sulla Carità di Allah, la sua Giustizia, le sue Grazie ovvie e nascoste.
7. Completa umiltà d'animo tra le mani di Allah.
8. Raccogliersi al tempo della Discesa[1] di Allah, leggendo le sue Parole, parlando con Lui, con cuore presente e seguendo le corrette maniere del buon servo dinnanzi ad Allah concludendo con una richiesta di perdono.
9. Frequentare i veri e sinceri amanti, pescare i fiori dei loro discorsi come si selezionano i migliori frutti di un bosco. Non parlare finché si è certi che ce ne sia la necessità, e che le proprie parole saranno un'aggiunta utile per se stessi e per gli altri.
10. Combattere ogni causa che possa interporsi fra il proprio cuore e Allah[2].

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

11

<http://knowingallah.com>

O Allah, ti chiediamo il tuo Amore, l'amore di chi ti ama, l'amore di ogni opera che ci possa avvicinare a Te! Pace e Benedizioni sul nostro Profeta, sui suoi famigliari e compagni!

[1]Allah, Gloria a Lui l'Altissimo, Discende in maniera adatta alla sua Supremazia e Maestà, nell'ultimo terzo della notte, poco prima dell'alba per soddisfare le richieste e le invocazioni dei suoi servi. Indi, la preferenza di pregare e invocare Allah in questa ora del giorno. (n. d. t).

[2]Vedi Madàrij as-Sàlikìn [i gradini verso Dio] 3/18-19

Parole sulla paura - Definizione della paura

Parole sulla paura[1]

Grazie siano ad Allah e Pace e Benedizioni siano sul suo Messaggero.

La condizione della paura di Allah è uno dei livelli più grandiosi, più utili anche obbligatori, di ogni servitù: "Non abbiate paura di loro, ma temete Me se siete credenti." (TSC, Sura III, versetto 175) e "46. Per chi avrà temuto di presentarsi [al cospetto] del suo Signore ci saranno due Giardini." (TSC- Sura LV, versetto 46).

Definizione della paura:

- 1.Aspettarsi la punizione.
- 2.Conoscere bene le sentenze di Allah.
- 3.Avere paura che succeda ciò che non si desidera succedesse.
- 4.Tristezza che assale il cuore nella previsione di cose spiacevoli.

Detti sulla paura:

- 1.Abu-Hafs Omar Ibn-Musallamah an-Naisabury disse: la paura di Allah è una lanterna al cuore con cui si distingue il bene dal male. E si sa, quando si ha paura di qualcuno scappa, eccetto Dio, Gloria a Lui l'Altissimo, se si ha paura di Lui, a Lui proprio si ricorre.
- 2.Abu-Sulaimàn disse: qualsiasi cuore privo della paura di Dio, è rovinato.
- 3.Ibràhìm abu-Sufyàn disse: una volta la paura di Dio alberga nel cuore, rimuove le radici delle passioni e delle mondanità.
- 4.Dhu-noun disse: finché la paura abita i cuori dei servi, essi sono sulla strada giusta, una volta sparita la paura, perdono la strada e sono sviati.

La paura buona:

La sincera e buona paura: è quella che si frappone fra il servo e le cose che farebbero arrabbiare Dio, Gloria a Lui l'Altissimo. Dovesse sbagliare questo servo, avranno paura di lui la disperazione e la perdita della speranza della misericordia di Allah.

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

13

<http://knowingallah.com>

Abu-Uthmàn al-Hayry disse: la sincerità della paura di Dio sta nell'astenersi dal commettere peccati in pubblico e di nascosto. Lo sceicco dell'Islam, Ibn-Taymyah disse: la paura buona è quella che ti impedisce di commettere peccati.

La paura obbligatoria e quella consigliabile:

La paura obbligatoria: è quella che spinge a compiere i doveri e ad astenersi dai peccati.

La paura consigliabile:è quella che spinge a compiere quelle azioni che Dio ama e astenersi da quelle che a Dio non piacerebbero.

<http://knowingallah.com>

La paura, la speranza e l'amore

La paura, la speranza e l'amore: un servo di Allah dovrebbe avere questi tre tratti insieme poiché adorare Allah solo avendo paura di Lui è la maniera dei Khawarej, colore che non associano alla paura l'amore e la speranza. Perciò non trovano piacere nell'adorare Allah rendolo tiranno. Questa maniera genera la disperazione e la perdita di speranza della misericordia di Allah. In casi estremi si arriva a pensare male di Allah o a negarlo.

Invece, adorare Allah con la sola speranza è la maniera dei Murji'ah che caddero nella vanagloria e nelle speranze illusorie, trascurando le opere buone. In casi estremi questo porterebbe all'abbandonare il credo.

Adorare Allah solo con l'amore è la maniera degli estremisti sufiti che dicono: si adora Allah non per paura del Fuoco, né per voglia di andare in Paradiso, bensì per amore verso di Lui stesso.

Neanche questa è una maniera giusta per adorare Dio. Potrebbe avere conseguenze gravi. Fra cui il ritenersi al riparo dal destino di Allah, che in casi estremi potrebbe portare alla miscredenza.

Perciò ci fu un detto diffuso fra i nostri predecessori salaf: Chiunque adori Allah solo con l'amore è considerato zendiq[1] chiunque lo adorasse solo con la paura è kharij[2] e chiunque lo adorasse con la sola speranza è murji'[3] e colui che lo adorasse con la paura, la speranza e l'amore è un vero fedele che crede nell'Unicità di Dio.

Ibn Al Qayim: nella strada verso Allah, il fedele è come un passero; la cui testa è l'amore, le cui ali sono la paura di Allah e la speranza nella Sua Misericordia. Qualora la testa e le ali fossero sane, allora il passero vola bene. Qualora si tagliasse la testa, il passero muore o se perdesse le ali, diventerebbe facile preda a qualsiasi cacciatore.

[1]Es. eretici

[2]Significa letteralmente colui che esce dalla dottrina. (n d t)

[3]Significa letteralmente colui che rimanda

Cosa dovrebbe prevalere: la paura o la speranza?

Ibn Al Qayim disse i salaf (i buoni predecessori) preferivano far prevalere, nei tempi di salute, la paura sulla speranza e in prossimità della morte far prevalere la speranza sulla paura. Questa fu la opinione di abi-Sulaimàn e altri.

E disse: nel cuore dovrebbe prevalere la paura, se no, si l'uomo si corrompe.

E disse un altro: la migliore delle condizioni è l'equilibrio fra la speranza e la paura con una prevalenza dell'amore. Quest'ultimo è la barca e la speranza è il confine e la paura è il conducente e Allah è Colui che porta la barca in porto con la sua Grazia e Generosità.

I tipi di paura

1. la paura segreta: è la condizione della servitù e l'avvicinarsi ad Allah, ed è quella che detiene colui che la prova dal peccare per paura che Allah gli mandi povertà, omicidio, ira, privazione di una grazia e simili, con la sua Potenza e Volontà.

Questo tipo di paura non si deve avere se non nei confronti di Allah, e quando si prova è uno dei modi più alti di servitù verso Allah. E uno dei doveri più grandi del cuore. Anzi è uno degli obblighi della adorazione e servitù. Chiunque avesse paura di Allah in questo senso è sincero. E chiunque provasse questa paura per un creatura invece che per il Creatore cadrebbe nel politeismo supremo poiché sta ponendo un eguale ad Allah nella paura. E questo è uguale al credo dei politeisti che si fanno altri dei all'infuori di Allah e provano paura nei loro confronti facendo paura anche ai fedeli. Come fecero la gente di Hùd – Pace su di Lui – di cui Allah raccontò nel Corano che misero paura allo stesso Hùd con i loro dei: "Possiamo solo dire che uno dei nostri dèi ti ha reso folle" (TSC, XI, versetto 54)

Ed è anche questa la condizione di coloro che adorano i mauolsei: essi provano paura dei buoni morti. Anzi temono i demoni, come temono Allah. E forse in maniera ancora più forte. Perciò potrebbero mentire sotto giuramento se questo fosse per Dio, invece se fosse per uno dei loro morti non potrebbero mai mentire. In altri termini, secondo loro un defunto è più degno della paura che quella per Allah.

Così se qualcuno di queste persone subisce un sopruso, chiede aiuto ai morti. E se invece vorrebbe lui farlo il sopruso, chi lo deve subire, se chiede aiuto ad Allah lo aiuterebbe, mentre se lo chiede al proprietario del mausoleo questo non gli fa niente.

2. La paura delle minacce di Allah: che promise ai peccatori. Questa paura è una delle condizioni più alte della fede. Ed è diviso in posizioni e gradi e suddivisioni come è stato accennato in precedenza.

3. La paura peccaminosa: trascurare la propria lotta interiore, raccomandare il bene, proibire il riprovevole non per altro che per paura degli altri.

E come la paura della guerra per paura di incontrare il nemico, questa è una paura peccaminosa ma non è proprio come il politeismo.

Parole sull'amore,sulla paura e sulla speranza..

17

<http://knowingallah.com>

4. La paura naturale: come la paura di una bestia, di un nemico, del crollo di un edificio, dell'affogarsi ecc di stati in cui si ha normalmente paura. Questa paura non è proprio riprovevole. Ed è proprio questo che Allah menzionò di Mosè: "Uscì dalla città, timoroso e guardingo." (TSC, Sura XX, versetto VIII: 21) e "Mosè ne fu intimorito nell'intimo" (TSC, Sura XX, versetto 67). Questo tipo di paura include anche quella che precede l'incontro col nemico, o di pronunciare un discorso. Questa è paura normale e diventa buona se spinge chi la prova a prepararsi bene e diventa cattiva invece se lo spinge a tirarsi indietro e lasciar perdere.

5. La paura immaginaria: una paura infondata o che ha un motivo futile. Questa è una paura riprovevole e annovera chi la prova fra i codardi. Il Profeta – PBSL – chiese rifugio in Allah dalla viltà perché è dei vizi. Perciò la buona fede e la giusta dipendenza da Allah sono il più grande aiuto contro questo tipo di paura e riempie il cuore di coraggio. Più forte è la fede in Allah, più sparisce la paura di qualsiasi altro motivo. E viceversa, più debole è la fede in Allah, più forte è la paura degli altri.

Perciò la paura nei buoni e forti fedeli si trasforma in sicurezza e serenità vista la forza della loro fede, e la correttezza e la completezza della loro credenza: "Dicevano loro: "Si sono riuniti contro di voi, temeteli". Ma questo accrebbe la loro fede e dissero: "Allah ci basterà, è il Migliore dei protettori / Ritornarono con la grazia e il favore di Allah, non li colse nessun male" (TSC- Sura III, versetto 173-174).

E l'ultima delle nostre invocazione è Grazie a Dio, il Signore dei mondi, Pace sui messaggeri e Pace e Benedizioni sul nostro Profeta Muhammad.

Parole sulla speranza

La lode appartiene ad Allah e pace e benedizione sul Suo Messaggero,

La speranza è un pilastro adorazioni. Infatti, quest'ultima è basata sull'amore, la paura e la speranza. La speranza è legata direttamente al cuore, ed è citata in tanti testi religiosi.

Allah, l'Onnipotente dice quello che può essere tradotto così : "Quelli stessi che essi invocano, cercano il mezzo di avvicinarsi al loro Signore, sperano nella Sua misericordia e temono il Suo castigo" (TSC-Sura X VII, versetto 57).

Con la speranza, insieme alla devozione e l'amore, si cerca il mezzo di avvicinarsi ad Allah. Allah, l'Onnipotente, menziona tre livelli della fede; amore, paura e speranza.

Allah dice: "Chi spera di incontrare Allah [sappia che] in verità il termine di Allah si avvicina" (TSC-Sura XXIX, versetto 5).

Muslim riporta che il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: "cercate, prima di morire, di avere fiducia e speranza in Allah"

Egli ha riportato nel suo "Sahih": (Allah, il Potente, l'altissimo disse: " Io sono vicino ai pensieri del mio servo, spetta a lui pensare di me quello che vuole". (Hadith Qudsi ovvero Sacro)

I limiti della speranza:

Si dice che la speranza :

- Guida i cuori verso la terra dell'amato, cioè verso Allah e verso l'ultima dimora, rendendo il viaggio piacevole.
- È l'ampia fiducia e speranza nella generosità di Allah, il Misericordioso, il Clemente, e la tranquillità che avvolge le persone dopo aver provato questo sentimento. È la soddisfazione di visualizzare la grazia dell'Onnipotente.
- La fiducia nell'esistenza di Allah, l'Onnipotente.
- La meditazione nella vastità della misericordia di Allah.

<http://knowingallah.com>

L'unione tra paura, speranza e amore

il cammino verso Allah necessita l'unione dei tre pilastri; l'amore che viene paragonato alla testa di un uccello, e la paura e la speranza che sono le sue ali. Finché la testa e le ali sono intatti, l'uccello vola serenamente. L'uccello muore se rimane senza testa o diventa vulnerabile e preda facile quando gli si rompono le ali.

I tipi di speranza: la speranza si manifesta in tre tipi: due di essi sono lodevoli mentre il terzo è biasimato.

- Una persona obbedendo ad Allah e, compiendo buoni azioni, confida nella Grazia Divina e nel ricompenso equo.
- Una persona, pur commettendo errori, si pente e confida nella Grazia Divina, nel suo Perdono

Questi due esempi di speranza sono lodevoli.

Il terzo tipo biasimato è, quando una persona persiste nel peccato, non si pente degli errori e spera nella Grazia Divina senza dimostrare impegni seri, questo tipo non fa parte della speranza bensì della vanità , il suo desiderio è una falsa speranza.

La domanda che si pone dunque: chi di loro è nel giusto? La speranza della persona caritatevole nella ricompensa Divina per le sue buone azioni oppure la speranza del peccaminoso nel Perdono di Allah e nella sua Misericordia?

La risposta è controversa; un gruppo di studiosi sostiene che la persona giusta è quella caritatevole perché il suo tasso di speranza è molto alto, mentre il secondo gruppo sostiene il peccaminoso pentito perché il suo pentimento è puro, egli non vede le sue buone azioni. Egli è umile e vede solo la gravità del suo peccato e l'ampiezza della Grazia Divina.

<http://knowingallah.com>

La differenza tra speranza e desiderio

La differenza tra speranza e desiderio:

Il desiderio è associato alla pigrizia, dunque non porta verso la strada del serio e dell'assiduità, mentre la speranza è associata allo sforzo e la buona fiducia. Il primo è come quello che sogna di avere dei terreni da coltivare, e senza fatica sogna di raccogliere i frutti. Il secondo è quello che, effettivamente, possiede i terreni, li arra, li semina e spera in una buona raccolta.

La speranza avviene solo con il lavoro e l'assiduità:

Tutti gli studiosi hanno confermato che la speranza deve essere associata alla buona volontà.

Persistere nel peccare, senza una buona volontà e un lavoro assiduo, confidando nella Misericordia di Allah, e tutt'altro che speranza, è la pura ignoranza, la pura stupidità e la pura vanità. La Misericordia di Allah è riservata ai benefattori, ai peccaminosi pentiti non a i testardi cocciuti.

Ibn Al Qayim dice a proposito di coloro che persistono nel peccato, sperando solo nella Grazia Divina; questo gruppo di persone si è aggrappato con entrambi le mani ai testi che parlano della speranza, se qualcuno di loro viene rimproverato per i suoi peccati[1], elenca ciò che ha imparato sulla Misericordia e il Perdono di Allah nonché tutti i testi che parlano della speranza.

[1] La risposta esauriente p. 67-68

Parole sull'amore,
sulla paura
e sulla speranza..

<http://knowingallah.com>