

معرفة
الله

Palabras sobre el Amor, el Miedo y la Esperanza

Por el Jeque:
Mohammed Ibn Ibrahim El-Hamd

Palabras sobre el Amor, el Miedo y la Esperanza

Por el Jeque:

Mohammed Ibn Ibrahim El-Hamd

Contenido

Palabras sobre el Amor.....1

1. Definición del amor [mahabbah] 5
2. Categorías de amor 6
3. Virtudes del amor a Allah: 7

Palabras acerca del temor a Allah [al-Khawf 1] 10

1. Definición de Khawf: 10
2. El temor aprobado..... 11
3. Temor obligatorio y recomendado 11
4. La combinación entre el temor, la esperanza y el amor 12
5. ■Cuál tiene prioridad: el temor o la esperanza? 13
6. Categorías del temor:..... 13

Palabras de esperanza (al-Raja ‘)..... 16

1. La evidencia desde el Quran 16
2. A evidencia de la Sunnah 16
3. Citas sobre al-Raja ‘:..... 17
4. La combinación entre el miedo, la esperanza y el amor: 17
5. Tipos de Raja ‘:..... 17
6. Distinción entre Raja y Tamanni [deseo]: 18
7. Pregunta:..... 18
8. Respuesta:..... 18
9. El Raja ‘debe ir acompañado actos 18
- 10.El criterio para pensar bien de Alá [Husn az-Zan]: 19
- 11.Virtudes del Raja ‘: 20

Palabras sobre el Amor

Alabado sea Allah y la paz y las bendiciones sean con el Mensajero de Allah.

El amor es la piedra angular de la adoración. El culto se basa en tres pilares: el amor, el miedo y la esperanza. A continuación, explicaremos una palabra pequeña en este gran pilar, es decir el amor.

1. Definición del amor [mahabbah]

Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo: “El amor no conoce fronteras. Los límites son nada más que para evitar que el amor exista. El amor solo se manifiesta a través del amor. La gente sólo menciona sus causas, factores, signos, pruebas, beneficios y reglas. Por lo tanto, su lógica sobre el amor se basa en estos seis pilares donde todo el mundo expresa su concepto de manera diferente, de acuerdo a su percepción, posición, condiciones y fluidez “¹.

Hay muchas definiciones del amor, como las siguientes²:

- 1 – La inclinación del corazón [amor a Allah].
- 2 – Preferir al amado [Allah] sobre todas las otras cosas.
- 3– Fidelidad a la persona amada en su presencia y ausencia.
- 4 - La obediencia del corazón a los comandos del amado [Allah].
- 5 - Ampliación de pecados pequeños y menosprecio de las abundantes buenas acciones.

1 See Madarig As-Salikeen (311/).

2 See Madarig As-Salikeen (318-13/).

- 6 - Liberar el corazón de todo amor, excepto el amor por Allah.
- 7 - Tu inclinación y amor por una cosa, entonces prefieres a Allah sobre tu alma y tu propiedad. Entonces, haciendo las mismas obras interiormente y exteriormente, finalmente, te das cuenta de tus incumplimientos hacia Él.
- 8 - Esclavizarte a ti mismo a Allah solamente y liberarte de cualquier otra cosa.
- 9 - Participar en la búsqueda de Su placer a través de tu corazón y el recuerdo permanente de Él, verbalmente.
- 10 - la ocupación continua con Él y haciendo todo por Él.

2. Categorías de amor

1 - El amor a la adoración: significa humillarse a sí mismo y glorificar a Allah. Está representado en sentir Su majestad en el corazón, en cumplimiento de Sus mandamientos y evitar Sus prohibiciones. Este tipo de amor es la base para la fe [Imán] y el monoteísmo [Tawhid]. Esto implica numerosas virtudes. El que se dedica a este tipo de amor a Allah es considerado el verdadero creyente. Quienquiera que se dedica a otra cosa, será asociar a otros con Allah el Todopoderoso [Shirk]. Esto es, como los no creyentes que aman a sus deidades y otras cosas tales como árboles, piedras, seres humanos o los reyes, de la misma manera en que ama a Allah. Este tipo de amor es la base y la raíz del politeísmo.

2 - **Amar a Allah, el Todopoderoso:** esto implica el amor de lo que Allah ama, como los lugares, tiempos, personas, hechos, dichos y cosas similares.

3 - El amor natural: esta clase de amor se divide en las siguientes formas:

- Misericordia: como el amor de los padres para sus hijos y ser misericordioso con los enfermos y débiles.
- El respeto y veneración: incluye un amor entre padres e hijos,

el amor estudiante-profesor, etc.

- Las necesidades humanas: que incluyen el amor del hombre por la comida, la bebida, el matrimonio, ropa, amigos, etc.

Esto representa las formas admisibles de amor, si estas formas son como ayudar para amar y obedecer a Allah, se clasificarán entre los actos buenos de la obediencia, de lo contrario, será consideradas dentro de las prohibiciones. Si no ayudan en obedecer ni desobedecer a Allah, se mantendrán entre las cosas permitidas.

3. Virtudes del amor a Allah:

El amor a Allah es el más noble y mayor obra y tiene innumerables virtudes, algunas de las cuales son las siguientes:

1 - Es la raíz y la esencia del Tawhid: el jeque Abd al-Rahman ibn Sa'di (que Allah tenga piedad de él) dijo: "Amar a Dios por sí solo es la raíz y la esencia del Tawhid. Es el principal para conocer el Señorío de Allah y nuestro servicio a él, y es la adoración pura. Tawhid se perfecciona sólo a través del amor por nuestro Señor, que tanto tiene prioridad y sobrepasa a cualquier otro tipo de amor. Por lo tanto, amar a Allah será la fuente de todo amor, la felicidad y éxito en la vida".³

2 - La necesidad de amar Allah es más grande que la de los alimentos, bebidas y el matrimonio: el jeque Ibn al-Islam Taymiya (que Allah tenga piedad de él) dijo: "No hay amor en los corazones de los seres humanos para su Señor, que el que dedican su adoración. Este amor es la esencia de sus corazones y el alimento de sus almas. Esto es, paralelo a su amor por la comida, los cónyuges, por lo que su vida tendrá sentido y

.....
³ Al-Qawl As-Sadeed P. 110.

coherencia. La necesidad de los seres humanos por su Señor es mayor que su necesidad por los alimentos. Esto es porque si los alimentos se omiten, el cuerpo será débil, pero si se pierde al Señor, las almas se echarán a perder”⁴.

Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo: “Amar a Allah es vida para los corazones y alimento para las almas, sin lo cual el corazón no sentirá la felicidad, bendiciones, el éxito o la vida. Si el corazón pierde el sentido del amor a Allah, será más doloroso que perder la vista, el oído, el olfato, o capacidad de hablar. Si nuestro corazón es incapaz de amar a su Creador, Señor y Verdad, será mucho más peligroso que perder nuestra alma”⁵.

3 - Amar Allah es un consuelo en momentos de desgracias.

Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo: “El que ama de verdad a Allah, su Señor, encuentra en su amor el alivio a sus dolores a diferencia de otros que no tienen esto en sus corazones. Esto lo hace como si estuviera dotado de un don sobrenatural. Una persona afligida, en este caso se fortalece con su amor por su Señor y encuentra placer en todas las pruebas que su amado Señor le pone en el camino. Esto es a diferencia del amor material que se inclina a los propios deseos y caprichos. Prueba de ello es a través de nuestro sentimiento y pasión. Y Allah sabe mejor.”⁶

4 - Amar a Allah en gran medida ayuda a una persona a abandonar los pecados: Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo: “amar a Allah es uno de los grandes medios que ayudan a una persona a abstenerse de cometer pecados y desobedecer las órdenes de Allah. Esto es porque una persona se somete al ser amado. Cuanto más el poder del amor aumenta en nuestro corazón, más se obedece a su amado [Allah]. En

4 Jani' al-Rasa'il by Ibn Taymya: 2230/.

5 Al-Jawab al-Kafi: Pages 541542-.

6 Madarig al-Salikeen 338/.

efecto, los pecados y la desobediencia surgen del amor débil. Hay una diferencia entre el que deja de desobedecer a Allah por temor a Su severo castigo y a su ira y el que se abstiene de pecados por amor a su Señor y Maestro. “Hasta que dijo: “El que ama a Allah con sinceridad, tiene algo que controla su corazón, el amor y todos los sentimientos. Mantener este control, es el signo del amor verdadero. Aquí, vale la pena mencionar que este amor puro por Allah debe estar asociado con Su glorificación y exaltación y por lo tanto, infunde Haya [modestia, pudor] y la obediencia en nuestro corazón, de lo contrario, el amor será sólo manifestado como placer, recuerdo y nostalgia. En consecuencia, una persona puede encontrar el amor de Allah en su corazón, sin embargo, no puede abstenerse de desobedecerlo. Por lo tanto, amar Allah debe estar asociado con glorificarlo y exaltarlo, que es un gran favor que Allah otorga a quien Él quiere.”⁷

5 - Amar a Allah no deja lugar a dudas: ibn al-Qayim dijo: “Hay una gran contradicción entre el amor y las dudas, lo mismo que entre el recuerdo de Allah [dhikr] y la negligencia. Una persona que ama a Allah, es decidida y firme en su creencia. Las dudas son las características de aquellos que son negligentes y están lejos del camino de Allah “.⁸

7 Tareek al-Hijratien pages 449450-.

8 Madarig As-Salikeen 338/.

Palabras acerca del temor a Allah [al-Khawf]

Loado sea Allah y la paz y las bendiciones sean con el Mensajero de Allah.

El temor de Allah está entre los más altos rangos de adoración y es el más beneficioso de todos. Es obligatorio que todos teman a Allah.

Allah El Todopoderoso dice en el Quran:

“Así que no teman, pero sólo a mí, si son (verdaderos) creyentes”

[Al-Imran: 175].

“Pero para el que [el verdadero creyente de la religión monoteísta islámica] teme comparecer ante su Señor, habrá dos jardines (es decir, en el Paraíso) [Al-Rahman: 46].

1. Definición de Khawf:

- 1- Esperar el castigo de Allah en cada respiración
- 2 - La fuerte creencia en el destino.
- 3 - La determinación del corazón para evitar la ira de Allah cuando la siente.
- 4 - Es una angustia que uno siente cuando espera que suceda algo malo.

Citas acerca del temor a Allah

- Omar Abu Hafs ibn Maslama al-Haddad al-Nisaburi dijo:
“El temor a Allah es una luz en el corazón a través del cual él / ella puede distinguir entre el bien y el mal. Cuando tememos a alguien, huimos de él, a diferencia de Allah, el Todopoderoso, a quien acudimos. Por lo tanto, el que verdaderamente teme a su

Señor, y acude a él “.

- Abu Solaiman dijo: “Un corazón que pierde el temor a Allah va a terminar como un perdedor”.
- Ibrahim Ibn Sufyan dijo: “cuando el temor a Allah es infundido en el corazón, se queman los rastros de las pasiones y lleva al creyente a abstenerse de los placeres mundanos.”
- Un Dhu-Nun, dijo: “Los creyentes están en el camino recto, siempre que teman a Allah, de lo contrario, irán por mal camino.”⁹

2. El temor aprobado

El tipo sincero de miedo aprobado, es el que impide que el creyente se acerque a lo que Allah prohíbe. Si un creyente ciegamente exagera su miedo, terminará perdiendo la esperanza en la misericordia de Allah.

Abu Uthman al-Hiri-dijo: “el temor sincero es el que hace que se abstengan de cometer pecados en las acciones externas e internas.”

El Sheikh Ibn Taymiya, dijo: “el miedo aprobado es el que impide a un creyente acercarse a lo que Allah ha prohibido”.

3. Temor obligatorio y recomendado

Temor obligatorio es el que exhorta al creyente a cumplir las obligaciones y abstenerse de las prohibiciones.

Temor recomendado es el que exhorta al creyente a cumplir con actos recomendados y abstenerse de los detestados (por Allah).

.....
9 See the detailed hadith on fearing Allah in Madarig As-Salikeen 1513-507/ and the comment on the book of Tawheed, the chapter titled: «It is only Shaitân (Satan) that suggests to you the fear of his Auliya’ [supporters and friends”.

4. La combinación entre el temor, la esperanza y el amor

El creyente debe combinar entre estos tres pilares en su relación con su Señor, por los siguientes motivos :

- Adorar a Allah a través del temor solamente, resulta en la pérdida de la esperanza en la misericordia de Allah, pensando mal de él y cayendo en la incredulidad finalmente.
- Adorar a Allah a través de la “esperanza” [Ar.Raja ‘] solamente, resulta en la arrogancia y falsas esperanzas, abandonando las buenas obras lo cual a su vez, expulsa al creyente de la religión.
- Adorar a Allah a través del amor [Mahabbah] solamente es la metodología de los sufíes extremistas que dicen: adoramos a Dios, pero que no tememos su Infierno ni aspiramos a su Paraíso, porque lo amamos. Este método es corrupto y da lugar a malas consecuencias como, sensación de seguridad contra el plan de Allah que da lugar a la inmoralidad y por lo tanto la expulsión de la religión.

Los predecesores (que Allah tenga piedad de ellos) tenían una famosa cita a este respecto: “El que adora a Allah a través del amor solamente es considerada una persona inmoral, y el que lo adora a través del temor solamente es un Kharijite, y el que lo adora a través de la esperanza solamente es un Murji », y el que lo adora a través del temor, el amor y la esperanza es un creyente monoteísta”.

Ibn al-Qayim dijo: “En su camino hacia Allah, el corazón [del creyente] se asemeja al de un pájaro: El amor es la cabeza, el miedo y la esperanza son las alas. Por lo tanto, cuando la cabeza y las alas están sanas, el ave puede volar perfectamente ,si se corta la cabeza, el ave muere y cuando pierde las alas, será inevitablemente objeto de caza “.

5. ¿Cuál tiene prioridad: el temor o la esperanza?

Ibn al-Qayim dijo: ... “Los predecesores recomendaron fortalecer el temor a Allah en este mundo y al revés en el Más Allá. Esta es la metodología de Abu Solaiman y otros. Él (Abu Solaiman) dijo: el temor debe tener prioridad sobre la esperanza en el corazón de un creyente, de lo contrario, será corrompido. Otros predecesores dijeron: el método perfecto es mantener la moderación en la combinación entre la esperanza y el temor y coronándolos con el amor. El amor es el barco, la esperanza es la guía, el temor es el conductor y Allah nos guía a través de Su gracia y generosidad “.

6. Categorías del temor:

1 - El temor secreto (que debe ser solamente para Allah): es un acto de adoración a través del cual un siervo adora a Allah y se acerca más a él.

Este temor exhorta a una persona a abstenerse de desobedecer a su Señor, por temor a su ira, con la que afecta a los pecadores por medio de su voluntad.

Esta categoría de temor debe ser reservado sólo a Allah, ya que tiene un elevado estatus entre los actos de adoración, es uno de los mayores actos del corazón del creyente y es uno de los pilares de la adoración. Quien teme a Allah de este modo se considera un creyente sincero.

Por el contrario, una persona que teme a otros aparte de Allah comete un pecado grave de Shirk [asociar a otros con Allah]. Este es el acto de los politeístas [idólatras] que atribuyen poder a sus dioses y la amenaza a los aliados de Allah [awliya] por esta falsa creencia.

Allah menciona en el Quran que el pueblo de Su Profeta Hud lo amenazaron con sus falsas deidades. Ellos le dijeron a su Profeta: “Todo lo que decimos es que algunos de nuestros dioses (dioses falsos) han hecho que el mal se apodere de ti (la locura)” [Hud: 54].

Lo mismo se aplica a aquellos que adoran a los muertos y buscan su intercesión en momentos de angustia.

2 – Temer a la ira de Allah: Allah prometió que afectará con su ira a los pecadores. Esta es la categoría más alta del temor.

3 – Temor prohibido: Este tipo de temor se representa en el abandono de nuestras obligaciones, como la Jihad [lucha por la causa de Allah], uniéndose a lo que es bueno y prohibiendo el mal sin tener una excusa, excepto el temor a la gente. Asimismo en el caso de los que huyen de unirse a los ejércitos en la guerra por temor de enfrentarse a los enemigos. Se trata de una especie prohibida de temor, sin embargo, no alcanza el estado de Shirk.

4 – Temor innato humano: Se trata de un miedo natural, como el temor a los animales salvajes, enemigos, la destrucción, ahogamiento, etc. Allah menciona este tipo de miedo en los versos del Quran que hablan sobre el Profeta Moisés (la paz sea con él). Allah Todopoderoso dice: “Así que él [Moisés] se escapó de allí, mirando a su alrededor en un estado de miedo” [Al-Qassas: 21]. Allah también dice: “Así que Musa (Moisés) ha concebido un miedo en sí mismo” (Taha: 67).

Esta categoría de miedo también incluye el temor de enfrentar al enemigo o dar un discurso, el cual se considera como un sentimiento innato y natural que es aprobado cuando exhorta a una persona a prepararse, de lo contrario será desaprobado si da lugar a la retirada.

5 – El temor falso: esta categoría de temor no tiene razones o tiene motivos muy débiles. Es por eso que es una clase de temor

desaprobado que lleva a una persona a la cobardía. El Profeta (que la paz y las bendiciones sean con él) buscaba refugio en Allah de la cobardía, ya que se consideraba de mala educación. Por lo tanto, la fe fuerte [Imán] y la completa confianza en Allah son los principales factores que alejan a este tipo de temor y llenan el corazón del creyente con coraje. Cuanto más aumenta la fe, más el falso temor se aleja de su corazón y viceversa. Por lo tanto, los temores de los creyentes que poseen a una fe fuerte y firme, se convierten en seguridad y tranquilidad debido a su fe sólida y la confianza absoluta en Allah. Allah dice: “Aquellos (es decir, los creyentes) a quien el pueblo (los hipócritas) dijeron:” Verdaderamente, la gente (los paganos) han reunido en su contra (un gran ejército), por lo tanto, deben temerles “. Pero eso (sólo) aumento su fe, y dijeron: “Allah (solo) es suficiente para nosotros, y Él es el que mejor dispone de las cosas (para nosotros). Así que regresaron con la gracia y la misericordia de Allah. Ningún daño los alcanzó, y siguieron a la buena voluntad de Allah. Y Allah es el Dueño del favor inmenso “[Al-Imran: 173-174].

Loado sea Allah, el Señor de los mundos, y que la paz sea con sus enviados y la paz y las bendiciones sean con nuestro Profeta Muhammad.

Palabras de esperanza (al-Raja ‘)

Alabado sea Allah y la paz y las bendiciones sean sobre Su Mensajero.

Esperanza o Raja ‘es uno de los pilares del culto que se basa en el amor, el miedo y la esperanza. Es uno de los mayores actos del corazón que se menciona en abundancia en el texto de la [Quran y la Sunnah] Sharia y sus hacedores son alabados.

1. La evidencia desde el Quran

Allah Todopoderoso dice:

“Los que hacen un llamado [como ‘Isa (Jesús) – hijo de Maryam (María),’ Uzair (Ezra), el ángel, etc] deseo (para ellos) los medios de acceso a su Señor (Allah), en cuanto a que de ellos son los más cercanos y ellos [‘Isa (Jesús),’ Uzair (Ezra), los ángeles, etc] Esperan Su misericordia y temen Su Tormento “[Al-Isra ‘: 57].

El deseo de los medios para acercarse a Allah se logra a través de adorar y amar a Allah. Por lo tanto, Allah menciona los tres pilares de la fe: el amor, el miedo y la esperanza.

El Todopoderoso dice: “El que espera el encuentro con Allah, entonces el Plazo de Allah es, sin duda vendrá” [Al-’Inkabut: 5].

“... Toda esta esperanza de la misericordia de Allah, y Allah es indulgente, Más Misericordioso” [Al-Baqara: 218].

2. A evidencia de la Sunnah

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: “Ninguno de vosotros muere hasta que piensa bien de su Señor” [Muslim].

El Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) también dijo en el hadiz Quddsi: “Allah Exaltado sea, dice:” Yo soy para mi siervo como él piensa de mí, entonces, déjalo pensar en mí en la forma en que desea “.

3. Citas sobre al-Raja ‘:

- 1 - Se dice que al-Raja ‘dirige y prepara el camino para el corazón hacia Allah y el Más Allá.
- 2 - Es la buena nueva de la gracia de Allah, Glorificado sea, y la búsqueda de su generosidad.
- 3 - Es la certeza de la existencia de un solo Dios.
- 4 - Es la aspiración de obtener la misericordia de Allah que lo abarca todo.

4. La combinación entre el miedo, la esperanza y el amor:

Ibn al-Qayim dijo: “En su camino hacia Dios, un corazón [del creyente] se asemeja a un pájaro:. El amor es la cabeza, el miedo y la esperanza son las alas Por lo tanto, cuando la cabeza y las alas están sanos, el ave vuela perfectamente , y si se corta la cabeza, el ave muere y cuando pierde las alas, será, inevitablemente, cazado”.

5. Tipos de Raja ‘:

Hay tres tipos de Raja ‘, dos de los cuales son dignos de elogio mientras que el tercero es repugnante.

Los dos primeros tipos loables de Raja ‘están representados en los siguientes ejemplos:

- Una persona obedece a Allah y sigue su luz, por lo que espera obtener la recompensa de su Señor.
- Una persona ha cometido pecados y luego se arrepiente, por lo que espera alcanzar el perdón de Allah, sus dones, paciencia y generosidad.

En cuanto al tipo repugnante de Raja ‘, se representa en el comportamiento de una persona que supera los límites en la comisión de pecados, mientras que espera alcanzar la misericordia de Allah sin arrepentimiento. Este acto se llama

arrogancia o engaño [Ghurur] y deseos falsos.

6. Distinción entre Raja y Tamanni [deseo]:

La distinción entre los dos es que Tamanni está asociado con la pereza y una persona que no toma las cosas en serio o no se esfuerza, mientras que Raja “se asocia con hacer esfuerzos y poner la confianza en Allah. La primera se asemeja a una persona que desea tener una tierra para cultivar y cosechar sus frutos, y el segundo se asemeja a una persona que ara la tierra, siembra las semillas y espera sus frutos.

7. Pregunta:

¿Cuál es perfecto: la esperanza de una persona justa que busca la recompensa de su Señor, o la esperanza de un malhechor que busca el perdón de su Señor?

8. Respuesta:

Este es un asunto controvertido. Un grupo de personas prefiere la esperanza de la persona justa que busca encarecidamente la recompensa de Allah, y otros prefirieren la esperanza de la persona que hace el mal y busca el perdón de su Señor, porque nace de la sensación de ser culpable y de humillarse ante su Señor.

9. El Raja ‘debe ir acompañado actos

Los estudiosos están de acuerdo por unanimidad que el Raja ‘debe ir acompañado de actos. Esto es porque abstenerse del arrepentimiento y continuar cometiendo pecados, y tener esperanza en la misericordia de Allah no tiene nada que ver con el Raja. Más bien, es ignorancia, inmadurez y engaño. Esto se debe a que la misericordia de Allah está siempre cerca de los

justos y no con los malhechores en exceso, tercios y aquellos que son persistentes en la comisión de pecados.

Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo con respecto a los malhechores en exceso, que esperaban la misericordia de Allah: “Ese tipo de personas creen totalmente en los textos que hablan sobre la misericordia de Allah, cuando se los señala con el dedo de la culpa debido a sus pecados excesivos, ellos nos indican una lista de todo lo que saben acerca de la completa misericordia de Allah y su perdón. Hay historias extrañas y desconocidas acerca de este tipo de personas “. Entonces, él [Ibn al-Qayim] dio numerosos ejemplos de este tipo de personas.

10. El criterio para pensar bien de Alá [Husn az-Zan]:¹⁰

Ibn al-Qayim (que Allah tenga piedad de él) dijo: “Pensar bien de Allah o el Raja” se manifiesta en la creencia en los medios de salvación otorgada por Allah y no en otra cosa. Quiere decir que si una persona comete pecados excesivamente esperando el perdón de Allah, la misericordia que precede a su ira, hay que decir que Allah está por encima de todo este pensamiento. Allah es siempre Sabio en su decreto;.. Él está por encima de su creación y el es Siempre Vengador que envía su ira a aquellos que lo merecen, por lo tanto, el pensar bien de Allah se atribuye a sus nombres y atributos, tanto el justo como el inmoral, creyente y no creyente, sus amigos [de Allah] Wali y enemigos serán iguales ante los ojos de Allah. Por lo tanto, una persona inmoral, tirano nunca alcanzarán la misericordia de Allah y su perdón, mientras que Allah ha ordenado la tortura para él y lo ha envuelto con su ira. Por el contrario, pensando bien de los beneficios de Allah una persona que sinceramente se arrepiente y se propone no volver al pecado y pasar el resto de su vida en la bondad, la obediencia y la justicia. Entonces, tal arrepentido tiene la esperanza de para alcanzar la misericordia a través de pensar bien de Allah.

10

Al-Jawab al-Kafi by ibn al-Qayim páginas 6768-

Esto es lo que normalmente Husn Az-Zan significa, mientras que el primer caso se conoce como engaño. Allah es el Mejor Patrocinador «.

11. Virtudes del Raja ¹¹«:

Después de presentar las citas y criterios del Raja «, está es una visión de sus virtudes. Raja «tiene muchas virtudes fecundas si está bien entretenido. Estas virtudes son las siguientes:

- 1 - Manifestar la humillación y la necesidad de su Señor a través de la búsqueda del refugio en sus bondades y generosidad, por lo que una persona no puede vivir sin él.
- 2 - Allah Todopoderoso ama a sus siervos que tienen Raja «en Él y le piden que les otorgue sus recompensas, porque Él es el soberano [Al-Malí], la Verdad [Al-Haqq] y el Más Generoso.
- 3 - Abstenerse de la ira de Allah, esto es porque el que no pide a Allah, Allah envía su ira sobre él.
- 4 - El Raja «allana el camino de la persona hacia la búsqueda del placer de su Señor. Se insta a la persona a seguir su vida. Raja «es el poder que empuja a una persona para llevar una vida feliz. Esto es porque nadie puede vivir con miedo, sino que amar Allah mueve a la persona hacia el bien.
- 5 - Raja «aumenta el amor de Allah en su corazón. Cuanto más una persona confía en Allah para responder a sus deseos y luego se hacen realidad, aumenta el amor de Allah en el corazón como una forma de gratitud.
- 6 - Aumenta la gratitud y agradecimiento.
- 7 - Se aumenta el conocimiento de Allah de una persona, Sus nombres, sus significados, invocándolo a través de ellos.
- 8 - El amor y la esperanza son inseparables.
- 9 - La esperanza y el miedo están integrados.
- 10 - Cuando los deseos un siervo son contestados por su Señor, esto trae la felicidad a la vida de esta persona.

11 Al-Jawab al-Kafi páginas 7677-.

11 - Raja <permite que el corazón del siervo recuerde continuamente Allah, Sus Nombres, atributos y disfrutar de sus bendiciones.

Oh Allah! Te pedimos que nos concedas Tu amor, el miedo y la esperanza; y la paz y las bendiciones sean con nuestro Profeta Muhammad.

معرفة
الله

Knowing Allah Team Work

www.knowingallah.com