

Alegorías

Volumen 1

SAYED AHMAD AL-HASAN (AS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alegorías Volumen 1 - Sayed Ahmad Al-Hasan (as)

Los Secretos del Imam Al-Mahdi (que Allah lo fortalezca en la tierra)

ALEGORÍAS

Volumen 1

1era Edición

Del Sayed Ahmad Al-Hasan
Sucesor y Mensajero del Imam Al-Mahdi

Traducido por Ansar Allah

Para más información y otras obras del Sayed Ahmad Al-Hasan por
favor visiten www.saviorofmankind.com

Contenido

Introducción	5
Reconocimientos.....	12
Pregunta 1: ¿Cómo conoces a Allah a través de Allah?	13
Pregunta 2: ¿Por qué Abraham (as) ve sólo un planeta, una luna y un sol?	13
Pregunta 3: Sobre Iblís, Adán y Eva	15
Pregunta 4: ¿Cómo Allah se manifiesta en cosas impuras?	18
Pregunta 5: ¿La Bismillah de Sura Al-Fatiha es diferente a la Bismillah de las otras suras del Corán? ¿Y es la Bismillah una parte de la sura?	20
Pregunta 6: ¿Cuál es el significado de “Todo el Corán está en el punto bajo la letra (Ba) y Alí (as) es el punto?”	21
Pregunta 7: ¿Cómo puede ser que un profeta de Uli Al-Azim como Abraham, diga que el planeta, o la luna o el sol son su Señor?	22
Pregunta 8: ¿Cuál es el significado del hadiz que dice si no hubiera sido por ustedes no hubiera creado ni el cielo ni la tierra?	25
Pregunta 9: ¿Cuál es el significado de las palabras de Gabriel (as) cuando el Imam Alí (as) fue asesinado: “Por Allah, los pilares de la guía han sido derribados”?	27
Pregunta 10: ¿Cuál es el significado de las palabras del Imam Alí (as): “Si el velo me hubiera sido quitado no habría aumentado mi certeza.”?	28
Pregunta 11: ¿Cuál es la interpretación de las letras en el comienzo de algunas suras del Corán?	29
Pregunta 12: ¿Cuáles son los nombres que Allah (swt) enseñó a Adán (as)?	30
Pregunta 13: ¿Cuál es el significado de las palabras de Allah: “El ayuno es para Mí y Yo recompenso por ello.”?	31
Pregunta 14: ¿Cuál es el significado de las palabras de Husein: “Aquél que me sigue es un mártir y aquél que no me sigue no alcanza la victoria.”?	31
Pregunta 15: Las frutas que comemos han crecido en la tierra que tiene restos de cuerpos humanos, ¿entonces estamos comiendo cuerpos humanos?	34
Pregunta 16: ¿Iblís es de los ángeles o de los genios (yinn)?	35
Pregunta 17: ¿Cuál es la razón detrás de elegir profetas, mensajeros e Imames (as) de entre los demás y distinguirlos con la infabilidad?	36
Pregunta 18: ¿Qué se quiere decir con “corazón” y “vena yugular” en los dos versículos?	38
Pregunta 19: ¿Cuáles son los versículos explícitos y alegóricos? ¿Y cómo distinguimos cuál es cuál? ...	39
Pregunta 20: ¿Cuál es el significado de las palabras de Allah: “¡Ay de los que rezan!” En Sura Al-Mâ’ûn?	43
Pregunta 21: ¿Está permitido besar las manos de los clérigos de la religión?	47
Pregunta 22: ¿Moisés (as) mató al copto por error? ¿la hace una desobediencia a Allah? ¿Por qué pidió perdón Moisés (as)? Y cuál es la falta que él cometió. ¿Por qué Moisés (as) no mató al otro copto? ¿Por qué Moisés describe al israelita como “claramente desviado”?	47
Pregunta 23: ¿Cuál es el significado de la palabra Israel? ¿Los zionistas presentes hoy en Palestina son los hijos de Israel o lo que queda de ellos? ¿La estrella de seis puntas pertenece a los zionistas? ¿Y cuál es el significado de la estrella de seis puntas?	49
Pregunta 24: ¿Cuál es el significado de las siete alabanzas?	56

Introducción

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

La alabanza a Allah, el Único, el Refugio Eterno, que no ha engendrado ni ha sido engendrado y que no tiene nada que se le parezca.

La alabanza a Allah, que ha hecho la creación, le ha enviado mensajeros y ha puesto el conocimiento en los libros divinos como prueba de ellos, con los cuales ellos son reconocidos por quien tenga una intención sincera y luche por conocer la verdad.

La alabanza a Allah, que ha hecho el conocimiento del libro exclusivo para aquellos que Él ha purificado, y ha preparado el Fuego para quien usurpe la posición de ellos para que vayan al Fuego humillados y condenados.

La alabanza a Allah, que ha hecho de Muhammad y su descendencia un camino para que lleguemos a Su complacencia, y no ha hecho a nadie más que a ellos un camino para sobrevivir. La alabanza a Allah, que ha hecho de la lealtad a ellos una buena acción con la cual ninguna mala acción puede perjudicar, y ha hecho del rechazo a ellos una mala acción por la cual ninguna buena acción puede servir de nada.

La alabanza a Allah, que ha hecho de ellos una interpretación del Libro y ha hecho al Libro sin ellos, algo cerrado y sin puertas. Ellos son la justicia del Corán y su interpretación. Son los sucesores del Mensajero y su llamado. Ellos son el refugio de la creación, los soles en la oscuridad y unos leones en el campo de batalla. Quien les de la espalda se vuelve de aquellos cuya balanza es liviana.

Oh, Señor, bendícelos cuando sol se ponga y salga y cuando el viento sople y se silencie. Oh, Señor, bendícelos el número de granos de arena de la tierra, de las gotas de lluvia, de las hojas y de todo lo que contiene la tierra y el mar. Oh Señor, bendícelos el número de respiraciones de las criaturas, de las que hablan y de las que no. Bendícelos con una bendición constante y purificadora, que Te alcance en su comienzo y que nunca termine. Haz un activo de nosotros el día que Te encontremos, ese día en el que ni los bienes ni los hijos serán de beneficio a menos que hayan sido producidos con lealtad a Ahlul Bayt (as) y el rechazo de lealtad a cualquiera distinto a ellos (as). Oh Señor, derrama todas Tus bendiciones sobre su abuelo Muhammad Al-Mustafá primero y sobre ellos (as) luego.

Nunca nos separes de ellos, por Tu misericordia, porque Tú eres el Más Misericordioso de los misericordiosos.

Allah (swt) dijo:

“Él es quien hizo descender sobre ti la Escritura en la que hay versículos unívocos que son como la Madre de la Escritura y otros que son equívocos. Aquellos cuyos corazones están desviados siguen los que son equívocos, buscando crear problemas y pretendiendo interpretar su simbolismo. Pero su simbolismo sólo lo

conoce Allah. Los arraigados en el conocimiento dicen: «Creemos en Él. Todo procede de nuestro Señor.» Pero no reflexionan más que los dotados de intelecto.»¹

El Profeta y su descendencia (as) declararon que las alegorías del Corán sólo son conocidas por el Mensajero (sws) y los Imames de su descendencia (as), y las alegorías nunca son interpretadas excepto a través de ellos y a través de la puerta de ellos (as).

Abu Yafar (as) dijo:

“Nosotros somos los firmemente asentados en el conocimiento y conocemos su interpretación.”²

Y Abu Abdullah (as) dijo:

“Los únicos firmemente asentados en el conocimiento son el Príncipe de los Creyentes (as) y los Imames de entre sus hijos.”³

Y Abu Yafar (as) dijo acerca de las palabras de Allah (swt):

“pero si lo hubiesen remitido al Mensajero y a los que tienen autoridad entre ellos, aquellos que deseaban saber la verdad de primera mano la habrían sabido.”⁴ ellos son los Imames Infalibles (as).⁵

Y hay muchas narraciones que establecen lo mismo, y por estas narraciones se queda claro que la interpretación de los versículos alegóricos es un conocimiento particular de los Imames de entre los sucesores de Muhammad (sws) hasta el día del juicio. Nadie más que ellos lo posee a menos que lo haya tomado de ellos (as).

Es más, el Corán entero es explícito para ellos (as) y no hay nada alegórico para ellos, porque alegóricos es algo ambiguo para alguien, mientras que el Corán nunca es un asunto ambiguo para Ahlul Bayt (as) ya que ellos son su interpretación después del Profeta Muhammad (sws).

Harwal Bin Hamza narró que oyó a Abu Abdullah (as) decir:

“Pero son señales claras en el pecho de aquellos a quienes les ha sido dado el conocimiento.”⁶ ellos son los Imames en particular.⁷

1- Corán 3:7

2- Wasail Ash-Shia, vol. 2, p. 198

3- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 179

4- Corán 4:83

5- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 200

6- Corán 29:49

7- Wasail Ash-Shia, vol. 29, p. 180

Por eso, los versículos de todo el Corán son claros para los Imames (as) y no hay alegorías en él para ellos, porque la interpretación del Corán es exclusiva de los Imames (as). Esto es porque alguien distinto a ellos no sabría qué es alegórico en el Corán, ni sabría su interpretación y quien no posee algo no puede darlo. Los Imames (as) mencionaron esto varias veces en sus narraciones y advirtieron acerca de interpretar el Corán basándose en opiniones. También mencionaron que las palabras de Allah (swt) no son como las palabras de los seres humanos, por lo tanto las palabras de Allah (swt) no pueden ser calculadas por los humanos. Aquí hay una narración suya respecto a esta cuestión: Al-Mala bin Janâs dijo que el Imam Abu Abdullah (as) dijo en una carta:

“Verdaderamente, el Corán son ejemplos para gente que sabe mientras otros no, son ejemplos para gente que lo recita como debe ser recitado y esos son los que lo conocen y creen en él. En cuanto a la gente distinta a esos, están muy confundidos por él y él está muy lejos de los caminos de sus corazones. Por eso el Mensajero de Allah (sws) dijo: “Nada está más lejos del corazón de los hombres que la interpretación del Corán, y esta (la interpretación) ha sido una confusión para toda la creación excepto para quien Allah quiso.” Y Allah hizo esto para que la gente ponga atención a Su puerta y a Su camino, para que le adoren a Él, obedezcan Su Libro y a los que hablan por Su orden, para que acudan a ellos para obtener lo que necesitan del Corán en vez de acudir a sí mismos, “pero si lo hubiesen remitido al Mensajero y a los que tienen autoridad entre ellos, aquellos que deseaban saber la verdad de primera mano la habrían sabido.” Y nadie más que ellos tendría este conocimiento ni lo tendrá. Y supe que no sería correcto que toda la creación sea gente de autoridad, porque en ese caso, no tendrían a nadie como seguidor para predicarle las órdenes de Allah, por eso Allah (swt) ha hecho de los sucesores personas en particular para ser seguidos, así que entiendan eso si Allah quiere. Y nunca, nunca reciten el Corán según la opinión de ustedes, porque la gente no tiene participación en su conocimiento como la tienen en otros asuntos. No pueden interpretarlo excepto a través de la puerta que Allah ha puesto en él para ellos, así que entiendan si Allah quiere. Y consulten los asuntos en su lugar correcto y así encontrarán si Allah quiere.”⁸

Los Imames (as) aclararon la obligación de esta nación con el Corán, lo que deben hacer y lo que tienen permitido hacer. Sâd bin Tarîf narró que Abu Yâfar (as) dijo a Amru Bin Ubayd acerca del versículo:

“«y quien provoque Mi ira sobre él, ciertamente, se hundirá.»”⁹, la gente debe leer el Corán en la forma que ha descendido, así que si necesitan su interpretación,

8- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 190

9- Corán 20:81

pues, oh Amor, la guía es a través de nosotros y hacia nosotros.”¹⁰

Alí (as) dijo:

“Temán a Allah y no prediquen a la gente a través de lo que no saben,” y le preguntaron: “¿Qué hay con lo que hacemos con los versículos del Corán?” Entonces (as) respondió: **“Los entendidos de entre la descendencia de Muhammad (sws) son los únicos a los que se les tiene que preguntar.”**¹¹

Y Abu Basîr dijo que Abu Abdullah (as) dijo:

“Quien interprete el Corán con su opinión, si acierta (en su interpretación) no es recompensado, y si se equivoca se va más allá del cielo.”¹²

También notamos cómo hablan los Imames (as) contra los que predicán a la gente e interpretan el Corán según sus opiniones, como Abu Hanifa:

Un compañero del Imam Abu Abdullah (as) dijo: “Estuve con Abu Abdullah (as) y un joven vino y le preguntó sobre un asunto, entonces Abu Abdullah (as) le respondió. Y así supe de lo que el joven y él hablaban, y cuando fue a la ciudad de Kufa me encontré con Abu Hanifa y vi al mismo joven que le estaba preguntando a Abu Hanifa sobre el mismo asunto, y que le respondía diferente que Abu Abdullah (as). Entonces le dije: “Ay de ti Abu Hanifa, yo estuve el año pasado en la peregrinación y fui a Abu Abdullah (as), encontré al mismo joven preguntándole acerca de este asunto y la respuesta era diferente a lo que tú dijiste.” Entonces Abu Hanifa me dijo: “¿Y qué es lo que sabe Yáfar bin Muhammad (Abu Abdullah a.s.)? Yo tengo más conocimiento que él. Yo me encuentro con clérigos y oigo de ellos, mientras que Yáfar bin Muhammad es un hombre de libros.” Entonces me dije “debo ir a la peregrinación este año aunque sea arrastrándome”. Hice la peregrinación y cuando vi a Abu Abdullah (as) le conté lo que había pasado, entonces él (as) se rio y dijo: **“Que la maldición de Allah sea sobre él, pero con respecto a lo que dijo de que soy un hombre de libros, en eso fue honesto. Yo he leído los libros de Abraham y Moisés.”** Entonces le dije: “¿Cómo adquiriría esos libros Abu Hanifa?”

En ese momento alguien golpeaba la puerta cuando algunos de los compañeros de Abu Abdullah estaban presentes, entonces él (as) le dijo a uno de los muchachos que se fijara quién era y era Abu Hanifa, así que Abu Abdullah (as) dijo: **“Que entre.”** Entonces entró y dijo “Salam” a Abu Abdullah (as) y él (as) le respondió. Y Abu Hanifa dijo: “¿Me permitirían sentarme?” Entonces él (as) continuó hablando a sus compañeros y no se volteó para contestarle. Entonces Abu Hanifa preguntó por segunda y tercera vez y Abu Abdullah (as)

10- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 202

11- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 186

12- Wasail Ash-Shia, vol. 18, p. 149

seguía sin responderle, así que Abu Hanifa se sentó sin permiso. Entonces cuando él (as) supo que se había sentado se dio vuelta y dijo: **“¿Dónde está Abu Hanifa?”** Entonces él dijo: “Aquí estoy, que Allah te facilite tus asuntos.” Entonces él (as) dijo: **“Tú eres el clérigo de la gente de Iraq?”** Él dijo: “Sí.” Abu Abdullah (as) le preguntó: **“¿A través de qué les predicás?”** Dijo: “A través del Corán y la Sunna de su Profeta.” Entonces Abu Abdullah (as) dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿conoces el libro de Allah como debe ser conocido? ¿Conoces al que abroga y lo abrogado?”** Dijo: “Sí.” As-Sadiq (as) le dijo: **“Abu Hanifa, decir tener este conocimiento. Ay de ti, porque Allah no ha dado este conocimiento excepto a la gente de libro sobre la cual este ha descendido, ay de ti, porque sólo es para unos en particular de la descendencia de nuestro Profeta. Allah no te ha legado ni una sola letra de Su libro así que si eres lo que dice, lo cual no eres, dime acerca de las palabras de Allah (swt): «¡Viajad por ellos de noche y de día con seguridad!»”**¹³ ¿En qué lugar de la tierra es eso?” Él dijo: “Creo que entre la Meca y Medina.” Entonces Abu Abdullah (as) se volvió a sus compañeros y dijo: **“¿Ustedes saben que la gente es atracada cuando viajan entre Meca y Medina y que les sacan el dinero, que no tienen ni garantía de su seguridad y que los matan?”** Ellos dijeron: “Sí.” Entonces Abu Hanifa se quedó callado, y él (as) le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, dime acerca de las palabras de Allah (swt): «Y quien entre en ella estará seguro.»”**¹⁴ ¿En qué lugar de la tierra es?” Abu Hanifa dijo: “La Kaba.” Entonces él (as) le dijo: **“¿Ustedes saben cuando Al-Hajjāy bin Yusef usó la catapulta contra Ibn Az-Zubair que estaba en la Kaba y lo mató? ¿Él estaba seguro ahí?”** Y Abu Hanifa se quedó callado. Y entonces él (as) le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, si hubiera algo que se te haya informado a ti que no esté en el libro de Allah ni en la Sunna, ¿qué harías?”** Respondió: “Que Allah te facilite tus asuntos, hago una analogía y trabajo con mi opinión.” Entonces él (as) le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, el primero en hacer una analogía fue Iblís el maldecido. Él hizo una analogía sobre Allah (swt) y dijo: «Yo soy mejor que él. Tú me creaste fuego y a él lo creaste de barro.»** Y Abu Hanifa se quedó callado. Entonces él (as) le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿qué es más impuro? ¿la orina o el estado de ÿanaba?”** Él respondió: “La orina.” Entonces él (as) le dijo: **“La gente sólo está obligada a tomar un baño de purificación en estado de ÿanaba.”** Y Abu Hanifa se quedó callado. Él (as) le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿qué es mejor? ¿Ayunar o rezar?”** Él dijo: “Rezar.” Entonces él (as) le dijo: **“¿Entonces por qué cuando una mujer está menstruando tiene que recuperar su ayuno y no su oración?”** Y Abu Hanifa se quedó callado.”¹⁵

Zaid bin Ash-Shahham narró que Qutada se encontró con Abu Yāfar (as) y que él (as) le dijo: **“Qutada, ¿tú eres clérigo de la gente de Basra?”** Él respondió: “Eso es lo que ellos dicen.” Entonces Abu Yāfar (as) dijo: **“Oí que tú interpretas el Corán.”** Él le dijo: “Sí.” hasta que Abu Yāfar le dijo: **“¡Ay de ti, Qutada! Si has interpretado el Corán tú**

13- Corán 34:18

14- Corán 3:97

15- Bihar Al-Anwar, vol. 2, p. 292

solo, tú y los otros se han echado a perder, ambos en tus manos. Si lo has interpretado por tomar su conocimiento de los hombres, tú y los otros se han echado a perder, ambos en tus manos. ¡Ay de ti, Qutada! Los únicos que conocen el Corán son aquellos a los que el Corán ha sido hablado.”¹⁶

Y por estas historias y narraciones tenemos certeza de que nadie puede predicar a la gente o interpretar el Corán basado en opiniones mientras no sea de aquellos que distinguen los versos explícitos del Corán de las alegorías y lo que abroga de lo abrogado. Y tenemos certeza de que este conocimiento es particular de la descendencia infalible sucesores del Mensajero (sws) hasta el día del juicio, Imames y Mahdis (as).

Y parte de esta sabiduría de destinar específicamente el conocimiento de las alegorías a los sucesores infalibles es reconocer al infalible y la necesidad de obedecerle ya que no hay puerta a través de la cual conocer el Corán más que él y así el verdadero Imamato no será reclamado legítimamente por cualquiera, porque quien así haga se encontrará en un océano de olas furiosas y su contradicción y confusión sobre la interpretación del Corán será tan clara como fuego en una bandera, clara para los que tienen corazón para darse cuenta.

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo con su argumento a un incrédulo que le preguntó sobre los versículos coránicos del Corán:

“... Y Allah ha hecho personas en particular para el conocimiento, y Ha hecho obligatorios para los que Le adoran obedecerlos con Sus palabras: “¡Oh, los que creéis! ¡Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros tienen autoridad!”¹⁷, en Sus palabras: “¡Sed temerosos de Allah y estad con los sinceros!”¹⁸, en Sus palabras: “su simbolismo sólo lo conoce Allah y los arraigados en el conocimiento”¹⁹ y en Sus palabras: “Entrad en las casas por sus puertas.”²⁰ Las casas son las casas del conocimiento en las cuales los profetas pusieron su conocimiento, y los puertas son los sucesores de los profetas, así que toda buena acción efectuada sin lealtad a los sucesores y para otras cosa distinta a su jurisprudencia, leyes o sunna no es aceptada. Las personas de esas acciones son incrédulos, aunque aparenten ser creyentes. Allah (swt) dividió Sus palabras en tres partes. Él hizo una parte que es conocida por el ignorante y por el de conocimiento, hizo una parte que no puede ser conocida excepto por aquél de mente clara, de buen sentido y de correcta distinción que tenga el corazón abierto al Islam, y una parte que sólo conoce Allah, Sus ángeles y los arraigados firmemente en el conocimiento. Y Él (as) ha hecho para que ninguno de la gente de la falsedad que usurpe el legado del Profeta de Allah (sws) diga conocer el Libro a menos que Allah (swt) se los haya concedido, y por la

16- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 185

17- Corán 4:59

18- Corán 9:119

19- Corán 3:7

20- Corán 2:189

necesidad de que los guíen a seguir a aquél que ha recibido autoridad sobre ellos, luego se enorgullecen demasiado como para seguirle.”²¹

Se ha narrado que hay una interpretación del Corán para cada época, y nadie conoce esta interpretación excepto el Imam infalible que está designado por Allah (swt).

Isaac Bin Ammar dijo que oyó a Abu Abdullah (as) decir:

“El Corán tiene una interpretación, algo de ella ya ha ocurrido y algo no. Entonces si la interpretación ocurrió en la época de uno de los Imames, el Imam de esa época conoce la interpretación.”²²

Queda claro por las narraciones anteriores, que la interpretación del Corán en el tiempo de la aparición del Mahdi (as) sólo es conocida por el Mahdi (as) o por aquél que está con él en contacto directo y aprende de él (as) ese conocimiento. Así sabemos que el Imam Al-Mahdi (as) o quien esté en contacto con él es reconocido por sus pruebas claras contra todos los clérigos en el conocimiento de las alegorías del Corán y sus versículos explícitos, lo cual es la misma manera que sus abuelos demostraron su Imamato a través de este conocimiento específico de ellos (as).

Por lo tanto, la gente que está en contra de este llamado y que dice ser clérigo debe discutir con Ahmad Al-Hasan respecto a este conocimiento sagrado. Si fracasan al hacerlo o no lo responden, pues el derecho del Sayed Ahmad Al-Hasan queda demostrado, y queda demostrado que él es el sucesor y el mensajero del Imam Al-Mahdi (as) porque este conocimiento sólo lo tienen los sucesores del Mensajero Muhammad (sws) como las narraciones lo establecen.

Y la alabanza es para Allah, Señor de los mundos. Y que la paz y las bendiciones sean sobre Muhammad y su descendencia, los Imames y los Mahdis.

Sheij Nathum Al-Uqaili
1429 de la Hégira (2008)

21- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 194

22- Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 196

RECONOCIMIENTOS

A mi padre, mi Sayed, mi mentor, el Príncipe de los Creyentes, Alí (as)
Para ti, oh, amado,

A ti, el oprimido cuyos derechos han sido violados

A ti, que no encontró a nadie que pudiera soportar su conocimiento

A ti, que dijiste: “Así muere el conocimiento, con la muerte de su gente.”

A ti que dijiste: “Si hubiera hombres que entendieran mis palabras, hubiera predicado entre la gente de la Biblia con la Biblia de ellos, entre la gente de la Torá con la Torá de ellos y entre la gente del Corán con el Corán de ellos.”

A ti, te dedico esta mercancía sin valor
Así que concédenos de tu caridad, porque verdaderamente tú amas a los que dan caridad.

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

La alabanza a Allah, Señor de los mundos, Dueño de la Soberanía, Que establece el curso de los cielos y las estrellas, controla los vientos, pone fin al día y administra la autoridad, Señor de los mundos.

Todas las alabanzas a Allah, aquel por cuyo temor a Él, el cielo y sus habitantes tiemblan, la tierra y sus edificaciones tiemblan y el mar y lo que nada en sus profundidades se agitan.

Oh, Allah, envía Tus bendiciones a Muhammad y la Familia de Muhammad, las arcas que se mueven en las acuciantes profundidades. Quien obra sin ellas es un apóstata, quien queda detrás de ellas está obligado a desaparecer y quien aferra en ellas sobrevive.

i i i

Pregunta 1: ¿Cómo conoces a Allah a través de Allah?²³

Significa conocer a Allah (swt) a través de Allah en la creación, que es el Imam Al-Mahdi (as). Él (as) es la manifestación y la aparición de Allah en la creación, es decir, la manifestación y la aparición de la Ciudad de la Perfección Divina en la creación.

En otras palabras, él es la manifestación y la aparición de los nombres de Allah en la creación, porque él (as) es el rostro de Allah (swt) a través del cual Él mira a Su creación. De esta manera, quien quiera conocer a Allah (swt) debe conocer al Imam Al-Mahdi (as).²⁴

i i i

Pregunta 2: ¿Por qué Abraham (as) ve sólo un planeta, una luna y un sol?

El sol es el Mensajero de Allah (as), la luna es el Imam Alí (as)²⁵ y el planeta es el Imam Al-Mahdi (as).²⁶

El sol, la luna y el planeta en el Reino de los Cielos eran la manifestación de

23- Esta pregunta parece ser acerca de las palabras de Ali: "Conoce a Allah por Allah, al Mensajero por el Mensaje, al sucesor por la mandato de bien, de justicia y por hacer el bien a los otros..." - Al-Kafi, vol. 1, p. 85 | Tawhid del Sheij Saduq, p. 285-286

24- Esto ha sido mencionado en las narraciones de Ahlul Bayt (as). Fue narrado en Az-Ziyara Al-Yamia, "... Quien desee a Allah comienza con ustedes (Ahlul Bayt), y es a través de ustedes que Allah expone a los mentirosos, y por ustedes que Allah aleja la época de tira nía." Y Burayd Al-Ajali dijo que oyó al Imam Al-Baqir (as) decir: "Allah es adorado a través de nosotros, conocido a través de nosotros, y a través de nosotros Él es adorado como el Único y Muhammad es el velo de Allah (swt)." - Al-Kafi, vol. 1, p. 145

25- Fue narrado por Abu Basir que él preguntó a Abu Abdullah (as) sobre las palabras de Allah: "Juro por el Sol y por el esplendor de la mañana". Así que Abu Abdullah (as) dijo: "El sol es Muhammad (sws), y a través de él que Allah aclara la religión a la gente.". Entonces dije: "y por la Luna cuando le sigue". Dijo: "Es el Príncipe de los Creyentes (as)." Luego dije: "¿Qué hay acerca de las palabras de Allah: "y por el día cuando la muestra"? Entonces dijo: "Es el Imam de la descendencia de Fátima (as), él pregunta al Mensajero de Allah (as) y así él le aclara lo que le pregunta. Y Allah le mencionó y dijo: "y por el día cuando la muestra". Entonces dije: "y por la noche cuando la cubre".

Allah en la creación. Por esta razón, eran parecidos para Abraham (as) y cada uno de estos tres es una manifestación en su propia medida. Y Muhammad, Alí y el Qa'im (as), son específicamente, la manifestación completa de Allah en la creación en este mundo. Esto es porque no son sólo enviados, si no que ellos también envían.

También porque **Muhammad** (sws) es el hombre de la victoria evidente y él es al que Allah (swt) se abrió como el ojo de una aguja, y al que reveló una parte del velo de la divinidad para que viera algunos de los grandes signos de su Señor.²⁷ Y él es la Ciudad del Conocimiento,²⁸ y la Ciudad del Conocimiento es un reflejo de la ciudad de la Perfección Divina o de la Esencia Divina.

En cuanto a **Alí** (as), es porque él es la puerta de la Ciudad del Conocimiento y él es una parte de ella, por ello todo lo que fluye de la Ciudad fluye a través de él. De esta manera Muhammad (sws) es la manifestación de Allah (swt) y el nombre de Allah (swt) en la creación. Y Alí está tocado por la Esencia de Allah.²⁹ Entonces cuando Muhammad ya no permanezca y nadie permanezca excepto Allah, el Único, el Conquistador en algunos momentos, entonces Alí (as) se convertirá en la manifestación de Allah (swt) en la creación, y Fátima (as) junto con él. Y ella es la única que está en el interior de la luna y en el exterior del sol, y por eso Alí (as) dijo:

“Si el velo me fuera levantado, no aumentaría mi certeza.”³⁰

Porque aunque el velo no ha sido levantado de él, aún está en la misma posición como si el velo hubiese sido levantado para él.

En cuanto al **Qa'im** (as), él es la manifestación del nombre de Allah (swt) durante su vida y antes del martirio mientras viva, y adore con la perfección de sus atributos y

Dijo: “Esos son los imames de la opresión que injustamente tomaron el asunto sin la familia de Muhammad (as). Tomaron la autoridad que fue designada a la descendencia del Mensajero de Allah (sws). Así cubrieron la religión de Muhammad (as) con opresión y tiranía. Verdaderamente sus palabras: “y por la noche cuando la cubre”. Dijo: “La oscuridad de la noche cubre la luz del día...” - Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 70. También fue narrado que Ibn Abbas dijo que el Mensajero de Allah (sws) dijo: “El parecido mío entre ustedes es el sol, y el parecido a Ali es la luna. Así que si el sol se ausenta tomen la guía de la luna.” - Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 76

26- Si el Imam Al-Mahdí (as) fuera comparado con el mensajero de Allah (as), el Imam Ali (as), Fátima Az-Zahra (as), Al-Hasan y Al-Husein (as), entonces él sería el planeta brillante. Fue narrado por el Imam As-Sadiq (as) que su padre dijo que sus padres (as) dijeron que el Príncipe de los Creyentes, el Imam Ali (as) dijo: “El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cuando ascendí a los cielos, mi Señor me inspiró (swt)...”, Hasta que dijo: “... Entonces Él (swt) dijo: “Levanta tu cabeza.” Entonces levanté mi cabeza y vi las luces de Ali, Fátima, Al-Hasan, Al-Husein, Ali bin Al-Husein, Muhammad bin Ali, Yafar bin Muhammad, Musa bin Yafar, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali y Ali bin Muhammad, y también a Hasan bin Ali y Muhammad ibn Hasan Al-Qa'im (el que se levanta), y al Qa'im en el centro de ellos, como si fuera un planeta brillante. Dijo: “Oh, Allah, ¿quiénes son ellos?” Dijo (swt): “Esos son los Imames, y este es el Qa'im que hace lícito lo que yo hice lícito y prohíbe lo que yo prohibí. A través de él tomaré venganza de mis enemigos. Efectivamente, él es una comodidad para mis ansar y él es el que cura los corazones de tus seguidores de (la opresión de) los opresores, los traidores y los incrédulos...” - Kamal As-Din Wa Tamâm An-Nima, p. 252

27- Fue narrado del Imam As-Sadiq (as) en el hadiz del Miray: “Entonces él (Muhammad) miró dentro de lo que era como el ojo de una aguja lo que Allah quiso de la Luz de la Grandeza. Entonces Allah (swt) dijo: “Oh, Muhammad.” Y él dijo: “*Labbayk* mi Señor (Te cumplo mi Señor). Él dijo: “...” - Al-Kafi, vol. 1, p. 443

28- Fue narrado del Mensajero (sws) el bien conocido hadiz: “Yo soy la Ciudad del Conocimiento y Ali es su puerta...”

29- Esta interpretación aclara las palabras del Mensajero (sws) acerca del Príncipe de los Creyentes (as): “No insulten a Ali porque él ha sido tocado por la Esencia de Allah.” - Al-Gadir, Sheij Al-Amîni, vol. 10, p. 213

30- Al-Munaqib de Ibn Shahr Ashûb, vol. 1, p. 317

sinceridad. Su oración es aferrarse a su piedad, y su piedad aferrarse a su oración, como si su adoración a Allah (swt) nunca disminuyera. Y eso es porque él es el que se sienta en el trono el Día de la Religión, que es el Día del Juicio Menor y en el Corán es el Día Sobre el Cual no hay Duda. También porque él es el Gobernante en nombre de Allah entre las naciones ese día, por eso él debe ser un espejo que refleje la Esencia Divina en la creación, así que el gobernante es Allah en la creación. Desde aquí las palabras del Imam (as) son las palabras de Allah, y su juicio es el juicio de Allah, y la soberanía del Imam (as) es la soberanía de Allah (swt). Por eso, ese día, las palabras de Allah en Sura Al-Fatiha:

“Rey del Día de la Religión.”

Se cumplirán. Y en ese día el Imam (as) será el ojo de Allah, la lengua de Allah y la mano de Allah.³¹

i i i

Pregunta 3:

A) Se sabe que Iblís fue echado del Cielo por negarse a postrarse ante Adán (as). Entonces ¿cómo pudo entrar al Jardín, susurrar a Adán y hacerle comer del árbol prohibido? Las palabras de Iblís a Adán indican que él estaba con él en el Jardín, porque él señaló el árbol usando el pronombre “**éste**” que indica que él no estaba lejos de él.

B) ¿Cuál es el árbol del que comió Adán?

C) ¿La desnudez de Adán y Eva se mostraba sin ropa y después de comer del árbol se dieron cuenta de su desnudez y se cubrieron con las hojas del Jardín? ¿Y cuáles son las hojas con las que se cubrieron?

Para responder estas preguntas es necesaria una introducción: Verdaderamente Adán (as) fue creado de barro, es decir de esta tierra. Sin embargo él no permaneció solamente en esta tierra, sino que ascendió al punto más alto del cielo más bajo (es decir, ascendió al primer cielo) o digamos la puerta del segundo cielo y Reino de los Cielos como fue descrito en la narración de Ahlul Bayt (as):

“Él fue puesto en la Puerta del Cielo (es decir el Reino de los Cielos) caminada por los ángeles.”³²

En esta ascensión de Adán, su barro necesita brillar con la luz de su Señor y ser sutil.

31- El Imam As-Sadiq (as) dijo en un largo discurso con Al-Mufaddal bin Umar: “... Sin embargo, Oh, Mufaddal, el Qa'im (as) apoyará su espalda en la Kaba y sacará su mano y será vista blanca sin mancha. Entonces dirá: “Esta es la mano de Allah, procede de Allah y es por la orden de Allah.” Después recitará el versículo: “En verdad, quienes te juran lealtad, a Allah le juran lealtad. La mano de Allah está sobre sus manos. Así pues, quien rompe su juramento lo rompe en su propio detrimento” - Corán 48:10 - Bihar Al-Anwar, vol. 53, p. 8

32- Historias de los Profetas, del Sayed Nimatullah Al-Āyazā'iri, p. 55

De esta manera, cuando Allah transmitió el alma al interior de Adán por primera vez su cuerpo era sutil, gozando del Cielo Físico material, y no hay oscuridad en este cielo que requiera la emisión de impurezas del cuerpo de Adán (as).

En cuanto al alma de Adán (as), ella disfrutaba el Reino de los Cielos,³³ o los Reinos de los Cielos porque son muchos:

“jardines celestiales por los cuales fluyen arroyos.”³⁴

Y el Cielo Físico y Reino de los Cielos están los dos mencionados en *Sura Ar-Rahman*:

“Y para quien temió comparecer ante su Señor habrá dos Jardines... Con frutas variadas.”³⁵

Y también son:

“Y, aparte de esos dos, habrá otros dos Jardines... de color verde intenso.”³⁶

Y la ascensión es una ascensión de la manifestación (lo aparente) y no una ascensión de ubicación.³⁷ De esta manera Adán no era no existente en la tierra física en la que vivía, sino que existía en ella, y si fuera no existente en ella (la tierra física), hubiera estado muerto.

Desde aquí, Adán (as) vivía en este mundo con un cuerpo sutil en el principio, pero luego se volvió denso para la tierra de la cual él había ascendido cuando desobedeció a su Señor (swt).

i i i

B) El árbol del que Adán (as) comió era de trigo, manzana, dátiles, higo, etc. y es el Árbol del Conocimiento de la descendencia de Muhammad (as).³⁸

De esta manera, estas Frutas en los mundos superiores simboliza al Conocimiento. Y

33- Esto no es sorprendente ya que el cuerpo de Ali bin Abi Talib (as) estaba cerca de la gente y en este mundo físico mientras que su alma estaba en el Reino de los Cielos, y esto es claro por su discurso antes de su martirio (as): “Efectivamente, yo fui un vecino de ustedes en mi cuerpo durante algunos días, y después de mi muerte ustedes tendrán un cuerpo muerto, quieto después de moverse y silencioso después de su discurso.” - Nahj Ul-Balaga, vol. 2, p. 34

34- Corán 2:25

35- Corán 55:46-48

36- Corán 55: 62, 64

37- La ascensión física es el movimiento de un objeto desde su lugar después de su existencia. Y la manifestación es la aparición de una realidad mientras la realidad reflejada no cambia en su reflejo y permanece igual y aparece como es. Esto será aclarado luego.

38- El Imam Al-Hasan Al-Askari (as) dice en su interpretación de “no os acerquéis a este árbol”: “Es el Árbol del Conocimiento y es particularmente para Muhammad y su descendencia y nadie más. Por la orden de Allah, nadie toma de él excepto ellos (as). Verdaderamente, este árbol es lo que el Profeta (sws), Ali, Fátima, Al-Hasan y Al-Husein (as) comieron (después de haber alimentado a los pobres, huérfanos y prisioneros) hasta que no sintieron más hambre, sed, fatiga o cansancio. Y es un árbol distinto a todos los otros árboles del Paraíso. Cada árbol del paraíso tiene un tipo de fruta, mientras que este árbol tiene una variedad de uvas, aceitunas, dátiles y todos los otros tipos de frutas...” Bihar Al-Anwar, vol. 11, p. 189

este bendito árbol mencionado en el Corán portaba el Conocimiento para Muhammad y a la Familia de Muhammad (as) en particular.

i i i

C) Allah (swt) dijo:

“pero la mejor vestidura es el temor de Allah.”³⁹

La Vestidura que fue arrancada a Adán y Eva era la Vestidura de la Piedad. Así que en los mundos superiores en donde solían vivir, la desnudez estaba cubierta con la piedad. Por eso la piedad se convierte en una vestidura que cubre el cuerpo del ser humano en esos mundos.

Entonces cuando Adán (as) y Eva (as) desobedecieron al comer del árbol bendito, -el árbol del Conocimiento de la Familia de Muhammad (as) que se convierte en una indignación para quien come de él sin el permiso de Allah (swt)- perdieron la vestidura de la piedad y así la desnudez de ellos se les hizo aparente.

En cuanto a las hojas del cielo con las que se cubrieron, son la religión, en donde las hojas verdes en los mundos superiores, representan la religión. Y esas hojas con las que Adán (as) y Eva (as) se cubrieron eran el arrepentimiento y la súplica por el perdón de Allah, por el derecho de la Gente del Manto (as), cuyos nombres habían sido leídos por Adán (as) ya que estaban escritos en el pie del Trono.

i i i

A) El cielo del que Iblís (que Allah le maldiga) fue arrojado era el Reino de los Cielos y también el Cielo de **este Mundo**, sin embargo Adán (as) existía en todos los **mundos terrenales**. Por eso los susurros de Iblís (que Allah le maldiga) llegaron al Adán que estaba presente en los mundos terrenales que están debajo del Cielo de **este Mundo**.⁴⁰

33- Corán 7:26

34- Mufaddal bin Umar dijo que Abu Abdullah (as) dijo: “... Entonces cuando Allah (swt) puso a Adán y a su esposa en el Paraíso, Él (swt) les dijo “comed ambos de él cuanto y donde queráis, pero no os acerquéis a este árbol”, refiriéndose al árbol de trigo, “«**pues entonces seríais de los transgresores.**»” Entonces ellos (Adán y Eva) miraron el rango de Muhammad, Ali, Fátima, Al-Hasan y Al-Husein, y a los Imames (as) después de ellos y descubrieron que era el rango más honorable del Cielo, entonces dijeron: “Oh, Señor, ¿de quién este rango?” Entonces Allah (swt) dijo: “Levanten sus cabezas hacia la pata del Trono.” entonces levantaron sus cabezas y encontraron los nombres de Muhammad, Ali, Fátima, Al-Hasan, Al-Husein y los Imames (as), escritos en la pata del Trono con la Luz de Allah (swt)... Entonces cuando Allah (swt) quiso aceptar el arrepentimiento de ellos, Gabriel (as) fue a ellos y les dijo: “Ustedes dos han sido injustos con ustedes mismos deseando el rango de aquellos que han sido favorecidos sobre ustedes, por eso la retribución para ustedes es que descendan (lejos) de la cercanía de Allah (swt) a Su tierra. Así que pidan a su Señor, por la verdad de los nombres (por estos nombres) que han visto en la pata del trono, para que sea aceptado su arrepentimiento.” Entonces ellos (as) dijeron: “Oh, Allah, te pedimos por la verdad de aquellos a los que has favorecido, (que son) Muhammad, Ali, Fátima, Al-Hasan y Al-Husein y los Imames (as), que aceptes nuestro arrepentimiento y tengas misericordia de nosotros.” Entonces Allah (swt) aceptó su arrepentimiento. Verdaderamente, Él es Quien Acepta el Arrepentimiento, el Más Misericordioso...” - Mâni Al-Ajbar, del Sheij As-Sadûq, p. 108, hadiz 1

40- Aquí, el Sayed Ahmad Al-Hasan (as) claramente diferencia entre los mundos terrenales y el Cielo o Reino de los Cielos. Desde aquí, Iblís, al que tenía bloqueada la puerta del Paraíso, susurró a Adán (as) dentro de los mundos terrenales, no dentro del Cielo más bajo, o

En cuanto a que señaló el árbol como si estuviera en su presencia (que Allah le maldiga), es porque las frutas de los árboles de esta tierra no son sino una aparición y una manifestación del Conocimiento de la Familia de Muhammad (as).

Así que la manzana, el trigo y el higo, etc. son bendiciones del Conocimiento de la Familia de Muhammad (as). Como fue mencionado en el duá⁴¹ de las narraciones de ellos (as): **“A través de ellos recibes el sustento.”**⁴²

i i i

Pregunta 4: Si Allah (swt) existe en todo tiempo y espacio, y Él se manifiesta a través de todas las cosas que existen, ¿cómo puede explicarse que Él (swt) exista y se manifieste en cosas impuras?

Debe entenderse que la manifestación de Allah en todas las cosas que existen no significa que Él sea parte de ellas o que Él esté dentro de ellas. Al contrario, significa que no hay creación existente que exista sino es por Allah, ni aparecería sin la luz de Allah, ya sea la cosa existente la más cercana o la más lejana de Él (swt). Y no hay nada como Allah.

El hecho de que la luz del sol exista en la tierra no significa que el sol esté en realidad presente en la tierra. Y el hecho de que veamos las cosas en la tierra por la luz del sol no significa que la luz del sol esté establecida en la tierra. Al contrario, el sol se manifiesta en la tierra de una forma u otra e influye en la tierra en una forma u otra, aunque su luz e influencia alcance la tierra y a otros. Y el hecho de que la luz del sol nos muestre las cosas impuras para que las veamos con nuestros propios ojos no significa que la luz del sol se haya vuelto impura por esas cosas impuras o que sea afectada por tocarlas.

Para aclarar más diré: Las cosas creadas consisten de luz que tiene algo de oscuridad en ellas o de oscuridad que tiene algo de luz en ellas, dependiendo de lo que predomine, sea luz u oscuridad. Y cada cosa creada tiene un rango fijo que no cambia, excepto para las cosas creadas puestas a prueba, tales como los hombres o los genios (*jinn*). Cada uno de los dos tiene la oportunidad de acercarse a la luz a través de la obediencia a Allah (swt) hasta convertirse con algo de oscuridad en él, cada uno en un grado diferente, o acercarse a la oscuridad desobedeciendo a Allah (swt) hasta convertirse en oscuridad con algo de luz en él, cada uno en un grado diferente. Los humanos son los únicos que tienen la habilidad de elevarse en rango dentro de la luz hasta que los ángeles cercanos a Allah (swt) no estén cerca

digamos, el Primer Cielo.

41- Súplica (Traducción).

42- Una parte del Dua del Imam Al-Baqir (as) está narrado por Al-Kulayni en el libro Al-Kafi, vol. 2, p. 244 y Abu Abdullah (as) dijo: “Allah nos ha creado con la mejor forma y nos Ha hecho Su ojo dentro de Sus siervos, Su lengua que habla dentro de Su creación, Su misericordia y mano compasiva con Sus siervos, Su Rostro con el cuál Él es visto, Su puerta que guía a Él, Sus tesoros en Su cielo y tierra. Es a través de nosotros (Ahlul Bayt) que los árboles dan frutas, que las frutas maduran y que los ríos corren. Es a través de nosotros que la lluvia cae del cielo y la hierba crece. Allah es adorado a través de nuestra adoración. Y si no fuera por nosotros, Allah no sería adorado.” - Al-Kafi, vol. 1, p. 144

de ellos (en rango). Así que el ser humano puede volverse superior a los ángeles. Los humanos tienen también la habilidad de bajar en rango dentro de la oscuridad hasta que Iblís (que Allah le maldiga) y sus soldados inmundos no están cerca de ellos (en rango).

“ciertamente, hemos creado al ser humano en la mejor condición. Luego, le hemos relegado a lo más bajo de lo bajo”⁴³

Es sabido que la creación más elevada que existe en los mundos de la luz es un hombre, el cual es **Muhammad** (sws), o primer intelecto.⁴⁴

Y la creación más baja que existe en los mundos de la oscuridad es también un hombre, el cual es **El Segundo**. Él es la ignorancia que se ha alejado y nunca ha regresado, como fue narrado por Ahlul Bayt (as).⁴⁵

De lo anterior dijimos: Cada desobediencia lleva a un hombre creyente más bajo. Es más, cada vuelta hacia las cosas de este mundo y cada negligencia con Allah hacen que un hombre descienda a la oscuridad, toque la inmundicia y lo impuro y el fuego del Infierno. Por eso Allah ha hecho obligatorios la ablución y el baño (*gusl*). Fue narrado de Ahlul Bayt (as):

“Un creyente no se vuelve impuro, incluso en su ablución una pasada es suficiente para él.”⁴⁶

Una persona atenta entenderá que este mundo todo es una cosa impura y que quien lo persiga también será impuro. Y Allah ha favorecido al creyente a través de Su generosidad (swt), para que no se vuelva impuro. El Príncipe de los Creyentes, Alí (as) dijo:

“Este mundo es una cosa impura, y los que lo persiguen son perros.”⁴⁷

Él (as) lo describe como:

43- Corán 95:4-5

44- Abu Yafar (as) dijo: “Oh, Yabir, cuando Allah creó al principio, creó a Muhammad (as), y a su descendencia, los guías guiados.” - Al-Kafi, vol. 1, p. 442. Y en otra narración en el Bihar Al-Anwar, vol. 1, p. 97, el Profeta (sws) dijo: “Lo primero creado por Allah es el intelecto.” Y también fue narrado como: “Cuando Allah (swt) creó el intelecto, le dijo: “Avanza.” entonces avanzó. Luego le dijo: “Camina.” y caminó. Entonces Él (swt) dijo: “Por mi Gloria, que no he creado nada más favorecido por Mí que tú. Por ti recompenso y por ti castigo, por ti tomo y por ti doy.”

45- Sama'a narró que estaba con Abu Abdullah (as), y algunos de sus seguidores estaban presentes, y hablaron del intelecto y la ignorancia. Entonces él (as) dijo: “Conozcan al intelecto y sus soldados y conozcan la ignorancia y sus soldados, así serán guiados.” Entonces Sama'a dijo: “Que mi alma sea tu rescate, sólo sabemos lo que tú nos enseñas.” Abu Abdullah (as) dijo: “Allah (swt) creó al intelecto de Su luz, y es la primer creación de Allah (swt) de los espíritus a la derecha del Trono. Él (swt) dijo a ella: “Avanza.” y avanzó, y luego le dijo: “Camina.” y caminó. Entonces Él (swt) dijo: “Te he hecho una gran creación, y te he favorecido sobre toda la creación.” Él (swt) luego hizo de la ignorancia, del mar salobre, una creación oscura. Le dijo: “Camina.” y caminó, y luego le dijo: “Avanza.” y no avanzó. Él (swt) le dijo: “¿Has tenido demasiado orgullo?” entonces Él (swt) la maldijo.” - Bihar Al-Anwar, vol. 1, p. 110

46- También narrado de Abu Yafar (as) que dijo: “La ablución no es sino una ley de Allah, así que Allah sabe quién Le obedece y quién desobedece, y verdaderamente, un creyente no se vuelve impuro por nada, tanto que una pasada (de agua) es suficiente para él.” - Al-Kafi, vol. 3, p. 21

47- Sharh Al-Ajlaq de Al-Haqq Al-Marishi, vol. 32, p. 21

“el sudor de un cerdo en la mano de un leproso.”⁴⁸

No se engañen ustedes pensando que Alí (as) está exagerando. Al contrario, esta es la verdad revelada por Allah a sus sucesores.

i i i

Pregunta 5: ¿La *Bismillah*⁴⁹ de Sura *Al-Fatiba* es diferente a la *Bismillah* de las otras suras del Corán? ¿Y es la *Bismillah* una parte de la sura?

La *Bismillah* de *Al-Fatiba* es el origen,⁵⁰ y la *Bismillah* de todas las suras del Corán son un reflejo de un parte de la *Bismillah* de *Al-Fatiba*. El Corán entero está en *Al-Fatiba* y *Al-Fatiba* está en su *Bismillah*, así que cada *Bismillah* del Corán está en la *Bismillah* de *Al-Fatiba*, y la *Bismillah* es uno de los versículos de *Al-Fatiba*. En cuanto a las otras suras, la *Bismillah* es una parte de la sura pero no es uno de sus versículos.

Los tres nombres (*Allah*, *Ar-Rahman*, y *Ar-Rahím*)⁵¹ en la Divinidad, o Ser Divino, son los pilares del nombre Más Grande, Más Grande, Más Grande: **Él**. Y estos tres nombres son la ciudad de las perfecciones divinas, la cual es Allah, y su puerta exterior e interior, las cuales son *Ar-Rahman* y *Ar-Rahím*.

Y estos tres nombres en la creación son **Muhammad, Alí y Fátima**. O la ciudad del conocimiento, **Muhammad**, su puerta exterior e interior, **Alí** y **Fátima**.

Y estos tres nombres (*Allah*, *Ar-Rahman*, *Ar-Rahím*) son los pilares del nombre Más Grande, Más Grande:

“Di: «¡Invocad a Allah o invocad al Misericordiosísimo! De cualquier manera que Le invoquéis, a Él pertenecen los nombres más hermosos.»⁵²

Y estos tres nombres (**Muhammad, Alí y Fátima**) son el nombre Más Grande. Muhammad es de Allah, así que él es el libro de Allah. Es más, él es Allah en la creación. Y Alí y Fátima son de la misericordia de Allah, así que ellos son *Ar-Rahman* y *Ar-Rahím*.

“Y les otorgamos de Nuestra misericordia e hicimos para ellos una lengua sincera, Aliyya.”⁵³

48- Nahy Al-Balaga, vol. 3, p. 52, sermón 236

49- La *Bismillah* es *Bism Allah Ar-Rahman Ar-Rahim* (En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo).

50- El Sayed de los Monoteístas, Ali (as) dijo: “El conocimiento de lo que ya ha sido y de lo que será está en el Corán. Y el conocimiento del Corán está en la Sura Al-Fatiha, y el conocimiento de Al-Fatiha está en Bism Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.” - Nur Al-Brahin del Sayed Nimat Allah Al-Yazairi, vol. 1, p. 315

51- El Misericordioso y el Intensamente Misericordioso.

52- Corán 17:110

53- Corán 19:50. (Abu Basir narró que el Imam As-Sadiq (as) dijo sobre el versículo “Y les otorgamos de Nuestra misericordia e hicimos para ellos una lengua sincera, Aliyya.” Él (as) dijo: “Aliyya significa el Príncipe de los Creyentes, Ali (as).” - Bihar Al-Anwar, vol. 36, p. 59

Y la *Bismillah* de *Al-Fatiba* es Verdad, y la *Bismillah* en todas las otras suras es un reflejo incompleto de la *Bismillah* de *Al-Fatiba*. Es más, refleja sólo un aspecto de ella. Es como si la *Bismillah* de *Al-Fatiba* estuviera en un centro rodeada por un grupo de espejos, y al mismo tiempo todas las suras tienen en común que reflejan una Verdad, y estas suras son compañeras en la Verdad también porque la reflejan desde un lado en particular.

Así que se les doy un ejemplo del Corán, encontrarán que la *Bismillah* de *Al-Fatiba* es un punto en torno al cual todas las otras suras giran, es más, la Torá, la Biblia y todo lo traído por los profetas y mensajeros (as). La *Bismillah* de *Al-Fatiba* es el mensaje, la lealtad, el principio y el final.

i i i

Pregunta 6: ¿Cuál es el significado de “Todo el Corán está en el punto bajo la letra (Ba) y Alí (as) es el punto?”

La forma de la letra (árabe) (Ba) es un contenedor que ha sido colmado y que ahora se derrama sobre otros, su contenido gotea debajo de él, mientras que la forma de la letra (Nûn) es un contenedor que recibe de arriba, y el conocimiento gotea dentro de él desde su señor.

“¡Señor mío! ¡Incrementa mi conocimiento!”⁵⁴

Y Allah (swt) se ha dirigido a su mensajero Muhammad (sws) como (Nûn). Allah dijo:

“() Nun. Juro por el cálamo y lo que escriben.”⁵⁵

En cuanto al cálamo en este versículo, es Alí (as). El Imam As-Sadiq (as) dijo:

“ (Nûn) es el nombre del Mensajero de Allah (sws) y el cálamo es el nombre del Príncipe de los Creyentes (as).”⁵⁶

El cálamo recibe la tinta de (Nûn), la transmite al libro y escribe en él. Por eso el cálamo tiene estados: a veces es (Nûn), a veces es (Ba), a veces es el punto sobre la (Nûn) y a veces es el punto bajo la (Ba). Así que el Príncipe de los Creyentes (as) es: la puerta al Mensajero de Allah (sws) y a la ciudad del Conocimiento, es a través de él que es derramado sobre la creación, él es la (Ba), el punto de la (Ba), el cálamo y la tinta que

54- Corán 20:114

55- Corán 68:1

56- Mustadrak Safinat Al-Bihar del Sheij Ali An-Namazi, vol. 8, p. 582-583

lleva el cálamo. Y el punto tiene estados: es lo que se derrama de Allah (swt) al Mensajero (sws), del Mensajero (sws) a Alí (as) y de Alí (as) a la creación. El punto que desciende de Allah a su Mensajero es el Corán, y el Mensajero (sws) es (Nún) y es también el punto de la (Nún).

Y el Mensajero para Alí (as) representa la (Ba) y su punto. Alí para el Mensajero (sws) representa la (Nún) y su punto. Y Alí (as) para la creación representa la (Ba) y su punto.

i i i

Pregunta 7: ¿Cómo puede ser que un profeta de *Uli Al-Azim*⁵⁷ como Abraham, diga que el planeta, o la luna o el sol son su Señor?

Sólo una persona engañada asumiría que estas palabras vinieron de Abraham (as) en el mundo de la Shahada (el testimonio de fe), es decir en esta vida terrenal, aunque Abraham las haya repetido quizás en esta vida terrenal para reprochar a su pueblo que adoraba a estos planetas o a los espíritus que moverían estos planetas.⁵⁸

La verdad es que Muhammad y su descendencia (as) tenían luces sagradas, que dejaban perplejos a las personas de intelecto completo, como los profetas más grandes y los ángeles más favorecidos,⁵⁹ que hasta pensaron que ellos (as) eran el Rey Omnisciente (swt).⁶⁰

57- Gente de Grandes Habilidades.

58- Ali bin Muhammad bin Al-Āham dijo: "Asistí a una reunión en lo de Al-Mamūn (un gobernante abasida) y el Imam Ar-Rida (as) estaba presente. Entonces Al-Mamūn preguntó a Ar-Rida (as): "Oh, hijo del Profeta de Allah, ¿tú no dices que los profetas son infalibles?" Ar-Rida (as) dijo: "Sí." Entonces Al-Mamūn le preguntó sobre los versículos del Corán que mencionan a los profetas (as) y una de sus preguntas era respecto al versículo "Cuando le envolvió la noche, vio un planeta. Dijo: «¡Este es mi Señor!»" Ar-Rida (as) respondió diciendo: "Abraham fue enviado a tres tipos de personas: una que adoraba a Venus, una que adoraba a la Luna y otra que adoraba al Sol. Y eso fue cuando él dejó el camino de su pueblo. Cuando le envolvió la noche (as) vio a Venus y preguntó, como en una negación: "¿Esto es mi Señor?" Entonces, cuando el planeta ya no se veía dijo "No amo las cosas que se ocultan." Porque la puesta es un cualidad de lo nuevo y no de lo original. Entonces cuando vio la luna clara, cuestionó, como en una negación "¿Este es mi Señor?" Entonces, cuando la luna ya no se veía más dijo: "¡Si mi Señor no me guía, sin duda seré de la gente extraviada!" Y cuando comenzó la mañana vio el sol claro, y preguntó, como en una negación y no como una afirmación "¿Este es mi Señor? Este es más grande que Venus y que la Luna." Entonces, cuando el sol se ocultó, él dijo a los tres tipos de personas que adoraban a Venus, a la Luna y al Sol: "¡Oh, pueblo mío! ¡Soy inocente de aquello que adoráis junto a Allah!". Diciendo esto, Abraham quiso aclararles la invalidez de su religión, y probarles que los atributos de Venus, de la Luna y el Sol no merecían adoración. Aún más, Él, que los ha creado, el Creador de los cielos y la tierra es el único que merece adoración. Y lo que Abraham usó como argumento vino por inspiración de Allah (swt), ya que Allah (swt) dijo: "Estos son los argumentos que Nosotros dimos a Abraham frente a su pueblo." Entonces Al-Mamūn dijo: "Verdaderamente esto viene de Allah, oh, hijo del Profeta de Allah." - Uyūn Ajbar Ar-Rida (as), vol. 1, p. 197

59- Como fue mencionado en las narraciones de Al-Mirāj.

60- En la narración conocida como el conocimiento, en la que Muhammad (sws) habla a Ali (as), Muhammad (sws) dice: "... Y nosotros les precedimos en conocer a nuestro Señor, en alabarle, en glorificarle, porque cuando Allah (swt) creó al principio, creó nuestras almas, y nos hizo hablar con Su monoteísmo y alabanza. Luego creó a los ángeles, y cuando ellos vieron nuestras almas como una luz, glorificaron nuestra materia, así que alabamos para que los ángeles sepan que nosotros somos parte de la creación, y que Él está por encima de nuestros atributos. Entonces cuando los ángeles vieron la grandeza de nuestro asunto, dijimos: "No hay dios sino Allah." Para que los ángeles sepan que no hay dios sino Allah, y que somos siervos y no dioses para ser adorados junto a Él o sin Él. Entonces dijeron: "N o hay dios sino Allah." Entonces cuando vieron lo tremendo de nuestra posición, dijimos "Allah es el más grande." para que los ángeles sepan que Allah es demasiado grande como para que cualquier otro además de él adquiriera la grandeza de la posición, entonces cuando vieron..." - Ilal Ash-Sharay, vol. 1, p. 5

Por eso, cuando el Reino de los Cielos fue revelado a Abraham (as) y vio la **Luz del Qa'im** (as) dijo: **“Este es mi señor.”** Cuando vio la **Luz de Alí** (as) dijo: **“Este es mi señor.”** Y cuando vio la **Luz de Muhammad** (sws) dijo: **“Este es mi señor.”** Abraham (as) no pudo reconocer que ellos eran siervos, hasta que la verdad de ellos se le reveló,⁶¹ la posición de ellos y la ausencia del Ser Divino en ellos se hizo claro para él, y la vuelta al **“Yo”** por momentos se le hizo claro. Solo entonces él (as) se dirigió a Aquél que creó los cielos, y así supo que ellos (as) eran

“la creación de Allah, y la creación después de ellos es creación de ellos”

Como fue mencionado en las narraciones de Ahlul Bayt (as).⁶²

Y Abraham (as) está excusado aquí. En el duá de los días de Rajab del Imam Al-Mahdi (as), en la descripción de Muhammad y su descendencia (as) dice:

“No hay diferencia entre Tú y ellos salvo que ellos son Tus siervos y Tu creación.”⁶³

Así que la alabanza a tu Señor, al Señor glorificado sobre la descripción de ellos. Y la paz sea con Muhammad y la descendencia purificada de Muhammad. Y la alabanza a Allah, Señor de los mundos.

Allah (swt) dijo:

“Así mismo, mostramos a Abraham el gobierno de los cielos y de la Tierra para que fuese de los que tienen certeza. Cuando le envolvió la noche, vio una estrella. Dijo: «¡Este es mi Señor!». Pero cuando se ocultó, dijo: «¡No quiero lo que desaparece!». Entonces, al ver la Luna naciente, dijo: «¡Este es mi Señor!», pero cuando se ocultó, dijo: «¡Si mi Señor no me guía, sin duda seré de la gente extraviada!». Cuando vio el Sol naciente, dijo: «¡Este es mi Señor! ¡Este es el mayor!». Pero cuando se ocultó, dijo: «¡Oh, pueblo mío! ¡Soy inocente de aquello que adoráis junto a Allah! En verdad, he vuelto mi rostro hacia Quien ha creado los cielos y la Tierra, como un buscador de la Verdad, pues no soy de los politeístas.»⁶⁴

61- No está oculto que el conocimiento de Abraham sobre ellos (as) depende de su propio rango, y él no los conocía (as) como ellos deben ser conocidos. Muhammad (sws) dijo a Ali (as): “Oh, Ali, nadie a conocido a Allah excepto tú y yo, y nadie me ha conocido excepto Allah y tú, y ninguno te ha conocido excepto Allah y yo.” - Mustadrak Safinat An-Najāt de An-Namazi, vol. 7, p. 182. Esta narración de Muhammad (sws) no deja lugar a que nadie considere que Abraham (as) los conocía como debían ser conocidos.

62- En el libro de Al-Lama Al-Bayda de At-Tabrizi Al-Ansari, p. 64, fue narrado que Muhammad (sws) dijo: “Ali y yo éramos luz en las manos del Misericordioso catorce mil años antes de que Él creara el Trono (y en una narración del libro de Al-Awalim dice: “catorce mil años antes que Adán.” así que seguimos elevándonos en la luz hasta alcanzar la presencia de la Grandeza en ochenta mil años, y luego Allah hizo la creación de nuestra luz, así que nosotros somos la creación de Allah, y toda la creación es una creación nuestra (y en otra narración, “la creación posterior es una creación nuestra”).

63- Bihar Al-Anwar, vol. 95, p. 393

64- Corán 6:75-78

Para interpretar las palabras de Abraham como si las hubiera dicho en esta vida terrenal y en el mundo de la Shahada (testimonio de fe), por decir algo, contra los adoradores de planetas o adoradores del sol, en particular, no contradice lo que dije antes. Además, la narración mencionada que dice que la interpretación de este versículo está en esta vida terrenal es una narración del Imam Ar-Rida (as), y es un argumento contra el abasida Al-Mamûn (que Allah le maldiga), de que los profetas son infalibles. ¿Y cómo podría alguna vez el abasida Al-Mamûn comprender las palabras del Imam (as) si hablaba del Reino de los Cielos? Añadiendo a que Al-Mamûn es una persona discutidora que a través de su pregunta buscaba solo demostrar al Imam (as) equivocado, y no preguntaba para saber la respuesta. Y si hubiera pedido al Imam (as) más conocimiento, el Imam (as) se lo hubiera dado.

Y el contexto coránico indica que el punto de vista de Abraham del planeta, la luna y el sol es un punto de vista en el Reino de los Cielos. Estas palabras del Corán vinieron después de que Allah (swt) mencionó a Abraham (as) estando en el Reino de los Cielos.

En el libro de la interpretación de Al-Qummi, le preguntaron a Abu Abdullah (as) acerca de las palabras de Abraham: “este es mi Señor”, si era shirk. Entonces él (as) dijo:

“Quien diga que Abraham cometió shirk (asociación) es un mushrik (asociador). Abraham no fue un mushrik. Él estaba buscando a su Señor y si las mismas palabras hubieran salido de otro distinto a él, esa persona sería un mushrik.”⁶⁵

Al-Ayashi narró que Abu Abdullah (as) agregó a la narración anterior diciendo:

“Él estaba buscando a su Señor, y no llegó a descreer en Allah. Si cualquier persona hubiera hecho lo mismo que él (as) hizo, hubiera estado en el rango de Abraham (as).”⁶⁶

Por lo tanto, si las palabras de Abraham “**este es mi Señor**” están en el mundo de la Shahada (testimonio de fe), que es este mundo, como una búsqueda del Señor, entonces sería definitivamente shirk, venga de Abraham (as) de cualquier otro. Aunque no es shirk viniendo de Abraham, porque se trata de una búsqueda espiritual celestial después de que los Reinos de los Cielos y la Tierra les fueron revelados. Si hubiera venido de otro en vez de Abraham, hubiera sido shirk, porque hubiera sido una búsqueda del Señor en el mundo de la Shahada, esta vida terrenal, y en los elementos que existen en ella.

Y el Imam (as) aclaró que quien busque a su Señor en el Reino de los Cielos no es un mushrik, sino que está en el rango de Abraham (as).

“Nuestro asunto es difícil y ha sido hecho difícil. No lo tolera excepto un profeta enviado, un ángel cercano o un creyente cuyo corazón fue puesto a prueba

65- La interpretación de Al-Qummi, vol. 1, p. 206

66- La interpretación de Al-Ayashi, vol. 1, p. 364

por Allah en su fe.”⁶⁷

Sin duda, porque él es un creyente cuyo corazón fue probado por Allah en su fe.

i i i

Pregunta 8: ¿Cuál es el significado del Hadiz Qudsi de Yabir bin Abdullah Al-Ansari, en el que Muhammad (sws) dijo que Allah (swt) dijo:

“Oh, Ahmad, si no hubiera sido por ti, no hubiera creado las órbitas, si no hubiera sido por Ali, no te hubiera creado a ti y si no hubiera sido por Fátima, no hubiera creado a ninguno de ustedes.”⁶⁸

Muhammad (sws) es la manifestación de *Allah*,⁶⁹ Alí es la manifestación de *Ar-Rahman* y Fátima es la manifestación de *Ar-Rahím* en la creación. Todo lo que existe es producido de la luz de Allah en Su creación, la cual es Muhammad (sws), a través de la puerta por la cual se derrama esta luz y la puerta es **Alí y Fátima** (as).

Allah (swt) dijo:

“Desciende del Clementísimo, el Misericordiosísimo”⁷⁰

Alí es el exterior de esta puerta y Fátima es el interior de ella, tal como la aparición de esta vida terrenal, que es atestiguada por la persona que está en ella, y así como la ausencia de la última vida y su interior de la vista de la persona.

Y Alí y Fátima, o *Ar-Rahman* y *Ar-Rahím*, tienen entre ellos una unión y una

67- Mujtasar Basair Ad-Darāyat, p. 26

68- Mustadrak Safinat Al-Bihar, vol. 3, p. 334 | Al-Yanna Al-Asima, p. 148

69- Para alguien, tal como el Profeta de Allah (sws), ser la manifestación de Allah en la creación significa que él es una aparición de los atributos de Allah en la creación, un representante para ellos de forma que Allah es conocido a través de él. Allah (swt) estableció la manifestación en el Corán cuando dijo: “Y cuando Moisés vino a Nuestra cita y su Señor le hubo hablado, dijo: «¡Señor mío! ¡Muéstrame a mí para que yo pueda verte!» Dijo Él: «¡Jamás me verás! Pero mira la montaña y si ésta permanece firme en su sitio Me verás.» Y cuando su Señor se manifestó a la montaña la desmoronó y Moisés cayó desvanecido. Al volver en sí, dijo: «¡Glorificado seas! ¡Me vuelvo a Ti arrepentido y soy el primero de los creyentes!»” - Corán 7:143. En esta oportunidad, definitivamente, no hay transmisión o cambio de ubicación, es decir, no es para nada una ascensión física de Allah (swt), ya que él está por encima de eso. Su manifestación sobre la montaña fue en realidad a través de Su aparición a través de algo que habla sobre Él. Fue narrado por Ahlul Bayt (as), que Allah (swt) se manifestó a un hombre de los Kurûbiyîn en la montaña y la desmoronó. Abu Abdullah (as) dijo: “Los Kurûbiyîn son gente de nuestros shi’as de la primer creación. Allah los ha puesto detrás del trono. Y si Allah distribuyera la luz de uno de ellos sobre la gente de la tierra, sería suficiente para ellos. Y cuando Moisés pidió a su Señor lo que le pidió, Allah ordenó a un hombre de los Kurûbiyîn, y ese hombre se manifestó a la montaña y la desmoronó.” - Mustatrafat As-Sair de Ibn Idrîs Al-Hilli, p. 569. Y en el Dua de As-Simat: “Y por la luz de Tu rostro, con el cual Te manifestaste en la montaña y la desmoronaste, y por Tu gloria que apareció en el Monte Sinaí, que hablaste a través de Tu siervo y Mensajero Moisés hijo de Imrán, por Tu ascenso en el Monte Seir, y por Tu aparición en el Monte de Faran.” - Misbah Al-Muýtahid, p. 419. Reflexionen en las palabras: “Tu ascenso en el Monte Seir y Tu aparición en el Monte de Faran.” La ascensión física y la aparición están muy por debajo de Allah (swt), así que no ocurre excepto a través de la manifestación. El ascenso de Allah en Seir es a través de Su profeta Jesús (as), Su aparición en Faran es a través de Muhammad (sws), tal como el Imam Ahmad Al-Hasan (as) aclaró en sus otros libros, tales como *La Profecía Sellada*, así que ver allí.

70- Corán: 41:2

separación, como la unión de dos esposos amantes,

“os creó de una sola alma”⁷¹

Y dos nombres que tienen un significado.

En cuanto a la separación entre ellos, por un lado hay una capacidad y una naturaleza comprensiva en la misericordia de *Ar-Rahman*, y por el otro hay una exclusividad y una intensidad en la misericordia de *Ar-Rahîm*.

Ar-Rahman, o Alí (as) tiene un aspecto de especialización con respecto a esta vida terrenal. La capacidad de la misericordia de *Ar-Rahman* incluye a todos, tal como el desagüe del exterior de la puerta incluye a todos, sea creyente o incrédulo, tal como el duá:

“Tú (Allah) eres el Único, Que da a quien Le pide, y da a quien no Le pide ni Le conoce, debido a Su misericordia y compasión.”⁷²

En cuanto a la última vida, él es el que decide cielo e infierno, basado en la conexión entre la creación y él, o de la separación entre ellos en esta vida terrenal y no basado en la última vida.

En cuanto a *Ar-Rahîm*, o Fátima, ella tiene un aspecto de especialización con respecto a la última vida.⁷³ Ella es quien elige a sus shi'as (la gente de la Verdad, del monoteísmo y la sinceridad a Allah s.w.t.) el día del juicio. Y esos son Hasan, Husein, los Imames Noé, Abraham, Moisés, Jesús (as), los profetas y los sucesores y otros que son sinceros. Por eso el Mensajero (sws) dijo acerca de ella:

“Fátima es la madre de su padre.”⁷⁴

La madre es el origen, al cual se retorna, y por eso Hasan Al-Askari (as) dijo lo que está en su significado:

“Nosotros somos las pruebas de Allah sobre la creación, y Fátima es la prueba de Allah sobre nosotros.”⁷⁵

71- Corán 4:1

72- Abu Abdullah (as) dijo: “En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, digan esto cada día de Rajab, día y noche, después de sus oraciones del día y de la noche: “Oh, Tú, a Quien ruego todo bien, y tengo fe en Su seguridad de Su ira y todo mal. Oh, Tú, que das mucho a cambio de poco. Tú (Allah) eres el Único, Que da a quien Le pide, y da a quien no Le pide ni le conoce, debido a Su misericordia y compasión. Concédeme, por mi súplica, todo lo bueno de este mundo, y de la otra vida, mantén lejos de mí, por mi súplica, todo lo malo de este mundo y de la otra vida, porque lo que Tú das nunca es incompleto. Aumenta tu favor sobre mí, oh, Generoso.” - Iqbal Al-Amal, vol. 3, p. 211

73- Muhammad (sws) dijo en una narración: “Y Allah (swt) dijo a Sus ángeles: “Oh, ángeles míos, miren a mi sierva Fátima, la Dama de mis siervas, elevándose entre Mis manos, temblando de miedo por Mí. Ella vino a adorarme con su corazón. Ustedes son testigos de que yo salvé a sus shi'as del infierno.” - Al-Amali de As-Sadûq, p. 175. Y muchas otras narraciones confirman esto.

74- Bihar Al-Anwar, vol. 34, p. 19

75- Los secretos fatimidas del Sheij Muhammad Fadil Al-Masûdi, p. 69

Así que si no hubiera sido por Muhammad, los cielos y la tierra no hubieran sido creados, porque ellos fueron creados de su luz. Si no hubiera sido por Ali, Muhammad no hubiera sido creado, porque sin Ali, Muhammad no hubiera sido conocido. Alí es la puerta a Muhammad a través de la cual se llega a Muhammad, y de él (la puerta o Ali), el muhammadiano⁷⁶ se derrama de los cielos y se manifiesta en la tierra. Y si no hubiera sido por Fátima (el interior de la puerta o de la última vida), Muhammad y Alí no hubieran sido creados. Sin la última vida, Allah no hubiera hecho la creación y este mundo no hubiera sido creado.

i i i

Pregunta 9: ¿Cuál es el significado de las palabras de Gabriel (as) cuando el Imam Alí (as) fue asesinado:

“Por Allah, los pilares de la guía han sido derribados”?

¿Hasan y Husein no son pilares de guía que siguen vivos después del asesinato del Imam Alí (as)?

El primer pilar es **Muhammad** (sws), el segundo pilar es **Alí** (as) y el tercer pilar es **Fátima** (as). Muhammad (sws) es la ciudad del conocimiento y Alí y Fátima son su puerta, y ellos tres son los pilares de la Verdad y la guía,⁷⁷ o el nombre más grande, más grande, más grande (**Él**), y sus pilares (la ciudad de las perfecciones divinas), Allah (swt), y su puerta: **Ar-Rahman** y **Ar-Rahîm**. Si la puerta fuer algo distinto a estos dos nombres, entonces los castigos serán tan duros sobre los habitantes de la tierra que ninguno de ellos hubiera sido salvado.

Y la aparición de estos nombres en la creación es a través de Muhammad, Alí y Fátima. Muhammad es la manifestación de *Allah* en la creación, Alí es la manifestación de *Ar-Rahman*, y Fátima es la manifestación de *Ar-Rahîm* en la creación. Y a través del martirio del Mensajero el primer pilar fue derribado, a través del martirio de Fátima, el segundo pilar fue derribado, pero permanecieron por la permanencia del tercer pilar que es Alí (as). Por eso, cuando Alí (as) fue martirizado, el tercer pilar fue demolido; es más, el primero y el segundo fueron demolidos junto con él. Por eso Gabriel (as) dijo:

“Por Allah, los pilares de la guía han sido demolidos.”

76- Relativo a Muhammad.

77- As-Sadiq (as) dijo, que su padre (as) dijo: “Yabir Bin Abdullah Al-Ansari dijo que oyó al Profeta de Allah (sws) a Ali Bin Abi Talib tres días antes de su muerte: “La paz sea contigo padre de los dos albahacas, te insto a que cuides a mi albahaca de este mundo, después de poco tiempo tus dos pilares serán demolidos y Allah es tu protector.” Entonces cuando el Profeta de Allah (sws) murió, Ali dijo: “Este es uno mis pilares, del cual habló Muhammad (sws)” Y cuando Fátima (as) murió, Ali dijo: “Este es mi segundo pilar, del cual habló Muhammad (sws)” Al-Amali de As-Sadûq, p. 198

Y Hasan y Husein (as), aunque quedaban después del Imam Alí (as) no representan los pilares de la guía en este sentido.

Por lo tanto, los pilares de la guía son tres y no más, y los Imames (as) son todos pilares de guía, pero son pilares de estos [tres] pilares, en el sentido de que los Imames (as) son pilares de Muhammad, Alí y Fátima (as).

i i i

Pregunta 10: ¿Cuál es el significado de las palabras del Imam Alí (as):
“Si el velo me hubiera sido quitado no habría aumentado mi certeza.”?

Que ninguno se engañe pensando que el Príncipe de los Creyentes (as) está hablando de los velos del Reino de los Cielos. Cómo podría ser así cuando él (as) camina por el cementerio de la ciudad de Kufa y habla a los muertos, se voltea a Haba Al-Arni y le dice:

“Si el velo fuera removida de ti alguna vez Haba, los hubieras visto (a los muertos) sentados en círculos conversando.”⁷⁸

Pero más bien, el Príncipe de los Creyentes (as) está hablando de un velo que ha ocultado a la Divinidad de él. Él está hablando de un velo que si fuera revelado a Alí (as), Alí (as) no permanecería, y nadie permanecería salvo Allah, el Único, el Conquistador. Alí (as) considera la presencia de este velo una gran culpa, por eso dice:

“Oh, Señor, he sido injusto conmigo mismo por considerarlo (mi persona), así que será condenado si Tú no me lo perdonas.”⁷⁹

Es más, el Corán mismo lo considera una gran culpa que no parte del ser humano a menos que ocurra **La victoria evidente**, y el ser humano se vuelve no existente por momentos, y regrese a la existencia en otros momentos. Esto es para que el ser humano mantenga su humanidad, y para que lo creado mantenga su lugar como siervo. Allah (swt) dijo:

78-Haba Al-Arni dijo: “Salí con el Príncipe de los Creyentes y él se detuvo en el valle de As-Salam como si estuviera dirigiendo a la gente, entonces me levanté cuando él se levantó, hasta que me canse, luego me senté hasta que me aburrí, luego me levanté hasta cansarme otra vez y luego me senté hasta aburrirme. Entonces me levanté y recogí mi manto y dije: “Oh, Príncipe de los Creyentes, he sentido pena por ti que estás parado tanto tiempo, así que descansa una hora.” Y extendí mi manto en la tierra para que él se siente en él y él (as) me dijo: “Oh, Haba, es sólo una conversación con un creyente o quedarse en su compañía.” Entonces dije: “¿Realmente son así?” Dijo: “Sí, si te fuera revelado a ti, los hubieras visto conversando en rondas.” Pregunté: “¿Son cuerpos o almas?” Dijo: “Almas, y ningún creyente moriría en ningún rincón de la tierra sin que se le haya dicho a su alma “Ve al valle de As-Salam, es un rincón del cielo del Edén.”” - Bihar Al-Anwar, vol. 97, p. 234

79- Una parte del Dua de Shaban del Príncipe de los Creyentes, Ali (as) - Bihar Al-Anwar, vol. 91, p. 97

“En verdad, [Muhammad] te hemos proporcionado una victoria evidente para que Allah te disculpe de los cargos anteriores y de los últimos.”⁸⁰

Y la culpa aquí es el “Yo”, o mancha de oscuridad, que no parte del ser humano. Muhammad (sws), debido a su victoria evidente estuvo agitado. En ese momento, Muhammad (sws) ya no permanecía más, y nadie permanece salvo Allah, el Único, el Conquistador. En otro momento, Muhammad (sws) vuelve como el primer siervo, la primera luz, el primer intelecto, y el ganador de la carrera. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y como Alí (as) es la puerta a Muhammad, y Muhammad es el hombre de la victoria evidente, y en ciertos momentos ningún nombre ni imagen permanece de Muhammad, salvo Allah, el Único, el Conquistador, por eso la puerta o Alí (as) es tocado por la Esencia de Allah, y él está en el rango del hombre de la victoria evidente. Por es Alí (as) dijo:

“Si el velo me fuera levantado, no aumentaría mi certeza.”⁸¹

i i i

Pregunta 11: ¿Cuál es la interpretación de las letras en el comienzo de algunas suras del Corán?

En Sura Al-Baqara, “ **Alif. Lam. Mim**”:⁸²

(*Mim*) es Muhammad, (*Lam*) es Ali, (*Alif*) es Fátima.

El cantidad de letras en el comienzo de algunas Suras llegan a catorce (14), que es la mitad de la cantidad de letras del alfabeto árabe (28). Estas letras son las **letras de luz**, y se oponen a las **letras de oscuridad**, que tienen poca luz pero no son oscuridad.

Y estas letras son como las catorce posiciones de la luna a la mitad del mes, es decir, siete días después de que el mes comienza. Y la (*Mim*) es como la posición de la luna la noche que está llena, la (*Lam*) es la noche previa y la (*Alif*) es la noche siguiente. Estas son las noches de *Tashriq*.

Muhammad (sws) es la luna llena, y Alí y Fátima son la luna que está casi llena. Está mencionado en un duá:

“Y tu palabra completa, tus palabras, que has concedido a todos los

80- Corán 48:1-2

81- Al-Manaqib de Ibn Shahr Ashwab, vol. 1, p. 317

82- Corán 2:1

mundos.”⁸³

La (Mim) se opone a **Allah** () en la *Bismillah* (), la (Lam) se opone a **Ar-Rahman** () y la (Alif) se opone a **Ar-Rahîm** (الرحيم). Y la *Bismillah* en cada Sura es un reflejo de la *Bismillah* de *Al-Fatiba* desde cierto aspecto, y lo mismo se aplica a las letras, son un reflejo del Mensajero Muhammad (sws), de Ali, de Fátima, y de los Imames (as). Y en cada posición, las letras son un reflejo de ellos (as) desde cierto aspecto. Mientras más conoce a Allah un infalible más aspectos y apariencias él tiene en el Corán, y más repetida está la letra que lo representa en el Corán. La (Mim) está repetida diecisiete veces, la (Lam) está repetida trece veces y la (Alif) está repetida trece veces.

Y estas letras son lo mejor del Corán, el Nombre Más Grande consiste de estas letras y son un secreto entre Allah y el Imam (as), y el Nombre Más Grande está compuesto de ellas.⁸⁴

Si tuviera permiso para hablar más de ellas, lo haría...

i i i

Pregunta 12: ¿Cuáles son los nombres que Allah (swt) enseñó a Adán (as)?

Él le enseñó los nombres de Allah, es decir, Le presentó un parte de su verdad que los ángeles no tienen capacidad de conocer. Y Le presentó la verdad de los nombres de Allah en la creación. Muhammad y su descendencia (as), y los profetas y los mensajeros (as) son los nombres de Allah en la creación, es decir, son la manifestación y la aparición de los nombres de Allah (swt).⁸⁵

También, todo lo que existe es una manifestación y aparición de los nombres de Allah, incluso el tronco en el que nos sentamos. Y como la naturaleza de Adán, o de un ser humano en general, lo califica para conocer los nombres de Allah en un rango mucho mayor que el rango de los ángeles y con un horizonte más amplio, Adán (as) tuvo por lo tanto una ventaja sobre los ángeles. Es más, todo ser humano que camina hacia Allah y alcanza el conocimiento de los nombres de Allah (swt) tiene esta ventaja.

Así que la sumisión y obediencia de los ángeles a Adán y el considerarle como un camino para ellos a través del cual conocen lo que pueden conocer de los nombres de Allah, es un asunto inevitable debido a la ventaja de él (sobre ellos) que no cambia a menos que un ser humano reincida.

83- Misbah Al-Muḃtahid, p. 419

84- Abu Abdullah (as) dijo en la interpretación de las palabras de Allah “ [Hâ Mim ‘Ain Sîn Qaf]”: “Son letras del análisis sintáctico más grande del nombre de Allah, está compuesto por el Mensajero o el Imam (as), así que ellos forman el nombre más grande, con el cual si se le ruega a Allah con él, es respondido.” - Bihar Al-Anwar, vol. 89, p. 376

85- Abu Abdullah (as) dijo acerca de las palabras de Allah: “A Allah pertenecen los nombres mejores, así pues, invócale con ellos”, “Juro por Allah que nosotros somos los nombres más hermosos, y Allah no acepta ninguna obra de los siervos a menos que sea conociéndonos.” - Al-Kafi, vol. 1, p. 143

“Levanta, pues, tu rostro hacia la religión, como un buscador de la fe pura, siguiendo la naturaleza esencial en la que Allah ha creado a los seres humanos—En la creación de Allah no hay cambios. Esta es la verdadera religión pero la mayoría de las personas no tienen conocimiento”⁸⁶

i i i

Pregunta 13: ¿Cuál es el significado de las palabras de Allah: “El ayuno es para Mí y Yo recompenso por ello.”?⁸⁷

La frase “Yo recompenso por ello” es incorrecta ya que Él (swt) recompensa a Sus siervos por todo acto de adoración, y no hay preferencia por ayunar como esta frase incorrecta sugiere.

La frase correcta es “Yo soy la recompensa por ello” que es usando una letra diferente (en la palabra árabe), y a lo que se refiere con ayuno es el **ayuno de María** (as) y más:

“En verdad, he hecho voto al Clementísimo de ayunar, por tanto hoy no hablaré con nadie.»⁸⁸

Esto implica que una persona se aísle de las criaturas disfrutando la compañía de Allah (swt). Es más, este es el principio y el final, el resultado es que Allah es la recompensa de ayunar. Eso es, el ayuno del “**Yo**”, y esto es cuando el siervo camina sobre el camino recto, y sabe, y conoce, y ve que la existencia que recibió y permanencia se debe a la mancha de vacío y oscuridad mezclada con luz. Y esta es la culpa que nunca parte del siervo. Y es su pasado, su presente y futuro, así que si el siervo se abstiene del “**Yo**” y pide sinceramente por la remoción de la página de oscuridad y vacío, y Allah responde su súplica entonces nada queda excepto Allah, el Único, el Conquistador, y la tierra recibe el brillo de la luz de su Señor y del libro que trajo y fue dicho. La alabanza a Allah, Señor de los mundos.

i i i

Pregunta 14: ¿Cuál es el significado de las palabras de Husein:

“Aquél que me sigue es un mártir y aquél que no me sigue no alcanza la victoria.”?⁸⁹

86- Corán 30:30

87- Al-Kafi, vol. 4, p. 63, hadiz 6

88- Corán 19:26

89- Mujtasar Basair Ad-Darajat, p. 6

Hay tres palabras (en esta frase) para examinar y son: **seguir, martirio y victoria**. Si entendemos el significado de estas tres, nos damos cuenta de lo que Husein (as) quiso decir con sus benditas palabras.

Seguir: Estar aferrado a algo, alcanzarlo y mantener el ritmo con él, esto es si la cosa seguida es un ser humano. En este caso, el humano seguido es un Imam de guía o de extravío, y quien se adelante al Imam o se retrase (en seguir al Imam), no cuenta como seguidor del Imam (as). Y quien mantiene el ritmo con el Imam es un seguidor pero depende de la precisión del ritmo que mantiene. El que es diligente en mantener el ritmo con el Imam (as) en todo detalle⁹⁰ no es como el que mantiene el ritmo con el Imam de una forma general.

Martirio: Su significado común entre la gente es ser muerto en el camino de Allah y su significado original es dar testimonio de la verdad a través de las palabras o la acción, tal como declarar que no hay dios sino Allah, y esta declaración es la hecha por un mártir que es muerto en un campo de batalla para alzar la palabra de Allah. Él es de los que dieron testimonio de que no hay dios sino Allah, pero él es distinguido (entre los demás) por dar testimonio con su sangre de que no hay dios sino Allah, y este es el testimonio más grande en el camino más excelente. Por eso la palabra mártir fue usada para la persona muerta en el campo de batalla por alzar la palabra de Allah, casi siempre, aunque cualquiera que tenga un posición el día del juicio en la que sea testigo sobre una nación o un grupo es un mártir: tal como los Imames (as), los profetas y los mensajeros (as), Az-Zahra (as), Zainab (as), María (as), Narÿis (as) Wahab An-Nasrani, Jalid bin Said bin Al-As Al-Umawy, cada uno en su medida.

En el libro de Al-Mahasin, Ubban bin Taglib dijo:

“Si los muertos en trincheras eran en algún momento mencionados en presencia del Imam Abu Abdullah (as), él decía: **“Ay de ellos por lo que hicieron con esto, pues apresuraron sus muertes en este mundo y en la última vida. Por Allah, no hay mártires excepto nuestros shi’as, aunque mueran en sus camas.”**”⁹¹

En el libro de Al-Ayashi, Minhal Al-Qaasab dice:

“Le dije al Imam Abu Abdullah (as) que ruegue a Allah para que me conceda el martirio, entonces él (as) dijo: **“El creyente es un mártir.”** y luego recitó las palabras de

90- Fue mencionado en el Dua: “Oh, Allah, bendice a Muhammad, la familia de Muhammad, las arcas que se mueven en las abrumadoras profundidades. Quien aborde en estas arcas está seguro y quien las abandone se ahoga. Quien actúe sin ellas es un apóstata, quien quede atrás de ellas está obligado de desaparecer y quien se aferre a ellas sobrevive.” Por eso, aferrarse a ellos (as) ocurre recordándolos, nunca yendo en contra de su camino o métodos, porque proceder sin ellos significa apostasía, quedarse atrás de ellos significa desaparecer y perecer.

91-Al-Mahasin de Al-Barqi, vol. 1, p. 164

Allah (swt): **“Y los que creen en Allah y en Sus Mensajeros, esos son los sinceros y los mártires”**.^{92 93}

Y Al-Baqir (as) dijo:

“Quien conozca de ustedes este asunto y espere lo bueno es como los que combatieron, lo juro por Allah, con el Qa’im de la descendencia de Muhammad (as) a través de su espada.” Luego dijo: **“Es más, juro por Allah, que es como el que combatió junto al Mensajero de Allah a través de su espada.”** Luego dijo: **“Es más, juro por Allah, es que como los que fueron martirizados con el Mensajero de Allah (sws) en su campamento. Allah (swt) ha dicho de ustedes: “Y los que creen en Allah y en Sus Mensajeros, esos son los sinceros y los mártires, tienen junto a Su señor su recompensa y su luz. Y quienes no creen y desmienten Nuestras señales son la gente que irá al Infierno.”**⁹⁴ Entonces dijo: **“Juro por Allah, ustedes se han convertido en los mártires honestos con su Señor.”**⁹⁵

Victoria: Es quitar lo que impide a uno atravesar algo, mirarlo, o entrar en él, sea por la vista y los ojos o interiormente teniéndolo revelado en el corazón.

Al-Qummi narró que el Imam As-Sadiq (as) dijo sobre las palabras de Allah (swt):

“«Un auxilio procedente de Allah y una victoria próxima.»”⁹⁶ él dijo: **“es decir, en este mundo, a través de la victoria del Qa’im (as)...”**⁹⁷

No hay duda de que la victoria del Qa’im (as) es a través de la victoria en todos los países, estableciendo la religión pura en ellos, elevando la palabra de **“No hay dios sino Allah, Muhammad es el Mensajero de Allah, Alí es el sucesor de Allah.”** También es a través de la victoria en los mundos del Reino de los Cielos, y habiéndose revelado a muchos creyentes (que están) con el Qa’im (as).

Por eso, lo que Husein (as) quiso decir con: **“Aquél que le sigue”** fue referirse a quien camine en su camino y con sus principios. Y cada época tiene un Husein, así que quien sigue al Husein de su era sigue a Husein (as), y quien se demora tras el Imam de su época se está demorando detrás de Husein (as). También, en seguir a Husein (as) hay rangos, de los cuales el más alto es soportar por el principio de Husein (as), su método y permaneciendo con el Husein del tiempo con el cual el creyente vive. En la súplica de Shaban se menciona:

92- Corán 57:19

93- Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 38, narrado de At-Tubrusi que narra de Al-Ayashi.

94- Corán 57:19

95- Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 39

96- Corán, As-Saff, 61:13

97- Tafsir Al-Qummi, vol. 2, p. 366

“Quien actúa sin ellos es un apóstata, quien se queda detrás de ellos está obligado a desaparecer, y quien se aferra a ellos sobrevive.”⁹⁸

Él quiso decir con **Martirio** ser muerto en el camino de Allah, sea matando el cuerpo o el carácter, lo cuál es mayor que matar el cuerpo. Aquellos que se ponen de pie con la verdad siempre tienen sus caracteres rebajados en la sociedad por tener que oír cosas falsas de ellos, mentiras y acusaciones hacia ellos, todo hecho por los enemigos de los profetas y mensajeros (as), tal como los clérigos desviados y sus seguidores que jadean por lo que no saben. Es más, (también significa) cada persona perjudicada por invitar a la Verdad, a la justicia, a la honestidad y a establecer las leyes de Allah (as) y sus palabras.

Y aquél que es muerto en el camino de Allah es un testigo sobre la nación que lo asesinó, o que se complació con su asesinato y eliminando su carácter o cuerpo sagrado.

Él quiso decir con **Victoria**, una victoria en los mundos superiores. Y así, conocer las verdades y eventualmente tener la victoria evidente, conociendo a Allah (swt), cada persona en su medida.

Así que quien no sigue a Husein (as), no obra con su método y no sigue al Husein de su época, no se convierte en mártir. Lo que significa que no es muerto en el camino de Allah, ni se convierte en un testigo de la verdad. Y así, no alcanza la victoria, lo cual significa que no conoce la victoria, ni entiende lo que es, ni logra nada de ella. ¿Cómo sería posible que conociera la luz siendo una rata que sólo conoce la oscuridad y los hoyos en los que vive?

Y quien sigue a Husein (as) es absolutamente un mártir, ha alcanzado parte de la victoria de acuerdo a su rango y cuánto ha soportado por Husein (as), es decir, que ha alcanzado la victoria con el Qa'im (as).

Por último, **Husein** (as) es la verdad, una palabra, una espada y un principio que permanece tanto como permanecen los cielos y la tierra. Y quien va contra la verdad, por la cual Husein (as) ha caído, y rechaza la palabra de Husein (as): **“hay algún auxiliar que nos de apoyo”**, que no haya llevado una espada con Husein (as) y no haya construido su ideología basado en el principio de Husein (as), ha dejado caer a Husein (as), aunque pretenda llorar por Husein. Husein combatió a los hombres que pretendían amar al Mensajero de Allah, Muhammad (sws), y pretendían caminar en su camino (sws). El Qa'im (as) combatirá a los hombres que pretendan amar a Husein y que llorar por su tragedia. Así que la maldición de Allah sea sobre los opresores y a aquellos que no alcanzaron nada de la victoria por no seguir a Husein (as) ningún día.

i i i

Pregunta 15: Las frutas que comemos han crecido en la tierra que tiene restos de cuerpos humanos, ¿entonces estamos comiendo cuerpos humanos?

98- Misbah Al-Muġtahid, p. 45

99- El áspero alarido de un cuervo.

El cuerpo material es una manifestación o aparición de la imagen perfecta hecho con materia, o en el vacío que puede existir. Por eso el gusto, el olor, el color y todas las características del cuerpo material vienen de su imagen perfecta. Entonces con respecto a la misma materia (que es vacío que puede existir, como antes mencionamos), si la imagen de una naranja se manifiesta en ella, pues la materia tendría un olor y un gusto agradable y sería permitido comerla. Pero, si la imagen de la inmundicia se manifiesta en ella, entonces tendrá un olor desagradable y será prohibido comerla.

Por lo tanto, el resultado del cuerpo humano después de la muerte (si Allah quiso que se descomponga) es un puñado de tierra. Y la imagen física perfecta de un puñado de tierra es diferente a la imagen de un cuerpo humano. Por eso, no hay un parecido real entre el cuerpo humano que se descompuso y el puñado de tierra que resulta de esta descomposición. Es un parecido visto por una persona engañada, que se confía en lo parecido de la materia.

Y la materia es vacío que puede existir. Es más, es la identificación y la especialidad de la imagen perfecta, y la imagen perfecta difiere uno de otra, y no resulta de otra. Así, por ejemplo, el árbol que ha crecido sobre un cuerpo descompuesto y dio frutos, no ha absorbido al cuerpo descompuesto. Más bien absorbió la materia de la tierra que tiene su propia identidad y especialidad, y que difiere de la del cuerpo descompuesto, aunque tuviera la materia o el vacío que puede existir (que no es identificado ni especializado) en común con el cuerpo. Así, por ejemplo, si una persona comiera esta fruta, no estaría comiendo algo que haya resultado del cuerpo descompuesto. Así, cómo resultado, ningún humano está comiendo a otro y ningún humano está siendo comido por otro.

i i i

Pregunta 16: ¿Iblís es de los ángeles o de los genios (*jinn*)?

Iblís, (que Allah le maldiga), es de los genios (*jinn*),¹⁰⁰ pero como resultado de su devoción, se elevó en rango hasta que se volvió de los ángeles, como un *jinn* se eleva en rango por su devoción y obediencia a Allah hasta convertirse en ángeles. Pero eventualmente, Iblís (que Allah le maldiga) se rebeló contra la orden de Allah, por causa del “Yo”, y cayó al fondo del infierno. Por eso el Corán a veces menciona a Iblís como un

100- Yamil Bin Ad-Darraï narró que preguntó a Abu Abdullah (as): “¿Iblís era de los ángeles? ¿Y alcanzó algo de los asuntos de los cielos?” Entonces él (as) le dijo: “Iblís no era de los ángeles, y no alcanzó nada de los asuntos de los cielos. Él estaba con los *jinn*s y con los ángeles. Y los ángeles lo veían como si fuera uno de ellos, pero Allah sabe que él no lo era. Entonces cuando Allah le ordenó la postración, él hizo lo que hizo.” - Bihar Al-Anwar, vol. 11, p. 119

101- Allah (swt) dijo: “Y cuando Nosotros dijimos a los ángeles: «¡Prosternaos ante Adán!» y todos ellos se prosternaron excepto Iblís” - Corán 2:34

102- Allah (swt) dijo: “excepto Iblís que era uno de los genios y desobedeció la orden de su Señor.” - Corán 18:50

ángel¹⁰¹ y como *ÿinn* otras veces.¹⁰² Y el Príncipe de los Creyentes (as), en su sermón *Al-Qasia* menciona a Iblís como un ángel.¹⁰³

Por lo tanto, ambos son correctos en el escenario anterior a la orden de postrarse a Adán, respecto a donde Iblís había llegado y respecto al origen de Iblís (que Allah le maldiga).

i i i

Pregunta 17: ¿Cuál es la razón detrás de elegir profetas, mensajeros e Imames (as) de entre los demás y distinguirlos con la infabilidad?

Cuando Allah reunió a los hijos de Adán en Sus Manos y les dijo:

“«¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?»”¹⁰⁴

Ellos se dividieron en grupos de acuerdo a sus respuestas:

El **primer** grupo son los que vieron la luz detrás de los velos, así que respondieron “Sí.” antes de que la pregunta llegue a sus oídos. Este grupo se divide en varios subgrupos de acuerdo al número de velos detrás de los cuales ellos vieron la luz.

Esos son los que penetraron los velos de la luz y alcanzaron la Esencia de la Grandeza.¹⁰⁵ El Príncipe de los Creyentes (as) dijo:

“Oh, Señor, concédeme una devoción completa a Ti, ilumina el interior de nuestros corazones con la luz de mirarte hasta que el interior de los corazones penetre los velos de la luz, así alcancen la Esencia de la Grandeza y nuestros espíritus se aferren a la Gloria de Tu Santidad.”¹⁰⁶

El **segundo** grupo son los que han visto la luz después de que ella penetró los velos, y así respondieron “Sí.” después de que la pregunta llegó a sus oídos. También están divididos

103- Ali (as) dijo: “Aprendan una lección de lo que Allah hizo a Iblís. Él desechó su larga y dura obra, él había adorado a Allah durante seis mil años, y no se sabe si fueron años de este mundo o del otro. Entonces después de Iblís, ¿quién puede considerarse musulmán cuando comete la misma desobediencia que él? No, verdaderamente, Allah (swt) no dejará entrar a un ser humano al cielo que comete una acción por la cual expulsó a un ángel.” - Nahý Al-Balaga, sermón 191, conocido como Al-Qasia

104- Corán 7:172

105- Dawud Ar-Raqqi narró que Abu Abdullah (as) dijo: “Cuando Allah (swt) quiso hacer la creación, los creó y los reunió entre Sus manos y les preguntó: “¿Quién es vuestro Señor?” Entonces el primero en hablar fue el Mensajero de Allah (as), el Príncipe de los Creyentes, y los Imames (as), y dijeron: “Tú eres nuestro Señor.” Entonces Él les hizo cargar el conocimiento y la religión, y luego Él dijo a los ángeles: “Aquellos son los que llevan Mi religión y el conocimiento, Son mis confiables en Mi creación, y son los que están a cargo.” Luego Él (swt) dijo a los hijos de Adán: “Reconozcan que la divinidad es para Allah, y que la obediencia y la lealtad es para ellos.” Entonces dijeron: “Sí, nuestro Señor, lo reconocemos.” Entonces Allah (swt) dijo a los ángeles: “Atestigüen eso.” Entonces los ángeles dijeron: “Verdaderamente, lo atestiguamos, no sea que mañana digan “Verdaderamente, no estábamos al tanto de esto.” o que digan: “Es sólo que nuestros antepasados asociaron compañeros a Allah y nosotros fuimos su descendencia. Entonces, ¿Tú nos castigarás por esos que siguieron lo falso?” Oh, Dawud, los profetas están confirmados en el Pacto.” - Bihar Al-Anwar, vol. 5, p. 244

106- Parte del Dua de Shaban, ver Iqbal Al-Amal, p. 687

en varios subgrupos de acuerdo a la rapidez con que oyeron y respondieron, y estos grupos son **los libres**.

Luego viene el grupo de los **siervos**, y son los que dijeron “Sí.” después de oír la palabra “Sí” de otros.

Luego viene el grupo de los **hipócritas**. Dijeron “Sí.” pero tenían dudas en sus corazones acerca de lo que habían oído.¹⁰⁷

Luego viene el grupo de los **incrédulos**. Son los que no dijeron “Sí.”¹⁰⁸

Los profetas, mensajeros e Imames (as) son del primer grupo, ellos vieron la luz desde detrás de los velos porque no se voltearon ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sus almas estaban aferradas a los habitantes del séptimo cielo, y limitaron sus vistas a la dirección de la abundancia divina, y así no pasaron por alto a Allah (swt). Ellos (as) también tienen rangos ya que algunos de ellos enfocaron toda su existencia en mirar a la dirección de la abundancia divina, y algunos de ellos son menos que eso. Cada uno de ellos (as) ha recibido de acuerdo a lo que ha dado, y vio de los signos de su Señor basado en cuánto buscó verlos.

“y que nada pertenece a la persona excepto aquello por lo que se esfuerza y que pronto se verán las consecuencias de su esfuerzo, que, luego, será recompensado por ello con una recompensa completa y que el destino final es hacia tu Señor”¹⁰⁹

Así, en ese mundo, todos los hijos de Adán tuvieron la libertad de elegir, y cada uno de ellos tiene la naturaleza con la que Allah ha creado a las personas, y quien limite su vista a la luz por su propia voluntad, se convierte en aquellos que se han acercado, o (limita su vista) a la oscuridad y así se convierte en uno de los habitantes del infierno. De esta manera los profetas, mensajeros, e Imames (as) son los que eligieron a Allah (swt), y restringieron su vista a la luz y por eso Allah (swt) los eligió.

En cuanto a la **infabilidad**, es en rango y no sólo un rango como muchos imaginan, cada uno de los profetas, mensajeros e Imames (as) se distingue con un rango de infabilidad basado en su elección.¹¹⁰ De esta manera, el infalible es el que se aferra a Allah para

107- Ibn Miskan narró que preguntó a Abu Abdullah (as) acerca de las palabras de Allah: “Y (recuerda) cuando tu Señor tomó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia e hizo que sus almas dieran testimonio: «¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?» Dije ron: «Sí, lo atestiguamos.» “¿Esto fue cara a cara?” Él respondió (as): “Sí, el conocimiento fue afirmado, y ellos han olvidado el incidente, y lo recordarán, y si no fuera por eso, nadie sabría quién lo creó y le concedió. Algunos de ellos lo reconocieron con sus lenguas en el mundo de Ad-Dar y no creyeron en sus corazones, entonces Allah dijo: “ellos no estuvieron dispuestos a creer en lo que antes habían considerado falso.” - Corán 7:101” - Bihar Al-Anwar, vol. 5, p. 237

108- Abu Yafar narró que su padre dijo que su abuelo (as) dijo: “El Mensajero de Allah (sws) dijo a Ali (as): “Tú eres la prueba de Allah desde que Él inició la creación, cuando Él los creó como espíritus y les preguntó: “¿No soy yo vuestro Señor?” entonces dijeron: “Sí.” Y él dijo: “¿Muhammad es el Profeta de Allah?” Entonces dijeron: “Sí.” Y Él dijo: “¿Y Ali es el Príncipe de los Creyentes?”, entonces, toda la creación se negó [reconocer] arrogantemente y insolentemente a jurarte lealtad, excepto unos pocos, y ellos la menor parte de unos pocos, ellos son la gente de la Verdad.”” Bihar Al-Anwar vol. 24, p. 2

109- Corán 53:39-42

110- Y desde aquí y en adelante, ellos sobresalen, uno sobre el otro, ya que el Todopoderoso dijo: “Estos son los Mensajeros. A algunos de ellos les hemos favorecido sobre los otros. Allah habló a algunos y a otros les elevó en dignidad. Dimos a Jesús hijo de María las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo.” - Corán 2:253

abstenerse de lo prohibido por Allah (swt).

En el libro de Mâni Al-Ajbar, Hisham dijo:

“Dije a Abi Abdullah (as): “¿Qué significan tus palabras, de que el Imam debe ser infalible?” Entonces (as) dijo: **“El infalible es el que se abstiene por Allah de todo lo prohibido por Allah. Él (swt) dijo: “quien se refugie en Allah será guiado a un camino recto.”**^{111 112}

Abu Abdullah As-Sadiq (as) dijo:

“El infalible es el que se aferra a la cuerda de Allah, la cuerda de Allah es el Corán, el Corán guía al Imam, ya que el Altísimo dijo: “En verdad, este Corán guía a lo que es más auténtico””^{113 114}

i i i

Pregunta 18: Allah dijo:

“¡Oh, los que creéis! Responded a Allah y al Mensajero cuando os invitan a lo que os da vida y sabed que Allah se sitúa entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia Él.”¹¹⁵

Y Allah dijo:

“Ciertamente, Nosotros hemos creado al ser humano y sabemos lo que le susurra su alma. Y Nosotros estamos más cerca de él que su vena yugular.”¹¹⁶

¿Qué se quiere decir con **“corazón”** y **“vena yugular”** en los dos versículos?

El **hombre** significa el ser humano que cree en Allah y en el sucesor de Allah en Su tierra. Y **su corazón** significa la prueba sobre la creación, de esta manera el corazón es el Imam infalible, y el corazón es parecido al infalible porque, como el corazón, el Imam administra los asuntos del universo, en la forma que el corazón administra los asuntos del cuerpo humano.

111- Corán 3:101

112- Mâni Al-Ajbar del Sheij As-Sadûq, p. 132

113- Corán 17:9

114- Mâni Al-Ajbar del Sheij As-Sadûq, p. 132

115- Corán 8:24

116- Corán 50:16

117- Abdullah bin Abbas dijo que el Profeta de Allah (sws) les estaba pronunciando un sermón y él dijo al final del sermón: “Allah (swt) ha reunido diez atributos para nosotros, que no reunió para nadie antes de nosotros: tenemos la sabiduría, la paciencia, el conocimiento, la profecía, la indulgencia, la coraie, la iusticia, la honestidad, la pureza y la virtud. Nosotros somos la palabra de piedad, el camino a la

La vena yugular es el Imam infalible, ya que él es la cuerda firme de Allah,¹¹⁷ y la puerta a través de la cual la abundancia divina es dada a la creación. Por eso, el infalible es la creación más cercana al humano creyente le pide a él para que satisfaga sus necesidades con Allah (swt).

Estos versículos aclaran a la gente que Allah está más cerca a ustedes que los profetas, mensajeros e imames (as). Y si se dirigen a ellos para satisfacer sus necesidades, Allah interviene entre ustedes y ellos. De esta manera, ustedes los están tomando como dioses en vez de a Allah, pero deberían hacer de ellos un camino a Allah, para que satisfaga sus necesidades e interceda con Allah, ya que ellos (as) no interceden ni hablan a menos que sea con permiso de Allah (swt).

“No se adelantan a Él al hablar y actúan conforme a Sus órdenes.”¹¹⁸

Así que cómo Allah les permitiría interceder por un ciego que no ve a Allah,

“Ciego está el ojo que no Te ve.”

Él (swt) dijo:

“¿Quién puede interceder por alguien ante Él, si no es con Su permiso?”¹¹⁹

Y Él (swt) dijo:

“no hablará más que aquel que haya sido autorizado por el Clementísimo y no dirá más que la verdad.”¹²⁰

i i i

Pregunta 19: ¿Cuáles son los versículos explícitos y alegóricos? ¿Y cómo distinguimos cuál es cuál?

El alegórico es

“El que es ambiguo para aquél que no lo conoce”

profecía, la indulgencia, el coraje, la justicia, la honestidad, la pureza y la virtud. Nosotros somos la palabra de piedad, el camino a la guía, el ejemplo sublime, la prueba más grande, la mano firme y la cuerda firme. Nosotros somos aquellos hacia los cuales Allah ordenó amabilidad, así que después de la guía, ¿qué más queda que el extravío? ¿Cómo luego dan la espalda?” - Bihar Al-Anwar, vol. 26, p. 244

118- Corán 21:27

119- Corán 2:255

120- Corán 78:38

Como fue narrado por ellos (as).¹²¹ Y los versículos explícitos son la Madre del Libro.¹²² La madre es la que da a luz y a donde se retorna, es decir que la madre es el origen. Así que para saber lo que significan los versículos alegóricos deben ser retornados a los versículos explícitos. Para conocer la diferencia entre lo explícito y lo alegórico, debe ser conocido qué contiene el Corán, las palabras de Allah (swt) y las palabras de los profetas y los imames (as):

1) Las palabras de la madre del libro (el libro de los versículos explícitos), y es la tabla en la cual lo escrito no es aplazado ni remplazado. Y es el conocimiento de lo que fue y lo que será hasta el día del juicio, sin remplazos de ningún tipo. Y es el conocimiento de los oculto, que Allah (swt) no muestra nadie excepto a los profetas, mensajeros, e imames (as). Él (swt) les muestra algo de él, de acuerdo a la necesidad, con el mejor interés de entregar el mensaje o efectuar las tareas del Imamato.

“Él es el Conocedor de lo oculto a los sentidos y nadie accede a Su ocultación excepto aquel de los Mensajeros con quién Él se complace y, entonces, Él le pone guardianes por delante y por detrás para saber que, con seguridad, han transmitido los mensajes de Su señor. Él abarca todo lo que tiene que ver con ellos y lleva cuenta de todo.»¹²³

2) Las palabras de la tabla del borrado y la confirmación (el libro de las alegorías), y es también el conocimiento de lo que fue o será, pero en muchos aspectos, y numerosas posibilidades, para el mismo incidente. Uno de ellos ocurrirá y es la posibilidad que está en la Madre del Libro. En cuanto al resto de las posibilidades, no ocurren por la misma razón, tal vez cierto evento les impide que ocurran. Por ejemplo, está escrito para una persona que tiene 50 años de edad que muere esta mañana por picadura de escorpión, pero si gasta algo de dinero en caridad, este mal puede alejarse de él, y vivirá por diez años más. Después de que los diez años terminaron, si él trata bien a sus padres, su vida se extenderá por cinco años más.

Así, en la **tabla del borrado y la confirmación**, hay muchas posibilidades para la vida del ser humano. Esta persona, por ejemplo, tal vez no viva después de la picadura del escorpión, y quizás gasta en caridad y por lo eso viva diez años más, quizás él muere después

121- Masada Bin Sadaqa dijo que él preguntó a Abu Abdullah (as) acerca de lo que aboga y lo abrogado, y lo explícito y lo alegórico. Entonces él (as) le dijo: “Lo que aboga es lo establecido, a través de lo cual se obró, y lo abrogado es lo aquello a través de lo cual se obró hasta que vino algo y lo abrogó. Lo alegórico es lo ambiguo para aquél que no lo conoce.” - Tafsir Al-Ayashi, vol. 1, p. 11

122- Masada Bin Sadaqa narró que le pregunto a Abu Abdullah sobre los versículos abrogados y los que abrogan, y los versículos explícitos y alegóricos, entonces él (as) dijo: “El versículo que aboga es el establecido y es aquel a través del cual se obró, y el versículo abrogado es aquel a través del cual se obró hasta que vino un versículo que lo abrogó después de él. Y el versículo alegórico es el que está hecho parecido para aquél que no lo entiende.” La interpretación de Al-Ayashi, vol. 1, p. 11

123- Corán 72:26-28

124- Abu Yafar (as) dijo: “Hacer el bien y gastar en caridad anula la pobreza, incrementa la edad y aleja noventa muertes miserables.” - Al-Kafi, vol. 4, p. 2

de esos 10 años, y quizás él tratado bien a sus padres y vive cinco más.¹²⁴ Si no fuera por esta consideración divina, las obras y la súplica serían inválidas. Allah (swt) dijo:

“No hay desgracia en la Tierra ni en vosotros mismos que no esté en una escritura desde antes de que la ocasionemos. Esto es algo fácil para Allah.”¹²⁵

En cuanto a la **madre del libro**, sólo una de estas posibilidades está escrita en ella para esa persona, y esta posibilidad no puede cambiar. Por ejemplo: está escrito para una persona que viva por 65 años, o está escrito que una persona viva por 60 años o 50 años. Sólo una de estas posibilidades está en la **tabla de la madre del libro**.

Por lo tanto, la **tabla de borrado y confirmación** es la **tabla de las alegorías**. Pero para quien conoce los detalles de estas alegorías, tal como los imames (as), son explícitas. Y no hay alegoría para los infalibles (as), ya que todo el Corán es explícito para ellos.¹²⁶ Y no hay nada explícito para nadie distinta a ellos, excepto que la persona tome (el conocimiento) de ellos (as). El Corán, para los no-infalibles, es alegórico.¹²⁷ Esto es porque un no infalible no distingue el versículo explícito del alegórico en él. ¿Y cómo podría alguien distinto a ellos (as) distinguir, cuando As-Sadiq (as) lo usa como una prueba contra Abu Hanifa que nadie distingue lo explícito de lo alegórico, excepto los imames (as)?¹²⁸

Añadiendo a eso, que la gente que no sabe nada del Corán excepto que lo que se lee,¹²⁹ y lo que se lee son caparazones y sólo se obtiene una parte del significado. U obtienen ese significado de la ilusión y los mundos inferiores, y por lo tanto falsos, o del Reino de los Cielos y de los hechos de las cosas de allí, que por lo tanto son de la **tabla del borrado y la confirmación**.¹³⁰

Y las cosas en esa tabla o no empiezan a ocurrir y por lo tanto, el significado de los términos conectados a ella tampoco ocurren en ningún momento, u ocurren y son la verdad, pero están en muchos aspectos. Cada aspecto tiene su propia gente, tiempo y lugar para

125- Corán 57:22

126- Bařid Bin Mu'awiya narró que preguntó a Abu Ŷafar (as) sobre las palabras de Allah (swt): “Pero son señales claras en el pecho de aquellos a quienes les ha sido dado el conocimiento.” Y él preguntó: “¿Ustedes son esa gente?” Entonces él (as) le dijo: “¿Quién más sería además de nosotros?” - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 198

127- Ŷabir Bin Yazid dijo: “Pregunté a Abu Ŷafar (as) sobre cosas de la interpretación, entonces me respondió, luego le pregunté otra vez y me dio una respuesta diferentes, entonces le dije: “Pero me diste una respuesta diferente antes.” Entonces él (as) me respondió diciendo: “Oh, Ŷabir, el Corán tiene un interior [el interior tiene un interior] y tiene un exterior y el exterior tiene un exterior. Oh, Ŷabir nada está más lejos de la mente de los hombres que la interpretación del Corán. El comienzo de un versículo es acerca de algo mientras que su final es sobre otra cosa, todo mientras es un lenguaje conectado que tiene varios aspectos.” - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 192

128- Al-Mařlisi mencionó el incidente completo en el libro del Bihar, y esta es una parte de él. Shuayb Bin Anas narra de algunos de sus compañeros de Abu Abdullah (as) diciendo: “Entonces él (as) dijo: “¿Tú eres el clérigo de la gente de Iraq?” Entonces Abu Hanifa dijo: “Sí.” Entonces el Imam (as) le dijo: “¿Y a través de qué les predicas?” Dijo: “A través del libro de Allah y de la Sunna de Su profeta.” Entonces él (as) respondió: “Oh, Abu Hanifa, ¿dices conocer el libro de Allah como debe conocerse, y conoces los versículos abrogados y los que abrogan?” Entonces dijo sí. El Imam (as) dijo: “Oh, Abu Hanifa, has falsamente reivindicado el conocimiento. Ay de ti, Allah no ha dado eso a nadie más que a la gente sobre la que descendió el libro. Ay de ti, sólo es para aquellos en particular de la descendencia de nuestro Profeta (sws). Y Allah no te ha dejado heredar ni una sola letra de Su libro...” etc.”

129- Abu Ŷafar (as) dijo a Amru Bin Ubayd: “La gente debe leer el Corán en la forma en que descendió, así que si necesitan su interpretación, entonces oh, Amru, la guía está a través de nosotros y hacia nosotros.” - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 202

130- Y con esta división, adquirir conocimiento del libro es exclusivo de quien quiere sobrevivir a través de Ahlul Bayt (as).

ocurrir. Esto es aclarado a la gente en este mundo inferior por parte del infalible (as).

Por lo tanto, el mismo versículo coránico es interpretado en el tiempo de As-Sadiq (as) con una interpretación que varía enteramente de la interpretación del tiempo del Imam Al-Mahdi (as), porque ese tiempo, lugar y gente son diferentes. O digamos, porque las variables son remplazadas en los mundos donde desciende del Corán, ya sea que el mundo donde desciende fue el Reino de los Cielos o este mundo.¹³¹ Por eso, hacer un versículo **alegórico en explícito** es la tarea del infalible, y nadie puede distinguir el explícito del alegórico, más que el infalible.¹³²

La alegoría en los versículos incluye el significado deseado, y los eventos que ocurrieron que ocurren a lo largo del tiempo. La misma redacción coránica puede tener muchos significados, y cada uno de estos significados podría aplicarse a varios eventos. Por lo tanto, el Corán tiene muchos exteriores, los cuales nadie sabe más que Allah y a quien Allah elija para mostrárselo, y estas personas son los infalibles (as). Por lo tanto, no es extraño que el Príncipe de los Creyentes, Ali (as) escribiera acerca de la *Bismillah* que sería llevada por setenta camellos.¹³³

Y hay sabiduría detrás de los versículos coránicos, tal como conocer la inevitabilidad y la necesidad del infalible (as),¹³⁴ reviviendo la esperanza en los espíritus de las personas,¹³⁵ probándolos, tamizándolos,¹³⁶ y mucha sabiduría que no llevaré a cabo.

Y las alegorías tienen cuestiones definidas, que son inseparables del descenso del Corán al mundo del Reino de los Cielos, o de este mundo, o del descenso de la **tabla de la madre del libro** a los mundos de la multiplicidad, y las variables, y su multiplicación en estos mundos para formar la **tabla de borrado y confirmación**.¹³⁷

131- Isaac Bin Ammar dijo que oyó a Abu Abdullah (as) decir: "El Corán tiene una interpretación, algo de ella ya ha ocurrido, y algo no. Y si la interpretación ocurrió en el tiempo de uno de los Imames, el Imam de ese tiempo conoce la interpretación." - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 196

132- Muchas narraciones que ocurrieron establecen que las alegorías del Corán no son conocidas por nadie excepto por los sucesores del Mensajero Muhammad (sws), tal como Abu Yafar (as) dijo: "Nosotros somos los que estamos firmemente asentados en el conocimiento y conocemos su interpretación" - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 198

133- El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: "Si hubiera querido, hubiera puesto setenta camellos llevando la interpretación de *Al-Fatiha*." - Mustadrak Safinat Al-Bihar del Sheij Ali Namazi, vol. 2, p. 338

134- El un discurso sobre el conocimiento del Sagrado Corán, el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: "Y una parte que nadie conoce excepto Allah, Sus ángeles, y los que están firmemente asentados en el conocimiento. Y Él (swt) hizo así para que ninguno de los hombres de la falsedad, que usurparon el derecho del Profeta de Allah (sws), reivindicuen el conocimiento del Libro, a menos que Allah (swt) se los haya concedido, y para que esté la necesidad de llevarlos a seguir al sucesor designado para ellos, y ellos se volvieron demasiado orgullosos como para obedecerle." - Wasail Ash-Shia, vol. 27, p. 194

135- Es decir que si no fuera por la Tabla de Borrado y Confirmación (Las Alegorías) nada de lo escrito cambiaría, y la gente nunca esperaría que su situación mejore, que aumenten sus gracias y edad, y que tengan un buen final (en la otra vida), debido a la súplica, al buen trato hacia los parientes, a la amabilidad con los familiares y así sucesivamente con buenas acciones.

136- Si el Corán entero fuera de versículos explícitos para toda la gente, cada persona sería por lo tanto el imam de sí mismo, y ya no habría prueba de regresar al infalible, y de recurrir a él para la interpretación del Corán. Pero Allah (swt) lo ha hecho de alegorías, así Él conoce la obediencia de la gente hacia los sucesores designados, cuánto cumple la gente con lo que ha sido narrado por ellos (as), cómo la gente no se enorgullece de seguirlos ni tomen el conocimiento del Corán de otros más que de ellos.

137- El mundo del intelecto, o séptimo cielo, es el mundo de las generalidades, y en cada época el conocimiento desciende a los seis cielos, el círculo de ese conocimiento se ensancha, y se ramifica, y sus detalles y aspectos se incrementan hasta alcanzar el pico de este mundo en el que vivimos, por eso Ahlul Bayt (as) menciona que ellos pueden hablar de setenta aspectos, y que tienen justificación para cada uno. Abu Abdullah (as) dijo: "Hablo de setenta aspectos, y en cada uno de ellos hay una justificación." - Basair Ad-Darajat, p. 349-350

Y en las alegorías hay una solución perfecta para que los profetas, mensajeros e imames (as) hablen a la gente con la habilidad de la gente para comprender.¹³⁸

Y hacer de una alegoría un versículo explícito, que es la tarea del Imam infalible (as), es un signo y una marca para reconocer al Imam al-Mahdi (as), y a quien informe de él (as). Por eso los imames (as) narraron lo que significa:

“Si un hombre reclama (el Imamato), entonces pregúntenle acerca de las grandes cuestiones que un hombre como él (un imam) respondería.”¹³⁹

Y las grandes cuestiones hoy hacen que el arca de la descendencia de Muhammad (as) marche en las profundidades aplastantes y las tentaciones, para terminar la soberanía de la opresión en la tierra.

i i i

Pregunta 20: ¿Cuál es el significado de las palabras de Allah:
“¡Ay de los que rezan!”

En Sura Al-Mâ’ûn?

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo
“¿Has visto a quien desmiente el Día de la Recompensa? Es el mismo que aparta de sí violentamente al huérfano y que no anima a alimentar al necesitado. Así pues ¡Ay de los que rezan y que son negligentes con su oración! Aquellos que la hacen para ser vistos y niegan la ayuda.”¹⁴⁰

“¿Has visto a quien desmiente el Día de la Recompensa?”: Le pregunta aquí es para el creyente, y es una indagación a una persona cuyo resultado es la negación de la recompensa y la Resurrección, o la negación de hecho de la existencia de Allah (swt).

El origen de negar la nueva religión y a aquél que la trajo, que es **Muhammad** (sws), es no creer en Allah y en la Otra Vida, aunque los incrédulos no lo digan. Sin embargo, este resultado no vino sin introducciones, sino que vino de las verdaderas introducciones, que son negar al huérfano su derecho, y por huérfano se entiende al individuo que entre la gente nadie viene antes que él en maneras, honor, obediencia a Allah, conocimiento de Allah y esos son los profetas, los mensajeros (as) y los imames (as). Por lo tanto, aquél que niegue la

138- El Profeta (sws) dijo: “A nosotros, los profetas, se nos ha ordenado hablar a la gente a través de su capacidad para comprender.” - Al-Kafi, vol. 1, p. 23. Por lo tanto, si el conocimiento entero de la religión fueran versículos explícitos con sólo un aspecto, ¿cómo podrían los profetas ser capaces de hablar a la gente de acuerdo a su capacidad de comprensión?”

139- Libro de la Ocultación del Sheij An-Numani, p. 173

140- Corán 107:1-7

recompensa no acepta que ellos estén adelantados a él, porque está infectado con la enfermedad de Iblís (“**Yo soy mejor que él**”), así que no acepta haber sido adelantado por quien es mejor que él.

Además, su característica incluye robar el dinero de los huérfanos, las viudas y el pobre. Y aquellos que arrebatan el dinero del pobre y lo disfrutan con sus allegados son siempre los clérigos desviados que combaten a los profetas, a los mensajeros y a los imames (as). Los clérigos desviados de entre los hijos de Israel combatieron a Moisés (as), los clérigos judíos combatieron a Jesús (as),¹⁴¹ los clérigos del Ahnaf¹⁴² y los judíos combatieron a Muhammad (sws) y los clérigos desviados de esta nación combatieron a los imames (as).

Y no es como algunos piensan, que sólo los clérigos sunnis han combatido a los Imames (as), sino que los clérigos shi’as los han combatido también. Las autoridades de los clérigos shi’as han combatido al Imam Ali bin Musa Ar-Rida (as) y trataron de negar su derecho, por ninguna otra razón más que tener el dinero de la caridad para ellos y reclamar el falso liderazgo religioso.

De estos clérigos desviados que aparentemente son shi’as es Ali bin Hamza Al-Bataini, que es uno de los compañeros del Imam Musa bin Yafar As-Sadiq (as) y uno de las autoridades religiosas shi’a. Pero cuando el Imam Musa bin Yafar As-Sadiq (as) fue martirizado, Ali bin Hamza Al-Bataini combatió al Imam Ar-Rida (as), pero la juventud shi’a frustró a esos clérigos desviados, mantuvieron el credo, y mostraron la falsedad de esos clérigos opresores. Entre esa juventud está Ahmad bin Muhammad bin Abu Nasr Al-Beizanti, es uno de los más excelentes y elogiados compañeros del Imam Ar-Rida (as).

Como resultado, los clérigos desviados opresores y sus ayudantes y seguidores son los que niegan al huérfano su rango, y no defienden dar a los pobres sus derechos.

Los huérfanos y los pobres son los profetas, los mensajeros y los Imames (as),¹⁴³ porque son sumisos y subordinados a Allah, y no arrogantes, es decir que son pobres, tanto así que nadie se les acerca, ya que cada uno de ellos es un individuo único en su nación, es decir que es un huérfano.

“Ay de los que rezan”: significa “ay de los que esperan”. Cada mensajero ha sido precedido por profetas, mensajero e imames anteriores (as), y hay un grupo de creyentes en él que esperan por él, pero lamentablemente, al final del camino, ha habido siempre fracasos

141- Jesús (as) dijo: “Ustedes trabajan por este mundo mientras son provistos del sustento sin trabajar, y no trabajan por la otra vida mientras que no son provistos de su sustento sin trabajar. Y ustedes, clérigos perversos, recogen el impuesto y evitan el trabajo. El Señor del trabajo está por preguntar sobre Su trabajo, y ustedes están por salir de este ancho mundo para entrar a la oscuridad y la estrechez de la tumba. Allah (swt) les perdona el pecado, así como les ordenó ayunar y orar. ¿Cómo un hombre puede ser de la gente de conocimiento si no está contento con aquello que se le concedió, y desprecia su rango sabiendo que es del conocimiento y la capacidad de Allah? ¿Cómo puede un hombre ser de la gente de conocimiento si culpa a Allah de lo que Él decidió para él, y no está satisfecho con nada que le ocurre? ¿Cómo puede un hombre ser de la gente de conocimiento si prefiere este mundo sobre su otra vida, busca este mundo, y prefiere lo que le perjudica sobre lo que le beneficia? ¿Cómo puede un hombre ser de la gente de conocimiento si pide palabras [del infalible] sólo para hablar de ello y no pregunta para trabajar a través de ello?” - Munityat Al-Murīd del Segundo Mártir Ash-Shahīd As-Sadr, p. 141

142- Seguidores de Abraham (as)

143- Fue narrado de Abaya Bin Rabie que Ibn Abbas dijo que él fue consultado sobre las palabras de Allah: “¿Acaso no te encontré huérfano y te amparé?” (Corán 93:6). Dijo: “Es llamado huérfano porque no hay nadie como él, ni de los primeros, ni de los últimos, entonces Él, el Altísimo dijo, recordándole Su favor: “¿Acaso no te encontré huérfano y te amparé?”, es decir, sólo, sin nadie como tú.” - Bihar Al-Anwar, vol. 61, p. 142

tremendos para aquellos que esperaban. Los clérigos judíos fallaron al esperar por Jesús (as), ya que cuando él vino a ellos, ellos lo negaron, aunque ellos estaban esperando por él. Y los judíos y los clérigos de Ahnaf fallaron al esperar por Muhammad (sws), como cuando los judíos establecidos en la ciudad de Yatrib para recibir al Profeta Muhammad (sws) cuando él se levantaba, entonces cuando él se fue de la Meca y migró a Yatrib, muchos de ellos lo desmintieron y no creyeron en él.¹⁴⁴

Y este es un recorrido seguido y hoy se repite con el Qa'im (as), ya que los clérigos shi'as están esperando por él por combatiéndolo hoy. Por eso, esto es una paradoja tal como la paradoja de las palabras **Ay** y **rezan** en el versículo. ¿Cómo podría haber un **Ay** por estos que **rezan**? Sí, **Ay** de ellos, porque rezan opuestos a la *Qibla*. Quieren que el Imam Al-Mahdi (as) venga de acuerdo a sus deseos y fabricaciones mentales. Quieren que el Imam Al-Mahdi (as) vaya a ellos y les pida permiso para transmitir lo que ellos transmiten a la gente, y que les de su plan de acción (as), así ellos pueden establecer sus condiciones con respecto a aquello, ya que ellos son los Imames (líderes) del Libro, ¡no que el Libro es el Imam de ellos!¹⁴⁵

“Que son negligentes con su oración”: que son negligentes por este mundo y por jadedear tras él, esos que son negligentes con el Imam Al-Mahdi (as), ya que trabajar entre sus manos es la mejor súplica que un creyente puede hacer.¹⁴⁶ Esos son el fracaso anticipado, cuya consecuencia fue una gran pérdida, cuando dejaron de trabajar entre las manos del Imam Al-Mahdi (as) y negaron a su sucesor y mensajero.

Y este es el tiempo en el que la gente está:

“Borrachos y confundidos, no son ni musulmanes ni cristianos.”¹⁴⁷

Ya que se los encuentra vestidos con turbante y ropa religiosa, sean shi'as o sunnis. Y en otro tiempo lo encuentran recibiendo (.....), que no tiene interés en él, ni en su país, excepto para demoler el Islam. Y en otro momento dice: “La paz sea contigo, Mensajero de

144- Fue narrado que Isaac bin Ammar dijo que él preguntó a Abu Abdullah (as) sobre las palabras de Allah (swt): “aunque anteriormente pedían la victoria sobre los incrédulos, cuando les llegó lo que conocían, descreyeron de ello.” (Corán 2:89). Y él (as) dijo: “Ellos eran un grupo de gente de la época entre Muhammad y Jesús (as), que solían amenazar a los incrédulos por el Profeta (sws) y decían: “Surgirá un profeta que destrozará vuestros ídolos y se vengará de ustedes.” pero cuando surgió el Mensajero de Allah (sws), ellos no creyeron en él.” - Al-Kafi, vol. 8, p. 310

145- Como fueron descriptos en las palabras del Príncipe de los Creyentes (as) que dijo: “El Corán y su gente serán expulsados y exilados. Habrá compañeros que se mantendrán juntos en un camino, pero nadie les dará asilo. En consecuencia, en este tiempo, el Corán y su gente estarán entre la gente pero no en mezclado con ellos, estarán con ellos pero no dentro de ellos, porque la perdición no es acorde con la guía aunque estén juntos. La gente tendrá unidad en la división y por eso serán eliminados de la comunidad, como si fueran los líderes del Corán y no el Corán el líder de ellos. Nada quedará de él con ellos excepto su nombre, y no sabrán nada de él excepto su escritura y sus palabras...” - Al-Kafi, vol. 8, p. 388

146- Dawud bin Kazir dijo: “Dije a Abu Abdullah (as): “¿Ustedes son las alabanzas en el Libro de Allah (swt)? ¿Ustedes son el Zakat? ¿Ustedes son la peregrinación?” Dijo: “¡Oh, Dawud!, Nosotros somos el Zakat, somos al ayuno, somos la peregrinación, somos los meses inviolables, somos la Ciudad Inviolable, somos la Kaba de Allah, somos la Qibla de Allah y somos el rostro de Allah. Allah (swt) dijo: “a donde quiera que os giréis, encontraréis el rostro de Allah.” (Corán 2:115), somos los versículos y somos las pruebas claras.” - Bihar Al-Anwar, vol. 24, p. 303

147- El Profeta (sws) dijo: “Vendrá un tiempo a la gente en el que oír el nombre de un hombre será mejor que encontrarle, si le encuentran será mejor que probarle, y si le prueban les mostrará todo tipo de escenas. La religión de ellos es su dinero, su mayor preocupación es su estómago, sus mujeres son la Qibla, se inclinan ante el pan y se postran ante el dinero, borrachos y confundidos, no son ni musulmanes ni cristianos.” - Bihar Al-Anwar, vol. 17, p. 166

Allah, Muhammad (sws), la paz sea contigo, Abu Abdullah, Husein (as).” Y en otro momento lo encuentran invitando a la democracia y a las elecciones americanas, así sería un cristiano de deseo occidental, porque el Islam y su constitución, el Corán, rechaza las elecciones. Y no sabemos nada del Mensajero de Allah (sws), los Imames (as) o del Corán que tenemos con nosotros que percibamos a través de ellos a otro distinto al designado por Allah, o por el infalible (as) que es también de Allah. Al contrario, todas las religiones divinas concuerdan con la excepción del que ha seguido su deseo.

Aquí están los hijos de Israel, mencionados en la historia de Saúl en *Sura Al-Baqara*. Ellos no designan a un rey para ellos, al contrario, preguntan a su profeta que pida a Allah que les designe un rey para ellos. El Altísimo dijo:

“Acaso no has visto a los notables de los Hijos de Israel cuando, después de Moisés, le dijeron a su profeta: «Designanos un rey para que luchemos por la causa de Allah.»”¹⁴⁸

Y el Altísimo dijo:

“Di: «¡Oh Allah, Soberano de todo gobierno! Tú das el gobierno a quien quieres y se lo quitas a quien quieres y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres.”¹⁴⁹

Así que la soberanía es soberanía de Allah, no soberanía de los hombres, ya que el único que designa es Allah.

Lamentablemente, muchos tontos e ignorantes adulan y tratan de acercarse a esos clérigos desviados, **los cristianos**. Es más, la verdad es que lo hacen para que la gente los llame **clérigos americanos**.¹⁵⁰ Y dicen que son eruditos que hicieron silencio por su sabiduría. Si sólo se hubieran mantenido en silencio, pero se quedaron callados un eón y cuando hablaron, hablaron con incredulidad.

Por eso, al resultado que llegaron Sistani y los que son como él, es que “la constitución está establecida por los hombres y el gobernante es designado por los hombres, los asuntos de ellos son una cuestión de consenso. Y Muhammad y Ali (as), en la opinión de esos ignorantes, están equivocados. Y la cuestión por la que preguntan está establecida, y la soberanía, según la opinión de Sistani, pertenece a Satanás!

Sin duda que son simuladores, y todas sus obran son simulación. Su llanto por Husein (as) es simulación, su oración es simulación, el objetivo de estas acciones es ocupar el corazón de la gente y ocupar sus podridas posiciones terrenales como la presidencia terrenal.

148- Corán 2:246

149- Corán 3:26

150- Porque el Sagrado Corán dice: “¡Oh, los que creéis! No toméis a los judíos ni a los cristianos de amigos y aliados. Algunos de ellos son aliados unos de otros. Y, quien de vosotros les tome por amigos, será uno de ellos. En verdad, Allah no guía a la gente opresora.” (Corán 5:51). Y la gente ignorante y necia hoy no están siguiendo a los judíos y los cristianos, sino que están siguiendo a la democracia americana, así que se han transformado (de ellos) en lo que dice el Sagrado Corán.

“Aquellos que la hacen para ser vistos”¹⁵¹

“y niegan la ayuda.”: esos son los clérigos desviados que fallaron al esperar al Imam Al-Mahdi (as), ya que no cesan en negar al Imam Al-Mahdi (as) y a su sucesor y mensajero. Sino que al contrario, impiden a la gente combatir entre las manos de él (as) y combatir a los incrédulos que invaden los países islámicos. Estos clérigos traidores y cobardes son como Allah (swt) los describió al Profeta (sws) en la Narración del Miray, ¹⁵² no cesar de fallarle al Mahdi (as), sino que al contrario, impiden a la gente darle apoyo, ¹⁵³ así que la maldición de Allah sea sobre los opresores que impiden el apoyo.

i i i

Pregunta 21: ¿Está permitido besar las manos de los clérigos de la religión?

No está permitido besar las manos de los clérigos de la religión porque besar la mano no está permitido a menos que sea la mano de un profeta o un sucesor, como el Imam Yafar As-Sadiq (as) dijo. La narración está en el libro Usul Al-Kafi. ¹⁵⁴

Así que cada clérigo religioso que presente su mano para que se la besen o que se satisfacen con esta acción y permite a la gente besar su mano, es desobediente a la orden de Allah, Su Mensajero, los Imames y al Imam Al-Mahdi (as). Los clérigos deben ser humildes, y someterse a la orden de Allah, Su mensajero, los Imames y el Imam Al-Mahdi (as), deben obedecer lo que viene de él (as), y no enorgullecerse y elevarse sobre la gente, ni presentar sus manos para que se las besen, imitando a los emperadores y tiranos. Y pido a Allah que les guíe excepto a los que se niegan y no creen.

i i i

Pregunta 22: El Altísimo dijo:

“Y cuando se hizo mayor y capaz le dimos juicio y sabiduría. Así es como

151- Jesús (as) les habló diciendo: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.” Evangelio Según Mateo 23:14

152- En la narración del Miray del Profeta Muhammad (sws), él (sws) dijo: “... Dije: “Oh, Señor, ¿y cuándo será?” es decir, el surgimiento del Qa'im (as), entonces Allah me inspiró: “Serán cuando el conocimiento haya desaparecido y la ignorancia haya aparecido, los recitadores aumenten y los practicantes disminuyan, los asesinatos aumenten y los clérigos guiados disminuyan, y los clérigos traicioneros y desviados aumenten.” - Bihar Al-Anwar, vol. 51, p. 70

153- Y así es como Jesús (as) describió a los rabinos judíos, que cortaron el camino a la gente con la excusa de que ellos eran los clérigos de la religión, y que ellos conocerían al Mesías si fuera enviado, entonces él (as) dijo: “Los clérigos perversos son como una roca cae en la boca de un río, no bebe, y no deja que el agua llegue a las plantas.” - El Conocimiento y la Sabiduría del Libro de Muhammad Ar-Rishihy, p. 446

154- La narración a la que se refiere el Imam Ahmad Al-Hasan (as) es de Ali Bin Mazid, y dijo que él encontró al Imam Abu Abdullah (as), y tomó su mano y la besó, entonces él (as) le dijo: “Eso sólo es para un profeta o sucesor de profeta.” - Al-Kafi, vol. 2, p. 185

recompensamos a quienes son buenos. Y entró en la ciudad cuando sus gentes estaban distraídas y encontró en ella a dos hombres que se estaban golpeando, uno de su grupo y el otro de sus enemigos. Y el que era de su grupo le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos y Moisés le dio un puñetazo y acabó con él. Dijo: «Esto es obra de Satanás. En verdad, él es un enemigo, un extraviador declarado.» Dijo: «¡Allah mío! Verdaderamente, me he oprimido a mí mismo. ¡Perdóname pues!» y Él le perdonó. En verdad, Él es el Perdonador, el Misericordiosísimo. Dijo: «¡Señor mío! Por el favor que me has otorgado, nunca más ayudaré a los criminales.» Y amaneció en la ciudad, temeroso, vigilante. Y cuando aquel a quien había ayudado el día anterior le pidió ayuda nuevamente a gritos, Moisés le dijo: «Eres claramente un desviado.» Y cuando quiso separarle de quien era enemigo de ambos, él dijo: «¡Oh, Moisés! ¿Acaso quieres matarme como al que mataste ayer? ¡No quieres más que ser un tirano en la Tierra en lugar de querer mejorarla!»¹⁵⁵

Hay varias preguntas sobre estos versículos:

1) ¿Moisés (as) mató al copto por error, es decir, sin la intención de matarle, pero ocurrió por un golpe fuerte? Y si la muerte del copto fue intencional en Moisés, ¿la hace una desobediencia a Allah o una acción no permitida?

2) Lo descrito como **“«Esto es obra de Satanás.»”** ¿fue esta acción de matar (de Moisés)?

3) ¿Por qué pidió perdón Moisés (as)? Y cuál es la falta que él cometió.

4) ¿Por qué Moisés (as) no mató al otro copto?

5) ¿Por qué Moisés describe al israelita como **“claramente desviado”**?

1) La muerte del Copto por parte de Moisés fue intencionada y deliberada, y ocurrió después, **“cuando se hizo mayor y capaz”**, y después de que **“le dimos juicio y sabiduría”**. De esta manera, esta muerte no fue un acto de desobediencia de Moisés, ni un acto prohibido, si no que fue un acto correcto considerando que es la muerte de un enemigo de Allah y un partidario de Satanás.¹⁵⁶

2) Lo descrito como **“obra de Satanás”** es el mismo copto, considerando que él es una producción de Satanás y uno de sus seguidores.¹⁵⁷ Allah dijo, en la descripción del hijo de Noé incrédulo y desobediente (de sus parientes):

155- Corán 28:14-19

156- En el diálogo entre el Imam Ar-Rida (as) y el gobernante abasida, Al-Mamûn, Al-Mamûn dijo: “Que Dios te bendiga oh, Abu Al-Hasan, dime acerca de las palabras de Allah: “y Moisés le dio un puñetazo y acabó con él. Dijo: “«Esto es obra de Satanás.»” Entonces Ar-Rida (as) le dijo: “Moisés entró a una de las ciudades del Faraón en un momento que su gente no se dio cuenta, entre el ocaso y la noche, “y encontró en ella a dos hombres que se estaban golpeando, uno de su grupo y el otro de sus enemigos. Y Moisés le dio un puñetazo.” Entonces Moisés mató al enemigo, por la decisión mencionada por Allah (swt), y aquél murió.” - Al-Ihtiyāy del Sheij At-Tusi, vol. 2, p. 218

157- En el mismo diálogo con Al-Mamûn, el Imam Ar-Rida (as) dijo: “Dijo: «Esto es obra de Satanás.»”, esto es, la pelea entre los dos hombres, y no que Moisés lo había matado, ya que Satanás, es un enemigo engañoso obvio.” - Al-Ihtiyāy del Sheij At-Tusi, vol. 2, p. 218

“Es un acto incorrecto.”¹⁵⁸

Así, Él, el Altísimo describió al hijo de Noé como un acto incorrecto. Y Allah (swt) dijo sobre Moisés:

“Te he escogido y purificado para Mí.”¹⁵⁹

Y el enemigo desviado obvio en el versículo es el mismo copto, considerando que él era del ejército de Satanás y mostró su enemistad al sucesor de Allah (swt).

3) Moisés (as) pidió perdón a Allah (swt), y se arrepintió a Él, por permanecer en el palacio del Faraón (que Allah le maldiga) después de enterarse que él era un enemigo de Allah (swt). De esta manera, la falta que él cometió fue permanecer en el palacio del Faraón (que Allah le maldiga).¹⁶⁰

Él hizo que aumentara la gente alrededor del Faraón, aunque Moisés no se complacía con las acciones del Faraón. Por eso él dijo después de pedir perdón: **“Dijo: «¡Señor mío! Por el favor que me has otorgado, nunca más ayudaré a los criminales.»** refiriéndose al favor del perdón y al favor de la fuerza física. Y los criminales son los faraones y sus soldados.

4) Esto es porque cuando el segundo copto vio a Moisés dijo estas palabras y se fue corriendo por temor a Moisés. E informó al Faraón (que Allah le maldiga) lo que Moisés (as) había hecho.

5) Moisés (as) describió al israelita como “claramente desviado” porque el israelita, se suponía ser más cuidadoso y discreto, y se suponía que no se iba a exponer a un choque con los soldados del Faraón otra vez en tan poco tiempo, y tan abiertamente. Entonces llamó a Moisés (as) y le gritó (es decir, lo llamó fuerte), para que sea claro para todos que el que mató al copto el día anterior fue Moisés (as).

i i i

Pregunta 23: ¿Cuál es el significado de la palabra Israel? ¿Los zionistas presentes hoy en Palestina son los hijos de Israel o lo que queda de ellos? ¿La estrella de seis puntas

158- Corán 11:46

159- Corán 20:41

160- En el diálogo indicado, Al-Mamûn dice: “¿Entonces cuál es el significado de las palabras de Moisés: “¡Señor mío! Verdaderamente, me he oprimido a mí mismo. ¡Perdóname pues!»” Él (as) le dijo: “Él dice: “Me he desplazado al entrar a esta ciudad.”” - Al-Ihtiyâj del Sheij At-Tusi, vol. 2, p. 218. Es sabido que el Imam Ar-Rida (as) estaba en posición de presentar pruebas a Al-Mamûn, y de hablarle tanto como Al-Mamûn pudiera comprender. Y cuando él (as) dijo: “Él dice: “Me he desplazado...”” quiso mostrar que el Profeta de Allah, Moisés (as), se refirió a su presencia absoluta con el Faraón, incluso su presencia en su palacio y no solo haber entrado a una de las ciudades del Faraón.

pertenece a los zionistas? ¿Y cuál es el significado de la estrella de seis puntas?

Israel significa *Abdullah* (el siervo de Allah). Y algunos judíos presentes en Tierra Santa son descendientes del Profeta Jacob (as), y él es Abdullah, y de acuerdo a los judíos él es Israel.

Y de acuerdo a los judíos, la estrella de seis puntas es la Estrella de David y significa **El Vencedor**. Y para ellos es un signo del reformador esperado, que es el Profeta Elías (as), que ascendió mucho antes del envío de Jesús (as). Y están esperando su regreso, y él es en realidad uno de los ministros del Imam Al-Mahdi (as).

Como previamente se mencionó, Israel significa Jacob, pero la verdad es que Israel significa *Abdullah*, y significa **Muhammad** (as).

Y los hijos de Israel son la **descendencia de Muhammad** (as), y también sus seguidores. Es más, todos los musulmanes lo son en general como está mencionado en el Corán. En la interpretación de Al-Ayashi y otros:

Harûn bin Muhammad dijo: “Pregunté a Abu Abdullah (as) acerca de las palabras del Altísimo: **“Oh, hijos de Israel”**. Él (as) dijo: **“Nosotros, en particular, somos ellos.”**

Muhammad bin Ali dijo: “Pregunté a As-Sadiq (as) acerca de las palabras de Allah: **“Oh, hijos de Israel”**. Él (as) dijo: **“Son en particular la descendencia de Muhammad (sws).”**

En el libro de Sunan Abu Dawûd, del Profeta (sws), que dijo:

“Yo soy *Abdullah*, mi nombre es Ahmad. Yo soy *Abdullah*, mi nombre es Israel. Así que cualquier cosa que él haya ordenado (es decir, Israel), pues yo lo he ordenado. Y lo que a él concierne, me concierne a mí.”¹⁶¹

-Por lo tanto, algunos de los versículos son específicamente sobre los Imames,¹⁶² y en estos versículos, nadie más que ellos (as) son de los hijos de Israel.

Allah (swt) dijo:

“¡Oh, Hijos de Israel! Recordad Mi merced, con la cual os agracié, y que Yo os di preferencia sobre todas las mundos, y temed un día en el que nadie pueda

161- Tafsîr de Ayashi, vol. 1, p. 44

162- El Sayed Ahmad Al-Hasan (as) dijo: “Algunos de los versículos.”, porque hay algunos versículos que reprenden a los hijos de Israel, y estos versículos se refieren a los que dicen ser shias, aunque fallaron a la descendencia de Muhammad (as). Por eso, son parecidos a los hijos de Israel que dijeron pertenecer a ella y apoyar a los profetas, pero fallaron al hacerlo, excepto unos pocos de ellos. “Hicimos un pacto con los Hijos de Israel y les enviamos Mensajeros. Siempre que llegó a ellos un Mensajero con lo que no deseaba su ego, a unos les desmintieron y a otros les mataron.” - Corán 5:70

favorecer a nadie y en el que no serán aceptados el rescate, ni la intercesión, ni el auxilio.”¹⁶³

“**Oh, Hijos de Israel**”: Es decir: Oh, Descendencia de Muhammad (sws).

“**Recordad Mi merced**”: Es decir: la merced de la lealtad y el Imamato y el dominio sobre todos los mundos.

“**y que Yo os di preferencia sobre todos los mundos**”: Es decir: por conocerme (conocer a Allah s.w.t.) y conocer Sus nombres.

Y es sabido que Muhammad y su descendencia son los preferidos sobre los mundos. Ni los hijos de Jacob, ni nadie más, fueron preferidos por sobre la descendencia de Muhammad (sws).

“**y temed un día**”: Es el día de la muerte, y es el único día que tiene intercesión. Por eso, la tortura al morir es algo de lo que nadie puede salvarse excepto aquél que estuvo en este mundo (solo) en cuerpo y tuvo su corazón apegado a los habitantes del séptimo cielo. Por lo tanto, no está atado a este mundo con cuerdas y apegos que requieren cortar y arrancar, lo cual causaría la tortura.

Y los que se salvan de la tortura de la muerte son los que se acercaron. Allah (swt) dijo:

“**Así, si era de los cercanos, estará tranquilo y bien provisto y tendrá un Jardín de Delicias.**”¹⁶⁴

Es decir, en el momento de su muerte, y los señores de los cercanos son Muhammad y su descendencia (as).

- Y algunos versículos sobre **Los Hijos de Israel** se refieren en particular a los shias y a los clérigos shias. Allah (swt) dijo:

“**Y cuando llegó a ellos un Mensajero de parte de Allah confirmando lo que tenían, un grupo de aquellos a los que les había sido dada la Escritura rechazaron la Escritura de Allah, dándole la espalda, como si no supieran. Ellos siguieron los que decían los demonios bajo el reinado de Salomón. Salomón no fue idólatra, sino que fueron los demonios los que lo hicieron.**”¹⁶⁵

“**Y cuando llegó a ellos un Mensajero de parte de Allah**”: es decir, un mensajero

163- Corán 2:122-123

164- Corán 56:88-89

165- Corán 2:101-102

del Imam Al-Mahdi (as), porque después del envío del ser humano completo

“Tu palabra completa y las palabras tuyas que concediste a todos los mundos”

Y esos (mundos) son Muhammad y su descendencia -el mensaje de Allah (swt) fue sellado y una nueva era comenzó. Esta era comenzó con el mensaje del Mensajero Muhammad y su descendencia (as), ya que la descendencia de Muhammad son mensajeros de Muhammad (sws). Ellos toman su conocimiento de él (sws) a través de la inspiración, o a través de los ángeles, o directamente de él (sws). Por eso, el Profeta Muhammad (sws) es

“El sello de quien vino antes, y el iniciado de los que están por venir.”

Es decir que él es el sello del envío de Allah, y el iniciado del envío de sí mismo (sws), y de su descendencia (as).

Y verdaderamente, está probado para los shi'as que el Imam Al-Mahdi (as) envía a Muhammad bin Al-Hasan, el Alma Pura, a la gente de la Meca quince días antes de su aparición, y ellos le matan.¹⁶⁶ Así que, si este envío es correcto, entonces los otros envíos son correctos también.

“confirmando lo que tenían”: del conocimiento que los shi'as heredaron de Ahlul Bayt (as), de que el Mahdi (as) es la verdad, y que se levanta con la espada, que antes de su levantamiento hay unos que pavimentan el camino para su soberanía, que tiene una descendencia, que después de él hay doce Mahdis de su descendencia, que ellos, los shi'as, tienen certeza, basados en las narraciones de ellos (as), que si la tierra quedara libre de un Imam, hubiera sido consumido junto con su gente.¹⁶⁷ Así que después del asesinato (o como algunos creen, la muerte) del Imam Al-Mahdi (as), ¿por medio de quién la tierra se estabilizará si no fuera por uno de sus hijos, los sucesores después de él y los Imames, los Mahdis, como en las narraciones de ellos (as)?

La oración del viernes en la cual Ibn Tawûs (que Allah tenga misericordia de él) dijo -y él fue uno de los que se encontró con el Imam Al-Mahdi (as), es más, él narró de él (as) en el tiempo de la ocultación mayor: “Si ustedes han dejado la oración preferida, que es la oración anterior al Asr del viernes por alguna razón sea cual sea, entonces nunca abandonen esta oración, por una razón que Allah (swt) nos ha informado.” Y luego él mencionó esa oración, y al final de la oración del Imam (as) dice:

166- Ver Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 203, 307

167- Muhammad Bin Al-Fudayl dijo que preguntó al Imam Ar-Rida (as): “¿La tierra podría quedar sin un Imam?” Él (as) dijo: “No.” Entonces Muhammad dijo: “Nosotros decimos de Abu Abdullah (as) que no puede quedar sin un Imam, excepto cuando Allah (swt) está enojado con la gente de la tierra y sus siervos.” Entonces Ar-Rida (as) le dijo: “No, no permanecería y por eso consumiría a su gente.” - Al-Kafi, vol. 1, p. 277, hadiz 11

“Y bendice (oh Allah) a Tu sucesor, es decir al Imam Al-Mahdi (as), a los sucesores de Tu pacto e Imames de tu descendencia. Haz sus vidas más largas, hazlos lo mayor de sus esperanzas en la religión, de este mundo y el otro. Verdaderamente, Tú eres capaz de todo.”¹⁶⁸

Está mencionado en una narración que él se establece en la Mezquita de As-Sahla con su familia.¹⁶⁹ Y fue narrado que después de él hay once Mahdis de su descendencia (as).¹⁷⁰

Las narraciones son muchas, las cuales no analizaré ahora, pero he mencionado algunas de ellas como prueba contra los tercos y arrogantes con Allah y Sus sucesores. Quien quiera el conocimiento buscando la verdad puede ver los libros de narraciones y leerlos por sí mismo.

“un grupo de aquellos a los que les había sido dada la Escritura rechazaron la Escritura de Allah, dándole la espalda, como si no supieran.”: Estos son algunos de los clérigos shi'as y sus seguidores en particular. Y la Escritura a la que le dieron la espalda es el Corán, el Imam Al-Mahdi (as), las narraciones de la gente de la Infabilidad, a los que pavimentaron el camino del Imam Al-Mahdi (as) y al envío de ellos. Negaron la verdad cuando les vino, y dijeron que es un mago o un loco, o un poseído por los ĵinn. Como si no supieran que esta es la verdad del Imam Al-Mahdi (as).

“Ellos siguieron lo que decían los demonios bajo el reinado de Salomón.”: Es decir, algunos de los clérigos shi'as. Siguieron el camino de las naciones anteriores, y las acusaciones contra el profeta y los mensajeros (as), y dijeron “esto es de los ĵinn (los demonios)”. La soberanía de Salomón significa la soberanía del Imam Al-Mahdi (as).

“Salomón no fue idólatra, sino que fueron los demonios los que lo hicieron.”: Y como el Imam Al-Mahdi (as) es el Imam de la Humanidad y los Ĵinn, él envía a su mensajero a la Humanidad y a los Ĵinn. Así, tal como algunos humanos no creyeron, algunos no creyeron, algunos se vuelven hipócritas, algunos creen y luego apostatan y así. Así mismo, entre los Ĵinn lo mismo toma lugar, así como toma lugar entre los humanos.

También, la gran cuestión del Imam Al-Mahdi (as), que representa el fin de Iblís (que Allah le maldiga) y sus soldados demonios de la Humanidad y los Ĵinn, ¿Cómo no sería expuesta (esta gran cuestión) a la astucia de los demonios ĵinn y al engaño de ellos, astucia y disparos contra la causa del Imam Al-Mahdi (as), donde esta época representa el fin de toda la falsedad de ellos?

168- Mafatih Al-Ĵinan, p. 85

169- El Imam As-Sadiq (as) dijo: “Es como si pudiera ver al descendiente del Qa'im (as) en la mezquita de As-Sahla con su gente y su familia.” - Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 317. Y también en Mustadrak Al-Wasail, vol. 3, p. 414

170- Abu Hamza narró que Abu Abdullah (as) dijo en una larga narración: “Oh, Abu Hamza, después del Qa'im hay once Mahdis, de nosotros, de los hijos de Al-Husein (as).” Gayba de At-Tusi, p. 309

-Algunos versículos acerca de **los hijos de Israel** son en particular para los musulmanes que fueron injustos con la descendencia de Muhammad (as). El Altísimo dijo:

“Y anunciamos a los hijos de Israel en la Escritura: «Ciertamente, corromperéis la tierra dos veces y ejerceréis una gran tiranía. Y cuando la primera promesa se cumpla, enviaremos contra vosotros a Nuestros siervos dotados de un gran poder que os buscarán en el interior de las casas. Es una promesa terminante.»”¹⁷¹

“Y anunciamos a los hijos de Israel... ejerceréis una gran tiranía.”: La **primera corrupción** de esta nación fue el asesinato de Fátima y del Imam Ali (as). Y la **segunda corrupción** fue el asesinato de Hasan y Husein (as). Y la **gran tiranía** fue por la violación de la santidad de Husein (as), la mutilación de su cuerpo puro, y el alzar su cabeza en una pica. Considerando que él es el quinto de la Gente del Manto, y el mejor de la creación de Allah después de Muhammad, Ali, Fátima y Hasan (as). Y el envío de siervos en la primera oportunidad fue Mujtar y sus soldados, a quien Allah (swt) fortaleció sobre los asesinos de Husein (as), así ellos los mataron.

“Y, cuando se cumpla la otra promesa, vuestros rostros reflejarán la tristeza y el miedo y entrarán en la Mezquita como entraron la primera vez y destruirán todo lo que caiga en su poder.”:¹⁷² Estos son los compañeros del Qa'im (as) y sus partidarios. Allah los fortalecerá hasta que posean el este y el oeste de la tierra con su Sayed Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi (as). Y Allah los usará para humillar a todo incrédulo, hipócrita y escéptico.

“Puede que vuestro Señor tenga misericordia de vosotros”:¹⁷³ Es decir, oh, musulmanes, quizás su Señor tenga misericordia de ustedes siguiendo al Qa'im, y auxiliándolo, reconociendo que él es un Imam a quien toda la gente está obligada a obedecer y dar apoyo, como también ellos están obligados a dar apoyo a sus seguidores y combatir a sus enemigos.

“En verdad, este Corán guía a lo que es más auténtico”:¹⁷⁴ Es decir que los versículos anteriores de la *Sura Al-Isra* guían a lo que es más auténtico, que es el camino recto, es decir, el Imam Al-Mahdi (as).

“y anuncia a los creyentes que obran rectamente que hay para ellos una gran

171- Corán 17:4-5

172- Corán 17:7

173- Corán 17:8

174- Corán 17:9

recompensa”:¹⁷⁵ Y da buenas nuevas a los creyentes en el Qa’im (as) y que trabajan para su surgimiento, como pavimentando el camino para el levantamiento del Qa’im (as) son buenas acciones, y es la oración, y es la mejor acción.

“y que hemos preparado para quienes no creen en la Otra Vida un castigo doloroso.”:¹⁷⁶ La Otra Vida es el Imam Al-Mahdi (as) y los que pavimentan el camino para él (as), es el Reino de los Cielos y la tierra, son las visiones verdaderas del creyente y es la naturaleza e Allah sobre la cual Él creó a los hombres. Y estos que no creen en la Otra Vida son incrédulos, aunque digan ser musulmanes.

En cuanto a la estrella de seis puntas, es de la herencia de los profetas, que el Qa’im Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi (as) ha heredado, y le simboliza a él (as), significa el vencedor y apoyado. Y los judíos sionistas robaron esta estrella, la adoptaron como emblema para ellos mismos, y como un símbolo para la espera de ellos del reformador mundial prometido. Y de acuerdo a ellos, como mencioné previamente, él es el Profeta Elías (as). Y quien insulte esta estrella y la maldiga es como quien maldice las palabras *Allahu Akbar* que Saddam (que Allah le maldiga) colocó en la bandera de Iraq. De esta manera, será de los que maldicen la herencia de los profetas (as).

Por lo tanto esta estrella es la **Estrella del Mahdi** (as). Y fue narrado de ellos (as):

“Si el estandarte de la verdad aparece, la gente del Este y del Oeste lo maldicen.”¹⁷⁷

Así que sean cuidadosos, oh, creyentes, porque si la maldición no encuentra un objetivo regresa a quien la dijo, como fue mencionado por el Profeta (sww).¹⁷⁸

Y David (as) es nuestro David, y Salomón es nuestro Salomón (as), y el templo es nuestro templo (de nosotros musulmanes), y no el templo de los judíos zionistas, los asesinos de los profetas. Y Tierra Santa es nuestra tierra, y debe ser liberada y conquistada, y la bandera de **No hay dios sino Allah, Muhammad es Mensajero de Allah y Ali es el Sucesor de Allah** debe ser izada.

“En verdad, la gente más cercana a Abraham son aquellos que le seguían y éste profeta y aquellos que creen. Y Allah es el amigo y guardián de los creyentes.”¹⁷⁹

175- Corán 17:9

176- Corán 17:10

177- Fue narrado que Ubban Bin Taglub dijo: “Oí a Abu Abdullah (as) decir: “Si el estandarte de la verdad aparece, la gente del este y el oeste lo maldecirán, ¿saben por qué?” Dije no, entonces dijo: “Por lo que la gente encontrará de su descendencia antes de su aparición.” - Bihar Al-Anwar, vol. 52, p. 363

178- Abu Hamza Az-Zamali narró que Abu Yafar (as) dijo: “Si una maldición sale de un hombre, vacila, o encuentra un objetivo o regresa al hombre que la dijo.” Al-Kafi, vol. 2, p. 360

179- Corán 3:68

Y la última de nuestras súplicas es que todas las Alabanzas son para Allah, Señor de los Mundos.

iii

Pregunta 24: ¿Cuál es el significado de las siete alabanzas?

Allah (swt) dijo:

“En verdad, te hemos dado las siete alabanzas y el Corán Inmenso.”¹⁸⁰

Las “siete de las que se repiten” en este versículo son los versículos de Sura *Al-Fatiba*.

Y la palabra (*mazâni* = que se repiten) se obtiene de la palabra (*zanâ'* = alabanza), que significa alabar y agradecer, ya que los versículos de Sura *Al-Fatiba* son siete versículos, y todos ellos son versículos que alaban a Allah (swt). Por esa razón, son llamados las siete alabanzas.

El Mensajero de Allah (sws), en este caso, es **el que alaba**, que significa “el que alaba y agradece”. Y si ustedes la nombran (la Sura *Al-Fatiba*) **La Alabanza** (*Al-Hamd*), entonces el Profeta (sws) sería **El que alaba** (*Al-Hamid*) o **El que ha alabado**, Muhammad y Ahmad.

Y el Corán entero está en ***Al-Fatiba***, que es por lo cual Allah ha seleccionado Su favor hacia el Profeta (sws) en la Bendita *Al-Fatiba*. Y como el Corán es una elaboración de *Al-Fatiba*, el Corán entero se convierte en una alabanza a Allah (swt) para la gente del Corán. De esta manera, es correcto llamar al Corán entero con la palabra **alabanza**. Allah (swt) dijo:

“Allah ha hecho descender la mejor de las palabras. Una Escritura cuyas partes se armonizan y explican unas a otras. Con ella se estremecen quienes son temerosos de su Señor. Luego, sus cuerpos y sus corazones se calman y enternecen por el recuerdo de Allah. ¡Esa es la guía de Allah, mediante la que guía a quien Él quiere! Y a quien Allah extravía, no hay quien pueda guiarle.”¹⁸¹

Y las alabanzas parlantes son **los Imames** (as), y ellos son siete versículos de alabanza tras el Mensajero (sws) en esta Tierra y en todos los mundos. Los ángeles se honran al servirlos, seguirlos y golpear a los enemigos de Allah entre sus manos, y ellos son:

“Ali, Fátima, Hasan, Husein, los ocho Imames de la descendencia de Husein y el Qa'im Al-Mahdi (as), y los Imames de la descendencia del Qa'im Al-Mahdi (as).” Y fue narrado por ellos (as): **“que ellos son las alabanzas.”**

180- Corán 15:87

181- Corán 39:23

“En verdad, te hemos dado las siete alabanzas y el Corán Inmenso.”

i i i

EL REMANENTE DE LA DESCENDENCIA DE MUHAMMAD (SWS)
EL PILAR FUERTE AHMAD AL-HASAN
SUCESOR Y MENSAJERO DEL IMAM AL-MAHDI (AS) PARA LOS HOMBRES
EL APOYADO POR GABRIEL, MIGUEL Y ISRAFIL
Y UNA DESCENDENCIA QUE DESCIENDE UNO DEL OTRO, Y ALLAH ES QUIEN TODO LO
ESCUCHA Y TODO LO SABE
AN-NAÿAF AL-ASHRAF
1° DE DHUL-HIÿÿA 1424 HÉJIRA (23 DE ENERO DE 2004)