

La Lucha (Yihâd) es la Puerta del Paraíso

Sayed Ahmad Al Hasan (as)

Sucesor y Mensajero del Imam Al-Mahdi (as)
(que Allah apresure su Sagrada Aparición)

Traducido Por Ahmad Mariano

Dedicatoria

A aquellos que trazaron su amor por Allah con su sangre...

A aquellos que trazaron su testimonio (no hay dios sino Allah) con su sangre...

A aquellos que informaron a la gente de la Tierra del envilecimiento y la
crueldad de este mundo...

A todos los que respondieron al llamado de los Profetas, Mensajero e Imames

Y emigraron a Allah, pacientes mártires esperanzados...

Oh, ustedes, señores virtuosos...

Acepten esta pobre mercancía de mí, el ignorante, el mendigo aunque no lo
merezca

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

"¿Acaso contabais con entrar en el Jardín sin soportar cosas parecidas a las que sufrieron los que vinieron antes de vosotros? Sufrieron la pena y la dificultad, y tal conmoción que el Mensajero y los que creyeron con él dijeron: «¿Cuándo llegará el auxilio de Dios?» ¿Acaso el auxilio de Dios no está cercano?" (Al-Baqarah: 214)

"Dios quiere aclararos las cosas y guiaros a las costumbres de los que existieron antes de vosotros para perdonaros. Dios es conoedor, sabio. Dios quiere perdonaros y aquellos que siguen a sus apetitos quieren que os desviéis completamente." (An-Nisâ: 26-27)

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos, que la misericordia de Allah sea con Muhammad, la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis.

Los demonios humanos y yinns siempre están intentando provocar dudas acerca de los Profetas y Sucesores, en los cuales no creen así como en su Profecía y los Mensajes de Allah (swt). Y verdaderamente, entre estas dudas está la duda en la crueldad, la aspereza, la lucha y el portar la espada frente a aquellos que desvían de ellos (as).

Como si el Mensajero no fuera mensajero a menos que venga de forma similar a como vino Jesús (as), rindiéndose en calma a sus ejecutores, esos cuyos corazones están desprovistos de toda misericordia, para luego tener su cuerpo cortado en pedazos, ser crucificado y asesinado sin ninguna resistencia. De esta manera los enemigos de Allah y los soldados del Shaitán (Satanás) humanos y yinns quieren matar a todo Mensajero para dejar a la región vacía de ellos. En consecuencia, si el Mensajero se resistiera a sus ejecutores o se defendiera, y llevara el mensaje del cielo con la espada, el Yihâd y la lucha no sería mensajero.

Hoy están tratando de diseminar esta falsa creencia para que la victoria de la gente no sea otorgada al "Confortador" de los Mensajeros de Allah (swt) que viene con la espada de la Ira Poderosa del Glorioso (swt) hacia los habitantes de la tierra que la llenaron con injusticia, opresión y corrupción.

Con estas pocas líneas trataré de defender a los Profetas y Mensajeros de Allah (as), a sus seguidores y al derecho indisputable de ellos a defender la religión de Allah (swt) alzando la espada en los rostros de los tiranos y sus seguidores luego de que el terreno de enfrentamiento quede libre todo lugar para la palabra buena. Y trataré de limitar mis conclusiones exclusivamente a los que es imperioso para la discusión de la identificación de la verdad, para conceder el éxito a la gente en seguir la verdad y complacer a Allah, el Glorioso, y todas las alabanzas son sólo para Allah.

El culpable indulgente
Ahmad Al-Hasan
15 Dhul Hiyya 1427

¿Por qué la lucha (Yihâd) es la puerta al Paraíso?

El Yihâd (La Lucha) se divide en dos: El Yihâd del espíritu y el Yihâd del cuerpo, o el Yihâd Mayor y el Yihâd Menor.¹ Con esto el primer resultado del Yihâd Mayor es seguir [la orden de] al Sucesor de Allah en Su tierra y cumplir sus órdenes, en el sentido de que cualquier postración a él es una postración de los ángeles a Adán (as), dado que los Sucesores de Allah en Su tierra son el verdadero Paraíso porque verdaderamente, el Reino de los Cielos fue creado de la luz de ellos.² De esta manera, el Yihâd Mayor, en este caso, se convierte en la puerta del Paraíso porque verdaderamente, es la puerta que conecta al conocimiento del Sucesor de Allah en Su tierra y lo sigue, y el Sucesor de Allah es la puerta al conocimiento de Allah (swt).³

1- El Sheij Kulani narró bajo la autoridad de Ali Ibn Ibrahim, bajo la autoridad de su padre, bajo la autoridad de An-Nufili, bajo la autoridad de As-Sikuni, bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que el Profeta (sws) envió un grupo de soldados y cuando ellos volvieron él dijo: "Saludos a aquellos que han cumplido exitosamente con el "Yihâd Menor" pero que ahora les falta el "Yihâd Menor." Entonces le dijeron: "¡Oh, Profeta de Allah! ¿Qué es el Yihâd Mayor?" Dijo: "El Yihâd del Nafs (la lucha del alma)." - Al-Kafi volumen 5, página 12

2- Bajo la autoridad de Yâbir Ibn Abdullah que dijo: "Dije al Profeta de Allah (sws): "¿Qué fue lo primero que creó Allah (swt)?" Entonces dijo: "La luz de tu Profeta, Oh, Yâbir, luego de ella creó todo el bien, luego la puso entre Sus manos, luego la colocó en el lugar de Cercanía por la voluntad de Allah, luego la dividió en partes. De esa manera creó el Trono de una parte y la Silla de otra, y a los que portan el Trono y a los que guardan la silla de otra. Y puso la cuarta parte en el lugar del Amor por la voluntad de Allah y luego la dividió en partes. Entonces creó el cálamo de una parte, la tabla de otra parte y el Paraíso de otra. Y colocó la cuarta parte en el lugar del Temor por la voluntad de Allah y luego la dividió en partes. Entonces creó a los ángeles de una parte, al sol de otra parte y a la luna de otra. Entonces colocó la cuarta parte en el lugar de la Esperanza por la voluntad de Allah y luego la dividió en partes. Entonces creó el Intelecto de una parte, el Conocimiento y el Sueño de otra parte y la Infabilidad y el Éxito de la otra. Luego colocó la cuarta parte en el lugar de la Vergüenza, entonces la miró con el ojo de la Solemnidad. Entonces esta Luz comenzó a derramarse y de ella gotearon ciento veinticuatro mil gotas. Entonces Allah de cada gota creó el alma de un Profeta y un Mensajero, luego sopló los espíritus de los profetas. Y luego de sus alientos, Allah creó las almas de los Guardianes, de los Sucesores, de los mártires y de los rectos." - Bihar Al-Anwâr, volumen 25 página 21

3- Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: "Allah se ha negado a crear las cosas sin una razón, así que hizo para todo una razón, e hizo para toda razón una explicación, e hizo para toda explicación una llave, e hizo para toda llave un Conocimiento, e hizo para todo Conocimiento una puerta que habla. Aquél que ha conocido la puerta que habla ha conocido a Allah y aquél que desmiente a la puerta que habla ha desmentido a Allah ya que es el Profeta de Allah y nosotros." - Basa'ir Ad-Daragat, página 24

Bajo la autoridad de Abdur Rahman Ibn Kazir que dijo: "Oí a Abu Abdullah (as) decir: "Nosotros somos los Guardianes de los asuntos de Allah y los protectores del Conocimiento de Allah, somos el contenedor de la revelación de Allah y la familia de la religión de Allah. Y sobre nosotros ha descendido el Libro de Allah, a través de nosotros Allah es adorado y si no hubiera sido por nosotros Allah no hubiera sido conocido, nosotros somos los herederos del Profeta de Allah y somos su familia." - Basa'ir Ad-Daragat, página 81

Y bajo la autoridad de Bañid Al 'Ily que dijo: "Oí a Abu Ya'far decir: "A través de nosotros Allah ha sido adorado, a través de nosotros ha sido conocido, a través de nosotros Allah ha establecido el monoteísmo y Muhammad es el velo de Allah (swt)." Al-Kafi, volumen 1, página 135. Hay otras narraciones que aclaran esta verdad que él (as) ha destacado.

En cuanto al Ğihâd Menor es el dar de los bienes y de sí mismo por la causa de Allah sin esperar nada a cambio más que la satisfacción de Allah (swt). No hay forma mejor de generosidad que la generosidad de entregarse, entonces ¿cómo no va a ser el Ğihâd Menor una de las puertas del Paraíso? Al contrario, es la más ancha de las puertas del Paraíso después de la ganancia que tiene el hombre por atestiguar que "no hay dios sino Allah".

El Ẓihâd Mayor (La Lucha del Alma)

El corazón del hombre está entre dos dedos del Misericordioso.⁴ El Shaitán es un dedo y el ángel es el otro, o la oscuridad es un dedo y la Luz es el otro o la ignorancia es un dedo y el intelecto es el otro.

Y el corazón está entre estos dos dedos, de esta manera la lucha del alma es el triunfo del ángel, de la Luz y del intelecto de Allah y el rechazo al Shaitán, la oscuridad y la ignorancia.

Desde que desobedeció al Creador, al Misericordioso, el objetivo y el propósito del Shaitán es llevar a la gente al abismo del Infierno y hacerlos desgraciados en frente del Señor de los Mundos. Así, para lograr su objetivo el Shaitán debe usar un arma para implementar lo que él quiere.

El alcance de estas armas van de lo visible a lo oculto, de lo débil a lo contundente y todo depende de eso porque cada clase le corresponde su propia arma apropiada con la cual es extraviada.

A partir del capítulo "Conoce a tu enemigo" tocaré el tema de estas armas. Para que los que desean luchar en el Ẓihâd Mayor puedan conocer a su enemigo y así salvarse del fuego, para fortalecerse y resguardarse con lo apropiado, para que no se conviertan en blanco fácil del control del Shaitán (que Allah lo maldiga).

Por eso es necesario que sepamos antes que nada que las causas de la tentación y la seducción al humano son complejas e interactúan entre ellas, y que el Shaitán (que Allah lo maldiga) hace uso de esta compleja combinación, la cual se adecúa a cada ser humano para extraviarlo. Dado que el ser humano vive en este mundo físico y está puesto a prueba en este mundo físico, en esta vida terrenal, el alma de la persona y su entorno están rodeados por la búsqueda de las armas del Shaitán. Porque el alma y su entorno es con lo que se arma el Shaitán (que Allah lo maldiga) para seducir al hombre y conducirlo al abismo del Infierno, y el entorno del hombre es el mundo físico o Dunya.

Entonces de un lado está la búsqueda que gira alrededor del mundo y del ser humano y por otro lado la que gira alrededor del ser humano, ya que las armas pueden

4- Bajo la autoridad del Profeta (sws) fue narrado: "El corazón del creyente está entre dos dedos de los dedos del Misericordioso." Awali Alliyala Cap. 1, pág. 48

ser:

1- La que es un compuesto del mundo físico y del ser humano, como el cuchillo y el cuerpo en el que se hunde. Como ejemplo está el fornicador y la fornicadora, porque el Shaitán utiliza al hombre y a la mujer, y también necesita colocar a la debilidad sexual en el alma de estas personas a las que quiere seducir para conducirlos al Abismo. De esta manera, para el hombre que desobedece a Allah con la fornicación, la mujer representa el cuchillo con el cual es apuñalado por el Shaitán. Y la debilidad sexual es como el lugar en el cual el Shaitán lo apuñala.

2- O es el arma del interior del ser humano, entonces el cuchillo y el lugar en el que se clava se convierten en uno que es el alma. De esta manera no hay nada del mundo físico ni de sus maravillas.

Por lo tanto es necesario conocer el cuchillo (el mundo) y el objeto en el cual se clava (el alma), y el cuchillo del alma (que es el cuchillo y arma tomados del alma y clavados en el alma). Entonces si tenemos éxito conoceremos las armas del Shaitán en detalle después de lo cual las reconoceremos fácilmente. Y necesitamos tener ambos conocimientos, el que es simple (el hecho de que el alma y el mundo son las armas del Shaitán) y el detallado que lo dejo porque se desvía del conjunto.

Y no hay mal en echar una mirada al mundo y al ser humano en los términos que son armas del Shaitán.

1 - El Cuchillo (El Mundo):

El mundo físico que rodea al cuerpo del hombre se divide en: los objetos inanimados, las plantas, los animales y las otras personas. La relación de las personas con él (el mundo) es apropiada o inapropiada. Entonces, por ejemplo, aman la posesión de las tierras, el oro, la plata, los campos, los animales, gastar y satisfacer sus deseos con el sexo opuesto.

"Fue adornado para la gente el amor por las pasiones: las mujeres, los hijos, la acumulación de oro y plata por quintales y los caballos de raza, los ganados y los campos de cultivo. Esos son los placeres de la vida en este mundo. Pero junto a Dios está el mejor destino." (Ali Imrân: 14)

Y odian exponerse al daño, como a ser asesinados en la batalla como resultado del Yihâd (Combatir por la causa de Allah) lo cual es posible que suceda.

"Ha sido decretado para vosotros el combate, aunque os disguste. Puede que algo os disguste y, sin embargo, sea un bien para vosotros. Y puede que algo os agrade y sea un perjuicio para vosotros. Dios sabe y vosotros no sabéis." (Al-Baqarah: 216)

Debe aclararse que este mundo con respecto a la Otra Vida es dañino, por eso nunca juntes amor por él en el corazón del hombre.⁵ Porque están en dos direcciones opuestas y si la persona se vuelve hacia una de ellas le da la espalda a la otra y no es posible para la gente juntar este mundo y la Otra Vida en sus ojos o en su corazón. Dijo el Altísimo:

"A quienes deseen la cosecha de la otra vida Nosotros les incrementaremos su cosecha y a quien desee la cosecha de la vida mundanal Nosotros le daremos de ella, pero no tendrá parte alguna en la otra." (Ash-Shurâ: 20)

Y dijo el Altísimo:

"A quien desee esta vida efímera, Nos apresuraremos a darle de ella lo que queramos, a él y a quien queramos. Luego, le pondremos en el Infierno en el que arderá maldecido, despreciado." (Al-Isra: 18)

"Y quien desee la otra vida y se esfuerce por obtenerla y tenga fe será recompensado por su esfuerzo." (Al-Isra: 19)

Y en esto está la fórmula física del entorno del ser humano y del Nafs (el Alma) del ser humano. En particular las brechas y los puntos débiles que se encuentran dentro de él, que son el arma del Shaitán (la).

2 - El Alma

Es la base del azote y la casa de la enfermedad, entonces si el alma no tiene dentro las brechas apropiadas para lo que hay en este mundo de deseos, ni tiene dentro la enfermedad de las enfermedades que es "el Ego", un camino del Shaitán contra el hombre, pues con la salud del Alma el hijo de Adán se sana, con su enfermedad se enferma y con su muerte, muere.

Y así el Shaitán (la) o utiliza lo que está dentro de Alma, que es el Ego, para

5- El Príncipe de los Creyentes Ali Bin Abi Talib (as) dijo: "Verdaderamente, el Dunya (este mundo) y el Ájira (la última vida) son dos enemigos desiguales y dos caminos distintos, de esta manera quien ha amado el Dunya y gobernado en ella pues ha odiado el Ájira y es enemigo de ella. Esas son las posiciones del este y del oeste caminando entre ellas, mientras más se acerque a una de ellas más se aleja de la otra." - Nahy Al-Balaga, con la explicación de Muhammad Abdu, volumen 4, página 23

apuñalarlo, y así el arma del Shaitán es del Ego y el puñal se clava en él, o el Shaitán (la) utiliza lo que está en el Mundo para apuñalar al Alma en sus brechas.

Ahora conocemos el arma del Shaitán y la estructura del Alma y su entorno. Y con esto conocemos el significado de que el Ýihâd del Alma sea el Ýihâd Mayor. Ya que la mejora del alma en esta batalla lleva a la victoria sobre el Shaitán, a su derrota y a la destrucción de su arma.

En cuanto a la especificación de las armas de la oscuridad, de la ignorancia y del Shaitán pues, lo dejaré para esta joya de las joyas de la Familia de Muhammad (sws), que revela al ejército de la ignorancia y al ejército del intelecto. Para que el creyente posea el ejército del intelecto después de abandonarse al ejército de la ignorancia, para completar su razonamiento, y ser fortalecido con Allah de las armas del Shaitán.

Narró el Sheij Kulayni en "Al-Kafi" de varios de nuestros compañeros, que Ahmad Bin Muhammad, de Ali Bin Hadîd, de Sumâ'a Bin Mihrân, que dijo: "Estaba yo con Abu Abdullah (as) y él estaba con un grupo de sus seguidores. Entonces comenzó una conversación del intelecto y la ignorancia y dijo Abu Abdullah (as): "Conozco al intelecto y a su ejército y a la ignorancia y a su ejército, guíense." Dijo Sumâ'a: "Entonces dije: "Sea yo tu rescate. No sabemos más que lo que tú nos enseñas." Entonces Abu Abdullah (as) dijo: "Allah (swt) creó al intelecto, que es la primera creación de los espíritus de la derecha del trono, de su luz. Y dijo a ella: "Retrocede" y retrocedió. Luego le dijo: "Acércate" y se acercó. Luego dijo Allah, Bendito y Altísimo: "Te he hecho una creación inmensa y te he favorecido sobre toda mi creación."" Dijo: "Luego creó a la ignorancia del mar salobre, oscura. Entonces dijo: "Retrocede" y retrocedió. Luego dijo: "Acércate" y no se acercó. Entonces le dijo: "Te has ensoberbecido." Y la maldijo. Luego hizo para el intelecto setenta y cinco soldados. Entonces cuando la ignorancia vio lo que Allah había otorgado al intelecto y lo que le había concedido, alimentó su hostilidad hacia é y dijo la ignorancia: "Oh, mi Señor, esta es una creación como yo, le has favorecido y le has fortalecido, yo soy lo opuesto a ella y no hay fuerza para mí. Así que concédeme soldados como los que concediste a ella." Entonces dijo: "Sí, y si desobedeces después de eso, sacaré a ti y a tus soldados de mi misericordia." Dijo: "Estoy satisfecha." Entonces le otorgó setenta y cinco soldados.

Y de lo que le concedió al intelecto fueron los setenta y cinco soldados:

-El bien, que es el ministro del intelecto, y su opuesto el mal, que es el ministro de la ignorancia

-La fe y su opuesto la incredulidad

-La aceptación y su opuesto la denegación

- La esperanza y su opuesto el desánimo
- La justicia y su opuesto la injusticia
- El contento y su opuesto el descontento
- La gratitud y su opuesto la ingratitud
- La expectativa y su opuesto la desesperación
- La confianza y su opuesto la codicia
- La compasión y su opuesto la dureza
- La misericordia y su opuesto la ira
- El conocimiento y su opuesto la ignorancia
- La comprensión y su opuesto la tontería
- La castidad y su opuesto la inmoralidad
- La abstinencia y su opuesto el deseo
- La amabilidad y su opuesto la grosería
- La veneración y su opuesto el atrevimiento
- La modestia y su opuesto la presunción
- La cautela y su opuesto la impulsividad
- La benevolencia y su opuesto la arrogancia
- El silencio y su opuesto el parloteo
- La sumisión y su opuesto el engreimiento
- La entrega y su opuesto la duda
- La paciencia y su opuesto la impaciencia
- El perdón y su opuesto la venganza
- La riqueza y su opuesto la pobreza
- La recordación y su opuesto la distracción
- La memoria y su opuesto el olvido
- El afecto y su opuesto la ruptura
- La satisfacción y su opuesto la codicia
- La beneficencia y su opuesto la prohibición
- La amistad y su opuesto la enemistad
- La lealtad y su opuesto la deslealtad
- La obediencia y su opuesto la rebeldía
- La humildad y su opuesto la altanería
- La seguridad y su opuesto la desgracia
- El amor y su opuesto el odio
- La sinceridad y su opuesto la mentira
- La verdad y su opuesto lo falso
- La fidelidad y su opuesto la infidelidad
- La pureza y su opuesto la mezcla
- La sagacidad y su opuesto la imbecilidad
- El entendimiento y su opuesto la estupidez

- La percepción y su opuesto la negación
- La delicadeza y su opuesto la indecencia
- La integridad en lo oculto y su opuesto la astucia
- La discreción y su opuesto la divulgación
- La oración y su opuesto la pérdida
- El ayuno y su opuesto el desayuno
- La lucha y su opuesto el retroceder
- La peregrinación (a cualquier wilaya) y su opuesto la violación del pacto
- La preservación de lo narrado y su opuesto la calumnia
- La virtud con los dos padres y su opuesto la desobediencia
- Los hechos reales y su opuesto la falsía
- Lo aceptado y su opuesto lo reprobable
- El velo y su opuesto el exhibicionismo
- La cautela y su opuesto la divulgación
- La ecuanimidad y su opuesto el celo
- El arreglo y su opuesto la rebelión
- La limpieza y su opuesto la suciedad
- La timidez y su opuesto el desubicarse
- La moderación y su opuesto la agresión
- La calma y su opuesto el agotamiento
- La facilidad y su opuesto la dificultad
- La bendición y su opuesto la destrucción
- La salud y su opuesto la aflicción
- La regularidad y su opuesto la exageración
- La sabiduría y su opuesto el capricho
- La seriedad y su opuesto la ligereza
- La felicidad y su opuesto la infelicidad
- El arrepentimiento y su opuesto la insistencia
- La observancia y su opuesto la indiferencia
- La súplica y su opuesto el orgullo
- La actividad y su opuesto la pereza
- La alegría y su opuesto la tristeza
- La unión y su opuesto la separación
- La generosidad y su opuesto la avaricia

Así que todos estos atributos no se reúnen si no en un profeta, en el sucesor de un profeta o en un creyente cuyo corazón ha sido probado en su fe por Allah. En cuanto a nuestros seguidores, ninguno de ellos estará libre de tener algunos de ellos en su interior hasta que se perfeccione, se purifique de los soldados de la ignorancia, esté en el nivel más alto con los profetas y los sucesores (es decir, si completa su intelecto para

ser de la gente del séptimo cielo, que es el cielo del intelecto), y logre reconocer el intelecto y a sus soldados, evitando la ignorancia y a sus soldados."⁶

El Ẓihâd Mayor precede al Ẓihâd Menor

Los objetivos más importantes de la lucha (el Ẓihâd) son que la gente abandone el cautiverio de esta Tierra, de la gente, del ego y vuelva al servicio a Allah, al Único, al Subyugador, al reconocimiento de la Supremacía del Glorioso, el Todopoderoso, ambos niveles, en la legislación y la ejecución, que están reunidas en el Sucesor de Allah en Su Tierra. Y la primera batalla del Ẓihâd tomará lugar dentro del ámbito de esta divina ley (El Sucesor de Allah en Su Tierra), y es la primera ley la que gira alrededor de la aceptación de la obediencia (al Sucesor de Allah) y si falta eso el Todopoderoso dijo:

"Y [recuerda] cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En verdad, pondré en la Tierra un sucesor.» Dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien corromperá y derramará la sangre, mientras que nosotros Te glorificamos con alabanzas y proclamamos Tu santidad?» Dijo Dios: «En verdad, Yo sé lo que vosotros no sabéis.»" (La Vaca: 30)

Y como resultado:

"Así que todos los ángeles se prosternaron excepto Iblís, que se ensoberbeció y fue de los que tratan de ocultar la Verdad." (Sâd: 73-74)

De esta manera, los ángeles salieron victoriosos de esta batalla, mientras que Iblís (que Allah lo maldiga) fue derrotado. Y este Ẓihâd fue del primer tipo, que es el Ẓihâd del alma o como el Mensajero de Allah dijo: "El Ẓihâd Mayor". Y debe ser ese el luchador que se embarca en el Ẓihâd (la lucha) Primero y luego pasar al Ẓihâd Menor, ya que el Ẓihâd Menor es uno de los aspectos más importantes del Ẓihâd Mayor.

Quizás algunos de ellos imaginaron que ese es el Ẓihâd Menor, presentado en los hadices (narraciones) del Mensajero de Allah (sws), al recibir a su unidad de combate (grupo de soldados) que volvía de la batalla, los felicitó como a quien ha completado el Ẓihâd Menor, mientras que lo que les queda es el Ẓihâd Mayor o Lucha del Alma. Sin embargo, la realidad es que el Mensajero de Allah (sws) trataba de aclarar en su discurso que el Ẓihâd de los cuerpos (El Ẓihâd Menor) puede ocurrir mientras que el Ẓihâd de los espíritus (El Ẓihâd Mayor), no ocurre mientras los seres humanos continúen en esta esta vida terrenal.

Además, el Ẓihâd de los cuerpos es sólo una respuesta al Ẓihâd de los espíritus, ya que los cuerpos están asociados a los espíritus ya que los cuerpos responden a su

voluntad. Así, esos soldados que volvían eran sólo personas que entraron al corazón (al centro) del Ğihâd Mayor y que luego pasaron al Ğihâd Menor. Luego regresaron al Mensajero de Allah (sws) quien les recordó que mientras continúen en esta vida mundana deberían luchar contra sí mismos, no vaya a ser que caigan en los que cayó Iblís (la) al negar al Sucesor de Allah en Su Tierra, lo cual resulta en una pérdida evidente.

"¿Acaso las gentes piensan que se les permitirá decir «¡Creemos!» y no serán puestos a prueba? Ciertamente, Nosotros pusimos a prueba a quienes les precedieron y Dios conoce a quienes dicen la verdad y conoce a los mentirosos." (Al-Ankabut:2-3)

Efectivamente, muchos de ellos negaron a los Sucesores de Allah en Su Tierra (Ali Bin Abi Talib a.s.) y fallaron en la batalla del Ğihâd Mayor. De esa manera, el Ğihâd Menor no los beneficia, o digamos, la lucha de los cuerpos.

En consecuencia, el ser humano debe cuidarse de la Fitna (la Sedición, la Tribulación) contra Allah y deberá luchar con su alma y obedecer al Sucesor de Allah en Su Tierra, de otro modo el Fuego será su morada. Porque ciertamente, no hay Ğihâd excepto bajo el Estandarte del Guardián de Allah en Su Tierra. Y para aquellos que dicen luchar (el Ğihâd) mientras piden el martirio bajo un Estandarte distinto al Estandarte del Sucesor de Allah en Su Tierra, verdaderamente, se adelantan a luchar por este mundo antes de luchar por la Otra Vida.

Fue narrado de Aban Bin Tagalab que dijo: "Cuando Abu Abdullah (as) mencionó a los que luchan y matan en At-Tagur (un lugar de Qalqiya) dijo: "¡Ay de ellos!, ¿Qué es lo que hacen con esto? Corren a matar este mundo y a matar la Otra Vida. Por Allah, no hay mártires excepto nuestros Shi'as (seguidores) aunque mueran en la cama."⁷

Por lo tanto, los seres humanos deben ocuparse del Ğihâd Mayor primero y principal y luego se habrán familiarizado con el Guardián de Allah y Su Sucesor en Su Tierra. Luego pueden ocuparse del Ğihâd Menor bajo el Estandarte del Sucesor de Allah, para que su lucha (Ğihâd) sea aceptable para Allah, para que sea obediencia a Él (swt) de otro modo serán como el animal, o mejor dicho, peor, serán desviados del camino. De esa manera, puede ser que luche por la tierra como luchan los ateos por su tierra o el animal por su guarida, o puede ser que luche por una creencia que no entiende imitando a los eruditos inactivos. Luego después de que muere y después de haber ido drogado al fuego, se le aclara que los eruditos inactivos lo llevaron a pelear contra Moisés (as), o contra Jesús (as) o contra Muhammad (sws) o contra el Imam Al-

Mahdi (as).

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: "El Ğihâd es una de las puertas del Paraíso que Allah ha abierto especialmente para Sus Guardianes."⁸ Es decir que Sus Guardianes son los verdaderos luchadores, y no es que todos los luchadores (Muğâhid) sean Guardianes de Allah como a algunos les puede parecer. Porque sin duda, los Guardianes de Allah son los que luchan contra sí mismos (contra el Nafs) y se metieron en el centro del Ğihâd Mayor, siguieron al Guardián de Allah y a Su Sucesor en Su Tierra. Y de esa manera fueron los Guardianes de Allah rectos, de esa manera, se vuelven dignos de que Allah les abra la puerta del Ğihâd (del Paraíso).

El Ẓihâd Menor

El Ẓihâd en las Religiones Divinas

El Ẓihâd o Lucha para alzar la palabra de Allah, difundir la Unión y la Religión que Allah (swt) aprueba es un asunto que Allah (swt) ha decidido y es algo que Allah ha ordenado a los creyentes y algo a los que los ha obligado. Él ha prometido el Paraíso a los que lucharon por Su causa y ha prometido el Infierno a los que dan la espalda al Ẓihâd.

Los Profetas y Mensajeros (as) son los que portan la Palabra de Allah (swt) y son los que portan el estandarte del Ẓihâd y la Lucha por la causa de Allah (swt). Esta es la historia de los Profetas y Mensajeros entre tus manos, lee la Torá, la Biblia y el Corán para encontrar a Moisés (as) llevando su espada preparándose para entrar a Tierra Santa, a Josué hijo de Nun (as) llevando su espada y entrando a Tierra Santa y a David (as) pasando sus días luchando para alzar la Palabra de Allah y difundir el Monoteísmo (La Unicidad de Allah):

"Y les derrotaron, con el permiso de Dios. David mató a Goliat y Dios le entregó el gobierno y la sabiduría, y le enseñó lo que Él quiso. Si Dios no hubiera defendido a unos hombres por medio de otros, seguramente, la Tierra se habría corrompido. Pero Dios otorga Sus favores a las criaturas." (Al Baqara: 251) "Se paciente con lo que dicen y recuerda a Nuestro siervo David, poseedor de una gran fuerza. En verdad, él se volvía continuamente a su Señor." (Sâd:17)

Y Salomón (as) le sucedió para construir el Templo de adoración por un lado y luchar por la causa de alzar la Palabra de Allah por el otro. Él (swt) dijo:

"Y Salomón heredó a David y dijo: «¡Oh, gentes! ¡Nos ha sido enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo! ¡En verdad, ello es un favor evidente!» (An-Naml:16)

"Y cuando llegó a Salomón dijo: «¿Queréis incrementar mi riqueza? Lo que Dios me ha otorgado es mejor que lo que os ha otorgado a vosotros. Sois vosotros quienes os alegráis de vuestro regalo. ¡Regresad a ellos! ¡Iremos a ellos con un ejército que no podrán enfrentar y les sacaremos de ella arruinados y quedarán empequeñecidos!»" (An-Naml:36-37)

Y la Torá está llena de las batallas de David y Salomón (as).

También Jesús (as) dice a sus seguidores: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame." De esta manera él está llamando a revelarse contra la opresión y la corrupción y está ordenando a sus seguidores luchar, y hacer el Ğihâd por la causa de Allah, porque la cruz en ese tiempo es igual a la mortaja (la ropa en la cual se pone al cadáver para su entierro) de nuestros días, de esta manera es como si dijera a sus seguidores "si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su mortaja y me siga."

En cuanto al Profeta Muhammad (sws), verdaderamente, pasó la mayoría de sus días en Medina después de la Hégira (el Éxodo) en el Ğihâd y luchando por la causa de Allah, pasó sus días en Meca luchando y combatiendo con la palabra y la prueba, él y los creyentes que estaban con él, hasta que fueron torturados y heridos, y algunos de ellos fueron asesinados y fueron con su Señor dando testimonio de la fe como mártires.

Y no hay duda de que las biografías de los Profetas y los Mensajeros son una Huġyât (una Prueba) a la cual ninguna otra prueba puede rebatir, y la orden de Allah (swt) del Ğihâd y la Lucha por Su causa, para alzar Su Palabra, y todo lo que los Profetas y Mensajeros produjeron es una prueba que ninguna otra prueba puede rebatir. Y lo que queda para quien niega la orden de Allah (swt) no es más que ser llamado Kafir (incrédulo). ¿En qué otras palabras después de las de Allah, de Sus signos y de la biografía de Sus Profetas y Sus Mensajeros van a creer?

Y los textos acerca del Ğihâd y la Lucha por la causa de Allah, que están presentes hoy en la Torá, la Biblia que los judíos y los cristianos aceptan son tantos que no pueden ser mencionados todos en esta breve exposición. Pero no hay mal en mencionar uno de ellos porque será beneficioso mencionarlo. Y quizás es mejor resaltar en él al que prolongó el Ğihâd y la lucha por la causa de Allah para alzar (mantener) la Palabra de Allah (swt), luego de que el Profeta de Allah, Moisés hijo de Imrân (as) viniera con la Torá y él es Josué hijo de Nun (as), el sucesor de Moisés (as).

Fue mencionado en la Torá (Antiguo Testamento/Libro de Josué, Capítulo 10:34-43):

"De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón; y acamparon cerca de ella, y la combatieron; y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada; y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada; como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida.

Después volvió Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella; y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades; y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada; como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal."

Capítulo 11:

"Cuando oyó esto Jabín rey de Hazor, envió mensaje a Jobab rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Acsaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente; y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al heteo, al ferezeo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Éstos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom, para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel; desjarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Y Josué, y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado: desjarretó sus caballos, y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor, y mató a espada a su rey; pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase; y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel; únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades; mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué; y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó, pues, Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguev, toda la tierra de

Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Halac, que sube hacia Seir, hasta Baalgad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón; tomó asimismo a todos sus reyes, y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón; todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel; Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel; solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus; y la tierra descansó de la guerra."

Esta es la imagen de un aspecto de los días que Josué hijo de Nun (as) pasó en el Ỗihâd y la Lucha por alzar (mantener) la Palabra de Allah, y por difundir la religión de Allah y la Unificación en esta Tierra.

Y deben poner atención a varios aspectos con respecto al Ỗihâd de Josué y de los que estaban con él porque hay un beneficio en saber esto:

1- Los que estaban con Josué hijo de Nun (as) era la descendencia de los hijos de Israel que cruzaron el mar con Moisés. Aquellos murieron durante el extravío con el que Allah los castigó por su rebelión contra la orden de Allah de luchar (Ỗihâd) por Su causa, porque "Dijeron: «¡Oh, Moisés! Jamás entraremos mientras ellos continúen allí. ¡Id tú y tu Señor y combatidles! Nosotros nos quedaremos aquí sentados." (Al-Maida:24)

Y el extravío de los hijos de Israel fue un castigo rectificador cuyo resultado fueron esos hijos rectos que lucharon junto a Josué (as), el Sucesor de Moisés (as) y entraron a Tierra Santa.

2- El número de los que cruzaron con Moisés (as) desde Egipto es mucho más grande que el número de los que lucharon junto a Josué (as), porque la mayoría no ayudó por causa de que los corazones de la gente estaban llenos de amor por este Dunya (este mundo). Y la minoría no salió perjudicada porque sus corazones fueron llenos de amor por Allah (swt).

3- Los que fueron con Josué (as) eran muchos menos que los gigantes ejércitos con los que se encontraron, incluso en el cálculo físico su número no era suficiente como para conquistar todos esos países que conquistaron. Pero Allah les concedió la victoria con terror:

"«¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!»" (Al-Baqara:249)

4- El número menor (de hombres), equipo y facilidades económicas acompañaban a Josué, hijo de Nun (as), pero como Él y los creyentes estaban armados con fe y paciencia, con fuerza para soportar las dificultades y encomendándose a Allah, es que Allah les dio la victoria arrojando el terror a los corazones de su enemigo, fueron capaces de entrar a todas esas batallas que eran tantas, y la victoria les fue concedida por el poder de Allah, y difundieron la Palabra de Allah y la Unificación en Tierra Santa, porque la Fe y la Creencia es el arma más poderosa con la que la victoria de los creyentes está asegurada.

5- Josué (as) fue el sucesor de Allah durante ese tiempo, obedecerle era obedecer a Allah y desobedecerle era desobedecer a Allah. De esta manera los que le obedecieron, obedecieron a Allah y los que le combatieron, combatieron a Allah. Así que durante ese tiempo ellos fueron la gente de Allah y los que llevaban la Palabra de Allah a los pueblos de la Tierra. Y así descendió sobre ellos la misericordia, la paz, la victoria y la bendición.

6- La conclusión es que los Profetas y los Mensajeros lucharon y combatieron por la causa de alzar (mantener) la Palabra de Allah y obedecieron la orden de Allah que legisló el Ĭihâd y lo hizo obligatorio. Y el hecho de tener un pequeño número de seguidores y escasos suministros no les hizo temblar, ni el hecho de que el enemigo sea mayor en número y mejor provisto de equipo los detuvo. Así como también llamaban hacia Allah con sabiduría, con hermosa prédica y argumentaban con aquellos que no creían de la mejor manera. Entonces cuando la evidencia de la palabra ya no funcionó con ellos (con los incrédulos), los Profetas de Allah golpearon y combatieron a los enemigos de Allah con lanzas y Allah les concedió la victoria y los apoyó con Sus ángeles.

¿Por qué Ğihâd?

Antes de responder esta pregunta se debe aclarar que el Ğihâd y la Lucha por la Causa de Allah son de dos tipos:

La primera es ofensiva y la segunda es defensiva. La respuesta se aclarará a medida que las examinemos, presentaré ambas y mostraré las razones de cada una.

Primera: El Ğihâd Ofensivo

Este Ğihâd es Fard (un deber obligatorio) que incumbe a la nación creyente, la cual porta el estandarte del sucesor de Allah en Su tierra durante su tiempo, y se describe como el ataque y el combate a todas las naciones y pueblos que no aceptan la Religión de la Verdad y al Sucesor de Allah en Su tierra durante ese tiempo, hasta que se cumpla la palabra No hay Dios sino Allah y la Religión de la Verdad que es la aceptada y aprobada por Allah, y hasta que se rindan con sus cosas al sucesor de Allah en Su tierra durante su tiempo. Y este Ğihâd Ofensivo fue establecido por muchos Profetas de Allah y por Sus Mensajeros, fue mencionado en los Libros Sagrados y en los libros de historia de forma muy clara (sin lugar a dudas ni confusión), porque combatieron en una lucha ofensiva para difundir la Unificación y alzar las Palabras de No hay Dios sino Allah. Josué hijo de Nun (as), David (as), Salomón (as), Muhammad (sws) y Ali (as), ellos son los Profetas de Allah y Sus Mensajeros, y sus obras son una prueba fuerte (irrefutable), lucharon por la orden de Allah (swt). Por lo tanto, no hay forma de negar estas obras o de describirlas como si fueran de la ignorancia, del retraso, del extremismo, del sectarismo, de la dominación nacionalista o bajo los títulos de cultura, civilización o libertad. Y discutiré sobre esta cultura, civilización y libertad si Allah quiere.

Para este tipo de Ğihâd, hay condiciones y restricciones que quizás no hayan sido las mismas en sus detalles en todas las religiones y en todas las épocas, quizás hayan cambiado dentro de la misma religión de una época a otra de acuerdo a las órdenes de los Profetas y Mensajeros enviados por Allah (swt) pero en general eran las mismas.

Quizás una de las condiciones más importantes que la gente considera ser de alta importancia y quizás alguna gente la toma como una excusa para dar la espalda al Ğihâd y al combate por la causa de Allah es el Equipo y el Número, y quizás algunos de ellos toman la división o la poca conciencia de la Comunidad de Fe como una

excusa para dar la espalda al Yihâd, y ambas cuestiones están incluidas en el Equipo y el Número. Abordaré estas tres cuestiones:

Equipo y Número

No hay ninguna duda de que ésta (el Equipo y el Número) es una condición para todo enfrentamiento de combate porque si no hay suficiente equipo y número para el enfrentamiento militar pues este enfrentamiento podría ser difícil o quizás imposible. Pero lo que queda de las condiciones para el enfrentamiento ofensivo, de acuerdo con la ecuación militar moderna, demanda que el número de atacantes sea el doble del número de los defensores, y cuando el equipo combatiente de los atacantes excede al de los defensores, es posible reducir este índice a favor de los atacantes. Todo esto es de acuerdo a sólo las medidas materiales.

En cuanto a los creyentes, el asunto toma otro rumbo, y la ecuación militar de acuerdo a los creyentes incluye lo oculto porque ellos creen en lo oculto. "Cuando decías a los creyentes: «¿Acaso para vosotros no es suficiente que vuestro Señor os refuerce con tres mil ángeles descendiendo [de los cielos]? Sí, si sois pacientes y temerosos y os atacan de improviso, [hoy también] Dios os reforzará con cinco mil ángeles portadores de distintivos.»" (Ali Imran:124-125)

Los creyentes tienen una gran arma que el otro bando no tiene y es el Du'a (la Súplica, la Invocación) y la búsqueda de ayuda de Allah, el Poderoso, el Todopoderoso: "Cuando pedisteis ayuda a vuestro Señor y Él os respondió: «Os reforzaré con mil ángeles, uno tras otro.»" (Al-Anfâl: 9). Y Allah es a quien se busca por ayuda y en quien los creyentes creen, el Creador de los corazones. Y los corazones le pertenecen porque Él es quien llena los corazones con fuerza y firmeza y Él es quien vacía los corazones de todo salvo del terror y de la rotura:

"Cuando tu Señor reveló a los ángeles: «Yo estoy con vosotros. ¡Fortaleced, pues, a los que creen! Infundiré el terror en el corazón de los que no creen. ¡Golpeadles en las nuca y golpeadles en todos sus dedos" (Al-Anfal:12)

Y por eso la ecuación militar del enfrentamiento se da vuelta aquí, porque ahora para el ataque es suficiente con que el número de atacantes sea la mitad del número de los defensores que no creen, aún más, en el comienzo del Islam fue suficiente con que el número de los atacantes creyentes sea un décimo del número de los defensores:

"¡Oh, Profeta! ¡Convoca a los creyentes al combate! Si hubiera entre vosotros veinte hombres pacientes y contenidos, vencerán a doscientos y si hubiera entre vosotros cien,

vencerán a mil de los que no creen, pues son gente que no posee entendimiento. Ahora, Dios ha aligerado vuestra carga, pues Él sabe que estáis débiles. Así pues, si entre vosotros hubiera cien hombres pacientes y contenidos vencerán a doscientos y si hubiese entre vosotros mil vencerán a dos mil con el permiso de Dios, pues Dios está con los que son pacientes." (Al-Anfal:65-66)

Y Allah (swt) refuerza a los creyentes con ángeles y arroja el terror al corazón de sus enemigos incluso antes de que ellos Le llamen (suplicándole) o pidan Su ayuda (swt) porque ellos salieron por Su causa, por tener como meta el complacerle (swt) y por dar el triunfo a Su religión, a Sus Profetas y a Sus Mensajeros, y es de la más alta prioridad que Él conceda la victoria a Su religión, a Sus Profetas y a Sus Mensajeros, aunque Él aflija a la Creación haciéndoles obedecer y dándoles la victoria para saber quién Le obedece y quién Le da la victoria en la Oculto:

"Ciertamente, enviamos a Nuestros Mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos la Escritura y la Balanza para que los humanos establezcan la justicia. E hicimos descender el hierro, en el que hay un gran poder y beneficio para los humanos, para que Dios sepa quien acude en ayuda de Él y de Sus Mensajeros en su ausencia. En verdad, Dios es fuerte, poderoso." (Al-Hadid:25)

Y así, la firmeza y los ángeles acompañan a quienes Le apoyan a Él (swt) y a Sus mensajeros en lo Oculto, y el terror acompañan en los corazones de los que no han creído, y están dos son armas Ocultas en las cuales los creyentes creen y en las cuales la visión de sus corazones se hace realidad:

"Cuando tu Señor reveló a los ángeles: «Yo estoy con vosotros. ¡Fortaleced, pues, a los que creen! Infundiré el terror en el corazón de los que no creen. ¡Golpeadles en las nuca y golpeadles en todos sus dedos" (Al-Anfal:12)

"Pronto infundiremos el terror en el corazón de los que no creen por haber adorado a otros como a Dios, cuando Él no había hecho descender sobre esos poder alguno. Y su morada será el Fuego. ¡Qué mala es la morada de los opresores!" (Ali Imran:151)

"Él hizo descender de sus fortalezas a quienes de entre la gente de la Escritura les había apoyado e infundió el temor en sus corazones. A un grupo les matasteis y a otro les hicisteis prisioneros." (Al-Azhab:26)

"Él es Quien hizo salir de sus casas, en el primer destierro, a quienes de la Gente de la Escritura no eran creyentes. No creíais que ellos fueran a salir, y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Dios. Pero Dios vino a ellos por donde menos lo esperaban

y puso el terror en sus corazones. Destruyeron sus casas con sus propias manos y con las manos de los creyentes. Así pues, ¡Oh, gente que reflexiona! ¡Aprended la lección!" (Al-Hashr:2)

Y como he expuesto, el Número y el Equipo de los creyentes que lucharon junto a Josué hijo de Nun era mucho menor que el número de los incrédulos a los que enfrentaron. Y lo mismo se aplica a Saúl (Talût) y el grupo de creyentes que estaba con él, es más, la historia de Talût (Saúl) y su gente es un signo de Allah (swt) porque David, el joven y el más joven entre la gente, que no tenía arma en su mano -porque no tenía más que una honda y unas piedras-, logra el golpe fatal al ejército de Goliat (Yalût), mata a Goliat y eso se convierte en la razón principal de la derrota del ejército de Goliat:

"Y les derrotaron, con el permiso de Dios. David mató a Goliat" (Baqara:251)

Y no es sólo esa historia que el bando de los creyentes, que con escasos recursos y menor número derrota al bando de los incrédulos de mejor equipo y mayor número. Aún más, los de menor número y menores recursos -David (as) y sus piedras- lograron la victoria en esta batalla, y nadie de la gente ni ninguno de los creyentes puso atención en David -el jovencito- ni en sus piedras para esta batalla, pero Allah habló por medio de David y por medio de las piedras de David porque Él quiso decir con este signo que No hay Poder sino en Allah.

Fue narrado bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: "Los pocos que no bebieron ni se achicaron eran trescientos trece hombres, entonces cuando pasaron por el río y vieron los soldados de Goliat, aquellos que habían bebido de él dijeron: "«Hoy no podremos vencer a Goliat y a sus ejércitos.» Y aquellos que no habían bebido dijeron: «¡Señor nuestro! ¡Fortalece nuestra paciencia, afirma nuestros pasos y auxílianos contra la nación de los que no creen!»" Entonces David (as) llegó hasta pararse a los pies de Goliat. Goliat estaba sobre el elefante, en su cabeza había una corona que tenía un rubí cuya luz brillaba y sus soldados estaban entre sus manos. Entonces David tomo una de las piedras y la arrojó al lado derecho de Goliat que pasó en el aire, cayó sobre ellos y así fueron derrotados. Luego tomó otra piedra, la arrojó al lado izquierdo de Goliat, cayó sobre ellos y así fueron derrotados. Y Goliat tomó una tercera piedra, entonces el rubí golpeó su frente al alcanzar su cabeza y cayó muerto al suelo, y esa es Su palabra: "Y les derrotaron, con el permiso de Dios. David mató a Goliat y Dios le entregó el gobierno y la sabiduría"⁹

Entonces es necesario que la ecuación del Equipo y el Número tome otro rumbo si el combate es por la causa de Allah, de manera que su análisis se restringe. No es que siempre represente un obstáculo para el Yihâd y la Lucha por la causa de Allah, porque lo que demanda es que se refuerce lo que hay en su habilidad y el resto debe dejarse a Allah (swt): "Y preparad contra ellos toda la fuerza que podáis y caballería, para intimidar con ella a los enemigos de Dios y enemigos vuestros y a otros que no son ellos, a los que no conocéis pero a quienes Dios conoce. Y lo que gastéis por la causa de Dios os será devuelto y no seréis oprimidos." (Al-Anfal:60)

Crean y estén seguros de que no hay victoria sino de Allah.

"«¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!»" (Al-Baqara:249)

Allah no quiere sino mostrar el derecho (o la prioridad) de los Profetas y sus seguidores y con así cuando son pocos y débiles Allah les concede la victoria contra Su enemigo aunque sus enemigos sean muchos, orgullosos y arrogantes.

Y por lo tanto Allah siempre aleja de Su religión y del llamado a Él (swt) a toda tentación mundana o autoritaria, para que entre a Su religión y luche por Su causa sea quien sea que entre y luche, y que no añore más que a Allah y al rostro de Allah. Por lo tanto siempre el Paraíso estuvo rodeado de Al-Makârih (dificultades y adversidades) y el Infierno estuvo rodeado de deseos, porque la religión verdadera de Allah no se rodea de deseos sino de Al-Makârih (dificultades y adversidades) así que pongan atención, hombres de entendimiento.

El Profeta de Allah (sws) dijo: "El Paraíso está rodeado de Al-Makarih (dificultades y adversidades) y el Infierno está rodeado de deseos."¹⁰

El Profeta de Allah (sws) dijo: "La verdad es pesada y amarga, y la falsedad es liviana y dulce."¹¹

La Unidad

La unidad es necesaria para cualquier comunidad combatiente o cualquier división o separación en la comunidad luchadora resultará inevitablemente en derrota.

"Y obedeced a Dios y a Su Mensajero y no disputéis, pues vacilaríais y perderíais

10- Mustadrak Safinat Al-Bihar, parte 6, página 94

11- Mustadrak Safinat Al-Bihar, parte 6, página 94

vuestro ímpetu. Y sed pacientes. En verdad, Dios está con los pacientes." (Al-Anfal:46)

Especialmente cuando el enfrentamiento es con un enemigo más avanzado en Equipo y Número. Pero esta unidad no fue lograda en el pasado, porque los hijos de Israel con Moisés, Josué, David o Salomón no estaban unidos, en realidad había muchos hipócritas de los cuales Moisés (as) no estaba a salvo de sus lenguas, sin mencionar a otros aparte de él:

"Y cuando Moisés dijo a su pueblo: «¡Oh, pueblo mío! ¿Por qué me molestáis cuando sabéis con certeza que yo soy el Mensajero de Dios enviado a vosotros?» Cuando se desviaron, Dios desvió de sus corazones. Y Dios no guía a la gente trasgresora." (Saff:5)

Y a pesar de eso, los Profetas y Mensajeros nunca titubearon en Luchar y Combatir por la Causa de Allah. Los creyentes junto al Profeta de Allah (sws) no estaban unidos, en realidad no estaban complacidos con esto y eso es ser hipócrita en eso. Aunque combatían junto al Profeta de Allah (sws) como fue narrado bajo la autoridad del Imam As-Sadiq (as) al recitar este versículo como sigue:

"¡Oh, Profeta! Combate a los que no creen y a los hipócritas y sé severo con ellos. Su refugio será el Infierno. ¡Qué mal destino!" y Él (swt) dijo: "Y entre los beduinos que están alrededor vuestro y también entre la gente de Medina hay hipócritas que practican la hipocresía con asiduidad. Tú no les conoces pero Nosotros es conocemos. Pronto les castigaremos dos veces. Luego serán destinados a un castigo inmenso." (At-Tawba:73 y 101)

Y con Ali Ibn Abi Talib (as) la cuestión de la separación y la división es más clara que el sol, hasta el punto que le hicieron (as) aguantar dolores que llenaron su hígado con pus y muchas veces repitió esto "Estoy asombrado del agolpamiento de esta gente alrededor de la falsedad y de la desunión de ustedes contra sus derechos."¹² Él (as) dijo cuando fue golpeado por Ibn Milyim (que Allah lo maldiga): "He triunfado por el Señor de la Ka'ba". No fue sólo el triunfo por la complacencia de Allah (swt) y el Paraíso, sino que también fue el triunfo de deshacerse de esa gente que decía ser shi'a, esos que le hicieron (al Imam Ali a.s.) beber amarguras y tristezas por causa de las

12- Bajo la autoridad del Príncipe de los Creyentes (as): "¡Qué extraño! Allah causa la muerte del corazón y trae la pena de la reunión de esa gente por la falsedad de ellos y por la división de ustedes contra el derecho de ustedes, así que la vergüenza y la adversidad será traída a ustedes cuando se vuelvan un objetivo al cual disparar, el honor vendrá a expensa de ustedes pero no serán honrados, y serán invadidos pero no invadirán. Allah ha sido desobedecido y ustedes lo aceptan porque si yo les ordenara ir hacia ellos en días calurosos, ustedes dirían "esto es límite del calor abrasador, danos tiempo para que el calor sea menos severo con nosotros", y si les ordenara ir hacia ellos en invierno dirían "esto es el frío extremo, danos algo de tiempo para que el frío sea menos severo con nosotros". Todo eso es escapar del calor y el frío, y si es por el calor o por el frío que ustedes escapan, por Allah, que escaparían de la Espada aún más rápido. Oh, ustedes que se parecen

disputas y divisiones en sus opiniones y por su desunión sobre la palabra de su Imam.

En conclusión, la Unidad, en forma completa, no fue lograda en el pasado, lo que se necesitaba entonces era la unidad de un grupo aprobado y su reunión en torno a la Verdad bajo la condición de que ese grupo tuviera Equipo y Número para luchar (Yihâd) y combata por la causa de Allah, aunque un grupo de hipócritas se les una luego, es decir, esos que entraron al Islam pero la fe no había penetrado en sus corazones "Los beduinos dicen: «¡Creemos!» Di: «No creéis. Mejor decid: 'Nos hemos hecho musulmanes' pues todavía no ha entrado la fe en vuestros corazones.» Y si obedecéis a Dios y a Su Mensajero, Él no os disminuirá en nada la recompensa por vuestras obras. En verdad, Dios es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes." (Al-Huÿarât:14)

pero no son hombres, son soñadores como los niños y mentes como las de las amas de casa que crían aves. Desearía no haberlos visto ni conocido. Conocerlos es un conocer, por Allah, un pesado lamento que termina en oscuridad, que Allah los combata porque haber llenado mi corazón de pus y por haber cargado mi pecho de rencor, me han beber la tristeza en cada respiración, han corrompido mi opinión con la desobediencia y con la defraudación, tanto que Quraish dijo "verdaderamente, el hijo de Abi Talib es un hombre valiente pero no tiene ningún conocimiento de la Guerra ". A Allah me quejo de ellos, ¿hay alguno de ellos más entendido en la Guerra y más alto en posición que yo? Verdaderamente yo me alcé en ella y no tenía ni veinte años todavía. Y aquí tengo casi sesenta años de edad. Pero no hay opinión para quien no es obedecido." Nahÿ Al-Balaga, con la explicación de Muhammad Abdu, volumen 1, página 69

La Comunidad de Fe que es consciente de la noción de la Revolución Divina

Significa que no debe haber en la comunidad un número grande de hipócritas de manera que afecten a la Comunidad de Fe de tal forma que los conduzcas a su total desviación, especialmente durante los tiempos de enfrentamiento en el combate por la causa de Allah y por alzar (mantener) Su Palabra. O puede ser que haya un número de creyentes conscientes de la noción de la Revolución Islámica dominando sobre la Comunidad de Fe, la cual les da la aprobación y eso es a través de presentar la verdad de forma veraz y seria, presentando la Verdad a la Comunidad de Fe y a su gente. Así el peligro de la hipocresía se reduce por la conciencia de la Verdad y de su pueblo por muchos de ellos de la Comunidad de Fe, de esta forma la desviación total no toma lugar por causa de la hipocresía y de su gente. Pero por supuesto, esto no ocurre por la existencia de división, de separación y del dominio de la falsedad y de la escasez de gente de la Verdad.

Él (swt) dijo:

"Y no habían creído con él excepto unos pocos." (Hud:40)

"¡Pocos de Mis siervos son agradecidos!" (Saba':13)

"excepto quienes son creyentes y obran rectamente, pero pocos son así.»" (Sad:24)

Y Él (swt) dijo:

"Lo que ha sido hecho descender a ti, procedente de tu Señor, es la Verdad, pero la mayoría de la gente no tiene fe." (Ar-Ra'd:1)

"Por tanto ¡No seas de los que dudan de ello! En verdad, ello es la Verdad procedente de tu Señor, pero la mayoría de la gente no cree." (Hud:17)

Pero se logra, por la merced de Allah, por la continuación del *Yihâd* y la Lucha por alzar (mantener) la Palabra de Allah. Quizás tarde en lograrse, después de un largo tiempo, como en el caso del Imam Ali (as) y el Imam Husayn (as). Así la poca conciencia de la comunidad sobre la noción de la Revolución Divina no es un impedimento para el *Yihâd* y la Lucha por alzar la Palabra de Allah, sino que es un impedimento y un obstáculo que se aleja a medida que el tiempo pasa. Aún más, es

una prueba para los creyentes, por la situación de ellos, del alcance de su certeza y de la firmeza de su fe en luchar por alzar (mantener) la Palabra de Allah con el Guardián de Allah y Su Sucesor en Su tierra o con quien sea que él (as) designe para ocuparse de ese asunto.

Porque pararse contra la corriente no es cosa fácil, pero es el caso de todos los Profetas y Mensajeros y de los creyentes que los siguieron, porque nunca ocurrió que un profeta fuera recibido con abrazos como está claro en el Corán y los Libros Sagrados, y su gente no se levantó con él para luchar y alzar (mantener) la Palabra de Allah salvo unos pocos que creyeron en él, y sólo unos pocos lo auxiliaron, o como los eruditos inactivos dicen de ellos:

"Pero los notables de su pueblo, aquellos que no creyeron, dijeron: «No vemos en ti otra cosa que un hombre como nosotros, ni vemos que te sigan más que los pobres de entre nosotros, que carecen de criterio, ni vemos en vosotros nada que os haga superiores a nosotros, más bien creemos que sois unos mentirosos.»" (Hud:27)

Porque con Talût (Saúl) (as) sólo 313 hombres cruzaron el río y ese también fue el equipo que estuvo con el Mensajero de Allah (sws) en Badr, y también ese número son los compañeros del Qa'im (el que se levanta). Él (swt) dijo:

"Y, cuando Saúl salió con el ejército, les dijo: «Dios os pone a prueba con un río. Quien beba de él no será de los míos, pero quien no beba de él, excepto un sorbo con el hueco de su mano, será, ciertamente, de los míos.» Pero, excepto unos pocos, todos bebieron abundantemente de él, así que, cuando lo hubieron atravesado, él y los que con él habían creído, dijeron: «Hoy no podremos vencer a Goliat y a sus ejércitos.» Los que contaban encontrarse con Dios, dijeron: «¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!» Y cuando salieron al encuentro de Goliat y sus ejércitos, dijeron: «¡Señor nuestro! ¡Fortalece nuestra paciencia, afirma nuestros pasos y auxílanos contra la nación de los que no creen!»" (Baqara:249-250)

Segundo: El Ỗihâd Defensivo

Es la lucha de los creyentes y la defensa de la tierra cuya gente está en la religión de la verdad cuando esta tierra es atacada por incrédulos y politeístas. Todas las religiones divinas permiten el Ỗihâd defensivo, es más, lo hacen obligatorio para todos los creyentes. Aún más, es una cuestión innata e instintiva, incluso para los animales, porque ellos defienden sus nidos, sus guaridas y sus hoyos.

Y la gente no está en desacuerdo sobre la permisibilidad de luchar por defender la tierra, incluso las leyes seculares de las Naciones Unidas ahora la consideran resistencia legítima la lucha de la gente usurpada contra los ocupantes. Y lo más asombroso de todo es que los eruditos y autoridades del extravío de esta época nos han forzado a defender este derecho que Allah ha legislado, el cual corresponde a lo que es innato e instintivo y que toda la gente acepta. Pero ellos son traidores que traicionaron a Allah (swt) y se contentaron con esta vida terrenal, se conformaron con ella y compraron esta vida terrenal, el placer de Estados Unidos de América y de Occidente con la ira de Allah. Él (swt) dijo:

"Ni los judíos ni los cristianos estarán satisfechos de ti hasta que no sigas sus creencias. Di: «¡Ciertamente, la guía de Dios es la Guía!»». Y si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha llegado, no tendrías protector ni auxiliador de parte de Dios." (Al-Baraqa:120)

Y en el libro "Makarim Al-Ajlaq (*La Honorable Moral*)", de los mandamientos del Mensajero de Allah (sws) a Ibn Mas'ud: "Oh, Ibn Mas'ud, el Islam comenzó [como algo] extraño y volverá a ser [algo] extraño así que buenas nuevas para los extraños. Así que quien advierta la época de quien se muestra como seguidores de ustedes, no debe saludarlos en el lugar [que se encontraron], ni debe ir a sus funerales, ni debe visitarlos por su enfermedad, porque ellos practican la Sunna de ustedes y parecen estar en lo mismo [el mismo camino o creencia] que ustedes, pero se oponen a las acciones de ustedes, por eso mueren en una religión distinta a la de ustedes, ellos no son de mí ni yo soy de ellos," hasta que dijo: "Oh, Ibn Mas'ud, llegará un tiempo sobre la gente en el que quien sea paciente al sostener fuerte su religión sea como alguien que sostiene fuerte una braza ardiente, por lo tanto deberá ser como un lobo en esa época, si no, los lobos lo devorarán.

Oh, Ibn Mas'ud, sus eruditos y juristas son traidores libertinos, más aún, son las creaciones más perversas de Allah, y así son sus seguidores. A quien vaya con las creaciones más perversas de Allah, les visite, les ame, se sienta con ellos o les consulte, Él (swt) lo enviará al Infierno, sordo, mudo y ciego y no regresará. Cada vez que sus llamas decrezcan las avivaremos, cada vez que sus pieles se quemaran se las sustituiremos por otras distintas, para que saboreen el castigo, cuando sean arrojados a él oirán una larga exhalación y será la superficie hirviente como si estuviese a punto de reventar de ira. Cada vez que quieran salir de ello, presos de angustia, se les hará regresar. Aullarán de dolor en él y no oirán nada.

Oh, Ibn Mas'ud, ellos dicen estar en mi religión y en mi Sunna, en mi camino y mis leyes. Ciertamente, ellos no tienen nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver con ellos.

Oh, Ibn Mas'ud, no te sientes con ellos en público, no comercies con ellos en los mercados, no los guíes al camino y no les des agua. Él (swt) dijo:

"A quienes deseen la vida mundanal y sus encantos, Nosotros les entregaremos en ella el resultado todo de sus obras, sin merma alguna." (Hud:15)

Oh, Ibn Mas'ud, cuántas veces mi nación ha recibido de ellos la enemistad, el resentimiento, la discordia. Esos son los humillados de esta nación en su mundo. Por Aquél que me ha enviado con la Verdad que Allah hará que la tierra se los trague y los transformará en monos y cerdos."

Dijo: "Entonces el Mensajero de Allah lloró y nosotros lloramos por su llanto. Entonces dijimos: "¿Qué es lo que te hace llorar Mensajero de Allah?" Dijo: "La Misericordia para el afligido. Allah (swt) dijo: "Y, si vieras cuando estén aterrorizados pero no puedan escapar y sean atrapados desde un lugar cercano" (Saba':51)¹³

Así que esta es la situación de los eruditos del fin de los tiempos en la lengua del Mensajero de Allah. Así que no hay excusa para aquellos que los siguen mientras que ellos entorpecen el deber obligatorio del Yihâd Defensivo.

Y la pregunta que queda es: Si defender la tierra y el país natal corresponde a la Fitra (la naturaleza), y la Fitra es la Fitra de Allah (la naturaleza) que creó al ser humano "Levanta, pues, tu rostro hacia la religión, como un buscador de la fe pura, siguiendo la naturaleza esencial en la que Dios ha creado a los seres humanos – En la creación de Dios no hay cambios. Esta es la verdadera religión pero la mayoría de las personas no tienen conocimiento" (Ar-Rum:30), y la Fitra es la verdad, entonces ¿sería considerado legítimo el que la gente del Shirk (el Politeísmo) y la incredulidad se defiendan y combata al Guardián y Sucesor de Allah en Su Tierra si los creyentes atacan su tierra?

Y la respuesta: El amor a la tierra y al país natal viene de la Fitra (la naturaleza) física, o sea, los instintos. Y queda en el hombre el dirigirla correctamente en la dirección correcta, de otra manera sería una peste [un perjuicio] para él. Entonces es necesario que la persona ame para su país lo bueno, el bienestar y la justicia, y odie

para él la maldad, la corrupción o la opresión. Y ciertamente, el Sucesor de Allah en Su Tierra quiere difundir la palabra de No hay Dios Sino Allah en cada territorio y desea para los pueblos de la Tierra el bien, el bienestar y la justicia, desea llenar la Tierra de igualdad y justicia. Por lo tanto, el amor de uno por la tierra o el país significa levantarse con el Guardián y Sucesor de Allah en Su Tierra, facilitar su entrada al territorio o país para que difunda el bien, el bienestar, la justicia y la religión de la verdad. Por lo tanto, quien combata al Guardián de Allah y a Su Sucesor en Su Tierra no quiere el bien ni el bienestar para su tierra y su país, más bien quiere que la injusticia, la corrupción y la opresión permanezcan en la Tierra por medio del dominio de la gente de la falsedad sobre esta Tierra y con la continuación del estado del tirano.

Responda a la Pregunta:

Creo que con lo que se ha expuesto hasta ahora la respuesta a la pregunta "¿Por qué el Ýihâd?" ha quedado clara.

Y es para sostener la palabra de Allah, el Todopoderoso dijo:

"Los que creen combaten por la causa de Dios y los que no creen combaten por la causa de los tiranos. ¡Combatid, pues, a los amigos de Satanás! Ciertamente, la intriga de Satanás es débil." (An-Nisa:76)

Y dijo el Todopoderoso:

"En verdad, Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes porque para ellos es el Jardín. Combaten por la causa de Dios y matan y son matados. Es un compromiso cierto que Él ha asumido en la Torá, el Evangelio y el Corán. Y ¿Quién es más leal a sus pactos que Dios? ¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso!" (At-Tawba:111)

Así, [el propósito de] el Ýihâd es sostener la palabra de Allah y no intereses personales ni botines de guerra ni intereses nacionales. Porque verdaderamente, la religión divina está por encima de todos esos motivos, la adoración a Allah y el ser obediente a Él es lo que reúne a los creyentes a pesar de las aflicciones tribales o nacionales que llevan de vuelta a una realidad, que es el Ego (el "Yo") y el amor por sí mismo.

Por lo tanto, el Ẓihād, sea ofensivo o defensivo, debe ser por la causa de alar la palabra de Allah, no por la causa de defender el país o el territorio, para que el creyente no tenga ningún interés personal en el Ẓihād más que el sostener la palabra de Allah, de manera que la civilización divina, la cultura divina, la libertad divina pueda ser construida, que es todo lo contrario a la civilización, la cultura y la libertad cuyo eslogan se alza hoy en el Mundo Físico. Considerando que hoy el estandarte de Satanás continuamente es alzado por soldados de Satanás, hombres y genios, con todas sus habilidades para remitirlo en esta Tierra, para convencer a todos los pueblos de la tierra con poder y codicia, que son las dos Montañas del Dayyāl (La Montaña de fuego y la Montaña de comida)¹⁴, eso es lo que les conviene.

Y la verdad es que los soldados de Satanás han declarado la guerra a los soldados de Allah y a la cultura divina que está basada en la presencia del Sucesor de Allah en Su tierra. Porque ellos, de acuerdo a su democracia, ven y deciden que el Gobierno del Imam Al-Mahdi (as), de Jesús (as) y de Elías (as) es igual que el Gobierno de Saddam (que Allah lo maldiga), porque todo lo que hay en sus ojos es, sin duda, dictadura. De esta manera, no hay manera de establecer la supremacía de Allah excepto a través de

14- Yashīr (as), con respecto al Dayyāl que entra a Iraq por la Montaña de Sanam, localizada entre Basra y Kuwait, y con él hay una montaña de fuego y una montaña de comida. Asbag Bin Nubata preguntó al Príncipe de los Creyentes (as): "¡Oh, Príncipe de los Creyentes! ¿Quién es el Dayyāl?" Respondió: "El Dayyāl es Sâ'id Ibn As-Sayd (El Cazador hijo de la Caza). El que lo apoye o crea en él, es desafortunado. Y es afortunado quien lo niegue. Surgirá de la aldea Yahudía de Isfahan. Estará ciego del ojo derecho. El otro ojo lo tendrá en la frente titilando como la estrella del alba, y en él hay una sanguijuela como si estuviera mezclada con sangre. Entre sus ojos estará escrito: "Kafir" (incrédulo) que será legible tanto para el letrado como para el analfabeto. Entrará a los mares y el Sol le seguirá. Entre sus manos hay una montaña de humo y detrás de él hay una montaña blanca que la gente percibirá como comida, surgirá cuando deba surgir, en tiempo de extrema hambruna. Estará montado en un asno blanco. Un paso de ese asno será de una milla. La tierra se plegará para él primavera tras primavera, cualquier primavera o fuente que alcance se secará hasta el día de la resurrección. Invitará en voz alta y será audible a todos en el este y el oeste, de los jinn (genios), hombres y demonios. Dirá: "A mis partidarios, yo soy el que ha creado y luego dado forma. Yo soy el que ha decretado y guiado. Yo soy su Más Alto Señor."

Ese enemigo de Allah mintió. Él es un hombre de un ojo que come alimentos, camina por los mercados, mientras que tu Señor, el Todopoderoso, el Altísimo, ni tiene un ojo ni necesita de comida. Ni camina ni se inclina. Él está sobre todas las cosas.

Sabe que la mayoría de sus seguidores serán personas de nacimiento ilegítimo y vestirán pañuelos verdes. Allah, el Todopoderoso lo matará en Ash-Sham un viernes pasadas tres horas del viernes, en una cuadra llamada "Uqbit Afīq" a manos de aquel detrás del cual el Profeta Isa hijo de María (as) rezará. ¡Sabe eso! Después de esto vendrá la Gran Calamidad."

Preguntamos: "Oh, Príncipe de los Creyentes, ¿y cuál es?" Respondió: "Un bestia de la Tierra surgirá del Monte Safa. Con ella estará el anillo de Salomón (as), el báculo de Moisés (as) y ese anillo tocará la frente de todo creyente y dejará impreso en él: "este es un creyente verdadero". Y tocará el rostro de todo incrédulo y dejará impreso en él: "este es un verdadero incrédulo". Tanto así que el creyente dirá el incrédulo "El Infierno se ha ordenado para ti, oh, incrédulo." Y el incrédulo dirá al creyente "Tubi (un árbol del Paraíso) se ha ordenado para ti, oh, creyente. Si sólo hoy fuera como tú alcanzaría una gran victoria." - Kamâluddin wa Tamâmun Ni'ma, pág. 526

educar a las comunidades divinas y luego a través del poder.

Ellos también (los soldados de Satanás) establecieron la supremacía de los hombres (la democracia) y rompieron con la supremacía de Allah por medio del engaño y la fuerza:

"Combatid a quienes, de aquellos a los que les fue dada la Escritura [Sagrada], no creen en Dios ni en el Último Día y no prohíben lo que Dios y Su Mensajero han prohibido, ni practican la religión de la Verdad, hasta que paguen sus impuestos con su propia mano y con humildad." (At-Tawba:29)

La diferencia entre el Ẓihād con la Espada y el Ẓihād con la Palabra

La invitación a Allah (swt), a Su religión divina y a la obediencia al Sucesor de Allah en Su Tierra comienza con la palabra.

El Todopoderoso dijo:

"Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buenas palabras y discute con ellos de la mejor manera. En verdad, tu Señor es Quien mejor conoce quién se extravía de Su camino y Él es Quien mejor conoce o los bien guiados." (An-Nahl:125)

Salomón (as) comenzó con palabras:

"Lleva esta carta mía y déjala caer junto a ellos, luego regresa cerca de ellos y observa cómo reaccionan.»" (An-Naml:28)

Y el libro fue noble, sabio y misericordioso: "Dijo ella: «¡Oh, nobles! Me ha sido enviada una noble misiva. Es de Salomón y en el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo" (An-Naml:29-30), queriendo decir que se caracteriza por la misericordia.

Luego argumenten con lo mejor:

"Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buenas palabras y discute con ellos de la mejor manera. En verdad, tu Señor es Quien mejor conoce quién se extravía de Su camino y Él es Quien mejor conoce o los bien guiados." (An-Nahl:125)

Luego conversen ásperamente:

"¡Oh, Profeta! Combate a los que no creen y a los hipócritas y se severo con ellos. Su refugio será el Infierno. ¡Qué mal destino!" (At-Tahrim:9)

Y eso es lo que hizo Salomón al final:

"¡Regresad a ellos! ¡Iremos a ellos con un ejército que no podrán enfrentar y les sacaremos de ella arruinados y quedarán empequeñecidos!»" (An-Naml:37)

De esta manera, si el Ğihâd de la palabra no es suficiente, entonces la espada se vuelve juez entre la verdad y la falsedad para sostener la palabra de Allah y demostrar Su obediencia en Su Tierra. De esta manera, la acción de la espada es inevitable si el Ğihâd de las palabras no triunfa, es más, es obligatorio en todas las religiones divinas. Por esto, los Profetas de Allah y Sus Mensajeros han alzado la espada, luchado y combatido en el camino de Allah, para sostener la palabra de Allah. Por eso, la acción de la espada directamente se precipita, y los que se precipiten perecerán. Y no unirse a la acción de la espada luego de que el Ğihâd de la Palabra se termine, es debilidad, y los débiles perecerán.

Aclaración del Yihâd de los Hijos de Israel

La gente de Talût (Saúl) era un grupo de creyentes de los Hijos de Israel que se ciñeron a la Orden de Allah (significa que se previnieron de no hacer más que la Orden de Allah), el Glorioso, Todopoderoso. Y Allah (swt) nunca abandona a los que se ciñen a Su Orden salvo que Él los releve. Porque se negaron a aceptar la Supremacía de los hombres y las elecciones para elegir un Rey para ellos, y pidieron a Allah (swt), que designe un Rey para ellos. Porque verdaderamente, creían en la Supremacía de Allah (swt) y estaban insatisfechos con la alternativa de Satanás designada para ellos que era la Supremacía de los hombres:

"Acaso no has visto a los notables de los Hijos de Israel cuando, después de Moisés, le dijeron a su profeta: «Desígnanos un rey para que luchemos por la causa de Dios.» Él dijo: «Puede que no acudáis al combate si se os convoca a él.» Ellos dijeron: «¿Cómo no vamos a combatir en la senda de Dios cuando se nos ha expulsado de nuestras casas y [alejado] de nuestros hijos?» Pero cuando se les ordenó que combatieran, excepto unos pocos, todos dieron la espalda. Dios conoce bien a los injustos." (Al-Baqara:246)

Sin embargo, ¿hay algún grupo de creyentes libre de hipócritas? Y como tales los hipócritas objetaron la Orden de Allah (swt):

"Su profeta les dijo: «Dios os ha designado a Saúl para que sea vuestro rey.» Ellos dijeron: «¿Cómo puede él reinar sobre nosotros, teniendo nosotros más derecho a reinar, ya que a él no le ha sido concedida una gran riqueza?» Él dijo: «Ciertamente, Dios le ha preferido a vosotros y le ha otorgado más conocimiento y fuerza física.» Dios da Su reino a quien Él quiere. Ciertamente, la bondad de Dios todo lo alcanza, Él todo lo sabe." (Al-Baqara:247)

Como resultado, Talût (Saúl) marchó con los combatientes a luchar en el camino de Allah y a sostener la palabra de Allah:

"Y, cuando Saúl salió con el ejército, les dijo: «Dios os pone a prueba con un río. Quien beba de él no será de los míos, pero quien no beba de él, excepto un sorbo con el hueco de su mano, será, ciertamente, de los míos.» Pero, excepto unos pocos, todos bebieron abundantemente de él, así que, cuando lo hubieron atravesado, él y los que con él habían creído, dijeron: «Hoy no podremos vencer a Goliat y a sus ejércitos.» Los que contaban encontrarse con Dios, dijeron: «¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido

a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!»" (Al-Baqara:249)

Entonces, la prueba divina vino para distinguir al bueno del malo, y para mostrar la preferencia de los hombres que son agradecidos de este grupo de creyentes:

"«Dios os pone a prueba con un río. Quien beba de él no será de los míos, pero quien no beba de él, excepto un sorbo con el hueco de su mano, será, ciertamente, de los míos.»..."

Aquí la cuestión no es la sed o el beber agua, en realidad es una cuestión de la fe de este grupo en Allah y en el Guardián de Allah, en Su Sucesor en la Tierra, en la sumisión a él y en la obediencia a él, es la cuestión de la certeza en la victoria por Allah y en la conquista [de una salida] para los creyentes por Allah y por Su Sucesor en la Tierra.

Así que estos grupos aparecieron en la batalla. Un grupo tenía certeza en la Orden de Allah, a los que estaban en este grupo no les importaba caer sobre la muerte o que la muerte cayera sobre ellos, "dijeron: «¡Cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!»" Otro grupo cuyas piernas temblaron al ver la magnitud del ejército de Yalût (Goliat), pero combatieron en su interior ese contratiempo. Y un tercer grupo que perdieron la batalla dentro de sí mismos y no encontraron más que hablar de su derrota, porque verdaderamente ya estaban vencidos por dentro: "...dijeron: «Hoy no podremos vencer a Goliat y a sus ejércitos.»..."

Aclaración sobre el Ẓihâd de los musulmanes con el Mensajero de Allah (sws)

En Meca el Mensajero de Allah (sws) y sus compañeros solían luchar con una hermosa prédica y fina conversación:

"Invita al camino de tu Señor con sabiduría y buenas palabras y discute con ellos de la mejor manera. En verdad, tu Señor es Quien mejor conoce quién se extravía de Su camino y Él es Quien mejor conoce a los bien guiados." (An-Nahl:125)

Por lo tanto cuando fueron enfrentados por la gente de Meca con daños, encarcelamiento y tortura comenzaron a emigrar de Meca, primero a Habashah, luego a Medina (Yatrib) después de que el Mensajero de Allah (sws) encontrara lo que encontró en Meca y en Ta'if.

En Medina el Mensajero de Allah (sws) comenzó a prepararse para el Ẓihâd y para sostener la Palabra de Allah (swt) y fue la gran batalla de Badr, el Todopoderoso dijo:

"Y (recuerda) cuando Dios os prometió (la victoria) sobre uno de los dos grupos, (diciendo): «Serán vuestros.» Y deseasteis que fuera el desarmado. Pero Dios quería que la Verdad quedase claramente establecida con Sus palabras y cortar la raíz de los no creyentes" (Al-Anfal:7)

Y esta victoria tuvo un gran impacto en los musulmanes, porque no fue sólo una victoria militar sino que también fue uno de los signos de Allah. Y ellos sintieron en ella la mano de lo oculto divino, que fue la predicción de la derrota de las filas de los politeístas de Meca.

Luego vino la batalla de Uhud con todo lo que tuvo, la derrota de los musulmanes por causa del mundo y sus ornamentos, cuando un grupo de musulmanes quiso el botín de guerra y abandonó su posición, en la cual algunos dientes del Mensajero de Allah (sws) se rompieron y los musulmanes lo abandonaron en el campo de batalla y huyeron, con la excepción de unos pocos que los protegieron con sus vidas.

Y en ella Allah concedió la victoria a los musulmanes arrojando el terror en los corazones de los politeístas después de que decidieran erradicar a los musulmanes. Cuando los politeístas oyeron que el Mensajero de Allah y los musulmanes habían decidido confrontarlos de una forma muy valiente [sin importarles sus propias vidas]

la espina (el poder) de los politeístas se quebró y sus corazones se llenaron de terror y regresaron habiendo fallado.

Poco después fue la batalla del Foso y en esta batalla el Islam en su totalidad se impuso sobre la incredulidad en su totalidad cuando el Príncipe de los Creyentes, Ali (as) mató a Amr Bin Wad Al Amiri. En esta batalla estuvieron los soldados de Allah (swt), los ángeles y ellos son los que infligen la derrota en las filas de los incrédulos después de infligir la debilidad dentro de ellos porque estaban llenos de terror, el Todopoderoso dijo:

"¡Oh, los que sois creyentes! Recordad el favor que Dios os hizo cuando venía a vosotros un ejército y Él envió contra ellos un viento y un ejército que vosotros no veíais. Pero Dios observa cuanto hacéis." (Al-Ahzab:9)

En cuanto a la batalla de Hunayn, es la mejor evidencia de que la abundancia [un gran número de soldados] no vale de nada sino que la victoria dada por Allah es lo que vale. Porque el Glorioso y Todopoderoso dio la victoria a los creyentes en Badr cuando eran estaban limitados [en número], y el gran número de ellos en Hunayn no les sirvió de nada hasta que Allah los auxilió con Su victoria.

"Entonces Dios hizo que descendiera Su calma sobre Su Mensajero y los creyentes e hizo descender ejércitos que vosotros no veíais y castigó a los que no creían. Esa es la recompensa de los que no creen." (At-Tawba:26)

Y el resultado, el Todopoderoso dijo:

"Ha sido decretado para vosotros el combate, aunque os disguste. Puede que algo os disguste y, sin embargo, sea un bien para vosotros. Y puede que algo os agrade y sea un perjuicio para vosotros. Dios sabe y vosotros no sabéis." (Al-Baqara:216)

Esta es la Orden de Allah (swt) en la aplicación ofensiva y defensiva del Yihâd, tal como el Todopoderoso dijo:

"¡Oh, los que creéis! Se os ha ordenado que ayunéis, de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios." (Al-Baqara:183)

Dijo también:

"Ha sido decretado para vosotros el combate..."

Así como es obligatorio para los musulmanes que ayunen si llega el tiempo y se cumplen las condiciones, es obligatorio para ellos que hagan la peregrinación [a la Casa Sagrada del Señor] si llega el tiempo y se cumplen las condiciones, de otro modo, quien falle y falle al ayunar y peregrinar mientras pueda es castigado por el fuego del Infierno y a un fin peor que ese, efectivamente. Y con el Ğihâd también, si llega el tiempo y se cumplen las condiciones pues es obligatorio para los musulmanes y quien falle en eso se convierte en el que no rezó, ni ayunó, ni peregrinó [a la Casa Sagrada del Señor], por eso, su pena es el fuego y un destino peor que ese, efectivamente.

Y queda que el Ğihâd fue prescrito a la vez que es odioso para ustedes, porque no es fácil para los hombres vender sus almas, y por eso, esta venta del alma hecha a Allah (swt) es el precio del Paraíso:

"En verdad, Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes porque para ellos es el Jardín. Combaten por la causa de Dios y matan y son matados. Es un compromiso cierto que Él ha asumido en la Torá, el Evangelio y el Corán. Y ¿Quién es más leal a sus pactos que Dios? ¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso!" (Al-Tawba:111)

De esta manera, el Glorioso hizo del Ğihâd una prueba para que Él distinga al malicioso del bueno, al recto del corrupto, al sincero del mentiroso. El Todopoderoso dijo:

"¿O acaso contabais con entrar en el Jardín sin que Dios sepa previamente quiénes de vosotros se han esforzado y conozca a los que tienen paciencia?" (Ali Imran:142)

Así como:

"¿O pensasteis que seríais perdonados antes de que Dios supiera quién de vosotros ha combatido y no ha tomado por confidente a nadie más que a Dios y a Su Mensajero y a los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacéis." (Al-Tawba:16)

Finalmente, es obligatorio para los creyentes saber que el inevitable resultado del Ğihâd es la Victoria sobre el Alma, sobre Satanás, sobre los adornos terrenales y sobre el deseo, y la salida de la oscuridad y entrada a la luz. Lo cual es un resultado notable y suficiente, sea acompañado de victoria física en la batalla o no.

"¡Que combatan por la causa de Dios aquellos que han vendido su vida en este mundo a cambio de la otra! Y, a quien combate por la causa de Dios, tanto si es matado como si vence, Nosotros le daremos una recompensa inmensa." (An-Nisa:74)

Aún quedan preguntas esperando a ser respondidas o que necesitan mayor aclaración.

¿Con quién es el Ğihâd que Allah desea?

¿Cómo conoce uno a la persona que dirige al Ğihâd que satisface a Allah?

¿Cuál es la relación de la civilización material con el Ğihâd?

¿Cuál es la relación de la civilización moral con el Ğihâd?

¿Cuál es la relación de la civilización moral con la civilización material?

¿Cuál es la relación de la civilización material con la integración espiritual de la gente?

La Lucha (el Ğihâd) con la Verdad

El Ğihâd por sostener la Palabra de Allah (swt) –como se mostró- es legítimo, aún más, es obligatorio en todas las religiones divinas conocidas por los habitantes de la Tierra. Sin embargo, queda el hecho de que están aquellos que intentan mezclar la verdad con la falsedad para crear un monstruo distorsionado al que llaman Ğihâd para sostener la palabra de Allah. Es por lo tanto esencial que toda persona cuerda que sienta respeto por su razón defienda los límites de la Suprema Palabra de Allah (swt), la cual el Todopoderoso quiere que se reconozca en esta Tierra, así como no estar en las filas de los que son como los burros (los imitadores), los seguidores de los eruditos inactivos (los burros) como fueron llamados por el Todopoderoso:

"Aquellos a quienes les fue encomendada la Torá y luego no actuaron conforme a ella, son semejantes al burro que va cargado de libros. ¡Qué mal ejemplo el de un pueblo que desmiente las señales de Dios! Y Dios no guía a la gente opresora." (Al-Ğumu'a:5)

Y nosotros, musulmanes, tenemos el Corán y las narraciones del Mensajero Muhammad (as) y de su descendencia purificada (as). Y está el ejemplo de los musulmanes a los cuales se les confió el Corán y sus (as) narraciones y no lo cargaron como un burro. El Todopoderoso aclara en el Sagrado Corán que la voz de los eruditos inactivos (los burros) que es alta y audible para los imitadores (los que se parecen a los burros) es al mismo tiempo insoportable y espantosa "«Y se modesto en tu caminar y habla poco y con tono suave. En verdad, la más insoportable de las voces es el rebuzno del burro.»" (Luqman:19)

Nunca habrá una comunidad a la que sea enviada un Profeta o Guardián sin que los eruditos inactivos le hagan la guerra y los imitadores los sigan sin reflexionar, aún más, sin que se burlen, los ridiculicen y los ataquen, y en el Día del Juicio:

"Cuando los que fueron seguidos repudien a quienes les seguían y vean el castigo y se corten los lazos que les unían"(Al-Baqara:166)

En todo caso, no se trata de una investigación dogmática para probar quien tiene la Verdad, sin embargo, me gustaría dirigir la atención a todos aquellos que fueron engañados por los eruditos desviados, sean musulmanes, cristianos o judíos, al hecho de que Allah (swt) creó al ser humano para que Le adore (swt): "Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren." (Adh-Dhariyat:56) No para que

adoren a los eruditos inactivos y desviados: "Han tomado a sus doctores de la ley y a sus sacerdotes por sus señores en lugar de Dios" (At-Tawba:31)

La Palabra Suprema de Allah

Cuando Allah (swt) primero creó al ser humano dijo a los ángeles: "«En verdad, pondré en la Tierra un sucesor.»" (Al-Baqara:30) y este primer sucesor en esta Tierra es el Profeta Adán (as). Y esta sucesión no se ha cortado en el pasado y no se cortará hasta el Día del Juicio. Así como los ángeles se dividieron en un grupo que aceptó (creyó en) esta Sucesión y otro grupo que negó, desertó y descreyó de la palabra de Allah, de la misma manera, la cuestión del principio vuelve a repetirse una y otra vez en esta Tierra, y la gente de la Tierra se divide en dos partes. Una parte que sigue al mal primigenio (Iblís) a la primer Orden y una parte de los primeros recitadores (los ángeles) de la primer Orden. Esta es la Palabra Suprema de Allah que se repite en cada época (tiempo), de esta manera, la gente puede estar dividida en desmentidores (de ello) y creyentes (en ello).

El Sucesor de Allah en la Tierra es la Palabra de Allah, por eso, quienes lo acepten (crean en él) estarán entre los monoteístas y quienes lo nieguen estarán entre los politeístas, así de simple, sin ninguna complejidad. Para cada época está Moisés, Jesús, Muhammad y Husayn (as), es más, todos los Profetas y Sucesores están representados en la persona que representa al Sucesor de Allah en Su Tierra. Por lo tanto, el que niegue al Sucesor de Allah en Su Tierra niega a Moisés (as) aunque se haga llamar judío, ha negado a Jesús (as) aunque se haga llamar cristianos, ha negado a Muhammad (sws) aunque se haga llamar musulmán y ha negado a Husayn aunque se haga llamar shi'a (seguidor verdadero) de Husayn Ibn Ali (as). Y así es el Yihâd por sostener y de manifestar la Orden del Sucesor de Allah en Su Tierra. Porque verdaderamente, él es la palabra de Allah y el Sucesor de Allah designado por Allah (swt) en Su Tierra. En cuanto al Monoteísmo éste queda establecido al conocerlo (al Sucesor de Allah), porque por ellos Allah es conocido. Por lo tanto, el que ha conocido al Sucesor de Allah ha conocido a Allah, el que lo haya negado ha negado a Allah y los que lo hayan ignorado han ignorado a Allah (swt). Porque verdaderamente, ellos son los Nombres más hermosos de Allah, son el rostro de Allah, son la mano de Allah (swt).

¿Cómo conoce uno al Sucesor de Allah en Su Tierra en cada época?

El camino más importante por el cual se conoce al sucesor de Allah en Su Tierra es:

El **Primer Camino**: Por el cual los ángeles llegaron a conocer a Adán (as). Fue mencionado por Allah (swt), que mencionó a Adán (as) y que él es Su Sucesor en Su Tierra.

"Y [recuerda] cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En verdad, pondré en la Tierra un sucesor.» Dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien corromperá y derramará la sangre, mientras que nosotros Te glorificamos con alabanzas y proclamamos Tu santidad?» Dijo Dios: «En verdad, Yo sé lo que vosotros no sabéis.»" (Al-Baqara:30)

Y después de Adán (as) también hubo un texto que era el camino para conocer al Sucesor de Allah en Su Tierra. Pero esta vez el texto divino se conoce a través del Sucesor previo, porque él provee a su nación con el Testamento acerca del Sucesor que vendrá después de él por la Orden de Allah (swt). Por eso no es él (el Sucesor) quien designa a quién viene después de él sino que es Allah (swt) quien designa a Su Sucesor en Su Tierra para cada época. Sólo el rol del Sucesor previo es entregar este Texto Divino a través del Testamento, por eso, el Sucesor de Allah en Su Tierra de los Profetas y Mensajeros fueron llamados por los confiables, por las órdenes mencionadas antes acerca de aceptar al que sigue. No hay entre los Profetas (as) ni Imames (as) ninguno que no haya sido mencionado por quien estaba antes que él. Porque Ibrahim (Abraham) (as), Ishaq (Isaac) (as), Yaqub (Jacob) y los Profetas de Bani Israel (as) mencionaron a Moisés (as) y ordenaron aceptarlo. Y Moisés (as) y los Profetas (as) ordenaron aceptar a Jesús (as) y Jesús (as) ordenó aceptar a Muhammad (sws). Muhammad (sws) ordenó aceptar a Ali (as), a los Imames (as) y a los Mahdis de sus hijos. Por ese motivo no hay espacio que pueda llenarlo alguien distinto a ellos (as). Sin embargo, las naciones se han desviado de ellos, y entonces aparecen en ellas eruditos de acción que guían a la gente de vuelta al Camino de los Confiables (los Sucesores) (as), a la necesidad de seguirlos y de sólo tomar de ellos. Al mismo tiempo los eruditos inactivos también surgen de ellas tratando de jugar el papel de los Confiables (as) tal como el hijo de Abu Quhafa trató.

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: "¡Cuidado! Por Allah que el hijo de Abu Quhafah (Abu Bakr) se investió con el califato y sin duda él conocía mi posición con

relación a él, que era la misma posición que el eje tiene con el molino de mano. La corriente de agua fluye de mí y el ave no puede volar hasta mí. Puse una cortina contra el califato y me mantuve alejado de él. Luego empecé a pensar si debería asaltar o aguantar calmadamente la oscuridad cegadora de las tribulaciones esas donde el grande se vuelve débil, el joven se vuelve viejo y el verdadero creyente obra bajo presión hasta encontrar a Allah (en su muerte). Descubrí que la paciencia era sobre ello lo más sabio. Así que adopté la paciencia aunque había una punzada en el ojo y una sofocación (o mortificación) en la garganta..."¹⁵

En cuanto al **Segundo Camino** para conocer al Sucesor de Allah en Su Tierra es: el arma de los Profetas y Sucesores que son el conocimiento y la sabiduría, y esto se sabe por su discurso, por sus soluciones a los problemas y por las cuestiones existentes.

Y la gente debe liberarse de sus deseos y el Ego para de ellos (as), la sabiduría el conocimiento, porque esa era el arma que era la prueba de Allah (swt) sobre los ángeles:

"Y enseñó a Adán los nombres de todos los seres. Luego los expuso ante los ángeles y Les dijo: «Informadme de los nombres de éstos, si es que sois veraces.»" (Al-Baqarah:31)

Porque verdaderamente, esa es la mejor evidencia del Sucesor de Allah en Su Tierra.

En cuanto al **Tercer Camino** para conocer al Sucesor de Allah en Su Tierra: El Estandarte (Jurar lealtad a Allah/la Supremacía de Allah) o soberanía/dominio de Allah, y Allah (swt) exigió que esto sea para Su primer sucesor, Adán (as).

"Cuando lo haya terminado y sople en él de Mi Espíritu, caed prosternados ante él.»" (Al-Hiyr:29)

Significa obedece y haz que él te ordena porque él es mi Sucesor.

Y dijo el Todopoderoso:

"Di: «¡Oh Dios, Soberano de todo gobierno! Tú das el gobierno a quien quieres y se lo quitas a quien quieres" (Ali Imran:26)

Y dijo el Todopoderoso:

"Soberano del Día de la Recompensa." (Al-Fatiha:4)

En la reunión del Hajÿ: "La Soberanía es para Ti y no tienes compañero."

De esta manera ellos no adulan a nadie a expensas de esta verdad aunque hayan sido acusados por llevarla, porque en el pasado dijeron de Jesús (as) que él codiciaba el dominio de Bani Israel que los eruditos inactivos habían perdido debido a su adulación a los romanos. Y se dijo del Dawa (la invitación al Islam) de Muhammad (sws) "no hay ni paraíso ni infierno, él está por la soberanía" queriendo decir que Muhammad (as) venía para pedir el dominio para sí mismo y sus hijos. Y se dijo con respecto a Ali (as) "Verdaderamente, está ansioso por su soberanía y dominio" aunque lo habían oído decir: "¿Qué tiene que hacer Ali con la Soberanía que no dura?" Ellos eran testigos de su ascetismo y su abstención del mundo y sus ornamentos. Y este era el caso de Jesús (as) lo cual no está oculto y era el caso de Muhammad (sws).

Los Profetas y Sucesores no tenían en consideración ninguna de las acusaciones de la gente, como es el caso de los eruditos inactivos que buscan la satisfacción de los hombres a cambio de disgustar al Creador. Por lo tanto, los hombres siguen a los eruditos inactivos, y luchan contra los Profetas y Sucesores que reclaman la Supremacía de Allah en Su Tierra, ya sea al nivel legislativo o ejecutivo, o sea, la constitución y el gobierno. Por eso la constitución debe ser divina y el gobernante debe estar designado por Allah (swt). Mientras que esto no es adecuado para la mayoría de la gente que sigue sus propios deseos, y quiere el comodidad, la seguridad de este mundo a expensas de la comodidad y la seguridad de la Otra Vida.

Y verdaderamente, El Omnisciente, El Conocedor de Todo, nos ha informado la situación y la condición de la mayoría a lo que nadie puede añadir nada:

"Si obedecieses a la mayoría de los que habitan la Tierra te extraviarían de la senda de Dios. Sólo siguen suposiciones, no hacen sino especular." (Al-'Al'âm:116)

"En verdad, ello es la Verdad procedente de tu Señor, pero la mayoría de la gente no cree." (Hud:17)

"Y la mayoría de las personas, por mucho que lo intentes, no creerán." (Yusuf:103)

"Ciertamente, antes de ellos se extraviaron la mayoría de los antepasados" (As-Saffât:71)

"No hemos creado ambos sino con la Verdad, pero la mayoría de ellos no saben." (Ad-Dujân:39)

"Di: «¡Alabado sea Dios!» Pero la mayoría de ellos no saben." (Luqman:39)

"Di: «¡Alabado sea Dios!» Pero la mayoría de ellos no razonan." (Al-Ankabût:63)

"Y dicen: «Si seguimos la guía contigo seríamos desposeídos de nuestro territorio.» ¿Acaso no les hemos establecido en un lugar sagrado, seguro, al que llegan toda clase de frutos, como provisión de parte Nuestra? Pero la mayoría de ellos no tienen conocimiento." (Al-Qasas:57)

La gente no requiere más que estos tres mecanismos para conocer al Sucesor de Allah en Su Tierra, porque no se juntan más que en el Sucesor de Allah en Su Tierra. Pero se dividieron como se dividió la primera comunidad probada por Allah, entonces los ángeles creyeron y se postraron mientras que Iblís no creyó, fue orgulloso y no le satisfizo el intermediario entre él y Allah (el Sucesor de Allah en Su Tierra). Estos tres mecanismos son las pruebas completas de Allah (swt) para señalar a Su Sucesor en Su Tierra.

Todavía, Allah (swt) -por la vastedad de Su Misericordia- respaldó a los Profetas y Sucesores con muchas señales, entre ellas hubo milagros y visiones presenciados por los creyentes y por otros, los cuales no voy a examinar ni discutir porque pueden verse en el libro escrito por los ansar del Imam Al-Mahdi (as) "Sálvalos Allah y otórgales todo lo que sea bueno en este mundo y en el otro."

Pero sólo discutiré un parte de los milagros con los cuales fueron respaldados los Profetas, por su importancia y por el rechazo de la gente a ellos y es la cuestión de la incertidumbre, la confusión de los milagros y el propósito en ello.

La gente conoce el milagro de Moisés (as) que era el báculo que se convirtió en serpiente y eso fue durante una época en la que la magia estaba extendida. El milagro de Jesús (as) que era sanar la enfermedad durante una época en la que la medicina estaba extendida. Y el milagro de Muhammad (sws) que fue el Corán durante una época en la que la elocuencia estaba extendida. Y aquí los que ignoran la verdad justifican la razón de que los milagros sean similares a aquello que estaba extendido durante esa época diciendo que era para superar a los magos, a los médicos, a los retóricos (los elocuentes) y para que la inimitabilidad de los milagros quede probada. Pero la verdad que está oculta a la gente aunque esté mencionada en el Corán, es que

los milagros físicos, perceptibles vinieron de esa manera para causar confusión a aquellos que no conocen más que lo visible, lo físico, porque Allah (swt) no acepta la fe en lo perceptible, lo visible, sino que debe haber fe en lo oculto:

"Aquellos que creen en lo que está oculto a los sentidos, hacen la oración y, de lo que Nosotros les proveemos, reparten." (Al-Baqara:3)

"En verdad, solo aprovecha tu amonestación quien sigue el Recuerdo y teme al Clementísimo en secreto. Así pues, anúnciale la buena noticia de un perdón y una recompensa generosa" (Ya Sin:11)

"Para quien temiese al Clementísimo en secreto y viniese con un corazón contrito.»" (Qaf:33)

"Ciertamente, enviamos a Nuestros Mensajeros con las pruebas claras e hicimos descender con ellos la Escritura y la Balanza para que los humanos establezcan la justicia. E hicimos descender el hierro, en el que hay un gran poder y beneficio para los humanos, para que Dios sepa quien acude en ayuda de Él y de Sus Mensajeros en su ausencia. En verdad, Dios es fuerte, poderoso." (Al-Hadid:25)

De esta manera, la fe en lo oculto es lo que se necesita y lo que Allah (swt) quiere. Los milagros enviados por Allah (swt) deben dejar espacio a la fe en lo oculto. Por eso, contienen en sí lo que causa confusión o incertidumbre, por eso en muchas ocasiones fueron similares a aquello a lo que estaba extendido en las épocas en las que se produjeron:

"Y, si hubiésemos hecho de él un ángel, ciertamente, le habríamos hecho hombre y les habríamos confundido igual que se confundieron anteriormente." (Al-'An'am:9)

Por esto, la gente de lo perceptible (quien no cree excepto en lo visible o en la prueba física) que no conoce excepto eso, encuentra en la similitud y la confusión una excusa para su equivocación:

"Pero cuando llega a ellos la Verdad que viene de Nosotros, dicen: «¿Por qué no se le ha dado lo mismo que le fue dado a Moisés?» ¿Acaso no descreyeron también de lo que le fue dado a Moisés anteriormente? Dicen: «¡Ambos son magia manifiesta!» Y dicen: «¡No creemos en nada de ello!»" (Al-Qasas:48)

Así las similitudes y la confusión entre ellos se convirtieron en una excusa para que ellos digan: "«¡Ambos son magia manifiesta!»" y "«¡No creemos en nada de ello!»"

El Príncipe de los Creyentes (as) cuando describía a uno de los hipócritas dijo: "...hace de su confusión y de su sospecha una excusa para su errores."¹⁶

Pero si el milagro fuera contundente y claro y no hubiera nada similar a él, pues no quedaría ningún espacio para la fe en lo oculto, y el asunto se tornaría en compulsión y subyugación de la fe. Esto no es creer ni es islam (sumisión) si no más bien rendición y derrota, no es adecuado, ni lo que Allah quiere, ni lo que acepta:

"Permitimos que los Hijos de Israel cruzasen el mar. Faraón y sus soldados les siguieron con ánimo hostil y violento, hasta que, al comprender que se ahogaba, dijo: «Creo en que no hay más dios que ese en el que creen los Hijos de Israel y soy de los que se someten (a Él).»" (Yunus:90)

Porque verdaderamente, el Faraón no creyó ni se sometió a Allah. O dijo que se rendía y esto fue ante su muerte, pero Allah no se complace con esto ni acepta este tipo de fe y sumisión. Allah (swt) respondió al Faraón de esta manera:

"«¿Ahora? ¿Cuando antes desobedeciste y fuiste de los corruptores?»" (Yunus:91)

Y esto fue porque su fe nació debido al milagro contundente, y no hay otro camino para los que no conocen más que este mundo físico, palpable, o que este les causa confusión y sospecha, y así, no hay espacio que quede para lo oculto, en lo cual y a través de lo cual Allah quiere la fe. En ese punto la fe no es aceptada porque se convierte en compulsión y subyugación y esto no es fe:

"¿Acaso esperan algo diferente a que vengan a ellos los ángeles de la muerte o que venga a ellos tu Señor o que vengan algunas de las señales de tu Señor? El día en que vengan algunas señales de tu Señor, la fe no beneficiará a nadie que no haya creído anteriormente o que no haya obtenido algo bueno gracias a su fe. Di: «¡Esperad! ¡Nosotros también seremos de los que esperan!»" (Al-'An'am:158)

"Dí: «El día de la victoria no le será de utilidad la fe a quienes no la tenían y ellos no serán tenidos en cuenta.»" (As-Sayda:29)

Y si Allah hubiese querido la compulsión y la subyugación de la gente con respecto a

16- El Príncipe de los Creyentes (as) dijo a Ammar Ibn Yasir, y oí a Mugirah Ibn Shu'bah revisar las palabras: "Déjalo, oh, Ammar, porque no ha tomado de la religión más que lo que lo ha acercado a este Dunya (este mundo), e intencionadamente se confundió para tomar sus sospechas y su confusión como excusa para sus errores." - Nahy Al-Balaga, con la explicación de Muhammad Abdu, vol. 4, pág. 95

su fe, hubiese enviado a Sus Profetas con milagros contundentes sin dejar lugar con ellos para que la gente diga: "Pero ellos dijeron: «¡Son un montón de delirios!» o «¡Se lo ha inventado!» o "¡Es un poeta!» «¡Qué nos traiga una señal como las que les fueron enviadas a los primeros!»" (Al-Anbiyâ:5)

Dijo el Todopoderoso:

"Y si tu Señor hubiera querido, todos los que habitan la Tierra habrían tenido fe. ¿Acaso quisieras obligar a las personas a que fueran creyentes?" (Yunus:99)

Y dijo el Todopoderoso:

"Y si te resulta penoso que se aparten de ti, busca si puedes un túnel en la Tierra o una escalera para subir al cielo y traerles una señal. Si Dios quisiera, les habría reunido y guiado. Así que, no seas jamás de los ignorantes." (Al-'An'am:35)

Así que todas las alabanzas a Allah, que se complace con la fe en lo oculto, que produjo la fe en lo oculto y a través de lo oculto, que no se satisface con la fe en lo físico y lo perceptible, para que aquellos de corazones vivos y visión perspicaz sean distinguidos de aquellos de visión ciega y corazones sellados.

Y la verdad es que aunque quede mucho por discutir este tema me limitaré a lo poco que abre esta puerta y dejaré el resto a los creyentes para que lo amplíen y yo volveré a la raíz de la materia. De esta manera diré: Lo anterior muestra que el Ỗihâd junto al Sucesor de Allah en Su Tierra y por su Orden es la verdad, y cualquier otra cosa además de eso es falso ornamento.

Fue narrado de Aban Bin Tagalab que dijo: "Abu Abdullah (as) cuando mencionaba a aquellos que lucharon en Ath-Thagur (un lugar de Qalqiya) dijo: "¡Ay de ellos! ¿Qué están haciendo con esto? Están corriendo a matar este mundo y matar el otro, por Allah, no hay mártir excepto nuestros shi'as, aunque mueran en la cama."¹⁷

El Desarrollo Material Civilizado y el Logro Espiritual

El hombre fue creado para conocer a Allah Todopoderoso:
"Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren." (Adh-Dharyat:56)

Es decir, para que ellos Me conozcan.

Porque adoramos para conocer. Es más, no hay ningún bien en la adoración que no acerca al siervo a Allah lo cual incrementa consecuentemente su conocimiento de Allah (swt). En otras palabras, el hombre es creado para el logro espiritual y también para que el hombre se eleve al rango más alto posible de este logro. Por eso, lo importante es el espíritu y debe ser observado, no el cuerpo que está conectado a este mundo físico material.

Por lo tanto en este sentido, el hombre se convierte en el virrey de Allah (swt). Concretamente, si él se realiza espiritualmente hasta convertirse en imagen de Allah (swt) en sus criaturas entonces se convierte en un verdadero virrey de Allah.

Mientras hay gente que intenta hacer del hombre un virrey de Allah sólo sobre los cuerpos y el barro, aunque Allah nunca se fija en los cuerpos desde que los creó, como ha sido narrado por el Profeta (sws). Efectivamente, esos ignorantes tratan de hacer del deseo la meta del hombre, pero en realidad, el propósito de su creación es alcanzar el desarrollo material físico.

Mientras que el Corán nos demuestra la relación entre el desarrollo material físico y el logro espiritual de esta manera: "¡Pero no! En verdad, el ser humano se rebela cuando se cree autosuficiente." (Al-'Alaq:6-7) Esto significa que la riqueza material y el desarrollo material invitan a la opresión del hombre y a que sea degradado espiritualmente. Ciertamente, esto se observa hoy en la vida mortal de esta tierra. La tierra jamás ha conocido corrupción, deterioro, injusticia y tiranía parecida a la de hoy.

Quizás algunos pierdan fuerza, aquellos que se familiarizaron con este mundo material, cuando perciben que el logro es dentro del desarrollo material. Aunque si prestan atención, descubrirán que este mundo material físico evoluciona hacia su final. Es más, termina continuamente. Ya que todos los días gente muere y otros vienen a la

vida. Aún más, llegará un día en que todos mueran y en el que nadie vendrá a la vida en su lugar "Todo el que está en ella perecerá" (Ar-Rahman:26)

En efecto, la época actual con su considerable desarrollo material indica la cercanía de este final:

"En verdad, la vida de este mundo es como el agua que Nosotros hacemos descender del cielo. Se nutre con ella la vegetación de la Tierra, de la cual comen las personas y el ganado. Hasta que, cuando la Tierra se ha embellecido y adornado y sus gentes creen que tienen poder sobre ella, llega a ella Nuestra orden, por la noche o por el día, y la dejamos como si hubiera sido cosechada, como si no hubiera estado florecida el día anterior. Así explicamos detalladamente las señales para gente que reflexiona." (Yunus:24)

Considerando que los espíritus internos son perdurables y su destino es la eternidad en el Paraíso o el Infierno, la felicidad o el pandemonio. Así que el hombre debe poner atención a que él vino a este mundo material corporal para entrar a un examen, no para permanecer o morar en él para siempre. Al contrario, el destino de este mundo material físico en su totalidad la interrupción y la extinción. En efecto, Allah anima a los creyentes a alcanzar el desarrollo material físico para estar en riqueza en comparación con los incrédulos, y en fuerza y gloria para rechazar a los guerreros:

"Y preparad contra ellos toda la fuerza que podáis y caballería, para intimidar con ella a los enemigos de Dios y enemigos vuestros y a otros que no son ellos, a los que no conocéis pero a quienes Dios conoce. Y lo que gastéis por la causa de Dios os será devuelto y no seréis oprimidos." (Al-Anfal:60)

Sin embargo, este desarrollo material deberá levantarse de la creencia verdadera y ser acompañada de ella, a la vez que la ruta del logro espiritual sea continua para los creyentes, para no alejarlos de invocar a Allah y de someterse a la orden de Allah (swt). Al contrario, si así fuera, sería asociado con el gran éxito divino:

"Si las gentes de las ciudades hubiesen creído y sido temerosos, les habríamos otorgado las bendiciones de los cielos y la Tierra, pero negaron la Verdad y les castigamos por lo que habían cometido." (Al-'A'râf:96)

Como cuando Allah (swt) hace que, de quiénes él espera que crean y sean devotos, sufran de falta de frutos y bendiciones. Él (swt) es misericordioso con ellos porque los persuade a creer y a la devoción. Como la debilidad y la pobreza invitan a darle la espalda a Allah.

En un hadiz qudsi dice: "Oh, hijo de Imrán, si observas que viene la riqueza, di "es un pecado cuyo castigo se adelantó". Y si observas que viene la pobreza di "bienvenido el lema de los virtuosos."¹⁸

Mientras que si la gente de la tierra creyera o fuera devota qué haría Allah con castigarlos. En otras palabras, qué beneficio habría para Él (swt) en la falta de frutos y bendiciones en la tierra y el trabajo de ellos. En realidad él les prometió:

"Si las gentes de las ciudades hubiesen creído y sido temerosos, les habríamos otorgado las bendiciones de los cielos y la Tierra, pero negaron la Verdad y les castigamos por lo que habían cometido." (Al-'A'raf:96)

Por lo tanto, la lucha y la actividad del hombre deben apuntar al logro espiritual y a la creencia verdadera. En cuanto al desarrollo material corporal, los hombres también lo buscan por la percepción de la integración espiritual, que significa una búsqueda después del desarrollo material como obediencia a Allah y por alcanzar la voluntad de Allah en esta tierra, por difundir el monoteísmo, la misericordia y la justicia. En cuanto al desarrollo material de los incrédulos, pues efectivamente, no dejemos que los creyentes lo asuman como un éxito divino o una bendición para ellos. Al contrario, es un perjuicio para ellos porque es una razón para su persistencia en la opresión y la arrogancia hacia la voluntad de Allah (swt):

"Que aquellos que no creen no piensen que si les damos un plazo es para su bien. En verdad, les concedemos un plazo para que acumulen malas acciones. Para ellos hay un castigo humillante." (Ali Imran:178)

A la vez que este mundo y sus adornos serán una razón para su embriaguez y alejamiento de Allah:

"Juro por tu vida que, en su embriaguez, no sabían lo que hacían" (Al-Hiyr:72)

Entonces, ¿qué pérdida es mayor que un hombre se vuelva enemigo de Allah? ¿Y qué ganancia es menor que este mundo y sus adornos?

"Y si no fuera para que los humanos no terminasen siendo una sola comunidad, habríamos puesto en las casas de quienes no creen en el Clementísimo, techos y escaleras de plata para ascender a ellos." (Az-Zujruf:33)

La civilización material, la civilización moral y el Yihâd (la lucha)

La verdad es que hay una gran confusión en la gente con respecto al desarrollo material del hombre y al desarrollo moral del hombre. Así marcan a todo hombre desarrollado materialmente como desarrollado moralmente. Y esto sucede al mezclar la civilización material con la civilización moral, haciéndolas una para toda nación.

Este es un equilibrio falso y una norma falsa. De otra manera, los profetas, los guardianes (as) y sus seguidores (que vaciaron sus manos de los pocos y muchos adornos de este mundo, su civilización material y su soberanía efímera) serían los más degradados, lejos está eso de ellos. Y Faraón, Nimrod y los que se le parecen (que construyeron las pirámides, las torres, los castillos y las ciudades abundantes) serían los dueños de la moral y de las mentes brillantemente desarrolladas, y ¿cómo podría ser así [su condición]? Además, el Primer acusado sería el Destructor y Demoledor de la civilización material por los castigos y penas que infligió. Glorificado sea de todo lo que le asocian.

Más bien, por Allah que ellos no conocían su importancia, así que tomen una lección de los que los precedieron.

El hecho es que el desarrollo moral civilizado es el esquema de los profetas, y es con lo que vinieron de Allah (swt). Desde entonces, toda la moral refinada que hay en la humanidad no es más que vestigios de esa moral divina que trajeron los profetas y guardianes (as).

El señor de los profetas y mensajeros, y sello de ellos, Muhammad (sws) limitó el propósito de su envío y misión a la gente al propósito de perfeccionar la moral divina. Él (sws) dijo: "Ciertamente he sido enviado para perfeccionar la moral."¹⁹

19- Makarim Al-Ajlâq, pág. 8

En efecto, los orígenes de la esencia y de la moral son las enseñanzas de los Profetas (as) y la moral es la norma verdadera para el desarrollo de las naciones. Ya que no hay valor en un desarrollo material (una civilización material no importa qué tan grande sea, si no va acompañada del desarrollo moral (la civilización moral). A pesar

de la claridad y simplicidad de esta realidad, no es discernida por la mayoría de la gente.

Y el resultado inverso (que es el que obtiene la mayoría de la gente de los prefacios corruptos), es que las guerras llevadas a cabo por América (el desarrollo material, ¡no hay discusión sobre su desarrollo moral!) son correctas. Porque apuntan a eliminar la injusticia y la tiranía, establecer la democracia, la supremacía de los hombres y la libertad, y quien se oponga al rostro de América o a la ley que América que quiere establecer en la tierra, es una persona injusta y un tirano. De esta forma, los valores se invierten.

Así esta mezcla, existente en el terreno mundial hoy ha ayudado a hacer borrosa la visión y a confundir los pensamientos. Desde ahí los verdaderos buscadores se vuelven más escasos que el azufre rojo.

Quizás si la gente se hiciera esta pregunta: ¿Quién establece la ley y designa al gobernante? ¿Dios o los hombres? Luego será evidente a la vista de ellos, y América, su democracia y su libertad volverán a ser un ídolo adorado sin Dios, tal como los tiranos eliminados por ella (América) en Afganistán e Iraq.

América es un monstruo diabólico, tal como Saddam, Bin Laden (que Allah los maldiga) y sus seguidores son monstruos diabólicos. Esto es porque ellos (América, Saddam, Bin Laden y los que son como ellos) no son designados por Allah (swt). Tampoco conocen la ley divina ni quieren establecerla como algunos de ellos dicen hacer para engañar a la gente en nombre de la religión mientras que no entienden nada de religión.

Sin embargo, es obvio en las tres religiones que la ley es establecida por Allah y que el gobernante es designado por Allah. Y los textos que indican esto son abundantes en la Torá, la Biblia y el Corán. Entonces simplemente la ley de esta época es el Corán, la Biblia y la Torá., y el gobernante es el Mahdi, Jesús y Elías (as).

Por eso, los Libros divinos son todos uno enviado por Uno, y los profetas e Imames son todos uno, enviados por Uno.

Digo a la gente que se hagan esta pregunta y que se respondan de esta forma clara, luego la palabra de ellos se unirá en el monoteísmo, adorarán a Allah (swt) y ratificarán a Su Sucesor en Su tierra, la ley del Todopoderoso. Ya que no hay nada que realmente una a toda la gente de la Tierra más que la ley y el gobernante divino, y ellos unen a la gente de la Tierra con la verdad, la justicia y la misericordia.

Así que es necesario que los creyentes efectúen el Ỗihâd para esa establecer la ley y el gobernante divino, el Sucesor de Allah en Su tierra para llenar la Tierra con equidad, justicia, moral y civilización moral, de la misma manera en que está llena hoy con injusticia y opresión.

Más bien, lo que está pasando hoy es que los soldados del diablo (que Allah los maldiga) están luchando por establecer la supremacía del diablo y produciendo para el diablo. Entonces por qué los soldados de Allah no están luchando para establecer la supremacía de Allah (swt) y la moral divina.

La situación es que luchar y efectuar el Ỗihâd contra ellos es defender la civilización de los Profetas y Mensajeros (as) en respuesta al ataque librado por el diablo y sus soldados, los dueños de la civilización material, para erradicar la moral divina.

De hecho no hay neutralidad. O apoyas a Allah y ratificas Su supremacía, o luchas con el diablo y por su supremacía (que Allah lo maldiga), y el silencio es un demonio mudo. Los que están Allah están con Allah, los que están con el diablo están con el diablo y los que están en la colina -como se llaman a sí mismos- son diablos mudos.

El Objetivo del Ğihâd

El objetivo y propósito del Ğihâd en la verdadera religión divina que fue traída por los Profetas y Sucesores (as) es guiar a la gente a la verdad y a seguir la verdad. Por lo tanto, el propósito de los Profetas es no matar, no combatir a la gente sin importar quiénes sean esas personas. Porque verdaderamente, los Profetas cumplen con lo que Allah (swt) quiere, y si hubiera sido que Allah hubiese querido la destrucción de ellos y su muerte no los hubiera creado, al contrario, el Todopoderoso los creó para que ellos Le adoren y entren al Paraíso.

Por eso, el Ğihâd en sí no es el propósito ni el objetivo de la verdadera religión divina, más bien es un medio de entregar la verdad a la gente. Encontramos que la condición más importante para el Ğihâd, sin la cual el Ğihâd es inválido, es llamar a la gente a la verdad, invitarlos hasta el límite y entregarles la verdad proclamando el mensaje en la manera más clara.

Por lo tanto, es apropiado cuando encuentran a esos que dicen, este es mi país, está abierto a ustedes así que adelante, entreguen su invitación y muévase al norte, sur, este y oeste e inviten a la gente, yo les digo, es apropiado en esa situación que no alzen las espadas en sus rostros, sino que los inviten a la verdad y alzen el lápiz en vez de [alzar] la espada. El Altísimo dijo:

"Y si se inclinan hacia la paz inclinaos también vosotros y confiad en Dios. En verdad, Él todo lo oye, todo lo sabe." (Al-'Anfal:61)

Y el Mensajero Muhammad (sws) invitó a Cosroes y al Cesar a la verdad y a la religión de Allah (swt), no levantó la espada en sus rostros primero sino que fueron los romanos que tomaron la iniciativa de levantar la espada en el rostro del Mensajero Muhammad (sws).

Mientras que es obligatorio que tengamos cuidado al hecho de que no es posible difundir la religión y la creencia por medio de la espada ya que la creencia no muere por la espada. Por eso en el acercamiento de toda religión divina desde que el sello de ellas es el Islam, en la invitación a Allah está el diálogo y el recordar, y más aún la existencia de los Libros Divinos, la Torá, la Biblia y el Corán, son la mejor prueba de esto. Porque verdaderamente, son libros rebosantes de sabiduría, de discurso y de invitación a Allah y no espadas goteando sangre.

De esa manera, el resultado que es obligatorio que conozcamos como creyentes es que el objetivo del Īihād es abrir puertas para llegar a la gente, entregarles la verdad y los guiemos, ya que el objetivo del Īihād no es matar gente. Así que si es posible llegar a la gente, entregarles la verdad y guiarlos al Camino Recto de Allah sin matar ni derramar sangre entonces es obligatorio que tomemos este camino, porque verdaderamente, por lo menos, lo que hay en este camino es salvar la vida de los creyentes.

Y debe ser que todo hombre creyente y toda mujer creyente se preparen para invitar a otros a la verdad, a la religión de Allah. Debe ser que hagan todo lo que puedan por aprender, enseñar e invitar a la verdad, a la religión de Allah, tal como se debe preparar uno para el Īihād. De esa manera, para el creyente es obligatorio llevar la pluma en una mano y la espada en la otra.

Y la verdad, les digo, es que muchos están buscando la verdad y muchos seguirán la verdad, si Dios quiere, incluso en occidente y en la misma América. Por eso, es obligatorio que extendamos nuestras manos para sacar el hoyo de Satanás en cual están suspendidos. Así los portadores de la correcta religión divina buscan guiar a la gente y librarlos de las redes de Satanás, rescatarlos del fuego, hacerlos entrar al Paraíso y nunca que ellos los encuentren a ustedes queriendo matar gente o eligiendo matar sino que el combate y la matanza sea una situación a la que se vean forzados a tomar. Y si fuera posible apartar la lucha, la matanza mientras se alcanza lo que es de interés para la religión y difusión de las enseñanzas de Allah (swt) entonces si vuelve necesario que busquemos apartarla, tal como hizo el Mensajero de Allah (sws) con los politeístas en Hudhaibiya y como Moisés (as) hizo con el Faraón y su pueblo en Egipto. Por esto, lo planteado universalmente bajo el nombre de Diálogo entre Civilizaciones, es algo aceptable para nosotros, si lo implementaran en una verdadera práctica real, pero tenemos un nombre distinto para ello y es la búsqueda de la civilización por cuyo resultado se alcanza la verdadera civilización divina que une a la gente y combina sus palabras en el temor a Allah (swt).

El Ẓihād y la búsqueda de la Civilización

Elegí este título en oposición al planteado universalmente con el título de Diálogo entre Civilizaciones. La realidad es, que desde que se ha aclarado que no hay más que una sola verdadera civilización que luche o se enfrente [tome parte] en un diálogo, porque la verdadera civilización moral es aquella construida sobre lo que trajeron los Profetas y Sucesores (as) y es una:

"En verdad, esta comunidad vuestra es una comunidad única y Yo soy vuestro Señor. Así pues ¡Adoradme!" (Al-Anbiya':92)

Y ella (la civilización espiritual y moral) no es exclusiva para unas personas excluyendo a otras, sino que esta civilización moral espiritual existe con distintos valores aquí sobre esta Tierra. Y también su opuesto existe en el mismo lugar que ella existe y entre la gente que tiene algo de ella y que trabaja por ella.

Así, la gente de la Tierra necesita encontrar la civilización moral y espiritual divina y por lo tanto el diálogo se convierte en la búsqueda de lo que tiene cada facción y lo que tiene su facción opuesta de civilización espiritual y moral, y también en la búsqueda de extender la desviación a cada facción y extender la desviación a su facción opuesta, "Di: «¿Quién os procura el sustento de los cielos y la Tierra?» Di: «¡Dios! Entre nosotros y vosotros unos estamos bien guiados y otros en un error evidente.»" (Saba':24)

Y si la búsqueda fuera objetiva y se alejara de la intolerancia y el extremismo ciego el resultado sería la verdadera civilización divina, y en consecuencia, se conocería al portador correcto del derecho divino y se admitiría su derecho. Si esto ocurriera toda la gente de la Tierra se uniría bajo la verdadera obediencia a Allah y el Camino Recto que Allah desea.

Y quien está en búsqueda de la civilización debe saber primero que la civilización real que se busca es atribuida a la moral y al espíritu, o podemos decir, a la religión moral y a los valores morales, y no atribuida a la Tierra o al nacionalismo –y quizás esto haya sido aclarado desde que se expuso. Por eso podemos hablar de civilización islámica, civilización cristiana o civilización judía pero no podemos hablar de civilización árabe, civilización americana o civilización romana. También que la verdadera civilización islámica, la verdadera civilización cristiana y la verdadera civilización judía son aquellas que fueron construidas sobre lo que trajeron Muhammad (sww), Jesús (as) Moisés (as) y sus sucesores (as) y no la establecida o traída por quienes gobernaron a

los musulmanes, cristianos y judíos ni por lo que ordenaron los eruditos inactivos. Y todas son una, que es la verdadera civilización divina, a la cual han hecho que se pierda y que desaparezca para los intereses de los gobernantes tiranos y de los eruditos inactivos. Él (swt) dijo:

"Él ha establecido para vosotros los mandatos de la fe que ya había encomendado a Noé y que también Nosotros te hemos revelado a ti, y lo que habíamos encomendado a Abraham, Moisés y Jesús: "Estableced la creencia y no os dividáis por causa de ella." A los idólatras les resulta difícil aquello a lo que tú les convocas. Dios escoge para Sí a quien Él quiere y guía a Él a quien se vuelve con arrepentimiento." (Ash-Shura:13)

Y también a la luz de lo que se expuso hay un inevitable resultado que no deberíamos pasar por alto des intencionadamente ni a propósito, con estos tiranos y eruditos inactivos, que no quieren oír la palabra del bien ni quieren buscar objetivamente la verdadera civilización divina, sino que quieren distorsionar la verdadera civilización divina y esparcir un monstruo diabólico sobre esta Tierra, desviar a la gente e inclinarla a seguir a Satanás (que Allah lo maldiga) en su rechazo a postrarse ante Adán (as), el Sucesor de Allah en Su tierra. Digo que el resultado inevitable de ellos es un enfrentamiento sin escape e inevitable porque será (el enfrentamiento) el único camino para difundir la civilización divina en esta Tierra, y eso es lo que los Profetas y Mensajeros (as) de Allah hicieron como se muestra en este libro.

De esta manera la conclusión es que el diálogo no es entre civilizaciones, sino que es entre seres humanos con el propósito de buscar la verdadera civilización divina. Y asimismo es el enfrentamiento, porque no es entre civilizaciones, sino que es entre la verdadera civilización divina y su opuesto, o digamos, entre la luz y la oscuridad, y también el enfrentamiento puede ocurrir entre la oscuridad y la oscuridad.

Porque no cualquiera que se enfrente a la oscuridad es luz sino que quizás sea oscuridad también. Pero cualquier que se enfrente a la luz es oscuridad. Por eso es obligatorio que conozcamos la luz por la cual podamos conocer la oscuridad.

Advertencia

El Yihâd debe ser para Allah, por la causa de Allah, para sostener la Palabra de Allah, porque el objetivo es Allah (swt) y Su voluntad. Por eso, un grupo que lucha por la causa de Allah y sostiene la Palabra de Allah (swt), pues Allah está con ellos y en ellos, su lucha será la lucha de Allah y quien los combata estará combatiendo a Allah.

En cuanto al que lucha por la tierra o la lengua (el nacionalismo) que busque otro distinto a Allah (swt) que lo recompense porque Allah recompensa sólo a quien lucha por Su causa.

Y quizás algunos de esos que están acostumbrados a razones materialistas estén disuadidos de que éste sea un proyecto yihadista (de lucha) imaginario, o que sea demasiado ideal para aplicarse en la arena global y que aunque lo aplicáramos no alcanzaría los resultados por los pocos partidarios y por la abundancia del enemigo. Pero aquellos que sólo están preocupados por la satisfacción de Allah y toman a Allah como suficiente para ellos no verán sino a Allah y Su satisfacción (swt), sin tomar en cuenta las ecuaciones políticas, económicas o militares presentes hoy en la arena global. Tal como fue con los Profetas (as), porque el ejército de Talût (Saúl) no era competente financieramente con el ejército de Yalût (Goliat), y Moisés (as) no tenía nada con qué enfrentarse a la gigantesca maquinaria militar del Faraón más que a Allah (swt), y Él es más grande que todo pero de acuerdo a los que creyeron en Él y en Su poder. Y no hay lugar en la arena de los Profetas y Sucesores (as) para halagos o favoritismos porque el objetivo no es una victoria materialista como mucha gente imagina, sino que el objetivo es dar victoria a Allah (swt).

"Pero cuando Jesús sintió la falta de fe de ellos, dijo: «¿Quiénes serán mis partidarios [en la defensa de la causa que lleva] hacia Dios?» Los apóstoles dijeron: «Nosotros somos los partidarios de Dios. Hemos creído en Dios. Testifica, pues, que nosotros somos musulmanes [a Él sometidos]." (Ali Imran:52)

Así nunca encontramos que ellos (as) halaguen a los opresores o a los hipócritas, ni que hagan cumplidos a los incrédulos para alcanzar una victoria materialista sino todo lo contrario a esto. Ya que Abdullah Ibn Abbas ve que el interés materialista para que pase la sucesión al Príncipe de los Creyentes, Ali Ibn Abi Talib (as) es halagando a Mu'awiya (que Allah lo maldiga) aunque sea unos pocos días, luego llamarlo a Medina y sacarle su autoridad en Ash-Sham, de esta manera el asunto puede terminar en

beneficio de Ali (as). Y quizás todos esos que sólo están preocupados por cuestiones materialistas y toman las cuestiones materialistas como suficiente para ellos, piensen que la opinión de Ibn Abbas es sabia y que logra algo muy importante para el Islam. Pero Ali (as) no halaga ni suaviza a Mu'awiya ni una hora y decide sacarlo [de su autoridad] inmediatamente, porque Allah no acepta mantener un opresor en su opresión, ni una hora, y Ali (as) puede haber perdido Ash-Sham por su decisión, pero verdaderamente, él gana a Allah (swt) y Su satisfacción hacia él.

Y lo mismo con Husein (as), hubiera él pospuesto su gran revolución divina tres años, es decir, hasta la muerte de Yazid hijo de Mu'awiya (que Allah lo maldiga), las cosas hubieran terminado en beneficio de Husein (as) y la victoria materialista hubiera sido alcanzada por él, pero él eligió a Allah (swt) y no halagó ni suavizó a los opresores y transgresores.

"Así pues, no obedezcas a quienes desmienten. Ellos quisieran que tú dieras señales de tolerancia con ellos y así ellos darían señales de tolerancia contigo." (Al-Qalam:8-9)

Y la ecuación hoy es la misma ecuación, ustedes son tolerantes desde su posición y ellos son tolerantes [con ustedes], ustedes se satisfacen con América y América se satisface con ustedes, ustedes elogian el proyecto de América y América los elogia a ustedes. Y lo mismo, ustedes se satisfacen con Allah y Allah se satisface con ustedes y elogian el proyecto de Allah y Allah los elogia a ustedes. Así que elogien a quien quieran, elogien a la asamblea americana y a las naciones unidas de América y quizás ellos los recompensen con un Premio Nobel de la Paz, o elogien a la Asamblea Altísima de Allah (swt).

Apéndice

Estos son cuarenta hadices sobre al Ğihâd, los narro para que sean mi soporte el día que me pare entre las manos del Señor Misericordioso, quizás sea una lección para el que busca aprender, un recordatorio para aquel que recuerda, y esos que dicen seguir a Muhammad (sws) que pongan atención a ellos después de haber levantado un muro entre ellos y el Ğihâd:

1- El Mensajero de Allah (sws) dijo: "Los portadores del Corán son los más entendidos de la gente del Paraíso, los ğihadistas (luchadores) por la causa de Allah son sus líderes y los Profetas son los señores de la gente del Paraíso."²⁰

2- Y él (sws) dijo: "Moisés invitó a Allah y Aarón creyó (as), los ángeles creyeron y luego Allah, el Todopoderoso dijo: "permanezcan en el camino recto para que sus súplicas sean respondidas, quien ataque por la causa de Allah su súplica será respondida, tal como será respondida hasta el día del juicio."²¹

3- Y él (sws) dijo: "La persona más miserable es aquella más miserable con la paz, y la persona más generosa es la generosa dándose a sí mismo y a su dinero por la causa de Allah."²²

4- Y él (sws) dijo: "Aquél cuya vida termina por el Ğihâd, aunque sea por el tiempo que hay entre dos vueltas en ordeñar una camella, entrará al Paraíso."²³

5- Y él (sws) dijo: "Sobre cada acto de piedad hay un acto de piedad más grande hasta que el hombre sea matado como mártir en el camino de Allah"²⁴

6- Y él (sws) dijo a un hombre: "Lucha en el camino de Allah porque si fueras matado vivirás y Allah te bendecirá, si murieras tu recompensaría recaería sobre Allah y si regresaras te limpiarías de los pecados con Allah."²⁵

7- Y él (sws) dijo: "Verdaderamente si los atacantes deciden atacar Allah escribe para ellos libres del Infierno. Y si empezaron a prepararse para el ataque Allah hace alarde a

20- Dâ'im Al-Islam, parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 7

21- Al-Kafi, parte 2, pág. 510. Wasa'il Ash-Shia Tab'it Ali Al-Bayt

22- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 8. Al-Nawadir lil Rawindi, pág. 138

23- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 7. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 7, pág. 103

24- Al-Kafi, parte 2, pág. 348. Dâ'im Al-Islam, parte 1, página 343

25- Amali As-Sudûq, pág. 547. Wasa'il Ash-Shia Tab'it Ali Al-Bayt, parte 15, pág. 20

los ángeles por ellos. Si intentaron despedirse de su familia las paredes y las casas lloran por ellos. Saldrán de sus pecados como las serpientes salen de su piel. Allah (swt) designa para cada hombre cuarenta ángeles que lo proteja entre sus manos, detrás de él, por su derecha y su izquierda. La recompensa por todo el bien se les duplicará. Se escribirá para ellos cada día la recompensa por la adoración de mil hombres adorando a Allah mil años, cada año de trescientos sesenta días, cada día como la edad del mundo. Si están en presencia del enemigo el conocimiento de la gente de este mundo, con respecto a la recompensa que Allah tiene con ellos, se corta. Si aparecen a su enemigo, las lanzas apuntan y lanzan las flechas y el hombre avanza hacia el hombre, los ángeles los rodearán con sus alas suplicando a Allah (swt) que les otorgue la victoria y los mantenga firmes. Un prisionero dirá: El Paraíso está bajo la sombra de las espadas así que la estocada y el golpe son más fáciles para el mártir que beber agua fría en un caluroso día de verano. Si el mártir fuera arrebatado de su caballo por estocada o golpe no tocará el suelo hasta que Allah (swt) le envíe su esposa de las huríes (las mujeres puras y espléndidas del Paraíso) para que le de buenas nuevas de lo que Allah (swt) ha preparado para él de su generosidad, porque cuando él alcanza el suelo ella dice: "bienvenido, oh, alma buena salida del cuerpo bueno, ¡regocíjate! Porque para ti es lo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha oído y que nunca cruza por el corazón de un hombre." Y Allah (swt) dice: "Yo soy su sucesor en su familia, quien los complazca me complace a mí, y quien los haga enojar me hace enojar a mí." Entonces Allah pone su espíritu en un ave verde, paseando por el Paraíso por donde quiera, comiendo de sus frutas y yendo a las lámparas doradas que cuelgan del trono. Cada hombre de ellos recibe setenta habitaciones de las habitaciones del Paraíso, cada habitación se extiende desde Sana'a (Yemen) hasta Ash-Sham (Siria), y la luz la llena entre en el Cielo y la Tierra, en cada habitación hay setenta puertas, en cada puerta cuelgan cortinas. En cada habitación hay setenta tiendas, en cada tienda hay setenta camas de oro con columnas de perlas y peridotita (un tipo de piedra preciosa) unidas con una baranda de esmeraldas, en cada cama hay cuarenta colchones, el grueso de cada colchón es de cuarenta brazos, en cada colchón setenta parejas de huríes (la mujeres puras y espléndidas del Paraíso) que son extremadamente devotas amantes e iguales en edad. Entonces el joven dijo: "Oh, Príncipe de los Creyentes, cuéntame acerca de lo que es la mujer amante." Dijo: "Ella es la satisfecha, complacida, bien agradable, muy atrayente y atractiva, ella tiene setenta mil sirvientes hombres y setenta mil sirvientes mujeres, sus joyas son amarillas, su rostro es blanco, ellos tienen coronas de perlas, alrededor de sus cuellos bufandas, en sus manos copas y cántaros. Si el día de la Resurrección llega, él saldrá de su tumba, sosteniendo alto su espada, su cuello sangrando excesivamente, el color será el color de la sangre pero el aroma será el aroma del almizcle, él comenzará el día del juicio por Aquel en Cuyas manos está mi alma, si los Profetas estuvieran en su camino correrían a ellos por lo que ven de la belleza de ellos hasta alcanzar una mesa hecha de joyas, entonces se sentarán alrededor de ella y

el hombre de entre ellos intercederá por setenta mil de sus familiares (gente de su casa) y de sus vecinos tanto que los vecinos pelearán entre ellos por quién está más cerca de él, entonces se sentarán conmigo e Ibrahim (as) en la mesa de la eternidad, de esta manera verán a Allah (swt) cada noche y día."²⁶

8- Y él (sws) dijo: "Todas las buenas acciones de un hombre son contadas por los ángeles excepto las buenas acciones de los mu'yahidin (yihadistas, luchadores por la causa de Allah) porque [los ángeles] fallan al conocer sus recompensas."²⁷

9- Y él (sws) dijo: "Tubi (un árbol del Paraíso) da mis buenas nuevas a quien incrementa el recuerdo de Allah en el Y'ihâd porque tiene, por cada palabra que dice [en el recuerdo de Allah], setenta mil recompensas, cada recompensa vale por diez y Allah puede dar más de eso. Dijeron: "Oh, Mensajero de Allah, ¿y gastar en el camino de Allah para el débil [tiene la misma recompensa]?" Dijo: "Sí."²⁸

10- Y él (sws) dijo: "El ejemplo de los luchadores en el camino de Allah, es el ejemplo del hombre obediente y devoto, permanece en sus oraciones y su ayuno regresa a su familia."²⁹

11- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Si el luchador sale de su umbral, Allah envía un ángel con una hoja escrita con sus malas acciones y el ángel borra sus malas acciones."³⁰

12- Y él (sws) dijo: "La polvareda en el camino de Allah y el humo del fuego del Infierno nunca se encuentran."³¹

13- Y él (sws) dijo: "Las espadas son las llaves del Paraíso."³²

14- Y él (sws) dijo: "No hay ningún hombre que entre al Paraíso y desee salir de él excepto el mártir porque desea regresar y ser matado diez veces por lo que ve de la generosidad de Allah."³³

15- Y él (sws) vio a un hombre que rezaba diciendo: "Oh, te pido lo mejor de lo que te hayan pedido así que dame lo mejor que das" entonces el Profeta (sws) dijo: "Si Él te

26- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 10. Bihar Al-Anwâr, parte 97, pág. 12

27- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

28- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 140

29- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

30- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

31- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 8. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 15, pág. 225

32- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

33- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 13. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 17

responde derramará tu sangre en el camino de Allah."³⁴

16- Y él (sws) dijo: "Verdaderamente tengo dos oficios, pobreza y Yihâd"³⁵

17- Y él (sws) dijo: "Regresar o partir en el camino de Allah es mejor que el mundo y todo lo que contiene."³⁶

18- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "El viaje de mi Ummah (nación islámica) es el Yihâd"³⁷

19- Y él (sws) dijo: "Verdaderamente Allah aleja el daño de aquél cuya por aquel que no lucha"³⁸

20- Y Yâ'far As-Sadiq (as) dijo: "Gastando la sangre de uno el siervo alcanza la cercanía y la dignidad de su amado."³⁹

21- Y el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: "El Yihâd incumbe a todos los musulmanes porque Allah dijo: "Ha sido decretado para vosotros el combate" (Al-Baqara:216) Por eso, si un grupo de musulmanes se alza para el Yihâd, el resto puede contenerse de unírseles en el caso de que no necesiten por aquellos que van al Yihâd, porque si necesitaran entonces sería obligatorio para todos proveerlos hasta que tengan todo. Allah (swt) dijo: "No es adecuado que todos los creyentes salgan de expedición." (At-Tawba:122). Y si algo pasara que ellos necesiten unirse todos deben ir. Él (swt) dijo: "¡Salid a la batalla, ligeros o pesados, y combatid con vuestros bienes y vuestras personas por la causa de Dios. Eso es mejor para vosotros. Si supierais..." (At-Tawba:41)⁴⁰

22- Y Yâ'far dijo sobre las palabras de Allah: "¡Salid a la batalla, ligeros o pesados", dijo "jóvenes y ancianos"."⁴¹

23- Y As-Sâdiq (as) fue preguntado por las palabras de Allah (swt): "En verdad, Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes porque para ellos es el Jardín. Combaten por la causa de Dios y matan y son matados. Es un compromiso cierto que

34- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

35- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

36- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

37- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

38- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 8

39- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 16

40- Dâ'im Al-Islam, parte 1, pág. 341. Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 14

41- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 15. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 5, pág. 59

Él ha asumido en la Torá, el Evangelio y el Corán. Y ¿Quién es más leal a sus pactos que Dios? ¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso!" (At-Tawba:111), esto es con respecto a todos los que luchan en el camino de Allah o es con respecto a unas personas específicas?

Entonces Abu Abdullah Y a'far hijo de Muhammad (as) dijo: "Ciertamente, cuando este versículo descendí al Mensajero de Allah (sws) sus compañeros le preguntaron sobre él pero él no respondió. Entonces Allah hizo descender luego: "Los que se arrepienten, los que adoran a Dios, los que Le alaban, los que viajan a las mezquitas, los que se inclinan ante Dios, los que se prosternan ante él, los que ordenan el bien y prohíben el mal y los que protegen las leyes de Dios.  Anuncia la buena nueva a los creyentes!" (At-Tawba:112)

De esta manera Allah ha aclarado con esto los atributos de los creyentes a quienes él ha comprado sus almas y sus bienes. Por eso, quien quiera el Paraíso deberá luchar en el camino de Allah con estas condiciones. De otra manera, será de aquellos de los que habl  el Mensajero de Allah (sws): "Allah auxiliar  esta religión con un pueblo despreciable."⁴²

24- Y él (sws) dijo: "El tallo del Islam es la Oración, su rama es el Zakat y la punta de su copa es el Y ih d en el camino de Allah."⁴³

25- Y él (sws) dijo: "Luchen en el camino de Allah con sus manos, si no pudieran entonces luchen con sus lengua, y si no pudieran luchen con su corazones."⁴⁴

26- Y él (sws) dijo: "Es obligatorio que luchen en el camino de Allah con cada Imam justo porque el Y ih d en el camino de Allah es una puerta de las puertas del Paraíso."⁴⁵

27- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "No hay gota más amada por Allah (swt) que la gota de sangre en el camino de Allah o la lágrima que brota a la noche por temor a Allah."⁴⁶

28- Y él (sws) dijo: "Todo creyente de mi nación es sincero y mártir, Allah honra con esta espada a quien él quiere de su creación." Luego recitó: "Y los sinceros son quienes creen en Dios y en Sus Mensajeros y ellos y los testigos tienen junto a Su señor su

42- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 341. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 15

43- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 342. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 15

44- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 16

45- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 16

46- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 16

recompensa y su luz. Y quienes no creen y desmienten Nuestras señales son la gente que irá al Infierno." (Al-Hadid:19)⁴⁷

29- Y Y a'far hijo de Muhammad (as) dijo: "Todo ojo estará desvelado el Día del Juicio excepto tres: Un ojo que permanecía despierto en el camino de Allah, un ojo que bajaba su mirada a lo que Allah hizo haram y un ojo que lloraba por temor a Allah."⁴⁸

30- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Quien luche por la causa de Allah noche y día eso como si ayunara el mes de Ramad n y su Qiyam sin romper el ayuno ni dejar de rezar a menos que sea por una necesidad."⁴⁹

31- Y él (sws) dijo: "El mejor de los hombres es el que se limita a la causa de Allah, luchando con sus enemigos, buscando la muerte o luchando en sus filas."⁵⁰

32- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "El que uno de ustedes se levante un día en el camino de Allah es mejor que rezar en su casa setenta años, y un día en el camino de Allah es mejor que mil días en otra cosa."⁵¹

33- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Allah eleva al mu ahid (el y ihadista, el luchador) en su camino sobre los demás cien grados en el Paraíso, entre cada grado hay lo que hay entre el cielo y la tierra."⁵²

34- Y el Mensajero de Allah (as) dijo: "Los luchadores en el camino de Allah son los líderes de la gente del Paraíso."⁵³

35- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "No hay gota más amada por Allah (sws) que dos gotas: un gota de sangre en el camino de Allah y una lágrima en la oscuridad de la noche, ambas por lo que el siervo no quiere más que a Allah (swt)."⁵⁴

36- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Verdaderamente y efectivamente el Y ih d es una puerta de las puertas del Paraíso, Allah la ha abierto para sus guardianes."⁵⁵

47- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 16

48- D 'im Al-Islam: parte 1, pág. 343. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 17

49- 'Awali Al-Li'ali: parte 1, pág. 103. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 28

50- Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 17. Gami'i Ahadiz Ash-Shia: parte 13, pág. 17

51- Sharh Al-Ajb r: parte 1, pág. 327. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 18

52- Sharh Al-Ajb r: parte 1, pág. 327. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 18

53- Sharh Al-Ajb r: parte 1, pág. 327. Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 18

54- Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 18, hadiz 12314

55- Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 21

37- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Quien ayude a uno que se levanta para atacar con un dírham recibirá algo parecido a la recompensa a setenta perlas de las perlas del Paraíso y su Rubí, que no tienen ni una pequeña porción que no sea mejor que este mundo."⁵⁶

38- Y él (sws) dijo: "A quien provea a uno que se prepara para atacar con un alambre o una aguja Allah le perdonará los pecados que ha hecho y los pecados que hará."⁵⁷

39- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Luchar en el camino de Allah por un día es mejor que el Qiyam y el ayuno de un mes, quien muera luchando en el camino de Allah tiene la recompensa de un yihadista (uno que lucha en el camino de Allah) hasta el Día del Juicio."⁵⁸

40- Y el Mensajero de Allah (sws) dijo: "Quien se ha aferrado al Yihâd no ha dejado ninguna petición de lo bueno y no ha dejando ningún escape a la maldad (a menos que haya escapado)."⁵⁹

56- Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 24. Gami'i Ahadiz Ash-Shia: parte 13, pág. 22

57- Mustadrak Al-Wasa'il: parte 11, pág. 24. Gami'i Ahadiz Ash-Shia: parte 13, pág. 22

58- 'Awali Al-Li'ali, parte 1, pág. 87. Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 28

59- Mustadrak Al-Wasa'il, parte 11, pág. 28. Gami'i Ahadiz Ash-Shia, parte 13, pág. 27

Aclaraciones del Corán

Me refugio en Allah y Su Mensajero (sws), me disculpo con los creyentes porque el tiempo se acorta [me impide] comentar estos versículos, lo cuál es lo primero y principal, debido a mi falta, los honorables son los que disculpan a los que cometen faltas. Espero que los creyentes no me olviden en sus súplicas y pidan perdón por mí al Señor Misericordioso. Dejaré que los creyentes contemplen los significados [de los siguientes versículos] y beban de la sabiduría divina que contienen.

1- "Y quien combate por Dios, en verdad, combate por sí mismo. En verdad, Dios no necesita de las criaturas" (Al-Ankabût:6)

2- "No son lo mismo los creyentes que se quedan en casa, excepto si sufren alguna enfermedad o impedimento, y los que se esfuerzan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas. Dios ha favorecido a los que se esfuerzan por la causa de Dios con sus bienes y con sus personas, situándoles en una categoría superior a los que se quedan en sus casas. Dios ha prometido a todos ellos una buena recompensa, pero a los que se esfuerzan, Dios les favorecerá con una recompensa inmensamente mayor que a los que permanecen en sus casas." (An-Nisâ:95)

3- "Y, ciertamente, os pondremos a prueba, hasta saber quiénes son los combatientes esforzados de entre vosotros y los pacientes y pondremos a prueba lo que se dice de vosotros." (Muhammad:31)

4- "¿O acaso contabais con entrar en el Jardín sin que Dios sepa previamente quiénes de vosotros se han esforzado y conozca a los que tienen paciencia?" (Ali Imran:142)

5- "¿O pensasteis que seríais perdonados antes de que Dios supiera quién de vosotros ha combatido y no ha tomado por confidente a nadie más que a Dios y a Su Mensajero y a los creyentes? Dios está bien informado de lo que hacéis." (At-Tawba:16)

6- "Pero el Mensajero y los que creyeron con él combaten con sus bienes y con sus personas y para ellos serán las cosas buenas y ellos serán los triunfadores." (At-Tawba:88)

7- "Luego, tu Señor, con quienes emigraron después de haber sido perseguidos y combatieron y fueron pacientes, después de todo ello, será perdonador, misericordiosísimo" (An-Nahl:110)

8- "Combatid a quienes, de aquellos a los que les fue dada la Escritura [Sagrada], no creen en Dios ni en el Último Día y no prohíben lo que Dios y Su Mensajero han prohibido, ni practican la religión de la Verdad, hasta que paguen sus impuestos con su propia mano y con humildad." (At-Tawba:29)

9- "¡Oh, los que creéis! Combatid a los incrédulos que tenéis en vuestra vecindad. Y que os encuentren firmes y duros y sabed que Dios está con quienes son temerosos." (At-Tawba:123)

10- "Quienes creen en Dios y en el Último Día no te pedirán que les excuses de combatir con sus bienes y sus personas y Dios conoce a los que temen disgustarle." (At-Tawba:44)

11- "Quienes se quedaron atrás tras la partida del Mensajero se alegraron de quedarse y de haberse opuesto a él, pues les repugnaba la idea de combatir con sus bienes y sus personas por la causa de Dios y dijeron: «No salgáis con este calor.» Di: «El Fuego del Infierno es más abrasador.» Si entendieran..." (At-Tawba:81)

12- "¡Oh, los que creéis! Quien de vosotros reniegue de sus creencias religiosas [sepa que] vendrá Dios con una gente a la que Él ama y por la que es amado, [que será] humilde con los creyentes y severa con los que ocultan la Verdad. Esforzados por la causa de Dios y que no temen la maldición de ningún calumniador. Este es el favor de Dios, que otorga a quien Él quiere. Y Dios todo lo abarca, todo lo conoce." (Al-Ma'ida:54)

13- "Los que creen combaten por la causa de Dios y los que no creen combaten por la causa de los tiranos. ¡Combatid, pues, a los amigos de Satanás! Ciertamente, la intriga de Satanás es débil." (An-Nisa:76)

14- "En verdad, Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes porque para ellos es el Jardín. Combaten por la causa de Dios y matan y son matados. Es un compromiso cierto que Él ha asumido en la Torá, el Evangelio y el Corán. Y ¿Quién es más leal a sus pactos que Dios? ¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso!" (At-Tawba:111)

15- "Se ha dado permiso a quienes son atacados, por haber sido oprimidos. Y, en verdad, Dios tiene poder para auxiliarles." (Al-Haÿÿ:39)

16- "En verdad, Dios ama a quienes combaten por Su causa en filas apretadas, como un firme edificio." (As-Saff:4)

17- "Ha sido decretado para vosotros el combate, aunque os disguste. Puede que algo os disguste y, sin embargo, sea un bien para vosotros. Y puede que algo os agrade y sea un perjuicio para vosotros. Dios sabe y vosotros no sabéis." (Al-Baqara:216)

18- "Acaso no has visto a los notables de los Hijos de Israel cuando, después de Moisés, le dijeron a su profeta: «Desígnanos un rey para que luchemos por la causa de Dios.» Él dijo: «Puede que no acudáis al combate si se os convoca a él.» Ellos dijeron: «¿Cómo no vamos a combatir en la senda de Dios cuando se nos ha expulsado de nuestras casas y [alejado] de nuestros hijos?» Pero cuando se les ordenó que combatieran, excepto unos pocos, todos dieron la espalda. Dios conoce bien a los injustos." (Al-Baqara:246)

19- "¿No has visto a aquellos a quienes se les dijo: «Apartad vuestras manos [de las armas], estableced la oración y dad la limosna ritual» que cuando se les ordena ir al combate temen a los hombres como si fueran Dios o más aun y dicen: «¡Señor nuestro! ¿Por qué nos has ordenado ir al combate? Si al menos nos lo aplazaras un poco...»? Di: «El disfrute de esta vida es poco y la otra Vida es mejor para quien teme desagradar a Dios. Y no seréis oprimidos lo más mínimo." (An-Nisa:77)

20- "¡Oh, Profeta! ¡Convoca a los creyentes al combate! Si hubiera entre vosotros veinte hombres pacientes y contenidos, vencerán a doscientos y si hubiera entre voso tros cien, vencerán a mil de los que no creen, pues son gente que no posee entendimiento." (Al-ʿAnfal:65)

21- "Quienes son creyentes dicen: «¿Por qué no se hará descender una sura?» Pero cuando se hace descender una sura en la que se menciona el combate claramente, ves a quienes tienen una enfermedad en su corazón que te miran con la mirada de quien está cerca de la muerte. Mejor sería para ellos" (Muhammad:20)

22- "obediencia y nobles palabras. Así pues, una vez resuelto el asunto, si permanecen leales a Dios será mejor para ellos." (Muhammad:21)

23- "No obedezcas, pues, a quienes no creen y libra con él una gran batalla contra ellos." (Al-Furqân:52)

24- "¡Oh, creyentes! ¡No toméis a Mis enemigos y a vuestros enemigos como protectores, mostrando afecto hacia ellos, si salís a combatir por Mi causa y buscando Mi satisfacción, porque ellos han descreído de lo que a vosotros ha venido de la

Verdad, expulsando al Mensajero y a vosotros por creer en Dios, vuestro Señor. Les mostráis afecto en secreto, pero yo soy Quien mejor conoce lo que ocultáis y lo que manifestáis. Y quien de vosotros lo hace, ciertamente, se ha extraviado del camino recto." (Al-Mumtahanah:1)