

EL REGRESO

AHMED ALHASAN

SEGUNDA EDICIÓN
2024

Título original del libro: الرجعة ثالث أيام الله الكبرى (El regreso - El tercero de los días mayores de Dios)

Autor: Ahmed Alhasan

Primera edición en español: 2017

Segunda edición en español: 2024

Primera edición en árabe: 2012 (1433 H)

El regreso / Ahmed Alhasan;

Traducción: Mariano Ricardo Calle en colaboración con el Official Comitee of Translation of Ansar Imam Al-Mahdi PBUH

Extractos del Corán: traducción adaptada.

Las citas bíblicas son tomadas de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS © Copyright 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation Usadas con permiso y corregidas.

Para más información y obras del Imam Ahmed Alhasan (a) por favor visite <https://elsalvadormundial.com> (español) o www.almahdyoon.org (portal oficial)

EL REGRESO

EL TERCERO DE LOS DÍAS MAYORES DE DIOS

Respuestas del Sayed Ahmed Alhasan (a)

Compilación:

Alaa Alsalem

En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo

Y la alabanza a Dios, Señor de los mundos. Y que Dios bendiga a Muhammad y a la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis y les de paz en entrega.

Introducción:

Al explicar “El “Regreso”, el Sayed Ahmed Alhasan (a) dijo: «El “Regreso”, su nombre lo indica, que Dios te conceda el éxito, es un regreso, es decir, una repetición. Personas que han muerto volverán, un examen que ha terminado se repetirá, días que han pasado se repetirán...».

Sin duda, el hadiz sobre el Regreso, la explicación de sus particularidades y lo que se relaciona con él son de las grandes cuestiones que solo los califas de Dios pueden responder, tal como es competencia de ellos responder a las demás grandes cuestiones vinculadas a la religión de Dios y a los mundos de la creación.

Sobre esta base, se narró que quien las aclararía sería el Qaim (a). De Zurara, que dijo: «Pregunté a Abu Abdulá (a) sobre estas grandes cuestiones del Regreso y similares, y dijo: “**Para esto sobre lo que preguntáis, no ha llegado su momento, y ya ha dicho Dios Poderoso y Majestuoso: {Pero no. Ellos han desmentido lo que no han abarcado con su saber y no les ha llegado su interpretación}**”».¹

Comentando esta narración se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan: ¿Acaso la explicación de esto corresponde solamente al Qaim (a)?

Y el (a) respondió: «**Sí**».

Después de esto, hubiera sido apropiado que los eruditos se conformaran con decir “no sé” sobre lo que respecta al Regreso. Pero muy lamentablemente, se empeñaron en explicar lo que corresponde al Qaim, y resultó de ellos lo que resultó.

Debido a que el Mundo del Regreso es otro mundo, según el texto de lo dicho por la familia de Muhammad (a), y que tiene sus propias leyes y su sistema particular, no es correcto —en este caso— interpretar los conceptos mencionados en algunas narraciones del Regreso según sus significados

¹ *Mujtasar Basair ad- Dariyat*, pág. 24.

habituales en este mundo físico. Tal vez la ignorancia de esta realidad haya hecho caer a muchos eruditos en un trastorno terrible al hablar sobre el Regreso.

Más aun, algunos en su ignorancia llegaron al extremo de emplear el entendimiento erróneo del Regreso y su ubicación como un motivo para rechazar el Imamato de los doce sucesores de la familia de Muhammad (los doce mahdis), a pesar de haber sido mencionados en el sagrado testamento del Mensajero de Dios (s) de la noche de su muerte.

Para revelar algo de lo oculto sobre este gran asunto, este breve libro contiene respuestas del Imam Ahmed Alhasan a preguntas que le fueron dirigidas relacionadas con el Mundo del Regreso y algo de lo que refiere a este en particular. Y esta es otra evidencia que se añade a su veracidad y su derecho.

Algunas de las respuestas fueron tomadas de sus libros publicados, como Alegorías, El monoteísmo, La respuesta clara y Con el siervo bueno. Algunas otras —en su mayoría— son respuestas a preguntas que recientemente le fueron dirigidas. Esta honorable compilación a la mano de todos.

Con esto, tengo completa confianza en que Dios Glorificado sea, perdonará mis pecados y disculpará mis faltas por la dignidad de este Imam desconocido, y sellará para mí y todos los creyentes el bien. Él es el más misericordioso de los misericordiosos.

Y la alabanza a Dios, Señor de los mundos.

Viernes 13 de Shawal de 1433 H.

Alaa

¿Qué es el Regreso?

El Regreso en el lenguaje: es el retorno a la vida del mundo temporal después de la muerte.

Al-Yauhari y Al-Fairuzabadi dijeron: “Fulano cree en el Regreso, es decir, en regresar al mundo temporal después de la muerte”.¹

En cuanto al significado terminológico que intentamos aclarar:

El Regreso es otro mundo, es uno de los tres Días Mayores de Dios,² frente a los otros dos días que son el del Qaim y el de la Resurrección. Tiene su propio sistema y sus leyes particulares, como lo garantizan numerosas narraciones de la familia de Muhammad (a) como veremos.

Después de mencionar estos dos días (el del Qaim y el de la Resurrección), el Sayed Ahmed Alhasan (a) dijo: «... queda el Día del Regreso, así que seguro que es otro mundo. De otro modo, no se distinguiría por ser un día, es decir, un tiempo y una era independiente de la vida física y de la Resurrección. Así pues, no es ninguna de ellas».

Dijo: «El nombre de “regreso” indica su significado —que Dios te otorgue el éxito. Es un regreso, es decir, una repetición. Personas que han muerto vuelven, un examen que ha terminado se repite, días que han pasado se repiten...».

Dijo: «Es otro examen, cuya organización y disposición de los que regresan está en la mano del Glorificado Altísimo...».

Dijo: «El Regreso es otro mundo diferente a este mundo físico, y por consiguiente, sus características son distintas a las de este mundo...».

Examinaremos en detalle las respuestas de este patrono puro de la familia de Muhammad (a), pero después de presentar un resumen de lo más importante que los eruditos shiíes han explicado sobre el Regreso como un asunto establecido relacionado con la creencia entre todos ellos o por lo menos de la mayoría de ellos.

¹ *As-Sahah*, vol. 3, pág. 1216 | *Al-Qamus al-Muhit*, vol. 3, pág. 28.

² Esto se menciona en lo narrado por el jeque As-Saduq narró con su cadena de transmisión del Imam As-Sadiq (a): «Los días de Dios Poderoso y Majestuoso son tres: el Día en el que se levanta el Qaim, el Día de la Vuelta y el Día de la Resurrección», *Maani al-Ajbar*, pág. 366.

¿Cómo han entendido el Regreso los eruditos shiíes?

Los eruditos shiíes ven el Regreso como volver a vivir en la vida del mundo temporal después de la muerte.

El jeque Al-Mufid dijo: “Con respecto al Regreso, yo digo que Dios Altísimo hace regresar a unas personas muertas al mundo temporal con la imagen que tenían. Honrará a unos y humillará a otros, exaltará a los veraces frente a los falsos y a los oprimidos frente a los opresores. Y esto será cuando se levante el Mahdí de la familia de Muhammad (a)”.¹

Al-Hurr Al-Ámili dijo: “Debes saber que el Regreso es aquí, en esta vida después de la muerte y antes de la Resurrección. Esto es lo que se desprende de su significado, y los eruditos lo han aclarado...”.²

Está claro que ellos ven el Regreso como un período de tiempo que pertenece a este Mundo Físico en el que estamos, y lo que confirma esto aun más es observar la naturaleza del razonamiento que emplean para demostrar el Regreso, que incluye lo siguiente:

Primero: dicen que el Regreso es un tipo de retorno físico, por lo cual han sacado conclusiones empleando la misma evidencia que se usa para el retorno en la Última.

El Sayed Murtadá, en su explicación del Regreso, dice: “... nadie discrepa sobre la veracidad del Regreso de los muertos excepto aquel que haya salido de lo dicho por la gente del monoteísmo, porque Dios Altísimo es capaz de extraer esencias después de aniquilarlas, y si es capaz de eso, puede darles existencia cuando quiera”.³

Segundo: argumentan que es una revivificación de algunos pueblos o individuos de las naciones pasadas en esta vida después de su muerte. Como ejemplo de ello mencionan la vivificación de Uzaid después de muerto, o la vivificación que Jesús hizo de los muertos, o la vivificación de los compañeros de la caverna, o del pueblo de los hijos de Israel, y demás.

El jeque Al-Mudaffar dice: “Crear en el Regreso no lacera la creencia del monoteísmo, ni la creencia en la profecía, sino que confirma la validez de ambas. El Regreso es una evidencia de la inmensa capacidad de Dios Altísimo,

¹ *Awail Al-Muqalat*, pág. 78.

² *Al-Iqad min Al-Hiyaa bi Al-Burhan Ala Ar-Rayaa*, pág. 61.

³ *Rasail Ash-Sharif Al-Murtadá*, vol. 3, pág. 135.

como la resurrección y la devolución la vida, y es uno de los prodigios extraordinarios que puede ser considerado un milagro para nuestro profeta Muhammad y la familia de su casa (a). Es como el milagro de vivificar a los muertos que tenía el Mesías (a), pero aquí va más allá, porque ocurre después de que los muertos ya se han descompuesto...”.¹

El jeque Tabarsí dice: “En los relatos de los imames de la guía de la familia de Muhammad (a) se ve que Dios Altísimo hará retornar en el momento del levantamiento del Qaim (a) a algunos de sus patronos y shiíes ya muertos para que se ganen la recompensa de apoyarlo y ayudarlo, y disfruten de la aparición de su estado. También hará retornar a algunos de sus enemigos para vengarse de ellos. Ellos recibirán algo del castigo que se merecen en el Mundo Temporal al ser matados a manos de sus shiíes, y la humillación y la vergüenza de presenciar la altura de su palabra. Nadie racional dudaría de que esto está dentro de la capacidad de Dios Altísimo y que no es imposible. Dios ya ha hecho esto en naciones pasadas. El Corán habla de esto en varios sitios, como en la historia de Uzaid y otras. Se ha confirmado del Profeta (s), que dijo: «Habrà en mi nación todo lo que hubo entre los hijos de Israel, suela por suela y pluma por pluma hasta el punto en que si uno de ellos entra en la madriguera de un lagarto, vosotros entraràis»”.²

Tercero: ellos relacionan el Regreso con el tiempo de la aparición del Imam Al-Mahdi (a) como lo hemos oído previamente del jeque Tabarsí.

El jeque Al-Mufid dice: “Tenemos relatos que mencionan señales de la época del levantamiento del Qaim Mahdi (a), acontecimientos que son antes de su levantamiento, signos y evidencias, entre estos está la salida del Sufiani...”. Luego dijo: “Los muertos se levantarán de las tumbas hasta regresar al Mundo Temporal, en donde se reconocerán y se visitarán unos a otros...”. Luego dijo: “Entonces se enterarán de su aparición en La Meca y se dirigirán hacia él para apoyarlo”.³

Cuarto: utilizan algunas aleyas del califato y la consolidación sobre esta tierra después de la vulnerabilidad como evidencia del retorno del Profeta y los Imames a la vida del Mundo Temporal después de su muerte. Por ejemplo:

¹ *Aqaid Al-Imamiya*, pág. 109.

² *Tafsir Muyama Al-Bayan*, vol. 7, pág. 366.

³ *Al-Irshad*, vol. 2, págs. 368-370.

Dijo el Altísimo: {Y quisimos agraciarse a los que habían sido considerados débiles en la Tierra y los pusimos como Imames y los pusimos como herederos}.¹

Al-Hurr Al-Ámili, después de mencionar el consenso de los shííes sobre el regreso del Profeta y los Imames (a), dijo: "... esto se evidencia al observar los pronombres plurales en la aleya y en que Tabarsí habla de los conceptos de la "sucesión", el "fortalecimiento", la "desaparición del miedo", la "adoración", y lo que se conoce de la obligatoriedad del disimulo.² Si lo tomamos como si se refiriera a que solo sale el Mahdi (a), habría que tomarlo todo como una metáfora y con una interpretación cogida por los pelos, sin necesidad y fuera de contexto...".³

Dijo el Altísimo: {Y ha prometido Dios que a los que hayan creído de vosotros y hayan hecho buenas acciones, que los hará califas en la Tierra como hizo califas a los que fueron antes de ellos, y ha de consolidar para ellos su religión, la que Él ha aprobado para ellos, y Él ha de darles en lugar de su temor, seguridad. Que me sirvan sin asociarme nada, y quien descrea después de esto, pues, aquellos son los trasgresores}.⁴

Al-Hurr Al-Ámili dijo: "Este es más claro que el anterior, porque indica que el favor hacia este grupo mencionado, su colocación como imames herederos, su fortalecimiento en la Tierra y la intimidación de sus enemigos ocurrirán después de haber sufrido en la Tierra. ¿Podría concebirse que esto ocurriera en otro lugar que no fuera el Regreso?"⁵

Lo ya mencionado es suficiente para confirmar lo que hemos dicho de ellos.

Mientras esos eruditos interpretan el Regreso y sus narraciones como este si fuera parte de este Mundo Físico, otros han interpretado las narraciones del Regreso en otra dirección, en la que el Regreso no significaría el retorno de individuos, sino el retorno del Estado de la verdad.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Qasas» (El relato), 5.

² En el islam sunní y shíí, *taqiyya*, que literalmente significa precaución, es una forma de disimulo o exoneración legítima donde el creyente puede negar su fe o cometer otras acciones ilícitas o blasfemas en una situación de temor o en riesgo de una persecución significativa.

³ *Al-Iqad min Al-Hiyaa bi Al-Burhan Ala Ar-Rayaa*, pág. 67.

⁴ Sagrado Corán – sura «An-Nur» (La luz), 55.

⁵ *Al-Iqad min Al-Hiyaa bi Al-Burhan Ala Ar-Rayaa*, pág. 93.

El sayed Murtadá trasmitió lo que ellos dijeron, diciendo: “En cuanto a que nuestros compañeros han interpretado el Regreso en el sentido de un retorno a un Estado de mandato y prohibición, sin un retorno de personas y vivificación de los muertos, fue por ser gente shií incapaz de defender el Regreso y explicar su permisibilidad, y que no contradice el concepto de responsabilidad religiosa, confiando en esta interpretación de los relatos recibidos acerca del Regreso”.¹

Incluso, algunos de ellos han ido más lejos opinando que el Regreso no es un lugar de responsabilidad religiosa para todos los que regresan:

Al-Alama Al-Maylisi dice: “... es evidente que el tiempo del Regreso no es solamente un tiempo de responsabilidad religiosa, sino que es un medio entre el Mundo Temporal y la Última, siendo para un grupo un lugar de responsabilidad religiosa y para otro grupo un lugar de recompensa”.²

El jeque Al-Mufid resume estas diferencias en el entendimiento del Regreso y sus narraciones, diciendo: “Los imamíes³ han acordado en el regreso de muchos muertos al Mundo Temporal antes del Día de la Resurrección, aunque entre ellos haya diferencias sobre el significado del Regreso”.⁴

Sobre esta base se han dicho diferentes cosas al explicar la creencia en el Regreso:

Incluso después de que el jeque As-Saduq (que es uno de los primeros) se ha limitado a decir: “Nuestra creencia en el Regreso es que es una verdad”.⁵

El jeque Al-Mudaffar (que es un uno de los últimos) opina que el Regreso no es parte de los principios de la creencia que sería obligatorio de observar. Dijo: “El Regreso no es parte de los principios en los que se debe creer u observar. Nuestra creencia en él es en pos de los efectos de las menciones auténticas de la familia de la casa (a) a quienes nos debemos por su infabilidad de no mentir. Es de los asuntos de lo oculto que ellos nos han informado, y su hecho es inevitable”.⁶

¹ *Rasail Ash-Sharif Al-Murtadá*, vol. 1, pág. 126.

² *Bihar al-Anwar*, vol. 25, pág. 109.

³ Los seguidores de los Imames, es decir, los shiíes. (N. del T.)

⁴ *Awail Al-Maqalat*, pág. 46.

⁵ *Al-Iitiqadat fi Din al-Imamiya*, pág. 60.

⁶ *Aqaid al-Imamiya*, pág. 113.

Algunos de ellos reconocen que los detalles del Regreso, su modalidad y organización se han encomendado a los califas de Dios:

El sayed Abdulá Shibr dice: “En general, se debe creer en el principio del Regreso, en que algunos creyentes y algunos infieles han de regresar al Mundo Temporal. Sus detalles se han encomendado a ellos (a). Los hadices sobre el Regreso del Comandante de los Creyentes y de Husein —con ambos sea la paz— son de sentido reiterado,¹ y sobre los demás imames son cercanos a reiterados. Todo lo que se sabe sobre la modalidad de su retorno —acaso fuera en cierto orden o no— concierne a Dios Glorificado y a sus patronos”.²

¡Últimamente, se ha difundido la expresión de que el Regreso es de los principios de la doctrina y no de los principios de la religión!

¿Hay alguna contradicción entre las narraciones del Regreso y los Mahdis?

El Regreso ha sido mencionado reiteradamente en general en las narraciones de la Gente de la Casa (a):

Al-Alama Al-Maylisi dijo: “¿Cómo podría dudar el creyente en la veracidad de los purificados Imames (a) acerca de lo que se ha reiterado de ellos en casi doscientos hadices explícitos, narrados por más de cuarenta grandes autoridades confiables y eruditos ilustres en más de cincuenta de sus obras... y si estas no son ejemplo de hadices reiterados, ¿a qué podría atribuirse reiteración en lo que han narrado todos los shiíes sucesivamente?”.³

Al-Hurr Al-Ámili dijo: “Los hadices sobre el Regreso confirmadamente son de la gente de la infalibilidad (a), porque los encontramos en los cuatro libros y en otras obras confiables, y por la abundancia de contextos concluyentes de indicios sobre su autenticidad y la confirmación de sus narraciones. Además, no necesita ningún contexto para ser probado porque ya ha alcanzado el nivel de reiteración, incluso ha ido más allá. Cada hadiz de estos proporciona saber

¹ Reiterado: *mutawatir* (hadices narrados frecuentemente).

² *Haqq al-Yaqin*, vol. 2, pág. 35.

³ *Bihar al-Anwar*, vol. 53, pág. 122.

con los indicios que lo señalan, entonces ¿cómo podría quedar duda con la comunidad en conjunto?”¹

En cuanto a los imames de la guía (a), han mencionado el Regreso en forma general, pues han declarado que el momento de explicar los grandes detalles relacionados con el Regreso aun no habían llegado, y que este asunto había sido encomendado al Qaim (a).

De Zurara, que dijo: “Pregunté a Abu Abdulá (a) sobre estas grandes cuestiones del Regreso y otras similares, y dijo: «Esto sobre lo que preguntas, aún no ha llegado su momento...»”.²

Si los eruditos, después de haber sabido esto, hubieran dejado de ahondar en los detalles del Regreso, no se hubieran metido en lo que se han metido, y se habrían ahorrado la carga de inventar y formular conjeturas e interpretaciones sobre la religión de Dios, lo cual ha llevado a alguno de ellos a imaginar contradicciones entre esta y las narraciones de los mahdis de la descendencia del Imam Al-Mahdi (a).

Además, las narraciones sobre los mahdis también son reiteradas. Han llegado en abundancia desde las fuentes shiíes de la mayoría de los imames de la Gente de la Casa (a). Los ansar del Imam Al-Mahdi (a) han citado numerosas de estas en sus libros y han sido publicadas en el sitio oficial de esta bendita convocatoria, y todos pueden revisarlas.³

El Sayed Ahmed Alhasan (a) dice: «... hay muchas narraciones reiteradas que dicen que hay doce mahdis de la progenie del Imam Al-Mahdi (a) y que estos son califas de Dios en Su Tierra, y hay muchas narraciones también que dicen que hay un Regreso. Por lo tanto, estas dos creencias han sido confirmadas por muchas narraciones reiteradas. Negar alguna de estas dos es solo propio de un ignorante cuyo intelecto y saber no lo benefician para reunir y conciliar estas narraciones de forma correcta y aceptable, o de un terco arrogante que busca

¹ *Al-Iqad min Al-Hiyaa bi Al-Burhan Ala Ar-Rayaa*, pág. 56.

² *Mujtasar Basair ad- Dariyat*, pág. 24.

³ Entre estos están: *Al-Arbaín Hadizan fi Al-Mahdiyín wa Durriya Al-Qaim* (Cuarenta hadices sobre los Mahdis de la descendencia del Qaim), *Al-Mahdi wa Al-Mahdiyín fi Al-Quran wa As-Sunna* (El Mahdi y los Mahdis en el Corán y la tradición), *Ma Baad Al-Azni Ashr Imaman* (Lo que hay después de los doce Imames), *Yamia Al-Adila* (Compilación de pruebas), *Al-Bayinat ala Ahqiya Al-Wasí Ahmed Alhasan* (Evidencias de la veracidad del sucesor Ahmed Alhasan), *Al-Mahkumat ala Ahqiya Al-Wasí Ahmed Alhasan* (Aleyas explícitas sobre la veracidad del sucesor Ahmed Alhasan) y otros.

cubrir el sol con un tamiz. Si no, ¿qué sentido tendría negar una realidad mencionada en incontables narraciones y narrada por eruditos shiíes generación tras generación?!...».

Esta es la realidad oculta a los eruditos, aunque su confirmación es segura después de que la familia de Muhammad la ha expresado como promesa para sus shiíes: «**Esto sobre lo que preguntas, aún no ha llegado su momento**». Hubiera sido adecuado esperar y abstenerse de intentar explicarlo, además de definir un entendimiento con sus ilusiones y luego descartar lo que lo contradice.

Preguntas sobre el Regreso respondidas por el Qaim:

¿Qué es el Regreso? ¿Es en sí un mundo y otro examen por el que ha de pasar el ser humano? ¿Y cuál es la evidencia que confirma que es otro mundo?

¿Qué son “los mayores” a los que Dios Glorificado se refiere en su libro, {**Es una de las mayores**}?

Luego, Dios en su libro ha prometido a sus mensajeros la victoria. Entonces, ¿cuándo será la victoria de ellos cuando ellos ya han sido asesinados o envenenados?

¿Cuál es el significado de “la Primera” {**Y Él es Dios. No hay divinidad sino Él. Para Él es la alabanza en la Primera y en la Última. De Él es el juicio y a Él se ha de regresar**}?

El Mundo del Regreso tiene alguna relación con las tres oscuridades que el Glorificado menciona en su libro? En otras palabras: ¿cuál es la relación directa entre el Mundo de la Diseminación y este mundo, el Mundo del Regreso?

Luego, está claro que el conocimiento es la meta de la creación, ¿acaso el Mundo del Regreso tiene algún rol en la realización de esto?

Además: ¿Dónde será el Regreso? La Tierra ya se ha mencionado en las narraciones del Regreso. ¿Acaso se refieren a esta Tierra en la que vivimos ahora? ¿O se refiere a otra cosa? Asimismo se ha mencionado al Mundo Temporal.

¿Acaso regresa todo el género humano o solo algunos, y quiénes? ¿Acaso regresan pueblos o individuos, o regresan ambas clases? ¿Acaso regresan solo los seres humanos, o también los genios?

Luego, hemos leído en algunas argumentaciones de los Imames sobre la confirmación del Regreso con vivificación de muertos en las naciones predecesoras (como las del Imam Ar-Reda (a) a Mamún, que mencionaremos). Entonces, ¿cómo hacemos coincidir esto con el hecho de que el Regreso es otro mundo, distinto a este Mundo Físico?

Asimismo, encontramos que la familia de Muhammad (a) explica algunas aleyas del libro acerca del levantamiento del Qaim y el Regreso en particular, ¿qué significa esto?

¿Acaso hay en el Regreso algún día sabido en el que Iblís (maldígalo Dios) es matado, tal como hay un día sabido en este mundo en el que es matado a manos del Qaim (a) en la mezquita de Kufa?

¿Cómo puede creer el creyente en el Regreso y en los Mahdis sucesores en particular, cuando ambos vienen después del Imam Al-Mahdi (a)?

Además: la familia de Muhammad (a) ha mencionado que Alí (a) es la bestia de la Tierra en el Regreso, pero han mencionado también que la bestia está en la época del Qaim, ¿qué significa esto?

Se ha mencionado en las narraciones que el Mensajero de Dios (s) y el Comandante de los Creyentes (a) se reúnen en el Estado de Justicia Divina en Kufa, y se han mencionado también a Salmán, a Malik Al-Áshtar, a los compañeros de la caverna y a otros como parte de los compañeros del Qaim (a). ¿Acaso las narraciones hablan de otro Regreso que sería en esta Tierra aparte del Regreso que es otro mundo?

Otra pregunta: ¿Existe el tiempo en el Regreso como es el caso en este mundo nuestro?

¿Cómo será el Regreso de los profetas e imames? ¿Acaso será en el mismo orden de existencia que en este mundo?

Si Dios, por su favor, ha prescrito que un creyente vuelva en el Mundo del Regreso, ¿regresará para apoyar al mismo califa divino que apoyó en este mundo?

¿Acaso las relaciones de linaje y circunstanciales como la paternidad, la filiación, el matrimonio y demás, tienen algún rol o influencia en el Regreso? Por ejemplo, alguien que es hijo de fulano lo es también en el Regreso?

Por ejemplo: se ha mencionado que el primero en regresar es el Imam Husein (a). ¿Acaso él regresa y es hijo del Comandante de los Creyentes (a) y nieto del Mensajero de Dios (a), etc.?

Estas preguntas y otras han sido contestadas por el Sayed Ahmed Alhasan en este bendito compendio, a las cuales grandes eruditos han sido incapaces de responder y explicar. Así pues, dejo al noble lector en la explanada de las explicaciones que ha aclarado al responder las preguntas relacionadas con el Regreso y algunos de sus detalles.

1) El Regreso es un Día de los días de Dios:

Esto lo ha aclarado el Sayed Ahmed Alhasan (a) cuando al explicar lo que dijo el Altísimo {Es una de las mayores},¹ dijo lo siguiente:

«Se refiere a la Resurrección Menor. Los tres mayores acontecimientos divinos son: la Resurrección Menor, el Regreso y la Resurrección Mayor».²

También dice: «... los días de Dios están cerca según Dios y según los patronos de Dios, y lejos según los infieles, {Ellos lo ven lejano * y nosotros lo vemos cercano}, Sagrado Corán – sura «Al-Maariya» (Las vías de ascenso), 7. Son el Día del levantamiento del Qaim, el Día del Regreso y el Día de la Resurrección Mayor, cuando el ser humano vea y la gente vea lo que hay en la mano de cada ser humano, de justicia o injusticia, cuando se les revele los hechos, y vean lo que veían. Entonces los falseadores impíos se arrepentirán y dirán: “Si solo hubiéramos sido leales al patrono de Dios y Sus argumentos sobre Su creación” ...».³

Esto es lo que ha mencionado la familia de Muhammad (a):

De Mazna Al-Hanat, de Yafar Bin Muhammad, de su padre —con ambos sea la paz—, que dijo: «Los días de Dios Poderoso y Majestuoso son tres: el Día que se levanta el Qaim, el Día del Retorno y el Día de la Resurrección».⁴

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Mudazzir» (El enmantado), 35.

² *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 3, pregunta no. 144.

³ *Al-Yawab al-Munir Aabr al-Azir (La respuesta clara a través del éter)*, vol. 2, pregunta no. 59.

⁴ *Maani al-Ajbar* del jeque As-Saduq, pág. 366.

De una pregunta: ¿Sirven las narraciones sobre la singularidad del Regreso (el Retorno) como un mundo en sí?

Él (a) respondió: «Sí. Está claro que ellos caracterizaron cada acontecimiento como un día, es decir, un tiempo y un mundo distintos. Es sabido que el Día del Qaim es en la vida física que vivimos y es su esencia. Es sabido que el Día de la Resurrección es en la Última y en otro mundo distinto al Mundo Físico. Queda el Día del Regreso y con seguridad es otro mundo. Si no, no hubiera sido señalado como un día, es decir, un tiempo y un momento independiente frente a la vida física y a la Resurrección. Así que no es ninguno de ellos».

La singularización del Regreso como otro día después de la muerte y antes de la Resurrección es lo que también han confirmado otras narraciones, como por ejemplo:

De Muhammad Bin Salam, de Abu Yafar (a), sobre lo que dijo Dios: «{Dijeron: «Señor nuestro, nos has hecho morir dos veces y nos has hecho vivir dos veces. Así pues, hemos reconocido nuestros pecados. ¿Acaso hay pues, hacia la salida algún camino?»},¹ él dijo: “Esto es en particular para los pueblos en el Regreso que es después de la muerte. Ocurre en la Resurrección, así que lejos están los impíos”».²

De Hamad, de Abu Abdulá (a), que dijo: «“¿Qué dice la gente de esta aleya: {Y el día que congreguemos de cada nación a una multitud}?”³ Dije: “Dicen que es en la Resurrección”. Dijo: “No es como dicen. Eso es en el Regreso. ¿Acaso Dios congregaría en la Resurrección de cada nación a una multitud y abandonaría a las demás?! La aleya de la Resurrección es: {y los congreguemos y no abandonemos de ellos a ninguno}⁴ ...”».⁵

¹ Sagrado Corán – sura «Gafir» (Perdonador), 11.

² *Mujtasar Basair ad-Dariyat*, págs. 194-195.

³ Sagrado Corán – sura «An-Naml» (La hormiga), 83.

⁴ Sagrado Corán – sura «An-Kahf» (La caverna), 47.

⁵ *Mujtasar Basair ad-Dariyat*, págs. 14-24.

2) El Regreso es otro examen:

Luego de que se ha aclarado que el Regreso es uno de los tres días de Dios, por ende, es otro mundo y otro examen que experimentará parte de la creación, quienes hayan sido de fe pura o de incredulidad pura.

De Mufaddal, de Abu Abdulá (a), que le dijo: «{el día que congreguemos de cada nación a una multitud}». Dijo: «No hay ninguno de los creyentes que haya sido asesinado que no regrese hasta que muere, y no regresa sino quien es puro de fe o puro de incredulidad».¹

Es un mundo que tiene sus propias leyes:

El Imam As-Sadiq (a), después de mencionar la muerte de Iblís a manos del Mensajero de Dios (s) en el Regreso, dijo: «... en ese tiempo, Dios Poderoso y Majestuoso, será adorado sin asociársele nada. El Comandante de los Creyentes (a) reinará cuarenta y cuatro mil años hasta que un varón de los shííes de Alí (a) procree mil hijos de género masculino. En ese tiempo, aparecerán dos jardines muy oscuros junto a la mezquita de Kufa y alrededor de ella por lo que Dios quiera».²

Está claro que un solo hombre que procree mil varones, además de mujeres, es algo que normalmente no podría ocurrir en este Mundo Físico por las leyes que lo gobiernan.³ Además, los períodos de tiempo que mencionan las narraciones sobre el gobierno de los califas de Dios en el Regreso indican otra vez que el Regreso es otro mundo con sus propias leyes, que son distintas a las leyes de este mundo.

El Sayed Ahmed Alhasan (a) dice: «El Mundo del Regreso es otro mundo, diferente al mundo en el que vivimos, y esto está claro por las narraciones. Por ejemplo: Las narraciones que indican que es otro mundo por la inconsistencia de las características del Mundo del Regreso con este mundo, como que un hombre viva un largo período de tiempo o que tenga una gran número de hijos. Además, el texto coránico habla sobre el Regreso, como una vida después de la

¹ *Tafsir Al-Qummí*, vol. 2, pág. 131 | *Bihar al-Anwar*, vol. 53, pág. 53.

² *Mujtasar Basair ad- Dariyat*, pág. 27.

³ Racionalmente no sería imposible, aunque sí lo sería bajo circunstancias normales. Lo evidente de la narración es que describe este acontecimiento como si fuera algo habitual y natural, y no milagroso o excepcional, pues describe a un varón de los shííes de Alí (a) y está claro que esto no encaja en lo que sería habitual en nuestro mundo físico, sino que estaría entre lo que es milagroso y sobrenatural.

muerte. ¿Cómo será la situación y cómo estarán los hombres al ver a quienes salen de las tumbas frente a sus ojos y en grandes números? ¿Dónde está el examen y por qué aún se rebelan algunas personas?!».

También dice: «Presta atención a una cuestión sobre el Regreso. Pues, cuando la persona sensata considera las narraciones del Regreso y cómo es la vida en él, el hecho de que una sola persona procee... etc., concluirá en que es otro mundo, porque el intelecto y los hechos no aceptan que esto ocurra en este Mundo Temporal por sus limitaciones. Esta idea es inaceptable para las personas razonables. ¡¿Pero qué hacemos con aquellos que apenas entienden lo que se dice?!».

Al aclarar este entendimiento primitivo y enclenque de las narraciones que han puesto en práctica algunos que pretender ser hombres de ciencia, ya sea sobre lo que esté relacionado con el Regreso o con otros temas de creencia, él (a) dice:

«Este tipo de entendimiento primitivo de las narraciones la vemos cuando algunos describen al Dachal como a una persona, a pesar de que el paso de su asno recorra una enorme distancia, y que entre las orejas de su asno haya cuarenta codos, o setenta codos en algunas narraciones. A pesar de que tenga una montaña de comida y una montaña de fuego como se menciona en la narración. ¡¿Cómo podría referirse a que la oreja de un asno tenga una longitud de treinta codos o que entre sus orejas haya cuarenta codos?! ¡¿Cómo podría haber una montaña de fuego y una montaña de comida?! ¡¿Acaso una persona razonable o un ser humano promedio podría aceptar que este hadiz, como es, no contiene simbología o código?! Ellos, con esta interpretación ingenua de los hadices, hacen que la gente viva en una fantasía o una ilusión lejana de la realidad.

Por ejemplo, según el entendimiento que esos ingenuos tienen de las narraciones, los compañeros del Mahdi desaparecerán de sus camas y se reunirán en La Meca así sin más, como si de una caricatura infantil se tratara, así sin preparación ideológica, sin que el Mahdi los arme con saber. De esta forma, hacen imaginar a la gente que en una noche, los compañeros del Mahdi volarán por el aire y se encontrarán en la Kaaba, y que solo el Mahdi y con él trescientos trece, se encontrarán en La Meca rodeados por cientos de miles de wababés.

Este entendimiento está más cerca de la estupidez. Así atontan a las personas y les impiden apoyar al Mahdi con el pretexto de que él y sus

trescientos trece compañeros aparecerán en La Meca y vencerán, ¡mientras vosotros esperáis su aparición y victoria sin hacer nada! Bien, ¿cómo vencerá contra cientos de miles de wahabíes si le hacen la guerra en La Meca? ¿Cómo controlará el Hiyaz? ¿Con unos pocos cientos solamente, o con milagros convincentes? Si el asunto fuera solo cuestión de milagros y de aniquilación de gente, ¡entonces no habría necesidad del Mahdi, pues Dios Glorificado es quien aniquila a la gente, los vence con milagros y los hace creer a la fuerza, y asunto terminado!

Este entendimiento ingenuo de los asuntos ideológicos, ya sean los relacionados con el Mahdi (a) o con el Regreso, revela la necesidad de quienes lo adoptan y su débil inteligencia. Es necesario aclarar esto para que quienes los escuchan reconozcan su nivel intelectual y científico, y no se dejen engañar por ellos».

Además, talvez haya narraciones que aparentan, según su aspecto externo, que el Regreso es parte de este Mundo Físico. Por ejemplo, el jeque As-Saduq —Dios tenga misericordia de él— narró una pregunta que Al-Mamún Al-Abbás le hizo al Imam Ar-Reda (a) en un largo hadiz, en el que se narra: «... entonces Al-Mamún dijo: “Oh, Abu Al-Hasan, ¿qué es lo que dices sobre el Regreso?”. Y Ar-Reda (a) dijo: “Es una verdad. Ya ocurrió en las naciones pasadas. El Corán habla de él y el Mensajero de Dios (s) dijo: ‘Será en esta nación todo lo que fue en las naciones pasadas, suela por suela y pluma por pluma...’”».¹

Sobre este hadiz se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a): ¿De qué Regreso habla aquí el Imam Ar-Reda (a)?

Y él respondió: «El Regreso en general, ya sea otro mundo como decimos nosotros o no lo sea como afirman algunos opositores, en todo caso es una vivificación después de la muerte, como sabes. Por consiguiente, es correcto plantear como ejemplo la vivificación que ocurrió de algunos muertos en el pasado, porque es un acontecimiento que el opositor le reconoce al Regreso.

Pues, Al-Mamún era un opositor, y por consiguiente, ¿con qué puedes debatir con él? ¿No es algo que él reconoce? Al-Mamún era de los opositores a Ar-Reda (a), por lo cual el Imam emplea el argumento que ellos reconocen, que es la vivificación de algunos muertos después de la muerte en las naciones pasadas».

¹ *Uyun al-Ajbar Ar-Reda (a)*, vol. 1, pág. 218.

3) El Regreso es el día en el que Dios da la victoria a Sus mensajeros:

Al explicar esto, el Sayed Ahmed Alhasan (a) dice:

«... los mensajeros o califas de Dios en Su tierra (a) ya transmitieron sus mensajes y advirtieron a sus pueblo. Y con ellos ha ocurrido lo que ha ocurrido: los desmintieron, los exiliaron o los asesinaron. Sin embargo, Dios Glorificado y Altísimo ha prometido la victoria de ellos, de sus mensajes y de sus derechos negados. Esta victoria es en tres ocasiones, que son la Resurrección Menor, el Regreso y la Resurrección Mayor, o en los tres acontecimientos divinos, siendo el primero de ellos la Resurrección Menor que es el levantamiento del Qaim de la familia de Muhammad y su envío a los hombres.

Dijo el Altísimo: {Y ciertamente, ya ha precedido nuestra palabra a nuestros siervos enviados * Ciertamente, ellos, han de ser los victoriosos * Y ciertamente, nuestra tropa, han de ser los vencedores * Así pues, apártate de ellos hasta un plazo * y obsérvalos, pues pronto han de ver * ¿Acaso es, pues, que nuestro tormento buscan apresurar? * Pues, cuando descienda en sus explanadas, mala mañana ha de haber para los que fueron advertidos}, Sagrado Corán – sura «As-Saffat» (Las filas), 171-177.

Dijo el Altísimo: {Y ya hemos entregado a Moisés el libro, y hubo discrepancias sobre él. Y si no hubiera una palabra previa de tu Señor, ya se habría juzgado entre ellos. Y es que ellos están en una duda sobre él, ominosa}, Sagrado Corán – sura «Hud» (Hud), 110.

{Y si no hubiera una palabra previa de tu Señor, ciertamente sería una obligación y un plazo determinado}, Sagrado Corán – sura «Ta Ha» (Ta Ha), 129.

{Y ya hemos entregado a Moisés el libro, y hubo discrepancias sobre él. Y si no hubiera una palabra previa de tu Señor, ya se habría juzgado entre ellos. Y es que ellos están en una duda sobre él, ominosa}, Sagrado Corán – sura «Fussilat» (Detalladas), 45.

{Y no se dividieron sino después de lo que llegó a ellos de la ciencia, por rivalidad entre ellos. Y si no hubiera una palabra previa de tu Señor hasta un plazo determinado, se hubiera juzgado entre ellos. Y los que han heredado el libro después de ellos están en una duda sobre él, ominosa}, Sagrado Corán – sura «Ash-Shura» (La consulta), 14.

Si reflexionas sobre estas aleyas, verás con claridad que la victoria que Dios da a los mensajeros (a) y a las metodologías divinas a las que ellos invitaron es la soberanía de Dios, aplazada hasta el levantamiento del Qaim, quien es la palabra previa de tu Señor, el líder de la tropa de Dios vencedora y el día del primer capítulo, es decir, la Resurrección Menor. Esto es en resumen, si necesitas más detalles puedes preguntar y estaré a tu servicio, si Dios Altísimo quiere».¹

Y esto es lo que la familia de Muhammad (a) ha aclarado en sus nobles narraciones:

De Yamil Bin Darray, de Abu Abdulá (a), que dijo: «Le hablé de lo que Dios Poderoso y Majestuoso dijo {Ciertamente, hemos de dar la victoria a nuestros mensajeros y a los que han creído, en la vida del Mundo Temporal y el día que se levanten los testigos} y él dijo: “Eso, por Dios, es en el Regreso. ¿No sabes que muchos de los profetas de Dios no vencieron en el Mundo Temporal y que fueron asesinados? Los imames también fueron asesinados y no vencieron. Así que eso será durante el Regreso”».

Dije: “{ Y escucha el día que llame el pregonero desde un lugar cercano * El día que han de escuchar el clamor en la verdad. Ese es el día de la salida}”.² Él dijo: “Es el Regreso”».³

4) En el Regreso se alcanza el conocimiento superior (la meta de la creación):

No hay duda de que la meta de la creación, de los hombres y los genios, es el conocimiento. La pregunta es: ¿dónde se alcanzará ese conocimiento de manera más elevada y completa? Y si el Regreso tiene algún rol en la respuesta a esta pregunta, ¿dónde será el Regreso?

Dijo el Altísimo: {Y Él es Dios. No hay divinidad sino Él. Para Él es la alabanza en la Primera y en la Última. De Él es el juicio y a Él se ha de

¹ *Al-Yawab al-Munir Abr al-Azir (La respuesta clara a través del éter)*, vol. 6, pregunta no. 531.

² Sagrado Corán – sura «Qaf» (Qaf), 41-42.

³ *Mujtasar Basair ad- Dariyat*, págs. 18-19.

regresar}.¹ Se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan sobre esta aleya, a la cual respondió y dio respuestas a las preguntas anteriores, diciendo:

«Es decir, que la verdadera alabanza a Dios Glorificado y Altísimo, es la loa a Él de la forma más perfecta y completa según el conocimiento en un rango superior: {Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren}, Sagrado Corán – sura «Ad-Dariyat» (Los vientos huracanados), 56. Es decir, para que me conozcan. Este conocimiento superior que representa el propósito de la creación se alcanza en la Primera, que es el Primer Cielo (el Cielo del Regreso). Antes de la Primera está el Cielo de la Diseminación y su comienzo —es decir el comienzo de la Primera— es la aparición del Imam Al-Mahdi (a), cuando empieza la primera etapa y los preparativos para el Mundo del Regreso.

{Y de Él es el juicio}: es decir, la soberanía de Dios a través del juicio del Imam Al-Mahdi (a) y de los Mahdis (a), luego en el Regreso el juicio es a través de los profetas, enviados, imames y sucesores.

{Y a Él habéis de regresar}: A Dios Glorificado y Altísimo en el Regreso. O sea, un regreso para retribuir a los bienhechores por sus buenas acciones y los impíos por sus injusticias (quienes hayan sido de fe pura y quienes hayan sido de incredulidad pura),² como fue narrado por ellos (a). Para que se mida a cada impío con su propia medida y se mida a cada bienhechor con su propia medida. Y Dios ha de vengar a los profetas, los enviados y los imames por los impíos de incredulidad pura.

{Y hemos de hacerles degustar del tormento más próximo antes del tormento mayor. Quizás regresen}, Sagrado Coran – sura «As-Sayda» (La prosternación), 21. “Y hemos de hacerles degustar del tormento más próximo (en el Regreso). En cuanto a la Última, en ella la alabanza es más perfecta, más completa y más grande, porque es una revelación completa de la realidad, y a cada uno según su grado {Ciertamente, estabas en desatención de esto, así pues, hemos quitado de ti tu velo, así que tu vista hoy es de hierro}, Sagrado Corán – sura «Qaf» (Qaf), 22.

{Y hemos quitado lo que había en sus pechos de rencor. Corren debajo de ellos ríos y dijeron: «La alabanza a Dios que nos ha guiado a esto, y no hubiéramos sido guiados si no nos hubiera guiado Dios. Ya han venido mensajeros de nuestro Señor con la verdad». Y se les proclamará que: «He aquí

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Qasas» (El relato), 70.

² *Mujtasar Basair Ad-Dariyat*, pág. 24.

ante vosotros el Paraíso. Habéis heredádolo por lo que estabais haciendo», Sagrado Corán – sura «Al-Aaraf» (Las alturas), 43. Es decir, se elimina el Yo de los pechos, y cada cual según lo suyo se sirve de la misericordia de Dios según su capacidad, y se le mide con la medida él mismo elaboró con sus buenas acciones».¹

5) El Regreso es en el Primer Cielo:

Talvez algún ignorante crea que el Primer Cielo es un cielo físico, o que es el cielo azul que nos rodea y que vemos con nuestros ojos, como han creído muchos intérpretes shííes y sunníes.

Pero la verdad es que no es así, porque es un cielo ideal y no se ve con los ojos.

El Sayed Ahmed Alhasan (a), al explicarlo en su libro *Maa Abdul As-Saleh* (Con el siervo bueno), dice:

«El Primer Cielo no se ve con los ojos, que Dios te otorgue el éxito. El cielo del Mundo Temporal se divide en Primer Cielo y Cielo Físico. En el Primer Cielo están las almas de las personas y en el Cielo Físico se encuentran el cuerpo materiales de los seres humanos que los ojos ven. Esto es algo que he explicado en libros anteriores² y también lo explicado mucho a los ansar.

El Cielo Físico son estas galaxias, planetas y soles que se ven, y también puede llamarse Tierra. Es decir, que el Cielo Físico en su totalidad a veces pues llamarse Tierra».

Y es otro mundo que no tiene ninguna relación con el tiempo y el espacio. Él (a) dice:

«... así que intrínsecamente no tiene ninguna relación con las dimensiones, en él no hay espacio ni tiempo y no tiene ninguna relación con el espacio o el tiempo».

Incluso, los términos que empleamos en este mundo nuestro no pueden describirlo con precisión, porque es otro mundo. Él dice:

¹ *Al-Mutashabihat* (Alegorías), vol. 3, pregunta no. 171.

² Véase por ejemplo, el libro de *Mutashabihat* (Alegorías), vol. 3, pregunta no. 175 sobre la creación de los cielos y la Tierra.

«El problema es que se trata de otro mundo, así que no puede describirse con completa precisión con estos términos cuya realidad es de este mundo y son expresión de este mundo, ... donde sus términos no pueden describir completamente a aquel mundo, sean cuales fueren, porque no han sido destinados para describirlo, porque no son parte de él, sino más bien, extraños a él».¹

Además, el Sayed Ahmed Alhasan(a) aclaró que el Primer Cielo está entre los siete cielos que se encuentran mencionados en los seis días de la creación de los cielos y la Tierra, y explicó que el Regreso es en él. Dijo:

«... Debe notarse que el Primer Cielo es el final del cielo del Mundo Temporal. Es decir, que el cielo del Mundo Temporal empieza en este Mundo Físico, y termina en donde empieza el mundo espiritual de los Reinos. O sea, que su final es un punto de conexión, y su final o punto de conexión es el Primer Cielo. En *Az-Ziyara al-Yamaa* dice: "... Los argumentos de Dios son sobre la gente del Mundo Temporal, y la Última y la Primera..."», *Mafatih al-Yinan*, pág. 620.

Y en el Corán: {Y Él es Dios. No hay divinidad sino Él. Para Él es la alabanza en la Primera y en la Última. De Él es el juicio y a Él se ha de regresar}, Sagrado Corán – sura «Al-Qasas» (El relato), 70. Y dijo el Altísimo: {Y ciertamente, ya habéis sabido del primer surgimiento. Entonces, ¿por qué no recordáis?}, Sagrado Corán – sura «Al-Wáqia» (Lo inevitable), 62.

En la Primera hay dos mundos: el de la Diseminación y el del Regreso. En ella están las almas, y Dios Glorificado y Altísimo no ha observado el mundo de los cuerpos desde que lo creó, como el Mensajero de Dios (s) lo ha dicho. El centro de atención empieza al final del mundo de los cuerpos, que está al final del cielo del Mundo Temporal, y este final es el Primer Cielo.

Dijo el Altísimo: {Y, ciertamente, hemos creado arriba de vosotros siete caminos y no estamos, de la creación, desatentos}, Sagrado Corán – sura «Al-Muminín» (Los creyentes), 17. Los siete caminos son los Siete Cielos, desde el Primer Cielo hasta el Séptimo Cielo, y el cielo de este Mundo Físico no es parte de ellos, porque no está arriba de nosotros,² sino que nosotros estamos dentro

¹ Libro *Maa Abdul As-Saleh* (Con el siervo bueno), una de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (a).

² En el sentido vertical. (N. del T.)

de él. Así que nos rodea,¹ y está bajo nuestro,² arriba nuestro³ y en cada dirección de la Tierra: {Te piden que apresures el castigo, y ciertamente, el Infierno rodea a los infieles}, Sagrado Corán – sura «Al-Ankabut» (La araña), 54. A continuación entenderás por qué menciono esta aleya en este punto.

Esto significa que si los cielos se enumeran de esta manera son ocho, y no siete, pero este Mundo Físico no se enumera porque es parte del cielo del Mundo Temporal, que contiene un primer cielo y un cielo físico. Así que cuando se menciona la Primera o el Mundo Temporal, entonces se incluye, porque es parte de él o pertenece a él.

A veces el cielo físico se remite a la Tierra, y a veces se remite al cielo del Mundo Temporal, porque es su lado visible. En el cielo físico está la Tierra, de hecho las siete tierras y en la séptima el Infierno, tal como el Paraíso está en el Segundo Cielo. En cuando a lo que está en la Primera, es el Paraíso Terrenal, que es el Paraíso de Adán, porque la Primera, como lo aclaré, es parte del cielo del Mundo Temporal, y es su Reino.

De Alí Bin Ibrahim, de su padre, de Ahmed Bin Muhammad Bin Abu Nasr, de Husein Bin Maisar, que dijo: «Pregunté a Abu Abdulá (a) acerca del Paraíso de Adán (a) y dijo: “Es un paraíso de los paraísos del Mundo Temporal. En él salen el Sol y la Luna, y su hubiera sido de los otros paraísos jamás habría salido de él”», Al-Kafi, vol. 3, pág. 247.

{Y hemos adornado el cielo del Mundo Temporal con lámparas, y como protección}, Sagrado Corán – sura «Fussilat» (Detalladas), 12. Las lámparas son los profetas, los enviados y los sucesores (a) que protegen a quienes les siguen de los susurros de los demonios con la enseñanza y la moral divinas que han enseñado a los hombres. La aparición de ellos en el cielo físico está marcada por los planetas y soles brillantes. Cuánta es la oscuridad en el cielo y qué pocas las estrellas en proporción a la parte oscura. Tal como es en la Tierra, qué pocos los profetas y cuántos los que se le oponen, les hacen la guerra, les dan la espalda y nos les apoyan, pues escasos han sido siempre los profetas, los sucesores y sus defensores (como la escasez de estrellas en el cielo físico).

Al final del movimiento celestial mayor (me refiero al arco de la descensión) y al comienzo de su ascensión hasta los dominios de la Última, este

¹ En todas las direcciones. (N. del T.)

² En el sentido de que estamos parados sobre él. (N. del T.)

³ En el sentido de cubrirnos. (N. del T.)

Mundo Físico comenzará a transformarse en Gehena y a arder. Para aquellos que hayan elegido el ornamento de la Tierra, su castigo es devolverlos a lo que han elegido, ya que desobedecieron a Dios por ello, o digamos, dejarlos en ello, porque el Infierno será avivado con sus obras, sus acciones y sus injusticias.

Y ahora se te aclara el motivo de la aleya anterior: {Te piden que apresures el castigo, y ciertamente, el Infierno rodea a los infieles}.

Al comienzo de la ascensión (el arco de la descensión) comienza el Mundo del Regreso. Es otro mundo y otro examen para quien haya sido de fe pura y para quien haya sido de incredulidad pura. El Mundo del Regreso empieza con el final del reino del doceavo Mahdi (a), que es el Qaim por el que Husein (a) sale...».¹

El Sayed Ahmed Alhasan (a) dice también:

«Espero que noten que el Regreso ocurre en el cielo del Mundo Temporal, porque el cielo del Mundo Temporal se divide en el Cielo Físico y el Primer Cielo, y el Regreso es en el Primer Cielo. Hago esta observación para que se tome nota, porque algunos ignorantes talvez crean que el cielo del Mundo Temporal está solamente en el Cielo Físico, cuando el Cielo Físico es solo una parte del cielo del Mundo Temporal, como ya lo he aclarado en los libros, que Dios te conceda el éxito. Es más, algunos de ellos talvez crean que el Primer Cielo es el Cielo Físico, cuando en realidad se diferencian, aunque ambos conformen el cielo del Mundo Temporal».

Si esto está claro, podemos entender el significado de que el Regreso sea en el “Mundo Temporal”, en la siguiente narración:

Del Imam As-Sadiq (a): «El primero por el cual se ha escindido la Tierra y que regresa al Mundo Temporal es Husein hijo de Alí, con ambos sea la paz. El Regreso no es general, sino particular. Solo regresan quienes sean de fe pura y quienes sean de incredulidad pura».²

Así que aquí, el Mundo Temporal no es el Mundo Físico ni su cielo, sino que es el Primer Cielo, y ya queda claro por qué se lo llama Mundo Temporal.

¹ *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 3, pregunta no. 175.

² *Mujtasar Basair ad-Dariyat*, pág. 24.

6) La tierra sobre la cual ocurre el Regreso:

Retomando lo anterior, se plantea otra pregunta cuya respuesta contribuye más a aclarar el tema anterior. La conoceremos después de presentar la siguiente narración:

De Walid Bin Sabih, de Abu Abdulá (a), que dijo: «Un día entré en su presencia y me arrojó unas ropas diciendo: “Oh, Walid, vuélvelas a doblar”. Entonces me quedé parado frente a él. Y Abu Abdulá (a) dijo: “Que Dios tenga misericordia de Al-Muala Bin Junais”. Entonces creí que me estaba comparando con Al-Muala Bin Junais que había estado parado frente a él. Luego me dijo: “¡Uf por el Mundo Temporal! ¡Uf por el Mundo Temporal! El Mundo Temporal es una morada de prueba en el que Dios ha dado autoridad a Sus enemigos por sobre Sus Patronos. Pero después hay una morada que no es así”. Entonces dije: “Sea yo tu rescate. ¿Y dónde está esa morada?”. Y dijo: “Está aquí” —y con su mano señaló la Tierra».¹

Por supuesto que esta morada es el Regreso. Se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a): ¿Qué significa que el Imam As-Sadiq (a) haya señalado esta Tierra?

Y respondió: «Sí. Que Dios te conceda el éxito y afirme tus pasos. La Tierra tiene manifestaciones en cada cielo del Mundo Temporal que se extienden hasta el Primer Cielo en el que será el Regreso, pues el Regreso también es en la Tierra, aunque en otra manifestación de la Tierra, diferente a la que vivimos en este Mundo Físico».

7) El Regreso es uno de los mundos del arco de la descensión:

Se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a) sobre las tres oscuridades en las palabras del Altísimo:

{Él os ha creado de un alma sola. Luego ha puesto de ella a su pareja y ha hecho descender para vosotros de los ganados, ocho parejas. Él os crea en vientres de vuestras madres, creación tras creación en oscuridades, tres. Este es para vosotros Dios, Señor vuestro. De Él es el Reino. No hay divinidad sino Él. Entonces, ¿cómo os apartáis?}.² En su respuesta dio una explicación acerca de

¹ *Mujtasar Basair Ad-Dariyat*, pág. 49.

² Sagrado Corán – sura «Az-Zumar» (Las tropas), 6.

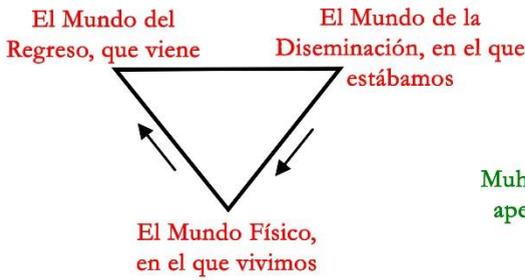
los dos arcos, el de ascensión y el de descenso, sobre el movimiento del ser humano desde su inicio hasta su fin.

Dijo: «Son: la oscuridad de la Diseminación, la oscuridad del Mundo Temporal y la oscuridad del Retorno. Los mundos del arco de la ascensión son tres luces: antes de la desaparición, la desaparición y el retorno después de la desaparición. Los tres rangos de Muhammad (s) son: antes de que se abra el velo, después de que se abra el velo y después de que se vuelva a poner el velo. Y él oscila entre la desaparición en la esencia divina —donde solo queda Dios, el Único, el Subyugador— y su retorno al Yo y la individualidad. Estos seis rangos en el arco de la ascensión y la descenso representan toda la existencia, manifiestan la luz en la oscuridad y la aparición de las cosas existentes a través de la luz en las oscuridades, y (la *Wau* de la descenso y la *Wau* de la ascensión) señalan los seis días y los seis rangos.

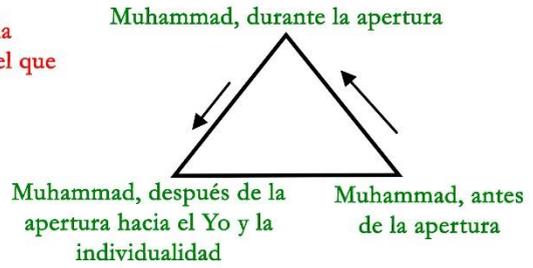
(٤) La *Wau* de la descenso

(٥) La *Wau* de la ascensión

El círculo en la cabeza de la *Wau* apunta a la perplejidad en el arco de la ascensión, que es la perplejidad en la luz, por no percibir ni conocer la luz completa en la que no hay oscuridad, que es Dios Glorificado y Altísimo, con un conocimiento total y completo. Por lo tanto, los rangos del arco de la ascensión son: antes de la apertura, después de la apertura y la desaparición, y el tercero es el retorno al Yo y a la individualidad después de la desaparición. En cuanto a la perplejidad en la oscuridad, es porque en sus rangos más bajos no se percibe ni se obtiene nada. Al contrario, es oscuridad y nada, no tiene ninguna participación de existencia excepto su receptividad a la existencia. Esta es la realidad de la materia: oscuridad y nada, de la que no se obtiene nada, de la que no se conocería nada si no fuera por la imagen celestial que la manifiesta y la revela. Así pues, los rangos del arco de la descenso son: el Mundo de la Diseminación, luego la descenso a la oscuridad de la materia, y luego la ascensión en el levantamiento del Qaim hasta que ocurra el Regreso, que es el tercer rango. La siguiente es una imagen del arco de la descenso y la ascensión:

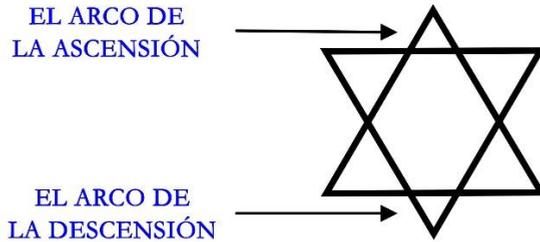

EL ARCO DE LA DESCENSIÓN

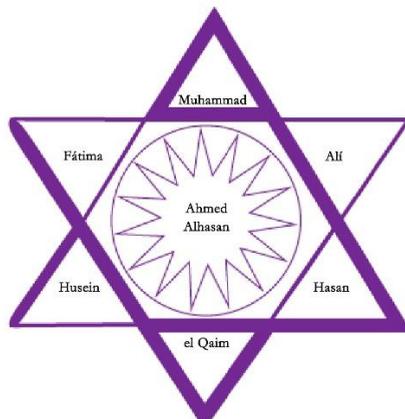
EL ARCO DE LA ASCENSIÓN

Uniendo ambas y superponiéndolas se obtiene toda la existencia desde su principio hasta su final, que es Muhammad (s)».

Fin de sus (a) palabras.

Este es el nombre del honorable Mensajero de Dios (s) después de superponer los arcos de la ascensión y la descensión:

Y la alabanza a Dios, Señor de los mundos.

8) El Regreso es un mundo en el cual regresan los individuos:

En el Mundo del Regreso, ¿los que regresan obligados a los preceptos religiosos son naciones o individuos? ¿El Regreso es para seres humanos y genios? ¿Y quiénes son los que regresan?

El Sayed Ahmed Alhasan (a) al explicar esto respondió lo siguiente:

«El Regreso concierne a seres humanos y genios, y no es una cuestión de naciones, sino de individuos. Así que quienes hayan sido de fe pura regresarán y quienes hayan sido de incredulidad pura regresarán. Es decir, que los que vuelven a su examen en el Regreso son Imames de justicia y los mejores de sus seguidores, y los imames de la incredulidad y los mejores de sus seguidores. Ya he detallado la cuestión del Regreso y su razón en más de un sitio, así que véase.¹»

En cuanto a las aleyas que señalan el Regreso de individuos de determinadas naciones, son muchas. Entre ellas: {Ciertamente, el que te ha impuesto el Corán te hará volver a un lugar de retorno. Di: «Mi Señor es el que más sabe quién ha venido con la guía y quién está en un extravío evidente»}, Sagrado Corán – sura «Al-Qasas» (El relato), 85. Estos son el Mensajero de Dios Muhammad y la familia de Muhammad (a) en el Regreso, pues ellos son la gente del Corán.

Y dijo el Altísimo: {Y el día que congreguemos de cada nación a una multitud de quienes desmentían nuestros signos, así pues, han de ser distribuidos}, Sagrado Corán – sura «An-Naml» (La hormiga), 83. Esta aleya es sobre el Regreso de los Imames de la incredulidad y los mejores de sus seguidores.»²

9) El Regreso es un mundo sin tiempo:

De Abu Abdulá (a), cuando se le preguntó acerca del día cuya duración Dios mencionó en el Corán como un día que durará cincuenta mil años, dijo: «Es el retorno del Mensajero de Dios (s). En su retorno él reinará cincuenta mil

¹ Véase *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 3, pregunta no. 145; vol. 4, pregunta no. 171 y 175; y otros sitios.

² *Al-Yawab al-Munir Aabr Al-Azir (La respuesta clara a través del éter)*, vol. 3, pregunta no. 235.

años y el Comandante de los Creyentes (a) en su retorno reinará cuarenta y cuatro mil años».¹

A la luz de estas narraciones y otras similares, se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a): ¿Acaso en el Mundo del Regreso existe el tiempo como en el caso de este mundo?

Y respondió: «No existe el tiempo como este que tenemos en la vida física, pero en el Regreso existen eventos y momentos sucediéndose uno tras otro conforme a ese mundo. Por eso notas en la narración que he mencionado, que el día que representa el ascenso de los ángeles y el espíritu se emplea para explicar el período de tiempo en el Regreso, {Suben los ángeles y el espíritu a Él en un día cuya duración es de cincuenta mil años}, Sagrado Corán – sura «Al-Maariy» (Las vías de ascenso), 4».

10) La creencia en el Regreso y los Mahdis (con ellos sea la paz):

Últimamente ha habido mucho alboroto por parte de algunos seudoeruditos que afirman que los Mahdis mencionados en el Testamento del Mensajero de Dios (s) la noche de su muerte son los mismos doce Imames. Eso es lo que dicen algunos de ellos. Otros opinan que los Mahdis son sucesores y argumentos, pero que su presencia y rol es solamente en el Regreso. Una tercera opinión es la de quienes han perdido el modo de conciliar las narraciones de los Mahdis y el Regreso, entonces afirman que hay contradicciones entre las dos partes y anteponen las narraciones del Regreso.

Sobre opiniones como estas, el Sayed Ahmed Alhasan (a) respondió diciendo:

«En general —que Dios te conceda éxito—, hay muchas narraciones reiteradas que dicen que hay doce Mahdis de la progenie del Imam Al-Mahdi (a) y que son califas de Dios en Su tierra. También hay muchas narraciones que dicen que hay un regreso. Por lo tanto, ambas creencias han sido confirmadas por muchas narraciones reiteradas. El que niegue alguna de las dos, o bien es un ignorante cuyo intelecto y saber no lo ayudan para conciliar e integrar las narraciones de forma correcta y aceptable, o bien es un terco obstinado que quiere tapan el sol con una criba. Si no, ¿qué sentido tendría negar una realidad

¹ *Mujtasar Basair Ad-Dariyat*, pág. 49.

en tantas narraciones mencionada por eruditos shííes generación tras generación?!

En cuanto a los ignorantes que dicen que los Mahdis solo están en el Regreso, son unos ignorantes que andan a tientas, porque el Regreso es para quienes han vivido antes en este mundo físico. Y dado que el Regreso es para quienes han sido de fe pura, los Mahdis están entre los de fe pura en este mundo físico antes de su regreso.

Por lo tanto, quienes digan que ellos están en el Regreso ya ha confirmado que tienen un rol muy importante en este mundo físico. Con esto, el asunto se les ha vuelto en contra, porque al confirmar que ellos regresan como Argumentos de Dios sobre Su creación han confirmado su rol en este Mundo Físico y que también son Argumentos de Dios en él. Pues, ¿dónde sería el rol de ellos como Argumentos de Dios en el Mundo Físico? ¡¿No sería después de los doce Imames?!

En cuanto a quienes han llegado al colmo de la estupidez por decir que los Mahdis son los mismos Imames, creo que no sirve de nada responder, pues las narraciones son claras en que los Mahdis son de la progenie del Qaim, de la progenie de Husein y de la progenie de Alí y Fátima. Entonces, ¿cómo serían los mismos Imames cuando las narraciones establecen que son de la descendencia de Husein (a)? ¡¿Acaso Hasan o Alí son de la descendencia de Husein?! ¿Cómo serían ellos los Imames cuando las narraciones establecen que ellos son de la descendencia del Imam Al-Mahdi (a)? ¡¿Acaso Alí, Hasan, Husein y los Imames son de la progenie del Imam Al-Mahdi?!

En realidad, estas afirmaciones expresan la estupidez de quienes las dicen.

Además de esto, las narraciones mencionan claramente a los Mahdis, revelan su tiempo, que es después de los Imames (a), y no dicen que ellos sean del Regreso, ni hay ninguna narración que diga que ellos estén solamente en el Regreso. ¿De dónde sacaron estas estupideces? Quienes las escuchan se dan cuenta que son una gente a la que Dios ha privado de razón y alaban a Dios por la gracia de la razón que Dios les ha otorgado».

También dice: «... También debes saber que los Mahdis son señales de la hora y sus emplazamientos. Con el último de ellos quedará sellado este Mundo Físico y comenzará el Mundo del Regreso, luego la Resurrección: {Te preguntan sobre los novilunios. Di: «Son emplazamientos para los hombres y la peregrinación». Y no es de la virtud que lleguéis a las casas por su parte trasera. Pero la virtud es que os guardéis. Y llegad a las casas por su puerta y guardaos

de Dios. Quizás tengáis éxito}, Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 189...».¹

11) El Regreso tiene un día sabido, tal como este mundo:

Quien examine la evidencia de algunos acontecimientos importantes en las narraciones encontrará que a veces señalan este Mundo Físico y otras al Mundo del Regreso, como en el caso de la muerte de Iblís, el extraviador de naciones (maldígalo Dios).

Se ha mencionado que quien lo mata el día sabido es el Qaim (a) en la mezquita de Kufa:

De Wahb Bin Hamia Maulá Ishaq Bin Omar, que dijo: «“Pregunté a Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo Iblís: {Dijo: «Señor mío, déjame esperar hasta el día que resuciten» * Dijo: «Pues, has de ser de los que esperan * hasta el día del tiempo sabido»}.² Wahab le dijo: “Sea yo tu rescate. ¿Qué día es ese?”. Dijo: “Oh, Wahb, ¿acaso consideras que es el día en el que Dios resucita a los hombres? Dios lo ha aplazado hasta el día en el que envía a nuestro Qaim. Cuando Dios envíe a nuestro Qaim estará en la mezquita de Kufa. Iblís vendrá hasta arrodillarse ante él sobre sus rodillas y dirá: ‘¡Ay de mí por este día!’. Entonces Él lo tomará por el copete y golpeará su cuello. Ese es el día del tiempo sabido”».³

También se ha narrado que quien lo mata es el Mensajero de Dios (s) el día sabido:

De Abul Karim Bin Amor Al-Jazaami, que dijo: «Escuché a Abu Abdulá (a) decir: “Iblís dijo: {déjame esperar hasta el día que resuciten} y Dios se lo negó. Dijo: {«Pues, has de ser de los que esperan * hasta el día del tiempo sabido»}, Sagrado Corán – sura «Al-Hiyr» (El rocoso), 37-38. Así pues, cuando sea el día del tiempo sabido, Iblís —maldígalo Dios— aparecerá entre todos los que son sus seguidores desde que Dios creó a Adán hasta el día del tiempo sabido, y este es el último retorno del Comandante de los Creyentes (a)”.

Entonces dije: “¿Es que hay varios retornos?”. Dijo: “Sí, hay retornos y retornos. No hay Imam en ningún singlo que no retorne con el virtuoso y el

¹ *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 3, pregunta no. 180.

² Sagrado Corán – sura «Al-Hiyr» (El rocoso), 36-38.

³ *Bihar al-Anwar*, vol. 60, pág. 254.

inmoral de su era para que Dios conceda la victoria al creyente sobre el infiel. Y cuando sea el día del tiempo sabido, el Comandante de los Creyentes (a) retornará entre sus compañeros, e Iblís vendrá entre sus compañeros. Y su tiempo establecido será en una de las tierras del Éufrates llamada Ar-Rauha, cerca de vuestra Kufa. Entablarán un combate como nunca ha habido desde que Dios Poderoso y Majestuoso ha creado los mundos. Es como si estuviera viendo a los compañeros de Alí, el Comandante de los Creyentes (a), retrocediendo en retirada cien pies, y es como si viera a algunos de ellos metiendo los pies en el Éufrates. En ese momento, el Compulsivo, Poderoso y Majestuoso {entre sombras de nubes y los ángeles y sea decretado el asunto} haga bajar al Mensajero de Dios (s) en cuya mano tendrá una lanza de luz. Cuando Iblís le vea retrocederá en retirada volviendo sobre sus pasos. Entonces sus compañeros le dirán: ‘¿Qué quieres cuando ya has vencido?’. Y él dirá: ‘{Yo veo lo que no veis. Yo temo a Dios, Señor de los mundos}’. Entonces el Profeta (s) lo alcanzará y lo atravesará de una estocada entre los hombros. Esa será su aniquilación y la aniquilación de todos sus seguidores. Entonces Dios Poderoso y Majestuoso será adorado sin asociársele nada. El Comandante de los Creyentes (a) reinará cuarenta y cuatro mil años hasta que un varón de los shiíes de Alí (a) procrea mil hijos de género masculino. Entonces aparecerán dos jardines oscuros junto a la mezquita de Kufa y alrededor de ella lo que Dios quiera”».¹

Y esto es a lo que el Sayed Ahmed Alhasan (a) ha quitado su ambigüedad y ha respondido en sus honorables libros:

Al explicar la aleya de las “nubes” en la narración, él dice:

«Y dijo el Altísimo: {¿Acaso esperan que venga a ellos Dios entre sombras de nubes y los ángeles y sea decretado el asunto? Y a Dios regresan los asuntos}, Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 210. El que viene entre sombras de nubes es Muhammad (s) (Dios en la creación) durante el Regreso, en su mano hay una lanza de luz y él mata a Iblís (maldígalo Dios), pues Dios Altísimo y Glorificado está muy por encima de ir o venir, y de trasladarse o moverse, que son características de la creación...».² Luego mencionó la narración anterior de Al-Jazaami.

¹ *Mujtasar Basair Ad-Dariyat*, pág. 27.

² *Kitab at-Tauhid (Libro de monoteísmo)*, pág. 41 – una de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (a).

Luego se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a): En más de una noble aleya vemos que los Imames de la guía (a) interpretan que la aleya es sobre este mundo y que es sobre el Mundo del Regreso. ¿Cuál es la sabiduría detrás de esto?

Y dijo: «El día del tiempo sabido es el día del levantamiento del Qaim, en el cual, Iblís es matado, como se ha mencionado que el Qaim lo mata en la mezquita de Kufa. Sin embargo, como el Regreso es una repetición del examen para quienes de la creación que sean de fe pura y para quienes sean de incredulidad pura, con ellos también vuelve el extraviador de naciones, Iblís (maldígalo Dios), porque él es de incredulidad pura y porque él es uno de los individuos del examen divino. Por consiguiente, también en el Regreso hay otro día sabido, o digamos, una repetición del verdadero —original— día sabido que está el vida física.

El “Regreso”, su nombre lo indica, que Dios te conceda el éxito, es un regreso, es decir, una repetición. Personas que han muerto volverán, un examen que ha terminado se repetirá, días que han pasado se repetirán... Así que si para Iblís hay un día de tiempo sabido cuando con el levantamiento del Qaim como está en las narraciones, y el asunto termina ese día cuando el Qaim mate a Iblís ese día, y luego viene el Regreso —e Iblís retorna por ser de incredulidad pura— ¿¿acaso se le dejará después de su retorno hasta el día en el que sean resucitados como él pidió?! ¿¿O se le repetirá el día del tiempo sabido en el Mundo del Regreso acorde a ese mundo, y su asesino en el Regreso será el Mensajero de Dios (s) como en el hadiz?!».

También dice: «La primera muerte: En la aparición del Qaim (a), y la Resurrección Menor en este Mundo Temporal, cuando el Qaim lo mata en la mezquita de Kufa junto a la aparición de la verdad y lo arroja al abismo de la Gehena. La segunda muerte: En el Regreso (en la Primera) que empieza después de que termina el reino del Doceavo Mahdí, cuando Husein hijo de Alí (a) regresa a él. Alí hijo de Abu Táleb (a) regresa, así como cada uno de fe pura y cada uno de incredulidad pura. Iblís (maldígalo Dios) también regresa porque es de incredulidad pura y el Mensajero de Dios (s) lo mata, como está en la segunda narración».¹

¹ *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 4, pregunta no. 177.

12) El Regreso son dos regresos:

El primero es un Regreso por comparación y semejanza, y es el que ocurre en el levantamiento del Qaim (a). El segundo lo es con el alma y el cuerpo correspondiente, y es el del que hablamos en este resumen como el de un mundo y otro día de los días mayores de Dios. Ya se ha aclarado que ocurre en el Primer Cielo.

La ignorancia de los eruditos acerca de esta importante realidad ha sido motivo de su falta de entendimiento del Regreso y de la aparición de numerosas afirmaciones totalmente alejadas de la verdad, algunas de la cuales ya hemos presentado.

El Sayed Ahmed Alhasan (a), al explicar los dos regresos dice: «... El Regreso son dos regresos: Un regreso en el levantamiento del Qaim con sus semejantes, y un regreso en el Mundo del Regreso (la Primera),¹ con sus almas y cuerpos adecuados para ese mundo después de que Dios les haya hecho olvidar sus estados y el primer y segundo examen».²

También, al explicar esto dice:

«... En cuanto a lo narrado, que los compañeros de la caverna que resucitan junto el Qaim (a) son algunos compañeros sinceros del Mensajero de Dios (s) y compañeros del Comandante de los Creyentes (a) como Malik Al-Áshtar, no se refiere a ellos mismos, sino que en estas narraciones se refiere a los que se asemejan a los compañeros del Qaim (a). Es decir, que hay un varón de los compañeros del Qaim (a) que se compara a Malik Al-Áshtar en valentía, experiencia, liderazgo, fervor por la persona de Dios, obediencia a Dios, noble moral y muchas de las características que distinguieron a Malik Al-Áshtar, por lo cual los Imames lo describen como Malik Al-Áshtar.

Esto no se aleja de la elocuencia y la retórica de sus señores, la Gente de la Casa (a), tal como el poeta Al-Huseiní describe el descenso al campo de batalla de Alí Al-Ákbar diciendo “Muhammad (s) ha bajado al campo de batalla”, por el enorme parecido que tenía Alí Al-Ákbar en apariencia y carácter al Mensajero

¹ Referencia a lo que dijo el Altísimo: { Y Él es Dios. No hay divinidad sino Él. Para Él es la alabanza en la Primera y en la Última. De Él es el juicio y a Él se ha de regresar }, Sagrado Corán – sura «Al-Qasas» (El relato), 70. El Sayed Ahmed Alhasan (a) ya explicó que la “Primera” es el Regreso.

² Libro *Maa Abdul Saleh (Con el siervo bueno)*, una de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (a).

de Dios, Muhammad (s). Esto también se debe a que los compañeros de los Imames que fueron completamente puros de verdad volverán y retornarán en el Regreso después de los Doce Mahdis, en el tiempo del último de ellos, el último Qaim de la verdad de la familia de Muhammad (s), aquel hacia el cual sale Husein hijo de Alí (a). Ese es el último Mahdi, o el último Qaim. Nadie lo sucederá y no tendrá progenie».¹

Este extracto también aclara que el Regreso es por semejanza, mencionado en el libro *Al-Muhkamat ala al-Ahqiya al-Wasí Ahmed Alhasan (Evidencias explícitas de la legitimidad del Sucesor Ahmed Alhasan)*, una de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (a):

[... con respecto al Regreso por semejanza, es el que ocurre en los días del Qaim (a) y de su convocatoria divina mayor. Estas son algunas narraciones que confirman esto:

De Abu Marwán, que dijo: «“Pregunté a Abu Abdulá (a) acerca de lo que dijo Dios Poderoso y Majestuoso: {Ciertamente, el que te ha impuesto el Corán te hará volver a un lugar de retorno}”». Dijo: «Y él me dijo: “No, por Dios, el Mundo Temporal no se acabará ni se irá hasta que el Mensajero de Dios (s) y Alí se reúnan en Zawiya. Se encontrarán y construirán en Zawiya una mezquita de doce mil puertas, es decir, en un sitio por Kufa”».²

Es una mezquita que el Qaim (a) construye en sus días, cuando los hombres le digan: «“... en la mezquita no cabemos”. Entonces dirá: “Volveré a vosotros”. Saldrá hacia el Garí y planeará una mezquita de mil puertas donde quepan los hombres», establecido por las palabra del Imam Al-Baqir (a).³ Por lo tanto, con “Mensajero de Dios y Alí” en el hadiz anterior se refiere a los que se comparan con él, puesto que sus llegadas son similares a las llegadas del Profeta y de Alí —con ambos sea la paz.⁴

El Regreso por similitud en el tiempo del Qaim lo vemos también en las palabras del Imam As-Sadiq (a): «El Qaim sale detrás de Kufa, con veintisiete varones. Quince de la gente de Moisés que guiaban a la verdad y con ella hacían justicia, siete de la gente de la caverna, José hijo de Nun, Salmán, Abu Dayana

¹ *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 2, pregunta no. 76.

² *Bihar al-Anwar*, vol. 53, págs. 113-114.

³ *Bihar al-Anwar*, vol. 52, págs. 331.

⁴ Es una parte de Nayaf donde está el cementerio de Wadi As-Salam (El valle de la paz), en el cual se encuentra la tumba del Imam Alí (a).

Al-Ansarí, Al-Miqdad y Malik Al-Áshtar. Ellos serán sus partidarios y mandatarios».¹

Es decir, que entre sus partidarios estará quien sea comparable y semejante a aquellos mencionados, y no que ellos mismos serán los que vendrán.

Y para estar más seguro de estos dos días (el día del Qaim y el día del Regreso), puedes volver a leer la narración anterior,² que aclara que el Profeta (s) es quien se levanta para matar a Iblís —maldígalo Dios— con una lanza de luz en el día sabido. Y si no sabías que otras narraciones dicen que quien lo mata es el Qaim (a) en la mezquita de Kufa, ahora sabes que el Profeta (s) es quien mata a Iblís en el día sabido en el mundo del Regreso, y que el Qaim (a) es quien mata a Iblís en este mundo en la mezquita de Kufa cuando se levanta con la verdad, y es el día del Regreso por semejanza como lo hemos aclarado».

Y si sabemos de la existencia de dos varones en la época de la sagrada aparición, uno de ellos el que se parece al Mensajero de Dios (s) y el otro el que se parece al Comandante de los Creyentes (a), ¿encontrarás hombres entre los califas de Dios que no fueran el Imam Al-Mahdi, Muhammad hijo de Hasan y su hijo y sucesor, el Primer Mahdi (Ahmed), el primero de los creyentes en él y el más cercano a él por el texto del Mensajero de Dios, Muhammad (s) en su testamento?

13) La bestia de la Tierra en el Regreso y en este mundo:

Dijo el Altísimo: {Y cuando caiga la palabra sobre ellos haremos salir para ellos una bestia de la tierra que ha de hablarles de que los hombres, en nuestros signos, no tenían certeza}.³

Se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a) sobre el significado de esta aleya y respondió:

«... Un varón le dijo a Abu Abdulá (a): “Me he enterado de que el público al recitar esta aleya en lugar de ‘hablarles’ dice ‘herirles’”. Y dijo (a): “Que Dios

¹ *Al-Irshad lil-Mufid*, vol. 2, pág. 386.

² Es decir, la narración anteriormente mencionada de Abdul Karim Al-Jazaami.

³ Sagrado Corán – sura «An-Naml» (La hormiga), 86.

les hable en el fuego del Infierno. Esto solo ha descendido para hablarles mediante palabras”.¹

Y de Ar-Redá (a), sobre lo que dijo el Altísimo {haremos salir para ellos una bestia de la tierra que ha de hablarles}, dijo (a): “Es Alí (a)”.²

Así que la bestia en esta aleya es un ser humano. Hay narraciones que aclaran que es Alí hijo de Abu Táleb (a), y que esto es en el Regreso. Así que Alí (a) es la bestia de la Tierra en el Regreso que habla a los hombres y distingue al creyente del infiel en los signos de Dios Glorificado sea. Antes del Regreso está el levantamiento del Qaim (a), que también tiene una “bestia que habla a los hombres”³ y les mostrará la debilidad de la fe que tienen en los verdaderos signos de Dios en el Reino de los Cielos, que son las visiones y la revelación en la vigilia. Él les muestra que la mayoría de los hombres a lo largo del curso de la humanidad sobre esta Tierra no tienen certeza en los signos celestiales de Dios ni creen en la visión, ni en la revelación en el Reino de los Cielos, porque han limitado su mirada a esta Tierra y a la materia, este es el saber que ellos alcanzan y no van más allá de ello. {Éste es el alcance de ellos en la ciencia. Tu Señor es el que más sabe quién se extravía de Su camino y Él es el que más sabe quién se guía}, Sagrado Corán – sura «An-Naym» (La estrella), 30».⁴

Acerca de la bestia de la Tierra que sale en la época de la sagrada aparición, hay muchas narraciones que lo mencionan. Entre ellas, por ejemplo:

Del Imam As-Sadiq (a), en un largo discurso: «... luego aparece la bestia de la Tierra entre la esquina y la estación, y escribe “creyente” en el rostro del creyente e “infidel” en el rostro del infiel. Luego aparece al Sufiani y marcha con su ejército hacia Iraq... y arrasa Az-Zaurá y la deja en ruinas, y arrasa Kufa y Medina... luego sale hacia Al-Baidá...⁵ y la Tierra los tragará...».⁶

De Alí Bin Ibrahim Bin Mahziar, del Imam Al-Mahdi (a): «... entonces dije: “Oh, mi sayed, ¿cuándo será esto?”. Y dijo: “Cuando se os impida el

¹ *Bihar al-Anwar*, vol. 53, pág. 53.

² Numerosas narraciones indican que la bestia de la Tierra es Alí hijo de Abu Táleb (a) en el Regreso. Véanse las siguiente narraciones para consulta: *Bihar al-Anwar*, vol. 53, pág. 53, *Madina Al-Maayiz* de Bahrani, vol. 3, pág. 90 y siguientes, y otras fuentes.

³ El profesor Ahmed Hatab ha explicado detalladamente este tema en el libro *Talia Al-Mashriq wa Daba al-Ard (El surgimiento desde oriente y la bestia de la Tierra)*. Cfr.

⁴ *Al-Mutashabihat (Alegorías)*, vol. 3, pregunta no. 145.

⁵ Entre Medina y La Meca.

⁶ *Ar-Rayaa (El Regreso)* de Astarabadi, pág. 100.

camino hacia la Kaaba, y se junten el sol y la luna, y los planetas y las estrellas giren en torno a ambos”. Dijo: “¿Cuándo, oh, hijo del Mensajero de Dios?”. Y me dijo: “En tal y tal año, la bestia de la Tierra ha de salir entre Safá y Marwa, y con él estará el báculo de Moisés y el sello de Salomón para conducir a los hombres al lugar de reunión...”¹

Está muy claro que esta bestia divina es un varón que sale antes del Imam Al-Mahdi (a) y antes de la aparición del Sufiani. Ya se ha aclarado que el que emula a Alí (a) y se asemeja a él en el tiempo de la aparición es el sucesor del Imam Al-Mahdi, mensajero suyo y yamani suyo —las bendiciones de Dios sean con él, y con sus padres e hijos purificados.

Por ello, el Sayed Ahmed Alhasan (a) dijo: «... en algunas narraciones el Qaim ha sido descrito como Alí hijo de Abu Táleb o la bestia de la Tierra, que es un título compartido entre el Qaim y Alí hijo de Abu Táleb».²

¿Por qué al Primer Mahdi se lo asemeja a su abuelo, el Comandante de los Creyentes (a) y se le atribuyen algunos de sus títulos, como hemos sabido sobre el título de la “bestia de la Tierra”?

El Sayed Ahmed Alhasan (a) explicó la razón de esto en el libro *Maa Abdul Saleh (Con el siervo bueno)*:

De Abaya Al-Asadí, que dijo: «Escuché al Comandante de los Creyentes (a) que estaba reclinado —así está en la fuente, y se dijo: quizás reclinado— mientras yo estaba de pie junto a él, decir: “**He de construir un púlpito en Egipto, he de destruir Damasco piedra por piedra, he de expulsar a los judíos y cristianos de las comarcas árabes y he de conducir a los árabes con este báculo mío**”». Dijo: «Le dije: “Oh, Comandante de los Creyentes, es como si dijeras que vas a vivir después de haber muerto”. Y él dijo: “**¡Lejos de ello, oh, Abaya! ¡Te has ido a otra doctrina! Lo ha de hacer un varón de mí**”».³ Entonces el Imam Comandante de los Creyentes (a) se atribuye a sí mismo una acción, aunque el ejecutor directo sea un varón de su progenie, ¿cuál es la razón de esto?

Sobre esto le pregunté (a) diciéndole: “Lo que se menciona en muchas narraciones de que un imam se atribuye una acción a sí mismo cuando en

¹ *Bishara al-Islam*, pág. 236.

² *Al-Yawab al-Munir Abr al-Azir (La respuesta clara a través del éter)*, vol. 6, pregunta no. 529.

³ *Bihar al-Anwar*, vol. 53, págs. 59-60.

realidad se refiere a otro imam de su progenie, como lo narrado en “el que habló a Moisés” o “lo hará un varón de mí”, ¿es correcta esta atribución solo porque él es de él o hay algo más? ¿Y tiene alguna relación con la unión de sus luces en el séptimo cielo?”.

Y él (a) me respondió: «Que Dios te conceda el éxito. En este mundo físico, sí, él es de él, porque es de su descendencia. Y en el séptimo cielo él es de él, porque él está por debajo de él y es parte de su realidad».¹

14) El Regreso de los Califas de Dios y sus seguidores:

Estas son algunas narraciones sobre el Regreso de la familia de Muhammad (a):

De Yabir Bin Yazid, de Abu Abdulá (a), que dijo: «Alí (a) ha de retornar a la Tierra con Husein, su hijo —las bendiciones de Dios sean con ambos, portando su bandera hasta tomar venganza por él de Umayya, Muawiya, la familia de Muawiya y de quienes participaron de su guerra. Entonces Dios les enviará partidarios ese día, treinta mil de la gente de Kufa y setenta mil del resto de los hombres. Se encontrarán con ellos en Siffín, como la primera vez y él los matará sin dejar un solo testigo. Luego Dios, Poderoso y Majestuoso, los resucitará y los hará entrar a Su más severo tormento junto con el Faraón y la gente del Faraón. Luego habrá otro retorno con el Mensajero de Dios (s) hasta que sea califa en la Tierra y los Imames (a) sean sus prefectos, y hasta que Dios sea adorado públicamente, para que Su adoración en la Tierra sea pública como había sido un secreto la adoración a Dios en la Tierra». Luego dijo: «¡Por Dios! ¡Y varias veces eso! —y juntó sus manos indicando el doble. Dios entregará a Su Profeta (s) el reino de toda la gente de este mundo desde el día que Dios creó este mundo hasta el día que lo extinga hasta cumplir con él Su promesa, la que está en Su libro como Él dijo: {para que se manifestara sobre la religión toda, aunque esto deteste a los politeístas}}».²

De Yabir, de Abu Yafar (a), que dijo: «Husein hijo de Alí —con ambos sea la paz— dijo a sus compañeros antes de combatir: “El Mensajero de Dios (s) me dijo: ‘Oh, hijo mío, serás empujado a ir a Iraq, que es la tierra en la que

¹ Libro *Maa Abdul Saleh (Con el siervo bueno)*, una de las publicaciones de los Ansar del Imam Al-Mahdi (a).

² *Mujtasar Basair ad-Darayyat*, pág. 29.

se encontraron los profetas y los sucesores de profetas, y es una tierra llamada Amura.¹ Allí serás martirizado y el grupo de tus compañeros que estén contigo serán martirizados, sin sentir el dolor del golpe del hierro' y recitó {«Oh, fuego, sé frescura y paz para Abraham»}.² La batalla será frescura y paz para ti y para ellos. Así que regocijaos, pues por Dios, que si ellos nos matan regresaremos a nuestro profeta (s). Yo permaneceré lo que Dios quiera, pues seré el primero por el cual la tierra se hienda. Y mi salida equivaldrá a la salida del Comandante de los Creyentes (a), al levantamiento de nuestro Qaim (a) y a la vida del Mensajero (s). Luego descenderá una delegación del cielo de parte de Dios Poderoso y Majestuoso, que nunca antes había descendido a la Tierra, y descenderán Gabriel, Miguel, Israfil y ejércitos de ángeles. Y descenderán Muhammad, Alí, yo, mi hermano y todos aquellos a los que Dios ha agraciado en monturas del Señor, corceles pintos de luz que ninguna criatura había montado. Luego Muhammad (s) izará su estandarte y lo entregará a nuestro Qaim (a) junto con su espada. Entonces permaneceremos después de ello lo que Dios quiera. Luego Dios hará brotar en la mezquita de Kufa una fuente de aceite, una fuente de leche y una fuente de agua. Luego el Comandante de los Creyentes (a) me entregará la espada del Mensajero de Dios (s) y me enviará al oriente y al occidente, y no llegaré a ningún enemigo de Dios sin derramar su sangre ni dejaré ídolo sin quemar...».³

Sobre estas narraciones y otras similares se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a):

¿Cómo serán los regresos de los Imames (a)? ¿Acaso regresarán en un mismo período de tiempo?

¿Acaso regresarán en el mismo orden de paternidad que tenían (a) en este mundo, en términos de padres e hijos? Por ejemplo: se menciona que el primero en regresar es el Imam Husein (a), ¿regresará entonces como hijo del Imam Alí (a) y su abuelo será el Mensajero de Dios (s), y así sucesivamente?

Y la misma pregunta sobre los que regresarán en términos de padres e hijos, de linaje, matrimonio, compañía y similares.

Y él respondió: «El Regreso es otro mundo diferente a este mundo físico, y por consiguiente, sus características son distintas a las de este mundo. En

¹ Kerbala.

² Sagrado Corán – sura «Al-Anbiyá» (Los profetas), 69.

³ *Mujtasar Basair ad-Darayyat*, pág. 37.

cuanto a la filiación, la paternidad y las relaciones sociales, son propias de este mundo.

Que Dios te conceda el éxito. El Regreso es otro examen para quien haya sido de fe pura y para quien haya sido de incredulidad pura. Y no tendría sentido el Regreso si no fuera un examen, de hecho, no habría sabiduría en él si no fuera un examen. Ya he explicado anteriormente la razón de que sea otro examen. Por lo tanto, el mundo del Regreso es otro mundo donde Dios hará olvidar su estado previo a quienes ingresen en él, para que todos entren al examen con justicia y reciban la misma oportunidad de ganar o perder.

Si este es el caso, ¿por cuáles nombres preguntas, que Dios te conceda el éxito? En realidad, ellos olvidarán su estado previo y que habían estado en un examen anterior, tal como Dios ha hecho olvidar a los hombres de este mundo físico el estado anterior que tenían en la Diseminación y su examen anterior que tuvieron en la Diseminación.¹

{Nosotros hemos decretado entre vosotros la muerte y nada nos impide * sustituirlos por semejantes a vosotros y haceros surgir en lo que no sabéis. * Y ciertamente, ya habéis sabido del primer surgimiento. Entonces, ¿por qué no recordáis?}, Sagrado Corán – sura «Al-Wáqia» (Lo inevitable), 60-62.

Presta atención a lo que dijo el Altísimo: {y haceros surgir en lo que no sabéis. * Y ciertamente, ya habéis sabido del primer surgimiento. Entonces, ¿por qué no recordáis?}. Presta atención a que el Altísimo dice {y haceros surgir en lo que no sabéis}. Esto es en el Regreso, donde quien ingrese a ese mundo habrá olvidado su estado previo y habrá entrado a un mundo nuevo que no conoce. Si queréis un ejemplo de este estado futuro, hay un evento previo que es el Mundo de la Diseminación, en el que ya habéis estado, que ya habéis conocido y en el que Dios ya os ha examinado. Pero ahora ya os habéis olvidado completamente de él y no lo recordáis. ¿Por qué?! {Y ciertamente, ya habéis sabido del primer surgimiento. Entonces, ¿por qué no recordáis?}.

La respuesta es porque Dios los ha hecho olvidar cuando os veló con los cuerpos. Este es el caso de todos por igual, porque Dios es Justo. Y si el caso no fuera así para todos, incluyendo a los califas de Dios en Su Tierra, ¿qué mérito tendrían los califas de Dios si pasaran el examen porque Dios no les habría hecho olvidar? Sí, puede que el ser humano recuerde su estado anterior después de haber pasado el examen, de haberse purificado y haber sabido. Pero no puede

¹ El Mundo de la Diseminación es el mundo anterior a este Mundo Físico.

ser que sepa su estado anterior sin haber trabajado y sin haber pasado el examen, porque saberlo desde el principio significaría la anulación de su examen y esto sería injusto, porque se le habría favorecido desde el principio por encima de los demás sin haber trabajado. Esto sería lo opuesto a la sabiduría, porque ha entrado al examen, entonces ¿cómo podría anularse su examen?!

Debes saber, que Dios te reafirme para conocer la verdad y te afirme en ella siempre, que en cada mundo de examen todos deben ingresar en igualdad de condiciones para pasar la prueba, para que se cumpla la justicia de Dios Glorificado sea. Los hombres, por ejemplo, todos nacen con la naturaleza de conocer a Dios, y todos han olvidado el estado previo al que ha llegado ni saben el estado al que llegarán en este mundo. Por eso, quienes ganan la carrera como Muhammad (s) y la familia de Muhammad (a) tienen mérito, y quienes pierden como Yazid, Muawiya y sus semejantes, merecen el tormento. Y si no fuera así, Muhammad (s) no tendría mérito, y Yazid (maldígalo Dios) no merecería el tormento, porque el examen —en resumen— no sería justo».

También se le preguntó: ¿Acaso un imam de la familia de Muhammad (a) regresa una vez sola en el Mundo del Regreso o puede regresar más de una vez como sucedió en este mundo con algunos de la familia de Muhammad (a)?

Y respondió: «Eso es asunto de Dios Glorificado y Altísimo».

Luego, Faid Bin Abu Shaibá dijo: «Escuché a Abu Abdulá (a) decir y recitar este aleya: {Y cuando tomó Dios un pacto de los profetas}. Dijo: “Para que creyeran en el Mensajero de Dios (s) y apoyaran a Alí, el Comandante de los Creyentes (a)”. Dijo: “Sí, por Dios, desde Adán (a) y en adelante ha sido así. Pues Dios no ha enviado profeta ni mensajero sin que los haga regresar a todos al Mundo Temporal para que combatan junto a Alí hijo de Abu Táleb, Comandante de los Creyentes (a)”».¹

Sobre esto se le preguntó al Sayed Ahmed Alhasan (a): “¿Los profetas regresarán en el mismo orden que en este mundo? ¿Y qué significa que combatirán junto a Alí (a)? ¿Es que acaso todos estarán en una misma etapa, por ejemplo?”.

Y él respondió: «El combate junto a Alí (a) es el combate junto a la verdad con la que vino Alí, y junto a los hijos de Alí (a), los infalibles que le representan y que representan su método. Por consiguiente, nada impide que los profetas

¹ *Mujtasar Basair ad-Darayyat*, pág. 26.

vengan en diferentes períodos de tiempo en el Regreso, y nada impide que algunos de ellos estén junto a uno de los argumentos de la familia de Muhammad (a)».

Se le preguntó también: “¿Acaso los partidarios de los califas de Dios regresarán para apoyar al califa de Dios que hayan apoyado en este mundo, o puede que apoyen a otro califa en el Regreso?”.

Entonces dijo: «Es otro examen. La organización y el orden de los que regresan está en las manos del Glorificado Altísimo. Puede ser que la persona regrese con el mismo argumento y puede que regrese con otro argumento».

15) Y todavía hay preguntas sobre el Regreso:

Lo que se presentó fueron respuestas del Imam Ahmed Alhasan (a) a muchas de las grandes preguntas relacionadas con el Regreso, y nadie más que él conoce algo de ello después de que hemos visto la ignorancia de los eruditos al explicar el significa del Regreso, y mucho menos los detalles relacionados con él.

Con toda seguridad, todavía hay muchas preguntas, cuyas respuestas son vagas para los creyentes. Al igual que las preguntas que se presentaron en este resumen, solo el Yamani de la familia de Muhammad pudo responderlas, asimismo con las preguntas que pudieran plantearse, ya estén vinculadas con el Regreso u otras grandes cuestiones que hayan desconcertado la mente de los hombres.

Luego, digo a la gente: después de que se os ha confirmado algo del saber del Sayed Ahmed Alhasan sobre las grandes cuestiones del texto de lo dicho por la familia de Muhammad (a), y que se ha comprobado ante vosotros la independencia que él tiene de lo que han entendido vuestros eruditos, y que incluso ha quedado manifiesto que son ellos los que necesitan de él y no al revés, ¿no es suficiente evidencia para que creáis en el mensaje divino al que él os convoca, y para que reconozcáis que es un sucesor de su padre, el Imam Al-Mahdi, y un mensajero de su parte para los hombres, y que es el Qaim esperado y el Yamani prometido?! Reflexionad, que Dios os guíe.

La alabanza a Dios, Señor de los mundos. Y que Dios bendiga a Muhammad y a la familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis, los buenos, los purificados, y les de paz en entrega abundante.

Contenido

Introducción:	3
¿Qué es el Regreso?	5
¿Cómo han entendido el Regreso los eruditos shiíes?	6
¿Hay alguna contradicción entre las narraciones del Regreso y los Mahdis? .	10
Preguntas sobre el Regreso respondidas por el Qaim:	12
1) El Regreso es un Día de los días de Dios:	14
2) El Regreso es otro examen:	16
3) El Regreso es el día en el que Dios da la victoria a Sus mensajeros:	19
4) En el Regreso se alcanza el conocimiento superior (la meta de la creación):	20
5) El Regreso es en el Primer Cielo:	22
6) La tierra sobre la cual ocurre el Regreso:	26
7) El Regreso es uno de los mundos del arco de la descenso:	26
8) El Regreso es un mundo en el cual regresan los individuos:.....	29
9) El Regreso es un mundo sin tiempo:	29
10) La creencia en el Regreso y los Mahdis (con ellos sea la paz):.....	30
11) El Regreso tiene un día sabido, tal como este mundo:	32
12) El Regreso son dos regresos:	35
13) La bestia de la Tierra en el Regreso y en este mundo:	37
14) El Regreso de los Califas de Dios y sus seguidores:	40
15) Y todavía hay preguntas sobre el Regreso:	44