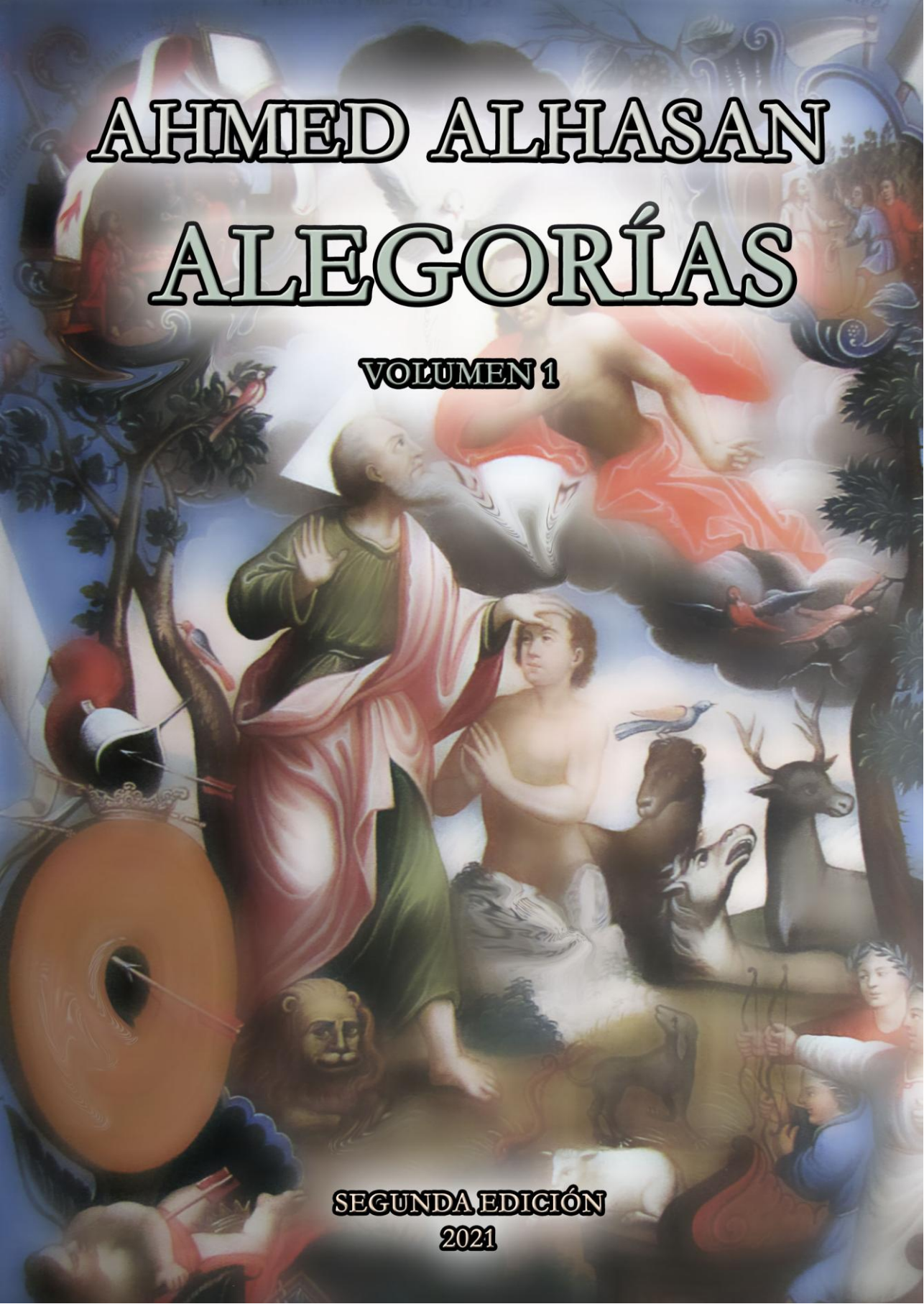

AHMED ALHASAN

ALEGORÍAS

VOLUMEN 1

SEGUNDA EDICIÓN
2021

Título original del libro: المتشابهات (Las alegorías)

Autor: Ahmed Alhasan

Primer edición en español: 2013

Segunda edición en español: 2021

Primera edición (volumen 1) en árabe: 2004 (1424 H.)

Primera edición completa (4 volúmenes) en árabe: 2010 (1431 H.)

Alegorías / Ahmed Alhasan;

Traducción: Mariano Ricardo Calle.

Portada: Alegoría a la creación (Anónimo) - Fuente de la imagen: ORTIZ CRESPO, Alfonso y Adriana Pacheco Bustillos. Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del seminario internacional. Quito: Fonsal, 2010.

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://elsalvadormundialcom> (español) o www.almahdyoon.org (portal oficial)

EDICIONES DE LOS ANSAR DEL IMAM AL-MAHDI

LAS ALEGORÍAS

PRIMER VOLUMEN

SAYED AHMED ALHASAN

ALBACEA Y MENSAJERO DEL IMAM AL-MAHDI (A)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dedicatoria

A mi padre, mi Sayed, mi Guardián, Comandante de los Creyentes, Alí (a)

Para ti, oh excelentísimo...

Para ti, oprimido, usurpado de su derecho...

Para ti, aquel que no ha encontrado a nadie que soporte su saber...

Para ti, que has dicho: “así muere el saber, con la muerte de su gente” ...

Para ti, que has dicho: “por Dios, que si hubiera encontrado gente que entendiera mis palabras me hubiera sentado con ella para predicar entre: la gente del Evangelio con su Evangelio...

Y entre la gente de la Torá con su Torá...

Y entre la gente del Discernimiento con su Discernimiento...

A ti dedico esta mercancía insignificante...

Así pues, páganos la medida y haz caridad con nosotros...

Ciertamente, tú amas a los caritativos.

Presentación

En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo

La alabanza a Dios, el Uno, el Único, el Singular, el Eterno, Aquel que no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay para Él semejante alguno.

La alabanza a Dios que ha hecho la creación, le ha enviado mensajeros y ha puesto el saber en libros del cielo como prueba para que por medio de ellos se reconozcan quiénes son de intención sincera y aspiran a agudizar el conocimiento de la verdad.

La alabanza a Dios que ha hecho que el saber del libro sea exclusivo para quienes se han limpiado y purificado. Y para quien ha usurpado el lugar de ellos ha preparado el Infierno, al que llegará censurado, abandonado.

La alabanza a Dios que ha puesto a Muhammad y a la familia de Muhammad para nosotros como un medio para complacerlo, y no ha puesto en otros ningún camino de salvación. La alabanza a Dios que ha hecho de la lealtad a ellos un bien con el cual ningún mal daña, y ha hecho de la denegación a ellos un mal con el que ningún bien beneficia.

La alabanza a Dios que ha hecho de ellos una traducción del libro, y que sin ellos lo ha dejado cerrado y sin ninguna puerta. Pues ellos son la justicia del Corán y su traducción. Son sucesores del Mensajero y sus oídos. Son el refugio de la humanidad, los soles en la oscuridad, los leones en el tumulto. Quien se desvía de ellos aligera su balanza.

Así que oh, Dios, ora por ellos cada vez que salga el sol y se ponga, cada vez que sople el viento y se silencie. Oh, Dios, ora por ellos por el número de granos de arena de la Tierra y de las gotas de lluvia, por el número de hojas de los árboles y lo que contienen la Tierra y el mar. Oh, Dios, ora por ellos por el número de respiraciones de las criaturas, de las que hablan y de las que no hablan. Que sea una oración constante, saturada, purificadora, que suba hasta su principio y no cruce su final. Haz de ella una reserva para nosotros, para el día que nos encontremos contigo, el día que no beneficie dinero ni hijos, excepto a quien llegue a Ti con lealtad a ellos y con incredulidad en la lealtad a cualquier otro. Oh, Dios, que todas tus oraciones sean primero por su abuelo Mustafá y segundo por ellos. Y no nos separes de ellos nunca jamás, por tu misericordia, oh, el más misericordioso de los misericordiosos.

Dijo Dios (a): **{Él es el que ha hecho descender sobre ti el libro. En él hay aleyas explícitas que son la madre del libro y hay otras que son alegorías. Y en cuanto a los que en sus corazones hay una desviación, pues siguen lo que les parece de él deseando tribulación y deseando interpretarlo. Y no sabe su interpretación sino Dios y los arraigados en el saber. Dicen: «Hemos creído en Él. Todo procede de junto a nuestro Señor». Y no recuerdan sino los dotados de perspicacia}**.¹

El Mensajero Muhammad (s) y la familia de su casa (a) ya señalaron que solamente el Mensajero (s) y los Imames de su descendencia (a) saben lo alegórico del Corán y que solo se conoce mediante ellos y la puerta de ellos (a).

De Abu Yafar (a): **«Nosotros somos los arraigados en el saber, y nosotros sabemos su interpretación»**.²

Y de Abu Abdulá (a) que dijo: **«Los arraigados en el saber son: el Comandante de los Creyentes (a) y los Imames de su descendencia (a)»**.³

Y en lo que dijo Abu Yafar: **{Y si la remitieran al mensajero y a los dotados de autoridad entre ellos, sabrían de ella los que querían deducirla entre ellos}**,⁴ y dijo: **«Se refiere a los Imames infalibles (a)»**.⁵

Y los hadices sobre este tema son muy numerosos. De ellos se desprende que la interpretación de lo alegórico del Corán es un saber exclusivo de los Imames albaceas del Mensajero (s) hasta el Día de la Resurrección. Y nadie más que ellos la poseen, excepto aquel que la haya tomado de ellos (a).

Es más, todo el Corán es explícito para ellos (a), así que no hay nada alegórico en él para ellos (a); porque lo alegórico no es alegórico para su dueño. Para la Gente de la Casa (a) no es alegórico el Corán, pues ellos son su traducción después del Mensajero Muhammad (s).

De Harwal Bin Hamza, de Abu Abdulá (a) que dijo: lo escuché decir: **{Pero no. Son aleyas, evidencias en los pechos de los que han recibido el saber}**.⁶ Dijo: **«Son los Imames en particular»**.⁷

Y de Barid Bin Muawiya, de Abu Yafar (a) que dijo: le dije: «dijo Dios: **{Pero no. Son aleyas claras en los pechos de los que han recibido el saber}**».

¹ Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 7.

² *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 198.

³ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 179.

⁴ Sagrado Corán – sura «An-Nisá» (Las mujeres), 83.

⁵ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 200.

⁶ Sagrado Corán – sura «Al-Ankabut» (La araña), 49.

⁷ *Wasail Ash-Shía* (la familia de la casa), vol. 27, pág. 180.

¿Quiénes son ellos?» Dijo: «**¿Y quiénes en el caso de que no fuéramos nosotros?»**.¹

Por lo tanto, todo el Corán son aleyas claras para los Imames (a) que no encuentre nada alegórico en él. Por eso la interpretación del Corán es algo exclusivo de los Imames (a). Cualquier otro que no sea ellos no sabe lo alegórico del Corán ni conoce su interpretación. El que está desprovisto de algo no puede darlo. Los Imames (a) ya han dado cuenta de esta realidad varias veces en sus narraciones y han advertido de interpretar el Corán por opinión. Asimismo, han dado cuenta de que las palabras de Dios Altísimo no se parecen a las palabras del género humano, no se las puede comparar. Revisemos algunas palabras de ellos (a) sobre este tema para aclarar la cuestión:

De Al-Maala Bin Janís que dijo: Abu Abdulá (a) dijo en una carta: **«En cuanto a lo que me has preguntado sobre el Corán, pues también es uno de los tantos peligros contradictorios, porque el Corán no es lo que has mencionado y todo lo que has escuchado en ese sentido es distinto a lo que has llegado. El Corán son ejemplos para un pueblo que sabe, a diferencia de otros, son para un pueblo que lo recita como debe recitarse, que cree en él y lo conoce. En cuanto a los demás, pues están muy confundidos con él y él está muy alejado de las doctrinas de sus corazones. Por eso el Mensajero de Dios (s) dijo: “No hay nada más alejado de los corazones de los hombres que la interpretación del Corán y sobre él se confunden todas las criaturas excepto quien Dios haya querido”. Y Dios ha querido camuflarlo para que terminen en su puerta y su senda, para que lo adoren y terminen en lo que Él dijo: en la obediencia a la gente de su libro y a los que se pronuncian por su orden, y que deduzcan a partir de ellos lo que necesitan saber y no por sí mismos. Luego dijo: {Y si la remitieran al mensajero y a los dotados de autoridad entre ellos, sabrían de ella los que querían deducirla entre ellos}. En cuanto a los demás que no sean ellos, pues jamás han tenido este saber y jamás lo tendrán. Debes saber que no sería correcto que todas las criaturas sean gente de autoridad, porque entonces no encontrarían a quien ejecutara sus órdenes ni a quien predicar los mandamientos de Dios y sus prohibiciones. Así que Dios puso en particular a los patronos para ser imitados. Comprenderás esto si Dios quiere. Y nunca, nunca recites el Corán según tu opinión, porque los hombres no tienen participación en su saber, como lo tienen en otros asuntos. No son capaces de llegar a su interpretación, excepto a través de la puerta que Dios ha puesto para ello.**

¹ *Wasail Ash-Shía* (la familia de la casa); vol. 27, pág. 198.

Entenderás si Dios quiere. Busca la cuestión en su lugar que encontrarás, si Dios quiere».¹

Los Imames (a) ya han aclarado el encargo que la nación tiene con el Corán, lo que deben hacer y lo que tienen permitido:

De Saad Bin Tarif, de Abu Yafar (a), en un hadiz en el que habla con Amor Bin Ubaid que dijo: «**En cuanto a que dijo: {Y sobre quien se desata mi ira, pues, ya ha sido abatido}.**² Los hombres deben leer el Corán como descendió. Y si necesitan su exégesis, la orientación está en nosotros y hacia nosotros, ¡oh, Amro!».³

De Alí (a) que dijo: «**Guardaos de Dios y no dictaminéis a los hombres sobre lo que no sabéis**». Hasta que dijo: dijeron: «¿Entonces qué hacemos con lo que nos han informado sobre el ejemplar coránico?». Y él dijo: «**De eso se pregunta a los eruditos de la familia de Muhammad (s)**».⁴

Y de Abu Basir, de Abu Abdulá (a) que dijo: «**Quien interpreta el Corán según su opinión, si acierta no tiene retribución y si se equivoca cae más lejos del cielo**».⁵

Asimismo, hemos notado cómo se referían los Imames (a) a algunos que dictaminaban a los hombres e interpretaban el Corán según sus opiniones, como Abu Hanifa:

De Shuaib Bin Ans, de algunos compañeros de Abu Abdulá (a) que dijo: «Yo estaba con Abu Abdulá (a) cuando entró un muchacho y pidió un dictamen sobre una cuestión y él le dio un dictamen sobre ello. Y así conocí a aquel muchacho y aquella cuestión. Cuando llegué a Kufa y entré a lo de Abu Hanifa vi a ese mismo muchacho pidiendo un dictamen sobre esa misma cuestión. Y aquel le dio un dictamen diferente al de Abu Abdulá (a). Así que me paré y le dije: “Ay de ti, Abu Hanifa. Yo estuve en la peregrinación el año pasado y fui a lo de Abu Abdulá (a). Encontré a este muchacho pidiendo un dictamen sobre esta misma cuestión y aqual le dio un dictamen diferente al tuyo”. Entonces dijo: “¿Y qué sabe Yafar Bin Muhammad que yo no sepa? Yo me he encontrado con hombres y he escuchado de sus bocas. Yafar Bin Muhammad es autodidacta”. Entonces me dije a mí mismo: “Por Dios, tengo que peregrinar, aunque fuera arrastrándome”». Dijo: «Así que busqué hacer la peregrinación. Cuando peregriné fui a lo de Abu Abdulá (a) y le conté sobre aquella conversación.

¹ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 190.

² Sagrado Corán – sura «Ta Ha» (Ta Ha), 83.

³ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 202.

⁴ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 186.

⁵ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 18, pág. 149.

Entonces se rio y dijo: **“Sobre él sea la maldición de Dios. En cuento a que dijo que soy un hombre autodidacta, pues es cierto. Yo he leído las páginas de Abraham y Moisés”**. Entonces le dije: “Y cómo tendría él tales páginas?”».

Dijo: «En ese momento golpearon la puerta y con él había un grupo de sus compañeros. Entonces le dijo a un muchacho: “Mira quién es”. El muchacho volvió y dijo: “Abu Hanifa”. Dijo: “Que entre”. Así que entró, dio la paz a Abu Abdulá (a) y este (a) le contestó. Luego dijo: “Que Dios te guarde. ¿Me permites sentar?”. Se acercó a sus compañeros mientras hablaba y él no se volvió para mirarlo. Luego lo dijo una segunda y una tercera vez, y él no se volvió para mirarlo. Así que Abu Hanifa se sentó sin su permiso. Cuando supo que ya se había sentado se volvió hacia él y le dijo: **“¿Dónde está Abu Hanifa?”**. Y él dijo: “Aquí está. Que Dios te guarde”. Y él le dijo: **“¿Eres tú jurista de la gente de Iraq?”**. Dijo: “Sí”. Él dijo: **“¿Y con qué les das dictámenes?”**. Dijo: “Con el libro de Dios y la tradición de su Profeta”. Él dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿conoces el libro de Dios como debe conocerse? ¿Conoces lo abrogante y lo abrogado?”**. Dijo: “Sí”. Él le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, acabas de pretender tener un saber y, ¡ay de ti! Dios no lo ha puesto sino en la gente del libro, sobre quienes descendió. ¡Ay de ti! Los únicos que lo tienen son en particular unos descendientes de nuestro Profeta (s). Dios no te ha legado ni una letra de su libro. Pues si fuera como dices, y no es como dices, infórmame sobre lo que dijo Dios Glorioso y Excelso: {Viajad entre ellas por la noche y el día, seguros}.¹ ¿En qué parte de la Tierra es esto?”**. Dijo: “Considero que es lo que está entre La Meca y Medina”. Entonces Abu Abdulá (a) se volvió hacia sus compañeros y dijo: **“¿Vosotros sabéis que a los hombres los atracan entre Medina y La Meca, que les quitan sus riquezas, que ellos por sí mismos no van seguros y que los matan?”**. Dijeron: “Sí”. Y Abu Hanifa se quedó callado. Entonces dijo: **“Oh, Abu Hanifa, infórmame sobre lo que dijo Dios Glorioso y Excelso: {y quien entre en ella ha de estar seguro}.² ¿En qué parte de la Tierra es esto?”**. Dijo: “En la Kaaba”. Y él dijo: **“¿Acaso no sabes pues, que cuando Hayyay Bin Yusef descargó la catapulta sobre Ibn Zubair en la Kaaba lo mató? ¿Estaba seguro ahí?”**». Dijo: «Entonces se quedó callado. Luego dijo: **“Oh Abu Hanifa, si se te narra algo que no está en el libro de Dios ni viene de la tradición, ¿cómo actúas?”**. Dijo: “Que Dios te guarde. Hago una analogía y actúo según mi opinión”. Y él dijo: **“Oh, Abu Hanifa, el primero en hacer una analogía fue Iblís, el maldito.**

¹ Sagrado Corán – sura «Saba» (Saba), 18.

² Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 97.

Hizo una analogía con nuestro Señor Bendito y dijo: ‘Yo soy mejor que él. A mí me has creado de fuego y a él lo has creado de barro’. Entonces Abu Hanifa se quedó callado. Y dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿qué es más inmundito, la orina o la impureza ritual?”** Dijo: “La orina”. Y él dijo: **“Los hombres deben tomar un baño por el estado de impureza ritual, y no por la orina”.** Entonces se quedó callado. Luego le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿qué es más favorable, el azalá o el ayuno?”.** Dijo: “El azalá”. Entonces dijo: **“¿Entonces por qué una menstruante debe recuperar su ayuno y no su azalá?”.** Entonces se quedó callado... hadiz».¹

Y de Zaid Ash-Shaham que dijo: «Qatada Bin Daama entró a lo de Abu Yafar (a) que dijo: **“Oh, Qatada, ¿tú eres jurista de la gente de Basora?”.** Y él dijo: “Eso es lo que afirman”. Entonces Abu Yafar (a) dijo: **“Me he enterado de que tú interpretas el Corán”.** Y Qatada le dijo: “Sí”. Entonces Abu Yafar (a) le dijo: **“Si lo estás interpretando a sabiendas, y yo te pregunto...”** hasta que Abu Yafar (a) dijo: **“¡Ay de ti, Qatada! Si has interpretado el Corán por tu cuenta, has perecido y has hecho perecer. Y si lo has interpretado a partir de los hombres entonces has perecido y has hecho perecer. ¡Ay de ti, Qatada! Al Corán solamente lo conocen aquellos a quienes ha sido hablado”.**».²

A partir de estas historias y narraciones anteriores se concluye que nadie puede dar dictámenes o interpretar el Corán según su opinión si no es de los que saben distinguir en él lo explícito de lo alegórico, y lo abrogante de lo abrogado. Y que este saber, hasta el Día de la Resurrección, es exclusivo de la descendencia infalible, los sucesores del Mensajero (s), los Imames y los Mahdis (a).

Parte de la sabiduría de que solo las Autoridades infalibles sepan lo alegórico del Corán es que sea reconocido el infalible y obligatorio obedecerlo siendo él la única puerta para conocer el Corán, y que el imamato no sea reclamado por ningún otro, sin excepción. Porque quien lo haga se encontrará en mares de estrepitosas olas. Su contradicción y desorden al interpretar el Corán para los de corazón instruido será visible como el fuego en una bandera.

Del Comandante de los Creyentes (a), sobre su argumento contra un maniqueo que preguntó sobre las aleyas alegóricas del Corán, y él (a) le respondió diciendo: **«Dios ha puesto para el saber una gente y ha hecho obligatorio que los siervos la obedezcan, cuando dijo: {Obedeced a Dios y obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros}.**

¹ *Bihar al-Anwar*, vol. 2, pág. 292.

² *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 185.

Cuando dijo: {Y si la remitieran al mensajero y a los dotados de autoridad entre ellos, sabrían de ella los que querían deducirla entre ellos}. Cuando dijo: {Guardaos de Dios y estad con los veraces}.¹ Cuando dijo: {Y no sabe su interpretación sino Dios y los arraigados en el saber}. Y cuando dijo: {Y llegad a las casas por su puerta}. Las casas son las casas del saber que los profetas pusieron a disposición y sus puertas son sus albaceas. Así que toda obra de bien realizada por quienes prescindan de los albaceas, sus alianzas, sus límites, sus leyes, sus tradiciones o los rasgos de su religión, no es aceptada. Esas personas son de incredulidad, aunque tengan características de fe. Luego Dios dividió su palabra en tres partes: puso una parte para que el sabio y el ignorante la conozcan. Una parte para que solo la conozca aquel de mente clara, de fina percepción y de correcto discernimiento, aquel al que Dios le ha abierto el pecho al islam. Y una porción que no la saben sino Dios, sus ángeles y los arraigados en el saber. Él hizo así para que la gente de lo falso, los que se apoderaron de la herencia del Mensajero de Dios (s), no pretendan tener el saber del libro que Dios no ha puesto para ellos. Para que la necesidad los lleve a seguir a quien sea de autoridad entre ellos, pues se ensoberbecieron demasiado como para obedecerlos... hadiz».²

Es más, ha sido narrado que hay una interpretación del Corán para cada época, y que nadie conoce esta interpretación excepto el Imam de Autoridad designado por Dios Altísimo:

De Ishaq Bin Ammar que dijo: «Escuché a Abu Abdulá (a) decir: “Para el Corán hay interpretación. Algo de ella ya ha ocurrido y algo aún no ha ocurrido. Si la interpretación cae en la época de uno de los imames, el imam de esa época es el que la conoce”».³

Con esto queda claro que la interpretación del Corán y el conocimiento de lo explícito y lo alegórico es algo exclusivo del imam infalible, albacea del Mensajero Muhammad (s), y que esto jamás puede conocerse sin él.

También queda claro, por las narraciones anteriores, que la interpretación del Corán en la era de la aparición solo la conoce el Imam Al-Mahdi (a) o quien tenga una conexión directa con él y haya aprendido este saber de él (a). Por esto sabemos que el Imam Al-Mahdi (a), o quien se comuniqué con él, es reconocido entre todos los eruditos por las pruebas claras del conocimiento de lo alegórico

¹ Sagrado Corán – sura «At-Tauba» (El arrepentimiento), 119.

² *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 194.

³ *Wasail Ash-Shía* (familia de la casa), vol. 27, pág. 196.

del Corán y sus aleyas explícitas, tal como sus abuelos demostraron su imamato con este saber exclusivo de ellos (a).

Por lo tanto, los opositores que dicen ser referentes religiosos deberían debatir con el Sayed Ahmed Alhasan sobre este saber sagrado. Si son incapaces de esto, o no responden, quedará demostrada la verdad del Sayed Ahmed Alhasan, de que él es el Albacea y el Mensajero del Imam Al-Mahdi (a). Porque este saber solamente lo tienen los albaceas del Mensajero Muhammad (s) como lo declaran sucesivas narraciones.

Y la alabanza a Dios, Señor de los mundos. Y las bendiciones y la paz sean con Muhammad y su familia, los Imames y los Mahdis.

Jequé Nathim Aloqaili
1429 H.

ALEGORÍAS

VOLUMEN 1

En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo

La alabanza a Dios, Señor de los mundos. Dueño del dominio, Conductor del firmamento, Sujetador de los vientos, Despuntador del alba, Juez de la religión, Señor de los mundos. La alabanza a Dios que por temor a Él se estremecen el cielo y sus habitantes, tiemblan la Tierra y sus poblados, y se agitan los mares y quienes nadan en sus profundidades.

Oh Dios, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad, el arca que surca los abismos insondables. Quien la aborda está a salvo, quien la abandona se ahoga, el que se adelanta a ellas es un apóstata, el que se retrasa a ellas es aniquilado y el que no se separa de ellas sobrevive.

Pregunta 1: ¿Se puede conocer a Dios a través de Dios?¹

Respuesta: Es decir, se conoce a Dios Glorificado y Altísimo a través de Dios en la creación que es el Imam Al-Mahdi (a). Pues él —las bendiciones de mi Señor sean con él— es la manifestación y la aparición de Dios en la Tierra. Es decir, la manifestación y la aparición de la Ciudad de las Perfecciones Divinas en la creación.

En otras palabras: es la manifestación y la aparición de los nombres de Dios Glorificado en la creación, pues él —las bendiciones de mi Señor sean con él— es el rostro de Dios Glorificado y Altísimo con el cual se dirige a su creación. Así que quien quiera conocer a Dios Glorificado debe conocer al Imam Al-Mahdi (a).²

¹ Parece que esta pregunta procede de lo que dijo el Comandante de los Creyentes (a): «Conoced a Dios a través de Dios, al mensajero a través del mensaje y al Patrono de Autoridad a través de la orden de lo reconocido, la justicia y el bien», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 85, *At-Tauhid* del Jeque As-Saduq, pág. 285-286.

² Esto es lo que ellos narraron en sus hadices (a). Fue narrado en *Az-Ziyara Al-Yamia*: «Quien busca a Dios empieza por vosotros, por vosotros es que Dios deja en evidencia al mentiroso, por vosotros Dios aleja la época de codicia...». Y de Barid Al-Ayli que dijo: escuché a Abu Yafar (a) decir: «A través de nosotros Dios es adorado, a través de nosotros se conoce a Dios, a través de nosotros Dios Bendito y Altísimo es declarado único, y Muhammad es el velo de Dios Bendito y Altísimo», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 145.

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

Respuesta: El Sol es el Mensajero de Dios (s), la Luna el Imam Alí (a)¹ y el planeta el Imam Al-Mahdi (a).²

El Sol, la Luna y el planeta en el Reino eran la manifestación de Dios en la creación. Por eso a Abraham (a) le parecieron similares, pero cada uno en su medida. Muhammad, Alí y el Resurgente (a) se distinguen por ser la manifestación completa de Dios en la creación en la vida del Mundo Temporal; porque ellos son despachadores y no solamente enviados.

Porque **Muhammad** (s) es el dueño de la victoria clara. Él es aquel por el que se abrió lo que se parece al ojo de una aguja, al que se le reveló algo de los

¹ De Abu Basir, de Abu Abdulá (a) que dijo: le pregunté sobre lo que dijo Dios: «**Por el Sol y su claridad**». Dijo: «**El Sol es el Mensajero de Dios (s). Dios aclaró con él la religión a los hombres**». Dijo: «**Por la Luna cuando lo sigue**». Dijo: «**Ese es el Comandante de los Creyentes (a)**». Dijo: «**Por el día cuando la muestra**». Dijo: «**Ese es el Imam de la descendencia de Fátima, con ella sea la paz. Él hace una pregunta al Mensajero de Dios (s) y luego la muestra a quien le pregunte. Dios Glorificado se refirió a él, pues dijo: “Por el día cuando la muestra”**». Dijo: «**Por la noche cuando la cubre**». Dijo: «**Esos son los imames de la opresión que se apropiaron de la orden excluyendo a la familia del Mensajero de Dios (s) y se sentaron en el tribunal que era de la familia del Mensajero de Dios (s), más digna que ellos. Así cubrieron la religión del Mensajero de Dios (s), con injusticia y opresión. Y por eso Él dijo: “Por la noche cuando la cubre”**». Dijo: «**La oscuridad de la noche cubre la luz del día...**», *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 70. Y de Ibn Abbas que dijo: El Mensajero de Dios (s) dijo: «**Mi ejemplo entre vosotros es como el ejemplo del Sol, el ejemplo de Alí es como el ejemplo de la Luna. Así pues, si el Sol se oculta, guíaos por la Luna**», *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 76.

² Si se compara al Imam Al-Mahdi (a) con el Mensajero de Dios (s) y con el Imam Alí, Fátima, Hasan y Husein... (a), él es el planeta resplandeciente. De As-Sadiq Yafar Bin Muhammad, de su padre, de sus padres (a), del Comandante de los Creyentes (a) que dijo: «**El Mensajero de Dios (s) dijo: “Cuando ascendí al cielo mi Señor (a) me inspiró...”**». Hasta que dijo: «**Y Él (a) dijo: ‘Levanta tu cabeza’**». Entonces levanté mi cabeza y vi las luces de Alí, de Fátima, de Hasan, de Husein, de Alí Bin al-Husein, de Muhammad Bin Alí, de Yafar Bin Muhammad, de Musa Bin Yafar, de Alí Bin Musa, de Muhammad Bin Alí, de Alí Bin Muhammad, De Hasan Bin Alí, de “Muhammad” (“م ح م د”) Bin Hasan el Resurgente en medio de ellos, como si fuera un planeta resplandeciente. Dijo: ‘Oh Señor, ¿quiénes son ellos?’. Dijo: ‘Ellos son los Imames y este es el Resurgente que hace lícito lo que yo he hecho lícito y prohíbe lo que yo he prohibido. Con él me vengaré de mis enemigos. Él será una tranquilidad para mis patronos. Él es el que curará el corazón de mis shííes, de los injustos, los traidores y los infieles...’», *Kamal ad-Din wa Tamam an-Nima*, pág. 252.

velos de la divinidad y vio algunos signos mayores de su Señor.¹ Él es la ciudad del saber² y ella una imagen de la Ciudad de las Perfecciones Divinas o de la Esencia Divina.

En cuanto a **Alí**, pues porque él es la puerta de la ciudad del saber. Él es una parte de ella. Todo lo que brota de ella brota a través de él. Así que Muhammad (s) es la manifestación de Dios Glorificado y Altísimo, y el nombre de Dios Glorificado en la creación. Alí está tocado por la esencia de Dios.³ Así que cuando ya no esté Muhammad y solo quede Dios, el Uno, el Subyugador en ciertos momentos, Alí —con él sean las bendiciones de mi Señor— será la manifestación de Dios Glorificado en la creación y Fátima —con ella sean las bendiciones de mi Señor— con él. Ella es especial por ser el interior de la Luna y el exterior del Sol. Por eso Alí (a) dijo: «**Si se me quitara el velo no aumentaría en certeza**»;⁴ porque, aunque no se le quite el velo, él aún tendría la misma posición que aquel para el cual se quitó el velo.

En cuanto al **Resurgente** (a), pues él es la manifestación del nombre de Dios Glorificado, en vida, antes de su martirio, mientras viva y adore con la perfección de sus atributos y sinceridad. Pues él une su azalá con su piedad y su piedad con su azalá, como si no se cansara de adorar a Dios Glorificado. Esto es porque él es que se sienta en el Trono el Día de la Religión, es decir, el Día de la Resurrección Menor, y en el Corán es el Día Sabido. Además, porque él es el que gobierna en nombre de Dios entre las naciones en ese día. Así que debe haber un espejo que refleje la esencia divina en la creación, para que el que gobierne sea Dios en la creación. Pues las palabras del Imam (a) son las palabras de Dios. Su juicio es el juicio de Dios. El Reino del Imam (a) es el Reino de Dios Glorificado y Altísimo. De este modo, ese día se cumplirá lo que el

¹ Se narró del Imam As-Sadiq (a) en el hadiz de la Asunción: «... hasta que dice: ... y él observó en lo que se parecía al ojo de una aguja lo que Dios quiso de la Luz de Grandeza. Entonces, Dios Bendito y Altísimo, dijo: “Oh, Muhammad”. Él dijo: “Heme aquí, a tus órdenes, Señor”. Dijo: “...”», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 443.

² Se narró del Mensajero (s) un hadiz reconocido: «Yo soy la ciudad del saber y Alí es su puerta...».

³ Esta interpretación nos aclara lo que dijo el Mensajero (s) sobre el derecho del Comandante de los Creyentes (a): «No injurien a Alí, porque él está tocado por la esencia de Dios», *Al-Gadir*, del Jeque Al-Aminí, vol. 10, pág. 213.

⁴ *Al-Munaqib* de Ibn Shahr Ashub, vol. 1, pág. 317.

Altísimo dijo en la sura Al-Fátiha: **{Dueño del Día de la Religión}**, y el Imam (a), ese día, será el ojo de Dios, la lengua parlante de Dios y la mano de Dios.¹

Pregunta 3:

A) Se sabe que Iblís fue expulsado del Paraíso por no prosternarse ante Adán (a). ¿Cómo pudo entrar al Paraíso, susurrar a Adán y hacerlo comer del árbol que Dios le había prohibido? Puesto que las palabras de Iblís a Adán indican que estaba junto a él en el Paraíso, pues señaló al árbol diciendo “este”, pronombre que indica que el hablante está presente directamente ante la persona interpelada.

B) ¿Qué es el árbol del cual comió Adán (a)?!

C) ¿Acaso la vergüenza de Adán y Eva era visible por estar sin ropa?!
¿Cuándo comieron del árbol su vergüenza se les mostró y empezaron a cubrirse con hojas del Paraíso?! ¿Y qué eran las hojas con las que se cubrían?!

Respuesta: para esta pregunta necesitamos una introducción. Adán (a) fue creado de barro, es decir, de esta Tierra. Pero no se quedó en la Tierra solamente. Ascendió a la parte más alta del cielo del Mundo Temporal, es decir, del Primer Cielo. O podemos decir a las puertas del Segundo Cielo que es el Paraíso Celestial, o como está descrito en las narraciones de ellos (a): «**Fue ubicado a las puertas del Paraíso**, es decir, del Paraíso Celestial. **Los ángeles pasaban sobre él**».²

Este ascenso del barro de Adán impone que su barro (a) brille con la luz de su Señor y de su sutileza. Por lo tanto, cuando Dios transmitió el espíritu por primera vez en él, su cuerpo fue sutil, delicado, en el Paraíso Físico material. En este paraíso no había oscuridad que obligara a expulsar desechos del cuerpo de Adán (a).

¹ Del Imam As-Sadiq (a), en un largo discurso con Al-Mufaddal Bin Omar: «... Es más, Mufaddal: el Resurgente (a) apoyará su espalda sobre la Inviolable (la Kaaba), extenderá su mano que se verá blanca y sin defecto, y dirá: «**Esta es la mano de Dios, de parte de Dios, de la orden de Dios**». Luego recitará esta aleya: «**Ciertamente, los que te juran lealtad, juran lealtad a Dios. La mano de Dios está sobre sus manos. Así pues, quien la rompa, pues la rompe contra sí mismo...**», *Bihar al-Anwar*, vol. 53, pág. 8.

² *Qasas al-Anbiya* del sayed Naamatulá Al-Yazairí, pág. 55.

En cuanto al espíritu de Adán (a), disfrutaba del Paraíso Celestial¹ o paraísos celestiales, porque eran muchos: **{paraísos, corren debajo de ellos, ríos}**.² El Paraíso Físico y el Paraíso Celestial, ambos están mencionados en la sura Ar-Rahmán (El misericordioso), **{Y para quien haya temido la posición de su Señor hay dos paraísos... dotados de ramas}**.³ Y también **{y además de ellos dos, otros dos paraísos... de verdes oscuros}**.⁴

El ascenso es un ascenso de manifestación (**aparición**), no un ascenso de desplazamiento (**es decir, de lugar**).⁵ Por ende, no es que Adán no haya existido en esta Tierra física en la que vivimos, sino que existía en ella. Si no hubiera existido en ella estaría muerto.

Por lo tanto, Adán (a) vivió desde el principio en la vida del Mundo Temporal con un cuerpo sutil. Pero se volvió denso sobre la Tierra de la cual ascendió cuando desobedeció a su Señor Glorificado.

Respuesta (B): el árbol del cual comió Adán (a) era de trigo, de manzana, de dátiles, de higo, etc.... Era el árbol del saber de la familia de Muhammad (a).

Estos frutos de los mundos superiores simbolizan al saber. Este árbol bendito que está mencionado en el Corán, portaba el saber exclusivo de Muhammad y la familia de Muhammad (a).⁶

¹ Y esto no es de extrañar, pues Alí Bin Abi Talib (a), en cuerpo, era vecino de los hombres en este Mundo Físico y su espíritu estaba en el Reino de los Cielos, como lo aclaran sus palabras previas a su martirio (a): «... **ciertamente, he sido en cuerpo un vecino cercano a vosotros durante unos días. Este morirá y de mí habrá un cadáver vacío, quieto después de moverse, silencioso después de haber hablado...**», *Nahyul Balaga*, vol. 2, pág. 34.

² Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 25 y otras aleyas en muchas otras suras.

³ Sagrado Corán – sura «Ar-Rahmán» (El Misericordioso), 46, 48.

⁴ Sagrado Corán – sura «Ar-Rahmán» (El Misericordioso), 62, 64.

⁵ El desplazamiento es el traslado de lugar de una cosa después de haber estado presente en él. En cuanto a la manifestación, es una aparición de la realidad reflejada y asimilada que sigue siendo la misma. Esto se aclarará aún más.

⁶ De la interpretación del Imam al-Hasan al-Áskari (a): «... “y no os acerquéis a este árbol”, que era el árbol del saber. Y era exclusivo para Muhammad y su familia, y para nadie más. Por la orden de Dios nadie recibe de él excepto ellos. De él es de donde el Profeta (s), Alí, Fátima, Hasan y Husein, las bendiciones de Dios sean con ellos, toman —luego de alimentar al indigente, al huérfano y al cautivo— hasta no tener hambre, ni sed, ni cansancio, ni fatiga. Es un árbol que se distingue entre los árboles del Paraíso. El resto de

Respuesta (C): dijo el Altísimo: {y la ropa de la piedad, esa es mejor}.¹

La ropa que fue quitada a Adán y a Eva era la ropa de la devoción. Pues en los mundos superiores en los que vivían la desnudez se cubría con la devoción; pues esta se convertía en una ropa que cubría el cuerpo del ser humano en estos mundos. Luego cuando Adán (a) y Eva (a) desobedecieron comiendo del árbol bendito —el árbol del saber de la familia de Muhammad (s) que se convertía en una desgracia para quien comiera de él sin el permiso de Dios Glorificado y Altísimo— ambos perdieron la ropa de la devoción y se les mostraron sus partes pudendas.

En cuanto a las hojas del Paraíso con las que se cubrieron, pues es la religión, considerando que las hojas verdes en los mundos superiores simbolizan la religión. Estas hojas con las que se cubrieron Adán y Eva (a) eran el arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios por el derecho de los compañeros del Manto (a), cuyos nombres Adán (a) leyó escritos en la pata del Trono.²

las clases de árboles del Paraíso tenían un solo tipo de fruta y comestible. Este árbol y su género tenían trigo candéal, uva, higo, azufaifa y demás tipos de frutos, manjares y alimentos...», *Bihar al-Anwar*, vol. 11, pág. 189.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Aaraf» (Las alturas), 26.

² De Mufaddal Bin Omar que dijo: Abu Abdulá (a) dijo: «... Cuando Dios Glorioso y Excelso hizo habitar a Adán y a Eva en el Paraíso les dijo a ambos: “Comed de él holgados donde queráis y no os acerquéis a este árbol”, o sea, el árbol de trigo, “pues seríais de los injustos”. Entonces observaron el rango de Muhammad, de Alí, de Fátima, de Hasan, de Husein y de los imames después de ellos (a), y encontraron que son los rangos más honorables del Paraíso. Y dijeron: “Oh, Señor nuestro, ¿de quiénes son estos rangos?” Y Dios Excelso de esplendor, dijo: “Alzad vuestra cabeza hacia la pata del Trono”. Ellos alzaron su cabeza y encontraron los nombres de Muhammad, Alí, Fátima, Hasan, Husein y los imames (las bendiciones de Dios sean con ellos) escritos sobre la pata del Trono, con una luz de la luz de Dios Poderoso y Excelso de esplendor... Cuando Dios Glorioso y Excelso quiso aceptarles el arrepentimiento Gabriel (a) fue a ellos y les dijo: “Habéis sido injustos con vosotros mismos al haber deseado el rango de quien ha sido favorecido por encima de vosotros. Así que vuestra retribución será ser castigados bajando de la vecindad de Dios Glorioso y Excelso a su Tierra. Pedid a vuestro Señor por el derecho de los nombres que habéis visto sobre la pata del Trono hasta que acepte vuestro arrepentimiento”. Ellos dijeron: “Oh, Dios, te pedimos por el derecho de los más nobles para ti, Muhammad, Alí, Fátima, Hasan, Husein y los Imames (a), que aceptes nuestro arrepentimiento y tengas misericordia de nosotros”. Entonces Dios les aceptó el

Respuesta (A): el Paraíso del cual fue expulsado Iblís (maldígalo Dios) es el Paraíso del Reino Celestial, y también del Paraíso del Reino Real (**Inferior**), pero Adán (a) estaba en todos los mundos del Reino Real (**Inferior**). Por lo tanto, los susurros de Iblís, maldígalo Dios, eran al Adán presente en los mundos inferiores que están debajo del Paraíso del Reino Real (**Inferior**).¹

En cuanto a que señaló el árbol como si estuviera (maldígalo Dios) presente junto a él, es porque las frutas del árbol sobre esta Tierra solo son una aparición y una manifestación del saber de la familia de Muhammad (a). Así que la manzana, el trigo, el hijo... son bendiciones del saber de la familia de Muhammad (a) (**con ellas os sustentáis**), como está mencionado en la súplica de las narraciones de ellos (a).²

Pregunta 4: Si Dios existe en todo lugar y tiempo, y se manifiesta en todas las cosas que existen, ¿cómo puede explicarse que el Glorificado exista y se manifieste en cosas a las que se atribuyen impurezas?

Respuesta: debe saberse que la manifestación de Dios en todas las cosas que existen no significa que Él forme parte de ellas o que esté en ellas. Al contrario, significa que no hay nada que exista que no sea a través de Dios y que nada aparece si no es por la luz de Dios. Es igual que sea una de las cosas existentes más cercanas o más lejanas a Él, Glorificado sea. Y no hay nada como Dios.

arrepentimiento. Él es el Indulgente, el Misericordiosísimo...», *Maani al-Ajbar* del Jeque As-Saduq, vol. 1, pág. 108.

¹ Aquí el Sayed Ahmed Alhasan (a) diferencia claramente a los Mundos Inferiores del Paraíso o Paraísos del Reino. Iblís, al que se le vedó “la puerta del paraíso”, susurra a Adán (a) en los Mundos Inferiores, no en el Reino de este Mundo, o digamos, en el Primer Cielo.

² Pasaje de la súplica del Imam Al-Baqir (a) narrado por Al-Kulaini en *Al-Kafi*, vol. 2, pág. 244. Y de Abu Abdulá (a): «**Dios nos ha creado con la mejor imagen y ha hecho de nosotros su ojo sobre sus siervos, su lengua hablante en su creación, su mano extendida sobre sus siervos con compasión y misericordia, su rostro con el cual se da, su puerta que guía hacia Él y sus tesoros en su Cielo y su Tierra. Por nosotros los árboles dan fruto, los frutos maduran y los ríos corren. Por nosotros baja la lluvia del cielo y crece el pasto en la tierra. Por nuestra adoración Dios es adorado y si no fuera por nosotros Dios no habría sido adorado**», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 144.

Así pues, el hecho de que la luz del Sol exista sobre la Tierra no significa que el Sol exista sobre la Tierra. El hecho de que veamos las cosas sobre la Tierra gracias a luz del Sol no significa que la luz del Sol se haya establecido sobre la Tierra. Al contrario, el Sol se manifiesta sobre la Tierra de una forma u otra e influye en la Tierra de una forma u otra, aunque su luz y su influencia abarca a la Tierra y demás. Que la luz del Sol nos muestre las impurezas para que las veamos con nuestros ojos no significa que la luz del Sol se vuelva impura o sea afectada por ellas.

Para aclarar más esto, **digo:**

Que las cosas creadas que existen son luz mezclada con oscuridad u oscuridad mezclada con luz, según lo que prevalezca, oscuridad o luz. Y cada creación que existe tiene una posición fija que no cambia, excepto la de aquellos que han sido encargados, como los seres humanos y los genios. Cada uno de ellos tiene la opción de acercarse a la luz obedeciendo a Dios Glorificado hasta convertirse en luz mezclada con algo de oscuridad y cada una en su medida, o acercarse a la oscuridad desobedeciendo a Dios Glorificado hasta convertirse en oscuridad con algo de luz y cada una en su medida. Lo que distingue al ser humano es la capacidad de elevarse en la luz hasta que ningún ángel favorito se le aproxime y él esté sobre los ángeles. Y también tiene la capacidad de rebajarse en las tinieblas hasta que Iblís (maldígalo Dios) y su ejército de impuros no se le aproximen: **{ya hemos creado al hombre con la mejor conformación * luego, le devolvimos a lo más bajo de los bajos}**.¹

Se sabe que la creación más elevada que existe en los mundos de la luz es un ser humano, que es **Muhammad** (s) o el primer intelecto.²

Y la creación más baja que existe en los mundos de la oscuridad también es un ser humano, que es el **Segundo**. Él es el ignorante que retrocedió y no se adelantó, como está en el hadiz de ellos (a).³

¹ Sagrado Corán – sura «At-Tin» (El higo), 4-5.

² Dijo Abu Yafar (a): «**Oh, Yabir, lo primero que creó Dios fue la creación de Muhammad (s) y de su familia, los guías guiados...**», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 442. En otro hadiz del *Bihar al-Anwar*, vol. 1, pág. 97, del Profeta que dijo: «**Lo primero que creó Dios fue el intelecto**». Y fue narrado de otra manera: «**Cuando Dios Glorioso y Excelso creó al intelecto le dijo: “Adelántate”. Y este se adelantó. Luego le dijo: “Retrocede”. Y este retrocedió. Entonces el Altísimo dijo: “Por mi gloria y mi esplendor, que no he creado una creación que sea más noble para mí que tú. Por ti recompenso y por ti castigo, por ti tomo y por ti doy”**».

³ De Samaa que dijo: «estaba con Abu Abdulá (a) y con él había un grupo de sus amigos. Y sucedió que se mencionó el intelecto y la ignorancia. Y Abu Abdulá (a) dijo: “**Conoced el**

De lo anterior se desprende que con cada desobediencia el ser humano creyente se rebaja. Es más, con cada vuelta hacia el Mundo Temporal e indiferencia hacia Dios se hunde en la oscuridad, toca la impureza, la suciedad y el fuego del Infierno. Para esto puso la ablución (*wudú*) y el baño (*gusl*). Fue narrado de ellos (a): **«El creyente no se vuelve impuro, y le basta en la ablución una unción»**.¹ Con lo cual alguien perspicaz entiende que todo el Mundo Temporal es impuro y que el que cohabita con él se vuelve impuro. Dios, por su generosidad, Glorificado y Altísimo, ha ennoblecido al creyente en que no se vuelve impuro. El Comandante de los Creyentes (a) ha aclarado que **«El Mundo Temporal es carroña y lo buscan los perros»**.² Lo describió como **«un hueso de cerdo descarnado en la mano de un leproso»**.³ Y no os imaginéis que Alí (a) exageraba, al contrario, esta es la realidad que Dios reveló a sus patronos.

intelecto y sus soldados, y la ignorancia y sus soldados para guiaros”». Samaa dijo: «entonces dije: “¡Sea yo tu rescate! No conocemos sino lo que nos has hecho conocer”. Entonces Abu Abdulá (a) dijo: “Dios Excelso ha elogiado la creación del intelecto que es la primera de las cosas espirituales que hizo de su creación a la derecha del Trono, a partir de su luz. Entonces le dijo: ‘Adelántate’. Y este se adelantó. Luego le dijo: ‘Retrocede’. Y este retrocedió. Entonces Dios Bendito y Altísimo dijo: ‘Te he hecho una creación grandiosa y te he ennoblecido sobre toda mi creación’”. Dijo: “Luego creó a la ignorancia a partir de un mar salobre de tinieblas y le dijo: ‘Retrocede’. Y esta retrocedió. Luego le dijo: ‘Adelántate’. Y esta no se adelantó. Entonces le dijo: ‘¿Te has ensoberbecido?’”. Entonces la maldijo...”», *Bihar al-Anwar*, vol. 1, pág. 110.

¹ También fue narrado por Abu Yafar (a) que dijo: «La ablución es uno de los límites de Dios para que Él sepa quién lo obedece y quién lo desobedece. Y el creyente no se vuelve impuro en nada. A él le basta con una unción», *Al-Kafi*, vol. 3, pág. 21.

² *Sharh Ahqaaq al-Haqq lil-Marashi*, vol. 32, pág. 237.

³ *Nahyul Balaga* – comentarios de Muhammad Abdu, vol. 4, pág. 52 / Sermón no. 236.

Pregunta 5: ¿Acaso la *basmala*¹ de Al-Fátiha² se diferencia de la *basmala* de las demás suras del Corán? ¿Acaso la *basmala* es una parte de la sura?!

Respuesta: La *basmala* de «Al-Fátiha» (La abertura) es la original³ y la *basmala* de todas las suras del Corán es la imagen de una parte de la *basmala* de «Al-Fátiha». Todo el Corán está en «Al-Fátiha» y «Al-Fátiha» está en la *basmala* de «Al-Fátiha». Así que cada *basmala* del Corán está en la *basmala* de «Al-Fátiha» y la *basmala* es uno de los versículo de la sura «Al-Fátiha». Con respecto a las demás suras, la *basmala* es una parte de la sura, pero no uno de sus versículos.

Los tres nombres «*Alá, Ar-Rahmán, Ar-Rahim*»⁴ en la Divinidad o Esencia Divina son pilares del nombre Más Grandioso de lo Más Grandioso de los Más Grandioso: «*Él*». Los tres nombres son la ciudad de las perfecciones divinas de Dios, cuya puerta exterior e interior son «Ar-Rahmán» (El Misericordioso) y «Ar-Rahim» (el Misericordiosísimo).

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

Estos tres nombres son pilares del nombre Más Grandioso de lo Más Grandioso: «*Alá, Ar-Rahmán, Ar-Rahim*» (Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo). **{Di: «Suplicad a Dios o suplicad al Misericordioso. Como sea que supliquéis, de Él son los nombres mejores»}**.⁵

Estos tres nombres, es decir, Muhammad, Alí y Fátima, son el nombre Más Grandioso y Muhammad es de Dios, pues él es el libro de Dios. Es más, él es Dios en la creación. Y Alí y Fátima son de la misericordia de Dios, así que son «Ar-Rahmán» (el Misericordioso), «Ar-Rahim» (El Misericordiosísimo), **{Y les hemos concedido de nuestra misericordia y pusimos para ellos una lengua veraz, ilustre}**.⁶

La *basmala* de «Al-Fátiha» es la realidad y la *basmala* de todas las suras son una imagen incompleta de esta *basmala*, más bien reflejan una de sus caras.

¹ La *basmala* es la frase que reza: *Bism Alá Ar-Rahman Ar-Rahim* (En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo). Se pronuncia *bismil lahi rahmani rahim*.

² Al-Fátiha es el nombre que recibe la primera sura del Corán.

³ Del Sayed de los monoteístas [Alí] (a): «El saber de lo que ha sido y será está todo en el Corán. Y el saber del Corán está en la sura Al-Fátiha. Y el saber de Al-Fátiha está en “En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo”...», *Nur Al-Brahin* del Sayed Naamatulá Al-Yazairí, vol. 1, pág. 315.

⁴ El Sayed da una imagen clara de los tres nombres «*Alá, Ar-Rahmán, Ar-Rahim*», pilares del nombre «Mayor Mayor Mayor», en la *Interpretación de la sura Al-Fátiha*. Cfr.

⁵ Sagrado Corán – sura «Al-Isra» (El viaje nocturno), 110.

⁶ Sagrado Corán – sura «Mariam» (María), 50.

Es como si la *basmala* de «Al-Fátiha» se colocara en un centro rodeada de un grupo de espejos. Cada uno de ellos reflejará la imagen de una determinada cara, diferente a las otras. Al mismo tiempo todas las suras comparten una misma realidad, como si se asociaran con la realidad; porque la reflejan desde una cara determinada.

Así que si pongo un ejemplo del Corán para tu intelecto encontrarás que la *basmala* de «Al-Fátiha» es un punto alrededor del cual giran todas las suras coránicas y todavía más: la Torá, el Evangelio y todo lo que han traído los profetas y mensajeros (a), pues la *basmala* de «Al-Fátiha» es el mensaje, la lealtad, el principio y el final.

Pregunta 6: ¿Qué significa que todo el Corán está en el punto de la letra *Ba* (ب) y que el Comandante de los Creyentes, Alí (a), es el punto?

Respuesta: el cuerpo de la letra *Ba* (ب) es un recipiente que se ha llenado, que ha comenzado a derramarse sobre todo lo demás y su contenido gotea hacia abajo. Asimismo, el cuerpo de la letra *Nun* (ن) es un recipiente que recibe la emanación desde arriba, y dentro de él gotea la ciencia de su Señor, {Y di: «Señor mío, auméntame en saber»}.¹

Dios Glorificado y Altísimo se ha dirigido al Noble Mensajero Muhammad (s) con la letra *Nun* (ن). Dijo el Altísimo: {Nun, y el cálamo, y lo que escriben}.²

En cuanto al cálamo en esta aleya, es Alí (a). El Imam As-Sadiq (a) dijo: «Nun es el nombre del Mensajero de Dios (s), y el cálamo, el nombre del Comandante de los Creyentes (a)». ³

El cálamo toma la tinta de *Nun* (ن) y la transmite al libro escribiendo en él. Así pues, el cálamo tiene estados: en un momento es la letra *Nun* (ن) y en otro es la letra *Ba* (ب), en un momento es el punto de la letra *Nun* (ن) y en otro, el punto de la letra *Ba* (ب). Y así es el Comandante de los Creyentes (a). Él es la puerta al Mensajero de Dios (s) y la puerta de la ciudad del saber que de él se

¹ Sagrado Corán – sura «Ta Ha» (Ta Ha), 114.

² Sagrado Corán – sura «Al-Qalam» (El cálamo), 1.

³ *Mustadrak Safina al-Bihar* del Jeque Alí An-Namazi, vol. 8, págs. 582-583.

derrama en la creación. Él es la letra *Ba* (ب) y el punto de la *Ba* (ب),¹ es el cálamo y la tinta que lleva el cálamo. Y el punto tiene estados: es la emanación que desciende de Dios al Mensajero (s), del Mensajero (a) a Alí (a) y de Alí (a) a la creación. El punto que desciende de Dios a su mensajero es el Corán, y el Mensajero (s) es la *Nun* (ن) y también el punto de la *Nun* (ن).

Luego, el Mensajero, en relación con Alí (a), representa a la letra *Ba* (ب) y al punto de la *Ba* (ب). Alí, en relación con el Mensajero (s) representa a la letra *Nun* (ن) y al punto de la *Nun* (ن). Y Alí, (a) con respecto a la creación, representa a la letra *Ba* (ب) y al punto de la *Ba* (ب).

Pregunta 7: ¿Cómo es que un profeta dotado de resolución como Abraham (a) dice que un planeta, la Luna o el Sol es su Señor?!

Respuesta: solo un delirante supondría que estas palabras hayan venido de Abraham (a) en el mundo del testimonio, es decir, en la vida del Mundo Temporal, aunque Abraham (a) tal vez las haya repetido en esta vida del Mundo Temporal como reproche a su pueblo que adoraba a estos planetas o a los espíritus que los movían.²

¹ Hadiz narrado por el Comandante de los Creyentes (a): «**Todas las ciencias del universo están en el Corán, todas las ciencias del Corán están en las siete repetidas, las ciencias de las siete repetidas están en la basmala, las ciencias de la basmala están en el punto y yo soy ese punto**», *Los cuarenta hadices* del Jeque Ibrahim Al-Joei, pág. 231.

² De Alí Bin Muhammad Bin Al-Yaham que dijo: «Estaba presente en la reunión de Al-Mamún y con él estaba Ar-Reda Alí, el hijo de Musa, con ambos sea la paz. Y Al-Mamún le dijo: “Oh, hijo del Mensajero de Dios, ¿no dices tú que los profetas son infalibles?”. Y él dijo: “**Por supuesto**”». Dijo: «Entonces le preguntó sobre las aleyas del Corán que hablan de los profetas (s) y una de sus preguntas fue: “Entonces infórmame sobre lo que dijo Dios Glorioso y Excelso sobre Abraham (a): ‘**Así pues, cuando se desplegó sobre él la noche vio un planeta. Dijo: Este es mi Señor**’”». Entonces Ar-Reda (a) dijo: “**Abraham (a) fue situado entre tres clases: una clase que adoraba a Venus, una clase que adoraba a la Luna y una clase que adoraba al Sol. Esto fue en el momento en que él salía del rebaño en el que se escondía. Cuando lo envolvió la noche vio a Venus y dijo: ‘¿Este es mi Señor?’, preguntándose en desaprobación. Y cuando el planeta se ocultó dijo: ‘No amo a los que se ocultan’; porque el ocultamiento es una de las características de lo que cambia, no de lo perpetuo. Así pues, cuando vio la Luna saliendo dijo: ‘¿Este es mi Señor?’, preguntándose en desaprobación. Y cuando se ocultó dijo: ‘Si no me guía mi Señor he de ser del pueblo de los extraviados’**’. Luego, cuando amaneció vio el Sol saliendo y dijo: ‘¿Este es mi Señor?! Este es más

La realidad es que las luces sagradas de Muhammad y la familia de Muhammad dejaban perplejos a grandes profetas dotados de intelecto completo y nobles ángeles,¹ quienes llegaban a suponer que ellos (a) eran el Rey Sapientísimo Glorificado.²

Así pues, cuando a Abraham (a) le fue revelado el Reino de los Cielos y vio **la luz del Resurgente** (a) dijo: «Este es mi Señor». Cuando vio **la luz de Alí** (a) dijo: «Este es mi Señor». Cuando vio **la luz de Muhammad** (s) dijo: «Este es mi Señor». Abraham (a) no pudo distinguir que ellos eran siervos sino después de que se le revelara la realidad de ellos,³ cuando se hizo evidente el

grande que Venus y la Luna’, preguntándose a modo de desaprobación, no de aprobación. Entonces cuando este se ocultó dijo a las tres clases de adoradores, a los de Venus, de la Luna y del Sol: ‘{Oh, pueblo mío, soy inocente de lo que asociáis. Yo he dirigido mi rostro, a aquel que ha iniciado los Cielos y la Tierra, como hanif. Y no soy de los politeístas}’. Con lo que dijo, Abraham (a) solo quería mostrarles la falsedad de la religión de ellos. Demostrarles que no merecen ser adoradas las cosas que tienen las características de Venus, de la Luna o del Sol. Y que sólo merece ser adorado su Creador, el Creador de los Cielos y la Tierra. El argumento que usó contra su pueblo se lo inspiró Dios Glorioso y Excelso. Se lo dio como el Glorioso y Excelso lo dijo: ‘{Y esa fue nuestra Prueba. Se la dimos a Abraham contra su pueblo}’». Entonces Al-Mamún dijo: “De Dios es tu logro, hijo del Mensajero de Dios”, *Uyun Al-Ajbar* de Ar-Reda (a), vol. 1, pág. 197, hadiz 1.

¹ Como está en el hadiz del Ascensión y la razón del llamado al azalá. Cfr.

² En el hadiz conocido que circulaba entre el Comandante de los Creyentes y el Mensajero de Dios (s), en el que el Mensajero (s) dice: «... y los hemos precedido en conocer a nuestro Señor, en glorificarlo, en declarar su unicidad, en santificarlo, porque lo primero que creó Dios Glorioso y Excelso fueron nuestros espíritus y nosotros nos pronunciamos por su monoteísmo y alabanza. Luego creó a los ángeles. Cuando ellos vieron nuestros espíritus como una sola luz se llenaron de orgullo por nuestro asunto y nosotros glorificamos para que los ángeles supieran que hemos sido creados y que la honorabilidad de Él está por encima de nuestras características. Entonces los ángeles glorificaron con nuestra glorificación y declararon la honorabilidad de nuestras características. Cuando fueron testigos de la grandeza de nuestro asunto nosotros declaramos la unicidad de Dios, para que los ángeles supieran que no hay divinidad sino Dios y que nosotros somos siervos y no divinidades que deben ser adoradas junto a Él o sin Él. Y ellos dijeron: “No hay divinidad sino Dios”. Cuando fueron testigos de la grandeza de nuestro lugar nosotros dijimos ‘Dios es más grande’ para que los ángeles supieran que Dios es más grande que cualquier otro que alcance la grandeza. Y cuando fueron testigos de...», *Ilal Ash-Sharai*, vol. 1, pág. 5.

³ No es algo oculto que el conocimiento que Abraham (a) tenía de ellos, las bendiciones de Dios sean con ellos, era según él. No es que él los conociera realmente. Después de lo que le dijo el Mensajero de Dios (s) a Alí (a): «Oh, Alí, nadie lo conoce a Dios excepto yo y tú, nadie me conoce a mí excepto Dios y tú, y nadie te conoce a ti, excepto Dios y yo», *Mustadrak Safina al-Bihar* de An-Namazi, vol. 7, pág. 182, no queda lugar para dudar o imaginar que Abraham (a) los conociera completamente.

ocaso, la ausencia en ellos de esencia divina y el regreso de ellos al Yo por momentos. Solo entonces se dirigió al que había iniciado los cielos, y supo que ellos (a) eran **«creaciones de Dios y que la creación posterior son creaciones de ellos»**, como narra el hadiz de ellos (a).¹

Y Abraham (a) tenía una excusa. Fue narrada en la súplica de los días de Rayab del Imam Al-Mahdi (a) al describir a Muhammad y a la familia de Muhammad (a): **«No hay diferencia entre tú y ellos, excepto en que ellos son tus siervos y tu creación»**.² Así que glorificado sea tu Señor, Señor Glorioso por encima de lo que le atribuyen. Y la paz sea con Muhammad y la familia de Muhammad, los purificados. Y la alabanza a Dios, Señor de los mundos.

Dijo el Altísimo: **{Y asimismo hicimos ver a Abraham el Reino de los Cielos y la Tierra, y para que fuera de los ciertos * Así pues, cuando se desplegó sobre él la noche vio un planeta. Dijo: «Este es mi Señor». Y cuando se ocultó dijo: «No amo a los que se ocultan»³ * Entonces cuando vio la Luna saliendo dijo: «Este es mi Señor». Y cuando se ocultó dijo: «Ciertamente, si no me guía mi Señor, he de ser del pueblo de los extraviados» * Así pues, cuando vio al Sol saliendo dijo: «Este es mi Señor. Este es más grande». Y cuando se ocultó dijo: «Oh, pueblo mío, soy inocente de lo que asociáis» * «Yo he dirigido mi rostro, a aquel que ha iniciado los Cielos y la Tierra, como hanif. Y no soy de los politeístas}}**.⁴

La interpretación de que las palabras de Abraham fueron en la vida del Mundo Temporal y en el mundo del testimonio, para protestar contra los adoradores de los planetas y los adoradores del Sol en particular, no contradicen

¹ En *Al-Lamaa al-Baida* de Tibrizi al-Ansarí, pág. 64, se narra del Profeta (s): **«Yo y Alí éramos una luz entre las manos del Misericordioso, catorce mil años antes de que creara su Trono —y en una narración de Al-Waalim: “cuarenta mil años antes de Adán”—, y no cesamos de consagrarnos en la luz hasta llegar en presencia de la grandeza en ochenta mil años. Luego Dios creó a las criaturas a partir de nuestra luz. Así que nosotros somos las creaciones de Dios y todas las criaturas son creaciones nuestras»**, y en otro hadiz: **«Y las criaturas posteriores son creaciones nuestras»**.

² *Bihar al-Anwar*, vol. 95, pág. 393.

³ Entre las cosas vergonzosas que dicen algunos —en respuesta a lo que el Sayed Ahmed Alhasan (a) dictaminó al explicar esta aleya—: ¿Qué quiere decir que los planetas eran Muhammad (s), Alí y el Resurgente, con ambos sea la paz? ¿Y es razonable que Abraham (a) diga de los señores de la creación: “No los amo”?! **Respuesta:** el Profeta de Dios, Abraham (a) tenía una meta y buscaba a un dios completo y presente, que no se ausentara. Cuando vio esos planetas y observó que se ocultaban dijo: “No amo a los que se ocultan”. Es decir, “No amo adorar a un señor que se ausenta”; porque el ocultamiento o la ausencia son características de las criaturas dependientes.

⁴ Sagrado Corán – sura «Al-Anaam» (El ganado),

lo que he presentado. Además, la narración citada donde la interpretación de esta aleya dice que fue en esta vida del Mundo Temporal es del Imam Ar-Reda (a), cuando protestó contra el abasí Al-Mamún (maldígalo Dios) diciendo que los profetas son infalibles. ¿Y cómo entendería el abasí Al-Mamún las palabras del Imam (a) si este hablaba del Reino de los Cielos?! Además, Al-Mamún era un discutidor que con esta pregunta buscaba objetar al Imam (a) y no le interesaba entender. Pues si él le decía al Imam Ar-Reda (a) “explícame” el Imam (a) le explicaba.

El contexto coránico indica que la visión de Abraham (a) del planeta, la Luna y el Sol era una visión celestial. Estas palabras llegan después de las que hablan de hacer ver a Abraham (a) el Reino de los Cielos.

En la interpretación de Al-Qummi: alguien preguntó a Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo Abraham: «“Este es mi Señor”, ¿fue politeísmo que dijo “este es mi señor”?». Dijo: **«Quien dijera esto hoy sería un politeísta y Abraham no era politeísta. Él solo estaba en búsqueda de su Señor y si se tratara de cualquier otro sí sería politeísmo»**.¹

Al-Ayashi narró que uno de ellos dos (con ambos sea la paz) agregó a esto: **«Él sólo estaba buscando a su Señor y no llegó a la incredulidad. Y si hubiera sido alguno de los hombres el que pensara en algo así, pues habría estado en la misma posición que él»**.²

Por lo tanto, si las palabras de “este es mi Señor” hubieran sido en el mundo del testimonio, es decir, en esta vida del Mundo Temporal, estando él en búsqueda del Señor, definitivamente sería politeísmo, ya sea que vengan de Abraham (a) o de cualquier otro. Sin embargo, viniendo de Abraham (a) no es politeísmo; porque él estaba en una búsqueda del Reino espiritual después de que se le revelara el Reino de los Cielos y la Tierra. Si viniera de cualquier otro que no fuera Abraham (a) sería politeísmo; porque sería una búsqueda en el mundo del testimonio, en esta vida del Mundo Temporal y de los cuerpos que existen en él.

Luego el Imam (a) aclara que quien busca a su Señor en el Reino [de los Cielos] no es politeísta, sino que está en la posición de Abraham (a). **«Nuestra orden es difícil y ha sido hecha difícil. No la soporta sino un profeta enviado, un ángel próximo o un creyente cuya fe de corazón Dios haya probado»**.³ Sí, porque aquél cuya fe de corazón ha sido probada por Dios es un creyente.

¹ *Tafsir Al-Qummi*, vol. 1, pág. 206.

² *Tafsir Al-Ayashi*, vol. 1, pág. 364, hadiz 38.

³ *Mujtasar Basair Ad-Darayat*, pág. 26.

Pregunta 8: ¿Qué significa el hadiz santo: de Yabir Bin Abdulá Al-Ansarí, del Mensajero de Dios (s), de Dios Glorificado: «Oh, Ahmed, si no hubiera sido por ti no hubiera creado los firmamentos. Si no hubiera sido por Alí, no te hubiera creado a ti. Y si no hubiera sido por Fátima no los hubiera creado a vosotros dos»?¹

Respuesta: en la creación Muhammad (s) es la manifestación de **Dios**,² Alí es la manifestación del **Misericordioso** y Fátima es la manifestación del

¹ *Mustadrak Safina al-Bihar*, vol. 3, pág. 334, *Al-Yanna Al-Aasima*, pág. 148.

² Que una persona —como el Mensajero de Dios (s)— sea una manifestación de Dios en la creación, significa que es una aparición de las características de Dios Altísimo en la creación, un representante y un narrador de las características del Glorificado de tal modo que a través de él se conoce a Dios Altísimo. Dios Glorificado ya ha señalado en el Noble Corán esta manifestación, pues dijo: {Y cuando vino Moisés a nuestra cita y le hubo hablado su Señor, dijo: «Señor mío, hazme ver, que yo te observe». Dijo: «No me verás, pero observa la montaña. Si ella continúa en su lugar entonces me verás». Así pues, cuando se manifestó su Señor a la montaña, la dejó aplanada. Y se desplomó Moisés aturrido. Y cuando se repuso dijo: «Glorificado seas. Me arrepiento ante ti y he de ser el primero de los creyentes»}, Sagrado Corán – sura “Al-Aaraf” (Las alturas), 143. Aquí definitivamente no se trata de un traslado ni un cambio de lugar —es decir, un desplazamiento— del Glorificado, pues Él está lejos de algo así. Dios, el Altísimo, es muy por encima de ello. En realidad, esta manifestación del Glorificado a la montaña fue con la aparición de algo que lo simula a Él. Se narró de la Gente de la Casa (a), que Dios Altísimo se manifestó en un hombre de los querubines a la montaña y la dejó aplanada. Abu Abdulá (a) dijo: «Los querubines son un pueblo de nuestros shiíes, de la primera creación. Dios los puso detrás del Trono. Si se repartiera la luz de uno solo de ellos entre la gente de la Tierra sería suficiente para ella». Luego dijo: «Cuando Moisés (a) pidió a su Señor lo que pidió, este ordenó a un hombre de los querubines, quien se manifestó a la montaña y la dejó aplanada», *Mustatrafat as-Sarair* de Ibn Idrís Al-Halí, pág. 569.

Y en la súplica de Samat: «... y por la luz de tu rostro, con la cual te manifestaste a la montaña dejándola aplanada y por lo cual Moisés se desplomó aturrido. Y por tu gloria que apareció sobre el monte Sinaí y con la cual hablaste a tu siervo y mensajero Moisés hijo de Imrán. Y por tu ascenso en Seir y tu aparición en el monte de Parán con diez millares de santos, y soldados de ángeles sinceros y el temor de ángeles glorificadores...», *Misbah al-Mutahayd* del Jeque At-Tusí, pág. 419.

Considérese lo que dijo (a): «Tu ascenso en Seir y tu aparición en el monte Parán». Dios Altísimo se abstiene de salir y aparecer materialmente, así que sólo es posible mediante una manifestación. Es ascenso de Dios en Seir es su profeta Jesús (a) y la aparición del Altísimo en Parán es Muhammad (s), como lo aclaró el Sayed Ahmed Alhasan (a) en sus otros libros, tal como *La profecía sellante*. Cfr.

Misericordiosísimo. Así pues, todas las cosas existentes brillan en la creación por la luz de Dios que es Muhammad (s). La puerta que vierte esta luz divina son **Alí** y **Fátima** (con ambos sea la paz).

Dijo el Altísimo: **{Desciende del Misericordioso, el Misericordiosísimo}**.¹ Alí es el exterior de esta puerta y Fátima el interior, tal como la aparición de la vida del Mundo Temporal y su atestiguamiento por parte del ser humano que está en ella, y el ocultamiento de la Última y de su interior para él también.

Entre Alí y Fátima, o el Misericordioso y el Misericordiosísimo, hay unión y separación, como la unión entre dos esposos enamorados, **{os ha creado de un alma sola}**,² y son dos nombres que indican un solo significado.

Con respecto a la separación entre ambos, por un lado está la amplitud y la inclusión de la misericordia del Misericordioso, y por otro la estrechez y la intensidad de la misericordia del Misericordiosísimo. Por lo tanto, el lugar competente del Misericordioso, o Alí (a), es esta vida del Mundo Temporal. La amplitud de la misericordia del Misericordioso es inclusiva para todos, tal como la emanación que brota del exterior de la puerta e incluye a todos, creyentes e infieles. Como está en la súplica: **“Oh, aquel que da a quien le pide. Oh, aquel que da por compasión y misericordia a quien no le pide y a quien no le conoce”**.³

Con respecto a la Última él es el que separa para el Paraíso y el Infierno considerando el vínculo y la separación que tiene con la cosa existente en esta vida del Mundo Temporal, sin considerar la Última.

En cuanto al Misericordiosísimo o Fátima, su lugar de competencia es la Última,⁴ pues ella es la que recoge a sus shiíes, es decir, a la gente de la verdad,

¹ Sagrado Corán – sura «Fusilat» (Detalladas), 2.

² Sagrado Corán – sura «An-Nisá» (Las mujeres), 1.

³ Abu Abdulá (a) dijo: «**En nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo. Di esto cada día de Rayab, por la mañana y por la tarde, tras tus azalás día y noche: “Oh, aquel de quien espero todo bien y estar a salvo de su indignación en cada mal. Oh, aquel que da mucho por poco. Oh aquél que da a quien le pide. Oh aquel que da por compasión y misericordia a quien no le pide y a quien no le conoce. Concédeme, por pedirte solo a ti, todo lo bueno del Mundo Temporal y todo lo bueno de la Última. Y aparta de mí, por pedirte solo a ti, todo lo malo del Mundo Temporal y lo malo de la Última. Porque lo que das nunca es incompleto. Y aumenta tu favor para conmigo, oh, Generoso”**», *Iqbal al-Aamal*, vol. 3, pág. 211.

⁴ Del Mensajero de Dios (s) en un hadiz: «... y Dios (a) dice a sus ángeles: “Oh, ángeles míos, observad a mi sierva Fátima, Señora de mis siervas, levantándose entre mis manos,

del monoteísmo y de la sinceridad para con Dios Glorificado, el Día de la Resurrección, que son Hasan, Husein, los Imames, Noé, Abraham, Moisés, Jesús (a), los profetas, los albaceas y quienes por debajo de ellos hayan sido sinceros. Por eso el Mensajero de Dios (s) dijo sobre ella: «**Fátima es la madre de su padre**».¹ Pues la madre es el origen al que se regresa. Y por eso Hasan Al-Áskari (a) dijo sobre ella lo que esto significa: «**Nosotros somos las Pruebas de Dios sobre la creación, y Fátima es la Prueba de Dios sobre nosotros**».²

Por lo tanto, si no hubiera sido por Muhammad, no habrían sido creados los Cielos y la Tierra; porque estos fueron creados de su luz. Si no hubiera sido por Alí, no habría sido creado Muhammad. Porque si no hubiera sido por Alí, Muhammad (a) no hubiera sido conocido, puesto que él es la puerta que lleva a este. De él, es decir, de la puerta o Alí, se manifiesta la emanación muhammadiana en los Cielos y la Tierra. Y si no hubiera sido por Fátima, o el interior de la puerta o la Última, Muhammad y Alí no habrían sido creados. Porque si no hubiera sido por la Última, Dios no habría hecho la creación ni habría creado el Mundo Temporal.

Pregunta 9: ¿Qué significa lo que dijo Gabriel (a) cuando mataron al Imam Alí (a): «Han demolido, ¡por Dios!, los pilares de la guía»? ¿No son Hasan y Husein pilares de la guía que quedaron vivos después del asesinato del Imam (a)?!

Respuesta: el primer pilar es **Muhammad** (s), el segundo pilar, **Alí** y el tercer pilar, **Fátima**. Muhammad (s) es la ciudad del saber, Alí y Fátima son su puerta. Y ellos tres (a) son los pilares de la verdad y la guía.³

con sus hombros temblando por temor a mí. Ella se ha acercado con su corazón para adorarme. Sed testigos de que he de poner a salvo del fuego a sus shiíes...», *Al-Amali* del Jeque As-Suduq, pág. 175, y decenas de otras narraciones que confirman esto.

¹ *Bihar al-Anwar*, vol. 34, pág. 19.

² *Los secretos fatimíes* del Jeque Muhammad Fadel Al-Masuudi, pág. 69, transmisión de la interpretación (*Atib al-Bayan*).

³ De As-Sadiq, de su padre, con ambos sea la paz, que dijo: **Yabir Bin Abdulá Al-Ansarí** dijo: «Escuché al Mensajero de Dios (s) decirle a Alí Bin Abi Talib tres días antes de morir: “Oh, padre de las dos albahacas, te nombro tutor de mi albahaca en el Mundo Temporal, pues dentro de poco tus dos pilares han de caer y Dios es mi sucesor sobre ti”. Cuando el Mensajero de Dios (s) murió, Alí dijo: “Este era un pilar mío que el Mensajero de Dios (s) dijo”. Y cuando murió Fátima (r), Alí dijo: “Este es mi segundo pilar que el Mensajero de Dios (s) dijo”». *Al-Amali* del Jeque As-Saduq, pág. 198.

O son el nombre Mayor Mayor Mayor (Él), sus pilares (la ciudad de las perfecciones divinas), Dios Glorificado y Altísimo, y su puerta: el Misericordioso, el Misericordiosísimo. Y si la puerta fuera otra cosa distinta a estos dos nombres, la dureza de los escarmientos y los castigos sobre los habitantes de la Tierra sería tal que ninguno de ellos se purificaría.

Así que la aparición de estos nombres en la creación es a través de Muhammad, de Alí y Fátima. En la creación Muhammad es la manifestación de **Dios**, Alí es la manifestación del **Misericordioso** y Fátima la manifestación del **Misericordiosísimo**. Con el martirio del Mensajero de Dios se demolió el primer pilar y con el martirio de Fátima se demolió el segundo pilar. Pero ellos dos siguieron estando por la permanencia del tercero, que era Alí (a). Y cuando Alí (a) fue martirizado se demolió el tercer pilar. Es más, el primero y el segundo fueron demolidos con él. Por eso Gabriel (a) dijo: «**Han demolido, ¡por Dios!, los pilares de la guía**».

Hasan y Husein, con ambos sea la paz, aunque quedaron presentes después del Imam Alí (a), no representan a los pilares de la guía en este sentido.

Pues los pilares de la guía son tres, nada más. Y todos los Imames (a) son pilares de la guía, pero como pilares de estos pilares. Es decir, los Imames (a) son pilares de Muhammad, de Alí y Fátima (a).

Pregunta 10: ¿Qué significa lo que dijo el Imam Alí: «Si se me quitara la cobertura no aumentaría en certeza»?

Respuesta: que nadie se engañe imaginando que el Comandante de los Creyentes (a) habla de los velos del Reino [de los Cielos]. ¿Cómo sería así cuando él camina por el cementerio de Kufa, habla a los muertos, se vuelve hacia Haba Al-Arni y le dice el significado de esto: «**Si se te quitara la cobertura, oh, Haba, los verías en círculos conversando**».¹

¹ De Haba Al-Arni que dijo: «Salí con el Comandante de los Creyentes al mediodía y él se puso de pie en el valle As-Salam como si fuera a sermonear a las gentes. Yo me levanté cuando él se levantó hasta que me cansé. Luego me senté hasta aburrirme. Después me paré hasta que me pasó lo mismo que antes. Luego me senté hasta aburrirme y recogí mi abrigo. Entonces dije: “Oh, Comandante de los Creyentes, sentí lástima por ti que has estado de pie tanto tiempo. Descansa por una hora”. Luego extendí el manto para que se sentara sobre él. Y él dijo: “**Oh, Haba, solo se trata de una conversación o intimidad con un creyente**”». Dijo:

El Comandante de los Creyentes (a) solo habla de la cobertura que le vela a la Divinidad. Está hablando de una cobertura que si a Alí (a) se le quitara, Alí (a) no seguiría estando. Sólo quedaría Dios, el Uno, el Subyugador. El Comandante de los Creyentes (a) considera la existencia de esta cobertura un gran pecado, entonces dice: «Dios mío, he sido injusto contra mi alma al considerarla. Así que ¡ay! de ella si no la perdonas». Incluso el Corán lo considera un pecado permanente e inseparable del ser humano, a menos que haya una victoria evidente, y que por momentos él se extinga y por otros regrese. Esto es para que el ser humano conserve su humanidad y para que la criatura adore. Dijo el Altísimo: **{Ciertamente, hemos abierto para ti una conquista evidente * para que te perdone Dios lo que se adelanta de tu pecado y lo que se retrasa}**.¹

El pecado aquí es “el Yo”, es la mancha de oscuridad y de la nada inseparable del siervo. Por motivo de esta victoria Muhammad (s) oscilaba. Por una hora Muhammad (s) ya no existía. Sólo Dios, Uno, Subyugador permanecía. Y por otra hora Muhammad (s) regresaba como el primer siervo, la primera luz, el primer intelecto, el ganador de la carrera, las bendiciones y la paz de Dios sean con él. Y puesto que Alí (a) es la puerta a Muhammad (s) y Muhammad el dueño de la victoria evidente de quien por momentos ningún nombre ni símbolo suyo permanece excepto Dios, Uno, Subyugador, la puerta o Alí (a) está tocado por la esencia de Dios y está en la posición del dueño de la victoria evidente. Por eso dijo: **{Si se me quitara la cobertura no aumentaría en certeza}**.²

Pregunta 11: ¿Cuál es el significado de las letras aisladas al principio de las suras?

Respuesta: En la sura “Al-Báqara” (La vaca) **{Alif Lam Mim}** (الم): **Mim** (م) es Muhammad, **Lam** (ل) es Alí y **Alif** (ا) es Fátima.

«Dije: “Oh, Comandante de los Creyentes, ¿realmente son así?”. Dijo: “Sí. Si se te revelara los verías en círculos conversando”. Entonces dije: “¿Son cuerpos o espíritus?”. Dijo: “Espíritus. Y no hay creyente que muera en ningún rincón de la Tierra sin que a su espíritu se le diga ‘Dirígete por el valle de As-Salam’, que es un rincón del Jardín del Edén”», *Bihar al-Anwar*, vol. 97, pág. 234.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Fath» (La victoria), 1-2.

² *Al-Munaqib* de Ibn Shahr Ashub, vol. 1, pág. 317.

Las letras al principio de las suras son 14, la mitad del número de letras del idioma (28). Estas son **letras de luminosidad**, opuestas a las **letras de oscuridad** que tienen poca luz aunque no son oscuridad.

Estas letras son como las catorce fases de la Luna ubicadas en el centro del mes. Es decir, después de los primeros siete días del mes. La **Mim** (م) es como la fase de la Luna en la noche en que está llena, la **Lam** (ل) la noche anterior a esta y la **Alif** (ا) la noche posterior. Estas son las noches de la desecación.

Muhammad (s) es la luna llena, y Alí y Fátima son la luna casi llena. Esto se menciona en la súplica: «**Y tu palabra completa, y tu palabra que concediste a los mundos**».¹

La **Mim** (م) equivale a Dios en la *basmala*, la **Lam** (ل) equivale al Misericordioso y la **Alif** (ا) equivale al Misericordiosísimo. Como la *basmala* que hay en cada sura es una expresión de la *basmala* de Al-Fátiha desde cierto aspecto, así mismo estas letras son una imagen del Mensajero Muhammad (s), de Alí, de Fátima, con ambos sea la paz, y de los Imames. En cada posición son una imagen de ellos (a) desde cierto aspecto. Mientras más conocimiento de Dios tenga el infalible más aspectos y apariciones tendrá en el Corán, y más se repetirá la letra que lo representa. De este modo, la **Mim** (م) se repite 17 veces, la **Lam** (ل) se repite 13 veces y la **Alif** (ا) se repite 13 veces.

Como estas letras son la quintaesencia del Corán, con ellas se compone el nombre Mayor. Ellas son un secreto entre Dios y el Imam (a). De ellas se compone el nombre Mayor.²

Y si tuviera permiso para decir más sobre esto, lo diría...

Pregunta 12: ¿Cuáles son los nombres que Dios Glorificado y Altísimo enseñó a Adán (a)?!

Respuesta: le enseñó los nombres de Dios, es decir, le hizo conocer algo de Su realidad que los ángeles no tienen la capacidad de conocer. Le hizo conocer la realidad de los nombres de Dios en la creación. Así pues, Muhammad

¹ *Misbah al-Mutahayyid*, pág. 419.

² De Abu Abdulá (a), en la interpretación de lo que dijo el Altísimo: {**Ha Mim Ain Sin Qaf** (ح م ع س ق)}. Dijo: «**Son letras cortadas del nombre Mayor de Dios. El Mensajero o el Imam, que Dios los bendiga a ambos, las componen. Son el nombre Mayor con el cual si uno pide a Dios, Él responde**», *Bihar al-Anwar*, vol. 1, pág. 376.

(a), la familia de Muhammad (a), los profetas y enviados (a) son los nombres de Dios en la creación. Es decir, son la manifestación y la aparición de los nombres de Dios Glorificado y Altísimo.¹

Además, todas las cosas existentes son manifestación y aparición de los nombres de Dios, incluso la alfombra en la que nos sentamos.² Y como la naturaleza de Adán, o del ser humano en general, lo faculta para conocer los nombres de Dios en una posición muy superior a la posición de los ángeles y con un horizonte más amplio, Adán (a) tiene superioridad sobre los ángeles. Es más, la tiene todo ser humano que vaya hacia Dios y alcance el conocimiento de los nombres de Dios Glorificado.

La docilidad y la obediencia de los ángeles a Adán, considerado por ellos como una quibla que les permite conocer los nombres de Dios, es algo inevitable por la superioridad que él tiene y que no cambia, a menos que el ser humano se desacredite a sí mismo.

{Así pues, levanta tu rostro hacia la religión como hanif. La naturaleza de Dios que Él ha hecho natural para los hombres. No hay cambio en la creación de Dios. Esa es la religión valiosa. Pero la mayoría de los hombres no saben}.³

Pregunta 13: ¿Cuál es el significado del hadiz sagrado: «El ayuno es para mí y Yo retribuyo por él»?⁴

Respuesta: leer «Yo retribuyo por él» (أَجْزِي بِهِ) es incorrecto, porque el Glorificado Altísimo retribuye a los siervos por todos los actos de adoración y no exclusivamente por el ayuno como esta lectura incorrecta sugiere.

La lectura correcta es «Yo soy la retribución por él» (أَجْزِي بِهِ). Es decir, agregando una *damma* (◌ُ) a la *hamza* (إِ) y con una *alif maqsura* (ي). El ayuno

¹ De Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo Dios (a): {Y de Dios son los nombres mejores, así pues suplícale con ellos}. Dijo: «Por Dios, nosotros somos los nombres mejores y Dios no acepta ninguna obra de los siervos si no nos conocen», *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 143.

² Se refiere al hadiz de As-Sadiq (a) en el que dice: «... las tierras, las montañas, los arrecifes y los valles». Luego miró la alfombra que había debajo de él y dijo: «Y esta alfombra proviene de Su saber», *Bihar al-Anwar*, vol. 11, pág. 146.

³ Sagrado Corán – sura «Ar-Rum» (Los romanos), 30.

⁴ *Al-Kafi*, vol. 4, pág. 63, hadiz 6.

aquí se refiere al ayuno de María y más: **{«Me he consagrado al Misericordioso en ayuno. Así que no hablaré hoy a ser humano»}**.¹

Es decir, que el ser humano se aísla de la creación, se vuelve manso con Dios Glorificado. Es más, este es el principio y el final, cuyo resultado es que Dios es la retribución por el ayuno, que es el ayuno del “Yo”. Esto es cuando el siervo va por la senda recta, sabiendo, creyendo y viendo que sus supuestas existencia y permanencia se deben a la mancha de nada y oscuridad mezclada con luz. Este es el pecado inseparable del siervo y es el pasado, el presente y el futuro del siervo. Así que si el siervo se abstiene del Yo buscando con sinceridad arrancar la página de oscuridad y de nada, y el Glorificado Altísimo responde su súplica, entonces sólo quedará Dios, el Uno, el Subyugador, y la Tierra habrá de brillar con la luz de su Señor, y el libro habrá venido, y se habrá dicho “la alabanza a Dios, Señor de los mundos”.

Pregunta 14: ¿Cuál es el significado de lo que dijo Husein: «Quien me sigue alcanza el martirio y quien no me sigue no alcanza la victoria»?²

Respuesta: primero tenemos que indagar en el significado de tres palabras que son: seguir, martirio y victoria. Si sabemos esto conoceremos lo que Husein (a) quiso decir con sus nobles palabras.

Seguir: es adherirse a algo o alcanzarlo y andar al paso de ello. Esto es si lo seguido es un ser humano y en este caso, el ser humano seguido es un imam de guía o de extravío. El que se adelanta a o se atrasa del imam no se considera un seguidor del Imam (a) y el que va al paso del imam es un seguidor, pero según la precisión de su paso. Quien se empeña en corresponder al imam en cada detalle³ no es como el que va al paso del imam en forma general.

¹ Sagrado Corán – sura «Mariam» (María), 26.

² *Mujtasar Basair Ad-Darayat*, pág. 6.

³ Fue narrado en la súplica: «... **Oh Dios, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad, el arca que surca los abismos insondables. Quien la aborda está a salvo, quien la abandona se ahoga, quien se adelanta a ellos es un hereje, quien se atrasa a ellos perece y quien no se separa de ellos sobrevive...**», *Misbah Al-Mutahayyid* del Jeque At-Tusi, pág. 45. Por lo tanto, aferrarse a ellos (a) es no separarse de ellos, no salirse de su criterio y andar al paso de ellos. Proceder contra ellos supone herejía y atrasarse a ellos implica desaparición y destrucción.

Martirio:¹ comúnmente entre la gente es ser asesinado por la causa de Dios. Su significado original es declarar la verdad con palabra o acción, como declarar que no hay divinidad sino Dios, y esta declaración es la que hace el mártir que es asesinado en el campo de batalla para alzar la palabra de Dios. Él está entre quienes dan testimonio de que no hay divinidad sino Dios pero se distingue en atestiguar con su sangre que no hay divinidad sino Dios y este es el testimonio más grande en el camino más noble. Por eso este término, es decir, “mártir”, se aplica con este criterio casi de forma general a cualquiera que sea asesinado en el campo de batalla alzando la palabra de Dios.

Sin embargo, todo aquel que el Día de la Resurrección tenga una posición en la que sea testigo de una comunidad o de un grupo estará entre los mártires, como los imames (a), los enviados (a), como Az-Zahra, Zeinab, María, Naryis, Wahab Al-Nasrani, Jalid Bin Said Bin Al-Aas Al-Umawi, y cada uno en su medida.

En el Mahasin, Oban Bin Tagleb dijo: estaba Abu Abdulá (a) cuando se mencionó a aquellos que han sido asesinados en las trincheras, y él dijo: «**Ay de ellos, ¿por qué hacen esto apresurando la matanza del Mundo Temporal y la matanza de la Última? Por Dios, sólo son mártires nuestros shiíes, aunque mueran sobre sus camas**».²

Y en *Al-Ayashi*: de Minhal Al-Qasab que dijo: «Dije a Abu Abdulá (a): “Suplica a Dios que me conceda el martirio”. Y él dijo: “**El creyente es un mártir**”. Luego recitó lo que dijo el Altísimo: “**{aquellos son los fieles y los mártires}**”».^{3 4}

De Al-Baqir (a) que dijo: «**Quien de vosotros conozca este asunto esperando el bien es como el que lucha con su espada, lo juro por Dios, junto al Resurgente de la familia de Muhammad (a)**». Luego dijo: «**Es más, juro por Dios, que es como el que lucha con su espada junto al Mensajero de Dios (s) en su campamento. Sobre vosotros dijo el Exaltado: {Y los que han creído en Dios y sus mensajeros, aquellos son los fieles y los mártires junto a su Señor. Para ellos está su retribución y su luz. Y los que no han creído y han desmentido nuestras signos, aquellos son los compañeros de la**

¹ Martirio es *shahada* (شهادة), o sea, testimonio. Todo mártir es testigo, en árabe: *shahid* (شهيد). (N. del T.)

² *Al-Mahasin* de Al-Barqi, vol. 1, pág. 164.

³ Sagrado Corán – sura «Al-Hadid» (El hierro), 19.

⁴ *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 38, narrado por Tibrisi, transmitido por Al-Ayashi.

Gehena}.¹ Luego dijo: “**Os habéis convertido, juro por Dios, en fieles mártires junto a vuestro Señor**”». ²

Apertura: es quitar el impedimento para penetrar en algo, para observarlo o para observar en él. Es igual que sea con la vista para verlo con los ojos o con la perspicacia para que se revele al corazón.

En *Al-Qummi* de As-Sadiq (a), sobre lo que dijo el Altísimo: **{un auxilio de Dios y una apertura cercana}**.³ Dijo: «**Significa en el Mundo Temporal, con la apertura del Resurgente (a)...**».⁴

No hay duda de que la victoria del Resurgente (a) es la victoria de todos los países, el establecimiento en ellos de la religión pura y la elevación de las palabras: «**No hay divinidad sino Dios, Muhammad es Mensajero de Dios, Alí es Patrono de Dios**». Y así mismo es en los mundos del Reino [de los Cielos] que se revelan a muchos creyentes que están con el Resurgente (a).

Por lo tanto, Husein (a) con “**quien me siga**” quiso decir: que camine con el criterio de Husein y con el principio de Husein. Además de que cada época tiene un Husein. Así que quien sigue al Husein de su época sigue a Husein (a). Y quien no cumple con el imam de su época no cumple con Husein (a). Además, en seguir a Husein (a) hay grados. El más alto de ellos es aferrarse al principio y al criterio de Husein, adherirse al Husein de la época en la que vive el creyente. En el rezo de Shaabán dice: «**Quien se adelanta a ellos es un hereje, quien se atrasa a ellos perece y quien no se separa de ellos sobrevive**».⁵

Con el martirio se refería a ser asesinado por la causa de Dios. Ya sea el asesinato del cuerpo o el asesinato de la individualidad que es mejor que el asesinato del cuerpo. Pues siempre los que defienden la verdad se exponen en la sociedad a degradaciones personales por falsedades, invenciones, mentiras y calumnias de los enemigos de los profetas y los enviados (a) como los eruditos inoperantes y sus seguidores que graznan por lo que no comprenden. Incluso cada uno se ve afectado por convocar a la verdad, a la justicia, a la honestidad y a establecer los límites de Dios y sus palabras.

El que es matado por la causa de Dios es testigo contra la nación que lo mató, o que se complació con su asesinato y la eliminación de su persona o de su santo cuerpo.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Hadid» (El hierro), 19.

² *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 39.

³ Sagrado Corán – sura «As-Saff» (Las filas), 13.

⁴ *Tafsir Al-Qummi*, vol. 2, pág. 366.

⁵ *Misbah Al-Mutahayyid*, pág. 45.

Con la victoria se refería a la victoria de los mundos superiores, por consiguiente al conocimiento de los hechos y al final, la victoria evidente: conocer a Dios Glorificado y Altísimo. Cada quien en su medida.

Así que quien no sigue a Husein, ni aplica el criterio de Husein, ni sigue al Husein de su época no se convierte en mártir. Es decir, que no es asesinado por la causa de Dios ni es testigo de la verdad y entonces no percibe la victoria. Es decir, no reconoce la victoria, no la comprende ni consigue nada de ella. ¿Cómo podría conocer la luz cuando es una rata que solo conoce la oscuridad y el agujero en el que vive?

Y quien se une a Husein (a) definitivamente se vuelve un mártir. Lo que perciba de la victoria será según su posición y su obligación para con Husein (a). Es decir, ser consciente de la victoria junto al Resurgente (a).

Por último: **Husein** es la verdad, una palabra, una espada, un principio que permanece tanto como los Cielos y la Tierra. Y todo aquel que falte a la verdad para la que llamó Husein (a), que rechace las palabras de Husein (a) «¿**Acaso hay algún auxiliar que nos ayude?**», que no lleve espada junto a Husein (a) y que no haya construido sus ideas sobre el principio de Husein (a) ha abandonado a Husein, aunque se muestre llorando por Husein. Husein luchó contra un pueblo que afirmaba amar al Mensajero de Dios, Muhammad (s), y seguir su criterio (s). El Resurgente (a) combatirá a un pueblo que diga amar a Husein y llore por sus heridas. Así pues, que la maldición de Dios sea sobre el pueblo de los injustos. Aquellos no percibirán nada de la victoria; porque no siguieron a Husein (a) ni un día.

Pregunta 15: las frutas que comemos han crecido en la tierra que tiene restos de cuerpos adanidas. ¿Acaso estamos comiendo cuerpos de adanidas?!¹

Respuesta: el cuerpo material consiste en una aparición o manifestación de una imagen ideal en la materia o en lo que no existe y es capaz de existir. Por consiguiente, el sabor, el aroma, el color y todos los detalles de un cuerpo material vienen de la imagen ideal que este tiene. Así pues, si en la misma materia —que es lo que no existe y es capaz de existir como se formuló— se manifiesta la imagen de una naranja, en ella habrá un rico aroma, un buen sabor

¹ Esta duda era conocida en palabras de los filósofos como “la duda del devorador y el devorado”.

y será lícita para comer. En cambio, si en ella se manifiesta una imagen de la carroña la misma tendrá un olor repulsivo y será ilícito comerla.

Por lo tanto, el resultado del cuerpo del ser humano —si Dios quiere que se descomponga— después de la muerte será un puñado de polvo. Y la imagen física ideal de un puñado de polvo es diferente a la imagen del cuerpo del ser humano. Así que no existe ninguna comunión entre el cuerpo del ser humano que se descompone y el puñado de polvo que resulta de esta descomposición. Más bien es una comunión ilusoria basada en una comunión de la materia.

La materia es lo que no existe y es capaz de existir. Es la identificación y la especificación de una imagen ideal. Las imágenes ideales se diferencian unas de otras y no se producen unas a partir de otras. Así pues, por ejemplo, un árbol que ha crecido sobre un cuerpo descompuesto y ha producido frutas, no ha absorbido el cuerpo descompuesto, sino los elementos del polvo que tienen su propia identificación y especificación. Este se diferencia del cuerpo descompuesto, aunque comparta con él materia o lo que no existe y es capaz de existir —que no se identifica ni especifica—. Así que, si el ser humano come esta fruta, por ejemplo, no está comiendo nada que haya sido producido por ese cuerpo descompuesto. Así que no hay devorador ni devorado.

Pregunta 16: ¿Acaso Iblís era de los ángeles o de los genios?

Respuesta: Iblís (maldígalo Dios) era de los genios,¹ pero como resultado de su adoración se elevó hasta convertirse en uno de los ángeles, porque los genios pueden elevarse por adoración y obediencia a Dios hasta convertirse en ángeles. Sin embargo, al final Iblís (maldígalo Dios) se rebeló contra el mandamiento de Dios como consecuencia del “**Yo**” y se precipitó al fondo de la Gehena. Por eso el Corán una vez describe a Iblís como de los ángeles² y otra

¹ De Yamil Bin Darray, de Abu Abdulá (a) que dijo: «Le pregunté sobre Iblís: “¿Era de los ángeles? ¿Acaso llegó a alcanzar algo de la orden del Cielo?”». Dijo: “**No era de los ángeles ni llegó a alcanzar nada de la orden del Cielo. Era de los genios y estaba junto a los ángeles. Los ángeles lo veían como a uno de ellos y Dios sabía que él no era uno de ellos. Así que cuando se le ordenó la prosternación, fue de él lo que fue**”», *Bihar al-Anwar*, vol. 11, pág. 119.

² Dijo el Altísimo: “**Y cuando dijimos a los ángeles «prosternaos ante Adán» pues se prosternaron, excepto Iblís**”, Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 34.

vez como de los genios.¹ El Comandante de los Creyentes (a) lo describe como un ángel en su Sermón del Menosprecio.²

Las dos³ son correctas en el momento anterior al mandamiento de prosternarse ante Adán, considerando lo que había alcanzado Iblís y considerando el origen de Iblís (maldígallo Dios).

Pregunta 17: ¿Cuál es la razón de haber elegido a los profetas, enviados e imames (a) de entre todos los demás y de distinguirlos con la infalibilidad?

Respuesta: cuando Dios Glorificado y Altísimo extendió entre sus manos —Glorificado sea— a los hijos de Adán y los sermoneó: {... **¿No soy Yo vuestro Señor? ...**}⁴, los dividió en grupos según sus respuestas:

El **primer** grupo: son los que vieron la luz detrás de los velos, y respondieron con un “sí” antes de que la pregunta llegara a sus oídos. Este grupo se dividió en varios grupos, según el número de velos detrás de los cuales vieron la luz.

Aquellos son los que atravesaron los velos de luz y alcanzaron el yacimiento de grandeza.⁵ El Comandante de los Creyentes (a) dijo: «**Dios mío,**

¹ Dijo el Altísimo: “... excepto Iblís que era de los genios. Así pues, se desvió del mandamiento de su Señor”, Sagrado Corán – sura «Al-Kahf» (La caverna), 50.

² Dijo (a): «... considerad lo que hizo Dios con Iblís, cuando este malogró su larga obra y su gran esfuerzo. Él había adorado a Dios durante seis mil años. No se sabe con seguridad si eran años del Mundo Temporal o años de la Última. Y se perdieron en el lapso de una hora. Entonces, ¿quién, después de Iblís, ha de entregarse a Dios con una desobediencia como la de él? Claro que no. No sería propio de Dios dejar entrar al Paraíso a un mortal con algo por lo cual expulsó a un ángel...», *Nahyul Balaga*, sermón 192, conocido como “El del menosprecio”.

³ De decir, la descripción de Iblís (maldígallo Dios) en el Corán como la de los genios y como la de los ángeles.

⁴ Sagrado Corán – sura «Al-Aaraf» (Las alturas), 172.

⁵ De Daud Ar-Raqi, de Abu Abdulá (a) que dijo: «Cuando Dios (a) quiso hacer a las criaturas las creó y las expandió entre sus manos. Luego les dijo: “¿Quién es vuestro Señor?”. Los primeros en pronunciarse fueron el Mensajero de Dios (s), el Comandante de los Creyentes y los Imames, las bendiciones de Dios sean con todos ellos, que dijeron: “Tú eres nuestro Señor”. Entonces los hizo llevar la ciencia y la religión. Luego dijo a los ángeles: “Estos son los portadores de mi religión y mi ciencia, son mis administradores en mi creación y son los encargados”. Luego dijo a los hijos de Adán: “Reconoced que de Dios es el Señorío y que a estos se les debe obediencia y lealtad”. Entonces dijeron: “Sí, Señor

dispón para mí la perfección del retiro a Ti, ilumina la visión de nuestros corazones con la luz de observarte hasta que la perspicacia de los corazones traspase los velos de la luz y alcancen el yacimiento de grandeza, para que nuestros espíritus queden suspendidos de la gloria de tu santidad».¹

El **segundo** grupo: son los que vieron la luz después que esta traspasara los velos, y respondieron con un “sí” después de que la pregunta llegara a sus oídos. También este grupo se dividió en varios grupos según la celeridad en escuchar y responder. Estos grupos son: **los libres**.

Luego viene el grupo de **los siervos**: son los que dijeron “sí” después de escuchar la palabra “sí” de otros.

Luego el grupo de **los hipócritas**: ellos dijeron “sí”, pero en sus corazones había duda de lo que habían escuchado.²

Luego el grupo de **los infieles**: son los que no dijeron “sí”.³

Los profetas, los enviados y los imames (a) son del primer grupo, que han visto la luz detrás de los velos; porque no giraron ni a la derecha ni a la izquierda, sino que prendieron sus espíritus a la asamblea más alta, limitaron sus miradas a la emanación divina, así pues, no se distrajeran de Dios Glorificado y

nuestro, lo reconocemos”. Y Dios (a) dijo a los ángeles: “Sed testigos”. Y los ángeles dijeron: “Somos testigos”. Para que no dijeran mañana “ciertamente, de esto estábamos desatentos” ni dijeran “ciertamente, han asociado nuestros padres antes y nosotros somos descendientes después de ellos. ¿Acaso pues vas a destruirnos por lo que han hecho los falseadores?”. Oh, Daud, ellos han sido confirmados en el pacto», *Bihar al-Anwar*, vol. 5, pág. 244.

¹ Fragmento de *Al-Munaya Ash-Shaabania* (La confidencia de Shaabán). Véase *Iqbal Al-Aamal*, pág. 687.

² De Ibn Miskán, de Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo: «{Y cuando tomó tu Señor de los hijos de Adán, de sus lomos, a la descendencia de ellos, e hizo que atestiguaran sobre sus almas: “¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?” Dijeron: “Sí, somos testigos”}. Dije: “¿Esto fue presencial?”. Dijo: “Sí. El conocimiento se consolidó y ellos olvidaron la escena, pero la recordarán. Si no fuera así ninguno sabría quién lo creó y lo proveyó. Así pues, entre ellos hubo quien lo reconoció con su lengua en la Diseminación pero no creía en su corazón. Entonces Dios dijo: ‘Así pues, no habrían de creer en lo que habían desmentido antes’”», *Bihar al-Anwar*, vol. 5, pág. 237.

³ De Abu Yafar, de su padre, de su abuelo (a): el Mensajero de Dios (s) dijo a Alí (a): «Tú eres aquel al que Dios puso como Prueba al principio de Su creación, cuando los levantó como espectros y les dijo: “¿No soy Yo vuestro Señor?”. Dijeron: “Sí”. Él dijo: “¿Muhammad es Mensajero de Dios?”. Dijeron: “Sí”. Él dijo: “¿Y Alí es el Comandante de los Creyentes?”. Entonces todas las criaturas en conjunto lo negaron solo por soberbia e insolencia con la lealtad a ti, excepto unos pocos, una minoría de unos pocos que son los compañeros de la derecha”», *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 2.

Altísimo. Y ellos (a) también tienen diferentes grados. Entre ellos está quien ha concentrado toda su existencia en observar el aspecto de la emanación divina y entre ellos está quien ha sido menos que esto. Cada uno de ellos (a) ha recibido según lo que ha dado y ha visto de los signos de su Señor según su afán por observarlos.

{Y que no hay para el hombre sino lo que ha procurado * y que su afán será visto * luego, ha de retribuírsele con la retribución completa * y que hacia tu Señor está el fin}.¹

En aquel mundo todos los hijos de Adán son libres de elegir. Cada uno de ellos posee la naturaleza con la que Dios creó a los hombres. Cada uno en pos de su voluntad restringió su mirada ya sea a la luz para convertirse en uno de los cercanos, o ya sea a la oscuridad para llegar a ser de los compañeros de la Gehena. Así que los profetas, los enviados y los imames (a) son los que eligieron a Dios Glorificado restringiendo sus miradas a la luz y Dios Glorificado los eligió.

En cuanto a la infalibilidad: pues es de diferentes grados y no solo uno como algunos imaginan. Cada uno de los profetas, enviados e imames (a) se distingue con uno de los grados de infalibilidad según su propia elección.² Así que el infalible es quien se protege con Dios de los actos prohibidos por Dios Glorificado y Altísimo.

En *Maani al-Ajbar*: de Hisham que dijo: dije a Abu Abdulá (a): «¿Cuál es el significado de lo que decís: “que el Imam no es sino un infalible”? Y él dijo: **“El infalible es el que se abstiene por Dios de todo lo prohibido por Dios. Dijo el Exaltado: {y quien se aferra a Dios ya ha sido guiado a una senda recta}”**».⁴

Abu Abdulá As-Sadiq (a) dijo: **«El infalible es el que se aferra a la cuerda de Dios, la cuerda de Dios es el Corán y el Corán guía hacia el Imam, como dijo el Exaltado: {Ciertamente, este Corán guía a lo que es más excelso}»**.⁵⁶

¹ Sagrado Corán – sura «An-Naym» (La estrella), 39-42.

² Y por ella hay una diferencia cualitativa entre ellos. Dijo el Altísimo: **{Estos son los mensajeros. Hemos dado preferencia a unos sobre otros. Entre ellos hay a quien ha hablado Dios y ha elevado a algunos de ellos en grados. Y hemos dado a Jesús, el hijo de María, las evidencias, y lo hemos asistido con el Espíritu Santo...}**, Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 253.

³ Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 101.

⁴ *Maani al-Ajbar* del Jeque As-Saduq, pág. 132.

⁵ Sagrado Corán – sura «Al-Isra» (El viaje nocturno), 9.

⁶ *Maani al-Ajbar* del Jeque As-Saduq, pág. 132.

Pregunta 18: Dijo el Altísimo: {Oh, vosotros que habéis creído, corresponded a Dios y al mensajero si se os convoca a lo que os da vida. Y sabed que Dios media entre el hombre y su corazón y que hacia Él habéis de ser reunidos}.¹

Y dijo el Altísimo: {Ciertamente, ya hemos creado al ser humano y sabemos lo que sugiere en él su alma, y nosotros estamos más cerca de él que la vena yugular}.² ¿A qué se refiere con “corazón” y “vena yugular” en estas dos aleyas?!

Respuesta: el hombre es cualquier ser humano creyente en Dios y en la Prueba de Dios en Su Tierra, y su corazón es la Prueba sobre la creación. Así que el corazón es el imam infalible y el corazón es como el infalible; porque su ejemplo dirige los asuntos del universo como el corazón que dirige los asuntos del cuerpo humano.

La vena yugular es el imam infalible, pues es la cuerda robusta de Dios.³ Es la puerta por la cual llega la emanación divina a la creación. El infalible es la criatura más cercana al ser humano creyente y este se sirve de él para cubrir las necesidades para con Dios Glorificado.

Estas aleyas explican a los hombres que Dios está más cerca de vosotros que los profetas, los enviados o los imames (a), y que Dios media entre vosotros y ellos si recurris a ellos para cubrir vuestras necesidades. Por esto los adoptáis como dioses aparte de Dios, pero debéis ponerlos como un medio hacia Dios para satisfacer la necesidad y la intercesión con Dios. Ellos (a) no interceden ni

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Anfal» (Los botines), 24.

² Sagrado Corán – sura «Qaf» (Qaf), 16.

³ De Abdulá Bin Abbas que dijo: el Mensajero de Dios (s) se levantó entre nosotros como orador y en su último sermón dijo: «Dios Glorioso y Excelso ha reunido para nosotros diez cualidades que no ha reunido para nadie antes de nosotros y que solo están en nosotros: en nosotros está la sabiduría, la benevolencia, la ciencia, la profecía, la tolerancia, la valentía, la resolución, la veracidad, la pureza y la continencia. Nosotros somos la palabra de devoción, el camino de guía, el ejemplo más alto, la Prueba más grande, el lazo firme y la cuerda robusta. Nosotros somos a los que Dios ordenó amar, pues ¿qué hay más allá de la verdad que no sea extravío? ¿Cómo es que os confundís?», *Bihar al-Anwar*, vol. 26, pág. 244.

hablan sin el permiso de Dios Glorificado, **{por su orden obran}**.¹ ¿Y cómo Dios les daría permiso de interceder por un siervo ciego que no ve a Dios? **«Ciego está el ojo que no te ve»**. Dijo el Altísimo: **{¿Quién ha de interceder ante Él si no es con su permiso?}**.² Y dijo el Altísimo: **{no habrá de hablar sino aquel a quien se lo haya permitido el Misericordioso, y dirá lo certero}**.³

Pregunta 19: ¿Qué es lo alegórico y lo explícito? ¿Y cómo distinguimos lo alegórico de lo explícito?!

Respuesta: lo alegórico es **«lo ambiguo para el que lo ignora»** como ellos (a) lo narraron.⁴ Las aleyas explícitas son la madre del libro.⁵ La madre es de quien se nace y a quien se regresa. Es decir, que la madre es el origen. Así pues, para saber la intención de las aleyas alegóricas se las debe hacer caer en las explícitas. Para conocer la diferencia entre lo explícito y lo alegórico se debe conocer que el Corán, los hadices sagrados y las palabras de los profetas e imames (a) consisten en:

1) Palabras de la madre del libro (libro de las explícitas): es la tabla en la cual no se retrasa ni se modifica lo que está escrito en ella. Es el saber de lo que fue y será hasta el Día de la Resurrección sin ninguna modificación. Es la ciencia de lo oculto que Dios Glorificado sólo ha otorgado a los profetas, enviados e imames. Y el Glorificado ha informado algo de ella de acuerdo a lo que se requiere para entregar el mensaje o realizar las tareas del imamato.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Anbiya» (Los profetas), 27.

² Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 255.

³ Sagrado Corán – sura «An-Naba» (La noticia), 38.

⁴ De Masaada Bin Sadaqa: pregunté a Abu Abdulá (a) de lo abrogante y lo abrogado, y de lo explícito y lo alegórico. Él dijo: **«Lo abrogante es lo establecido por lo cual se obra y lo abrogado es aquello por lo cual se obraba hasta que llegó lo que lo abrogó. Lo alegórico es lo ambiguo para el que lo ignora»**, *Tafsir al-Ayashi*, vol. 1, pág. 11.

⁵ Dijo el Altísimo: **{Él es el que ha hecho descender sobre ti el libro. En él hay aleyas explícitas que son la madre del libro y hay otras que son alegorías. Y en cuanto a los que en sus corazones hay una desviación, pues siguen lo que les parece de él deseando tribulación y deseando interpretarlo. Y no sabe su interpretación sino Dios y los arraigados en el saber. Dicen: «Hemos creído en Él. Todo procede de junto a nuestro Señor». Y no recuerdan sino los dotados de perspicacia}**, Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 7.

{Sabedor de lo oculto. Así pues, Él no hace aparecer lo oculto de Él a nadie * Si no es a quien lo ha complacido como mensajero. Así pues, Él hace pasar entre sus manos y detrás de él un vigía * para que Él sepa que ya ha entregado los mensajes de su Señor. Y Él ha abarcado lo que poseen y ha calculado cada cosa en número}.¹

2) Palabras de la tabla de borrado y confirmación (libro de las alegorías): también es el saber de lo que fue y es, pero en muchos aspectos y en numerosas posibilidades para el mismo acontecimiento. Una de ellas ocurrirá y es la que existe en “la madre del libro”. Las demás no ocurrirán por alguna causa. Tal vez suceda algo determinado que impida que ocurran. Por ejemplo, digamos que fulano, que tiene 50 años, tiene prescrito en la mañana de este día, morir por la picadura de un escorpión. Pero que si hace caridad, este mal se alejará de él y vivirá otros diez años. Después de transcurridos los diez años, si honra a sus padres, su vida se alargará otros cinco años.

Así que aquí, en la tabla de borrado y confirmación, hay muchas posibilidades para la vida del ser humano. De esta manera, la persona de este ejemplo, tal vez no viva después de la picadura del escorpión, o tal vez haga caridad antes de la picadura y viva otros diez años, o tal vez después de diez años muera, o tal vez honre a sus padres y viva otros cinco años.² Si no fuera por esta apreciación divina, las obras y la súplica serían inválidas. Dijo el Altísimo: **{No ha alcanzado calamidad en la Tierra ni en vuestras almas si no está en un libro antes de que la ocasionemos. Eso, para Dios, es fácil}.³**

Por otra parte, en **la madre del libro** para esta persona solo está escrita una de estas cosas, imposible de cambiar. Por ejemplo, puede estar escrito que fulano viva 65 años o puede estar escrito que fulano viva 60 años, o 50 años. Sólo una de estas posibilidades puede estar en la tabla de la madre del libro.

Por lo tanto, la tabla **de borrado y confirmación** es la tabla de **las alegorías**. Pero para quien conoce los detalles de estas alegorías —como los imames (a)— se convierten en explícitas porque no hay ambigüedades para el infalible (a), pues todo el Corán es explícito para ellos.⁴ Así mismo, para otros

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Yinn» (El genio), 26-28.

² De Abu Yafar (a) que dijo: «**La piedad filial y la caridad alejan la pobreza, alargan la vida y rechazan noventa muertes malas**», *Al-Kafi*, vol. 4, pág. 2.

³ Sagrado Corán – sura «Al-Hadid» (El hierro), 22.

⁴ De Barid Bin Muawiya, de Abu Yafar (a) que dijo: «Le dije: “Dios dijo: **{Más bien son aleyas claras en los pechos de los que han recibido el saber}**”. ¿Ellos son vosotros?”. Dijo: “**¿Quiénes serían si no fuéramos nosotros?!**”», *Wasail Ash-Shía* (la familia de la casa), vol. 27, pág. 198.

aparte de ellos tampoco hay nada que sea explícito, excepto para aquel que lo haya tomado de ellos (a), pues el Corán, para el no infalible, es todo alegórico,¹ porque el no infalible no distingue en él lo explícito de lo alegórico.

¿Y cómo otros los distinguirían cuando As-Sadiq (a) pone como argumento contra Abu Hanifa que solo los Imames (a) saben qué es explícito y alegórico?!²

Además de que los hombres solo conocen del Corán la pronunciación,³ que es la cáscara. El significado que obtienen es, o bien de una ilusión o de los mundos inferiores y por lo tanto, inválido, o bien es del Reino [de los Cielos] y de los hechos de las cosas que hay en él que son de la tabla de borrado y confirmación.⁴

Los acontecimientos que hay en ella, o bien inicialmente no suceden y por consiguiente el significado de la pronunciación relacionada a ella tampoco se hace realidad en ningún momento, o bien suceden y son ciertos pero con varios aspectos. Cada uno de ellos tiene una gente, un tiempo y un lugar en los cuales puede suceder. En este mundo inferior el infalible (a) explica esto a la gente.

De este modo, el mismo versículo coránico en tiempos de As-Sadiq (a) tiene una interpretación completamente distinta a la de los tiempos del Imam

¹ De Yabir Bin Yazid que dijo: «Pregunté a Abu Yafar (a) sobre algo de la interpretación y él me respondió. Luego le pregunté sobre eso una segunda vez y me dio otra respuesta. Entonces le dije: “Me has respondido sobre esta cuestión con una respuesta que no era esta”. Y me dijo: **“Oh, Yabir, el Corán tiene un interior [y el interior tiene un interior] y tiene un exterior, y el exterior tiene un exterior. Oh, Yabir, no hay nada más lejano del intelecto de los hombres que la interpretación del Corán. El comienzo de una aleya trata sobre algo y su final trata sobre otra cosa, y son palabras continuadas flexibles en varios aspectos”**», *Wasail Ash-Shía* (la familia de la casa), vol. 27, pág. 192.

² El sabio Maylisi, en el *Bihar*, menciona el incidente completo. Véase vol. 2, pág. 292. Y aquí está el testigo de ello: de Shuaib Bin Anas, de algunos compañeros de Abu Abdulá (a) que dijo: «... y él (a) dijo: **“¿Eres tú jurista de la gente de Iraq?”**”. Dijo: “Sí”. Él dijo: **“¿Y con qué les das dictámenes?”**”. Dijo: “Con el libro de Dios y la tradición de su Profeta”. Él dijo: **“Oh, Abu Hanifa, ¿conoces el libro de Dios como debe conocerse? ¿Conoces lo abrogante y lo abrogado?”**”. Dijo: “Sí”. Él le dijo: **“Oh, Abu Hanifa, acabas de pretender tener un saber y, ¡ay de ti! Dios no lo ha puesto sino en la gente del libro, sobre quienes descendió. ¡Ay de ti! Los únicos que lo tienen son en particular unos descendientes de nuestro Profeta (s). Dios no te ha legado ni una letra de su libro...”**».

³ De Abu Yafar (a) – sobre lo que habló con Amro Bin Ubaid – que dijo: **«... los hombres deben leer el Corán como descendió y si necesitan su interpretación, deben orientarse con nosotros y hacia nosotros, oh, Amro»**, *Wasail Ash-Shía* (la familia de la casa), vol. 27, pág. 202.

⁴ Y por esta división, sólo quien busca la salvación a través de la Gente de la Casa (a) puede obtener el saber del libro.

Al-Mahdi (a), por la diferencia que hay de tiempo, lugar y gente, o digamos: por el cambio de las variables en los mundos del descenso del Corán, ya sean en el Reino [de los Cielos] o en el Reino de este mundo.¹ Por lo tanto, **hacer explícita una alegoría** es tarea del infalible. Sólo el infalible sabe lo que es explícito y alegórico.²

La alegoría presente en las aleyas incluye el significado buscado, y los acontecimientos que ocurrieron y ocurren con el paso del tiempo. El mismo término coránico puede tener muchos significados y cada uno de estos significados puede aplicarse a varios acontecimientos. Por lo tanto, el Corán tiene muchas apariencias que solo Dios conoce y aquellos a quienes Dios se las da a conocer, que son los infalibles (a). Por eso, no es extraño que el Comandante de los Creyentes, Alí (a), escribiera que la basmala sería transportada por setenta camellos.³

En las alegorías hay sabiduría:

Por ejemplo, la de conocer la necesidad y la obligación que hay con el infalible (a).⁴

Por ejemplo, revivir la esperanza en las almas.⁵

¹ De Ishaq Bin Ammar que dijo: «Escuché a Abú Abdulá (a) decir: “**El Corán tiene una interpretación. Algo de ella ya ha venido y algo de ella aún no ha venido. Si la interpretación ocurre en tiempos de uno de los imames, el imam de ese tiempo es el que la sabe**”», *Wasail Ash-Shía* (la gente de la casa), vol. 27, pág. 196.

² Se han mencionado muchas narraciones que establecen que lo alegórico del Corán sólo lo saben los albaceas del Mensajero Muhammad (s). Entre ellas: de Abu Yafar (a): «**Nosotros somos los arraigados en el saber, y nosotros sabemos su interpretación**», *Wasail Ash-Shía* (la gente de la casa), vol. 27, pág. 198.

³ Del Comandante de los Creyentes (a) que dijo: «**Si hubiese querido, habría cargado setenta camellos con la interpretación de la escritura de Al-Fátiha**», *Mustadrak Safina al-Bihar* del Jeque Alí An-Namazi, vol. 2, pág. 388.

⁴ Del Comandante de los Creyentes (a), en un relato sobre las ciencias del Noble Corán, que dijo: «... **y una porción que no la saben sino Dios, sus ángeles y los arraigados en el saber. Él hizo así para que la gente de lo falso, los que se apoderaron de la herencia del Mensajero de Dios (s), no pretendan tener el saber del libro que Dios no ha puesto para ellos. Para que la necesidad los lleve a seguir a quien sea de autoridad entre ellos, pues se ensoberbecieron demasiado como para obedecerlos...**», *Wasail Ash-Shía* (la gente de la casa), vol. 27, pág. 194.

⁵ Es decir, que si no existiera la tabla de borrado y confirmación (las alegorías) quedaría negada la revisión (*al-bidá*), los hombres no esperarían una mejoría en sus situaciones, un aumento en sus provisiones o en sus vidas ni buenas consecuencias por la súplica, la caridad, la piedad filial con los padres, el contacto con los parientes y otras obras de bondad.

Por ejemplo, el examen y el escrutinio.¹ Y mucha más sabiduría en la que no indagaré.

Las alegorías son una cuestión imperativa inseparable del descenso del Corán a los mundos del Reino [de este mundo] y del Reino [de los Cielos], o inseparable del descenso de la tabla de la madre del libro a los mundos de la multiplicidad, las variables y su multiplicación en ellos para formar la tabla de borrado y confirmación.²

En las alegorías está la solución ideal para que los profetas, enviados e imames (a) hablen a los hombres en la medida que ellos comprendan.³

Luego, la explicación de las alegorías, que es tarea del imam infalible (a), es una señal y un signo por el cual se reconoce al Imam Al-Mahdí (a) y a quien informa de parte de él (a). Por eso los imames (a) narraron lo que esto significa: **«Si un pretendiente lo reclama, preguntadle sobre las cosas importantes que respondería alguien como él»**.⁴ Y las cosas importantes hoy hacen marchar el arca de la familia de Muhammad (s) en las profundidades insondables de las tribulaciones para poner fin al gobierno del falso dios sobre la Tierra.

¹ Pues si todo el Corán fuera explícito para todos los hombres, cada uno sería imam de sí mismo y quedaría anulado el examen de responder al infalible y de concluir en él por la interpretación del Corán. Pero Dios puso las alegorías para saber si los hombres obedecen a las Pruebas designadas y se comprometen por lo que ha sido mencionado sobre ellos, sin engreírse tomando de otros la ciencia del Corán en lugar de ellos.

² El Mundo del Intelecto o Séptimo Cielo es un mundo de las generalidades. Cada vez que el saber desciende a los seis cielos celestiales, el círculo de ese saber se extiende, se diversifica, y sus detalles y aspectos aumentan hasta alcanzar el punto máximo de su expansión en el mundo del Reino (la vida del Mundo Temporal). Por eso la Gente de la Casa (a) ha narrado que ellos tienen que hablar de setenta aspectos y que tienen la justificación de cada aspecto. De Hamrán Bin Aaín, de Abu Abdulá (a) que dijo: «Lo escuché decir: **“Hablo de setenta aspectos y para cada uno de ellos hay una justificación”**», *Basair Ad-Darayat*, págs. 349-350.

³ Del Mensajero de Dios (s): **«A nosotros, nación de profetas, se nos ha ordenado que hablemos a los hombres en la medida que ellos comprendan»**, *Al-Kafi*, vol. 1, pág. 23. Si todo el saber de la religión fuera explícito y tuviera únicamente un aspecto, ¿cómo hablarían los profetas (s) a los hombres en la medida que ellos comprendan?

⁴ *Gaiba An-Numani*, pág. 173.

Pregunta 20: ¿Cuál es el significado de lo que dijo el Altísimo: {Así pues, ¡ay de los que rezan!} en la sura “Al-Maaún” (La ayuda)?

Respuesta: en nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo, {¿Has visto al que desmiente la religión? * Pues, ese es el que rechaza con desprecio al huérfano * y no anima a alimentar al necesitado * Así que, ¡ay de los que rezan! * Los que con su azalá están distraídos * los que simulan * e impiden la ayuda}.¹

{¿Has visto al que desmiente la religión?}: esta pregunta aquí se dirige al creyente. Es una pregunta sobre una persona cuya conclusión es desmentir la retribución y la resurrección, o en realidad, desmentir la existencia de Dios Glorificado y Altísimo.

El origen de desmentir la nueva religión y a quien la trajo, que es **Muhammad** (s), es la incredulidad en Dios y en la Última, aunque los infieles no declaren esto. En todo caso, no se ha llegado a este resultado sin premisas. Al contrario, de hecho se ha llegado a partir de premisas, como privar de su derecho al huérfano. Es decir, al individuo que en su pueblo es aquel al que nadie precede en modales, nobleza, obediencia a Dios y conocimiento de Dios. Ellos son los profetas, los enviados (a) y los imames (a). Por esto, el que desmiente la retribución no acepta que ellos se le adelanten, porque está infectado con la enfermedad de Iblís (**yo soy mejor que él**), así que no acepta que alguien mejor que él se le adelante.

Luego, entre sus características está el devorar los bienes de los huérfanos, las viudas y los necesitados. Y aquellos, es decir, los que avasallan los bienes de los pobres y los disfrutan con los que se relacionan son siempre los eruditos inoperantes de la religión, los que hacen la guerra a los profetas, a los enviados y a los imames (a). Los eruditos de los hijos de Israel ya han hecho la guerra a Moisés (a), los eruditos judíos han hecho la guerra a Jesús (a),² los eruditos

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Maaún» (La ayuda), 1-7.

² De las palabras de Jesús (a): «¿Trabajáis para el Mundo Temporal cuando sois provistos en él sin trabajar? ¿Y no trabajáis para la Última cuando no sois provistos en ella sin trabajar? Vosotros, eruditos del mal, ¿cobráis el salario y estropeáis el trabajo? El Señor del trabajo está a punto de exigir su trabajo y vosotros estáis a punto de salir de este ancho mundo y entrar a la oscuridad y la estrechez de la tumba. Dios Altísimo os ha prohibido las faltas como os ha ordenado el ayuno y el azalá. ¿Cómo alguien sería gente de saber si se indigna por su provisión y desprecia su rango? Aun sabiendo que ese es un saber y una capacidad de Dios, ¿cómo alguien sería gente de saber si culpa a Dios por lo que le ha predestinado y no se complace con nada de lo que le toca? ¿Cómo alguien sería

judíos ortodoxos han hecho la guerra a Muhammad (s) y los eruditos extraviados de esta nación han hecho la guerra a los imames (a).

No es como se cree, que solo algunos eruditos sunníes fueron los que hicieron la guerra a los imames. Sino que también fueron eruditos shíies. Grandes eruditos shíies han hecho la guerra al Imam Alí Bin Musa Ar-Reda (a) e intentaron privarlo de su derecho. No por nada, solo por apoderarse de los bienes de caridad y de un falso liderazgo religioso.

Entre estos extraviados eruditos, shíies en apariencia, está Alí Bin Hamza Al-Bataíní, que era uno de los compañeros del Imam Musa Bin Yafar (a) y uno de los grandes eruditos shíies. Pero cuando el Imam Musa Bin Yafar (a) fue martirizado, Alí Bin Hamza Al-Bataíní hizo la guerra al Imam Ar-Reda (a). Sin embargo, la juventud shií salió al paso de los eruditos inoperantes, afirmaron la doctrina y expusieron la falsedad de aquellos injustos juristas. Entre aquellos jóvenes estaba Ahmed Bin Muhammad Bin Abu Nasr Al-Baizantí, uno de los compañeros del Imam Ar-Reda (a) de cualidades puras.

El resultado es que los malvados eruditos inoperantes, los falsos dioses, sus ayudantes y seguidores son los que privan a los huérfanos de su lugar, y no animan a dar su derecho a los necesitados.

Los huérfanos y necesitados son los profetas, los enviados y los imames (a),¹ porque ellos son sumisos y subordinados a Dios, no soberbios, es decir, son necesitados. Y nadie se acerca a ellos, pues cada uno es único en su pueblo, es decir, es huérfano.

{Así que, ¡ay de los que rezan!}: es decir, ¡ay de los que esperan! Cada enviado de Dios fue anunciado por los profetas, enviados e imames (a) que le precedieron. Y hay un grupo de creyentes en él que lo esperan, pero al final, lamentablemente siempre han fallado muchos de estos que esperan. Ya han fallado los eruditos judíos en espera de Jesús (a), pues cuando él vino a ellos, lo

gente de saber si prefiere su Mundo Temporal en lugar de su Última, si va tras su Mundo Temporal y ama más lo que lo daña que lo que lo beneficia? ¿Cómo alguien sería gente de saber si busca la palabra para comunicarla y no para trabajar con ella?», *Munia al-Murid* del segundo mártir [*shahid* Az-Zani], pág. 141.

¹ De Abaya Bin Rabia, de Ibn Abbas que dijo: le preguntaron sobre lo que dijo Dios: {¿No te encontró huérfano y te amparó?} y dijo: «Es que se lo llama “huérfano” porque no tiene semejanza sobre la faz de la Tierra, ni entre los primeros ni los últimos. Así que Él (a) dijo, recordándole su favor: “¿No te encontró huérfano?”, es decir, solo, sin nadie como tú...», *Bihar al-Anwar*, vol. 61, pág. 141. Y Alí Bin Ibrahim Al-Qummi (Dios tenga misericordia) dijo: «Luego dijo: “¿No te encontró huérfano y te amparó?”. Dijo: “El huérfano es el que no tiene a nadie como él. Por eso la perla es llamada “huérfana”, porque no hay nada como ella», *Bihar al-Anwar*, vol. 61, pág. 142.

desmintieron, aunque ellos lo estaban esperando. Y fallaron los eruditos judíos ortodoxos en espera de Muhammad (s), pues los judíos se asentaron en la ciudad de Yazrib para recibir al Mensajero Muhammad (s) cuando se levante. Y cuando se levantó en La Meca y emigró a Yazrib muchos de ellos lo desmintieron y no creyeron en él.¹

Esta es una tradición trillada. Hoy se repite con el Resurgente (a), pues los eruditos shiíes lo esperan, pero hoy le hacen la guerra. Es una paradoja, como la paradoja de las palabras «¡ay!» y «azalá» en la aleya. ¿Pues cómo podría ser «¡ay de los que rezan!»? Sí, ¡ay de ellos! Porque rezan a la quibla opuesta. Ellos quieren que el Imam Al-Mahdi (a) vaya a ellos de acuerdo a sus deseos y a las mentiras intelectuales que forjaron. ¿Quieren que el Imam Al-Mahdi (a) vaya a ellos y les pida permiso para enviar a quien tenga que enviar a los hombres, y que les dé su (a) plan de acción para que ellos sean los primeros en hacer sus reservas, como si ellos fueran los imames del libro y no el libro el imam de ellos?²

{Los que con su azalá están distraídos}: los que están distraídos con el Mundo Temporal jadeando tras él, los que están distraídos del Imam Al-Mahdi (a), pues trabajar entre sus manos (a) es el mejor azalá que puede realizar el creyente.³ Aquellos son los que esperan el fracaso, aquellos cuya consecuencia

¹ De Isaac Bin Ammar que dijo: pregunté a Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo Dios Bendito y Altísimo: «{y estaban antes pidiendo la victoria sobre los que habían descreído. Así pues, cuando llegó a ellos lo que conocían descreyeron de ello}». Dijo: «Era un pueblo que hubo entre Muhammad y Jesús (las bendiciones de Dios sean con ambos), que amenazaban a la gente de los ídolos con un profeta y decían: “Surgirá un profeta que romperá vuestros ídolos y actuará en consecuencia de vosotros”. Y cuando surgió el Mensajero de Dios (s) descreyeron de él», *Al-Kafi*, vol. 8, pág. 310.

² Como los describieron las palabras del Comandante de los Creyentes (s) cuando dijo: «... Así pues, el libro y la gente del libro en esa época serán exiliados, proscritos, y serán dos compañeros que seguirán juntos por el mismo camino pero nadie les ofrecerá asilo. Así que en esa época el libro y la gente del libro estarán entre los hombres pero no estarán entre ellos, y estarán con ellos pero no estarán con ellos. Eso es porque el extravío no coincide con la guía, aunque estén juntos. El pueblo se habrá unido en la división y se habrá separado de la nación. Pondrán a cargo de sus asuntos y de su religión a quien obre entre ellos con astucia, abominación, soborno y asesinato, como si ellos fueran los imames del libro y no el libro el imam de ellos. No quedará junto a ellos de la verdad sino su nombre y no conocerán del libro sino su caligrafía y su escritura...», *Al-Kafi*, vol. 8, pág. 388, hadiz 586.

³ De Daud Bin Kazir que dijo: «Dije a Abu Abdulá (a): “¿Vosotros sois el azalá en el libro de Dios (a), sois el azaque y sois la peregrinación?”. Y dijo: “Oh, Daud, nosotros somos el

es pérdida por dejar de trabajar entre las manos del Imam Al-Mahdi (a) desmintiendo a su albacea y mensajero.¹

Este es la época en la que los hombres andan «**ebrios y perplejos, no son musulmanes ni son cristianos**».² Se los ve con turbante vistiendo ropa religiosa shií o sunní. En un momento recibe a «...», aquel que no tiene ningún interés en él o en su país, excepto destruir el islam, y en otro momento dice: «La paz sea contigo, oh, Mensajero de Dios (s). La paz sea contigo, oh, Abu Abdulá Husein (a)». Y en otro momento se los ve invitando a la democracia americana y a las elecciones, para convertirse así en un cristiano de deseo occidental; porque el islam y su constitución, el Corán, rechazan cualquier tipo de elecciones. No conocemos nada del Mensajero, de los Imames (a) o del Corán que tenemos en nuestra manos y hojeamos que no sea la designación de Dios o de los infalibles (a), que es también la de Dios. Es más, todas las religiones divinas coinciden en esto excepto la de quien siga sus deseos.

He aquí los hijos de Israel de la historia de Saúl en la sura Al-Báqara (La vaca). Ellos no se designaron un rey, sino que pidieron a su profeta que pida a Dios que les designe un rey. Dijo el Altísimo: {**¿No has visto a los dignatarios de los hijos de Israel después de Moisés, cuando dijeron a un profeta de ellos: «Mándanos un rey para que combatamos en el camino de Dios»?.**³ Y dijo el Altísimo: {**Di: «Oh Dios, Dueño del dominio, Tú entregas el dominio a quien quieres y quitas el dominio a quien quieres**».⁴ Así que el

azalá en el libro de Dios (a), somos el azaque, somos el ayuno, somos la peregrinación, somos el mes inviolable, somos el país inviolable, somos la Kaaba de Dios, somos la quibla de Dios y somos el rostro de Dios. Dijo el Altísimo: {Así pues, a donde sea que os volváis, pues allí ha de ser el rostro de Dios}. Y nosotros somos las señales, y somos las evidencias...», *Bihar al-Anwar*, vol. 24, pág. 303.

¹ El Yamani prometido, el Sayed Ahmed Alhasan (a), señalado con su nombre y sus atributos en el sagrado testamento del Mensajero de Dios (s) y en decenas de otras narraciones de los Imames de la Gente de la Casa (a), que lo mencionaron con su nombre, sus atributos, su saber, su residencia, su bandera y todo lo relacionado hasta que su asunto se volvió más brillante que el Sol a las cuatro del día como ellos lo aclararon (las bendiciones y la paz de Dios sean con ellos).

² De un hadiz mencionado del Profeta (s) que dijo: «**Llegará una época a los hombres en la que escuchar el nombre de un hombre será mejor que encontrarse con él, y encontrarse con él será mejor que ponerlo a prueba, y si lo pones a prueba te mostrará varias situaciones: la religión de ellos es su dinero, su preocupación es su estómago, su quibla son sus mujeres, se inclinan ante su pan y se prosternan ante su dinero, ebrios, confundidos, no son musulmanes ni cristianos**», *Bihar al-Anwar*, vol. 17, pág. 166.

³ Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 246.

⁴ Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 26.

reino es el reino de Dios, no el reino de los hombres, porque el que designa es Dios.

Lamentablemente, muchos ignorantes idiotas hacen propaganda a esos eruditos inoperantes (**los cristianos**). Es más, lo correcto es que la gente los llame «**eruditos americanos**».¹ Dicen que son eruditos callados por sabiduría. Si solo hubieran permanecido callados, pero pasan una era callados y cuando hablan, hablan por incredulidad.

La conclusión a la que han llegado Sistani y los que son como él es que «la constitución la ponen los hombres y los hombres designan al gobernante. Sus asuntos son una cuestión de consulta entre ellos, y según la opinión de ellos, Muhammad y Alí, las bendiciones de Dios sean con ellos, eran unos ignorantes equivocados. La cuestión sobre la cual buscáis una opinión legal está acabada, ¡y según la opinión de Sistani el gobierno es del demonio!».

Definitivamente son simuladores y todas sus obras son simulación. Su llanto por Husein (a) es simulación y su azalá es simulación. Con esto apuntan a dominar el corazón de los hombres y putrefactos cargos religiosos como una jefatura religiosa **{los que simulan}**.²

{E impiden la ayuda}: esos son los eruditos inoperantes, los que fallan en espera por el Imam Al-Mahdi (a), pues no les basta con desmentir al Imam Al-Mahdi (a) y a su mensajero y albacea, sino que impiden a los hombres luchar junto a él y combatir a los infieles que invadieron los países islámicos. Esos cobardes eruditos traicioneros son como Dios Glorificado los describió en el hadiz de la ascensión³ del Mensajero (s). No les basta con desamparar al Imam

¹ Porque el Noble Corán dice: **{Oh, vosotros que habéis creído: no toméis a los judíos ni a los cristianos como patronos. Algunos de ellos son patronos de otros. Y quien los tome por patronos de vosotros, pues será uno de ellos. Ciertamente, Dios no guía al pueblo de los injustos}**. Y aquellos no han seguido a los judíos o a los cristianos, pero han seguido la democracia de América, así que se han vuelto de ellos como lo expresa el Noble Corán.

² Como el profeta de Dios, Jesús (a) los sermoneó diciendo: [¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones; por eso recibiréis mayor condenación].

³ Del Mensajero de Dios Muhammad (s), de un largo hadiz que es el hadiz de la ascensión: «... dije: “Dios mío, ¿cuándo será eso?” —es decir, el levantamiento del Resurgente (a)—, entonces Él (a) me inspiró: “Eso será cuando el saber aumente y la ignorancia se muestre, cuando los lectores sean muchos y los trabajadores pocos, cuando la aniquilación sea mucha, los juristas guiados pocos y los traicioneros juristas extraviados muchos...», *Bihar al-Anwar*, vol. 51, pág. 70.

Al-Mahdi (a), sino que impiden a los hombres apoyarlo y ayudarlo.¹ Así que la maldición de Dios sea sobre los injustos, los que impiden la ayuda.

Pregunta 21: ¿Acaso es lícito besar la mano de los eruditos de la religión?

Respuesta: no es lícito besar la mano de los eruditos de la religión pues besar la mano no es correcto excepto la de un profeta o un albacea, como dijo el Imam Yafar Bin Muhammad As-Sadiq (a). El hadiz está en *Usul Al-Kafi*.²

Todo erudito de religión que presente su mano para que la besen, o se complazca con esta acción, o permita a los hombres besar su mano está desobedeciendo la orden de Dios y de su mensajero, la orden de los imames y la orden del Imam Al-Mahdi (a). Los eruditos deben ser modestos, subordinarse a la orden de Dios, de su mensajero, de los imames y del Imam Al-Mahdi (a), y someterse a lo que viene de ellos (a). No engreírse, ponerse por encima de los hombres y presentar sus manos para que las besen imitando a los emperadores y falsos dioses. Y pido a Dios que los guíe, excepto a quien se niegue y descrea.

Pregunta 22: Dijo el Altísimo: {Y cuando se fortaleció y maduró le dimos juicio y saber. Y así es como retribuimos a los que hacen el bien * Y entró en la ciudad en un momento de distracción de su gente. Y encontró en ella a dos varones combatiendo. Éste de sus seguidores y éste de sus enemigos. Así pues, le pidió ayuda el que era de sus seguidores contra el que era de sus enemigos. Y lo apuñeteó Moisés y lo liquidó. Dijo: «Esto es de la obra del demonio. Ciertamente, él es un enemigo, un extraviador

¹ Así es como el profeta Jesús describió a los eruditos judíos que obstaculizaban el camino a los hombres con el argumento de que ellos eran los eruditos de la religión y que conocerían al Mesías cuando fuera enviado. Él (a) dijo: «El ejemplo de los eruditos del mal es como el ejemplo de una piedra que cae en la boca de un río: no bebe el agua ni deja que el agua llegue a la siembra», *El saber y la sabiduría del libro y la tradición* de Muhammad Ar-Rishihri, pág. 446.

² El hadiz al que alude aquí el Sayed (a) es el mencionado por Alí Bin Mazid, que dijo: «Entré a lo de Abu Abdulá (a), tomé su mano y la besé, y él dijo: “Esto no es correcto excepto con un profeta o con el albacea de un profeta”», *Al-Kafi*, vol. 2, pág. 185.

evidente» * Dijo: «Señor mío, he sido injusto con mi alma, así pues, perdóname». Y Él le perdonó. Ciertamente, Él es el Perdonador, el Misericordiosísimo * Dijo: «Señor mío, por tu beneficio para conmigo, pues no he de ser colaborador de los criminales» * Y amaneció en la ciudad, temeroso, acechante. Y cuando el que le había pedido auxilio ayer, le pidió auxilio a gritos, díjole Moisés: «Ciertamente, eres un descarriado evidente» * Y cuando quiso echarse sobre el que era enemigo de ambos, éste dijo: «oh Moisés, ¿quieres matarme como mataste un alma ayer? No quieres sino ser un violento en la Tierra y no quieres ser de los que hacen el bien».¹ Aquí hay varias preguntas sobre estas aleyas:

1) ¿Acaso Moisés mató al copto por error, es decir, sin que Moisés (a) tuviera la intención de matar y solo ocurrió por un porrazo? Luego, si Moisés mató al copto con intención o por error, ¿acaso fue una desobediencia a Dios o un descuido?!

2) Lo descripto como una “obra del demonio”, ¿fue la acción de matar?

3) ¿Por qué pidió perdón Moisés y cuál fue el pecado que cometió?

4) ¿Por qué Moisés no mató al segundo copto?

5) ¿Por qué Moisés describe al israelita como a un extraviador evidente?

R. 1) Moisés mató al copto con intención y a propósito. Esto ocurrió después de que **{Moisés maduró y se fortaleció}** y después de que **{Dios le dio juicio y ciencia}**. Esta matanza no fue una desobediencia de Moisés o un descuido, sino que fue una acción correcta considerando que es la muerte de uno de los enemigos de Dios y uno de los patronos del demonio.²

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Qisas» (El relato), 14-19.

² Se narró en un diálogo del Imam Ar-Reda (a) con Al-Mamún Al-Abbasí: «... Al-Mamún dijo: “¿Que Dios te bendiga padre de Hasan! Infórmame de lo que dijo Dios: **{Y lo apuñeteó Moisés y lo liquidó. Dijo: «Esto es de la obra del demonio»}**”. Ar-Reda (a) dijo: “Moisés entró a una de las ciudades del faraón en un momento de distracción de su gente, entre el ocaso y la noche, {Y encontró en ella a dos varones combatiendo. Éste de sus seguidores y éste de sus enemigos. Así pues, le pidió ayuda el que era de sus seguidores contra el que era de sus enemigos. Y lo apuñeteó Moisés}. Así que Moisés liquidó al enemigo por la sentencia que Dios Altísimo mencionó y lo mató...», *Al-Ihtiyay* del jeque At-Tibrisi, vol. 2, pág. 218.

R. 2) Lo descripto como una “obra del demonio” es el copto en sí mismo, considerando que él era una obra del demonio y un seguidor suyo.¹ El Altísimo dijo al describir al hijo desobediente e infiel de Noé: **{él es una obra incorrecta}**.² Así que el Glorificado describió al hijo de Noé como a una obra incorrecta.

El Altísimo dijo sobre Moisés: **{Y te he elaborado para mí mismo}**.³ El enemigo extraviador evidente en la aleya es el mismo copto, considerando que era de los soldados del demonio y que manifestó su enemistad hacia los patronos de Dios Glorificado.

R. 3) Moisés (a) pidió perdón a Dios y se arrepintió ante el Glorificado por haberse quedado en el palacio del faraón (maldígalo Dios) después de saber que era un enemigo de Dios Glorificado y Altísimo. El pecado que cometió fue quedarse en el palacio del faraón (maldígalo Dios),⁴ pues hizo aumentar su multitud, aunque no estaba satisfecho con sus acciones. Por eso, después de pedir perdón, dijo: **{«Señor mío, por tu beneficio para conmigo, pues no he de ser colaborador de los criminales»}**. Es decir, el beneficio del perdón y el beneficio de la fuerza corporal. Y los criminales eran el faraón y sus soldados.

R. 4) Esto fue porque cuando el segundo copto vio a Moisés diciendo estas palabras se dio a la fuga por miedo a Moisés y comunicó al faraón (maldígalo Dios) lo que había hecho Moisés (a).

R. 5) Moisés (a) describió al israelita como a un extraviador evidente porque se supone que ese israelita fuera precavido, que se oculte, que no se exponga otra vez a encontronazos con los soldados del faraón en un período tan corto de tiempo y a la vista de los jefes. Luego él llama a Moisés (a) y le pide socorre a voces (es decir, en voz alta) para dejar claro a todos que quien había matado al copto el día anterior había sido Moisés (a).

¹ En el mismo diálogo con Al-Mamún Al-Abbasí, el Imam Ar-Reda (a) dijo: **«Dijo: “Esto es de la obra del demonio”. Se refiere a la pelea que hubo entre los dos hombres, no a la acción de Moisés de matarlo, puesto que él, el demonio, es un enemigo extraviador evidente»**, de la misma fuente anterior.

² Sagrado Corán – sura «Hud» (Hud), 46.

³ Sagrado Corán – sura «Ta Ha» (Ta Ha), 41.

⁴ En el dialogo mencionado Al-Mamún dijo: **«¿Entonces cuál es el significado de lo que dijo Moisés: “Señor mío, he sido injusto con mi alma, así pues, perdóname”?»**. Dijo (a): **«Él dice: “He colocado mi alma fuera de lugar al haber entrado en esta ciudad...”**», misma fuente. Se sabe que el Imam Ar-Reda (a) estaba en una posición de objetar a Al-Mamún y hablar con él en la medida de su comprensión. Al decir (a): **«Él dice: “He colocado...”**» quiere aclarar que el profeta de Dios, Moisés (a), se refiere a su presencia absoluta junto al faraón, incluyendo su presencia en su palacio y no solamente su ingreso en una de las ciudades del faraón.

Pregunta 23: ¿Cuál es el significado de la palabra Israel? ¿Acaso los sionistas presentes hoy en Palestina son hijos de Israel? ¿O lo que queda de ellos? ¿Acaso la estrella hexagonal es sionista? ¿Y qué significa la estrella hexagonal?

Respuesta: Israel significa Abdulá [el siervo de Dios] y hay algunos de los judíos presentes en Tierra Santa que son de la descendencia de Jacob, el profeta (a), que es el siervo de Dios y según los judíos, Israel.

La estrella hexagonal según los judíos es la estrella de David y significa «el vencedor». Es un emblema del reformador esperado según ellos, que es Elías, el profeta (a), que fue ascendido mucho tiempo antes de que Jesús (a) fuera enviado. Ellos esperan su regreso y ahora él es uno de los ministros del Imam Al-Mahdi (a).

De acuerdo a lo mencionado, Israel significa Jacob, pero en realidad Israel significa **Abdulá** [el siervo de Dios], es decir, **Muhammad** (s).

Los hijos de Israel son **la familia de Muhammad** (s) y también sus shiíes. Es más, son los musulmanes en general, según lo mencionado en el Corán. En la interpretación de Al-Ayashi y otros, dice:

«De Harún Bin Muhammad que dijo: “Pregunté a Abu Abdulá (a) sobre lo que dijo el Glorificado: **{Oh, hijos de Israel}**. Él dijo: “**Ellos somos nosotros en particular**”.

De Muhammad Bin Alí, que dijo: “Pregunté a As-Sadiq (a) sobre lo que dijo Dios: **{Oh, hijos de Israel}**. Dijo: “**Esos son en particular la familia de Muhammad** (a)”.

Y en el *Sunan* de Abu Daud, del Profeta (s) que dijo: “**Yo soy Abdulá [el siervo de Dios], mi nombre es Ahmed. Y yo soy Abdulá [el siervo de Dios], mi nombre es Israel. Y lo que se le ha ordenado a él, se me ha ordenado a mí. Y lo que le concierne a él me concierne a mí**”». ¹

• Algunas aleyas se refieren a los imames en particular, ² y en estas solo se refiere a ellos como hijos de Israel.

¹ *Tafsir Al-Ayashi*, vol. 1, pág. 44.

² Aquí, el Sayed Ahmed Alhasan (a) dijo “algunas aleyas”, porque hay algunas aleyas que reprueban a los hijos de Israel y se refieren a los que dicen ser shiíes y a pesar de eso han fallado a la familia de Muhammad. Pues son como los hijos de Israel que dicen tener afiliación con los

Dijo el Altísimo: **{Oh, hijos de Israel, recordad mi beneficio con el cual os he beneficiado, y que os he favorecido sobre los mundos * Y guardaos de un día en el que un alma no compense a un alma en nada, ni se acepte de ella rescate, ni intercesión, ni sean auxiliadas}**.¹

{Oh, hijos de Israel}: es decir, oh, familia de Muhammad (s).

{Recordad mi beneficio}: es decir, el beneficio de la lealtad y el imamato, y la hegemonía sobre todos los mundos.

{Y que os he favorecido sobre los mundos}: es decir, conocerme a Mí (conocer a Dios Glorificado y Altísimo) y saber Sus nombres.

Se sabe que Muhammad y la familia de Muhammad fueron favorecidos sobre los mundos. Ni los hijos de Jacob ni otros han sido favorecidos por encima de la familia de Muhammad (a).

{Y guardaos de un día}: es el día de la muerte y es el único día en el que no hay intercesión. Y del tormento de la muerte solo se salva quien haya estado en el Mundo Temporal solamente en cuerpo, con su corazón pendiente de la asamblea más alta. Que no haya estado vinculado al Mundo Temporal con sogas y ataduras que necesitan ser cortadas y desarraigadas, las cuales causan tormento.

Los que se salvan del tormento de la muerte son los cercanos. Dijo el Altísimo: **{Así que si ha sido de los cercanos * pues una brisa, y una albahaca, y un paraíso de delicia}**.² Es decir, en el momento de su muerte. Y los señores de los cercanos son Muhammad y la familia de Muhammad (a).

- Algunas aleyas sobre «los hijos de Israel» son, en particular, sobre los shiíes y los eruditos shiíes. Dijo el Altísimo: **{Y cuando llegó a ellos un mensajero procedente de Dios, confirmación de lo que hay entre ellos, arrojaron, un grupo de los que habían recibido el libro, al libro de Dios tras sus espaldas, como si no supieran * Y siguieron lo que recitaban los demonios en el reino de Salomón. Y no descreyó Salomón, pero los demonios descreyeron}**.³

{Y cuando llegó a ellos un mensajero procedente de Dios}: es decir, el mensajero del Imam Al-Mahdi (a); porque después del envío del ser humano

profetas y ayudarlos, pero fallaron en eso excepto unos pocos, **{Ya hemos hecho un pacto con los Hijos de Israel y les hemos enviado un mensajero. Cada vez que les llegaba un mensajero con lo que no deseaban sus almas un grupo lo desmentía y un grupo asesinaba}**, Sagrado Corán – sura «Al-Maida» (La mesa), 70.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Báqara» (La vaca), 122-123.

² Sagrado Corán – sura «Al-Waqia» (El acontecimiento), 88-89.

³ Sagrado Corán – sura «Al-Báqara», 101-102.

completo —**«tu palabra completa y tus palabras con las que has beneficiado a los mundos»** que son Muhammad y la familia de Muhammad— quedó sellado el mensaje de Dios Glorificado y Altísimo y comenzó una nueva era, que es el mensaje del Mensajero Muhammad y de la familia de Muhammad (s). Pues «la familia de Muhammad» son mensajeros de Muhammad (s) que toman su saber de él (s), por inspiración, o mediante los ángeles, o directamente de él (s). Por lo tanto, el Mensajero Muhammad (s) es **«el sello de lo que ya vino y el iniciador de lo que está por venir»**. Es decir, el sello del mensaje de Dios y el iniciador del envío de sí mismo (a) y de la familia de su casa (a).

Ya está demostrado entre los shiíes que el Imam Al-Mahdi (a) envía, quince días antes de su levantamiento, a Muhammad Bin Al-Hasan, el “alma pura”, a la gente de La Meca y ellos lo matan.¹ Así que si este envío resulta cierto los otros son ciertos.

{Confirmación de lo que había con ellos}: del saber que los shiíes habían heredado de la Gente de la Casa (a), de que el Mahdi (a) es la verdad, que se levanta con la espada, que antes de su levantamiento hay quienes preparan el camino para su poder, que tiene descendencia y que de esta, después de él, hay doce mahdis. Y ellos, los shiíes, saben con seguridad por las narraciones mencionadas de ellos (a), que si la Tierra no tuviera un imam se hundiría con su gente.² Así que después de ese asesinato, o, según la creencia de algunos de ellos, de la muerte del Imam Al-Mahdi (a), ¿con quién se estabilizará la Tierra si no es con uno de sus descendientes, albaceas después de él, imames y mahdis, como está en las narraciones de ellos (a)?!

Durante el azalá del día de congregación [viernes], Ibn Tawus (que Dios tenga misericordia de él), que fue uno de los que se encontró con el Imam Al-Mahdi (a) e incluso un comunicador suyo (a) durante la ocultación mayor, dijo: «Si fuerais a abandonar el azalá supererogatorio previo al *Asr* del día de la congregación [*yumaa*] por la excusa que sea, jamás abandonéis este azalá; porque es un asunto del que Dios (y) nos informó». Luego mencionó este azalá, en cuyo final, el Imam (a) dice: **«Y bendice a tu patrono, es decir, al Imam Al-Mahdi (a), a los patronos de tu alianza y a los imames de su progenie. Y**

¹ Véase *Bihar al-Anwar*, vol. 52, págs. 203, 307.

² De Muhammad Bin Al-Fadil, de Abul Hasan Ar-Reda (a), que dijo: «Le dije: “¿Sobreviviría la Tierra sin un imam?”. Dijo: “No”. Dijo: “Nosotros narramos de Abu Abdulá (a): ‘que no sobreviviría sin un imam a menos que Dios Altísimo esté enojado con la gente de la Tierra o con los siervos’”. Entonces dijo: “No. No sobreviviría y se hundiría”». Al-Kafi, vol. 1, pág. 277, hadiz 11 y otros hadices jerifes.

alarga sus vidas, extiende sus plazos, que alcancen lo último de sus esperanzas religiosamente, en el Mundo Temporal y en la Última. Ciertamente, Tú eres el Todopoderoso».¹

Se menciona en las narraciones que él se hospeda en la mezquita As-Sahla con su familia.² Y se mencionó que después de él hay doce mahdis de su descendencia (a).³

Las narraciones son muchas y no es mi propósito examinarlas. Sólo he mencionado algunas como prueba contra los tercios que se han ensoberbecido contra Dios y los patronos de Dios. Quien quiera saber buscando la verdad que revise el hadiz y se informe.

{Arrojaron, un grupo de los que habían recibido el libro, al libro de Dios tras sus espaldas, como si no supieran}: estos son, en particular, algunos eruditos shiíes y seguidores suyos. El libro que arrojan tras sus espaldas es el Corán, el Imam Al-Mahdi (a), las narraciones de la Gente de la Casa de la infalibilidad y los que pavimentan el camino para el Imam Al-Mahdi (a) y su envío. Y ellos desmintieron la verdad cuando les vino y dijeron “¡es un hechicero!, ¡un loco!, ¡está poseído por un genio!”. Como si no supieran que esta es la verdad del Imam Al-Mahdi (a).

{Y siguieron lo que recitaban los demonios en el reino de Salomón}: es decir, que algunos eruditos shiíes siguieron las tradiciones de naciones anteriores y las sospechas contra los profetas y los enviados (a). Dijeron: “Esto es de los genios (los demonios). Y “el reino de Salomón” se refiere al reino del Mahdi (a).

{Y no descreyó Salomón, pero los demonios descreyeron}: como el Imam Al-Mahdi (a) es imam de los hombres y los genios, él envía su mensajero a los hombres y a los genios. Y así como entre los hombres hay quien cree, quien descrea, quien es hipócrita, quien cree y apostata, etc...., del mismo modo a los genios les pasa lo mismo que a los hombres.

Además, esta gran cuestión del Imam Al-Mahdi (a), que representa el fin de Iblís (maldíalo Dios) y de sus soldados, demonios de los hombres y los genios, ¿cómo no habría de estar expuesta al ardid de los demonios de los

¹ *Mafatih al-Yinan*, pág. 85.

² El Imam As-Sadiq (a) dijo: «Es como si viera el descenso del Resurgente (a) en la mezquita de As-Sahla con su gente y su familia», *Bihar al-Anwar*, vol. 52, pág. 317, *Mustadrak al-Wasail*, vol. 3, pág. 414.

³ De Abu Hamza, de Abu Abdulá (a), que en un largo hadiz dijo: «Oh Abu Hamza, de nosotros, después del Resurgente, hay once mahdis de la descendencia de Husein (a)», *Gaiba at-Tusi*, pág. 309.

genios, a sus engaños, sus ardides y sus dictados en el caso del Imam Al-Mahdi (a) que esta vez representa el fin completo de la falsedad de ellos?

- Algunas aleyas sobre “los hijos de Israel” son en particular sobre los musulmanes que oprimieron a la familia de Muhammad (s). Dijo el Altísimo: **{Y decretamos para los hijos de Israel en el libro que habrían de corromper en la Tierra dos veces y que habrían de elevarse con altivez grande * Y cuando llegó la promesa primera de las dos, enviamos sobre vosotros a siervos nuestros dotados de coraje severo, y acecharon el interior de las casas. Y fue una promesa hecha}.**¹

{Y decretamos para los hijos de Israel... y que habrían de elevarse con altivez grande}:

La primera corrupción de esta nación fue matar a Fátima y al Imam Alí (a). La segunda corrupción fue matar a Hasan y a Husein, con ambos sea la paz. La altivez grande fue violar la santidad de Husein (a), mutilar su cuerpo puro y el levantar su cabeza sobre una pica. Y él era el quinto miembro del manto, y el mejor de la creación de Dios después de Muhammad, Fátima, Alí y Hasan (a). Los siervos enviados la primera vez son Mojtár y sus soldados, a los que Dios empoderó contra los asesinos de Husein (a) para matarlos.

{Y cuando llegó la promesa última, se afligieron vuestros rostros y entraron a la mezquita como entraron la primera vez, y destruyeron lo que habían elevado, en destrucción}:² estos son los compañeros del Resurgente (a) y sus ansar. Dios los fortalecerá hasta que posean el oriente de la Tierra y su occidente junto a su sayed, Muhammad Bin Alhasan Al-Mahdi (a). Y Dios humillará con ellos a todo infiel, hipócrita y desconfiado.

{Capaz que vuestro Señor tiene misericordia de vosotros}:³ es decir, oh, musulmanes, capaz que vuestro Señor tiene misericordia de vosotros por seguir al Resurgente, apoyarlo, reconocer que él es el Imam al que se debe obediencia y adhesión, adhesión a sus seguidores y enemistad a sus enemigos.

{Ciertamente, este Corán guía a lo que es más derecho}: es decir, que las aleyas anteriores de la sura «Al-Isra» (El viaje nocturno) os exhorta a lo que es más derecho, o sea, al camino recto, es decir, al Imam Al-Mahdi (a).

{Y albricia a los creyentes que hacen buenas obras que para ellos hay una recompensa grande}: y albricia a los creyentes en el Resurgente (a) y a

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Isra», 4-5.

² Sagrado Corán – sura «Al-Isra», 7.

³ Sagrado Corán – sura «Al-Isra», 8.

los que trabajan para su aparición, pues preparar la aparición del Resurgente (a) son las buenas obras y son el azalá, que es la mejor de las acciones.

{Y que para los que no creen en la Última hemos preparado un tormento doloroso}: la Última es el Imam Al-Mahdi (a) y los que pavimentan su camino (a). Es el Reino de los Cielos y la Tierra. Es la visión buena del creyente. Es la naturaleza de Dios sobre la cual Él creó a los hombres. Y los que no creen en la Última son infieles, aunque se hagan llamar musulmanes.

En cuanto a la estrella hexagonal: es parte de la herencia que los profetas legaron al Resurgente, Muhammad Bin Alhasan Al-Mahdi (a) y es un símbolo de él (con él sean las bendiciones de mi Señor). Significa “el esperado” y “el vencedor”. Los judíos sionistas se adueñaron de esta estrella y la adoptaron como emblema propio y símbolo del salvador mundial prometido que ellos esperan, y que, para ellos, como mencioné anteriormente, es el profeta Elías (a). El que ofende esta estrella y la maldice es como quien maldice la frase de “Allahu Akbar” que Saddam (maldígalo Dios) puso en la bandera de Iraq, y de esta manera, maldice el legado de los profetas (a).

Pues esta estrella es la **estrella del Mahdi** (a). Ya lo han mencionado ellos (a): **«Cuando aparezca la bandera de la verdad la maldecirá la gente de oriente y la gente de occidente»**.¹ Así pues, cuidado creyentes, porque si la maldición no encuentra lugar regresa a su dueño, como lo mencionó el Mensajero de Dios (s).²

Y David (a) es nuestro David, Salomón (a) es nuestro Salomón y el templo es nuestro templo como musulmanes y no el templo de los judíos sionistas asesinos de profetas. Tierra Santa es nuestra tierra, debe ser liberada y abierta, y sobre ella izada la bandera de **“no hay divinidad sino Dios, Muhammad es Mensajero de Dios, Alí es Patrono de Dios”**. **{Ciertamente, el más digno de los hombres con Abraham es de los que lo han seguido, y este profeta, y los que han creído. Y Dios es patrono de los creyentes}**.³ Y nuestra última súplica es que la alabanza sea para Dios, Señor de los mundos.

¹ De Abán Bin Tagleb, que dijo: «Escuché a Abu Abdulá (a) decir: “Cuando aparezca la bandera de la verdad la gente de oriente y occidente la maldecirá. ¿Sabéis por qué?”. Dije: “No”. Dijo: “Por lo que los hombres encontrarán de la Gente de su Casa antes de su salida”», *Bihar al-Anwar*, vol. 52, pág. 363.

² De Abu Hamza Az-Zamali, que dijo: «Escuché a Abu Yafar (a) decir: “La maldición, cuando sale de su dueño, vacila. O bien encuentra un lugar lícito, o bien regresa a su dueño”», *Al-Kafi*, vol. 2, pág. 360.

³ Sagrado Corán – sura «Al Imrán» (La familia de Imrán), 68.

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

Respuesta: Dijo el Altísimo: **{Y ya te hemos entregado siete de las loas y el Corán grandioso}**.¹ Las loas en esta aleya son las aleyas de la sura «Al-Fátiha».²

Y loas se deriva de loa, es decir, de elogio y de alabanza, pues las aleyas de la sura «Al-Fátiha» son siete y cada una de estas aleyas loan a Dios Glorificado y Altísimo, por esto han sido llamadas “las siete loas”. El Mensajero (s) en este caso es **el loador**, es decir, el elogiador, el alabador. Si la llamas “la alabanza” [*al-hamd*], el Mensajero (a) viene a ser el alabador [*al-hamid*], o Muhammad y Ahmed.

El Corán entero está en «Al-Fátiha». Por esto, Dios reservó su favor para el Mensajero (s) en la bendita «Al-Fátiha». Y como el Corán es una exposición detallada de «Al-Fátiha», todo el Corán viene a ser una loa a Dios Glorificado y Altísimo para su gente. Por lo tanto, es correcto llamar a todo el Corán “loas”. Dijo el Altísimo: **{Dios ha hecho descender el mejor hadiz, un libro alegórico, loas. Se estremece por él la piel de los que temen a su Señor. Luego se ablandan sus pieles y sus corazones por el recuerdo de Dios. Esa es la guía de Dios. Guía con ella a quien Él quiere. Y a quien lo extravía Dios, pues, no hay para él guía}**.³

Las loas que hablan son **los imames** (a) y ellos son las siete aleyas de loa al Mensajero (a) en esta Tierra y en todos los mundos. Los ángeles se enorgullecen en servirlos, en seguirlos y en golpear a los enemigos de Dios entre sus manos. Ellos son **Alí, Fátima, Hasan, Husein, los ocho imames de la descendencia de Husein y el Resurgente, el Mahdi** (a) y **los imames de la descendencia del Resurgente, el Mahdi** (a). Ya lo han mencionado ellos (a): **que ellos son las loas**.⁴ **{Y ya te hemos entregado siete de las loas y el Corán grandioso}**.

¹ Sagrado Corán – sura «Al-Hiyr» (El rocoso), 87.

² Le dijeron al Comandante de los Creyentes (a): «Oh, Comandante de los Creyentes, infórmanos sobre “en nombre de Dios, el Misericordioso, el Misericordiosísimo”. ¿Acaso el libro proviene de “Al-Fátiha”?» Dijo: «Sí. El Mensajero de Dios (s) la recitaba y destacaba una aleya diciendo: “El preámbulo del libro son las siete loas”», *Al-Amali* del jeque As-Saduq, pág. 240.

³ Sagrado Corán – sura «Az-Zumar» (Las tropas), 23.

⁴ De Abu Yafar (a), que dijo: «Nosotros somos las loas que Dios entregó a nuestro profeta (s). Nosotros somos el rostro de Dios oscilando entre vosotros. Quien nos conoce, nos conoce y quien nos ignora se enfrenta a la certeza», *Tauhid As-Saduq*, pág. 140.

Contenido

Dedicatoria.....	5
Presentación.....	7
Primera Parte.....	¡Error! Marcador no definido.
Pregunta 1: Conoce a Dios a través de Dios.....	17
Pregunta 2: Por qué Abraham sólo ve un planeta, una luna y un sol.....	18
Pregunta 3: Cómo entró Iblís al Paraíso para tentar – El árbol del que comió Adán.....	20
Pregunta 4: Duda sobre la manifestación de Dios Altísimo en las cosas impuras.....	23
Pregunta 5: ¿Se diferencia la basmala de «Al-Fátiha» de las demás?.....	26
Pregunta 6: El significado de que todo el Corán está en el punto de la Ba que es el Comandante de los Creyentes.....	27
Pregunta 7: ¿Cómo Abraham dice que un planeta, el Sol y la Luna son su Señor?.....	28
Pregunta 8: El significa del hadiz sagrado: “Oh Ahmed, si no hubiera sido por ti no hubiera creado los firmamentos”.....	32
Pregunta 9: El significado de lo que dijo Gabriel (a): “Han demolido, ¡por Dios!, los pilares de la guía”.....	34
Pregunta 10: El significado de lo que dijo el Comandante de los Creyentes (a): “Si se me quitara la cobertura...”.....	35
Pregunta 11: Las letras aisladas en el Corán.....	36
Pregunta 12: Los nombres que Dios Glorificado enseñó a Adán (a).....	37
Pregunta 13: El significado del hadiz sagrado: “El ayuno es para mí y Yo retribuyo por él”.....	38
Pregunta 14: El significado de lo que dijo Husein (a): “Quien me sigue alcanza el martirio”.....	39
Pregunta 15: ¿Las frutas que crecen en la tierra son restos de cuerpos adanidas?.....	42
Pregunta 16: ¿Iblís era de los ángeles o de los genios?.....	43
Pregunta 17: Razón de la elección de profetas, enviados e imames y de su infabilidad.....	44

Pregunta 18: El corazón y la vena yugular en la aleya 24 de “Los botines” y la 16 de “Qaf”	47
Pregunta 19: El significado de lo explícito y lo alegórico	48
Pregunta 20: El significado de lo que dijo el Altísimo: “¡Ay de los que rezan!”	53
Pregunta 21: La acción de besar las manos de los eruditos de religión	58
Pregunta 22: El asesinato del copto a manos de Moisés mencionado en la sura «Al-Qasas», 14-19	58
Pregunta 23: El significado del nombre “Israel” y de la estrella hexagonal....	61
Pregunta 24: ¿Cuál es el significado de las siete loas?	67