

EL AMOR EN EL CORÁN Y LA TRADICIÓN

LAS DIFERENTES DENOMINACIONES DEL TÉRMINO AMOR

Amor, significa sentimiento placentero en el hombre hacia algo. Para comprender en forma más amplia el significado de este vocablo, la lengua árabe utiliza diferentes términos, encerrando cada uno de éstos un punto especial de atención.

Ibn Qañem respecto a los numerosos misterios que encierra el término amistad dice:

“Ya que el significado de los nombres estaba ligado fuertemente a sus corazones, estos nombres los utilizaban más frecuentemente. Entre los árabes es costumbre, que mientras la percepción de algo es más severa, o mayor su importancia entre ellos, como por ejemplo por su grandeza o su simpatía, o por el cariño que sienten hacia aquel, utilizan más a menudo estos nombres. Como prueba para el primer caso: Asad y Saif (león, espada); para el segundo: Dâhiah (inteligente, ingenioso); y para el tercero: Jamr, que cada uno de estos a su vez, fueron denominados con diferentes nombres. Estas razones y triple significado están congregadas en el término amor. Por ello, el vocablo amor ha sido denominado con cerca de sesenta diferentes nombres. Como ejemplo: cariño, interés, pasión, felicidad, deseo ardiente, felicidad, párpados enrojecidos, éxtasis, rostro, amor ardiente, enfermedad incurable, amistad, atracción, engaño, dulzura, entristecimiento, temor, enfermedad, sonrojo, preocupación, temperatura, miel, sueño...” [\[1\]](#)

Otros nombres han sido también elegidos para el vocablo amor que en realidad no encierran en sí este significado, sino que se consideran factores o causas de este efecto.

Algunos de los vocablos utilizados por Ibn Qañum para designar al amor o afecto, en realidad son elementos o disposiciones del amor; así lo especifica él mismo en la interpretación y explicación de estos nombres.

Respecto a la raíz y a la explicación de cada uno de éstos hay mucho que decir [\[2\]](#), que consideramos innecesario mencionar en esta obra. Aquello que en nuestra opinión es importante argumentar aquí es el punto de vista del Islam respecto al amor, lo cual lo examinaremos por medio de una profunda investigación de aquello que la religión de Dios nos transmite respecto a esta valiosa cualidad, para que sirva de acceso y preludeo para adquirir la atención y reflexión necesarias en las aleyas y narraciones mencionadas en los capítulos de esta obra.

EL AMOR, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ISLAM

Desde la perspectiva del Islam, el amor o afecto representa un papel muy importante para la ordenanza de la armonía en la sociedad del ser humano. La fiabilidad de este escrito es prueba clara de que la sociedad humana anhelada en el Islam es una sociedad que toma

forma basándose en el amor y afecto mutuo de los seres humanos. El Islam propone crear una sociedad en la cual todas sus gentes se consideren “hermanos” literalmente unos de los otros y se amen al grado de la excesiva generosidad, y esto se debe a que no hay nada más fomentado que el amor para crear el bienestar deseado en la sociedad humana.

El amor es el elemento más propio para crear seres dignos y la herramienta más utilizada para alcanzar sus objetivos culturales, económicos políticos y sociales.

Así como dijo el Profeta Salomón (P) que “no existe nada más dulce que el amor”.

– جامع الأحاديث للقمي عن إبراهيم بن شعيب المزني: أَنَّهُ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: سَأَلَ دَاوُدُ النَّبِيُّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَرَادَ عِلْمَ مَا بَلَغَ مِنَ الْحِكْمَةِ - قَالَ: ... أَيُّ شَيْءٍ أَحْلَى؟ قَالَ: الْمَحَبَّةُ، هِيَ رُوحُ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْفَرَسَ لَيَرْفَعُ حَافِرَهُ عَن وَاكِدِهِ. قَالَ: فَضَحِكَ دَاوُدُ عِنْدَ إِجَابَةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Del Imâm As Sâdiq (P): El Profeta David (P), para percibir a que grado había llegado la sabiduría de Salomón, le preguntó lo siguiente: “¿... qué es lo más dulce?” Contestó: “La amistad que crea la tranquilidad de Dios entre sus siervos, al grado que la yegua ayuda a su potrillo”. –Continuó diciendo el Imâm– entonces David, al escuchar la respuesta de Salomón sonrió.^[3]

El amor y afecto son tan gratos, que por medio de éstos pueden ser endulzados todos los momentos amargos de la vida, y por medio de éstos compensarse muchas de las debilidades, aversiones y problemas tanto particulares como sociales, y así como expresan las suaves palabras del Mensajero de Dios (BP):

رسول الله صلى الله عليه و آله: ما ضاق مجلسٌ بمُتَحَابِّينَ.

“Ninguna reunión es pequeña para dos amigos”.^[4]

LA RELIGIÓN DEL AFECTO

El Islam también podría describirse entre otras cualidades, como un “programa” creado para la perfección del hombre. El elemento principal de este programa es la amistad. El elemento amistad es tan efectivo en realizar los programas que previó el Islam para el avance de las sociedades humanas, que el Imâm Al Bâqir (P) no considera al Islam más que amistad donde dice:

هَلْ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ

“¿Acaso la religión es algo más que amistad?”

دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليّ عليهما السلام: أن قوما أتوه من خراسان، فنظر إلى رجل منهم قد تسفقتا رجلاه، فقال له: ما هذا؟ فقال: بعد المسافة يابن رسول الله، والله ما جاء بي من حيث جئت إلا محببتكم أهل البيت. قال له أبو جعفر عليه السلام: أبشیر، فأنت والله معنا نحشُر. قال: معكم يابن رسول الله؟ قال: نعم، ما أحبنا عبد إلا حشُرهُ الله معنا، وهل الدين إلا الحبُّ، قال الله عزوجل: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

En la obra Du'â'imul Islâm está registrado del Imâm Al Bâqir(P): Un grupo de Jurâsân vino a visitar al Imâm Al Bâqir(P). El Imâm (P) se fijó en uno de ellos que sus pies estaban agrietados y le preguntó: “¿Qué pasó?” Respondió: “¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! A consecuencia del largo viaje. Juro por Dios, que lo único que me trajo fue el amor que siento por vosotros, la familia del Mensajero de Dios”. El Imâm Al Bâqir (P) le dijo: “Te doy la buena nueva ¡juro por Dios, te reunirás con nosotros!”. El hombre indicó: “¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! ¿Con vosotros?” Aseguró: “¡Sí! Ningún siervo nos ama a menos que Dios lo coloque junto a nosotros. ¿Acaso la religión es algo más que amistad? Dios, Todopoderoso y Majestuoso, dice: Di: Si amáis a Al.lah, ¡seguidme! Para que Al.lah os ame”.^{[5]–[6]}

El Dios que ofrece el Sagrado Corán al hombre es un Dios bondadoso y amoroso del hombre^[7]. Él solidificó la religión del Islam, religión de todos los Profetas Divinos, sobre los fundamentos y raíces de Su propio amor, y la base principal del Gobierno Islámico la estableció sobre el amor y cordialidad de la gente hacia los Impecables Imames (P), encargados religiosos y líderes políticos de la Ummah, para todos los tiempos.

Los nobles Imames del Islam, para que la gente a través del amor endulzara su vida y obtuviesen las bendiciones de este favor Divino, por medio de bellas y expresivas frases, tales como: el fundamento del intelecto, el inicio del intelecto y la mitad del intelecto, describen al amor y estimulan a la gente hacia la amistad, afecto y sociabilidad entre unos y otros. Así también incrementar a los deudos obtenidos a través del amor, ya que ellos promueven y dan principio a un sentimiento de vínculo y afinidad más cercana.

EL PELIGRO DE LA ENEMISTAD

Oposito a la amistad, se encuentra la enemistad, y no existe nada más peligroso que ésta para la sociedad. La enemistad es la amargura más amarga. La amargura de la enemistad, amarga toda la dulzura de la vida que se encuentra en el paladar del hombre, convierte todos los favores Divinos en rencor y transforma en derrota a todas las victorias.

La enemistad no únicamente es un obstáculo para el avance de la sociedad en los diferentes campos, sino que también dificulta la ganancia de las posibilidades existentes y no deja otro camino fuera de la caída y la decadencia.

Basándonos en esto, la religión que está solidificada sobre los fundamentos del amor, presenta a la enemistad como un factor anti-religioso, tal y como Ibn 'Abbas transmite que el Enviado de Dios estando en el púlpito dijo:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلَا أَنْبَأُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنَّ شِرَارِكُمْ الَّذِي يَنْزِلُ وَحَدَّهُ، وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ. قَالَ: أَفَلَا أَنْبَأُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: بَلَى، إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَهُ.

“¡He, aquí! ¿Queréis saber acerca de los perversos que se encuentran entre vosotros?” Respondieron: “¡Oh, Mensajero de Dios! ¡Sí! Dilo si lo deseas”. Declaró: “El más perverso

entre vosotros es aquel que vive solo (y no traba amistad con los demás), maltrata a sus sirvientes, niega su ayuda a los otros. –Continuó diciendo– ¿Deseáis que os diga quién es aún peor que éste?” Respondieron afirmativamente: “¡Sí! ¡Oh, Mensajero de Dios! Dilo si así lo deseas”. Expresó: “Aquel que siente odio hacia la gente y la gente siente odio hacia él”. [8]

تحف العقول: من كلامه صلى الله عليه وآله... قال: ألا أنبئكم بشيرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من نزل وحده، ومنع رفته، وجلد عبده. ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يقبل عنزة، ولا يقبل معذرة. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لا يرجي خيره، ولا يؤمن شره. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه.

En el Tuḥaful ‘Uqûl: El Mensajero de Dios: “¡He aquí! ¿Deseáis que os informe quiénes son los más perversos?” Contestaron: “¡Sí! ¡Oh, Mensajero de Dios!” Manifestó: “Aquel que no convive con los demás, niegue su favor a los demás y golpea a sus sirvientes. ¡Mirad! ¿Deseáis que os informe de aquellos que son aún peores?” Respondieron: “¡Sí! ¡Oh, Mensajero de Dios!” Declaró: “Aquel que realiza cualquier pecado y no acepta ninguna disculpa. –Continuó diciendo– ¡He aquí! ¿Queréis que os revele de aquellos que son aún peores?” Replicaron: “¡Sí! ¡Oh, Mensajero de Dios!” Anunció: “Aquel de quien no se puede esperar favor alguno y no se puede estar a salvo de su perversidad. –Entonces agregó– ¡He aquí! ¿Queréis que os informe de aquellos que son aún mucho peores?” Afirmaron: “¡Sí! ¡Oh, Mensajero de Dios!” Expresó: “Aquel que siente odio hacia la gente y la gente siente odio hacia él”. [9]

DECLARACIÓN Y MISIÓN DEL ISLAM PARA CREAR FRATERNIDAD Y AMOR

El Islam, no se limitó únicamente a dar explicaciones y sermones y éticas y morales para que la sociedad obtenga un beneficio de la dulzura y bendiciones del amor, y quede inmunizada de los peligros y calamidades de la enemistad, sino que cuenta con un programa y preceptos para crear fraternidad y amor, y prevenir el rencor y resentimiento.

En el Islam, aquello que estimula la amistad mutua es considerado como un deber y obligación impuesta (taklîf) o un acto preferible, y aquello que crea la enemistad y rencor entre la gente es determinado como un precepto prohibido y deberá evitarse cualquier proceder corrupto, ya que es considerado un acto ilícito (harâm).

Aquello que está registrado en la primera parte de esta obra, como la causa que provoca el amor, sus reglas y derechos, en realidad son planes y proyectos del Islam para crear una relación amistosa entre la gente, consolidar y fortalecerla; y aquello mencionado respecto a lo que obstaculiza la amistad y factores que provocan el rencor, son los programas activos del Islam para prevenir los peligros que se derivan de la enemistad.

EL DERECHO PARA ESCOGER AL AMIGO

La dificultad que es posible planear en el campo de las exigencias de una sociedad fundada en el amor es que ¿acaso el Islam permite al hombre amigar con cualquier persona que desee? ¿Acaso en el Islam, el hombre tiene derecho a crear lazos de amistad con aquellos que mantiene creencias desviadas? Y si lo prohíbe, ¿cómo puede sostenerse que el Islam es una religión amistosa y su sociedad ideal, una sociedad fundada en el amor?

LA LÓGICA DEL INTELLECTO Y LA ESENCIA EN LA AMISTAD

Como respuesta, podemos declarar que la lógica en el Islam respecto a la amistad y enemistad, se asemeja a todos los demás asuntos y cuestiones que poseen una lógica intelectual y natural. El intelecto y la naturaleza del hombre, simpatizan con la belleza, y se enemistan con la acción indigna del hombre. El Islam afirma precisamente esto, en el tema de la amistad y enemistad.

En la misma medida que para el hombre y la sociedad humana amar las cosas bellas son crear prosperidad y perfeccionamiento, la atracción hacia la fealdad y maldad es arruinadora y peligrosa.

Así es como, el Dios que presenta a la sociedad humana el Islam es Bello, y por ello Ama la belleza y Enemista con la fealdad y con las acciones indebidas. En la lógica de los verdaderos adoradores de Dios, que es esa misma lógica intelectual y esencia, el ser humano deberá ser amante de la belleza y enemigo de la fealdad.

Sin duda que trabar amistad con aquellos que han sido contagiados con enfermedades dogmáticas, éticas, morales y por automatización, ocasionaría infectarse uno de la misma forma, y ninguna lógica coherente lo recomendaría. Es por ello que la fundación de una sociedad ideal en el Islam basada en el amor, no quiere decir que, en el Islam, se nos permita actuar, en oposición a la lógica intelectual y esencial de la acción digna del hombre y permita la aparición de las enfermedades culturales y sociales; sino que todo lo contrario, el Islam quiere, por medio de la lucha en contra de estas enfermedades, crear una sociedad en la cuál rija únicamente el amor y hasta que no haya sido creada una sociedad tal, no le queda al hombre otro camino más que elegir.

EL PAPEL QUE JUEGA EL AMOR EN EL FUTURO DEL HOMBRE

Desde la perspectiva del Islam, el amor, representa un papel muy importante en el futuro del hombre. El amor hacia las verdaderas bellezas, conduce al hombre a la cúspide de la perfección y, el amor hacia las falsas bellezas, lo ciega y ensordece, al grado que priva al hombre del derecho de elección, y lo descende al grado más bajo. Por ello es necesario elegir al compañero basándose en el conocimiento de los verdaderos y falsos amigos, para

llegar a obtener una sociedad ideal humana e islámica. Los grandes Imâmes del Islam, tienen valiosas enseñanzas a este respecto que pueden ser observadas en los capítulos quinto, séptimo y noveno de la primera parte de esta obra.

INVESTIGACIÓN RESPECTO AL ORIGEN DEL AMOR A DIOS

El Islam, religión de todos los Profetas (P) verdaderos y programa para la perfección del ser humano, funda sus raíces en el amor de Dios. El Imâm 'Alî (P) dice al respecto:

الإمام عليّ عليه السلام - في فضل الإسلام -: ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ، وَأَصْفَاهُ خَيْرَةَ خَلْقِهِ، وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ.

Por consiguiente este Islam es la religión de Dios que La escogió para Sí mismo y La hizo preparar ante sus ojos y aclaró como la mejor de Su creación y fortaleció sobre Su amistad los pilares de ésta.[\[10\]](#)

Esto significa que el amor a Dios es el pilar principal del hombre y de la sociedad, así también es el perfeccionamiento terrenal y espiritual para el ser humano. Todo aquello que trajeron los Enviados Divinos para guiar a la sociedad humana, llegará a obtener un buen resultado en caso de que se base sobre este pilar y, hasta que el hombre no llegue a comprender la alquimia (quinta esencia) de la benevolencia de Dios, no podrá comprender la filosofía de Su creación.[\[11\]](#)

El Imâm Zaïnul 'Abidîn (P) en su súplica “Makârim Al Ajlâq” de su Sahîfat As Sayyâdiâh menciona la alquimia –quinta esencia– de la benevolencia de Dios, en donde en una de sus súplicas dice:

الإمام زين العابدين عليه السلام - في دُعائه -: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَبَّهِنِي لِذِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ، وَاسْتَعْمَلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهَلَّةِ، وَانْهَجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيلًا سَهْلَةً، أَكْمِلْ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

¡Dios mío! Bendice a Muhammad y a su familia y en caso de descuido, Llama mi atención, en los días que me Has concedido plazo, Tómame en la obediencia de Tú camino, y Ábreme un camino fácil hacia Tú Benevolencia para que por medio de éste Completes para mí lo bueno de este mundo y la otra vida.[\[12\]](#)

Basándonos en esto, mientras la generosidad del hombre hacia el Creador del Mundo sea más y más fuerte, tendrá más éxito para llegar al misterio de su creación y el perfeccionamiento de sí mismo. Así pues, en el Zîârat o salutación de los líderes de la religión, la Gente de la Casa del Mensajero de Dios –Ahlî Baît– que se encuentran en la cúspide más elevada de humanidad y liderazgo, son conocidos como los “perfectos en el amor hacia Dios”.

El primer capítulo de la segunda parte de esta obra, trata de aleyas coránicas y hadîz que con diferentes locuciones de los poseedores de fe, invitan a obtener la alquimia –quinta esencia– de la benevolencia de Dios.

EL CAMINO QUE LLEVA HACIA LA AMISTAD A DIOS

La cuestión principal es como alcanzar la amistad hacia Dios. En el tercer capítulo de esta obra se mencionará la orientación de Ahlî Baît a este respecto. La deducción tomada respecto a esta orientación es que el origen principal del amor hacia Dios, después de Su perdón y clemencia es el conocimiento hacia Él.

Dios, Glorificado sea, colocó en el hombre de Su Perdón, Clemencia, Amor hacia lo bueno y las bellezas en la naturaleza y de ahí que Él sea el Poseedor único de toda la perfección y toda la belleza y ciertamente es imposible que se le conozca y no se le ame. Por ello, el Imâm Hasan Muytabâ (P) hace hincapié en:

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَحَبَّهُ

“Aquel que conozca a Dios, lo amará”.

DIFERENTES CONOCIMIENTOS DE DIOS

En el hombre son posibles dos formas que le llevan hacia el conocimiento de Dios, Glorioso y Eminente sea: la primera, el conocimiento a través de la causa, que apoya a la fe; y la segunda, el conocimiento por medio de los testigos, que se le llama *îaqîn* o seguridad. Por ello cuando decimos que el conocimiento de Dios es el origen de su amor, surgen estas preguntas que ¿cuál conocimiento? ¿Su conocimiento por causa o su conocimiento por testigos o, tal vez, los dos?

La respuesta a estas preguntas es: “Los dos”. En la misma medida en que el hombre adquiera conocimiento hacia Dios, Bendito y Exaltado sea, conocerá Su belleza y perfección y se interesará por Él. Por consiguiente, el conocimiento por medio de la causa puede ser también el origen del amor a Dios y es ésta la razón por la cual, cuando el Profeta David (P) pregunta a Dios:

كيف أحببك إلى خلقك؟

“¿Qué puedo hacer para que te amen Tus criaturas?”

Escuchó esta respuesta:

أذكر أياديَّ عندهم، فإتكَ إذا ذكرتَ لهم ذلكَ أحبّون

“Recuérdales Mis favores; ya que cuando se los recuerdes, me amarán”.[\[13\]](#)

A pesar de todo lo dicho, no hay duda de que el afecto íntegro y total que es llamado “amor”, no pueda obtenerse a menos que sea a través del conocimiento por testigos. Según lo manifestado por algunos que han obtenido el conocimiento de Dios:

Toda la cuestión es que mientras el hombre, no encuentre conocimiento a través de testigos hacia Dios, no se enamorará. Y si lo descubre, verá que todas las benevolencias están concentradas en Dios: *«أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ»* [14] “¿Quién es mejor: Al.lah o lo que Le asocian?” [14] Por lo tanto es imposible que el hombre atienda a otro fuera de Dios. [15]

EL GRADO MÁS ELEVADO DEL AMOR

Basándonos en lo anterior, aquellos que dirigen su afecto hacia Dios, Exaltado sea, es a través del conocimiento por testigos y así obtienen el grado más elevado de amor y afecto hacia Su esencia divina, los cuáles se dividen en dos grupos: “los ángeles” y “los doctos”; así como Dios, Glorificado sea, Dice:

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ)

“Al.lah atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia”. [16]

El Imâm ‘Alî (P) respecto a la fuerza de amor que posee el primer grupo –los ángeles– respecto a Dios, Justo y Omnipotente, dice:

...قد استفرغتهم أشغال عبادته ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، و لم تجاوز رغبتهم ما عنده إلى ما عنده، قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته

“El gusto de rezar, los ha hecho olvidar todo lo demás y su fe virginal, los ha unido al conocimiento de su Creador y la seguridad a Él, los ha hecho romper con los otros y enamorarse de Él y no desvían sus deseos de aquello que Él posee, hacia aquello que poseen los demás. Ellos han probado la dulzura del conocimiento de Dios y han bebido de la copa colmada de Su amor. [17]

Respecto al segundo grupo de los que poseen conocimiento en Dios, el Imâm As_ Sâdiq (P) los describe de la siguiente forma:

لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما مَنَّ الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا و نعيمها، وكانت دنياهم أقلَّ عندهم مما يطؤونه بأرجلهم ولنعموا بمعرفة الله - جلَّ وعزَّ - وتلدنوا بها تلذُّد من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله.

Si la gente se enterase de las virtudes de Dios, Todopoderoso y Majestuoso, no anhelaría los favores ni las alegrías de este mundo que Dios otorgó a los enemigos y (aún más) aminoraría el mundo de aquellos que con sus pies caminan, aprovecharían y disfrutarían del favor de Dios; disfrute de alguien que se encuentra siempre en los jardines del Paraíso, entre los amigos de Dios. [18]

EL CAMINO PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO POR TESTIGOS

El camino para llegar al grado de conocimiento a través de testigos es vaciar y pulir al corazón. Vaciar al corazón, significa limpiar el espejo del corazón de cualquier desagrado y descomposición como consecuencia de las faltas y pecados realizados. En las súplicas que Abû Ḥamzah Zumâlî registró del Imâm Zâinul ‘Abidîn (P), donde se dirige a Dios, Omnipotente y Majestuoso en los siguientes términos:

وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ وَأَنَّكَ لَا تَحْجُبُ عَن خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ.

Aquel que emigró hacia Ti, su camino está muy cerca; para Tus criaturas Tú no Te encuentras tras el velo y únicamente es su comportamiento lo que no los deja Verte.[\[19\]](#)

El Imâm (P) señala con estas palabras que la perfección y belleza de Dios, Justo y Glorificado, no están veladas. El velo, se forma con los pecados y si el velo de moho de las malas acciones es limpiado del espejo del corazón, el hombre alcanza el conocimiento a través del testigo.

Haciendo énfasis en esta introducción, llegamos a la conclusión de que:

Primero: Pulir o dar brillo al corazón no es considerado como el siguiente camino para el conocimiento de Dios a través de los testigos, sino que es suficiente con vaciar y limpiar al corazón del moho provocado como consecuencia de las malas acciones, para llegar al conocimiento por medio de Sus testigos y vaciar el corazón, por medio de obras recompensables, incrementando así la fuerza de este conocimiento.

Segundo: Los velos que evitan llegar al conocimiento de Dios son los mismos que los obstáculos que evitan Amarlo; ya que, como señalamos con anterioridad, el conocimiento de Dios, Exaltado sea, a través de Sus testigos, va acompañado con Su amor. Así pues, aquellos que con el factor de la abstinencia quitaron los velos del conocimiento por testigos; con la alquimia del afecto de Dios rompieron las cuerdas de aquello fuera de Dios. El Imâm Al Bâqir (P) los describe de la siguiente forma:

...قَطَعُوا مَحَبَّتَهُمْ بِمَحَبَّةِ رَبِّهِمْ... وَنَظَرُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى مَحَبَّتِهِ بِقُلُوبِهِمْ.

Cortaron su amistad con otros, por el amor hacia Dios... y con sus corazones, miraron a Dios Todopoderoso y a Su amistad.[\[20\]](#)

LA CALAMIDAD MÁS PELIGROSA EN CONTRA DEL AMOR A DIOS

El amor a lo mundano es lo más trascendental de cualquier pecado, la raíz de cualquier velo y la semilla de cualquier obstáculo que se interpone entre el amor de Dios y su siervo. Por ello, en el primer sub-capítulo del capítulo “Los diferentes obstáculos que se interponen en el amor de Dios”, llamamos a éste –“El obstáculo más peligroso”– Sobre la base del texto de este capítulo, en ninguna forma el amor de Dios se puede poner a la par

con el amor de lo mundano y mientras que en el corazón humano exista una partícula de los residuos de ese amor terrenal, no podrá ser posible el conocimiento y verdadero amor de Dios hacia el hombre.

De aquí se deriva la pregunta de que: ¿Qué es el mundo? Y ¿por qué el amor hacia el mundo no puede aunarse con el amor de Dios?

El mundo –como tal– en el texto de la cultura islámica, implica tener como objetivo las posibilidades y gozos de lo material y terrenal. Empero, beneficiarse de lo material y terrenal es la introducción para lo espiritual, para la otra vida y para acercarse a Dios. En la cultura islámica no se toma en cuenta al mundo terrenal. Por ello no únicamente no es un obstáculo que se interpone al afecto de Dios; sino que es la introducción para llegar a este afecto. Pero en caso de que su objetivo fuesen las deficiencias materiales, entonces se convierte (esta) en la calamidad más peligrosa tanto en lo espiritual como en lo amoroso:

(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)

“Al.lah no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre” [21]

El corazón cuando es utilizado como contenedor del amor al mundo, cuando está colmado de las oscuridades materiales ¿cómo puede ser el empíreo (trono) del Clemente y dar lugar a la luz de los cielos y la tierra? Por consiguiente, Imâm ‘Alî (P) manifiesta:

كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ وَاللَّيْلَ لَا يَجْتَمِعَانِ كَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ الدُّنْيَا لَا يَجْتَمِعَانِ.

Así como el sol y la noche no se congregan, el amor a Dios y el amor al mundo no pueden aunarse. [22]

En éste capítulo, no se trata de identificar la diferencia entre la prosperidad de lo permitido y lo prohibido. Inclusive si su fin fuese la prosperidad de lo permitido, esto traería oscuridad y se convertiría en un obstáculo hacia el verdadero amor y la luz absoluta. Por ello el Mensajero de Dios dijo a Abû Dhar:

لِيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ حَتَّى الْأَكْلِ وَالنُّوْمِ.

En cada cosa deberá tenerse un buen designio; inclusive en el comer y dormir. [23]

Evidentemente que, no hay duda que las oscuridades del gozo de lo prohibido son más y más numerosas y provocan más demora en el hombre. Abstenerse absolutamente del amor al mundo (de las oscuridades predichas) es el grado más elevado de la abstención, que en caso de que el hombre llegue a éste, ha llegado a la alquimia –quinta esencia– del amor y al grado más elevado de perfección espiritual. Respecto a este grupo de abstinentes o muttaqîn, y aquellos que han llegado a este grado, el Imâm Al Bâqir (P) dice:

قَطَعُوا مَحَبَّتَهُمْ بِمَحَبَّةِ رَبِّهِمْ... وَنَظَرُوا إِلَى اللَّهِ....

Cortaron su amistad con otros, por el amor hacia Dios y se alejaron de lo mundano, por obedecer a Su dirigente. [\[24\]](#)

SOBRE LA CURA DEL AMOR A LO MUNDANO

El amor al mundo, tiene sus raíces de atracción en el mundo. El corazón sano, está vacío del amor hacia lo terrenal. El Imâm Sâdiq (P) en la interpretación de la aleya *إِلَّا مَنْ أَمَى اللَّهُ بِقَلْبِهِ* “excepto a quien vaya a Al.lah con corazón sano” [\[25\]](#) dice:

هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلَّمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا.

Es el corazón que se alejó del amor del mundo. [\[26\]](#)

Aquí se presenta la siguiente pregunta: ¿Cuál es la raíz de las enfermedades del corazón que provocan el amor al mundo?

La respuesta es: La raíz de las enfermedades del corazón y de todas las corrupciones morales es el egoísmo. Por lo tanto, el único camino posible para curar en forma definitiva el amor a lo terrenal es luchar en contra del egoísmo.

Imâm Jumeînî (descanse en paz) respecto a esto, dice a su hijo: ¡Hijo mío! Aléjate del egoísmo y la arrogancia que éstas son la herencia del Demonio, fueron ellas las que lo hicieron desobedecer a Dios, Exaltado sea, cuando Le ordenó que se prosternara ante su walî y wasî (el Profeta Adán –P); y debes saber que todos los problemas de los seres humanos se derivan de esta herencia diabólica y que la misma es el elemento principal de la sedición. Recordemos la aleya:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)

“Combatid contra ellos hasta que dejen de inducirlos a apostatar y se rinda todo el culto a Al.lah” [\[27\]](#) en algunos de sus casos se refiere a la lucha santa mayor –yahâdyihâd akbar– para eliminar las raíces y ramas de la sedición que el Demonio mayor y su ejército, han vertido en lo más profundo del corazón del hombre; y contra esto cada cual deberá luchar para acabar con la rebeldía interna y externa –en sí mismo– y es ésta la guerra santa mayor de la que, si se llegase a obtener la victoria, todo y todos se reformarían. [\[28\]](#)

SOBRE EL MISTERIO DE FORMARSE A SÍ MISMO

Aquí, no hay tiempo para explicar y examinar el método que los eruditos ofrecen en el campo de la moral y utilizan para luchar en favor de la formación de sí mismos y para curar las perversidades de la moral y crear un corazón puro por medio de reparar en los elementos nocivos existentes en su contra. Por ello, únicamente nos limitaremos a debatir

y a examinar respecto a la importante guía del Imâm ‘Alî (P). Tocante a la base principal de crear un corazón puro, dice:

أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله

Lo más importante para la rectitud del corazón es tenerlo ocupado en el recuerdo de Dios.[\[29\]](#)

Son estas palabras –brillantes y sobresalientes– de ‘Alî (P), las que son consideradas –en el terreno religioso– un milagro científico de este grandioso personaje. Al pronunciar estas palabras el Imâm da la mejor y más minuciosa lección para purificar el corazón, señalando el comportamiento y camino hacia Dios para aquellos que andan en busca de este camino. Por medio de esta guía –el recuerdo de Dios– es el secreto de la formación de sí mismo. El recuerdo de Dios en verdad aleja al hombre de esa perniciosa deformación animal –de su ser– y a través de este recuerdo el hombre puede purificarse a sí mismo de las impurezas morales y encontrar su formación humana; y cuando lo logre, llegará al conocimiento y amor de Dios que señala la tradición: “aquél que se conoció a sí mismo, conoció a su Creador” [\[30\]](#) من عرف نفسه فقد عرف ربه.

SOBRE EL PAPEL QUE JUEGA EL RECUERDO DE DIOS EN LA FORMACIÓN DEL HOMBRE

En los textos islámicos, se ha trabajado excesivamente y concedido mucha importancia al papel que juega el recuerdo de Dios en la formación del hombre, como ejemplo mencionamos a continuación a tres grupos de estos confiables textos:

Primer grupo: Las narraciones que en ellas dan suma importancia al papel que juega el recuerdo de Dios en la exterminación de las nocivas plagas y la creación de un corazón puro, como ejemplo de estas narraciones que se han registrado de Del Imâm ‘Alî (P):

ذِكْرُ اللَّهِ، مَطْرَدَةُ الشَّيْطَانِ.

Recordar a Dios, expulsa al Demonio.[\[31\]](#)

ذِكْرُ اللَّهِ، رَأْسُ مَالِ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَرَبْحُهُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

El recuerdo de Dios es la inversión de cualquier creyente y su beneficio la seguridad frente al Demonio.[\[32\]](#)

ذِكْرُ اللَّهِ، دَوَاءُ أَعْلَالِ النَّفُوسِ.

El recuerdo de Dios es la medicina de los dolores de las almas.[\[33\]](#)

يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ.

¡Oh, aquel que Su nombre es la medicina y Su recuerdo la curación![\[34\]](#)

El segundo grupo: El texto que argumenta el papel que juega el recuerdo de Dios en la tranquilidad y engrandecimiento del corazón, en la iluminación de éste y el pensamiento, como recrea la vida, los sentidos internos, el perfeccionamiento y crecimiento espiritual tal y como lo manifestó Dios, Exaltado sea:

(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)

Sabed; los corazones se tranquilizan con el recuerdo de Al.lah.[\[35\]](#)

Y aquello que se ha narrado del Imâm 'Alî (P) –el Comandante de los Creyentes–:

الدُّكْرُ، يَشْرَحُ الصَّدْرَ.

El recuerdo de Dios infunde en el corazón.[\[36\]](#)

دَوَامُ الدُّكْرِ، يُنِيرُ القَلْبَ وَالفِكْرَ.

Recordad siempre a Dios ya que esto ilumina al corazón y al juicio.[\[37\]](#)

مَنْ دَكَرَ اللهَ، أَحْيَا قَلْبَهُ وَ نَوَّرَ عَقْلَهُ وَ لَبَّهٗ.

Aquel que recuerde a Dios mantiene vivo su corazón e ilumina su intelecto.[\[38\]](#)

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الدُّكْرَ جِلاءً للقُلُوبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الوَقْرَةِ، وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ العَتَسْوَةِ وَتَنْقِذُ بِهِ بَعْدَ المَعَانِدَةِ.

Dios Glorificado sea, Su recuerdo lo hizo ser motivo de la nitidez de los corazones, que después de estar sordo por medio de éste escucha, y después de estar ciego, por medio de éste ve y después de enemistar, por medio de éste Lo acate.[\[39\]](#)

مُدَاوِمَةُ الدُّكْرِ، قُوَّةُ الأرواحِ وَمِفْتَاحُ الفَلاحِ.

Recordar continuamente a Dios fortalece la vida y es la llave para prosperar.[\[40\]](#)

El tercer grupo: El texto que considera a la amistad con Dios, a dialogar con Dios y al amor y afecto hacia Dios, fruto de Su recuerdo. Tal y como lo que se encuentra registrado del Mensajero de Dios:

مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ، أَحَبَّهُ.

Aquel que recuerde mucho a Dios, Dios lo amará. [\[41\]](#)

Y aquello que se ha narrado del Imâm 'Alî (P) a este respecto:

الدُّكْرُ مِفْتَاحُ الأُنْسِ.

El recuerdo (e invocación de Dios) es la llave para intimar. [42]

ذِكْرُ اللَّهِ قَوْتٌ لِّلنُّفُوسِ وَمُجَالَسَةُ الْمَحْبُوبِ.

El recuerdo de Dios, da fuerza a las almas y tertulio para el Amado. [43]

Lo que podemos extraer de estos textos en primer lugar, es que el recuerdo de Dios, limpia el espejo del corazón de la descomposición por las faltas realizadas; en segundo lugar, fortalece la preparación para la reflexión del conocimiento a través de testigos; en su tercer lugar, obsequia la alquimia del amor y afecto del Único de la creación, al conocedor de Dios.

Considerando lo dicho, sus grandes beneficios así como el papel importante que juega el recuerdo de Dios en la formación del hombre y la sociedad monoteísta, el Sagrado Corán y los hadices islámicos repetidas veces hacen hincapié en suplicar con constancia y aún más. Dios, Glorificado sea, Dice:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)

¡Creyentes! ¡Recordad mucho a Al.lah! ¡Glorificadle mañana y tarde! [44]

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ)

Cuando hayáis terminado el azalá, recordad a Al.lah de pie, sentados o echados. [45]

El Imâm Aṣ Ṣâdiq (P) argumenta:

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِلَّا الذِّكْرَ فَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

Cada cosa tiene su límite en el cual termina, con excepción de las súplicas que son infinitas. [46]

Entonces el Imâm (P) pronunció esta aleya:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا)

¡Creyentes! ¡Recordad mucho a Al.lah! [47]

DOS PUNTOS IMPORTANTES

Aquí es necesario que pongamos atención a dos puntos importantes:

1. Aquello que provoca el que las invocaciones muestren sus efectos en cuanto a vaciar y pulir el corazón, y llegar a obtener el conocimiento por testigos y el afecto de Dios por medio la continuidad en las súplicas, tal y como fue aclarado en lo antes mencionado. Por

lo tanto, las imploraciones que no tienen continuidad y que no triunfan sobre el corazón, no pueden causar que el hombre camine hacia el perfeccionamiento absoluto.

El gran sabio y cronista de ḥadīz Faīd Kāshānī (descanse en paz), en su obra *Zād Al Sālik* como respuesta a la carta de uno de los religiosos, tocante a la calidad del camino hacia el Justo, registró veinticinco guías. En la guía dieciocho expresa:

Algunas de las invocaciones y súplicas que se recitan en un tiempo determinado, en especial después de los rezos obligatorios, que mejor sería que todo el tiempo ocupe la lengua en invocar al Justo; aunque las demás partes de su cuerpo estén ocupadas en otra actividad.

Se narra del Imâm Al Bâqir (P) que su bendita lengua por lo general estaba mojada por las puras palabras de: “Lâ il.laha il lah l.lah –no hay divinidad más que Dios”. En caso de que comiese, pronunciase algo o caminase, etc.[48] Que auxiliar y poderoso significado sería si cada conocedor uniese la invocación de su corazón a la de su lengua, ya que en poco tiempo obtendría muchas victorias, hasta donde sea posible, deberá tratarse de invocar a Dios todo el tiempo, para no olvidar que no hay cosa alguna que se le iguale en comportamiento y ésta es una gran ayuda para terminar con la oposición hacia Dios y no pecar.[49]

2. La verdad de la invocación es el sentimiento de estar presente ante Dios, Exaltado sea; sentimiento que obliga al hombre a aceptar deberes individuales y sociales. Mientras más se fortalezca este sentimiento en el hombre la invocación se vuelve más evidente e incrementa su efecto y abundancia. La durabilidad de esta invocación es muy difícil. El Imâm Aṣ Ṣâdiq (P) a este respecto dice a uno de sus compañeros:

ألا أخبرك بأشدَّ ما فرَضَ اللهُ عز و جل على خلقه [ثلاث]؟، قلت: «بلى»؛ قال: «إنصافُ الناس من نفسك، و مؤاساتك أخاك، و ذكرُ اللهِ في كلِّ موطن. أما إني لا أقول: سبحانَ اللهِ والحمدُ لله، ولا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، وإن كانَ هذا من ذلك، ولكن ذكرُ اللهِ جلَّ وعزَّ في كلِّ موطن إذا هجمتَ على طاعةٍ أو على معصيةٍ.»

“¿Deseas que te informe de lo más fuerte de aquello que Dios, Todopoderoso y Majestuoso, Hizo obligatorio?” Respondí: “Sí”. Dijo: “Sé justo con los demás, sé equitativo con ellos y recuerda a Dios en cualquier lugar. Debes saber que no me refiero a decir Subhanal.lahi, wal ḥamdulil.lah, wa lâ il.laha ilâl.lahu wal.lahu akbar –Gloria a Al.lah, Alabanzas a Al.lah no hay divinidad más que Al.lah y Al.lah es el Más Grande– aunque esta frase para sí misma recuerda a Dios, sino que recordar a Dios en cualquier lugar en el que para obedecer o desobedecer tenga que tomarse una decisión”.[50]

EJEMPLOS MÁS COMPLETOS DEL RECUERDO A DIOS

La oración es el ejemplo más completo y verdadero de la invocación, y la sagrada aleya: أقم الصلوة لِذِكْرِي “¡Sírvenme, pues, y haz el azalá para recordarme!” [51] Nos hace mención de este punto. La oración, si se realiza con sus formalidades y condiciones principalmente con

humildad en el corazón, en el primer paso, limpia al corazón de cualquier maldad y contaminación; tal y como Dios, Glorificado sea, Dice:

“¡Recita lo que se te ha revelado de la Escritura!” [52] Lo limpia de cualquier contaminación y el hombre obtiene la cualidad de la abstinencia; en el segundo paso, transporta al hombre a un lugar donde encuentra la proximidad a Dios, el interés y amor a Él; así como el Imâm ‘Alî (P) expone:

الصَّلَاةُ فُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.

“La oración es el íntimo de cualquier piadoso”. [53]

Por lo tanto la oración es el mejor medio para la formación del ser humano y para la formación de una sociedad monoteísta que dependa de la amistad en Dios. Así pues, el Mensajero de Dios lo recuerda como: “El mejor asunto” [54] y el Imâm Aṣ Ṣâdiq (P) respecto al valor de la oración y al papel que juega en la formación del ser humano, manifiesta:

مَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ تُعَدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ.

“Después del conocimiento (en Dios), no hay nada que se le iguale a la oración”. [55]

En esta forma Imâm Jumeînî (descanse en paz) en su testamento moral, después de inculpar a la envidia y egoísmo como la raíz de toda sedición y problemas del ser humano, y para terminar con esta raíz llama a la lucha santa –yihâd–, “la lucha santa mayor o yihâd akbar” y sostiene que la victoria en esta lucha santa provoca la reforma de todo y todos. Así también hace hincapié en que el camino para obtener esta victoria después de la ayuda de Dios, Exaltado sea, es la oración. El texto escrito por Imâm Jumeînî a su hijo es el siguiente:

¡Hijo mío! Trata de alcanzar esta victoria, o por lo menos a alguna de sus posturas. Esfuérzate, y disminuye los deseos del alma que son ilimitados y no tienen fronteras; pide ayuda a Dios, Bendito sea, que sin Su ayuda nadie puede llegar a ningún lado y la oración, la ascensión más elevada de los conocedores y el viaje de los enamorados es el camino para alcanzar esta meta; y si tienes éxito y temor de realizar un ciclo de la oración, o ver luces escondidas en esta, o secretos misteriosos en el (rezo), incluso al nivel de tu fortaleza, inhalaste una pequeña noción del objetivo de los escogidos de Dios y observaste una lejana figura de la oración, de la ascensión del Señor de los Mensajeros conocedores de Dios (Muḥammad –BP–), que Dios Benéfico, Nos favorezca tanto a vosotros como a nosotros con esta gran ayuda. [56]

El punto que debe tomarse en consideración es el beneficio completo sobre los efectos y la abundancia de la oración en el camino hacia Dios, el cual tiene dos condiciones principales:

A. Pedir ayuda y colocar a Ahlî Baît como intermediario.

El camino del monoteísmo, el conocimiento y el amor de Dios Exaltado sea es un camino muy complicado y dificultoso para recorrer, y es imposible transitar por éste sin luz ni guía, sin pedir ayuda a los protectores y sucesores del Profeta, sin utilizar la atestiguación, que es el medio que Dios, Bendito sea, escogió para acercarse a Él[57] y entrar a la puerta que Dios, Exaltado sea, señaló para llegar a Su cercanía.[58] Por ello en el *Ziârat A'imah' Ahlî Baît* –súplica de salutación a los Imâmes de la familia del Mensajero de Dios leemos:

مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِدَأْ بِكُمْ وَمَنْ وَحَدَّهَ قَبْلَ عَنكُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ.

Aquel que quiera a Dios, inicia con vosotros y aquel que lo acepte como Uno, lo aceptó por vosotros y aquel que quiera ir hacia Él, se dirige a vosotros.[59]

Por consiguiente, el Imâm Aş Şâdiq (P) para llegar a la verdad de la oración y beneficiarse completamente de ésta, respecto al mejor medio para llegar al camino de Dios, dice:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَقْدَمُ إِلَيْكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَيْنَ يَدَيَّ حَاجَتِي وَأَتَوَجَّهُ بِهَ إِلَيْكَ، فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهًا عِنْدَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اجْعَلْ صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً، وَدُنْبِي بِهِ مَغْفُورًا، وَدُعَائِي بِهِ مُسْتَجَابًا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Cada vez que te levantes para orar di: ¡Dios mío! Yo traigo a Muḥammad (BP) para adquirir mi demanda y por medio de él me dirijo a Ti. Pues por él Haz que tanto en la tierra como en la otra vida tenga crédito ante Ti y ante los que se encuentran cerca de Ti. Acepta mi oración por él, perdona mi pecado y escucha mis súplicas, que Tú eres Indulgente Misericordioso.[60]

B. Beneficiando a la gente.

Una de las condiciones importantes mencionadas en el texto islámico para que la oración sea aceptada y el orador pueda beneficiarse de sus efectos, irradiación y abundancia de ésta es el *zakat* o *zakât*. El Sagrado Libro, a la par de la oración, invita al hombre a pagar el *zakat* o diezmo. El Imâm Ar Ridâ (P) respecto al misterio de esta unión manifiesta:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى: أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكَّ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ.

Dios Todopoderoso y Majestuoso, colocó tres cosas junto a otras tres: Ordenó la oración y el *zakât*, pues aquel que realice la oración, pero no pague el *zakât* su oración no será aceptada.[61]

El papel que juega el pago del *zakat* en cuanto al beneficio de los efectos de la oración es tal que el Imâm Aş Şâdiq (P) asegura:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ.

“Aquel que no pague el *zakât*, su oración no será completa”. [62]

El significado vulgar del término “zakat” es: el derecho monetario absoluto, tanto obligatorio como preferente. Por ello, cuando un hombre preguntó al Imâm Aṣ Ṣâdiq (P): “¿Cuánto es el límite del zakât?” Éste respondió:

الرَّكَاءَةُ الظَّاهِرَةُ أَمْ الْبَاطِنَةُ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُهُمَا جَمِيعًا. فَقَالَ: أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرُ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ مِنْكَ.

¿Te refieres al zakât exterior o al interior?” El preguntador expuso: “A los dos”. Contestó: “El cálculo medio del zakât externo es de veinticinco dirham por cada cien dirham. El del zakât interno es que aquello que tu hermano necesita más que tú, no lo hagas exclusivo para ti.”[63]

Basándonos en lo anterior, podemos decir que beneficiar a la creación por Dios es la condición principal para beneficiarse de la abundancia absoluta de la invocación y lo más importante es la oración.

Beneficiar a la gente es un factor importante para la perfección del hombre, que el Mensajero de Dios considera a los servidores de la gente como la mejor creación. Respecto a esto expone:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ انْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ.

La mejor gente es aquella de la cual la gente se beneficia.”[64]

Pero el Imâm ‘Alí (P) lo coloca a la par de obedecer a Dios, Todopoderoso y Majestuoso, y como la filosofía de la creación del ser humano, donde dice:

بِتَقْوَى اللَّهِ أَمْرُكُمْ وَلِلْإِحْسَانِ وَالطَّاعَةِ خُلِقْتُمْ.

“Fuisteis ordenados temer a Dios y fuisteis creados para beneficiar y obedecer a Dios.”[65]

Por lo general, tal y como dijo Imâm Jumeînî (descanse en paz)[66]: Servir a la gente, en verdad que es servir a Dios y son votos para la sociedad y cuando el hombre sirva a la gente, sobre todo a los necesitados, se acercará más a Dios y logrará mejor el afecto, cercanía y amor de Él; tal y como está registrado en el hadîz Qudsî:

يَا أَحْمَدُ! مَحَبَّتِي، مَحَبَّةُ الْفُقَرَاءِ.

“¡Oh, Ahmad! Mi amistad es la amistad con los pobres”. [67]

Entonces, lo tocante a Dios y al camino de los que tienen el conocimiento de Él por testigos y al amor que ya mencionamos, se resume en cinco puntos: 1)Aceptar que está siempre en la presencia de Dios; 2)Tratar de hacer la oración de todo corazón; 3)Pedir ayuda únicamente a Dios, Bendito sea; 4)Pedir ayuda y colocar como intermediarios a los de la familia del Mensajero de Dios –Ahlî Baît–; 5)Servir a la gente por Dios.

DISCURSO RESPECTO A LOS SIGNOS DEL AMOR A DIOS.

Así como señalamos con anterioridad, el amor de Dios Glorificado, contiene un secreto oculto Para obtener éxito en la vida, que es la alquimia para la formación de sí mismo y el camino para alcanzar todas las esperanzas y deseos, tal y como está registrado en las súplicas de 'Arafah:

ماذا وجد من فقدك! وما الذي فقد من وجدك! لقد خاب من رضي دونك بدلا.

Aquel que Te perdió, ¿qué ganó? Y aquel que te halló ¿qué perdió? Aquel que satisfizo a alguien o a algo fuera de Ti, se desesperanzó.[\[68\]](#)

Pero, atendiendo a las palabras confiables de este capítulo y algunos hadiz relacionados con este tema en los capítulos anteriores, los signos más sobresalientes y completos y que contienen los beneficios de Dios, pueden concluirse en dos anotaciones:

1a. El grado más preeminente de monoteísmo.

Por una parte el amor y afecto de Dios –tal y como ya explicamos dentro de éste capítulo– tiene raíces en el conocimiento por medio de los testigos y por otra parte es la introducción para llegar a conocer más profundamente las cualidades y perfeccionamientos de Dios Todopoderoso. Ya que los perfeccionamientos de Dios Exaltado, son interminables, Su amor es una fuerza que hace llegar siempre al hombre a los beneficios del grado más preeminente, o sea, el monoteísmo. Tal y como manifestaron algunos conocedores de Dios:

Si hubiesen profundizado en el monoteísmo, se beneficiarían en cada momento de la atención especial de Dios Exaltado, mientras que en cada momento previo no lo estaban. Las atenciones de Dios, en cada momento tienen novedades.[\[69\]](#)

2a. La sucesión de Dios.

La filosofía de la creación del ser humano es la sucesión y califato de Dios, tal y como Dios Glorificado expone: Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: *وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً* “Voy a poner un sucesor en la tierra” [\[70\]](#) y el califa de Dios debe poder realizar Su trabajo, a este respecto se ha dicho:

العبودية جوهرة كنهها الربوبية

La servidumbre es una esencia que su fundamento es la divinidad.[\[71\]](#)

Y en hadiz Qudsî dice:

عبدني أطعني حتى أجعلك مثلي

¡Mi siervo, sígueme para que Te configure semejante a Mí![\[72\]](#)

Y también ha sido narrado:

إنَّ الله تعالى يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم! أنا حيٌّ لا أموت، أطعني في ما أمرتك حتى أجعلك حيًّا لا تموت. يا ابن آدم! أنا أقول للشيء: كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء: كن فيكون

Dios Exaltado en alguno de sus Libros expuso: ¡Oh, humano! Yo existo, Soy eterno, en aquello que Te ordeno obedéceme para que Te haga inmortal. ¡Oh, humano! A cualquier cosa que Diga “Sea” es, en aquello que Te ordeno, obedéceme para que Haga que a cualquier cosa que digas “sea”, exista.[\[73\]](#)

Aquello que puede hacer llegar al hombre al cargo de califa de Dios es su Amor; tal y como uno de los concedores de Dios expuso unas palabras que significan:

Al igual que el fuego, cuando penetra en el acero, el acero actúa como el fuego; así también, si el amor de Dios penetra en el corazón, el siervo puede –con permiso de Dios– actuar como Dios.[\[74\]](#)

Al igual que en *ḥadīz Qurbī Naūâfil* –que dos grupos han narrado– está registrado que el hombre por ejecutar los *naūâfil* o rezos preferentes que son los orígenes del amor a Dios, paso a paso se acerca a Él hasta que se vuelve meritorio y se vuelve digno del amor de su Creador. Es entonces, que el afecto de Dios hacia Su siervo, hace que Dios se convierta en sus ojos, en sus oídos, en su lengua, en sus manos, en sus pies y corazón de este. En otras palabras, el hombre se funde en Dios y llega al grado de “fenecer por Dios” y en este estado no posee determinación él mismo; sus ojos ven lo que Dios quiere; su lengua dice lo que a Él le gusta; así también todas sus partes y sentidos actúan con el deseo de Dios y lo más importante es que su pensamiento entiende que Dios Exaltado, así Lo quiere.

El hombre en esta situación llega a obtener el cargo de califa de Dios; se asemeja a Dios y aquello que desea llevar a cabo, con pedirlo a Dios y con Su permiso es posible.

DIÁLOGO RESPECTO A LOS SIGNOS DE LA AMISTAD POR DIOS

En la primera parte de esta obra se evidenció que el Islam es la religión del amor; y la sociedad favorable en el Islam es la sociedad que se ha fundado en el amor. En la segunda parte, explicamos que el amor de Dios es el fundamento principal para edificar a la persona y a la sociedad así como la perfección material y espiritual del ser humano.

El punto principal que podemos obtener de la deducción extraída de las aleyas y narraciones de la tercera parte de esta obra es que: La amistad por Dios es el único camino para llegar a una sociedad ideal fundada en el afecto y amor y únicamente por este medio, podrá desarraigarse del mundo la enemistad, la corrupción y la destrucción, y tan sólo por este medio la sociedad humana llegará a la vida deseada.

Raíz de la enemistad.

Si analizamos minuciosamente las enemistades y destrucciones que suceden en todo el mundo, llegamos a la conclusión de que la base de todas las sediciones y corrupciones –tal

y como lo mencionamos con anterioridad– es el egoísmo. Las guerras, matanzas y derramamiento de sangre, asesinatos, desgracias y maldades, y todas las indignidades morales y prácticas, encuentran sus raíces en el egoísmo del hombre y si se cura éste, que es el fundamento principal de la sedición, la enemistad dará su lugar al afecto y al amor, y la sociedad humana probará la dulzura del amor.

El origen del amor y afecto.

La cura del egoísmo es el amor a Dios. Hasta que el hombre no se convierta en amante fervoroso de Dios, no se liberará del egoísmo de sí mismo, y mientras no se libere, no puede amar a otros verdaderamente. Por ello, del Imâm ‘Alî (P) está registrado:

الإمام عليّ عليه السلام: إخترتُ مِنَ التُّورَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ آيَةً فَفَقَّلْتُهَا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ الْأُولَى: يَا بَنَ آدَمَ، لَا تُخَافَنَّ سُلْطَانَنَا مَا دَامَ سُلْطَانِي عَلَيْكَ بَاقٍ، وَسُلْطَانِي عَلَيْكَ بَاقٍ أَبَدًا. الثَّانِيَةُ: يَا بَنَ آدَمَ، لَا تُأْنَسْ بِأَحَدٍ مَا وَجَدْتَنِي، فَمَتَى أَرَدْتَنِي مَمْلُوءَةً، وَخَزَائِنِي مَمْلُوءَةً أَبَدًا. الثَّلَاثَةُ: يَا بَنَ آدَمَ، لَا تُأْنَسْ بِأَحَدٍ مَا وَجَدْتَنِي، فَمَتَى أَرَدْتَنِي وَجَدْتَنِي بَارًا قَرِيبًا. الرَّابِعَةُ: يَا بَنَ آدَمَ، إِنِّي أَحْبَبْتُكَ فَأَنْتَ أَيْضًا أَحْبَبْتَنِي... العَاشِرَةُ: يَا بَنَ آدَمَ كُلُّ يُرِيدُكَ لِأَجْلِهِ وَأَنَا أُرِيدُكَ لِأَجْلِكَ فَلَا تَفِرَّ مِنِّي!....

Extraje de la Torá doce versículos y los traduje al árabe. Ahora los miro tres veces al día. El primer versículo dice: “¡Oh, humano! No temas que alguien te domine mientras Yo sea quien Te domine. Mi dominio sobre ti es eterno. –Segundo: ¡Oh, humano! Cuando Me halles, no intimes con nadie. Pues cada vez que Me necesites, Me encontrarás colmado[75] y a Mis tesoros, atestados. –El tercero: ¡Oh, humano! Cuando Me halles, no intimes con nadie. Pues cada vez que Me requieras, Me encontrarás cerca y benévolo. –El cuarto: ¡Oh, humano! Yo te amo. Pues tu ámame también... –El décimo: Cada cuál te quiere para él mismo y yo Te quiero por ti mismo. Pues no te escapes de Mí”. [76]

Ahí donde dice: Cada cuál te quiere para él mismo y yo Te quiero por ti mismo, significa que cada cuál que diga “te quiero”, lo dice para satisfacer sus necesidades y para su provecho. Únicamente Dios Justo es el Único que quiere al hombre por ser hombre, no para Sí mismo.

Y en esta base, el hombre, en la misma medida en que su corazón se libera del egoísmo y lo colma de amor a Dios, puede verdaderamente amar a los demás en esa misma medida. En esta forma se muestra el secreto importante del Islam en la amistad por Dios, que únicamente aquellos que verdaderamente aman a los otros seres y cuidan a los hombres, son aquellos cuyo amor es por Dios.

La causa por la cual fracasó el marxismo en su lema de respaldar a la gente es que el apoyo verdadero hacia la gente, no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta al Creador. Aquel que ama a la gente, pero no lo hace por Dios ni la cuida por Él es imposible que no tome en cuenta su ganancia personal. El afecto que se basa en su ganancia personal, ciertamente no es afecto hacia otros; sino que “una forma de egoísmo en apariencia de afecto hacia los demás”. En esta forma, la existencia y continuación de este argumento gira alrededor de la ganancia personal. Cada vez que el amante siente que el amado no puede proporcionarle ganancia alguna, su amor desaparece y a veces se convierte en enemistad. Por ello, los textos principales del Islam hacen hincapié en que la única amistad que es sólida y persiste

es, la que se basa en la religión y la que es por Dios y las amistades que se fundamentan en el egoísmo o la ganancia personal, tarde o temprano se convertirán en enemistad:

(الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)

“Ese día, los amigos serán enemigos unos de otros, excepto los temerosos de Al.lah”.[\[77\]](#)

Por lo tanto, la filosofía de la amistad por Dios es que el beneficio de la sociedad deseada del hombre depende únicamente del afecto y amor.

La filosofía de la enemistad por Dios.

La pregunta importante que puede realizarse aquí es que si el Islam desea una sociedad que dependa del afecto, ¿por qué sus seguidores incitan para que enemisten por Dios y consideran obligatorio tanto enemistarse como intimar por Él y lo consideran “la cuerda más fuerte de la fe y el mejor acto”? Además, ¿qué necesidad tiene el hombre de enemistarse con los demás en lugar de amigar y en general, enemistarse con los otros que dilema cura, de los dilemas de la sociedad y que problema resuelve? Y en una frase, ¿qué es la filosofía de la enemistad por Dios?

El significado de enemistarse por Dios.

Para comprender los por qué de la enemistad por Dios, primeramente debemos ver cuál es su significado. Si se interpreta en forma correcta la enemistad por Dios, la filosofía de ésta no necesita explicación alguna.

La enemistad por Dios significa que el enemigo, no tiene enemistad privada con la persona con la que se enemista y su enemistad no es una enemistad personal. La enemistad de él hacia aquel con el cual se enemista es por Dios, no para sí mismo. En esta forma, existe una diferencia en la naturaleza y esencia entre la enemistad por Dios y la enemistad por sí mismo.

La enemistad por sí mismo y para obtener una ganancia personal o la de un grupo es la causa de cualquier corrupción, sedición y ruina; pero la enemistad por Dios, al igual que la amistad por Dios es la causa de diferentes bondades, abundancias y prosperidades personales y colectivas.

En otras palabras, la enemistad por Dios es la enemistad para obtener el beneficio de la gente; mientras que la enemistad del hombre para Dios Exaltado, no puede ser efectiva; ya que Él es independiente absoluto. Solamente el hombre y la sociedad humana son los que se benefician de la amistad o enemistad por Dios.

Es muy peligroso ser generoso con aquellos que no son piadosos con la sociedad humana tal y como dijo Del Imâm ‘Alî (P):

رحمة من لا يرحم تمنع الرحمة، واستبقاء من لا يُبقي يُهلك الأمة

Amar a alguien que no ama es un obstáculo en la misericordia de Dios, y la esperanza de la continuidad de aquello que no persiste es la destrucción de la sociedad.^[78]

Lo exigible para obtener el amor en la sociedad Islámica es enemistarse con estos elementos peligrosos y evitar cualquier violación hacia los límites de la humanidad.

Basándonos en lo anterior, la filosofía respecto a la enemistad por Dios es luchar contra los obstáculos que evitan el desarrollo de los valores humanos y limpiar la sociedad de todo elemento que se encuentre en contra de estos valores. La importancia de esta lucha, no únicamente no es menor que la perseverancia para obtener el bienestar de la sociedad; sino que es considerada parte de esta lucha.

¡Las raíces de la enemistad se encuentran en el amor!

Así mismo, a todos los “porqué” que ya mencionamos con anterioridad respecto a la enemistad por Dios, en principio la enemistad mantiene sus raíces en el amor: El amor verdadero, siempre va acompañado de la enemistad. El hombre, en cualquier cosa que se interese, en forma natural, odia a cualquier cosa que se oponga a ésta. El hombre no puede amar verdaderamente a alguien sin considerar al enemigo de éste su enemigo. El odio hacia el enemigo, evidentemente es una de las causas más sinceras de la amistad de aquellos que claman ser amantes. Por eso, en el texto confiable Islámico, enemistarse por Dios se encuentra a la par de amigar por Dios y ha sido causa de atención y exhortación.

¡Dios mío! ¡Envía saludos para Muḥammad, su familia y a nosotros, Haz que sintamos amor hacia Ti y nos alejemos de cualquier otro fuera de Ti, nos beneficiemos con Tu recuerdo y anhelemos Contemplarte!

¡Dios mío! ¡Envía saludos para Muḥammad y su familia y cuando me descuide Hazme consciente con Tu recuerdo y cuando sea oportuno Haz que Te obedezca y sea Tu siervo y Abre para mi el camino fácil hacia Tu amistad y en esta forma, Perfecciona para mí lo bueno de este mundo y la otra vida!

Acéptalo de nuestra parte! ¡Oh, aquel que transforma las maldades en benevolencia! ¡Oh, el más Clemente de los clementes!

---

[1] Rawḍatul Muḥsinîn, p.31.

[2] Ibn Qaïnum en la obra Rawḍatul Muḥsinîn, escribió aproximadamente cuarenta páginas a este respecto.

[3] Yâmi‘ul Aḥâdiz de Qumî, 193.

[4] Târij Bagdâd, 3/226; Kanzul ‘Ummâl, 9/9/24674.

- [5] Sura Al 'Imrân, 3:31.
- [6] Du'â'imul Islâm, 1/71.
- [7] Sura Hûd 11:90; y sura Burûy, 85:14.
- [8] Al Mu'ayamul Kabîr, 10/318/10775; Kanzul 'Ummâl, 16/93/44046.
- [9] Al Mu'ayamul Kabîr, 10/318/10775; Kanzul 'Ummâl, 16/93/44046.
- [10] Nahyul Balâgah, sermón 198; Bihâr Al Anwâr, 68/344/16.
- [11] Enamórate si no un día, el trabajo del mundo terminará sin que tu quieras el papel que tenías planeado, en el taller de la creación.
- [12] As Sahîfat As Sayyâdiyah, 87, súplica 20.
- [13] Târîj Bagdâd, 4/277; Qisas ul 'Anbiâ', 205/266; Bihâr Al Anwâr, 70/22/19; Raûdatul Muhibbîn wa Nazhatul Mushtâqîn, 419.
- [14] Sura An Naml, 27:59.
- [15] Qîmîâie Muḥabbat, cap. 2, La realización de la alquimia, p. 158, Los orígenes del amor a Dios.
- [16] Sura Âl 'Imrân, 3:18.
- [17] Nahyul Balâgah, sermón 91.
- [18] Al Kâfî, t. 8, p. 247..
- [19] Misbâh ul Mutihayyid, p. 583, h.691.
- [20] Al Kâfî, 2/133/16; Bihâr Al Anwâr, 73/36/17.
- [21] Sura Al Ahzâb, 33:4.
- [22] Gurar Al Hikam,, 7219.
- [23] Mîzân ul Hikmah, núm. 20999, Makârim ul Ajlâq, 2/370/2661.
- [24] Al Kâfî, 2/133/16; Bihâr Al Anwâr, 73/36/17.
- [25] Sura Ash Shu'arâ, 26:89.
- [26] Tafsîr Mayma'ul Bahraîn, 7/305.

- [27] Sura Al Anfâl, 8:39.
- [28] Ṣaḥīfa an Nur, 22/371 y 372.
- [29] Gurar Al Hikam, h. 3083.
- [30] Gurar Al Hikam, h.5162; Manâqīb ul Jurâsmî, p.375, h.395; Sharḥ Nahyul Balâgah, t.20, p. 292, h.239.
- [31] Al Bidâih wan Nihâiah, t.1, p.64; Gurar Al Hikam, h. 5162.
- [32] Gurar Al Hikam, h. 5171.
- [33] Ídem, 5169.
- [34] Misbâh ul Mutihayyid, 361.
- [35] Sura Ar Ra'd, 13:28.
- [36] Gurar Al Hikam, h. 835.
- [37] Ídem, 5144.
- [38] Ídem, 8876.
- [39] Nahyul Balâgah, sermón 222.
- [40] Gurar Al Hikam, h. 9832.
- [41] Bihâr Al Anwâr, 93/160/39.
- [42] Gurar Al Hikam, h. 541.
- [43] Gurar Al Hikam, h. 5166.
- [44] Sura Al Ahzâb, 33:41-42
- [45] Sura An Nisâ', 4:103.
- [46] Al Kâfî, t.2, p.498, h.1.
- [47] Sura Al Ahzâb, 33:41.
- [48] El texto del hadîz de lo narrado por Imâm Ṣâdiq(P) dice: “Mí padre todo el tiempo invocaba a Dios, yo caminaba a su lado y él recordaba a Dios, me sentaba a la mesa y él recordaba a Dios, hablaba con la gente y este acto no lo alejaba de recordar a Dios. Yo

observaba como su lengua tocaba su paladar y decía: Lâ il.laha il lal.lah”. (Al Kâfi, t.2, p.498).

[49] Diez Tesis o Risâlî de Faîd Kâshâni, con la ayuda de Rasûl Yafarîân, impr. de Nishât, 1371.

[50] Al Kâfi, t.2, p.145, h.8.

[51] Sura Tâ Hâ, 20:14.

[52] Sura Al ‘Ankabût, 29:45.

[53] Al Jisâl, t.2, p.620, h.10; Nahyul Balâgah, dicho 136.

[54] Ma‘âniul Ajbâr, p.333, h.1; y Musnad Ibn Hanbal, t.8, p.132, h. 21608.

[55] Al Kâfi, t. 3, p.264, h. 1; Al Amâlî At Tûsî, 694/147; Irshâdul Qulub, p.145, Bihâr Al Anwâr, t. 27, p.202, h.71.

[56] Sahîfah Nûr, t. 22, p. 372.

[57] ¡Creyentes! ¡Temed a Al.lah y buscad el medio de acercarnos a Él! ¡Combatid por Su causal! Quizás, así prosperéis. Sura Al Mâ'idah, 5:35.

[58] Ahlî Baît en el Sagrado Corán y la tradición, Las especialidades de Ahlî Baît (1/12).

[59] Sura Al Faqîh, t. 2, p. 615, Zîarat Yâma'a Kabîrah.

[60] Al Kâfi, t.3, p. 309, h.3.

[61] Bihâr Al Anwâr, t. 96, p.12, h.17.

[62] Mishkâtul Anwâr, p. 46, h.212.

[63] Ma‘âniul Ajbâr, p. 153 (t.1).

[64] Al Ijtisâs, 243.

[65] Bihâr Al Anwâr, t. 32, p. 356, h. 337 según lo registrado en el Nahyul Balâgah.

[66] Sahîfah' an Nûr, t. 22, p. 359.

[67] Irshâdul Qulûb, 199 y p. 201; Bihâr Al Anwâr, 77/23/6.

[68] Bihâr Al Anwâr, 98/226/3.

[69] Ver Kimiâ Muhibbat, cap. 2, p. 143.

[70] Sura Al Baqarah, 2:30.

[71] Miṣbâḥ Ash Sharī‘ah, p.536.

[72] Biḥâr Al Anwâr, t. 105, p. 165, al margen.

[73] Mustadrakul Ūasâ‘il, t. 11, p. 258 (ḥadîz 12928), Biḥâr Al Anwâr, t. 93, p. 376, h. 16; Târîjul Îa‘qûbî, t. 1, p. 95.

[74] Ver Kîmîâie Muhibat, cap. 3, p. 171 (El hombre que actúa como Dios).

[75] Es posible que se haya omitido parte del texto, y lo correcto es: "فمّتى أردنتى و جدتى مملوة", así está registrado al margen de la obra original.

[76] Al Mawâ‘izhul ‘Adadîah, 420.

[77] Sura Az Zuhruf, 43:67.

[78] Gurar Al Hikam, h. 5430.