

El Viaje de Moisés عليه السلام
A la Conjunción
De los Dos Mares

AHMAD AL-HASAN (AS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EL VIAJE DE MOISÉS عليه السلام A LA CONJUNCIÓN DE LOS DOS MARES

1era Edición
del Sayed Ahmad Al-Hasan (as)
Sucesor y Mensajero del Imam Al-Mahdi (as)

El culpable indulgente
Ahmad Al-Hasan
Rayab 1430 Hégira

Traducido por Ansar del Imam Al-Mahdi (as)
Para más información y otras obras del Sayed Ahmad Al-Hasan
por favor visite www.saviorofmankind.com

DEDICATORIA

**DEDICADA A LOS QUE AMARON A ALLAH
Y QUE PARTIERON HACIA QUIEN AMABAN.**

Contenido

Introducción.....	6
El Viaje de Moisés (as) a la Conjunción de los Dos Mares	9
Los Personajes del Viaje	11
Dos Notas de Precaución	13
Una Nota de Precaución.....	22
El Olvido	31
¿Qué quiso enseñar el Siervo Virtuoso a Moisés (as)?	40
¿Quién es el Siervo Virtuoso?	44
Moisés (as) es un Profeta de los Mensajeros de <i>Uli Al-Azim</i> y ¿aún así falla?	49
¿Dónde está la infabilidad de Moisés (as) en este encuentro?.....	52
Consejo:	58
Apéndices.....	59
Apéndice 1	60
Apéndice 2.....	65
Apéndice 3	69
Apéndice 4.....	74
Apéndice 5.....	84
Apéndice 6.....	86

INTRODUCCIÓN

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

La alabanza a Allah, Dueño de la Soberanía, Quien establece el curso de los cielos y las estrellas, que controla los vientos, que causa el rompimiento del día y que administra la autoridad, Señor de los Mundos.

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

Oh, Allah, envía Tus Bendiciones a Muhammad y a la Familia de Muhammad, las arcas moviéndose en las profundidades abrumadoras. Quien aborde estas arcas estará seguro y quien las abandone se ahogará. Quien avanza sin ellas es un apóstata, quien se queda atrás de ellas está obligado a desaparecer y quien soporta por ellas sobrevive.

La alabanza a Allah, que ha designado líderes y guías para nosotros, que nos ha llevado al camino recto para alcanzar el propósito por el cual Allah (swt) nos ha creado. Dijo el Altísimo:

“Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren.” -
Sura Adh-Dharyât (Los Vientos Huracanados): 56

Es decir, para que lo conozcan, como fue interpretado por la descendencia de Muhammad (sws).

Es por la gracia del Altísimo que nos haya hecho una ley por la cual conozcamos a Sus sucesores, los distinga de los falsos pretendientes. Dicha Ley consiste en tres elementos: el primero es el Testamento, el segundo es el conocimiento y el tercero es la invitación a la soberanía de Allah.

Abu Al-ÿarûd dijo que él preguntó a Abu Al-Baqir (as): “Si el Imam Al-Qa’im de Ahlul Bayt se ha ido, ¿a través de qué se reconocerá al siguiente?” Entonces Al-Baqir (as) dijo: **“Por la guía, la solemnidad, el reconocimiento de su preferencia por la descendencia de Muhammad y nunca se le preguntará nada del Corán que no responda.”**¹

Fue narrado del Imam As-Sadiq (as) que dijo: **“Si un reclamante se reivindica pregúntenle acerca de los grandes temas que alguien como él [de Ahlul Bayt] respondería.”**²

Y As-Sadiq (as) dijo: **“... Allah no pone un sucesor en Su tierra al que le pregunten algo y responda: “No sé.”**³

1- Al-Imama wa At-Tabsira, p. 137

2- Gayba An-Numani, p. 178

3- Al-Kafi, Vol. 1, p. 227

Hisham bin Al-Hakam narró que Abu Abdullah (as) respondió a un incrédulo que le preguntó: “¿Cómo pruebas que los mensajeros dicen la verdad?” Y él (as) le dijo: **“Cuando probamos que tenemos un Creador Todopoderoso y un Originador...”** hasta que le dijo: **“Para que a la tierra de Allah nunca le falte un sucesor que posea conocimiento, lo cual indica la honestidad de sus palabras y la legitimidad de su justicia.”**⁴

Al-Hariz bin Al-Mugira An-Nadhary que dijo:

“Dijimos a Abu Abdullah (as): “¿A través de qué es conocido el hombre en cuestión?” Entonces (as) dijo: **“Por la tranquilidad, la dignidad, el conocimiento y el testamento.”**⁵

El Sayed Ahmad Al-Hasan, sucesor y mensajero del Imam Al-Mahdi (as) y Yamani prometido, está mencionado en el Testamento del Mensajero de Allah (sws), el cual está en el libro Al-Gayba del Sheij At-Tusi y de otros eruditos shi'as también. Está mencionado en muchas narraciones de Ahlul Bayt (as) así que su asunto es más claro que el sol del mediodía. Pero la gente, lamentablemente, tiene los corazones cerrados por lo que se ganaron.

“¡Pero no! ¡Lo que hacían enmoheció sus corazones!” - *Sura Al-Mutaffifin (Los Defraudadores): 14*

Aquí está, la paz de Allah sea con él, levantándose, a cada rato, un estandarte guía de su conocimiento con el cual prueba a cada persona de corazón sano, que él sirve del mar copioso y la primavera pura. Y el libro en nuestras manos es una prueba aplastante y cara que revela que el Sayed Ahmad Al-Hasan (as) es de lo que están firmemente fundamentados en el conocimiento, a quien Allah ha elegido y ha dado el Libro y la sabiduría.

Este libro es una de las joyas de la descendencia de Muhammad (as) que aclara un secreto coránico que ha confundido a los eruditos, que ha desbaratado sus palabras, con contradicciones y ambigüedades que nunca alcanzaron la verdad secreta. Allah se ha negado a colocar la clave de ese secreto en manos de alguien distinto a Sus sucesores sobre la creación.

La personalidad del Siervo Virtuoso (o el entendido, Al-Jidr, o la conjunción de los dos mares) continuó siendo un misterio desafiante para la comprensión de los eruditos musulmanes. Deberían haber desistido de insinuarlo ya que ellos no eran de aquellos a los que el Libro fue dirigido. Pero por varios motivos, se negaron a dejar de insinuar cosas sobre él. Por esa razón, adjudicaron mucha injusticia a esta gran personalidad. Y se detuvieron ahí, si no que agregaron combustible al fuego. Y sus palabras se volvieron un velo grueso que ocultó la verdad de la historia coránica y sus personalidades, sus sucesos y su sabiduría. Se

4- Al-Kafi, Vol. 1, p. 189

5- Bihar Al-Anwar, Vol. 52, p. 138

condujeron por suposiciones de sus mentes, por las fabricaciones vinculadas con la infabilidad y el conocimiento de los profetas (as). Fueron como un leñador nocturno que ignora dónde cae el hacha.

Tal vez el lector vea claramente que la elocuencia del Sayed Ahmad Al-Hasan (as) tiene una fuerza y una claridad, que da al alma, completa tranquilidad y seguridad ya que la mente y el corazón también, se someten a las conclusiones a las que él llega. A esto llegan las personas sin tener en cuenta sus diferentes niveles.

A pesar de la profundidad de la conclusión, las frases que utiliza para aclarar algo son fáciles y simples, pero es con la facilidad y la simplicidad milagrosa que cae en la categoría de FACILIDAD INDULGENTE. En las frases del Sayed Ahmad Al-Hasan no hay ninguna de las complejidades ahuyentadoras, comunes en las palabras de otros a quienes la gente llama intérpretes, ya que no hay introducciones lingüísticas extensas de su escritor más que cualquier otra cosa. Las palabras y las frases del Imam dan directamente en el objetivo y por el camino más corto, y la gente las entiende sin importar su nivel de educación. Además, sus palabras tienen un estilo único y uno raramente encuentra algo similar a los métodos usados por los elocuentes, lo cual es el maravilloso poder provocador que el lector siente. A través de ellos, el lector siente que las palabras del autor salen directamente de su corazón, siente que está sentado hablando con el autor cara a cara, y que él (el autor) ataja todas las preguntas que cruzan por su mente. De esta manera, encara al lector con facilidad y simplicidad hasta alcanzar el objetivo.

La verdad sea dicha, me hago una gran pregunta acerca de los que dicen que el Sayed Ahmad Al-Hasan carece de lo que tenían sus padres purificados, de incomparable elocuencia y fluidez. Y no puedo encontrar una razón para sus rumores más que el no conocer la realidad de la elocuencia, de que sus corazones están ciegos por la envidia y el odio, tanto que ya no ven el sol brillar.

Así que aquí hay un nuevo signo científico que el Sayed Ahmad Al-Hasan pone frente a ustedes, y todos ustedes tienen que verlo para evitar mirarlo con desdén y hacer una sentencia de rechazo apresurada.

Tienen que abrir la intuición de sus corazones y desempolvar todas las engañosas innovaciones rencorosas que los clérigos del fin de los tiempos difundieron. Luego descubrirán cuánto brilla y qué brillantes es el sol del Sayed Ahmad Al-Hasan (as).

“«Y si me dais la espalda, yo no os he pedido recompensa alguna. Mi recompensa sólo incumbe a Dios. Se me ha ordenado que sea de los musulmanes.»”
- *Sura Yunus (Jonás): 72*

Y todas las alabanzas sólo, sólo, sólo para Allah.

Sr. Razzaq Al-Ansari
Ansar de Allah y del Imam Al-Mahdi (que Allah lo fortalezca en la tierra)

EL VIAJE DE MOISÉS (AS) A LA CONJUNCIÓN DE LOS DOS MARES

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.» (60)

Y, cuando alcanzaron la unión de los mares, olvidaron el pez de ambos y éste cogió su camino hacia el mar. (61)

Y cuando hubieron pasado dijo a su discípulo: «Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.» (62)

Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.» (63)

Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos (64)

E inmediatamente encontraron a uno de Nuestros siervos al que habíamos otorgado una misericordia y habíamos instruido en una ciencia procedente de Nosotros. (65)

Moisés le dijo: «¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía?» (66)

Dijo: «En verdad, no podrás tener paciencia conmigo. (67)

¿Cómo podrías ser paciente con aquello cuyo conocimiento no abarcas?»(68)

Dijo: «Me encontrarás, si Dios quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.» (69)

Dijo: «Si me sigues no me preguntes sobre nada hasta que yo te diga algo sobre ello.» (70)

Así pues, partieron. Hasta que, cuando montaron en una barca, él hizo un agujero en ella. Dijo (Moisés): «¿La has agujereado para que se ahogue la gente que va en ella? ¡Has hecho, ciertamente, algo terrible!» (71)

Dijo: «¿No te dije que, en verdad, no podrías tener paciencia conmigo?» (72)

Dijo: «No me tomes en cuenta el haberlo olvidado y no me impongas una tarea difícil.» (73)

Y partieron. Hasta que se encontraron con un joven y él le mató. Dijo (Moisés): «¿Mataste a un ser inocente que no había matado a nadie? ¡Has cometido algo reprochable!» (74)

Dijo: «¿No te dije que, en verdad, no podrías tener paciencia conmigo?» (75)

Dijo [Moisés]: «Si te interrogo sobre algo después de esto, no me permitas seguir en tu compañía. Me disculpo ante ti.»(76)

Así que partieron, hasta que, al llegar a una ciudad pidieron comida a su gente pero ellos rehusaron darles hospitalidad. Entonces, encontraron un muro a punto de

caerse y él lo levantó. Dijo (Moisés): «Si hubieses querido podrías haber obtenido una paga por ello.» (77)

Dijo: «Ha llegado el momento de que tú y yo nos separemos. Voy a informarte del verdadero significado de aquello con lo que no has podido tener paciencia. (78)

En cuanto a la barca, era de una pobre gente que trabajaba en el mar. Quise inutilizarla pues venía tras ellos un rey que se apropiaba de todos los barcos por la fuerza. (79)

Y en cuanto al joven, sus padres eran creyentes y temimos que él les forzara a la idolatría y la pérdida de la fe (80)

Y quisimos que su Señor les otorgase a cambio otro más puro y más misericordioso.(81)

Y en cuanto al muro, era de dos jóvenes huérfanos de la ciudad y bajo él había un tesoro que les pertenecía a ambos y su padre había sido un hombre recto. Así pues, quiso tu Señor que llegasen a la pubertad y su tesoro saliese a la luz. Una misericordia de tu Señor. No lo hice por propia iniciativa. Esa es la interpretación de aquello sobre lo que no pudiste tener paciencia.» (82)” - *Sura Al-Kahf (La Caverna)*

LOS PERSONAJES DEL VIAJE

El Primero es el Siervo Virtuoso. Moisés lo mencionó diciendo:

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna):60*

Refiriéndose a que el Corán lo llamó la conjunción de los dos mares, y los detalles de esta personalidad serán mencionados.

El Segundo es Moisés (as), uno de los profetas de Uli Al-Adim.⁶ Él es el personaje principal y destacado que no necesita más descripción, y el viaje lleva su nombre (as).

El Tercero es Josué (Yoshua bin Nun) (as) que fue llamado discípulo,

“Moisés le dijo a su discípulo”

Y este apelativo es exclusivo, ya que con discípulo se refiere al valiente fuertemente constituido. Así como el Corán llamó a Josué (Yoshua) el discípulo, Gabriel (as) también gritó:

“No hay discípulo excepto Ali.”

Y Ali ibn Abi Talib (as) es conocido por cómo abrió la fortaleza y mató a los héroes de los incrédulos. También, de este discípulo Josué (Yoshua), no está oculto que él es el que entró a Tierra Santa después de la muerte de Moisés (as) y condujo a los hijos de Israel después de Moisés (as). Por eso Josué bin Nun es el sucesor de Moisés (as) que condujo a los hijos de Israel después de la muerte de Moisés (as), combatió a los incrédulos, conquistó las ciudades de la incredulidad y propagó la religión de Allah en Tierra Santa.

Abu Hamza narró que Abu Yafar (as) dijo:

“El sucesor de Moisés bin Imran (as) fue Josué bin Nun y él es el discípulo suyo que Allah mencionó en Su libro.”⁷

El rol de Josué (as) terminó cuando Moisés (as) encontró al Siervo Virtuoso, él permaneció

6- Dotados de grandeza.

7- Al-Burhan, Vol. 16, Libro 5, p. 53

como un compañero observando, aprendiendo de lo que veía y no tenía una postura independiente. En realidad sus posturas correspondían, eran idénticas y seguía las posturas de Moisés (as). Por eso Allah menciona en el Corán a Moisés (as) y al Siervo Virtuoso sin Josué (as), ya que él no tuvo ningún rol en este viaje.

**“Así pues, partieron. Hasta que, cuando montaron en una barca...
Y partieron. Hasta que se encontraron con un joven...
Así que partieron, hasta que, al llegar a una ciudad...”**

En cuanto a la razón de que Josué (as) venga con Moisés (as) es porque él es su sucesor y califa después de su muerte. Por eso su presencia venía de la sabiduría, para aprender con Moisés (as) del Siervo Virtuoso. De hecho su ausencia en esta reunión, sin ninguna razón de peso, va en contra de la sabiduría, porque estaría perdiendo una potencial oportunidad en la que Josué (as) podría aprender.

Sin duda que enseñar al sucesor y prepararlo para tomar este rol de mensajero es una cuestión de peso esencial, especialmente si este sucesor es como Josué (as) que tendrá una gran misión en el movimiento de la religión divina en esta tierra, que es la conquista de Tierra Santa. Y aunque tiene mucha importancia temporal, es incluso de una importancia mayor del movimiento de la religión divina de Abraham, la cual está en contra de las otras religiones.

Y es sabido por mucha gente que el movimiento divino de Abraham comenzó en el este, en Ur -hoy, la ciudad de Nasiriya- en Iraq y que luego terminó en el oeste, en la tierra de Egipto y el Norte de África. Josué (as) fue el líder del primer paso en la conquista de Tierra Santa, del verdadero movimiento de reanudación de Abraham al este. Esto aclara la importancia de enseñar a Josué (as), este líder religioso elegido para esta gran misión. De esta manera, Josué (as) acompañando a Moisés (as) es necesario que ocurra para que él (as) aprenda, porque él es el conquistador de Tierra Santa y el que da el primer paso en el camino de regreso, y necesita de toda lección que esté disponible para él (as).

DOS NOTAS DE PRECAUCIÓN

Primera: El primer movimiento de Abraham (que comenzó en Iraq con Abraham, el padre de los profetas (as), y que también terminó en Iraq con Ali y sus Imames descendientes (as)) fue, en cierto aspecto, tal como un peritaje antes de la construcción, ya que las señales y los factores determinantes de este camino sagrado se fundaron con los esfuerzos y la sangre de los profetas (as) para establecer este camino sagrado con el Segundo Movimiento de Abraham (La Gran Revolución del Mahdi).

Aunque no quiero entrar en detalles, diré que lo que pasó durante ese peritaje, ese plan y mapeo debe repetirse durante la ejecución [de estos planes], así que Iraq que ha expulsado al padre de los profetas, Abraham (as), la invitación de Abraham, y a quien creía en Abraham (as) (Sara a.s. y Lot a.s.), así hicieron al comienzo del llamado y del movimiento, y debe repetirse lo mismo con el Mahdi.

Egipto y el Norte de África, que acunó a los hijos de Israel y al llamado de Abraham, debe tener una postura similar hacia el Mahdi, hacia su llamado y a hacia su revolución global. Y Ash-Sham⁸ también, lo mismo que ocurrió al principio será repetido por y con Ash-Sham. Por eso ellos (as) destacan que la élite de los Ansar son los Mejores de Iraq, los Valiosos de Egipto, y los Reemplazos de Ash-Sham. Yabir Al-ÿufi dijo que Abu ÿafar (as) dijo:

“El Qa’im recibe la lealtad de los trescientos trece entre la Esquina y la Estación, el mismo número de soldados en Badr, entre ellos los Valiosos de Egipto, los Reemplazos de Ash-Sham y los Mejores de Iraq, así que él se queda tanto como Allah desea que se quede.”⁹

Y no crean que estos nombramientos son casuales, ya que los mejores son los de Iraq en particular, para indicar que aquellos que los enfrentan son los perversos, están entre ellos y son de ellos también. Y los reemplazos son de Ash-Sham, para demostrar que los reemplazados también están ahí y son de ahí, ya que la gente pensaba que los reemplazados iban a ser los primeros en dar apoyo al Mahdi y a su aparición. Por eso la característica más importante de los verdaderos Ansar de Ash-Sham es que son reemplazos. En cuanto a los valiosos de Egipto, es porque ellos son tamizados de entre una nación que se opone a los padres del Mahdi (la descendencia de Muhammad a.s.) y ellos tienen un rol esencial y enorme en la bendita revolución global del Mahdi.

Y el rol de los medios de comunicación de los valiosos de Egipto, que ha sido mencionado por el Príncipe de los Creyentes, Ali (as), no está oculto. Abaya Al-Asady dijo:

8- Ash-Sham es una región que hoy incluye a Jordania, Palestina, Siria y Líbano.

9- Al-Gayba de At-Tusi, p. 476

“Oí decir el Príncipe de los Creyentes (as): **“Ciertamente construiré una plataforma en Egipto.”** Dije: “Oh, Príncipe de los Creyentes, es como si dijeras que te levantarás después de muerto.” Él (as) dijo: **“¡Qué lejos vas, oh, Abaya! Te fuiste a otra secta, un hombre de mí lo hará.”**¹⁰

También fue narrado por él (as) en un hadiz que menciona al Mahdi y a sus compañeros:

“...y el Gran Sincero camina con el estandarte de guía... luego entra a Egipto, sube a la plataforma y predica a la gente... pone el conocimiento en los corazones de los creyentes, de manera que ningún creyente necesita lo que su hermano tiene de conocimiento, en ese momento se cumple la interpretación del versículo:

“Dios cubrirá las necesidades de cada uno de ellos con algo de Su abundancia.” - *Sura An-Nisa (Las Mujeres): 130*¹¹

En esta narración aclara que la plataforma del Mahdi precede a la entrada del Mahdi en Egipto, refiriéndose a que la plataforma ha sido preparada de ante mano por los valiosos de Egipto.

Segundo: Aarón (as) era el sucesor de Moisés (as) pero murió antes de Moisés (as), por eso la misión de Aarón (as) fue durante la vida de Moisés (as) y no después de su muerte como suele ser el caso de los sucesores. Y esta es una cuestión esencial que refuta los dichos de los desviados, de que el sucesor no recibe la dirección de la nación a menos que muera el Califa de Allah en Su Tierra. Si lo hubieran leído el Corán no habría ido más allá de las clavículas de estos ignorantes. Si no, que reflexionen bien dónde estaba la sucesión de Aarón, y cuándo estaba sucediendo Aarón a Moisés (as). ¿No fue durante la vida de Moisés (as) y menos después de la muerte de Moisés (as) porque Aarón murió antes que Moisés (as)?

La misión de Aarón (as) fue cuando Moisés (as) estuvo ausente. Esto está claro y es obvio en el Corán, pero sólo para los que tienen corazones para reflexionar.

Por eso, él fue el sucesor de Moisés (as) y el enviado antes de Moisés (as) a la tierra del primer mensaje de Moisés (Egipto):

“Y (recuerda) cuando tu Señor llamó a Moisés: «¡Ve al pueblo de los opresores! El pueblo del Faraón ¿Por qué no temen a Dios?» Dijo él: «¡Señor mío! Temo que me desmientan y que mi pecho se angustie y mi lengua no sea suficientemente elocuente. Envía, pues, a Aarón. ¡Y tienen cargos contra mí y temo que me maten!» Dijo Él: «¡No será así! ¡Id, pues, ambos con Nuestras señales! En verdad, Nosotros estaremos escuchando junto a vosotros. Id, pues, al Faraón y decidle: “En verdad, soy un Mensajero del Señor del Universo.” - *Sura Ash-Shu'arâ (Los Poetas): 10-16*

10- Bihar Al-Anwar, Vol. 53, p. 59

11- Bihar Al-Anwar, Vol. 53, p. 85 | Bisharat Al-Islam, p. 74

Es sabido que estas palabras de Allah a Moisés (as) llegaron antes de que él alcance la tierra del mensaje que es Egipto. Moisés (as) pidió a Allah que enviara a su hermano Aarón (as) con él y Allah respondió a su súplica como está claro en los versículos, ya que Allah envió a Aarón (as) como sucesor, tal como envió a Moisés (as).

Aarón fue el sucesor enviado en la tierra del mensaje que es Egipto antes de que Moisés (as) llegara allí. Y él fue el sucesor de Moisés (as) cuando él (Moisés) fue a hablar a Allah (swt):

“Nosotros tuvimos un encuentro con Moisés durante treinta noches, que completamos con otras diez. Siendo, por tanto, de cuarenta noches la cita con su Señor. Y Moisés dijo a su hermano Aarón: «Representáme ante mi pueblo, pon orden y no sigas la senda de los corruptores.»” - Sura Al-A’râf (Las Alturas): 142

Y Aarón (as) fue el sucesor (representante) de Moisés (as) cuando él y Josué fueron a aprender del Siervo Virtuoso.

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»”

Moisés (as) está muy preocupado por este viaje.

Este encuentro es de gran importancia para Moisés (as) ya que decide encontrar al Siervo Virtuoso o permanecer errante hasta morir.

La gran preocupación de Moisés (as) por este viaje nos revela la importancia para Moisés (as) del encuentro con el Siervo Virtuoso y la importancia para Moisés (as) del conocimiento que Moisés (as) recibiría en este encuentro.

Una cuestión muy importante de estas palabras para toda persona que camina hacia Allah (swt) es que Moisés se limita a solo dos opciones que son:

Primera: Alcanzar la conjunción de los dos mares.

Segunda: Pasar años y años en búsqueda de ello.

La segunda opción no era posible, así que no era sabio que Moisés (as) la mencionara como una opción posible, manteniéndola con la misma disposición que la primera opción. Esto significa que Moisés (as) se dispone a alcanzar la conjunción de los dos mares pero está la posibilidad de que lo llegue a la conjunción de los dos mares así que no hay nada garantizado para Moisés (as) de que llegara a la conjunción de los dos mares. Y que Moisés alcanzara la conjunción de los dos mares depende de la sinceridad de Moisés (as). Esto significa que la prueba de Moisés no comienza cuando se encuentra con el Siervo Virtuoso sino que comienza desde que Allah lo dirige a encontrarse con el Siervo Virtuoso, a seguirle y a aprender de él.

Esto nos explica claramente el primer incidente del viaje que pasó a Moisés (as) por el Siervo Virtuoso o la conjunción de los dos mares, que lo pasó por alto y luego volvió a él, y aunque el Siervo Virtuoso conocía a Moisés (as) y le estaba esperando en este lugar, él no se lo dice cuando Moisés pasó cerca de él, sino que dejó que Moisés lo pasara por alto sin hablarle. Esto es porque Moisés (as) estaba siendo probado con la cuestión de llegar al Siervo Virtuoso (as) y reconocerle. Y entonces es cuando se cumple este versículo:

“olvidaron el pez de ambos”,

que le guió hasta el Siervo Virtuoso. Moisés (as) dijo:

“«Eso es lo que buscábamos.»”

que le llevó hasta el Siervo Virtuoso (as).

Así que fue la sinceridad de Moisés (as) que le llevó hasta el Siervo Virtuoso (as) y le capacitó para oír las palabras de Allah incluso con la pérdida del pez. La sinceridad suya que apareció claramente antes cuando dijo:

“«aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»”

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.» Y, cuando alcanzaron la unión de los mares, olvidaron el pez de ambos y éste cogió su camino hacia el mar. Y cuando hubieron pasado dijo a su discípulo: «Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.» Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvidé del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.» Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos e inmediatamente encontraron a uno de Nuestros siervos al que habíamos otorgado una misericordia y habíamos instruido en una ciencia procedente de Nosotros.”

El objetivo de Moisés (as) era la conjunción de los dos mares.

Moisés (as) camina y llega a la conjunción de los dos mares, aunque no se da cuenta de que había llegado, así que le pasa por alto y luego regresa a él.

El hecho es que el objetivo de Moisés (as) es la Conjunción de los Dos Mares y el hecho de que lo haya pasado por alto requiere reflexión ya que ustedes no pasan por alto, por ejemplo, la conjunción del Tigris y el Éufrates si siguen uno de los dos ríos abajo, entonces ¿cómo es que Moisés y Josué bin Nun (as) pasan por alto la conjunción de los dos mares si era sólo un lugar y una conjunción de dos ríos? ¿Y cómo pasaron por alto el hecho de llegar a la conjunción de los dos mares siendo los dos infalibles?

Por eso, debe ser que lo que Moisés (as) estaba buscando como conjunción de los dos mares fuera algo que pueda pasarse por alto, y no exactamente una conjunción de dos ríos. Además él (as), que lo pasa por alto, no merece la descripción de débil en términos de su percepción o de imprudente. Y la verdad es que por lo menos, se dice de una persona que pasa por alto una conjunción de dos ríos que está buscando, que es débil en términos de su percepción.

Por eso, la conjunción de los dos mares no puede ser un lugar en particular, de otro modo el paso por alto de Moisés (as) a la conjunción de los dos mares desacreditaría su percepción y su infabilidad. Y debe ser que observar, recordar y conocer inicialmente la conjunción de los dos mares requiere de un alto grado de sinceridad y de infabilidad (que es resultado de esta sinceridad) que es más alto que el grado de sinceridad y de infabilidad (la cual es resultado de su sinceridad) de Moisés (as). Esto es para que el descuido de Moisés (as) y Josué (as) de este asunto, al que Allah había encargado a Moisés (as) llegar, no esté en oposición con su infabilidad (as).

Sino que en las palabras de Moisés (as):

“«No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»”

Él (as) aclara desde el comienzo que la conjunción de los dos mares es algo que puede pasarse por alto y que requiere de un alto grado de sinceridad para conocerlo. Por eso debe que ser que lo que Moisés (as) estaba buscando como la conjunción de los dos mares no era un lugar, sino que era el Siervo Virtuoso, y esa fue la primera prueba de Moisés (as), llegar y conocerle. Y aunque Moisés (as) no tuvo éxito en llegar al Siervo Virtuoso y conocerle en la primera vez, no falló totalmente en llegar al Siervo Virtuoso. Sino que al final llegó a él, y esa fue la primera lección que Moisés (as) aprendió en este viaje.

Y para aclarar más lo que Moisés (as) estaba buscando como conjunción de los dos mares en este lugar de Sagrado Corán debemos ir a otro lugar del Corán que menciona a los dos mares y su conjunción pero de otra manera que sea más clara y obvia para el que reflexiona. Este lugar está al principio de la Sura Ar-Rahman:

Él (swt) dijo:

“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? De ambos salen la perla y el coral. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? A Él pertenecen las naves que hay en el mar como banderas. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? Todo el que está en ella perecerá y sólo permanecerá el rostro de tu Señor, Dueño y Señor de la Majestad y la Generosidad.” - *Sura Ar-Rahman (El Misericordioso): 19-27*

No quiero explicar e interpretar estos versículos ya que los hadices que nos llegan desde Ahlul Bayt (as) que los explican y los interpretan son suficientes para aclararlos y para aclarar el significado de ellos. Pero diré a quien reflexione en ellos, que para saber lo que se desprende de ellos y dentro de ellos lea las palabras del Altísimo:

“Todo el que está en ella perecerá y sólo permanecerá el rostro de tu Señor, Dueño y Señor de la Majestad y la Generosidad.”

Así se le aclara que todo lo anterior a estos dos versículos es una elaboración del Rostro de Allah y una mención del Rostro de Allah que permanece por el atributo propio del Rostro de Allah que permanece, que es el Conocimiento. Y no creo que sea una cuestión oculta que el agua y el mar en el Reino de los Cielos son el conocimiento. Tampoco creo que el conocimiento que quede en los entendidos en esta vida incluso después de que partan, sea un asunto oculto, sino que incluso permanezca después de la desaparición de esta vida, y por esto es que este versículo vino para aclarar, confirmar y presentar a la gente:

“Todo el que está en ella perecerá y sólo permanecerá el rostro de tu Señor, Dueño y Señor de la Majestad y la Generosidad.”

Este rostro con el que Allah ha enfrentado a la creación es el conocimiento y el intelecto completo. Es el agua y los dos mares, es lo que viene de ellos y lo que fluye en ellos, es Muhammad y la descendencia de Muhammad (as), los profetas y sucesores (as) y los ansar de Allah (swt).

En cuanto a las narraciones que aclaran que los dos mares son Ali y Fátima, y que lo que viene de ellos o fluye en ellos son los Imames y los Mahdis (as) son muchos, tales como:

De Abu Abdullah (as) sobre lo que Allah (swt) dijo:

“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.” Él dijo: **“Ali y Fátima son dos mares profundos, ninguno de los dos traspasa al otro.”** **“De ambos salen la perla y el coral.”** Dijo: **“Al-Hasan y Al-Husein (as).”**¹²

De Ali bin Ibrahim sobre lo que Allah (swt) dijo: **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”** Dijo:

“Son el Príncipe de los Creyentes y Fátima (as), “De ambos salen la perla y el coral.”, Al-Hasan y Al-Husein (as). Y de lo que Él (swt) dijo: “A Él pertenecen las naves que hay en el mar como banderas.”, esto es lo que dijo Al-Jansa lamentándose por su hermano, Sajr.”¹³

Y de los que no están en el camino de la descendencia de Muhammad (as): Az-Zalabi narró en la interpretación de lo que el Altísimo dijo:

“De ambos salen la perla y el coral.” que Sufyan Az-Zuri dijo: **“Son Fátima y Ali (as)”** **“De ambos salen la perla y el coral.”** dijo: **“Al-Hasan y Al-Husein (as).”**
Az-Zalabi dijo: **“Entre ellos hay una barrera”** es Muhammad (sws).¹⁴

Y de Yábir de Abu Abdullah (as) que dijo sobre lo que Él (swt) dijo:

“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.” dijo: **“Ali y Fátima.”** **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** **“Ni Ali traspasa a Fátima ni Fátima traspasa a Ali.”** **“De ambos salen la perla y el coral.”** **“son Al-Hasan y Al-Husein a.s.”**¹⁵

Y el Mensajero de Allah (sws) solía dar la bienvenida a ambos, así que él (sws) diría:

12- Tafsir Al-Qummi, Vol. 2, p. 244

13- Tafsir Al-Qummi, Vol. 2, p. 344

14- Al-Burhan, Vol. 27, cap. 7, p. 389

15- Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 97 | Al-Burhan, Vol. 27, cap. 7, p. 387 | Tawil Al-Ayat, Vol. 2, p. 635

“Bienvenidos, los dos mares que se encuentran y las dos estrellas que se unen.”

Y hay muchos otros. Ver apéndice I.

Ahora queda claro de reflexionar en los versículos y en los hadices de Muhammad y su descendencia (as) que los dos mares son Ali y Fátima (as), y el resultado de su encuentro son los Imames y los Mahdis (as).

Por eso, lo que resulta de su encuentro (as) o de la conjunción de los dos mares que están en las palabras de Allah:

“«No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»”

Es un ser humano, que es de la descendencia de Muhammad (as) y de la descendencia de Ali y Fátima (as). Y esto no excluye la existencia de la conjunción de los dos mares (ríos) en donde Moisés encuentra la conjunción real de los dos mares que estaba buscando. Y en la ubicación, también hay una señal reconocida por su gente.

UNA NOTA DE PRECAUCIÓN

Que los que creen en el Corán reflexionen en estos versículos para poder ser guiados:

“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? De ambos salen la perla y el coral. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? A Él pertenecen las naves que hay en el mar como banderas. ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis? Todo el que está en ella perecerá y sólo permanecerá el rostro de tu Señor, Dueño y Señor de la Majestad y la Generosidad.” - Sura Ar-Rahman (El Misericordioso): 19-27

Estos versículos son suficientes para probar la lealtad a Ali, sus hijos (as), Imames y Mahdis (as).

Primero: La interpretación de los dos mares, la perla y el coral es que son Ali y Fátima (as), Hasan y Husein (as) como hemos leído.

Segundo: Quizás hayamos puesto atención a que el Imam (as) indica en la narración de Al-Qummi [en la interpretación del versículo]

“A Él pertenecen las naves que hay en el mar como banderas.”

El Imam (as) dijo:

“Es tal como cuando Al-Jansa dijo en la elegía de su hermano Sajir, en el cual bien se sabe cómo ella describió a su hermano Sajir y cómo ella lo comparó con una bandera: “Y Sajir, a quienes los guías toman como un líder... como si fuera una bandera cuya cabeza está en el fuego.”

Esto significa que las naves que se elevan en el mar como banderas son hombres y son los Imames y los Mahdis (as), y el mar es Ali (as) y Fátima (as).

Tercero: Allah (swt) llamó a “los dos mares”, a la “perla”, al “coral” y a las “naves que hay en el mar como banderas”, el Rostro de tu Señor, después de que termino de enumerarlos directamente.

“Todo el que está en ella perecerá y sólo permanecerá el rostro de tu Señor, Dueño y Señor de la Majestad y la Generosidad.”

De esta manera el asunto queda claro. Ellos (as) son el Rostro de Allah en estos versículos. Ali bin Al-Husein (as) dijo:

“Nosotros somos el Rostro con el cual Allah se ha acercado.”¹⁶

Y quien de la espalda a esta interpretación no encontrará más que confusión e ignorancia. El significado de que ellos son el Rostro de Allah es que a través de ellos Allah es conocido, y Él es conocido a través del rostro por el cual Él es encarado. Por eso son los sucesores de Allah. ¿Y quién permite a la creación conocer a Allah? ¿Y quién enseña el monoteísmo a la creación?

Son los sucesores de Allah. Y este es Adán (as), el primer sucesor de Allah en Su tierra, que comenzó su misión enseñando a los ángeles y permitiéndoles conocer los nombres de Allah, ya que sus nombres son nombres de Allah de los cuales ellos han sido creados:

“Dijo Él entonces: «¡Oh Adán! ¡Infórmales de sus nombres!» Y cuando Adán les hubo informado de sus nombres, dijo Él: «¿No os dije que, ciertamente, conozco lo oculto de los cielos y la Tierra, y que sé lo que manifestáis y lo que ocultáis?»” - Sura Al-Baqara (La Vaca): 33

“Y, cuando alcanzaron la unión de los mares, olvidaron el pez de ambos y éste cogió su camino hacia el mar. Y cuando hubieron pasado dijo a su discípulo: «Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.» Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvidé del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.»” - *Al-Kahf (La Caverna): 61-63*

Josué (as) es el sucesor de Moisés (as) y es quien dirigió a los hijos de Israel para entrar a Tierra Santa después de la muerte de Moisés (as):

EN EL CORÁN:

“Dos hombres de los que temían a Allah y a los que Allah había agraciado dijeron: «Atacadles por la puerta. Cuando consigáis entrar, habréis vencido. Y confiad en Allah si sois creyentes.»” - *Sura Al-Mâida (La Mesa Servida): 23*

Uno de estos dos hombres es Josué bin Nun (as) y él es el valioso de los dos hombres porque dirigió a los hijos de Israel para entrar a Tierra Santa después de Moisés (as) y es el sucesor de Moisés (as).

EN LOS HADICES:

Abu Abdullah (as) dijo:

“Moisés (as) legó a Josué bin Nun.”¹⁷

Salim dijo que Ammar As-Sabati dijo que pregunto a Abu Abdullah (as) cuáles eran los rangos de los Imames:

“Entonces dijo (as): **“Como el rango de Dhul Qarnayn, como el rango de Josué y como el rango de Asif, el compañero de Salomón.”** Ammar preguntó: “¿Y a través de qué gobiernan ustedes?” Entonces dijo (as): **“A través de la ley de Allah, la ley de la descendencia de David y la ley de Muhammad (sws). Y el Espíritu Santo es el que nos permite recibirla.”¹⁸**

Ibn Mahbûb narró que Abu Hamza dijo que Abu Y a’far dijo:

“Cuando el Príncipe de los Creyentes (as) murió, Al-Hasan bin Ali (as) se paró

17- Al-Kafi, Vol. 1, p. 293

18- Al-Kafi, Vol. 1, p. 398

en la mezquita de Kufa, alabó a Allah y pidió bendiciones para el Profeta (sws), luego dijo: “Oh, gentes, esta noche ha fallecido un hombre a quien nadie de los antepasados ha precedido y nadie de los posteriores alcanzará, ya que fue el portador del estandarte del Mensajero de Allah. Gabriel estuvo a su derecha y Miguel a su izquierda. No titubeaba hasta que Allah le concedía la victoria. Juro por Allah que no dejó más que setecientos dirhams además de lo que nos dio con lo cual quería comprar un siervo para su familia. Juro por Allah que murió la noche en que Josué bin Nun, el sucesor de Moisés, murió.”¹⁹

En una larga narración de Ali Bin Ibrahim de su padre de Al-Hasan bin Mahbûb de Muhammad bin Al-Fuzail de Abu Hamza del Imam Abu Y a’far (as):

que él (as) dijo: “Allah (swt) encargó a Adán (as) no acercarse a este árbol, y cuando llegó el tiempo en que Allah sabía que él comer a de él, él (Adán) lo olvidó y comió de él. Y esta es la palabra de Allah (swt): “Anteriormente, habíamos aceptado una promesa de Adán pero él la olvidó y no encontramos en él firmeza.”, entonces cuando Adán (as) comió del árbol, fue llevado abajo, a la tierra”... hasta que dijo (as): “Entonces cuando la Torá descend o a Moisés (as), él recib o buenas nuevas de Muhammad (sws), y hubo profetas entre José y Moisés. Y el sucesor de Moisés es Josué bin Nun (as), él es el discípulo suyo que Allah (swt) mencionó en Su libro.”²⁰

EN LA TORÁ:

Libro de Deuteronomio, Reina-Valera 1960

“Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte; llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión.

Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube; y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo.

Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres...” -
Deuteronomio 31:14-16

“Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Jud a hasta el mar occidental; el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar.

19- Al-Kafi, Vol. 1, p. 457

20- Al-Kafi, Vol. 8, p. 114-117

Y le dijo Jehová: Ésta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá.

Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.

Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.

Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.

Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días; y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés.

Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés.

Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara; nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.” - *Deuteronomio 34:1-12*

Libro de Josué

“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:

Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Libano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.

Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.

También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo:

Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que

Moisés os ha dado a este lado del Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da; y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella.

Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes. De la manera que obedecemos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas valiente.” - *Josué 1:1-18*

Por lo tanto Josué (as) es el sucesor de Moisés (as) y es infalible, aunque:

“Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo” - Corán Al-Kahf (La Caverna): 63

Así que su olvido del pez está patente en el Corán, pero este olvido no lo saca del círculo de infabilidad porque olvidar, aunque ocurra debido al efecto de la oscuridad (Satanás) que está presente en el papel de Josué (as), definitivamente ha caído dentro de la voluntad y deseo de Allah. Y como la voluntad y el deseo de Allah fue hacer infalible a Josué (as), este olvido no tiene efecto negativo. Más bien es exactamente lo contrario. Allah (swt) que cambia las faltas en virtudes por Su Magnificencia y Generosidad, quiso revertir este incidente que ocurrió por causa de Satanás (es decir, la oscuridad) en algo bueno, en una bendición, un resultado virtuoso que llevaría a olvidar sería una razón para conocer al Siervo Virtuoso y llegar a él, y éste era el objetivo que perseguía Moisés (as):

“Y Allah siempre obtienen la victoria sobre lo que ordena, pero la mayoría de la gente no sabe.” - Sura Yusuf (José): 21

Con respecto a lo que algunos imaginan, de que el infalible absolutamente no omite ni olvida, pues esto es refutado simplemente porque decir esto de ellos significa que el infalible

es luz sin oscuridad en el interior y esto es falso porque la luz sin oscuridad en el interior es Allah (swt) (La Divinidad Definitiva). Así que queda decir que el infalible es luz con una mancha de oscuridad, que es la identidad de su existencia, y tiene un efecto en su actuar. Como es oscuridad su efecto será olvidar, omitir, y así sucesivamente, todo lo que ocurre a lo creado. Pero en este siervo sincero (el infalible), la existencia de estas cosas es tan menor como sea posible y tal vez apenas mencionable en algunas situaciones, pero permanece existente y puede manifestarse como en el incidente del olvido de Josué (as).

Y esta oscuridad que causó el olvido es lo que ha sido expresado por José (as) y Josué (as), Satanás.

“Y dijo al que pensaba que se salvaría de los dos: «¡Recuérdame ante tu señor!» Pero Satanás le hizo olvidarse de recordárselo a su señor y (José) permaneció en prisión varios años.” - Sura Yusuf (José): 42

“Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 18

Y aquí Satanás significa maldad (es la mancha de oscuridad) y no se refiere a Iblís como algunos imaginan, que Allah no lo permita, ya que Iblís no tiene poder sobre Josué (as) y su actuar, porque Josué está protegido de que este malvado llegue a él y lo desvíe del camino recto:

“excepto aquel de los Mensajeros con quién Él se complace y, entonces, Él le pone guardianes por delante y por detrás para saber que, con seguridad, han transmitido los mensajes de Su señor. Él abarca todo lo que tiene que ver con ellos y lleva cuenta de todo.»” - Sura Al-Āinn (El Genio): 27-28

Por lo tanto, el infalible es infalible por alguien distinto a él, por Allah (swt), y no es que él es infalible por sí mismo o que él se hizo a sí mismo infalible como imaginan. De esta manera el infalible es el que se aferra a Allah para abstenerse de lo que Allah prohibió, así que Allah lo hace infalible porque él es pobre, incompleto, y su identidad es la oscuridad. Así que no es posible que se él se baste a sí mismo ni inicialmente, ni permanentemente ni substancialmente. Por lo tanto, en cualquier momento dado esta mancha de oscuridad tiene un efecto en este ser humano sincero, pero su efecto es minúsculo y es enfrentado por la luz que domina la página de la existencia de este siervo sincero, así que “la mancha de oscuridad” no tiene un efecto que saque a este siervo de la guía o que lo haga entrar al desvío.

Esta es la infabilidad de los mundos superiores, que la luz en la página de la existencia del infalible es una cantidad dominante sobre la mancha de oscuridad en la página de su existencia, así que la mancha de oscuridad no tiene un efecto que lo saque de la guía o que le cause entrar al desvío.

Y para aclarar más, diré que la página de la existencia de una persona es oscuridad y luz. Así que cuando una persona aprende, trabaja y se vuelve sincero, la luz de la página de su existencia aumenta y la oscuridad disminuye hasta convertirse en una mancha. Y su efecto será minúsculo, tal que no sacará a la persona de la guía ni le hará entrar al desvío, y esto es la infabilidad.

Debería notarse que Allah (swt) no atribuyó el olvido sólo a Josué (as) sino que también a Moisés (as):

“Y, cuando alcanzaron la unión de los mares, olvidaron el pez de ambos” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 61

Y esa es la verdad. Así que si Josué (as) olvidó considerando que él es el responsable directo de llevar el pez, pues Moisés también es responsable por este olvido porque él es el líder. Es más, la responsabilidad de Moisés (as) es mayor, y atribuirle el olvido a él es más certero y es la verdad de la Verdad.

Para completar el beneficio, transmito este texto del libro Aclaraciones de los Llamados de los Mensajeros Vol. 3, sección 1:

“Y dijo al que pensaba que se salvaría de los dos: «¡Recuérdame ante tu señor!» Pero Satanás le hizo olvidarse de recordárselo a su señor y (José) permaneció en prisión varios años.” - Sura Yusuf (José): 42

Y este Satanás (es decir, la maldad) es la oscuridad de la cual ninguna creación está libre, ya que la luz que no tiene oscuridad es Allah (swt). Y aunque esta oscuridad es mínima en las entidades de los profetas santos y poseedores de luz, existe, y tiene un efecto en la acción de ellos (as) y por eso necesitan la infabilidad de Allah.

“excepto aquel de los Mensajeros con quién Él se complace y, entonces, Él le pone guardianes por delante y por detrás para saber que, con seguridad, han transmitido los mensajes de Su señor. Él abarca todo lo que tiene que ver con ellos y lleva cuenta de todo.» - Sura Al-Āinn (El Genio): 27-28

Si no fuera por la oscuridad no necesitarían de la infabilidad. Y cualquiera que piense de otro modo los está ubicando al nivel de Allah (swt), alabado sea Él por encima de lo que le asocian. Esta exageración de exaltarlos (as), hasta que algún ignorante de la verdad los eleva al rango de ser luz sin oscuridad en el interior, es Shirk y quien crea en este Shirk ha pecado. También quien desprecie la infabilidad, la verdad y el nivel de ellos está descreyendo en la verdad de ellos y ha pecado. Allah (swt) aclaró el efecto de esta oscuridad en el viaje de los profetas en muchos lugares. Él (swt) dijo:

“Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 63

El que olvidó y al cual Satanás hizo olvidar es el discípulo de Moisés (as), Josué bin Nun, uno de los profetas de los hijos de Israel y sucesor de Moisés (as) que conquistó Tierra Santa. Es más, debe notarse que Allah (swt) puso a los profetas en el foco de su consideración, así que aunque ocurra algo por causa de esta oscuridad eventualmente será un factor que los hará llegar [a su objetivo]:

“«pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.»”

Así que olvidar el pez se volvió un factor que los llevó al reconocido (as):

“Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 64

O les hizo aumentar su conocimiento:

“Él dijo: «Sí. Juro que ha sido injusto pidiéndote que juntases tu oveja con las tuyas. En verdad, muchos socios se perjudican unos a otros, excepto quienes son creyentes y obran rectamente, pero pocos son así.» Y David supo que Nosotros le habíamos puesto a prueba y pidió perdón a su Señor y se inclinó arrepentido.” - Sura Sad (Sad): 24

Así que después de que David (as) aprendió de este incidente que no debe hablar hasta escuchar a ambos oponentes, Allah (swt) le dijo:

“«¡Oh, David! En verdad, te hemos hecho sucesor en la Tierra, así pues, juzga entre los hombres con la Verdad y no sigas tus pasiones, pues te desviarían de la senda de Allah.» En verdad, quienes se desvían de la senda de Allah sufrirán un castigo doloroso por haber olvidado el Día de la Cuenta.” - Sura Sad (Sad): 26

EL OLVIDO

Debemos saber cuánta memoria e información toma forma con el humano para saber qué resulta de ellas, lo cual es olvido u omisión de lo que está en esta memoria e información o de algo de lo que hay en ellas.

Algo de información de un humano viene de este mundo físico a través de la vista y el oído por ejemplo. Algo viene de los Reino Superior de los Cielos y el ejemplo de lo que viene de arriba es la inspiración a los profetas (as) y las visiones verdaderas.

Esta información está impresa en la página de un humano, o pueden llamarlo el lugar de la memoria o la información. Está en el alma humana (el espíritu) y no en el cuerpo como muchos imaginan, que está en el cerebro. Más bien el cerebro es como un máquina de fax o un teléfono ya que no es lugar para grabar permanentemente la información, sino que más bien es un dispositivo que transfiere información desde y hacia la existencia del ser humano en este mundo físico.

Esta información, mientras la persona esté en este mundo, aumenta continuamente. Por ejemplo, lo que ven sus ojos y perciben, lo que escuchan con sus oídos y lo que leen es información acumulada en el alma humana, recordar es extraer esta información y presentarla al humano en este mundo cuando sea que quiera.

En cuanto a lo que afecta a esta acción de recordar o de juntar información y extraerla de la memoria, son muchas cosas, algunas de ellas son:

Primero: La cantidad de información. El efecto de la cantidad de información al recordar es claro de la realidad que vivimos. Por ejemplo, la habilidad de memorizar del niño es mucho mayor que la habilidad de los adultos. Y memorizar es nada más que recordar la información. La razón de que la habilidad para recordar del niño sea superior es porque su memoria está casi libre de información cuando al principio comienza a recordar. Por eso, la cantidad de información que acumula con el tiempo está bajo control al principio así que será fácil clasificarla y llegar a la información, a diferencia del adulto que tiene una cantidad enorme de información acumulada que es difícil controlar. Y para demostrar más el la cuestión de la cantidad diré que si ustedes están buscando algo, será más fácil si están buscando entre diez cosas que si están buscando entre cien.

Segundo: La cualidad o tipo de información, ya que la información simple no es como la información compuesta y compleja, ya que esta última puede ser ubicada en la memoria de forma desorganizada y aleatoria como resultado de una comprensión incompleta de ella. Por lo tanto, será difícil recordarla o extraerla de forma correcta o con todos sus elementos y requerimientos. Es más, incluso percibiéndola y ubicándola de forma organizada y exacta, recordarla igualmente es más difícil que la información simple. Porque recordarla requiere recordar todos sus elementos.

Tercero: El cuerpo. Es un velo que afecta a la habilidad de recordar de la persona y es como una cubierta sobre la información. Y esta cubierta se hace más gruesa mientras más ocupación hay en él [el cuerpo] para proveerlo de deseos y apartarse de lo que no es deseo. Y se hace más liviana como cubierta sobre la información cuando [el cuerpo] se descuida en calcular la concentración de información, pero no importa que tan descuidado esté, sigue habiendo una cubierta con un efecto, como algunas cosas que son necesarias tales como comer para tener fuerzas.

Cuarto: La luz y la oscuridad en el alma del ser humano, ya que mientras más aumenta la luz más aumenta la habilidad de recordar, y mientras más disminuye la luz y más aumenta la oscuridad, más disminuye la habilidad de recordar. Por eso, Josué, el profeta puro (as), ¿qué esperamos de él más que se acuse a sí mismo de negligencia y distracción:

“Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 63

lo cual significa oscuridad.

Quinto: El cerebro, considerando que es un dispositivo de transmisión hacia y desde este mundo, afecta a la cuestión de recordar en gran manera. Por ejemplo, ambos, el correcto fluir de la sangre dentro de él y la apropiada provisión de nutrientes para hacerla más eficiente. La existencia de un desorden o una enfermedad puede llevar a la pérdida de la habilidad de recordar completamente o parcialmente, temporalmente o permanentemente.

También hay una cuestión que debe notarse, que es que la información debe ser adquirida sinceramente. Esto significa que el ser humano tenga la intención de adquirirla y no sólo que pase el oído sin escucharla, oírla sin poner atención en ella. Es como si pasara por un lugar y la viera pero no le interesara percibir los detalles de lo que ve. Esto no cae dentro de la cuestión de recordar porque para comenzar, no es información adquirida para ser recordada y quien la omite no es descripto como que la olvidó.

Estos temas que he mencionado tienen un vínculo directo con recordar, negativamente o positivamente. Pero a menudo, en un ser humano en particular, no todos estos temas tienen un efecto en la misma cantidad y dirección.

Por ejemplo, la preocupación por el cuerpo, que afecta negativamente la habilidad humana de recordar la información del Reino de los Cielos así como de recordarla más tarde, podría reunir en una persona junto con el aumento de luz en la página de la existencia del ser humano, lo cual afecta positivamente la habilidad de recordar del humano la información así como de memorizar. También la cantidad de preocupación y la cantidad de luz están ambos

en la ecuación de recordar.²¹

De esta forma, la cuestión de recordar es una ecuación que tiene un número de variables en las que se incluyen las cinco mencionadas arriba. Y es muy difícil, más bien a menudo imposible, conocer el resultado de esta ecuación a través de conocer el valor real o aproximado de una o dos de estas variables. Ya que el valor de cada variable en esta ecuación debe ser conocido para sumar al resultado final. Esto significa que no podemos juzgar a un creyente virtuoso como si tuviera un alto rango de memoria únicamente por nuestro conocimiento de que es un creyente virtuoso, o que juzguemos a un creyente corrupto de tener un bajo grado de memoria sólo porque es un creyente corrupto. Así que es posible que un ser humano sea incrédulo, y que el valor de su variable de luz sea cinco por ciento por ejemplo, pero sus otras variables tengan un valor alto en favor de la memoria. Por lo tanto, un ser humano incrédulo puede alcanzar un valor alto en la ecuación de la memoria y entonces hay un hombre con una habilidad de recordar superior a pesar del hecho de que es un incrédulo.

El aspecto importante que debemos notar y percibir con precisión es que no hay creación que pueda alcanzar o adquirir un valor total y completo de esta ecuación tal que su grado de memoria sea cien por ciento. La razón es que la creación no puede alcanzar el valor de cien por ciento en todas las variables. Tomemos la variable de la luz por ejemplo, si se asume que una criatura alcanzó el cien por ciento de ella, significa que esta criatura es luz sin oscuridad en su interior lo cual es imposible porque la luz sin oscuridad en el interior es Allah (swt).²²

Así queda demostrado y claro que no hay creación que alcance cien por ciento en la ecuación de la memoria, tal que su memoria sea descripta como total o completa, y que su omisión y olvido sean igual a cero, queriendo decir que no olvida ni omite. Y Allah (swt) no puede crear una creación cuya memoria sea cien por ciento y cuya omisión y olvido es cero. Esto no es porque Allah (swt) sea incapaz de hacer esto, esto no es cuestión de habilidad, sino porque es imposible y significaría que la Divinidad Definitiva es numerosa, y Allah está muy por encima de eso.

21- Un ejemplo de esto es un buen creyente virtuoso, devoto pero que a veces se llena el estómago de comida. Entonces la luz que adquirió por la fe y la adoración tiene un efecto positivo y mientras más aumenta la adoración más aumenta la luz. Así que la cuestión no está fija en un nivel determinado. Sin embargo el hecho de que se llene el estómago de comida a veces afectará negativamente su memoria y mientras más veces ocurre más aumenta el efecto negativo. Y mientras más llena su estómago más aumenta el efecto negativo también.

22- Abu Abdullah (as) dijo: "Allah es conocimiento sin ignorancia, vida sin muerte y luz sin oscuridad." Y Yunis bin Abdurrahman dijo: "Dije al Imam Hasan Ar-Rida (as) que nos habían narrado que Allah es conocimiento sin ignorancia, vida sin muerte y luz sin oscuridad, entonces él (as) dijo: "Eso es lo que Él es." - At-Tawhid de As-Sadûq, p. 137

“Y cuando hubieron pasado dijo a su discípulo: «Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.» Dijo: «¿Has visto? Cuando nos cobijamos en la roca me olvidé del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.» Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 62-64

La pérdida del pez cerca de la roca fue un signo de Allah (swt) a través del cual Moisés (as) fue alertado de que había pasado por alto el objetivo. Y originalmente no fue un signo para Moisés (as), en el sentido de que Moisés que la pérdida del pez fuera un indicador del Siervo Virtuoso. De otro modo no hubiera pedido a Josué que le trajera el pez para comerlo. Entonces cómo alguien puede pensar razonablemente que Moisés (as) se comería el signo que lo guiara al objetivo sabiendo que ese signo sería el que lo llevara a él, especialmente considerando que Allah le ordenado llegar hasta el Siervo Virtuoso y seguirlo. En cuanto a las palabras de Moisés (as):

“Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 64

Así se refiere al Siervo Virtuoso que vio en la roca.

Y el tema es como sigue, así que quien tenga oídos que oiga, y quien tenga un corazón para entender que entienda: Allah (swt) habla en todas las cosas pero la gente es negligente, enfocándose en sí mismos y sus deseos, así que la vía de las palabras de Allah (swt) con los profetas no es sólo a través de inspiración o de hacerles oír expresiones en sus oídos o significados en sus corazones, sino que está la vía más grande que es “No veo nada a menos que vea a Allah junto a ello, delante y detrás de ello”. Entonces cuando Moisés (as) descubrió que habían perdido el pez cerca de la roca supo que era un signo de Allah (swt), además estaban fatigados y hambrientos:

“«Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.»”

¿Entonces por qué sería la voluntad del Misericordioso, el Compasivo aquí que ellos pierdan su comida? Esto es cuando Moisés (as) supo que Allah quiso decirle, y él oyó las palabras de Allah en este incidente que era que la comida tuya que estabas buscando (el conocimiento) está ahí donde perdiste tu comida material (el pez):

“Dijo (Moisés): «Eso es lo que buscábamos.» Y volvieron atrás sobre sus pasos”.

Moisés (as) supo que el siervo por el que él había pasado cerca de la roca era el Siervo Virtuoso que Moisés (as) estaba buscando para aprender de él.

Y así como la pérdida del pez fue un signo y una prueba del alimento del espíritu que lleva el Siervo Virtuoso, la vida del pez y su partida en su propio curso a través del mar rápidamente, en una forma sutil (tomó su curso a través del mar y se fue) y también por un milagro divino (de manera sorprendente) -con el cual un siervo tiene el derecho de asombrarse debido a lo que ve de la capacidad de Allah (swt)- es también un signo y una prueba del Siervo Virtuoso, porque Allah ha hecho que la vida del pez esté donde estaba el Siervo Virtuoso (la conjunción de los dos mares) a quien Moisés (as) vino buscando conocimiento ya que es el ojo de la vida, ya que el conocimiento -que está ligado a la Última Vida- es la vida verdadera,

“Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren.” - Sura Adh-Dhariyat (Los Vientos Huracanados): 51

lo cual significa conocer,

“Y la vida de este mundo no es más que distracción y juego y, en verdad, la morada de la otra vida es verdaderamente la Vida. ¡Si supieran!” - Sura Al-Ankabût (La Araña): 64

Abu Abdullah (as) dijo:

“Moisés se paró en la plataforma y su plataforma tiene tres escalones, así que se dijo a sí mismo que Allah no había hecho una criatura más entendida que él, así que Gabriel vino a él y le dijo: “Te has echado a perder, así que descende, ya que hay uno en esta tierra que tiene más conocimiento que tú, así que consúltalo.” Entonces le confió a Josué: “Me he echado a perder así que haz comida para nosotros y partamos.”

Él (as) dijo:

“Y mientras caminaban llegaron a un Sheij que estaba acostado con su caña al costado y había un manto sobre él y él cubría su cabeza con él, sus piernas se veían y su cubriera sus piernas con él su cabeza se veía. Así que Moisés se detuvo en oración y dijo a Josué: “Protégeme.” Entonces cayó una gota del cielo en la red y el pez se estremeció, entonces comenzó a saltar de la red al mar y son las palabras de Allah (swt): “y éste cogió su camino hacia el mar.” luego un ave vino y se posó en la costa del mar, luego puso su pico [en el agua] y dijo: “Oh, Moisés, el conocimiento que tú has tomado de tu Señor es lo que la parte trasera de mi pico se del océano.”

Entonces él se detuvo y caminó, Josué lo siguió y Josué olvidó la red. Moisés se cansó cuando pasó el tiempo y dijo: “«Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.»”

Hasta que dijo:

“Y éste cogió su camino hacia el mar.” Entonces Moisés volvió sobre sus pasos hasta llegar a él y él estaba como Moisés lo había dejado, recostado, entonces Moisés le dijo: “La paz sea contigo.” Y él le dijo: “Y contigo sea la paz, oh, entendido de los hijos de Israel.” Luego se levantó y tomó su caña con su mano, entonces Moisés le dijo: “He han ordenado seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía.” Entonces le dijo tal como se te narró: “«En verdad, no podrás tener paciencia conmigo.»”²³

“e inmediatamente encontraron a uno de Nuestros siervos al que habíamos otorgado una misericordia y habíamos instruido en una ciencia procedente de Nosotros. Moisés le dijo: «¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía?»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 65-66

Moisés fue para aprender del Siervo Virtuoso, ¿entonces Moisés tiene más conocimiento que el Siervo Virtuoso?

Debe ponerse atención a que la Ley Divina establece que el superior en rango conduzca al de rango inferior a él, ya que la altura de su rango lo hace dominante y comandante por el conocimiento y la capacidad que tiene sobre los que están debajo de él. Así que es inconcebible que Allah designe a un ignorante o alguien inferior en conocimiento por encima de alguien entendido y que conoce la verdad. Así que la discusión con respecto al conocimiento del Siervo Virtuoso y del conocimiento de Moisés (as) queda establecida en el Corán, que el Siervo Virtuoso tiene más conocimiento que Moisés (as), de allí la apología de Moisés (as) al Siervo Virtuoso:

“Me disculpo ante ti.” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 76

prueba esto, y el rigor del Siervo Virtuoso con Moisés (as), y un ejemplo de esto es:

“Dijo: «Si me sigues no me preguntes sobre nada hasta que yo te diga algo sobre ello.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 70

prueba esto. Además aparece claramente en este versículo y los versículos anteriores que el Siervo Virtuoso trata a Moisés (as) como si él (el Siervo Virtuoso) tuviera más conocimiento que él y queriéndole enseñar, ya que le repite varias veces que permanezca en silencio y sea paciente con lo que ve. Y esto es antes de que empiece el viaje y Moisés está de acuerdo con esto incondicionalmente:

“«Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 69

La verdad es que el tiempo del Siervo Virtuoso no ha llegado aún, pero cuando descendió para enseñar a Moisés en este mundo físico y Moisés se reunió con él, se volvió una prueba (de Allah) sobre Moisés, y Moisés no pudo decir nada de la existencia del Siervo Virtuoso más que:

“«y no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 69

En cuanto a los que intentar interpretar estos versículos y hacen a Moisés de más conocimiento en un aspecto y al Siervo Virtuoso de más conocimiento en otro aspecto, esto

es algo que, si no se han empeñado en este sería mejor para ellos, ya que el conocimiento de Allah (swt) en los caminos de los Cielos, la jurisprudencia y lo oculto está determinado por el rango del ser humano así que no es posible que Allah (swt) derrame sobre un siervo de rango inferior en conocimiento, un conocimiento mayor que el conocimiento derramado sobre un siervo de rango superior. Esto no es porque Él (swt) sea incapaz de hacerlo, sino que hay una cuestión, el derramamiento de conocimiento y el rango. Así que no se puede decir que Moisés tiene más conocimiento en algunas cosas y que el Siervo Virtuoso tiene más conocimiento en otras cosas. El que tiene más conocimiento acá es el que tiene más conocimiento en todas las cuestiones. No estamos hablando de dos libros de física y química, si no que estamos hablando del Reino de los Cielos y de la jurisprudencia. Estamos hablando de la religión de Allah (swt) con la que vinieron los profetas. Y el porcentaje de cuestiones de la religión a un profeta o a un sucesor enviado es uno y no múltiple de varios porcentajes. Así que quien conoce lo que hay en el Reino de los Cielos en cierto porcentaje conoce la jurisprudencia en el mismo porcentaje. Así que si el Siervo Virtuoso tiene más conocimiento que Moisés sobre los asuntos ocultos y los caminos de los Cielos entonces él es verdaderamente de más conocimiento que Moisés en jurisprudencia también. Y si Moisés fuera de más conocimiento que el Siervo Virtuoso en la jurisprudencia entonces sería ciertamente de más conocimiento que él en los asuntos ocultos y los caminos de los Cielos.

Y no se puede decir que Moisés sea absolutamente de más conocimiento que el Siervo Virtuoso, ¿cómo podría ser eso cuando el Corán nos ha narrado claramente que Moisés fue para aprender del Siervo Virtuoso tal como los ángeles aprendieron de Adán (as)? Así que no queda nada más que el Siervo Virtuoso es absolutamente de más conocimiento que Moisés.

En cuanto a los que intentaron interpretar esta historia del Corán, han tropezado con respecto al Siervo Virtuoso y es tan difícil para ellos figurarse un siervo, cuya identidad y nombre no figuran en el Corán, que sea de más conocimiento que Moisés, el profeta, que es de los mensajeros de Uli Al-Azim. Tampoco sabían que el Siervo Virtuoso era un ser humano que descendió a este mundo físico para enseñar a Moisés y de que su tiempo aún no había llegado. El hecho de que el Siervo Virtuoso sea llamado Al-Jidr en algunas narraciones los impulsaron a despreciarle y a negar su derecho coránico claro y obvio, el cual es que él es de más conocimiento que Moisés, sin poner atención al hecho de que Al-Jidr es un atributo y no un nombre, que puede ser atribuido a más de una personalidad santa, considerando que ellos (as) vienen de una tierra verde, lo cual significa de la religión, en el sentido de que propagan la religión ya que el color verdad indica religión.

“Moisés le dijo: «¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía?» Dijo: «En verdad, no podrás tener paciencia conmigo. ¿Cómo podrías ser paciente con aquello cuyo conocimiento no abarcas?» Dijo: «Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.» Dijo: «Si me sigues no me preguntes sobre nada hasta que yo te diga algo sobre ello.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 66-70

Desde el principio, Moisés especificó su objetivo y la razón de seguir al Siervo Virtuoso, la cual era el conocimiento:

“Moisés le dijo: «¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía?»”

Entonces cuando el Siervo Virtuoso partió con Moisés (as) con él, cometió acciones de las cuales se suponía que Moisés (as) iría a aprender, pero encontramos que estas acciones, la primera de las cuales es carpintería, la segunda asesinato y la tercera la construcción de un muro, son acciones simples y primitivas, ¿entonces qué quiso decir el Siervo Virtuoso a Moisés (as) o qué quería enseñarle? ¿Es posible que el Siervo Virtuoso quisiera enseñar a Moisés estas acciones? ¿O quiso decir a Moisés que hay temas ocultos de los cuales tú, Moisés, no sabes? ¿Y aceptarían ustedes esto para Moisés bin Imran cuando él es un profeta de Uli Al-Azim de entre los mensajeros? ¿Es ignorante Moisés del hecho de que el Concedor de lo oculto es Allah (swt) y de que Él (swt) revela algo de lo oculto a los mensajeros?

Y luego Moisés pide conocimiento y dice al Siervo Virtuoso: “te seguiré para aprender de ti.” Y el Siervo Virtuoso le habla de la paciencia, todavía Moisés acepta y promete ser paciente, pero, la alabanza a Allah y Su voluntad es irresistible, Moisés no fue capaz de cumplir su palabra, al contrario, es como si él estuviera obligado a cumplir las palabras del Siervo Virtuoso:

“«En verdad, no podrás tener paciencia conmigo.»”

Entonces Moisés dijo: “Seré paciente” y el Siervo Virtuoso le dijo: “No serás paciente.”, y las palabras del Siervo Virtuoso se cumplieron y el que hizo que se cumplieran fue precisamente Moisés que prometió paciencia. Y la prueba de la paciencia es una cuestión importante en la enseñanza de Moisés (as).²⁴ Aguantar a aquellos que están por debajo de él y ser paciente con ellos, por sus continuas objeciones. Así que ahora, en esta situación, él fue el que puso una objeción y no tuvo paciencia. Y sintió por sí mismo cuánta paciencia tuvo el Siervo Virtuoso con él y cuánto necesitaba él esta paciencia del Siervo Virtuoso para alcanzar la verdad.

24- Y Josué (as) que conquistaría Tierra Santa.

¿QUÉ QUISO ENSEÑAR EL SIERVO VIRTUOSO A MOISÉS (AS)? ¿Y QUÉ APRENDIÓ MOISÉS DEL SIERVO VIRTUOSO?

Después de encontrarse con él, el Siervo Virtuoso mostró a Moisés (as) el “Yo” (*Ana*) que Moisés tenía en su interior, porque el Siervo Virtuoso era Mensajero de Allah para Moisés (as) así que se suponía que Moisés no objetaría nada, ya que la objeción en una situación así es una objeción a Allah (swt). Por eso el Siervo Virtuoso aclaró a Moisés (as) al final, que él objetó a Allah y que enfrentó a Allah con estas objeciones:

“No lo hice por propia iniciativa.” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 76*

¿Ahora les ha quedado claro qué es lo que hay dentro de ustedes del “Yo”?

Esto significa que el Siervo Virtuoso está diciendo “estoy no soy yo ya que yo soy una roca”, por la cual Allah te ha probado y tu objeción estuvo dirigida a Aquel que te ha probado. Por esto ven a Moisés (as) quebrado cada vez que falla la prueba, porque originalmente él sabe la razón por la cual fue, prometió paciencia y éxito encontrándose a sí mismo fallando una vez tras otra.

“Dijo: «No me tomes en cuenta el haberlo olvidado y no me impongas una tarea difícil.»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 73*

Y esto es lo que él dijo la primera vez, en cuanto a la segunda vez, Moisés (as) estaba aún más quebrado y la confesión de su negligencia fue más clara:

“Dijo [Moisés]: «Si te interrogo sobre algo después de esto, no me permitas seguir en tu compañía. Me disculpo ante ti.»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 76*

Y la tercera vez Moisés quedó en silencio. Y no habló sino que permaneció solamente escuchando.

Por eso Moisés se benefició y aprendió, y el objetivo de su encuentro con el Siervo Virtuoso fue alcanzado.

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 60*

Y el Siervo Virtuoso quiso decir a Moisés que combatir al “Yo” son rangos interminables, tal como las gracias de Allah que son innumerables y tal como los rangos que los humanos pueden alcanzar son innumerables. También al final, el Siervo Virtuoso avisa elocuentemente a Moisés que él gradualmente lo llevó a través de los rangos del monoteísmo. El primer rango fue el Yo, el segundo fue el Nosotros y el tercero fue el Él. Y aunque fue por la orden de Allah, él mostró no creer continuamente a un cierto nivel (Yo y no Él), y *shirk* a cierto nivel (Yo y Él), y monoteísmo (Él solamente).

“En cuanto a la barca, era de una pobre gente que trabajaba en el mar. Quise...

Y en cuanto al joven, sus padres eran creyentes y temimos que él les forzara a la idolatría y la pérdida de la fe y quisimos...

Y en cuanto al muro, era de dos jóvenes huérfanos de la ciudad y bajo él había un tesoro que les pertenecía a ambos y su padre había sido un hombre recto. Así pues, quiso tu Señor...

No lo hice por propia iniciativa.”

“Así que partieron, hasta que, al llegar a una ciudad pidieron comida a su gente pero ellos rehusaron darles hospitalidad. Entonces, encontraron un muro a punto de caerse y él lo levantó. Dijo (Moisés): «Si hubieses querido podrías haber obtenido una paga por ello.» Dijo: «Ha llegado el momento de que tú y yo nos separemos. Voy a informarte del verdadero significado de aquello con lo que no has podido tener paciencia.” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 77-78

Si Moisés (as) no hubiera dicho:

“«Si te interrogo sobre algo después de esto, no me permitas seguir en tu compañía. Me disculpo ante ti.»”

El Siervo Virtuoso hubiera continuado con Moisés (as), y si Moisés hubiera vuelto a objetar algo él sólo le informaría como había hecho en la primera y segunda vez.

Pero eventualmente, el Siervo Virtuoso, que no era de este mundo ni comía alimentos,²⁵ tenía que dejar a Moisés (as) y a Josué (as) que estaban muy hambrientos, para que tomaran su porción de comodidad y alimento. Ellos empezaron su viaje con el Siervo Virtuoso cuando estaban lo más cansados y hambrientos.

“Y cuando hubieron pasado dijo a su discípulo: «Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este viaje.» Dijo: «¿Has visto? Cuando

25- Ha sido aclarado que el tiempo del Siervo Virtuoso no había llegado aún y que no era de la gente de este mundo físico. En “Alegorías” hay más aclaración. También se puede encontrar más información en el Apéndice 2 de este libro.

nos cobijamos en la roca me olvide del pez y nada sino Satanás hizo que me olvidara de mencionártelo, pues tomó su camino al mar de manera sorprendente.» - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 62-63*

Queriendo decir que su almuerzo se había ido al mar y no les quedaba nada de él, y continuaron su viaje sin comida porque el Siervo Virtuoso no comía alimentos. Por eso Moisés (as) no tenía más que hambre y en el hambre hay mucho de bien.

As-Sadiq (as) dijo:

“Un estómago lleno aleja a un siervo de Allah (swt), el siervo está más cerca de Allah (swt) si su estómago está liviano, y el siervo es más desestimado por Allah (swt) cuando su corazón está lleno.”²⁶

Y As-Sadiq (as) dijo:

“El siervo está más cerca de Allah (swt) si su estómago está liviano.”²⁷

Hay sabiduría divina en el hecho de que el alimento de Moisés y Josué en este viaje sea el hambre. Y al final del viaje, en última tercera parte e incidente final, Moisés (as) y Josué (as) no tuvieron más opción que pedir comida a la gente del pueblo para poder continuar con el que tenía conocimiento y para tener fuerzas para partir con él:

“Así que partieron, hasta que, al llegar a una ciudad pidieron comida a su gente pero ellos rehusaron darles hospitalidad.” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 77*

Y por el hambre que lo tenía exhausto, Moisés (as) no pudo quedarse tranquilo y repetía su pedido de comida cuando el Siervo Virtuoso construía el muro, entonces él (as) le dijo al Siervo Virtuoso: “Podrías haber pedido comida para Josué (as) y para mí a cambio de lo que construiste.”

“Dijo (Moisés): «Si hubieses querido podrías haber obtenido una paga por ello.»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 77*

En ese momento, el de conocimiento (el Siervo Virtuoso) no tuvo más opción que dejar a Moisés (as) y a Josué (as) porque ellos estaban exhaustos debido al hambre y al cansancio.

Abu Abdullah (as) dijo con respecto a las palabras de Moisés (as) a su discípulo:

“«Trae nuestra comida pues»” - *Sura Al-Kahf (La Caverna): 62*

26- Bihar Al-Anwar, Vol. 63, p. 336 | Wasail Ash-Shia, Vol. 1, p. 242

27- Bihar Al-Anwar, Vol. 63, p. 331

Y a sus palabras:

“«¡Señor mío! ¡En verdad, estoy necesitado de cualquier bien que envíes para mí!»” - *Sura Al-Qasas (El Relato): 24*

Dijo (as):

“Más bien se refería a alimento.”

Y Abu Abdullah (as) dijo:

“Moisés (as) ciertamente fue un hombre hambriento en varias ocasiones.”²⁸

¿QUIÉN ES EL SIERVO VIRTUOSO?

¿Y POR QUÉ ES ELEGIDO ENTRE TODOS PARA ENCONTRARSE CON MOISÉS?

Aprendimos de lo antes mencionado que el Siervo Virtuoso en sí mismo es la conjunción de los dos mares, y que los dos mares son Ali y Fátima (as). Así que él es uno de los Imames y los Mahdis (as). Así que nos queda por saber: ¿Quién es él? y ¿por qué Moisés (as) se encuentra específicamente con él?

Consideramos que debe haber una razón para que sea él en particular en vez de otro. La verdad es que el Siervo Virtuoso es el Qa'im de la descendencia de Muhammad. Y la razón por la que Moisés se encuentra con él en particular es que Moisés (as) deseaba el rango de él y deseaba ser el Qa'im de la descendencia de Muhammad. Y después de que Moisés se encontró con él supo que no podría ser el Qa'im de la descendencia de Muhammad luego de fallar con él una vez tras otra. Así que la respuesta de Allah a la pregunta de Moisés (as) fue práctica y fue tener que encontrarse con aquel cuyo rango él deseaba tener, así Moisés (as) conocería y sentiría su incapacidad, desventaja y negligencia.

Salim Al-Ashil dijo:

Oí a Abu Ya'far Muhammad bin Ali Al Al-Baqir (as) decir: **“Moisés bin Imran vio en el Primer Pentateuco lo que había recibido el Qa'im de la descendencia de Muhammad de poder y favor, y Moisés dijo: “Oh, Señor, hazme ser el Qa'im de la descendencia de Muhammad” entonces se le dijo: “Eso es de la descendencia de Ahmad.” Entonces miró en el Segundo Pentateuco y vio lo mismo, y entonces dijo lo mismo y lo mismo se le dijo. Luego miró en el Tercer Pentateuco y vio lo mismo, y dijo lo mismo y lo mismo se le dijo.”**²⁹

En encuentro de Moisés (as) con el Qa'im de la descendencia de Muhammad, en particular, tuvo un gran beneficio para Moisés (as), ya que el Qa'im es el que difunde el conocimiento y el monoteísmo que resulta de la unión de los dos mares, Ali y Fátima (as), es decir, las veintisiete letras (de conocimiento).

Y aunque cualquier de los Imames y los Mahdis (as), hijos de Ali y Fátima (as) puede ser llamado la conjunción de los dos mares, el Qa'im de la descendencia de Muhammad tiene una singularidad con este nombre, siendo él el que difunde el conocimiento del monoteísmo que resulta de la unión de los dos mares, Ali y Fátima (as).

Abu Abdullah (as) dijo:

“El conocimiento son veintisiete letras. Y todos los profetas vinieron con dos letras, así que la gente de hoy no conoce más que estas dos letras. Y cuando nuestro

29- Gayba An-Numani de Muhammad bin Ibrahim An-Numani, p. 246-247

Qa'im se levante traerá las otras veinticinco letras, las transmitirá a la gente, agregará las dos letras a las otras y les transmitirá las veintisiete letras.”³⁰

Y el asunto de Moisés por el cual él fue dirigido a encontrarse con el Siervo Virtuoso, era un asunto de conocimiento. Por eso, el mejor para encontrarse con Moisés (as) era el que difundía el conocimiento del monoteísmo entre la gente, el conocimiento del Monoteísmo que es el resultado de la unión de los dos mares del conocimiento, Ali (as) y Fátima (as).

Ha sido narrado de ellos (as) en el *Tafsir Al-Qummi, Vol. 2, pág. 38*:

“... Cuando el Mensajero de Allah (sws) contó a los Quraish de los compañeros de la Caverna, dijeron: “Cuéntanos acerca del que tenía conocimiento, al que Allah ordenó a Moisés (as) seguir y cómo fue su historia.” Entonces Allah bajó el versículo:

“Y (recuerda) cuando Moisés le dijo a su discípulo: «No descansaré hasta que alcance la unión de los dos mares, aunque tenga que caminar durante mucho tiempo.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 60

Luego dijo: **“Y la razón de ello fue que cuando Allah habló a Moisés, le envió las tablas y estas estaban como Allah (swt) dijo:**

“Y escribimos para él en las Tablas consejos y advertencias de todo y explicaciones detalladas sobre todas las cosas.” - Sura Al-A'râf (Los Lugares Elevados): 145

Moisés volvió a los hijos de Israel, se paró en la plataforma y les dijo que Allah le había enviado la Torá y que Él le había hablado, y se dijo a sí mismo: **“Allah no ha creado a nadie con más conocimiento que yo.”** Entonces Allah inspiró a Gabriel **“Salva a Moisés porque se ha echado a perder y dile: “En la conjunción de los dos mares, sobre la roca, hay un hombre de más conocimiento que tú, así que ve a él y aprende de su conocimiento.”** Entonces Gabriel descendió a Moisés (as) y le dijo así. Entonces Moisés se humilló y supo que había cometido un error, un terror entró en él y dijo a su sucesor, Josué bin Nun: **“Allah me ha ordenado seguir a un hombre de la conjunción de los dos mares y aprender de él.”** Entonces Josué preparó un pez con sal y partieron. Cuando salieron y llegaron al lugar encontraron a un hombre recostado sobre su espalda y no le reconocieron... y olvidaron el pez y esa agua era el agua de la vida, así que el pez volvió a la vida y se metió al agua. Luego Moisés y Josué caminaron hasta sentir hambre y Moisés dijo a su sucesor:

“«Trae nuestra comida pues, ciertamente, nos encontramos fatigados de este

30- Bihar Al-Anwar, Vol. 52, p. 336

viaje.»”

es decir, cansados, entonces su sucesor recordó el pez y dijo a Moisés: “Me olvidé el pez en la roca.” Y Moisés le dijo: “Ese hombre que vimos sobre la roca es a quien estábamos buscando.” Entonces volvieron “sobre sus pasos”, es decir regresaron a ese hombre y él estaba rezando, entonces Moisés se sentó hasta que ese hombre terminó su oración, y les dijo “Salam.””

Isaac bin Ammar dijo que Abu Abdullah (as) dijo:

“El ejemplo de Ali (as) y el ejemplo nuestro después de él de esta nación es como el de Moisés (as) y aquél que tenía conocimiento, cuando él se encontró con él, le hizo hablar y le pidió su compañía, y del asunto de ellos fue lo que Allah le dijo a Su profeta en Su libro, y eso fue lo que Allah dijo a Moisés:

“«¡Te he elegido entre toda la gente para entregarte Mi mensaje y hablar contigo! ¡Toma, pues, lo que te he dado y sé de los agradecidos!»” - *Sura Al-A'râf (Los Lugares Elevados): 144*

Y Él dijo luego:

“Y escribimos para él en las Tablas consejos y advertencias de todo y explicaciones detalladas sobre todas las cosas.” - *Sura Al-A'râf (Los Lugares Elevados): 145*

Y aquél hombre tenía un conocimiento que no había sido escrito para Moisés en las tablas, Moisés creía que todas las cosas que él necesitaba estaban en las tablas, y que todo el conocimiento estaba escrito para él en las tablas, tal como los que dicen ser los clérigos y creen tener conocimiento. [Ellos creen] haber probado todo el conocimiento y jurisprudencia de la religión que esta nación necesita, lo que supieron del Mensajero de Allah, aprendieron y memorizaron. Y no han conocido todo el conocimiento del Mensajero de Allah (sws), ni lo tomaron del Mensajero de Allah ni lo comprendieron, [por ejemplo] la cuestión de lo *Halal* y lo *Haram*, otros veredictos serán dirigidos a ellos y serán consultados por ellos y no tendrán ninguna narración del Mensajero de Allah (sws) sobre estas cuestiones, y se encontrarán avergonzados cuando la gente les atribuya la ignorancia, ellos odian ser consultados y no poder responder y la gente lo hará, en ese caso, buscando el conocimiento en sus fuentes, así que por eso utilizan la opinión y la analogía en la religión de Allah y dejan de lado las narraciones, atribuyendo innovaciones a Allah. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Cada innovación es un desvío.”

Así que si en algún momento fueran consultados sobre algo de la religión de Allah y no tuvieran ninguna narración sobre ello del Mensajero de Allah, si regresan

a Allah, al mensajero y a aquellos de autoridad sobre ellos, pues aquellos que lo tomen de ellos sabrán que es, de la descendencia de Muhammad (sws). Y la razón por la que se niegan a buscar conocimiento de nosotros es la animosidad y la envidia hacia nosotros. No, por Allah, Moisés (as) no había envidiado a aquel hombre de conocimiento y Moisés es un profeta de Allah a quien Allah inspira, así como que él se encontró con aquél de conocimiento, le hizo hablar, y le reconoció por su conocimiento. Y él no le envidió como esta nación nos envidió después del Mensajero de Allah (sws) por lo que supimos y heredamos del Mensajero de Allah (sws), no nos quisieron a nosotros ni a nuestro conocimiento como Moisés quiso a aquel que tenía conocimiento y pidió su compañía para aprender de él y tomar la guía de él.

Entonces cuando él le preguntó eso al aquél que tenía conocimiento, este sabía que Moisés (as) no podría estar en su compañía, ni toleraría su conocimiento ni tendría paciencia con él. En ese momento, aquel que tenía conocimiento le dijo:

“«¿Cómo podrías ser paciente con aquello cuyo conocimiento no abarcas?»”

Y Moisés le dijo, con todo respeto hacia él y pidiéndole su compasión y aceptación:

“«Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»”

Y aquél que tenía conocimiento sabía que Moisés (as) no tendría paciencia con su conocimiento.

Y como aquél, por Allah oh, Isaac bin Ammar, es el caso hoy de los jueces de aquellos, sus clérigos suyos y su grupo. Por Allah, no aguantan nuestro conocimiento. No lo aceptan ni lo toleran. No lo toman ni tienen paciencia con él, tal como Moisés no tuvo paciencia con el conocimiento de aquél hombre cuando estuvo en su compañía y vio lo que vio de su conocimiento. Ese (conocimiento) era detestable para Moisés, pero para Allah era para su satisfacción y esa es la verdad. Lo mismo se aplica a nuestro conocimiento, es detestado por los ignorantes y no es tomado, mientras que para Allah es la verdad.”³¹

Abu Abdullah (as) dijo:

“Moisés (as) se paró en la plataforma y su plataforma tenía tres escalones, y se dijo a sí mismo que Allah no había hecho una criatura con más conocimiento que él, entonces Gabriel fue a él y le dijo: “Te has echado a perder, así que desciende ya que

31- Al-Burhan, Vol. 15, parte 5, p. 54

hay uno en esta tierra que sabe más que tú, y consúltale.” Entonces él le confió a Josué: “Me he echado a perder así que prepara comida y partamos.”³²

Las narraciones aclaran que el asunto de Moisés era un asunto de conocimiento, como ha sido aclarado a aquel que lee las narraciones que Moisés (as) se dijo a sí mismo que él era el de más conocimiento, así que este encuentro fue una respuesta para él. Y él se refería a conocimiento (él pensó que él era el de más conocimiento) a luchar consigo mismo y haber triunfado sobre su “Yo” que lleva dentro, especialmente después de que él luchó contra sí mismo, Allah le habló y pasó la prueba, y ni siquiera se consideró mejor que un perro sarnoso, y no es como aquellos que no conocen los hechos, él pensó que él era el único de mayor conocimiento. Y la última narración tiene un aclaración que es la cuestión de la elevación y la perfección:

“Moisés (as) se paró sobre la plataforma y su plataforma tenía tres escalones.”

MOISÉS (AS) ES UN PROFETA DE LOS MENSAJEROS DE *ULI AL-AZIM* Y ¿AUN ASÍ FALLA?

Entonces Moisés (as) fue a encontrarse con el Siervo Virtuoso porque pensó que había luchado consigo mismo y matado al “Yo” dentro de él. Así, se le ordenó que sea paciente y luche consigo mismo mientras acompañaba al Siervo Virtuoso y que no diga al Siervo Virtuoso: “Si tan sólo hubieras hecho esto o no hubieras hecho aquello.” Cuando enfrenta a aquél de rango superior al suyo diciendo esto, claramente se distingue que muestra el “Yo” dentro de él, oponiéndose a aquél que le fue ordenado seguir y a cuyas ordenes debe rendirse.

De hecho, el asunto lleva a Moisés a enfrentar a Allah (swt), ya que dice en cada vez “Yo” en oposición a Allah (swt). Y esta es la prueba del monoteísmo en la que muchos que caminan hacia Allah (swt) han fallado, es decir que quizás hayan subestimado sus palabras, “Yo” en oposición al sucesor de Allah o a sus palabras cuando sugieren de sus opiniones en oposición a la orden de los sucesores de Allah, estando el “Yo” en oposición a Allah (swt) en su verdad y realidad, y así como llegaron a ser probados con esto fallaron sin ni siquiera prestar atención a su fracaso.

Moisés (as) falló con el Siervo Virtuoso, pero no fue un fracaso en la prueba divina, más bien, él logró un gran triunfo pero al mismo tiempo fue limitado, entonces cuando fue probado con algo más allá de eso, falló.

El Siervo Virtuoso solía decir a Moisés (as): “Me acompañarás sabiendo que yo soy una prueba sobre ti y que Allah te ordenó obedecerme, pero no serás como Allah te ordenó ser ni serás como prometiste, sino que el “Yo” aparecerá de tus profundidades y me objetarás aunque yo soy una prueba sobre ti y aunque prometiste ser paciente.” pero le dijo de esta forma:

“«En verdad, no podrás tener paciencia conmigo.»”

Como combatir al “Yo” es en rangos, si alguien se combate a sí mismo en cierto rango, definitivamente fallará si es probado en un rango superior por alguien superior a él.

“«En verdad, no podrás tener paciencia conmigo.»”: El Siervo Virtuoso fue estricto con Moisés y lo reprendía cada vez que rompía el acuerdo entre ellos. Reprochaba a Moisés (as) porque él mismo (Moisés) rompía su promesa.

Y en todo esto, el Siervo Virtuoso avisaba a Moisés de que él tenía más conocimiento que él, y que a él (a Moisés) se la había ordenado y seguirlo y aprender de él para que Moisés (as) conociera su ignorancia y no se pase. A pesar de eso, Moisés (as) no tuvo paciencia y objetó y cuestionó al Siervo Virtuoso en todo lo que él dijo. Hay un defecto en ti, Moisés, así que pon atención.

“Dijo (El Siervo): «En verdad, no podrás tener paciencia conmigo.»

... Dijo (El Siervo): «¿No te dije que, en verdad, no podrías tener paciencia conmigo?»

... Dijo (El Siervo): «¿No te dije que, en verdad, no podrías tener paciencia conmigo?»

... Dijo (El Siervo): «Ha llegado el momento de que tú y yo nos separemos. Voy a informarte del verdadero significado de aquello con lo que no has podido tener paciencia.»

... No lo hice por propia iniciativa. Esa es la interpretación de aquello sobre lo que no pudiste tener paciencia.»”

¿Notan que el Siervo Virtuoso apenas le habla a Moisés sin decirle: “No podrías tener paciencia conmigo.”?

La verdad que el Siervo Virtuoso quería entregar a Moisés (as) es que hay rangos más altos y superiores que los que tu has alcanzado y ascendido hasta ellos, oh Moisés. Eso es porque la creación que ha poseído, logrado, o aprendido cierta limitada perfección puede pensar que es el perfección completa y que esa perfección sólo ocurre por él.

Y doy este ejemplo: Un ave vuela a una altura máxima de 100 metros, otra vuela a una altura máxima de 200 metros y una tercer ave vuela a una altura máxima de 1000 metros. La que vuela a la altura de 200 metro ve a las aves que vuelan a una altura de 100 metros bajo ella, pero si piensa que ha alcanzado la cima estará al borde de echarse a perder. Y esto es lo que pasó con Moisés (as) y por eso Allah ordenó a Gabriel salvarlo y ordenarle que se encuentre con el Siervo Virtuoso.

Además cuando el ave que vuela a la altura de 1000 metros prueba a las aves que vuelan a la altura de 100 o 200 metros para demostrarles la incapacidad y la imperfección que tienen, ellas fallarán sin duda con este ave, porque ella las hará volar a una altura de 300 metros por ejemplo que es una altura bastante fácil para ella pero muy difícil para aquellas cuyo límite es de 100 o 200 metros.

Y la verdad por la verdad les digo: Nuestras vistas se supone se dirigen a lo superior para que conozcamos nuestra incapacidad y nuestro ascenso, nuestras vistas no se suponen que se dirijan a lo inferior para enorgullecernos de nuestra perfección, y así echarnos a perder.

Y la verdad es que muchos creen estar en la cima, pero ninguno de ellos está en la cima. Y los que están en la cima verdadera de la creación no ven ni creen estar en la cima, porque saben que es una cima ilusoria y no genuina así que ¿cómo podría llamarse cima en algún momento cuando su proporción con lo que está por encima de ella es cero porque [lo que está por encima de ella] es absoluto e infinito? ¿Y cómo verían y creerían que es una cima cuando a la vista de ellos está toda esta vergüenza y desgracia? Eso es porque dicen **“Yo”** tan soberbiamente en oposición a Allah (swt).

Y que nadie que lea mis palabras imagine que esto es sólo de quien está sobre ellos, en el sentido de que si miran a los que están debajo de ellos creerán que están en la cima. Al contrario, ellos no creen estar en la cima en lo absoluto, porque simplemente conocieron la verdad que el resto de la creación ha perdido. El resto de la creación, si miraran a estos ansar de Allah (as) con devoción, los verían como luz divina mientras estos ansar de Allah (as) miran a Aquel que los creó (swt) y Él es la luz sin oscuridad en su interior, así ven que ellos son mismos son oscuridad. Y la identidad oscura de ellos es lo que los diferencia de Él (swt), los coloca en permanente reflexión sobre sí mismos y arrepentimiento permanente por lo que descuidaron con respecto a Allah, porque se han considerado a sí mismos y han considerado su existencia, pidieron la existencia y permanecieron en oposición a la existencia y a la permanencia de Allah (swt).

El Príncipe de los Creyentes Ali (as) dijo:

“Oh, Señor, he sido injusto conmigo mismo al considerarlo, y será una condena si Tú no me perdonas.”³³

Y el perdón que Ali (as) pide es el que alcanzó Muhammad (sws), es el perdón resultante de la victoria, en las palabras de Allah (swt):

“En verdad, te hemos proporcionado una victoria evidente para que Allah te disculpe de los cargos anteriores y de los últimos y para completar Su favor sobre ti y guiarte a un camino recto.” - Sura Al-Fath (La Victoria): 1-2³⁴

33- Del Dua de Shaban del Príncipe de los Creyentes (as) - Bihar Al-Anwar, Vol. 91, p. 97

34- Ver el Apéndice 3 y el libro “La Profecía Sellada”. También está detallado en “Alegorías” y en “Una parte de la interpretación de Al-Fatiha”

¿DÓNDE ESTÁ LA INFABILIDAD DE MOISÉS (AS) EN ESTE ENCUENTRO?

La infabilidad es aferrarse a Allah para abstenerse de lo prohibido por Allah. Y tiene dos caras, una del siervo que es la sinceridad y otra del Señor que es la ayuda.

Así que todo ser humano, en este caso, tiene la capacidad de ser infalible en su naturaleza humana, las Pruebas (*Hujjja*) de Allah (as) son singulares por su grado de sinceridad, y por esta sinceridad con Allah (swt) han alcanzado un nivel en el cual la ayuda que desciende sobre ellos y para ellos se convierte en una fortaleza que los protege de lo prohibido por Allah. Además, las Pruebas (as) son únicas en que Aquel que conoce las verdades, el destino y el futuro de cada ser humano ha establecido la infabilidad para ellos y les ha ordenado la obediencia porque ellos no llevan a la gente a la perdición ni la aleja de la guía.

Moisés (as) es un profeta de los mensajeros de Uli Al-Azim.

Moisés (as) es un profeta enviado por Allah, es infalible y su infabilidad fue establecida [por Allah (swt)].

Todavía, Allah (swt) aún le ordena seguir al Siervo Virtuoso y no ir contra él, y él promete no ir contra el Siervo Virtuoso:

“Dijo: «Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 69

Pero rompió su promesa y fue contra el Siervo Virtuoso.

Si el incumplimiento hubiera sido una vez en una oportunidad entonces hubiera sido fácil. Sin embargo, él fue contra el Siervo Virtuoso en todos los juicios y pruebas. Fueron tres pruebas, y él fue en contra del Siervo Virtuoso en las tres, o sea, Moisés (as) aquí estuvo en contra de la orden de Allah, si no desean decir que fue en contra de una orden directa de Allah entonces sea que fue en contra de su propia promesa. Y esto incumple definitivamente la infabilidad aquí en esta situación.

De esta situación, de este viaje y de sus eventos podemos:

- Entender claramente el significado de infabilidad.
- Entender también que tiene diferentes rangos o niveles.
- Entender que las Pruebas de Allah, cuya infabilidad ha sido establecida [por Allah], es una infabilidad que tiene apenas un límite mínimo que no puede ser cruzado. Y es ese límite en cual encuentran la condición con la cual fue establecida [por Allah] la

infabilidad. La condición es que no alejen a las personas de la guía ni las lleven a la perdición.

- Entender también que si el infalible (as) fue designado para una tarea que supera su rango no será infalible en ese nivel al cual no se ha elevado.
- Entender que este incumplimiento de infabilidad del infalible en un rango superior no incumple su infabilidad en un rango inferior.
- Entender también y conocemos la respuesta de la desobediencia de Adán y cómo esto no incumple su infabilidad.

“Adán desobedeció a su Señor y se extravió.” - *Sura Taba (Taba): 121*

Ya que su prueba fue de un nivel superior como para que sea claro para él y otros que no tuvo una gran habilidad,³⁵ y es que el poseedor de esa gran habilidad y verdadero sucesor de Allah en Su tierra es de la descendencia de Adán y es Muhammad (sws), así que el verdadero sucesor de Allah que puede aspirar a eso es Muhammad (sws) y no Adán, así que lo que se necesita es el sucesor que entrega de parte de Allah y no el sucesor enviado de Allah.³⁶

- Entendemos también que el conocimiento y el conocimiento puesto en práctica son la base para la infabilidad del infalible. Por eso el infalible es hecho infalible basado en el grado de su conocimiento y conocimiento puesto en práctica que en realidad se remonta a las dos caras (la sinceridad y la ayuda).

“¡Señor mío! ¡Incrementa mi conocimiento!” - *Sura Taba (Taba): 114*

Y desde aquí la razón del fracaso en un nivel superior es la deficiencia de ambos, el conocimiento y el conocimiento puesto en práctica del infalible (as), impidiéndole alcanzar ese rango y un nivel superior.

- También entendemos por qué Allah mencionó a algunos de los infalibles que ellos eran injustos, en Sus palabras (swt):

“Luego dimos en herencia la Escritura a quienes escogimos de Nuestros siervos, pues entre ellos hay quienes oprimen sus almas, otros que siguen un camino moderado y otros que van por delante en la realización de buenas obras con el permiso de Allah. Ese es el gran favor.” - *Sura Fâtir (El Originador): 32*

En cuanto a los descriptos como quienes oprimen sus almas están entre los siervos elegidos que heredaron el Libro y son infalibles. Y la opresión a sus propias almas fue

35- Él no era de Uli Al-Azim (dotados de grandeza)

36- Ver el Apéndice 4 y para más detalles ver el libro “La Profecía Sellada”

una falta para su elevación, o es justo decir su falta en la sinceridad que les privó de la ayuda de Allah para alcanzar un rango superior, o en particular, le impidió recibir el conocimiento y poner el conocimiento práctica para alcanzar un rango superior. Y esta falta definitivamente es una injusticia consigo mismo, porque es la pérdida de un rango superior y una pérdida de la elevación a un rango superior.

De esta manera, para ellos, la prueba en ese rango superior corresponde con el fracaso.”³⁷

- También entendemos que la prueba en un rango superior no está tan asociada con efectuar o no efectuar la acción como lo está con aquél contra quien se efectúa la acción, así como con el poseedor de ese rango superior y lo que se relaciona con él tal como su conocimiento y práctica del conocimiento. Así que la desobediencia y violación de Adán (as) estaba asociada más al árbol que a la fruta, así que la desobediencia real fue contra el árbol y no comer la fruta.

“«pero no os acerquéis a este árbol, pues entonces seríais de los transgresores.»” - Sura Al-Baqara (La Vaca): 35

Y el árbol era Muhammad y su descendencia (as). También para Moisés (as), la objeción contra aquél hombre de conocimiento fue el error que repitió, así que la prueba no estaba tanto en esos tres asuntos como en el mismo hombre de conocimiento:

“Dijo: «En verdad, no podrás tener paciencia conmigo. ¿Cómo podrías ser paciente con aquello cuyo conocimiento no abarcas?» Dijo: «Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 67-69

Reflexionen bien en estos versículos y pongan atención a esta palabra: **“conmigo”** que se refiere a que él (el Siervo Virtuoso) está diciendo que mientras te esté acompañando serás negligente y rechazarás mi liderazgo sobre ti.

La verdad es que todas las objeciones de Moisés (as) eran para el liderazgo infalible que él sabe que es de Allah, y por eso las respuestas de aquel hombre de conocimiento hacia Moisés (as) eran fuertes y estrictas, mientras que si el asunto solo estuviera asociado a la ignorancia de Moisés (as) de las razones [para las acciones del Siervo Virtuoso], Moisés (as) se hubiera excusado, y no hubiera habido necesidad de tratar a Moisés tan rigurosamente.

Además, si ponemos mucha atención a los versículos y a cómo aquel hombre de conocimiento explica a Moisés la razón de su impaciencia con él, que es debido a la

37- Ver el Apéndice 5 y para más detalles ver el libro “Alegorías”

ignorancia acerca del hombre de conocimiento en sí porque él está por encima de Moisés y es de un rango superior al suyo.

“¿Cómo podrías ser paciente con aquello cuyo conocimiento no abarcas?»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 68

Refiriéndose a que no serás capaz de ser paciente conmigo porque no me conoces, y no es como imagina quien lee este versículo que quizás lo que signifique aquí es que Moisés (as) sólo ignora las razones detrás de las acciones de aquel hombre de conocimiento. Y para esto, hay que ver cuál fue la respuesta de Moisés (as) y pongan mucha atención a esto:

“Dijo: «Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 69

Y pongamos mucha atención a las palabras de Moisés (as):

“«no te desobedeceré en ningún asunto.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 69

Así que el asunto está asociado con el Siervo Virtuoso en sí y no con sus acciones, así que la prueba de Moisés (as) estaba en el Siervo Virtuoso (as) en sí y no en sus acciones, es decir que la prueba era un duplicado de la bien conocida primera prueba que es la prueba a los ángeles y a Iblís con Adán (as). Es una prueba de postración una vez más que fue repetida con Moisés (as) en esta oportunidad, y Moisés (as) no se negó a postrarse como Iblís (que Allah lo maldiga), él (as) estaba lejos de algo así, ni objetó postrarse antes de la postración como los ángeles (as) hicieron, sino que él (as) inició la postración, sin embargo alzó su cabeza de la postración tres veces, y es justo decir que fueron tres veces distintas, siendo la última vez la menor. Y quien entienda esto sabrá que la diferencia entre Moisés (as) y los ángeles es mayor y más importante ya que Moisés (as) es mejor que los ángeles y esto ha sido aclarado aquí. Los ángeles probaron el conocimiento de Adán antes de postrarse a él, mientras que Moisés inició la postración sin cuestionar.

“Dijo: «Me encontrarás, si Allah quiere, paciente y no te desobedeceré en ningún asunto.»”

Entonces cómo podría este puro y santo, Moisés (as), no ser un profeta de los mensajeros de Uli Al-Azim siendo esta la actitud de obediencia?

- También entendemos que la prueba del inferior con el superior no ocurre a menos que el superior descienda al inferior. Y la verdad es que la ascensión del inferior al

superior no es posible sin el cambio del grado de sinceridad que le corresponde a él y a sus obras, y desde aquí la cuestión se limita al descenso del superior al inferior y en esto está la prueba, ya que la creación o el ser humano específicamente, siempre imagina que el que coexiste con él está su mismo nivel, que es igual a él, o por debajo de él:

“«No vemos en ti otra cosa que un hombre como nosotros»” - Sura Hud (Hud): 27

“Ellos dijeron: «No sois más que seres humanos como nosotros.»” - Sura Ibrahim (Abraham): 10

“Así pues, dijeron: «¿Vamos a creer en un ser humano como nosotros?»” - Sura Al-Mu'minûn (Los Creyentes): 47

“Tú no eres más que un ser humano como nosotros. Tráenos una señal si eres de los que dicen la verdad.»” - Sura Ash-Shu'arâ (Los Poetas): 154

“y «Solamente eres un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso.»” - Sura Ash-Shu'arâ (Los Poetas): 186

“Ellos dijeron: «Vosotros no sois más que seres humanos como nosotros y el Clementísimo no ha enviado nada. Sois unos mentirosos.»” - Sura Ya Sin (Ya Sin): 15

Más bien, no cree a menudo que él sea superior a él excepto cuando encuentra algo que claramente lo distingue de él tal como el conocimiento por ejemplo, el cual hizo reconocer a los ángeles la preferencia por Adán. O quizás, la cuestión pueda llegar a que el hombre quiere algo que lo fuerce a creer en esta preferencia. Por eso los ignorantes, que son la mayoría de la gente, piden milagros que los empuje a creer en la preferencia hacia los mensajeros (as), para creer en la preferencia hacia ellos y en el derecho de ellos de liderar:

“«Tú no eres más que un ser humano como nosotros. Tráenos una señal si eres de los que dicen la verdad.»” - Sura Ash-Shu'arâ (Los Poetas): 154

y ciertamente, cada uno en su propia medida. Así que los profetas (as) son mejores que los ángeles y no son como estos ignorantes. Pero la oscuridad que hizo objetar a los ángeles, e hizo a estos ignorantes negar a los profetas (as) también está presente en los profetas (as) en Moisés (as), pero un grado mínimo que hizo a Moisés (as) sólo

pasar por alto y objetar pero que después de unos instantes, se arrepintiera de su objeción y de su omisión:

“Dijo: «No me tomes en cuenta el haberlo olvidado y no me impongas una tarea difícil.»”

Pongamos mucha atención a las palabras de Moisés:

“«no me impongas una tarea difícil.»”

Esto significa que Moisés está diciendo al Siervo Virtuoso que ésta mi posición y tú eres consciente de ello, así que no me abandones y completa este viaje conmigo para que pueda aprender más. Entonces después de que se descuida y pregunta no encuentra más que la promesa de que no iría a preguntar, y no encuentra más que confesar que la había pasado por alto, que había fallado y que no tuvo paciencia con el Siervo Virtuoso:

“«Si te interrogo sobre algo después de esto, no me permitas seguir en tu compañía. Me disculpo ante ti.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 76

y por eso las palabras de Moisés (as) no tomaron la forma de objeción ni pregunta la tercera vez, sino, de sugerencia:

“«Si hubieses querido podrías haber obtenido una paga por ello.»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 77

CONSEJO:

Moisés (as) perdió la conjunción de los dos mares (el Siervo Virtuoso) aunque estaba preparado para pasar mucho tiempo de su vida buscándolo.

Moisés (as) perdió de vista su objetivo y no le reconoció aunque él estaba sentado cerca de él.

Moisés (as) perdió su objetivo aunque había pasado justo por él, y en esto, hay una lección aplastante para Moisés (as) y para toda persona que camina en el camino a Allah (swt).

En cuanto a Moisés (as), él entonces aprendió su lección. Y él sabía que perder el objetivo era posible incluso con la exageración con la que lo buscaba y la intensidad de su importancia. Por esta razón se quebró cuando volvió al Siervo Virtuoso al cuál había perdido, y tal vez es posible que digamos que cuando él pasó cerca de este hombre, no imaginó que él (el Siervo Virtuoso) fuera el objetivo que él buscaba y esta fue la primera lección para Moisés (as). Por el grado hacia el cual se tornó y por preocuparse por sí mismo lo perdió de vista. De esta manera cuando volvió, habló al Siervo Virtuoso con las palabras de un hombre culpable:

“¿Aceptarás que después de que te perdí aunque estuve cerca tuyo, que te acompañe y aprenda de ti?”

“«¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha enseñado de la guía?»” - Sura Al-Kahf (La Caverna): 66

En cuanto a nosotros, debemos aprender una lección de lo que ocurrió a Moisés (as) con el Siervo Virtuoso. Entonces si Moisés (as) lo haría, con la intensidad de su búsqueda del Siervo Virtuoso, tanto que convirtió en un asunto normal la pérdida de una vida en busca de él, en el sentido de que él decidió de que su encuentro con el Siervo Virtuoso es un asunto mayor con el cual es fácil pasar épocas en busca de él y aun así pasó cerca de él y no lo reconoció, ¿es posible que ellos perdieran su objetivo, aquellos que buscan al Siervo Virtuoso hoy? Considerando que ellos no son como Moisés (as), ni desde el punto de vista de sinceridad ni del punto de vista de preocupación que había hecho a Moisés (as) ver la pérdida de épocas, vagando y persistiendo en su búsqueda, como un asunto pequeño si el resultado fuera su encuentro con el Siervo Virtuoso, pues ¿es posible que toda persona cuerda y que tema malas consecuencias se haga esta pregunta?

APÉNDICES

APÉNDICE 1

- Abu Said Al-Judari dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**:

Estos son Ali y Fátima. Ninguno traspasa al otro. **“De ambos salen la perla y el coral.”** estos son Hasan y Husein, que las bendiciones de Allah sean con todos ellos.³⁸

- Ibn Abbas dijo con respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Este es el Profeta (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).³⁹

- Abu Dharr (que Allah se complazca con él) dijo respecto a Sus palabras (as): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima. **“De ambos salen la perla y el coral.”**, estos son Hasan y Husein (as). ¿Alguien ha visto alguna vez a alguien como estos cuatro, Ali, Fátima, Hasan y Husein (as)? Nadie los ama más que un creyente, nadie los odia más que un incrédulo, así que sean creyentes por amor a Ahlul Bayt, y no se vuelvan incrédulos por odio a Ahlul Bayt para no ser arrojados al Fuego.”⁴⁰

- Ibn Abbas narró que Fátima (as) lloró por hambre y por la pérdida de su ropa, entonces el Profeta (sws) dijo:

“Alégrate oh, Fátima, con tu marido, juro por Allah que él es un maestro en este mundo y un maestro en el último, Él (swt) ha puesto orden entre ellos dos pues Allah hizo descender el versículo: “Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.” diciendo: **“Yo soy Allah, he enviado los dos mares, Ali bin Abi Talib (as), el mar del conocimiento y Fátima, el mar de la profecía, que se encuentran y se conectan. Soy Allah, he causado en vínculo entre ellos. Luego**

38- Al-Burhan, Vol. 27, parte 7, p. 387 | Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 97 | Tawil Al-Ayat, Vol. 2, p. 636

39- Al-Burhan, Vol. 27, parte 7, p. 387 | Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 97 | Tawil Al-Ayat, Vol. 2, p. 636 | Bihar Al-Anwar, Vol. 37, p. 64 | Bihar Al-Anwar, Vol. 37, p. 96

40- Al-Burhan, Vol. 27, parte 7, p. 387 | Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 97 | Tawil Al-Ayat, Vol. 2, p. 636 | Bihar Al-Anwar, Vol. 37, p. 64 | Tafsir Furat Al-Kufi, p. 460

dijo: **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Una barrera que es el Mensajero de Allah (sws) que impide a Ali bin Abi Talib entristecerse por causa de este mundo e impide a Fátima estar en desacuerdo con su esposo por causa de este mundo. **“¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor”,** oh, ÿinns y humanos, **“negaréis?”**, la lealtad del Príncipe de los Creyentes (as) o el amor de Fátima Az-Zahra (as)? Y la perla es Hasan y el coral es Husein, porque la perla es mayor y el coral es menor.”⁴¹

- Yahya bin Said Al-Kattan narró que oyó a Abu Abdullah (as) decir respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Dijo:

Ali y Fátima (as) son dos mares profundos de conocimiento que uno traspasa al otro, **“De ambos salen la perla y el coral.”** se refiere a Hasan y a Husein (as).⁴²

- Sufián Az-Zawri dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”**

Estos son Ali y Fátima (as): **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).⁴³

- Fue narrado de Yábir de Abu Yáfar (as) respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Dijo: **“Ali y Fátima.”** **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Dijo: **“Ali no traspasa a Fátima ni Fátima traspasa a Ali. “De ambos salen la perla y el coral.”** Hasan y Husein (as). **¿Alguna vez alguien ha visto a alguien como estos cuatro, Ali, Fátima, Hasan y Husein? Nadie los ama más que un creyente y nadie los odia más que un incrédulo, así que sean creyentes por amor a Ahlul Bayt y no sean incrédulos por odio a Ahlul Bayt así no serán arrojados al Fuego.”**⁴⁴

- Abu Al-Qasim Al-Alawi dijo que Ibn Abbas (que Allah se complazca con él) dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima (as). **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el

41- Al-Burhan, Vol. 27, parte 7, p. 387 | Al-Manaqib de Ibn Shahr Ashûb, Vol. 3, p. 318 | Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 99

42- Al-Burhan, Vol. 27, parte 7, p. 387 | Al-Jisal, Vol. 1, p. 65 | Al-Qummi, Vol. 2 | Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 98 y Vol. 37, p. 95

43- Bihar Al-Anwar, Vol. 24, p. 99 y Vol. 37, p. 73

44- Bihar Al-Anwar, Vol. 37, p. 96

Mensajero de Allah. **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).

- Yafar bin Muhammad As-Sadiq (as) dijo: **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”**

Ali y Fátima (as) son dos mares profundos de conocimiento que ninguno transgrede al otro, y el Profeta (sws) está entre Fátima y Ali, “De ambos salen la perla y el coral.” Hasan y Husein (as).⁴⁵

- Abdullah bin Mas’ud (que Allah se complazca con él) estaba una vez en una reunión de los *Muhajirín* (Los Emigrantes) y los *Ansar*, y le preguntaron sobre las palabras de Allah: **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Dijo:

Ali no transgrede a Fátima y Fátima no transgrede a Ali. Por lo que Allah le ha dado y favorecido con Su gracia, Ali favorece a Fátima. Tuvieron sus dos hijos que les dieron gran alegría. Ellos son una piedra de toque de luz brillante y clara hechos especialmente para Ali y Fátima de entre todos los habitantes del cielo. Ali mira a Fátima y encuentra gran alegría y mira a sus hijos y encuentra felicidad. Y Allah le concedió Su favor en todo lo que él deseara, y este es el favor más generoso, misericordioso y amable.

“Allí se ofrecerán unos a otros una copa cuyo contenido no les incitará a las palabras vanas ni pecaminosas.” - Sura At-Tur (El Monte Sinai): 23

Estos son el Príncipe de los Creyentes, Fátima, Hasan y Husein (as) sin ninguna preciosidad. Cada uno de ellos está en su lugar por derecho, y el favor concedido a ellos se extiende tanto como sus ojos pueden ver. **“Ese día, ni los genios ni los humanos serán preguntados por sus pecados.”⁴⁶**

- Abu Abdullah (as) dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Dijo:

Ali y Fátima (as) son dos mares profundos de conocimiento que uno no transgrede al otro. “De ambos salen la perla y el coral.” (Se refiere a) Hasan y Husein (as).⁴⁷

45- Tafsir Furat Al-Kufi, p. 459

46- Tafsir Furat Al-Kufi, p. 461

47- Rawdat Al-Wa'izin, Vol. 1, p. 148

- Yūaybir dijo que Az-Zahhak dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el Profeta (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.⁴⁸

- Muhammad bin Rustum dijo que Zazan dijo que Salman dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el Profeta (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.⁴⁹

- Saïd bin Yūbair dijo que Ibn Abbas dijo respecto a Sus palabras: **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Esto es amor así que no se ponen en desacuerdo. **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.⁵⁰

- Muḃahid dijo que Ibn Abbas dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan”:**

Estos son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el amor y no entran en desacuerdo. **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.⁵¹

- En la interpretación de Az-Zalabi, él mencionó en la interpretación de la *Sura Ar-Rahman* Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan... De ambos salen la perla y el coral.”** Dijo:

Sufián Az-Zawri dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan. Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Estos son Ali y Fátima. **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.⁵²

- Anas dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

48- Shawahid At-Tanzil, Vol. 2, p. 284

49- Shawahid At-Tanzil, Vol. 2, p. 285

50- Shawahid At-Tanzil, Vol. 2, p. 286

51- Shawahid At-Tanzil. Vol. 2, p. 289

52- Al-Umda, p. 399

“Estos son Ali y Fátima. **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein.” E Ibn Abbas dijo: “Son Ali y Fátima. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el Profeta (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).”⁵³

- Yafar As-Sadiq (as) dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima, son dos mares profundos que no transgrede uno al otro. **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el Mensajero de Allah (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).⁵⁴

- Fue narrado por el Sayed Ar-Razi en el libro *Al-Manaqib Al-Fajira* que Ibn Abbas dijo respecto a Sus palabras (swt): **“Él ha hecho fluir los dos mares que se juntan.”**

Estos son Ali y Fátima (as). **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es el Mensajero de Allah (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).⁵⁵

- Fue narrado por Abu Ali At-Tabrasi que Salman Al-Farsi, Said bin Yubair y Sufián Az-Zawri dijeron:

Los dos mares son Ali y Fátima (as). **“Entre ellos hay una barrera que no traspasan.”** Es Muhammad, el Mensajero de Allah (sws). **“De ambos salen la perla y el coral.”** Estos son Hasan y Husein (as).⁵⁶

53- Kashf Al-Gimma, Vol. 1, p. 323 | Bihar Al-Anwar, Vol. 37, p. 96 | Kashf Al-Yaqin, p. 400

54- Al-Manaqib, Vol. 3, p. 318

55- Al-Burhan, Vol. 2, parte 7, p. 388

56- Muġamma'Al-Bayan, Vol. 9, p. 336

APÉNDICE 2

(Extracto de *Alegorías Vol. 4*)

En cuanto a la historia del hombre de conocimiento con Moisés (as), Moisés (as) consideró el conocimiento que Allah le había dado después de que Él (swt) le habló en el Monte Sinaí, así que Allah (swt) ordenó a Gabriel (as) salvarlo y ordenarle que siga al hombre de conocimiento. De esta manera Moisés y Josué (as) partieron buscando al hombre de conocimiento, y esa historia que fue mencionada en el Corán ocurrió. Incluye tres cuestiones que son:

1. La historia de la barca y su gente:

Es una barca que pertenece a un grupo de creyentes sinceros y son los pobres de Allah (swt), en el sentido de que son pobres en la adoración entre Sus manos y no en el sentido de que sean pobres por pasar necesidad, ya que el que posee una barca no está empobrecido entonces ¿cómo podría describirse como pobre?⁵⁷ Y pobre es quien no tiene ni demasiado ni demasiado poco. Y esos creyentes, que eran pobres de Allah, solían implorar a Allah (swt) y suplicarle que los libre del rey tirano y sus soldados que solían secuestrar sus naves y destinarlas a trabajar para la máquina criminal de ese rey. Así que estos pobres hombres no querían ser un motivo de ayuda a este tirano, lo cual ocurriría cuando el tirano destine su barca para beneficiar sus crímenes. Tampoco querían perder la barca y por eso Allah envió al hombre de conocimiento (as) a trabajar por la supervivencia de ellos y de su barca de este tirano, así que ingenió un desperfecto aparente en ella sabiendo que eso sería una razón para que el rey desvíe la mirada de ella y la deje flotando en el mar.

2. La historia del joven:

Es un muchacho cuyos padres fueron buenos creyentes, sinceros con Allah (swt), rogaron y suplicaron mucho a Allah (swt) para que Él les diera una buena descendencia amable con ellos, y que Él los proteja del maltrato de los hijos. Y este muchacho era bueno en apariencia, era hijo de dos creyentes así que los siguió desde el ángulo de pureza aparente o pureza aparente del alma, por eso Moisés (as) lo describió como a “un ser inocente (*Nafs Zakijya - Alma Pura*),” en decir en apariencia porque él es hijo de dos creyentes y en ese momento, no había mostrado incredulidad ni corrupción. Pero Allah (swt) conocía lo que había dentro del alma de este muchacho del “Yo” y de su soberbia con la orden de Allah y sus Pruebas (as).

Así que este alma maliciosa es de los enemigos de los profetas y mensajeros, y por eso Allah (swt) envió al hombre de conocimiento (as) a cumplir la esperanza de estos dos creyentes de una descendencia buena, creyente y amable. Y no había forma de separarlos (a los padres y al muchacho) salvo matando al muchacho, así que el hombre de conocimiento

57- El materialmente pobre es aquel cuyo corazón ha sido silenciado porque no tiene ni demasiado ni demasiado poco.

lo mató por la orden de Allah (swt) y en respuesta a la súplica de sus padres. Y en jurisprudencias anteriores un padre podía matar a su hijo para acercarse a Allah (swt), la historia de Abraham (as), que es un profeta, con su hijo cuando quiso sacrificarlo, y la historia de Abdul Muttalib (as), que es un sucesor, con su hijo cuando quiso matarlo para acercarse a Allah (swt), no es una historia inverosímil. Entonces cuando llegó el Islam quedó abrogada esta norma, y un padre ya no puede presentar a su hijo en sacrificio buscando el rostro de Allah. Pero si este padre mata a su hijo, no merece una sentencia de muerte. Y esta es una norma conocida por los musulmanes, que el que mata debe morir a menos que sea el padre.

Esto explica por qué el que busca matar al joven es su padre de una forma que él no sepa. De esta manera su súplica fue un pedido para que muera su hijo, así que él es el que verdaderamente mató. Y el que ordenó la muerte del joven fue Allah (swt) y el que ejecutó esa orden fue el hombre de conocimiento (as). Así que no hay desobediencia en absoluto en la jurisprudencia aparente sobre esta cuestión como algunos imaginan, que el castigo está ante el crimen. Porque la muerte del muchacho fue por pedido de su padre, aunque él no supiera que el requisito para responder a su plegaria fuera matar o hacer morir a su hijo.

Además, hay muchas cosas que si se supieran resolverían muchas preguntas acerca de la historia de Moisés (as) con el hombre de conocimiento y son:

- 1) El hombre de conocimiento solía ver el presente y el futuro del interior y Moisés (as) solía ver el interior pero sólo en su presente.
- 2) Si el hombre de conocimiento mataba al joven enfrente de la gente no lo hubieran dejado ir. Así que las personas no veían al hombre de conocimiento como lo hacía Moisés (as).
- 3) La cuestión de matar al joven es similar a cómo el ángel de la muerte agarra el alma, o como un ángel voltea el auto de una persona mientras esta conduce en la calle y la persona muere debido al accidente. Y la situación del hombre de conocimiento (as) fue como la de los ángeles (as).
- 4) La orden recibida de Allah (swt) al hombre de conocimiento fue general y no detallada. Un ejemplo de esto es: "Protege la barca de estos pobres." Y Allah (swt) no le ordenó que la proteja agujereándola, por eso él se atribuyó a sí mismo el agujero. Allah (swt) dijo: **«¡Esto es un don de Nuestra parte! Así pues, da de él o restringelo sin limitaciones.»** Y en la narración de él (sws): **“Allah no se fija en los cuerpos que él creo.”**

3. La historia del muro:

Es el muro de la casa de dos jóvenes huérfanos, que eran buenos. El huérfano es aquel entre su gente del cual nadie se hace cargo por derecho, piedad u obediencia. Y el tesoro bajo el muro era dinero y oro que su padre había ahorrado para ellos, él había escrito un concejo para ellos lo había guardado junto con el tesoro. De esta manera *Ablul Bayt* (as)

consideró este concejo como el verdadero tesoro y no el dinero y el oro. Y el concejo era como dijo el Imam As-Sadiq (as):

Yo soy Allah. No hay dios sino Yo. Aquél que está seguro de su muerte, su dentadura nunca ríe. Aquél que reconoce la recompensa, su corazón nunca se regocija. Y aquél que cree en el destino, no teme a nadie más que a su Señor.⁵⁸

Y esta sabiduría y concejo es una guerra contra la tacañería de la gente de este pueblo que se negaba a alimentarlos, y esta es otra razón para construir el muro.

Y en construir el muro hay otro signo para los que ponen atención a los signos, y ellos son la descendencia de Muhammad (as), que es que el muro es un bloqueo y una barrera entre la gente del pueblo y las maneras virtuosas o tesoro de los dos jóvenes huérfanos. Como una cuestión de hecho, la que construyó el muro fue la tacañería de la gente del pueblo. Y en construir el muro hay signos que sólo perciben los que tienen conocimiento.

Nos queda por saber:

Que el trabajo del hombre de conocimiento fue como el trabajo de los ángeles, ellos no se le adelantan en el discurso y obran por Su orden. De esta manera él fue un ejecutor de la orden de Allah (swt), las tres acciones que hizo fueron por la orden de Allah, por pedido de sus individuos, para quienes las acciones fueron realizadas y en respuesta a la súplica de ellos. Así que **la barca fue agujereada** por pedido de sus propietarios, **el joven fue muerto** por pedido de sus padres y **el muro fue construido** por pedido del padre de los dos muchachos. Y todos estos pedidos fueron a través de la súplica, rogando a Allah (swt) siendo gente creyente y sincera con Allah (swt).

Y todas las acciones del hombre de conocimiento (as) derivaron en gran beneficio para sus individuos, y la barca fue protegida y su gente no ayudó al opresor. El joven desobediente de interior oscuro fue muerto y sus padres recibieron en remplazo una niña buena y amable que dio a luz a los profetas. Y el muro protegió el dinero, el oro y la sabiduría del alcance de otros que no tenían derecho sobre él.

Y dijo As-Sadiq (as):

Y la semejanza de la barca con ustedes y nosotros es que Husein no juró lealtad a Mu'awiya. La semejanza del joven con ustedes fueron las palabras de Hasan bin Ali (as) a Ubayd Allah bin Ali: "Que Allah te maldiga, qué incrédulo que eres." Entonces le dijeron a Hasan (as): "Tú lo mataste, oh, Abu Muhammad." Y la semejanza del muro con ustedes es Ali, Hasan y Husein (as).⁵⁹

Y en la era del Qa'im (as) hay una barca, un joven y un muro debajo del cual hay un tesoro

58- Bihar Al-Anwar, Vol. 13, p. 312

59- Bihar Al-Anwar, Vol. 13, p. 307

también. En cuanto a la barca, que pertenece a los compañeros del Qa'im (as), es agujereada para protegerla de los tiranos.

Se muestra en duda para pedir aclaración.

Refiriéndose al Qa'im (as), como ellos (as) narraron.⁶⁰ En cuanto al joven, fue muerto porque su interior era negro y estaba infectado con la enfermedad de Iblís (que Allah lo maldiga): “Yo soy mejor que él.” Y fue narrado por ellos (as) que el Qa'im (as) mata a uno de los que trabajaba para él y que era cercano a él (as).

En cuanto al tesoro, sale de debajo del muro y es transmitido a la gente, y es el conocimiento de la descendencia de Muhammad (sws). As-Sadiq (as) dijo:

“El conocimiento son veintisiete letras. Y todos los profetas vinieron con dos letras, así que la gente hoy conoce nada más que estas dos letras. Si nuestro Qa'im se levanta, traerá las veinticinco letras y las transmitirá a la gente, luego les agregará las otras dos letras y les transmitirá las veintisiete letras.”⁶¹

60-Mujtasar Basair Ad-Darajat, p. 179 | Bihar Al-Anwar, Vol. 53, p. 3

61- Bihar Al-Anwar, Vol. 53, p. 3

APÉNDICE 3

(Extracto del libro *Algo de la Interpretación de Sura Al-Fatiba* y de *Alegorías Vol.2*)

De aquí en adelante, la gratitud más grande de un siervo, la mayor es el apoyo a Allah por el cual este siervo se dirige a agradecer. Así que la bendición sobre los siervos cercanos a Allah ha crecido y sus obras y gratitud se han vuelto una nueva bendición, la cual en sí misma requiere gratitud. Y esta gratitud es dar apoyo a Allah (swt), a través de Su poder y Su fuerza, ya que es una nueva bendición mayor que la anterior y requiere una gratitud mayor, y así sucesivamente hasta que el Generoso los colme con Su generosidad, de tal forma que sus lenguas queden en silencio y sus ojos inundados de lágrimas al darse cuenta de que se quedaron cortos al agradecer a Allah (swt). Es más, en sus elogiados rangos, al darse cuenta de que aún son defectuosos por el vacío, su oscuridad, la imperfección y su verdad (el ser imperfecto), consideren su existencia y permanencia con culpa, de manera que viendo el perdón de Allah por esta culpa se arrepientan a Él y pidan Su perdón y misericordia. Esto es aunque sus existencias sean necesarias para la permanencia de este velo, y sus permanencias sean necesarias por el defecto de la oscuridad y el vacío. Y aquí están las palabras del Príncipe de los Creyentes, Ali (as):

“Oh, Señor, he sido injusto conmigo mismo al considerarlo, y será una condena si Tú no me perdonas.”⁶²

Así tomaba su giro hacia su existencia una culpa, es más, puedo decir que él tomaba su existencia como culpa por lo que eso incluye del defecto del vacío, sin el cual, ningún nombre ni imagen permanecerían de él (as), es más, él desaparece y nadie permanece excepto Allah, el Único, el Conquistador.

En la narración de As-Sadiq (as) dijo:

Gabriel le pidió que se detuviera en un lugar diciendo: “Espera ahí oh, Muhammad (es decir, este es tu rango, ya que Gabriel no puede alcanzar el rango del Profeta, así lo señaló a él para elevar su rango a.s.), te has parado en un lugar en el que ningún ángel ni profeta se ha parado antes de ti. Tu Señor Está rezando.”

Él preguntó: “Oh, Gabriel, cómo reza Él?”

Gabriel dijo: “Él dice: “El Glorioso, El Santo, Yo soy el Señor de los ángeles y el Espíritu. Mi misericordia supera a mi ira.”

Entonces él (El Santo Profeta s.w.s.) dijo: “Oh, Señor, te ruego Tu perdón, te ruego Tu perdón.”

“Fue como Allah había dicho:

“hasta estar a una distancia de dos arcos o más cerca.” - *Sura An-Najim (El Astro): 9*

Luego Abu Basir preguntó: “Que mi alma sea tu rescate, ¿cuál es la **“distancia de dos arcos o más cerca.”**?”

Entonces él (sws) dijo: **“Es la distancia que hay entre el arco y la punta del lazo.”**

Luego dijo (sws): **“Y entre ellos había un velo que brillaba y oscilaba...”**⁶³ hasta que dijo: **“Era esmeralda. Miró a lo que Allah quiso desde la luz de la Grandeza del tamaño del ojo de una aguja.”**⁶⁴

En cuanto al pedido de perdón por parte del profeta ha sido aclarado. En cuanto a la oscilación del velo, es una respuesta de Él (swt) al pedido de perdón del profeta y su pedido de quitar el velo del vacío y la oscuridad de la bendita página de su existencia. Pero fue una respuesta parcial, acorde a lo que Él (swt) haría, ya que si el velo fuera quitado, el Profeta ya no tendría nombre, ni imagen, ni verdad.

De aquí en adelante, ya conocen el rango de este generoso (sws). Él ha dado todo lo suyo a Allah, así que Allah le ha dado lo que no ha dado a nadie de los mundos.

“Miró a lo que Allah quiso desde la luz de la Grandeza del tamaño del ojo de una aguja.”

Y esto es suficiente en este rango para que ustedes sepan que todos debemos apurarnos hacia Él (swt), bajando la cabeza, arrepintiéndonos a Él, esperando Su misericordia y perdón, alternando entre una inclinación, una postración, la sumisión y la humildad.⁶⁵

Pregunta: Basados en las palabras de Jomeini (que Allah tenga misericordia de su alma) en su libro *Al-Adab Al-Ma'naviya*, al Imam Ahmad Al-Hasan (as) le hicieron las siguientes preguntas:

- 1) ¿Están mezclados los velos de la oscuridad con los velos de la luz?
- 2) ¿Cuál es el significado de los velos de la oscuridad y los velos de la luz?
- 3) ¿Cómo se levantan algunos de los velos de la oscuridad y de la luz?
- 4) ¿Nunca se levantan estos velos como dijo Jomeini (que Allah tenga misericordia de su alma)? ¿Qué ocurre si se levantan?

Los velos oscuros son los soldados de la ignorancia, que fueron mencionados por el Imam

63- Se mueve y se balancea hacia atrás y hacia adelante.

64- Al-Kafi, Vol. 1, p. 443 | Bihar Al-Anwar, Vol. 18, p. 306 | Tafsir As-Safi, Vol. 5, p. 87

65- Del libro “Una parte de la interpretación de Sura Al-Fatiha”

As-Sadiq (as),⁶⁶ los modales detestables y el “Yo” que está implantado en la naturaleza del ser humano. Así que mientras más se aumenta el “Yo” en el ser humano, más aumentan estos velos. Y mientras más disminuye el “Yo” del ser humano, más disminuyen estos velos. Así que estos velos se originan en la oscuridad, el vacío y la materia. Y no son nada más que formas de aprovechar cada bien.

En cuanto a los velos de la luz, son las palabras de Allah (swt) y la abundancia que descende de Él (swt) a Su creación, tienen una condición en cada rango y con cada persona que camina en el camino hacia Allah (swt). Así que para el mejor de la creación, Muhammad (sws), los velos de la luz son el Corán, o el velo oscilante, como en la narración de As-Sadiq (as) en la que leemos:

Gabriel le pidió que se detuviera en un lugar diciendo: “Espera ahí oh, Muhammad (es decir, este es tu rango, ya que Gabriel no puede alcanzar el rango del Profeta, así lo señaló a él para elevar su rango a.s.), te has parado en un lugar en el que ningún ángel ni profeta se ha parado antes de ti. Tu Señor Está rezando.”

Él preguntó: “Oh, Gabriel, cómo reza Él?”

Gabriel dijo: “Él dice: “El Glorioso, El Santo, Yo soy el Señor de los ángeles y el Espíritu. Mi misericordia supera a mi ira.”

Entonces él (El Santo Profeta s.w.s.) dijo: “Oh, Señor, te ruego Tu perdón, te ruego Tu perdón.”

“Fue como Allah había dicho:

“hasta estar a una distancia de dos arcos o más cerca.” - Sura An-Najm (El Astro): 9

Luego Abu Basir preguntó: “Que mi alma sea tu rescate, ¿cuál es la **“distancia de dos arcos o más cerca.”**?”

Entonces él (sws) dijo: **“Es la distancia que hay entre el arco y la punta del lazo.”**

Luego dijo (sws): **“Y entre ellos había un velo que brillaba y oscilaba...”⁶⁷ hasta que dijo: “Era esmeralda. Miró a lo que Allah quiso desde la luz de la Grandeza del tamaño del ojo de una aguja.”⁶⁸**

Y esta esmeralda, velo verde, que oscila es una indicación de los velos de la oscuridad y de los velos de la luz, el levantamiento de estos velos de oscuridad por la apertura de lo que es como el ojo de una aguja y el levantamiento de los velos de la luz por la oscilación que ocurre al velo. Así que los velos de la oscuridad se desfiguran al abandonar a los soldados de la ignorancia y al “Yo” y los velos de la luz están contenidos dentro del ser humano y éste desaparece entre ellos cuando adquiere los soldados del intelecto y modales favorecidos. Así

66- Más sobre los soldados de la ignorancia en el Apéndice 6.

67- Se mueve y se balancea hacia atrás y hacia adelante.

68- Al-Kafi, Vol. 1, p. 443 | Bihar Al-Anwar, Vol. 18, p. 306 | Tafsir As-Safi, Vol. 5, p. 87

es como el ser humano se encuentra en su camino hacia la perfección, lucha para lograr quitar el “Yo” de la página de su existencia y para adquirir todos los soldados del intelecto, esta es la victoria evidente.

“En verdad, te hemos proporcionado una victoria evidente” - Sura Al-Fath (La Victoria): 1

Y este es el rango elogiado que ha alcanzado el generoso mensajero Muhammad (sws), en este rango, Allah (swt) se ha manifestado a Sí Mismo a Muhammad (sws) por momentos:

“Entre ellos había una barrera que brillaba y oscilaba...”

Es decir, que el velo se levanta en un momento y vuelve en otro, y en el momento que el velo es levantado, Muhammad (sws) no permanece, si no que desaparece y se funde en el rostro de Allah, Muhammad (sws), no permanece. Es más, nadie permanece, salvo Allah, el Único, el Conquistador.

La narración anterior de ellos (as) no niega para nada la revelación de los velos de la oscuridad y la luz, si no que niega la revelación completa, permanente. En cuanto a la revelación por momentos, ha ocurrido con Muhammad (sws) y él (sws) oscila con la oscilación del velo. El universo entero oscila con Muhammad (sws). Si leen el Corán, oscilarán con su oscilación, hacia atrás y hacia adelante, sin tener la intención de hacerlo, es más, como si estuvieran obligados a hacerlo.

Respuesta a las Preguntas 1 y 2: La luz de los velos de la luz viene de Allah (swt), y los velos de la oscuridad vienen de la materia y el vacío. La creación ha tomado existencia por el brillo de la luz dentro de la oscuridad, o digamos, la manifestación de la luz en la oscuridad. La mezcla que ocurre entre la luz y la oscuridad no es como una mezcla homogénea, sino que es una mezcla de manifestación y apariencia, como dijo el Príncipe de los Creyentes lo que significa:

“Dentro de las cosas sin homogeneidad y fuera de ellas sin supresión.”

Respuesta a la Pregunta 3: Los velos de la oscuridad y de la luz son levantados luchando hacia Allah y obteniendo Su complacencia. Los velos de la oscuridad en particular son levantados abandonando a los soldados de la ignorancia y los modales detestables, dando la espalda al “Yo” y abandonándolo. Los velos de la luz son levantados a través del conocimiento, poniendo en práctica el conocimiento, adquiriendo los soldados del intelecto y las modales favorecidos, subiendo la cuesta de elevación a los rangos santos que están en el nivel de los habitantes del séptimo cielo.

Respuesta a la Pregunta 4: Ha sido aclarado de lo mencionado antes que fueron levantados completamente para Muhammad (sws) pero no permanentemente, sino por momentos. Ha sido aclarado, que la razón por la que se levantaron permanentemente es que si fuera así, el siervo se quedaría sin identidad, ya que nadie permanece excepto Allah, el Único, el Conquistador después de que el siervo se funde y desaparece dentro del Ser Divino. Y estos velos no fueron levantados completamente para ningún otro más que Muhammad (sws) y él es el hombre del rango elogiado. El señor de los hombres de conocimiento, Ali (as) dijo:

Si la cubierta se me revelara no aumentaría mi certeza.

Este es el velo y la cubierta que ha sido levantada para Muhammad (sws), mientras que Ali (as) tuvo el velo levantado para él en los rangos inferiores al rango que él (as) mencionó (en la narración anterior), y él (as) caminaría en el cementerio de la ciudad de Kufa y hablaría a los muertos, como Haba Al-Arni narró.

APÉNDICE 4

(Extracto del libro *La Profecía Sellada*)

MUHAMMAD (SWS) Y LA APARICIÓN DE ALLAH EN FARAN

En el Dua de Semat fue narrado por los Imames (as):

“... Y te pido mi Señor... por Tu gloria que apareció en el Monte Sinaí, que Habló a través de Tu siervo y mensajero Moisés hijo de Imrán (as), por Tu ascenso en el Monte Seir⁶⁹ y Tu aparición en Monte de Faran⁷⁰...”⁷¹

El ascenso de Allah en el Monte Seir es a través de Jesús (as) y la aparición de Allah en el Monte Faran es a través de Muhammad (sws).

Es esencial notar que las frases del dua' están ordenadas de forma ascendente, desde un profeta **al que Allah habló** que es Moisés (as), a un profeta representando **el ascenso de Allah** que es Jesús (as), a un profeta que representa **la aparición de Allah** que es Muhammad (sws).

Y la diferencia entre el ascenso y la aparición es que el ascenso es la revelación y la aparición parcial, en el sentido de que el ascenso es una manifestación de grado más bajo que la aparición. Así que Jesús (as) y Muhammad (sws) representaron a Allah (swt) dentro de la creación, sin embargo, Jesús (as) está en un grado más bajo que Muhammad (sws), y el envío de Jesús (as) era esencial para pavimentar el camino para la aparición y el envío de Muhammad (sws) quien representó a Allah dentro de la creación, así que Muhammad (sws) fue el verdadero sucesor de Allah.

Y si regresamos al origen y al comienzo de la creación encontraremos a Allah (swt) dirigiéndose a los ángeles así:

«En verdad, pondré en la Tierra un sucesor.» - *Sura Al-Baqara (La Vaca): 30*

Aunque Adam fue el sucesor de Allah como el resto de los profetas y sucesores (as), el objetivo a alcanzar es el Verdadero sucesor de Allah, queriendo decir la persona que es completo sucesor de Allah (swt), que por lo tanto refleje a la Divinidad en el espejo de su existencia en una manera más completa y perfecta que todos los profetas y sucesores (as).

El objetivo a alcanzar es una persona que oscila entre **el ser y el estado del ser**

69- Montaña en Palestina

70. Montaña en Meca

71. Misbah Al-Mutajahid del Sheij At-Tusi, p. 416 | Yamal Al-Usbū', p. 321 | Misbah Al-Kafami, p. 424 | Bihâr Al-Anwâr, Vol. 87 p. 97

humano y **La Divinidad y el Ser Divino**. Abu Basir preguntó a Abu Abdullah (as):

Dijo, “Que mi alma sea tu rescate, ¿cuántas veces fue tomado el Mensajero de Allah (sws) para la ascensión?”

El Imam (as) dijo: **“Ocurrió dos veces. Gabriel le pidió que se detenga en un lugar diciendo: “Espera justo ahí, oh, Muhammad, te has parado en un lugar en el cual ningún ángel ni profeta jamás se ha parado. Tu Señor Está rezando.”**

Él preguntó: **“Oh, Gabriel, ¿cómo reza Él?”**

[Gabriel] dijo: **“Él dice, “El Glorioso, el Santo, Yo soy el Señor de los ángeles y el Espíritu. Mi misericordia excede mi ira.”**

El [Santo Profeta] (sws) entonces dijo: **“Oh, Señor, te imploro Tu perdón, te imploro Tu perdón.”**

El Imam (as) dijo: **“Fue como Allah dijo: “hasta estar a una distancia de dos arcos o más cerca.” - Sura An-Najm (El Astro): 9**

Entonces preguntó Abu Basir: **“Que mi alma sea tu rescate, ¿Cuál es “la distancia de dos arcos o más cerca.”?”**

El Imam (as) dijo: **“Es la distancia entre el arco y la cabeza del lazo.”**

Luego dijo el Imam (as): **“Entre ellos hay una barrera que brilla y oscila...”** hasta que dijo: **“Era esmeralda. Miró dentro de la luz de la Grandeza el tamaño del ojo de una aguja o lo que Allah quiso.**

Allah, el Santísimo, el Altísimo, dijo: **“Oh, Muhammad,”**

Dijo: **“Sí, mi Señor.”**

Dijo: **“¿Quién estará después de ti para guiar a tus seguidores?”**

Dijo: **“Allah sabe más.”**

Dijo: **“Ali Bin Abu Talib será el Príncipe de los Creyentes, el maestro de los musulmanes, el líder de los marcados con brillo en sus frentes [por la postración].”**

El narrador dice entonces que Abu Abdullah (as) dijo a Abu Basir, **“Oh, Abu Muhammad, por Allah, le lealtad para el Príncipe de los Creyentes, Ali (as) no vino de la tierra sino que vino de los cielos con palabras claramente habladas.”⁷²**

En el momento que Muhammad (sws) muere en el ser divino, nadie queda sino Allah, el Único, el Conquistador, y nada queda sino luz sin oscuridad dentro, que es Allah (swt), así que el velo será levantado para ese siervo hasta que conozca a Allah como Él debe ser conocido. El siervo solo, puede introducir a Allah en la creación de una forma verdadera y completa. También, ese siervo solo es el sucesor completo de Allah, en el cual la Divinidad o Ser Divino es manifestado tan perfectamente como es posible para un humano.

Para aclarar más esto, citaré este ejemplo: Pongamos una persona que tiene una fábrica con máquinas y trabajadores. Si manejara esa fábrica él solo la producción rendiría cien por ciento (100%). Si ocurriera que esta persona pusiera a otra persona para sucederlo en

el manejo de la fábrica, entonces encontraría a otro humano capaz de manejar la fábrica. Sin embargo, si él mismo no supervisa a esa persona la producción rendiría ochenta por ciento (80%), así que se requiere su supervisión para mantener un rendimiento completo de la producción (cien por ciento). Entonces encuentra a otra persona más calificada que la anterior pero aún se requiere la supervisión, de otro modo el rendimiento de la producción sería 90%, así que lo hace su sucesor y lo supervisa a él y a su trabajo para que el rendimiento de la producción se mantenga en cien por ciento (100%).

Finalmente encuentra a un humano similar a él, como si fuera un reflejo suyo, que es capaz de manejar la fábrica sin supervisión manteniendo el rendimiento en cien por ciento (100%), entonces lo hace sucesor suyo de la fábrica y le da la opción de hacer lo que quiera, ya que su deseo no es más que el deseo del dueño de la fábrica. Ahora la supervisión del dueño de la fábrica a este sucesor completo sería en vano.

El que oye acerca del fuego sabe tanto como ha oído de él y el que lo ve sabe tanto como ha visto de él. En cuanto a aquel al cual una parte de él ha sido quemada por el fuego conoce la Verdad, pero tanto como él haya sido quemado por él. En cuanto a aquel que se quema completamente en el fuego lo conoce en Verdad y llega al nivel en el que no puedes distinguirlo del fuego ya que se vuelve parte de él,

“Y cuando llegó allí, le llamaron: «Bendito sea Quien está en el fuego y alrededor de él y glorificado sea Dios, Señor del Universo.» - Sura An-Naml (Las Hormigas): 8

“Y Nosotros ponemos estos ejemplos a las gentes, pero sólo los comprenden en profundidad las gentes de conocimiento.” - Sura Al-Ankabût (La Araña): 43

MUHAMMAD (SWS), EL SELLO DE LOS PROFETAS Y SU SELLO

Ahora nos dirigimos otra vez a Muhammad (sws) como el Sello de los profetas y su Sello, ya que él (sws) es el último de los profetas y mensajero de Allah (swt), su mensaje, su libro el Corán y su legislación que será válida hasta el Día del Juicio ya que no vendrá religión después del Islam:

“Y a quien desee otra creencia diferente al Islam no se le aceptará y en la otra vida será de los perdedores.” - Sura Ali Imran (La Familia de Imran): 85

Sin embargo, el alcanzar la posición de la profecía es algo posible para los hijos de Adán. Cualquiera de los creyentes que sea sincero en sus acciones y adoración a Allah (swt) puede alcanzar la posición de la profecía. Más aún, la vía de inspiración procedente de Allah (swt) hay está presente, es alcanzable y está abierta en la realidad perceptible a través de las **Visiones Verdaderas**.

En cuanto al envío de los mensajeros (que han alcanzado la posición de la profecía) de parte de Allah (swt), puede ser que preserven la legislación de Muhammad (sws), el Islam, o que introduzcan una nueva religión que no sea existente ya que Allah (swt) ha Sellado este camino en el envío del Muhammad (sws).

Sin embargo, después del envío de Muhammad (sws) (el humano completo, el Verdadero sucesor de Allah, la aparición de Allah en el Faran y la imagen de la Divinidad), el camino ha sido renovado por Muhammad (sws) así que todos los Imames (as) son mensajeros de esta nación pero de Muhammad (sws) (**Allah dentro de la creación**). Allah (swt) dijo:

“Y para cada comunidad hay un Mensajero. Cuando llega a ellos su Mensajero, juzga entre ellos con equidad y ellos no son oprimidos.” - Sura Yunus (Jonás): 47

Yabir narró que Abu Yá'far (as) dijo:

“Le pregunté por la interpretación de este versículo, “Y para cada comunidad hay un Mensajero. Cuando llega a ellos su Mensajero, juzga entre ellos con equidad y ellos no son oprimidos.”

Y él (as) dijo: **“La interpretación oculta de este versículo es que para cada siglo de esta nación hay un mensajero de la descendencia de Muhammad que surge en el siglo al**

cual fue enviado como mensajero. Son los sucesores y los mensajeros. En cuanto a las palabras: **“Cuando llega a ellos su Mensajero, juzga entre ellos con equidad y ellos no son oprimidos.”** Dijo: **“La interpretación es que los mensajeros son los que juzgan entre ellos con justicia y no cometen injusticia como Allah dijo.”**⁷³

Allah (swt) dijo:

“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.” - *Sura Ar-Rad (El Trueno): 7*

Al-Fudayl dijo:

“Pregunté a Abu Abdullah (as) acerca de las palabras de Allah (swt) **“y para todo pueblo hay un guía.”** Él (as) dijo, **“Cada Imam es un guía para el siglo en el que está.”**⁷⁴

Abu Yã'far (as) dijo,

Acerca de las palabras de Allah (swt), **“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.”** Dijo, **“El Mensajero de Allah (sws) es el amonestador y para cada era hay un guía de nosotros para guiarlos a los que trajo el Profeta de Allah (sws). Los guías después de Muhammad (sws) son Ali y luego los sucesores después de él, uno tras otro.”**⁷⁵

Abu Basîr dijo,

“Dije a Abu Abdullah (as), **“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.”** Dijo, **“El Mensajero de Allah (sws) es el amonestador y Ali es la guía. Oh, Abu Muhammad, ¿hay algún guía hoy?”** Dije: “Sí, que mi alma sea tu rescate. De ti proceden los guías uno tras otro hasta llegar a ti.” Dijo, **“Que Allah tenga misericordia de tu alma, oh, Abu Muhammad. Si ese versículo desciende sobre un hombre y ese hombre muere el versículo moriría y el libro moriría, pero el libro está vivo y se aplica para los que quedaron tal como se aplicó para los que vinieron antes.”**⁷⁶

Abu Yã'far (as) dijo acerca de la palabra de Allah, Glorioso y Altísimo, **“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.”**,

73- Tafsîr Al-Ayashi, Vol. 2 p. 123 | Tafsîr Nûr Az-Zaqalain Vol. 2, p. 305 | Bihâr Al-Anwâr Vol. 24, p. 306

74- Al-Kafi, Vol. 1, p. 191 | Basait Ad-Darajât, p. 50 | Gayba An-Nu'mani, p. 109 | Bihâr Al-Anwâr, Vol. 23 p. 3

75- Al-Kafi, Vol. 1, p. 191 | Bihar Al-Anwar, Vol. 16, p. 358 | Tafsir As-Safi, Vol. 3, p. 59 | Tafsir Nur Az-Zaqalain, Vol. 2, p. 483

76- Al-Kafi, Vol. 1, p. 192 | Bihar Al-Anwar, p. 279 | Tafsir Nur Az-Zaqalain, Vol. 2, p. 483 | Gayat Al-Maram, Vol. 3, p. 7

“El Mensajero de Allah (sws) es el amonestador y Ali es el guía. Juro por Allah que nunca nos ha dejado y continúa con nosotros hasta el tiempo de la Hora.”⁷⁷

Ellos (as) son los mensajeros guías enviados por Muhammad (sws) y a Muhammad (sws). Además, todos ellos (as) tienen el rango de la profecía. Mejor dicho, la condición inmutable del envío es **la terminación del intelecto**, ya que es esencial para alcanzar el rango del séptimo cielo ideal (**el cielo del intelecto**).

Esta cuestión renovada es leída por todos (ya sea que la comprendan o no) cuando visitan la tumba del primer mensajero procedente de Muhammad (sws) que es Ali Bin Abu Talib (as). De hecho, uno no entra a la tumba purificada del Príncipe de los Creyentes (as) si antes leerla y es equivalente a visitar la tumba del Profeta Muhammad (sws).

En la visita al Príncipe de los Creyentes, Ali (as) fue narrado de As-Sâdiq (as):

“... y dices, “La Paz de Allah sea con Muhammad, la garantía de Allah para su mensaje y sus órdenes explícitas, la esencia de la inspiración y de lo que descendió, el Sello de quien vino antes y el iniciador de los que aún vienen, el dominador sobre todos ellos, el testigo de la creación, la luz brillante, la que la paz sea con él, la misericordia de Allah y sus bendiciones.”⁷⁸

La misma frase aparece en la visita a Al-Husayn (as). Abu Abdullah (as) dijo:

“... y si te diriges a la tumba de Al-Husayn (as) dices, “La Paz sea con el Mensajero de Allah (sws), la garantía de Allah sobre sus mensajeros y sus órdenes explícitas, el Sello de los que vinieron antes y el iniciador de los que aún vienen, el dominador sobre todos ellos, que la paz sea con él, la misericordia de Allah y sus bendiciones.”⁷⁹

El Príncipe de los Creyentes Ali (as) dijo:

“... Y atestiguo que no hay dios sino Allah, sólo, sin compañeros, si alguien dice este testimonio tiene derecho al Islam y si lo cuida es una salvación de la tortura el día del juicio. Y atestiguo que Muhammad es su siervo, el Sello de lo que vino antes del mensaje, su protector, su mensajero, iniciador de lo que está por venir del llamado y su diseminador...”⁸⁰

77- Al-Kafi, Vol. 1 p. 192 | Basair Ad-Darâyât p. 50, Gayba An-Nu'mani página 110, Bihâr Al-Anwâr Vol. 23 página 3.

78- Man La Yahdaruhu Al-Faqih Vol. 2 página 558, Tahdîb Al-Ahkâm Vol. 6 página 25, Misbah Al-Kafami página 474, Farhat Al-Girri página 107, Bihâr Al-Anwâr Vol. 97 página 148, Al-Mazar de Al-Mufid página 77, 104, Nahy Al-Balaga Vol. 1 página 120, Bihâr Al-Anwâr Vol. 74, página 297, Al-Mazar de Al-Mash'hadi página 57, 264

79. Kamil Az-Zyarat página 378, Al-Mazar del Primer Mártir página 37

80- Yanabi' Al-Mawadda Vol. 3 página 206, Ilzam An-Nasib Vol. 2 página 157, Nafhat Al-Azhar Vol. 12 página 80

Muhammad (sws) ha Sellado el envío procedente de Allah (swt) y ha iniciado el envío de sí mismo (sws) (“El Sello de lo que vino antes y el iniciador de lo que aún está por venir.”)

Con eso se ha revelado que él (sws) es el Sello queriendo decir el medio de dos asuntos y que él (as) es el Sello queriendo decir el último. También se ha revelado que él es el Sello de los Profetas refiriéndose a que él (sws) es con lo que se firman los mensajes, en el sentido de que los mensajes están firmados y Sellados con su nombre (sws). Eso es porque el envío de los profetas anteriores, aunque lo fueron por Allah (swt) lo fueron también por Muhammad (sws) ya que él es el velo entre Allah (swt) y los profetas. Los mensajes son difundidos desde él y a través de él pasaron a los profetas. Así que Muhammad (sws) es el portador de los mensajes de los profetas anteriores porque pasaron a través de él. Él es el velo más cercano a Allah (swt), porque el envío previo es procedente de Allah y a través de Muhammad (sws) (*el velo más cercano*) ya que él no ha sido enviado (sws), y el envío posterior es procedente de Muhammad (sws) por la orden de Allah ya que él ha sido enviado (sws).

Uno de los nombres de Ali Bin Abu Talib es el mensajero del Mensajero de Allah (sws). Yamîl Bin Salih narra que Zuraih dijo:

“Oí a Abu Abdullah (as) advertir a algunos de sus hijos diciendo, **“He resuelto sobre ustedes, oh viento, oh dolor, quien quiera que puedas ser, por la determinación que Ali Bin Abu Talib, el Príncipe de los Creyentes (as), el mensajero del Mensajero de Allah (sws) resolvió sobre los Yġinns del Valle de Sabra, entonces le respondieron y le obedecieron por lo que yo he respondido, obedecido y surgido del hijo de fulano, el hijo de mi hija fulana, esta hora, esta hora.”**”⁸¹

LOS MENSAJEROS PROCEDENTES DE LOS MENSAJEROS

El Sagrado Corán ha esparcido luz sobre el tema relevante del por qué el Profeta Muhammad (sww) es el impulsor de la puerta ancha. Esto ocurrió antes, específicamente con Jesús (as) (El ascenso de Allah en el Monte Seir) y el que pavimentó el camino para Muhammad (sww) y su gran llamado, el gran llamado que dará testimonio de una transformación mayor del método del envío Divino al pueblo de la Tierra y de la sucesión del sucesor del Todopoderoso en Su tierra.

Así como Jesús (as) envió de su parte mensajeros a Antioquía que también eran mensajeros de Allah porque Jesús (as) trabaja por la orden de Allah (swt).

“No se adelantan a Él al hablar y actúan conforme a Sus órdenes.” - *Sura Al-Anbiyá (Los Profetas): 27*

De este modo el envío del Profeta Jesús (as) fue mencionado en el Corán, en la Sura Ya Sin. El Todopoderoso dijo,

“Y cítales el ejemplo de los habitantes de la ciudad a la que vinieron los Mensajeros, cuando Nosotros enviamos a ellos a dos y los desmintieron, así que les reforzamos con un tercero y dijeron: «En verdad, somos Mensajeros enviados a vosotros.»” - *Sura Ya Sin (Ya Sin): 13-14*

Aún hay algo que deberíamos saber acerca del tema del envío de mensajeros por parte de mensajeros, el que envía debe estar en un rango divino en comparación con el enviado. Por eso aquellos que envían mensajeros procedentes de Allah (swt) deben estar en el rango de Allah dentro de la creación.

Para aclarar más esto diré que cuando Allah envía mensajeros Él está con ellos oyendo y viendo. Por lo tanto Él esta alrededor del enviado y sus enemigos así que no ocurre ningún error en el caso de portar el llamado, y tampoco los enemigos de Allah son capaces de impedir la entrega del mensaje, no importa cuánto lo intenten. El Todopoderoso dijo:

“Dijo: «¡No temáis! En verdad, Yo estaré con vosotros dos. Oiré y veré.” - *Sura Taba (Taba): 46*

Es esencial que ese sea el caso en el envío de los mensajeros (as). Así el que envía que representa a Allah rodeará al enviado y sus enemigos, oyendo, viendo, capaz y con conocimiento debido a la capacidad y al conocimiento de Allah. De otro modo, no sería verdaderamente un envío de Allah. Exactamente como el Todopoderoso lo expresó:

“Nosotros enviamos a ellos”, y si el asunto es este el que envía es divino en comparación con el enviado.

Además, el que envía ha hecho esto con el permiso de Allah (swt), así que ¿Allah lo autorizaría sin equiparlo con la capacidad perfecta para llevar a cabo este envío el cuál es también un envío de Él (swt)? Si no fuera así, habría una insuficiencia y esta insuficiencia se atribuiría a un aspecto de Allah (swt).

De este modo el objetivo de crear a los hijos de Adán es alcanzar este resultado porque representa la verdadera sucesión de Allah completa y perfecta y Él (swt) lo menciona en presencia de los ángeles cuando quiso crear a Adán (as):

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

Y el sucesor perfecto debería ser una imagen perfecta de aquél que lo hizo sucesor, así que este sucesor perfecto debería ser *Allah dentro de la creación* o *los nombres más hermosos de Allah* o *el rostro de Allah*. El Todopoderoso dijo:

“Ese día, algunos rostros estarán radiantes mirando a su Señor.” - *Sura Al-Qiyama (El Levantamiento): 22-23*

Ciertamente la mirada no será hacia Él (swt), sino que los rostros radiantes de Sus ansar mirarán hacia su maestro Muhammad (sws) que es el rostro de Allah (swt) con el cual Él (swt) se dirigió a Su creación. El Todopoderoso dijo:

“¿Acaso piensan que vendrán a ellos Allah y los ángeles entre las sombras de una nube a resolver el asunto? ¡Todos los asuntos regresan a Allah!” - *Sura Al-Baqara (La Vaca): 210*

Él (swt) está muy por arriba de atribuirle el venir, el ir y moverse que son atributos de la creación. El mencionado en este versículo es Muhammad (sws), el sucesor perfecto de Allah, que representa a la Divinidad (*Allah dentro de la creación*). Sin embargo, si el sucesor no practicara el rol de la Divinidad en el envío de los mensajeros no sería verdaderamente y totalmente el sucesor completo de Allah, incluso el objetivo de la creación no se lograría. Con la práctica del rol de la Divinidad este sucesor es una imagen perfecta por la cual Allah (swt) es conocido y así el objetivo de la creación es alcanzado, el cual es conocer, conocer la Divinidad y el verdadero monoteísmo.

“Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren.” -
Sura Adh-Dhariyat (Los Vientos Huracanados): 56

Significa “excepto para que Me conozcan.”⁸²

82- Ğawahir Al-Kalam, Vol. 29, p. 31 | Ar-Rawashih As-Samawiyya, p. 45 | Umdat Al-Qari, Vol. 9, p. 25 | Ğami' Bayan Al-Ilm, Vol. 2 p. 44 | Tafsîr Az-Zalabi, Vol. 9, p. 12 | Tafsîr Ibn Kazîr, Vol. 4, p. 4 | Tafsîr Al-Alûsi, Vol. 15, p. 50

APÉNDICE 5

(Extracto de *Al-Āwāb Al-Munir Vol.2*)

Pregunta 72: ¿Cuál es la interpretación de este versículo?

“Luego dimos en herencia la Escritura a quienes escogimos de Nuestros siervos, pues entre ellos hay quienes oprimen sus almas, otros que siguen un camino moderado y otros que van por delante en la realización de buenas obras con el permiso de Allah. Ese es el gran favor.” - Sura Fatir (El Originador): 32

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. La alabanza a Allah, Señor de los Mundos. Que la paz y las bendiciones sean con Muhammad, su descendencia, los Imames y los Mahdis.

Primero, escoger significa elegir, y el que elije aquí es Allah (swt). Es más, en esta selección, hay otros significado detrás del de elegir, y ese el favor con los elegidos de entre ellos, por eso uno de los nombres más famosos del Profeta Muhammad (sws) fue El Elegido (*Al-Mustafâ*).

En este versículo también hay un descripción de esos elegidos y es que son siervos de Allah, que no tienen duda, es un gran favor para ellos, ya que encontramos que lo mejor con lo que podemos atestiguar respecto al Mensajero de Allah, Muhammad (sws), es que es siervo de Allah (*Abdullah*), y este nombre del Profeta (sws) (Siervo - *Abd*) fue mencionado en el Corán en un lugar de gran elogio para el Mensajero de Allah, Muhammad (sws) en la *Sura An-Najm*.

Además estos siervos elegidos heredaron el Libro, y los herederos del Libro son los profetas y los sucesores, nadie más que ellos.

Así que aquí podemos encontrar descripciones que sólo se aplican a un profeta o sucesor, y estas (descripciones) son que ellos son verdaderamente los siervos de Allah y el Testigo de ellos es Allah. Son los elegidos y El que les ha elegido es Allah. Son los herederos del Libro, y El que ha legado el Libro a ellos es Allah (swt).

Resta decir que ellos están en tres rangos:

1. Injusto consigo mismo.
2. Justo
3. Precursor de las buenas acciones.

Los que son precursores en las buenas acciones son sólo Muhammad y su descendencia (as).

Los justos son Noé y Abraham (as) y los profetas enviados que son los Imames de los hijos de Abraham.

Y los injustos consigo mismos son el resto de los profetas y mensajeros que precedieron a Abraham y de la descendencia de Abraham. Allah (swt) dijo:

“Y cuando su Señor puso a prueba a Abraham con tareas que él cumplió. Dijo Él: «En verdad, te pondré como Imam para los hombres.» [Abraham] dijo: «¿Y a mi descendencia?» [Allah] dijo: «Mi alianza no incluirá a [quienes sean] opresores.»” - *Sura Al-Baqara (La Vaca): 124*

Esto se refiere a los injustos de entre los profetas, y la injusticia de los profetas no es desobediencia, sino que es una falta en la realización de la tarea comparada con otros profetas que son Imames (as), así que si la misma tarea fuera asignada al profeta Jonás (as) y a Muhammad (sws), la realización de la tarea por parte de Jonás (as) no sería del mismo nivel que la realización de Muhammad (sws). Así que esta falta por parte de Jonás es injusticia que le causa no ser de los Imames de los hijos de Abraham (as) y también le impide estar en el rango de Muhammad (sws). Leer el libro *Alegorías* si se quiere más detalles de este versículo.

APÉNDICE 6

(Agregado por el equipo de traducción, no es parte del libro árabe original)

Sama'a narró que estaba con Abu Abdullah (as), y algunos de sus seguidores estaban presentes, y el intelecto y la ignorancia fueron mencionados.

Entonces él (as) dijo:

“Conozco al intelecto y a su ejército y a la ignorancia y a su ejército, así que guíense.”

Entonces dijo Sama'a: “Sea yo tu rescate. No sabemos más que lo que tú nos enseñas.”
Entonces Abu Abdullah (as) dijo:

“Allah (swt) creó al intelecto, que es la primera creación de los espíritus de la derecha del trono, de su luz. Y dijo a ella: «Retrocede» y retrocedió. Luego le dijo: «Acércate» y se acercó. Luego dijo Allah, Bendito y Altísimo: «Te he hecho una creación inmensa y te he favorecido sobre toda mi creación.» Dijo: “Luego creó a la ignorancia del mar salobre, oscura. Entonces dijo: «Retrocede» y retrocedió. Luego dijo: «Acércate» y no se acercó. Entonces le dijo: «Te has ensoberbecido.» Y la maldijo. Luego hizo para el intelecto setenta y cinco soldados. Entonces cuando la ignorancia vio lo que Allah había otorgado al intelecto y lo que le había concedido, alimentó su hostilidad hacia é y dijo la ignorancia: “Oh, mi Señor, esta es una creación como yo, le has favorecido y le has fortalecido, yo soy lo opuesto a ella y no hay fuerza para mí. Así que concédeme soldados como los que concediste a ella.” Entonces dijo: «Sí, y si desobedeces después de eso, sacaré a ti y a tus soldados de mi misericordia.» Dijo: “Estoy satisfecha.” Entonces le otorgó setenta y cinco soldados.

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

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

- La fe y su opuesto la incredulidad**
- La aceptación y su opuesto la denegación**
- La esperanza y su opuesto el desánimo**
- La justicia y su opuesto la injusticia**
- El contento y su opuesto el descontento**
- La gratitud y su opuesto la ingratitud**
- La expectativa y su opuesto la desesperación**

- La confianza y su opuesto la codicia
- La compasión y su opuesto la dureza
- La misericordia y su opuesto la ira
- El conocimiento y su opuesto la ignorancia
- La comprensión y su opuesto la tontería
- La castidad y su opuesto la inmoralidad
- La abstinencia y su opuesto el deseo
- La amabilidad y su opuesto la grosería
- La veneración y su opuesto el atrevimiento
- La modestia y su opuesto la presunción
- La cautela y su opuesto la impulsividad
- La benevolencia y su opuesto la arrogancia
- El silencio y su opuesto el parloteo
- La sumisión y su opuesto el engreimiento
- La entrega y su opuesto la duda
- La paciencia y su opuesto la impaciencia
- El perdón y su opuesto la venganza
- La riqueza y su opuesto la pobreza
- La recordación y su opuesto la distracción
- La memoria y su opuesto el olvido
- El afecto y su opuesto la ruptura
- La satisfacción y su opuesto la codicia
- La beneficencia y su opuesto la prohibición
- La amistad y su opuesto la enemistad
- La lealtad y su opuesto la deslealtad
- La obediencia y su opuesto la rebeldía
- La humildad y su opuesto la altanería
- La seguridad y su opuesto la desgracia
- El amor y su opuesto el odio
- La sinceridad y su opuesto la mentira
- La verdad y su opuesto lo falso
- La fidelidad y su opuesto la infidelidad
- La pureza y su opuesto la mezcla
- La sagacidad y su opuesto la imbecilidad
- El entendimiento y su opuesto la estupidez
- La percepción y su opuesto la negación
- La delicadeza y su opuesto la indecencia
- La integridad en lo oculto y su opuesto la astucia
- La discreción y su opuesto la divulgación
- La oración y su opuesto la pérdida
- El ayuno y su opuesto el desayuno

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

Así que todos estos atributos no se reúnen si no en un profeta, en el sucesor de un profeta o en un creyente cuyo corazón ha sido probado en su fe por Allah. En cuanto a nuestros ansar, ninguno de ellos estará libre de tener algunos de ellos en su interior hasta que se perfeccione, se purifique de los soldados de la ignorancia, esté en el nivel más alto con los profetas y los sucesores (es decir, si completa su intelecto para ser de la gente del séptimo cielo, que es el cielo del intelecto), y logre reconocer el intelecto y a sus soldados, evitando la ignorancia y a sus soldados.”⁸³

83- Al-Kafi, Vol. 1, p. 20 “El libro del intelecto y la ignorancia”, hadiz 14.