

HISTORIA DE LA CADENA DORADA NAQSHBANDI

Los principios de transmisión en la orden Naqshbandi.

Por Sheik Hisham al-Kabani.

Los títulos de la cadena Naqshbandi

La denominación de la **Cadena de Oro Naqshbandi** ha cambiado de siglo en siglo.

Desde el tiempo de Abu Bakr as-Siddiq (r.a.a.) hasta el de Bayazid al-Bistami se denominaba as-Siddiqiyya. Del tiempo de Bayazid hasta el de Abdul Jalik al-Ghujdawani se llamaba at-Tayfuriyya.

Del tiempo de Abdul Jalik al-Ghujdawani hasta el de Sheik Naqshband se llamó la Khwajaganiyya.

Desde el tiempo de Sheik Naqshband y durante el de Ubayda Allah al-Ahrar y de Ahmad Faruqi, fue llamada Naqshbandiyya.

Naqshbandiyya significa "atar el naqsh muy bien". El naqsh es el grabado perfecto del nombre de Allah en el corazón del aspirante, seguidor, estudiante o discípulo.

Del tiempo de Ahmad al-Faruqi hasta el del Sheikh Jalid al-Baghdadi fue llamada Naqshbandiyya Jalidiyya. Del tiempo de Ismail ash-Shirwani hasta el del Sheikh Abd Allah ad-Daghestani, fue llamada Naqshbandiyya Daghestaniyya.

Y hoy es conocida por el nombre de Naqshbandiyya Haqqaniyya.

La transmisión "Uwaysi" del conocimiento espiritual

Sheik Bahauddin Naqshband al-Uwaysi al-Bujari recibió el dhikr silencioso de la presencia espiritual de Khwaja Abdul Jalik Ghujdawani. Nunca se encontraron físicamente porque hubo cinco Sheikhs entre ambos en la Cadena de Oro. Del mismo modo Abul Hasan al Jarkani tomó la guía espiritual y la iniciación en la Orden Naqshbandi de la presencia espiritual de Bayazid al-Bistami. En esta forma de transmisión espiritual, los espíritus se encuentran en el mundo de los espíritus, que está más allá del plano material. Aquel que recibe el conocimiento a través de la espiritualidad de un maestro fallecido en la vía Naqshbandi, es llamado de estos dos modos, Uwaysi y Naqshbandi. La conexión espiritual es tan poderosa y efectiva como la conexión física. El signo del favor de Dios, Todopoderoso y Exaltado, sobre Su siervo es que autoriza a uno de Sus santos a elevarlo a la Divina Presencia.

Esa es la razón por la que muchos santos de los primeros tiempos fueron guías de aquellos que les sucedieron a través de esta conexión espiritual (Uwaysi). Es bien sabido que muchos santos han estado bajo el cuidado y la guía de profetas y otros santos que los elevaron.

Como dijimos, Abdul Jalik al-Ghujdawani fue elevado por Jidr (a.s.), Uways al-Qarani (r.a.a.), y las presencias espirituales de Ali ibn Abi Talib (a.s.) y Abu Bakr as-Siddiq (r.a.a.). Luego Abdul Jalik elevó a Sheik Naqshband, quien también recibió la guía de Uways al-Qarani, de Ali (a.s.), de Abu Bakr (r.a.a.), y del Profeta (s.a.w.s.). Jafar as-Siddiq (a.s.) elevó a Bayazid al-Bistami. Bayazid al-Bistami elevó a Abul Hasan al-Jarqani. Ubayd Allah al-Ahrar fue elevado por la conexión espiritual de Jesús (a.s.) y de Sheik Naqshband. Es sabido que Ahmad al-Faruqi, en añadidura al poder espiritual que recibió de Sheik Naqshband, también recibió soporte espiritual y apoyo de Ali (a.s.).

Sheikh Sharafuddin ad-Daghestani fue elevado en espiritualidad por Abu Bakr as-Siddiq (r.a.a.) y por Muhammad (s.a.w.s.). Sheikh Abd Allah ad-Daghestani estuvo bajo la guía espiritual de Ali (a.s.), de Uways al-Qarani (r.a.a.), de Abdul Jalik Gujdawani y de Sheik Naqshband. Sheikh Nazim recibió en añadidura a la guía recibida de Sheikh Abd Allah y Sheikh Sharafuddin, la guía de Jalaluddin Rumi y la de Abdul Qadir Gilani, que fueron sus bisabuelos por parte de su padre y de su madre respectivamente.

Estos son los Sheikhs de la Orden Naqshbandi mencionados por Sheikh Abd Allah ad-Daghestani, que en añadidura a su conexión física, recibieron la conexión Uwaysi. Son conocidos como los Sheikhs de las Dos Alas, lo que quiere decir que en ellos se combina tanto un linaje físico como un linaje espiritual. Estos santos son únicamente nueve. Cada uno representa uno de los nueve puntos espirituales en el tórax del ser humano. A través de estos puntos, estos santos pueden alcanzar a sus seguidores en cualquier momento.

Por tener la autoridad sobre estos nueve puntos, consideran a toda la humanidad sus seguidores, sean o no conscientes de su conexión espiritual. A través de estos puntos, que son de naturaleza "Uwaysi", pueden alcanzar y afectar a cualquier ser humano, interceder por él, e inspirar en su corazón lo necesario para dirigirlo al Amor Divino, aunque nunca se lleguen a encontrar físicamente.

Sheik Abd Allah Ad-Daghestani y su visión de Uways Al-Qarani (r.a.a.)

Nuestro gran Sheik, Abd Allah ad-Daghestani, dijo:

"Después de que muriera Sheik Sharafuddin yo esperaba una apertura para emigrar a Turquía, y me encontraba haciendo un retiro en la mezquita junto a la tumba de mi Sheik, rezando una noche, antes de la oración del alba. Era una noche fría y de nieve. Podía sentir el frío en los huesos. Se oía caer la nieve suavemente en los árboles y el aullido de los lobos en el bosque. Oí una voz que llamaba mi nombre, "Abdullah Effendi". Miré a mí alrededor pero no veía a nadie. Entonces oí la voz otra vez que llamaba, "¡Adb Allah!" Miré otra vez pero seguía sin ver a nadie. Yo sabía que era la voz de mi Sheik. La calidez de su voz me llenó de energía y corrí afuera, sin ponerme siquiera los zapatos ni el abrigo de lana. Vi a mi Sheik en una visión brillante, de pie en la colina. Me llamó y me dijo, "Abd Allah Effendi, ven". Ni pensé en ponerme los zapatos. Caminé sobre la nieve y podía sentir el calor del Amor Divino que emanaba de su espíritu. Cuando llegué hasta él, me dijo, "Hijo mío, me ha sido ordenado que esta noche te lleve a la presencia de Uways al-Qarani (r.a.a.) por orden del Profeta (s.a.w.s.)".

Entonces dijo, 'Hijo mío, tómame la mano.' Yo estaba muy feliz de tomarle la mano a mi Sheik. Tan pronto como le cogí la mano aparecí en un grupo de santos, en presencia del Profeta (s.a.w.s.). Uways al-Qarani (r.a.a.) estaba allí sentado. Entramos y encontramos que nos habían dejado dos asientos libres para que nos sentáramos. Presentamos nuestros respetos; nos sentamos en nuestros sitios. Entonces Ali (a.s.) se levantó y dijo, 'Por primera vez vamos a revelar este secreto a la compañía de los santos. Sólo ahora hemos recibido el permiso del Profeta (s.a.w.s.) para que este secreto aparezca.'

Vi que estaban presentes en el encuentro los 7.007 santos Naqshbandi, junto con los 313 santos Naqshbandi que siguen las huellas de los 313 grandes mensajeros, y los grandes Sheikhs de la Cadena de Oro. Ali (a.s.) dijo dirigiéndose al grupo y especialmente a mí, "Cuando el Profeta (s.a.w.s.) se estaba muriendo, nos llamó a Umar y a mí a su presencia y nos dijo, "Una vez que yo haya muerto,

coged las ropas que ahora llevo, y cuando mi alma se haya ido, se las dais como muestra de mi confianza a Uways al-Qarani. Encontrareis a Uways al-Qarani en tal y tal sitio".

Ali (a.s.) dijo, "Mientras el Profeta (s.a.w.s.) yacía en el lecho de muerte, sudaba abundantemente. Cuando su alma abandonó el cuerpo cogimos las ropas empapadas de sudor. Y tal como el Profeta (s.a.w.s.) nos había indicado, nos dispusimos a buscar a Uways al-Qarani. Preguntamos por él, pero nadie lo conocía. Umar dijo, " Oh Ali, no lo encontramos y nadie sabe de él. Deberíamos volver". Pero yo dije, " Oh Umar, eso no es posible. Si el Profeta (s.a.w.s.) dijo que está aquí, debemos encontrarlo. Quizás es conocido con un nombre diferente". Entonces empezamos a preguntar, "¿conocen a un hombre que es pastor, uno que cuida de su madre y jamás la abandona?" Algunos dijeron, "Si. Pero su nombre no es Uways al-Qarani, su nombre es Abd Allah". Y nos mostraron donde vivía. Fuimos hasta allí y vimos en la distancia a un hombre sentado que nos daba la espalda. Nos acercamos. Cuando llegamos hasta él, sin volverse, dijo, "Oh Ali, Oh Umar, dadme mi prenda de confianza". Inmediatamente le dimos la ropa del Profeta (s.a.w.s.). Se levantó, besó la prenda y se la puso, y apretándosela al corazón dijo: " Acepto, acepto, acepto." Nos preguntábamos porqué besaría así la ropa y porqué pronunciaba esas palabras, ya que nunca había visto al Profeta (s.a.w.s.), pero vacilábamos en preguntarle.

"Entonces Uways se giró hacia Umar y le dijo. "Oh Umar, ¿cuántas veces viste al Profeta (s.a.w.s.)?" Umar estaba sorprendido por la pregunta. Y dijo, "Esa es una pregunta extraña. Yo pasé toda mi vida en compañía del Profeta (s.a.w.s.)". Uways dijo, "Yo lo pregunto por una razón. ¿Cuántas veces realmente lo viste?" Umar dijo, "¿Qué quieres decir? "¡Yo estaba con él todo el tiempo!" Uways al-Qarani dijo, "Descríbemelo". Umar comenzó a describir al Profeta (s.a.w.s.), sus ojos, sus rasgos, su apariencia. Entonces Uways dijo, "Oh Umar, esta descripción la conoce todo el mundo, incluso los que no creían en él."

"Entonces Uways me miró y dijo, "Oh Ali, ¿cuántas veces viste tú al Profeta (s.a.w.s.)?" Sabía a lo que se refería, y dije, "Oh Uways, yo solo vi al Profeta (s.a.w.s.) una vez en toda mi vida". Umar me miraba extrañado. Dije, "Lo vi una vez. El Profeta (s.a.w.s.) me llamó y me dijo 'Mírame del ombligo hacia arriba'. Yo miré y vi que el Profeta (s.a.w.s.) desde su ombligo hacia arriba llenaba los universos y los siete cielos, de su cuello para arriba me era imposible ver, pues estaba sobre el Árbol del Loto del Último Límite. Entonces me dijo, 'Mira de mi ombligo para abajo'. Miré y vi que todos esos universos, todos esos mundos, estrellas y planetas habían desaparecido y todo lo que vi fue al Profeta (s.a.w.s.), que desde su cintura hasta sus rodillas llenaba el espacio entero. Y desde sus rodillas hasta sus pies, ya fui incapaz de ver.

Entonces él (s.a.w.s.) dijo, 'Mírame de arriba abajo', y lo miré, y el Árbol del Loto y el Último Límite y todos los universos habían desaparecido. Todo lo que veía era a Muhammad (s.a.w.s.) en todas partes. En ese momento supe que Muhammad (s.a.w.s.) es el corazón de la Divina Presencia". "Entonces Uways me miró y dijo, 'Tú realmente has visto al Profeta (s.a.w.s.) una vez. Por eso es que dijo de tí, "Yo soy la ciudad del Conocimiento y Ali es su puerta". Dios ha dado este Divino conocimiento también a Abu Bakr as-Siddiq, pues como dijo el Profeta (s.a.w.s.), 'Todo lo que Dios derramó en mi corazón, yo lo derramé en el de Abu Bakr as-Siddiq.' 'En este estado de maravillamiento, Umar le pregunto a Uways, "¿cuál es el significado de la ropa que te hemos traído?" y él dijo, "Oh Umar, ese es uno de los secretos más grandes, y no será revelado a la gente hasta los Últimos Días de su comunidad. Mientras el Profeta estaba muriendo estaba intercediendo por su Comunidad."

"Entonces dijo, "Su Comunidad incluye a todos los seres humanos. Y por eso es que Dios dijo, "Dí (Oh Profeta): ¡Oh humanidad! Es cierto que yo soy para todos vosotros el Mensajero de Dios, a Quien pertenece la soberanía de los cielos y la tierra'. (7,158). El Profeta (s.a.w.s.) pidió por la intercesión y Dios dio el permiso. Y él intercedió en ese momento por todo individuo que Dios ha creado. Y según pedía sudaba, y cada gota de sudor representaba un ser humano. Tomó la carga de cada persona, hasta que estuvo satisfecho de que Dios había perdonado a todos y cada uno. Entonces dejó este mundo. Y los símbolos de ese perdón son las gotas de sudor que empaparon su ropa. Esta ropa me fue dada porque el Profeta (s.a.w.s.) quería decirme, "Oh Uways, te paso el Conocimiento Divino a tí para que purifiques a la Comunidad después de que cometan pecados o malas acciones. Tú debes de pasar este poder a tus sucesores, de mí hacia tí, y de tí hacia ellos."

Ali (a.s.) dijo que Uways al-Qarani (r.a.a.) dijo, "Yo no ví al Profeta (s.a.w.s.) físicamente, pero en todos los momentos del día, yo estuve con él durante su vida. He recibido de él, toda cuestión de importancia para su comunidad. Y voy a transmitir este secreto a todos los sucesores y herederos de entre los santos de Dios. Ellos recibirán el secreto del poder purificador sin necesidad de la conexión física, sino a través de una conexión espiritual, para que sea revivida en cada siglo, hasta el Día del Juicio", Entonces Ali (a.s.) dijo al grupo de los santos, pero dirigiéndose a mí, 'Lo que se transmite a tí y a muchos santos antes que a tí, proviene de este poder de Uwaysi. Es la primera vez que este secreto ha sido revelado, con permiso del Profeta (s.a.w.s.)', Entonces mi Sheik me dijo, 'Oh hijo mío, ahora puedes volver a tu retiro'. Tan pronto como dijo esto, me encontré a mí mismo entrando en la mezquita y sintiendo el frío otra vez."

De cuando en cuando, los santos experimentan tales inspiraciones y visiones a través del poder espiritual de sus exaltados predecesores.

El Mensajero de Dios, (1)

El profeta Muhammad Ibn Abd Allah

¿Cómo puede la gente de este mundo comprender su realidad?
Ellos, que duermen y se complacen con sueños sobre él.
¡Qué bello lo dicho sobre su realidad!
"Tu luz es todo y lo demás son partículas"
Oh Profeta, tus soldados en cualquier tiempo son tus Compañeros.

Imam Busayri, al Burda.¹

Los Shaykhs de la Orden Naqshbandi son conocidos como la Cadena de Oro por su conexión al más elevado, más perfecto ser humano, Muhammad ﷺ, el Primero en ser creado, el Primero en ser mencionado, el Primero en ser honrado. Cuando Dios ordenó que la pluma escribiera, la pluma preguntó "¿Qué debo escribir?" y Dios dijo, "Escribe *la illaha ill-Allah*". Y la pluma escribió *la illaha ill-Allah* durante setenta mil de los años de Dios y luego se detuvo. Uno de los días de Dios equivale a mil de nuestros años. Luego Dios ordenó que escribiera una vez más, y la pluma preguntó, "¿Qué debo escribir?" y Dios respondió, "Escribe *Muhammadun Rasul Allah*". Y la pluma dijo, "Oh Dios, ¿Quién es este Muhammad que Tú has puesto Tu Nombre al lado de su nombre?" Dios dijo, "Debes saber que si no fuese por Muhammad, Yo no hubiese creado nada en la creación". Y entonces la pluma escribió *Muhammadun Rasul Allah* durante setenta mil años.

¿Cuándo fue que Dios ordenó a la pluma que escribiera? ¿Cuándo escribió la pluma? ¿Cuándo ocurrió la escritura de *la illaha ill-Allah Muhammadun Rasul Allah*? Nadie sabe. La mención del nombre del Profeta ﷺ por parte de Dios Todopoderoso y Exaltado es algo que ocurrió antes de que existiera la creación, y su realidad ocurrió en la pre-eternidad. Esa es la razón por la cual el Profeta ﷺ mencionó "Yo fui Profeta cuando Adán estaba entre el agua y la arcilla".

Él es el ser humano perfecto. Él es el sello de todos los profetas y mensajeros. ¿Qué puede un débil sirviente decir para honrar al Amo de los Mensajeros? Si no hubiese sido por él, nadie hubiese podido conocer a Dios Todopoderoso y Exaltado. Nunca se hubiese tejido la tela del universo, así como fue tejida. Por lo tanto la pluma no puede describir al más perfecto de los perfectos seres humanos, Amo de Amos, Rey de Reyes, Sultán de Sultanes de la Divina Presencia. Él es el corazón de la Divina Presencia. Él es el corazón de la Única Esencia. Él es el signo para la Unicidad, y el signo de la Unicidad. Él es conocido como el Secreto de todos los Secretos. Él es el único al que Dios Todopoderoso y Exaltado se dirige, porque él es el único considerado responsable en Presencia de Dios, quien dijo " Si no fuese por él no hubiese creado nada de Mi creación".

Toda la creación fue dada al Profeta ﷺ como gesto Divino de honor por parte de Dios Todopoderoso y Exaltado, por lo tanto el Profeta ﷺ es responsable por esa creación que es su honor y le fue entregada en su confianza. Por esa razón en la Divina Presencia, sólo a él se dirigen.

El estatus singular del Profeta ﷺ es el Corazón y la Esencia de la frase del monoteísmo " No hay otro dios más que Dios y Muhammad es el Mensajero de Dios" y el fundamento del Sufismo. El Profeta ﷺ es el alma mencionada en el versículo coránico "Crearos y resucitaros cuesta a Dios tanto como si se tratara de una sola alma"(31:28). Es también el Profeta ﷺ " la vida" representada en el versículo "Si alguien matara a una persona... sería como si hubiese matado a toda la humanidad y si alguien salvase a una persona, sería como si hubiese salvado a toda la humanidad" (5:32).

El Profeta ﷺ además se refirió a su responsabilidad en la Tradición, " Todas las acciones se me muestran todos los días. Si son buenas, rezo por ustedes. Si son malas pido que Dios los perdone". Esto significa que el Profeta ﷺ es responsable ante Dios por su Comunidad. Es por eso, como dijimos, que es el único al que se dirigen. Es la base de la intercesión. Dios se refiere a esta intercesión en el versículo, " Si cuando fueron injustos consigo mismos hubieran venido a ti y pedido el perdón de Dios, y si el enviado hubiera pedido también el perdón por ellos, habrían encontrado a Dios Indulgente y Misericordioso"(4:64).

Su honorable biografía y sus benditos discursos y acciones no pueden ser abarcados en un libro. Pero sí podemos decir que él es Muhammad ibn Abd Allah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim y su linaje llega hasta Abraham ﷺ. Nació en la bendita Meca un lunes 12 de Rabi ul-Awwal, 570 EC, en el año del Elefante. Su padre falleció antes de que él naciera. Su madre, Amina, cuando dio a luz a él vio una luz emanando de ella que convertía a la oscuridad en luz desde donde ella estaba hasta Persia. Cuando nació lo primero que hizo luego de salir del vientre de su madre fue caer en postración. Fue cuidado por Thuayba ﷺ y luego por Halima as-Saadiyya ﷺ, con quien permaneció por 4 años.

Luego de una visita que con él realizara a Medina (en esa época conocida como Yathrib) su madre enfermó y falleció. Tenía solo seis años. Su abuelo lo crió por dos años hasta que él mismo también falleció. Tres veces huérfano se fue a vivir con su tío, Abu Talib.

Dios, Todopoderoso y Exaltado, le ordenó al Ángel de la Trompeta, Israfil ﷺ que lo acompañara en todo momento hasta la edad de once años. Luego Dios ordenó a Gabriel ﷺ que lo acompañara, que lo observara, que lo cuidara y que le enviara a su corazón los poderes celestiales y espirituales.

Él viajó con su tío a Damasco. En viaje a allí pasaron por Bostra donde un monje llamado Bahira, que vivía en un monasterio cercano, lo reconoció como profeta y le dijo al tío de Muhammad ﷺ, " llévelo de vuelta, será más seguro para él. Grandes cosas se preparan para él". En ese momento tenía doce años. Años después viajó una vez más a Siria con Maysara ﷺ para hacer intercambio

comercial por parte de la dama Khadija . Ellos fueron muy exitosos. Maysara comentó a Khadija sobre sus poderes milagrosos y su conocimiento comercial. Ella se interesó en él. Ella le propuso matrimonio y él aceptó su oferta. Él se casó cuando tenía veinticinco años de edad y ella cuarenta.

Se lo conocía entre su tribu como el veraz y el confiable. Cuando tenía treinta y cinco años de edad la tribu de Quraysh estaba renovando la casa de Dios, la Kaba. Disputaron entre ellos sobre quién debía poner la sagrada Piedra Negra en su lugar. Finalmente llegaron a un acuerdo, la persona más confiable debía ponerla en su lugar y esa persona era el Profeta . En ese tiempo inspiraciones venían a su corazón. Estaba siempre en un estado de visión espiritual y discernimiento, pero no estaba autorizado a hablar sobre ello. Prefería estar solo. Usaba una cueva en una montaña llamada al-Hira para contemplación y meditación. Buscó en la reclusión un medio para llegar a la Divina Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Evitaba todo tipo de conexión inclusive con su familia. Siempre estaba en meditación y contemplación, flotando sobre el océano del dhikr del corazón. Se desconectaba completamente de todo, hasta que le apareció la Luz de Dios, Todopoderoso y Exaltado que lo agració con la condición de completa intimidad y felicidad. Esa intimidad permitió al espejo de la revelación incrementarse en pureza y brillo hasta que él logró el más alto estado de perfección donde observó el amanecer de una nueva creación. Los signos primordiales de belleza brillaron para diseminar y decorar el universo. Los árboles, las piedras, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, las nubes, el viento, la lluvia y los animales le saludaban en un árabe perfecto y le decían, "as-salam alayka ya Rasul Allah", "La paz sea contigo Profeta de Dios".

A los cuarenta años de edad, cuando estaba de pie sobre la montaña de Hira, apareció en el horizonte una figura que no conocía, que le dijo, "Oh Muhammad, yo soy Gabriel y tu eres el Profeta de Dios, a quien Él ha enviado a esta Comunidad". Luego le entregó un pedazo de seda decorada con joyas, se la puso en la mano y le dijo "Recita". Él preguntó, "¿Qué debo recitar?". Gabriel abrazó al Profeta y le dijo, "Recita". Y el Profeta nuevamente dijo, "¿Qué debo recitar?". Lo abrazó una vez más y le dijo, "Recita, en el Nombre de tu Señor, que ha creado, creó al hombre de un coágulo de sangre, recita que tu Señor es Generosísimo, Quien enseñó con el calamo, enseñó al ser humano lo que no sabía." (96:1-5) Luego le ordenó que bajara la montaña hacia las llanuras. Lo ubicó sobre una piedra blanca y le dio dos túnicas verdes. Gabriel golpeó la tierra con sus pies e inmediatamente surgió un manantial. El ángel hizo abluciones con el agua y le ordenó al Profeta que hiciera lo mismo. Gabriel levantó agua con sus manos y le salpicó el rostro al Profeta . Santos Sufíes dicen que el agua que arrojó era un signo de que al Profeta se le otorgaba autoridad para diseminar el conocimiento de los Secretos de la Divina Presencia de Dios a los seres humanos tanto por medios físicos como espirituales. Rezó dos ciclos de oración y le dijo al Profeta , esta es la manera de rezar y desapareció.

El Profeta volvió a Meca y le dijo a su esposa lo que había ocurrido. Ella le creyó y se convirtió en la primera musulmana. Ella fue con el Profeta a ver a Waraqah ibn Nawfal , su tío, considerado una persona conocedora en espiritualidad. El Profeta le dijo lo que le había ocurrido. Waraqah ibn Nawfal dijo, "Es el Espíritu Santo que descendió a Moisés ." Él dijo, "Si sólo pudiera estar vivo cuando tu gente te eche de la Meca!" El Profeta preguntó, "¿Acaso mi gente me va a echar de la Meca?" Waraqah dijo, "Sí, eso es lo que está escrito."

Ali ibn Abi Talib , que era un joven en esa época y vivía con el Profeta aceptó el Islam y Abu Bakr se convirtió en el primer hombre adulto creyente. En público, el Profeta daba guía necesaria para la vida diaria. En privado daba consejos especiales para lograr el estado de excelencia o cómo perfeccionar el buen carácter. Es por ello que Abu Hurayra dijo en una auténtica Tradición mencionada por Bukhari, "El Profeta vertió en mi corazón dos tipos de conocimientos: uno lo he diseminado al pueblo y el otro si lo llegase a compartir me cortarían la garganta".

El conocimiento al que se refería Abu Hurayra es el conocimiento secreto y oculto que el Profeta dio a sus Compañeros. No los autorizó a que diseminaran ese conocimiento porque es el conocimiento secreto del corazón. De estos secretos todos los maestros de la Cadena de Oro Naqshbandi y todas las otras órdenes Sufíes reciben su conocimiento. Este conocimiento fue

transmitido solo de corazón a corazón, sea a través de Abu Bakr as-Siddiq o a través de Ali . Por tres años, mientras que los musulmanes se incrementaban en número, utilizaron Dar al-Arqam como mezquita en la cual enseñar, alabar y ocultarse. Luego al Profeta se le ordenó proclamar abiertamente la religión. Dios envió un versículo del Corán desafiando a cualquiera a que escribiera cualquier cosa parecida. Poetas, líderes y gente famosa intentaron hacerlo hasta que abiertamente aceptaron el hecho de que era imposible. Aun así los incrédulos fueron a su tío, Abu Talib, quejándose y diciendo, "Danos a Muhammad para que lo matemos". Él dijo, "Nadie lo podrá tocar mientras yo viva". Los incrédulos torturaron a los débiles entre los creyentes. Secuestraron a sus esposas, mataron a sus hijos y violaron a sus hijas. Los nuevos musulmanes sufrieron toda clase de dificultades a manos de los incrédulos. Durante trece años el Profeta permaneció en la Meca llamando a la gente a la religión de Dios. Los incrédulos pedían un milagro o una señal en los cielos. Ante sus ojos, el Santo Profeta dividió en dos la luna llena. Algunos creyeron y otros no. Luego de esto la tortura continuó y algunos musulmanes pidieron permiso para emigrar. Ellos emigraron a Etiopía donde el rey les dio refugio y, a través de su influencia se convirtió en creyente en el Profeta . Permanecieron allí por cinco años antes de que algunos de ellos retornaran a Meca. Luego el tío del Profeta , Abu Talib, y su esposa Khadija al-Kubra , sus más firmes simpatizantes, fallecieron en el mismo año. Fue llamado "año de la tristeza".

Un año y medio después se le llamó a la Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Viajó acompañado por Gabriel desde Meca hasta Jerusalén. Ascendió a los cielos desde Jerusalén por medio de Buraq, un corcel celestial. Todos los profetas en los distintos niveles del paraíso lo vinieron a saludar. Ascendió más y más alto, hasta escuchar el raspar de la pluma que escribía los

decretos de Dios. Se acercó a la Divina Presencia, más y más cerca, hasta que Gabriel ﷺ le dijo, " Oh Mensajero de Dios, no puedo seguir más o seré extinguido".

El Profeta ﷺ dijo, " ¡Oh Gabriel acompáñame!". Él dijo, " No puedo o seré quemado en la Luz de Dios". Entonces Muhammad, el más perfecto de los perfectos, continuó solo, movido por su amor a la Divina Presencia de Dios se acercó más y más logrando el estado de total aniquilamiento en cinco diferentes etapas.

El Profeta ﷺ se movió de un estado a otro ingresando en los Secretos Divinos de Dios. Entre cada etapa había quinientos mil años. Él atravesó estos inmensos océanos Divinos de conocimiento, que Dios, Todopoderoso y Exaltado ha creado, hasta disolverse completamente en la existencia de Dios, viéndolo solo a Él. Luego Dios lo llamó para que volviera a la existencia luego de haber alcanzado el estado de aniquilamiento. Retornó y Dios le dijo, "Oh Muhammad ven más cerca". De esto se entiende que el Profeta ﷺ luego de llegar al estado de completo aniquilamiento, Dios lo llamo por su nombre indicando que aparecía con el aspecto de Dios. Llegó tan cerca a la Luz Divina que "estaba a dos medidas de arco o menos"(53:9). Dios le preguntó, "¿Quién eres Oh Muhammad?".

En ese momento el Profeta ﷺ no era conciente de sí mismo y le respondió, " Soy Tú, Dios mío". Esta es la perfección del estado de no asociar nada a Dios. Es el perfecto signo de monoteísmo (Unicidad), cuando nada existe excepto Su Gloria, Su Esencia, Él.

Shaykh Nazim al-Haqqani ha relatado del conocimiento oculto de los santos Sufies, alguno de los hechos que ocurrieron en ese increíble viaje del Profeta ﷺ. Este es conocimiento del Profeta ﷺ al cual Abu Hurayra ﷺ se refiere en su Tradición, conocimiento trasferido desde el corazón de Abu Bakr as-Siddiq ﷺ. El Profeta ﷺ dijo, " Aquello que Dios vertió en mi corazón, yo vertí en el corazón de as-Siddiq". Este conocimiento fue luego transferido a los santos Naqshbandi Sufies y constituye su herencia espiritual. Shaykh Nazim al- Haqqani dijo,

"Dios, Todopoderoso y Exaltado, le dijo al Profeta ﷺ en la noche de la ascensión, ' Oh Muhammad he creado toda la creación por ti y todo te lo entrego a ti '. En ese momento Dios otorgó al Profeta ﷺ poder para ver todo lo que Él había creado con todas sus luces y los favores que había otorgado a Sus criaturas decorándolas con Sus Atributos y Su Divino Amor y Belleza.

Muhammad ﷺ estaba embelesado porque Dios le había regalado tremenda creación. Dios le dijo, ' Oh Muhammad ¿estás feliz con esta creación?'. Y él dijo, ' Sí mi Señor'. Él dijo, ' Te lo estoy dando en confianza para que seas responsable por esta creación y me la devuelvas tal como yo te la di'. Muhammad miró la creación con alegría ya que estaba iluminada con preciosas luces y dijo, ' Oh mi Señor, yo acepto'. Dios dijo, '¿Aceptas? '. Él respondió, 'Acepto, yo acepto'. Cuando terminó de responderlo por tercera vez, Dios le hizo ver una visión de los pecados y de las muchas formas de miseria, oscuridad e ignorancia en lo cual todo eventualmente caería. Cuando Muhammad vio todo esto se entristeció, preguntándose cómo podía llegar a devolver todo esto en su estado de pureza original. Él dijo, 'Oh mi Señor, ¿qué es esto?'. Y Dios le respondió, ' Oh mi amado esto es tu responsabilidad. Debéis devolvérmelos tan puros como Yo te los entregué'. Luego Muhammad dijo, 'Oh mi Señor, dame ayudantes que me ayuden a purificarlos, a santificar sus espíritus y a quitarles la oscuridad y la ignorancia y a llevarlos al estado de conocimiento, de piedad, de paz y de amor.' Luego Dios Todopoderoso y Exaltado le otorgó una visión en la cual le informaba que de su creación había elegido para él, 7007 santos Naqshbandi, le dijo, ' Oh mi amado, Oh Muhammad, estos santos son de los más distinguidos santos que yo he creado para ayudarte a mantener pura esta creación. De ellos hay 313 que están en el estado más alto y más perfecto en la Divina Presencia. Ellos son los herederos de los secretos de los 313 mensajeros, y luego te doy 40 que llevan los poderes más distinguidos. Se los considera pilares de todos los santos. Van a ser maestros de sus tiempos, van a ser herederos de los secretos de la Realidad. En las manos de estos santos todos serán curados de sus heridas tanto exteriores como interiores. Estos santos podrán cargar la totalidad de la comunidad y la totalidad de la creación sin ninguna señal de cansancio. Cada uno de ellos será intercesor supremo en su tiempo, bajo los cuales estarán los cinco polos espirituales'.

El Profeta ﷺ estaba feliz y le dijo, ' ¡Oh mi Señor dame más!'. Y entonces Dios le mostró 124.000 santos y dijo, 'Estos santos son herederos de los 124.000 profetas. Cada uno es heredero de un profeta. Ellos estarán allí para ayudarte a purificar esta comunidad'.

Mientras el Profeta ﷺ ascendía a la Divina Presencia, Dios le hizo escuchar una voz humana. La voz era de su amigo y más cercano Compañero, Abu Bakr as-Siddiq ﷺ. Dios, Todopoderoso, ordenó al Profeta ﷺ que ordenara a Abu Bakr as-Siddiq que llamara a todos los santos Naqshbandi: los 40, los 313, y los 7007, y todos sus seguidores en su forma espiritual en la Divina Presencia. Todos debían recibir esas distinguidas luces y bendiciones.

Luego Dios ordenó al Profeta ﷺ que ordenara a Abu Bakr ﷺ que llamara a los 124.000 santos de los otros caminos Sufies y sus seguidores para recibir esa luz en la Divina Presencia. Todos los shaykhs empezaron a aparecer en esa reunión con sus seguidores. Dios le pidió al Profeta ﷺ que los mirara con su luz y su poder profético y los elevara a todos a la estación de lo confiable y lo veraz. Dios, Todopoderoso y Exaltado, dijo al Profeta ﷺ y el Profeta ﷺ dijo a los santos, ' Todos ustedes y todos sus seguidores serán estrellas brillando entre los seres humanos para diseminar esa luz que les di en la pre-eternidad a todos los seres humanos de la tierra'.

Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani dice, " Ese es sólo uno de los secretos que ha sido revelado sobre la noche de la ascensión a los corazones de los santos a través de la transmisión de la Cadena de Oro de la Orden Naqshbandi". El Profeta ﷺ recibió muchas más visiones pero no hay permiso para revelarlas.

Esa noche, el Profeta ﷺ recibió la orden de Dios de realizar 50 oraciones obligatorias por día. Pidió que Dios rebajara la cantidad a cinco bajo el consejo del profeta Moisés ﷺ. Retornó del viaje nocturno y el primero en creerle fue Abu Bakr ad-Siddiq ﷺ. Los incrédulos queriendo ridiculizarlo, pidieron que describiera Jerusalén. Él la describió en todos sus detalles. Los incrédulos fueron humillados.

La persecución en contra del Profeta ﷺ y sus Compañeros se incrementó. Entonces Dios le envió los Ayudantes de Medina. El Islam había comenzado a diseminarse entre las tribus de este pequeño oasis no lejos de Meca. Dios le dio a los creyentes permiso para emigrar a Medina, el hogar de los Ayudantes. Abu Bakr ﷺ quería emigrar pero Muhammad le dijo, " No te vayas todavía, espera y tal vez viajes conmigo. Un hecho importante esta a punto de ocurrir".

El Profeta ﷺ partió a la noche con Abu Bakr ﷺ y dejó a Ali ﷺ tras de sí para que tomara su lugar ocultándose en su lecho. En el camino se detuvo para ocultarse en la cueva de Thawr. Abu Bakr ﷺ dijo, " Oh Profeta no entres, yo entrare primero". En su corazón pensó que podría haber algo peligroso adentro. Eligió enfrentarlo primero. Encontró un agujero en el suelo de la cueva. Llamó al Profeta ﷺ para que entrara mientras cubría con su pie el agujero. El Profeta ﷺ se recostó apoyando su cabeza en la rodilla de Abu Bakr ﷺ.

Una víbora que estaba dentro del agujero comenzó a morder el pie de Abu Bakr ﷺ. Él trato de no moverse aunque estaba sufriendo mucho. Lagrimas rodaron por sus mejillas. Una de sus tibias lágrimas cayó sobre el bendito rostro del Profeta ﷺ. Ante esto, como se menciona en el Coran, el Profeta ﷺ " Le dijo a su amigo, no temas Dios esta con nosotros" (9:40). También dijo, "¿Qué piensas de dos cuando Dios es el tercero?". Abu Bakr ﷺ dijo al Profeta " Oh Profeta de Dios no estoy triste, estoy sufriendo. Hay una víbora que esta mordiendo mi pie y tengo miedo que luego te muerda a ti. Estoy llorando porque mi corazón se quema por ti y por tu seguridad." El Profeta ﷺ estaba tan complacido con la respuesta de su querido compañero que abrazo a Abu Bakr as-Siddiq ﷺ, puso su mano en su corazón y vertió el conocimiento que Dios le había dado en el corazón de Abu Bakr ad- Siddiq ﷺ. Por ello dijo en una Tradición, " Aquello que Dios vertió en mi corazón yo vertí en el corazón de Abu Bakr."

Shaykh Muhammad Nazim al-Haqqani describiendo algunos de los secretos dados a los santos Naqshbandi dice,

"Luego de esto el Profeta ﷺ puso su otra mano sobre el pie de Abu Bakr ad-Siddiq y recito, ' En el Nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo' y el pie estaba inmediatamente curado. Luego ordeno a la víbora que saliera y la misma salió enroscándose frente al Profeta ﷺ. El Profeta ﷺ le dijo a la víbora '¿No sabes que la piel de un Siddiq esta prohibida para ti. ¿Por qué comes la piel de mi Compañero?' La misma respondió al Profeta ﷺ en puro y perfecto árabe, 'Oh Profeta de Dios ¿acaso todas las cosas no fueron creadas por ti y por tu amor? Yo también te quiero. Cuando oí que Dios, Todopoderoso y Exaltado, dijo, " la mejor comunidad es vuestra Comunidad ", le pedí que me prolongara la vida, que me otorgara el honor de ser de tu Comunidad y ver tu rostro. Dios me otorgó ese deseo y ese honor. Cuando Abu Bakr puso su pie en ese agujero me bloqueó la vista. Quería que moviera su pie para poder verte.' El Profeta ﷺ dijo, 'Mírame ahora y cumple tu deseo.' La víbora miró y miró y luego de unos minutos murió. El Profeta ﷺ ordenó a un genio que se llevara la víbora y la enterrara.

Luego el Profeta ﷺ le dijo a Abu Bakr ﷺ, 'No había necesidad de parar en esta cueva, excepto que un asunto significativo ocurrirá aquí. La luz de la raíz del árbol espiritual que se va a diseminar por toda la humanidad, la luz que viene directamente de la Divina Presencia, aparecerá aquí. Dios me ha ordenado transmitírtelo a ti y a todos los seguidores Naqshbandi Sufies.'

Este linaje no era llamado Naqshbandi, sino que era conocido como 'los hijos de Abu Bakr as-Siddiq ﷺ', quien era conocido por los santos como el padre de esta línea. Dios le pidió al Profeta ﷺ que ordenara a Abu Bakr as-Siddiq ﷺ que llamara a todos los maestros de la Cadena de Oro, quienes son los herederos de Abu Bakr ﷺ. Él llamo a los granshaykhs de esta Cadena de Oro desde su época hasta la época del Mahdi ﷺ. Todos ellos eran llamados a través de sus espíritus desde el mundo de las almas. Luego se le ordenó que llamara a los 7007 santos Naqshbandi. Luego el Profeta ﷺ llamó a los 124.000 profetas.

Abu Bakr as-Siddiq ﷺ, por orden del Profeta ﷺ ordenó a cada granshaykh que llamara a todos sus seguidores que aparezcan espiritualmente. Luego Abu Bakr as-Siddiq ordenó a todos los shaykhs que tomaran las manos de sus seguidores para recibir iniciación. Él puso su mano sobre todos ellos. Muhammad puso su mano sobre todos ellos. Dios puso Su mano, La Mano del Poder, sobre todos ellos. Dios mismo, puso sobre la lengua de todos los presentes Su recitación. Le dijo al Profeta ﷺ que ordenara a Abu Bakr ﷺ que ordenara a todos los santos presentes con sus seguidores que recitaran lo que escuchaban de La Voz del Poder:

Allahu Allahu Allahu Haqq
Allahu Allahu Allahu Haqq
Allahu Allahu Allahu Haqq

Todos los presentes siguieron a sus shaykhs. Los shaykhs siguieron lo que escuchaban que recitaba el Profeta ﷺ. Dios, Todopoderoso y Exaltado, enseñó el secreto del dhikr, conocido como khatm-i-khwajagan (recitación de los maestros) a Abdul Khaliq al-Ghujdawani, quien lideró el primer dhikr entre los santos de esta Orden. El Profeta ﷺ anunció a Abu Bakr ؓ, quien anunció a todos los santos, que Abdul Khaliq al-Ghujdawani, es el líder del khatm-i-khwajagan y todos estaban honrados de recibir ese secreto y esa luz de Khwaja Abdul Khaliq al-Ghujdawani en la presencia de todos los santos, en la presencia de Abu Bakr as-Siddiq ؓ, en la presencia del Profeta ﷺ y en la Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Quienquiera acepte iniciación de nosotros o asista a nuestro dhikr debe saber que él estaba en la cueva en ese bendito momento, en presencia del Profeta ﷺ y que él recibió todos estos secretos en aquel entonces. Estos secretos han sido transmitidos a nosotros por parte de los maestros de la Cadena de Oro a través de Abu Bakr as-Siddiq ؓ.

Abu Bakr as-Siddiq ؓ estaba sorprendido y feliz con lo ocurrido en la cueva. Entendió porqué el Profeta ﷺ lo había elegido como Compañero de su emigración. Los sahykhs Naqshbandi consideran lo ocurrido en la cueva como la fundación del camino espiritual. No solo es la fuente de la devoción diaria, pero las almas de todos los miembros de la orden estuvieron presentes, juntas, en esa oportunidad. Luego de los hechos en la cueva continuaron hasta Medina. Cuando llegaron a Quba, una aldea cercana a Medina, un lunes en Rabi ul-Awwal, se detuvieron por varios días. Allí el Profeta ﷺ construyó la primera mezquita. Siguió su camino un viernes luego de rezar la primera oración en congregación en Quba. Ingresó a Medina con su amigo entre gritos de "Allahu Akbar" y "la alabanza pertenece a Dios", y la alegría generalizada de todo el mundo. Él fue hasta el lugar donde se detuvo su camello. Allí construyó su mezquita y su hogar. Vivió como huésped en la casa de Abu Ayyib al-Ansari ؓ hasta que se construyó su mezquita. Cuando el Profeta ﷺ fue a Medina, la ciudad estaba llena de enfermedades, apenas llegó las enfermedades desaparecieron.

Cronología de los años del Profeta ﷺ en Medina.

Año 1

El Profeta ﷺ fue inspirado para llamar a la gente a la oración a través de la voz humana (adhan).

Año 2

Se le ordenó instituir el ayuno mensual de Ramadán. Se le instruyó que mirara hacia la Kaba durante la oración en lugar de hacia Jerusalén, como habían hecho previamente. Fue el año en el que combatió a los incrédulos en la decisiva batalla Badr.

Año 3

El Profeta ﷺ combatió a los incrédulos en Uhud.

Año 4

La batalla Bani Nadir tuvo lugar y el permiso se otorgó para acortar la oración durante el viaje o el combate. El alcohol fue prohibido. Se permitió la ablución seca cuando el agua no fuese disponible y se autorizó "la oración del miedo".

Año 5

La batalla de Khandaq tuvo lugar y ocurrió la desertión de los Banu Qurayzah y Mustaliq.

Año 6

Se realizó el Tratado de Hdaybiyya como así también el juramento de lealtad, un modelo para la iniciación Sufi -bajo el Árbol. El quinto pilar de la religión, la obligación de la peregrinación prescrita también vino en este año.

Año 7

Se realizó la batalla de Khaybar.

Año 8

Los hechos de Mu'ta, la conquista pacífica de Meca y la batalla de Hunayn tuvieron lugar.

Año 9

Ocurrió la batalla de Tabuk y la peregrinación de as-Siddiq ؓ. Se lo llamó el año de las delegaciones

Año 10

El Profeta ﷺ realizó lo que es conocido como "la peregrinación del adiós".

Año 11

El Profeta ﷺ pasó a la otra vida.

Descripción de las facciones del santo Profeta ﷺ

Dios, Todopoderoso y Exaltado, adornó al Profeta ﷺ con Sus Luces Divinas y Sus Modales. Luego agregó más diciéndole, " *Ciertamente eres de una naturaleza sublime*" (68:4).

El Profeta ﷺ no era ni alto ni bajo sino de una estatura media. Sus hombros eran fornidos. Su color era claro, ni oscuro ni blanco. Tenía una frente amplia con tupidas cejas, no conectadas, pero con una llama plateada que brillaba en el medio de ellas. Sus ojos eran grandes. Sus dientes eran muy blancos como las perlas. Su pelo no era ni enrulado ni lacio, sino que estaba en el medio. Su cuello era largo. Su pecho amplio, sin mucha carne. El color de su pecho era claro, y entre su pecho y su ombligo había una línea de pelos. No tenía otro pelo sobre su pecho que no fuese esa línea. Sus hombros eran anchos y tenían pelo. Sobre los hombros había dos sellos de profecía.

Todos sus compañeros solían mirarlos. El hombro derecho tenía un lunar negro y alrededor de él había algunos pelos gruesos como los pelos de un caballo. Sus antebrazos eran grandes, sus muñecas largas. Su palma era más suave que la seda. Cuando él ponía su mano sobre la cabeza de un niño o de un hombre, un hermoso aroma a almizcle venía de él. Cuando él se movía una nube se movía con él la cual lo protegía del calor del sol. Su sudor era como perlas blancas y su aroma como almizcle y ámbar. Los Compañeros dijeron que nunca habían visto algo parecido.

El Profeta ﷺ solía bajar la cabeza en lugar de levantarla. Quien lo veía de lejos se asombraba ante él. Quien lo conoció en la intimidad lo amó. Era el más bello, tanto en su aspecto exterior como en su aspecto interior.

Amar ibn al-As ﷺ dijo, " Ninguno era más querido para mí que el Sagrado Profeta ﷺ, ni en mis ojos había otro más glorioso que él. Tan brillante era su gloria que nunca pude mirarle el rostro por demasiado tiempo. Es así, que si alguien me pidiera que lo describiera, no podría hacerlo, ya que nunca pude fijar la vista en él por demasiado tiempo".

El Profeta ﷺ era el de más coraje entre la gente, el más justo y el más generoso. Solía caminar entre sus enemigos, solo y sin custodia. No temió a nada en este mundo. Era el más modesto entre los hombres, el más sincero y el más piadoso. Nunca hablaba sólo para pasar el rato, prefirió el silencio a la palabra. Nunca mostró orgullo, aunque era el más elocuente disertante.

Dios dió al Profeta ﷺ maestría en política y maestría en conducta privada. Aunque no leía ni escribía, Dios lo elevó de la tierra de la ignorancia, y le enseñó los mejores de los modales y lo mejor de la ética.

Él era el más gentil de los hombres, el más tolerante, y el más misericordioso, como Dios mismo lo llamó, " *El más amable y el misericordioso*" (9:128). Sonreía a todos y a todos hacía bromas de manera decente. Solo lloraba y a Dios pedía perdón por su Comunidad. Estaba continuamente en un estado de contemplación y meditación. A menudo solía sentarse y recordar a Dios recitando dhikr. Solía caminar con la viuda y el huérfano. Se mostraba humilde ante los incrédulos, deseando que se convirtieran en creyentes. Una vez alguien le pidió que rezara a Dios para que maldiga a los incrédulos. Él respondió, " No fui enviado como maldición sino como misericordia. Rezaré para que sean guiados porque ellos no saben".

Convocó a todos hacia Dios. Nunca humilló al pobre. Nunca temió a rey alguno. Siempre eligió el camino menos complicado según la voluntad de Dios (2:185,20:2). Se reía sin hacer sonido, nunca lo hacía en voz alta. Siempre decía, " Sirve a tu gente". Solía ordeñar sus cabras, servir a su familia, emparchar su ropa. Caminaba descalzo para visitar a los pobres, aunque estos fuesen incrédulos o hipócritas. Visitaba las tumbas de los creyentes y los saludaba. Se entrenó con la espada, el arco y la flecha, andaba a caballo, en camello y burro. Comía con los pobres. Siempre aceptaba los regalos agradecido, aunque fuese una cucharada de yogurt, y premiaba por ello. Nunca se alimentó de la caridad, sino que inmediatamente la pasaba a los pobres. Nunca se guardó un dinar o un dirham en su casa, si no fuese para dárselo a los pobres. Nunca volvía a su casa hasta haber gastado en caridad todo lo que Dios le había dado.

Era muy bueno con su familia y sus amigos. Alentaba a sus amigos para que caminaran frente a él y caminando él detrás. Decía, " Que a mis espaldas caminen los ángeles". Su compañerismo era el compañerismo de la paciencia y la modestia. El que discutía con él veía paciencia en él. No respondía a aquellos que lo insultaban. Nunca se volvió contra alguien en ira y jamás uso mal lenguaje. Nunca se enojó por sí mismo, sino sólo se enojaba por su Señor. Solía comer con sus sirvientes. Nunca golpeó a nadie con su mano. Nunca castigó por un error, siempre perdonó. Su siervo Anas ﷺ dijo, " En toda mi vida, jamás él me cuestionó, por qué hiciste esto, o por qué no hiciste aquello".

La vestimenta del santo Profeta ﷺ.

Utilizaba lo que encontraba, sea de algodón o de lana, pero en general usaba prendas de algodón. Le gustaba la ropa verde. Abu Hurayra dice, " Lucía camisas holgadas, capas, turbante y manto. Usaba el turbante con un velo para el rostro y con la punta suelta.

Faja en la cintura, y túnica". Jabir ibn Samurah ﷺ dice " Vi al Profeta ﷺ en una noche de luna llena. Tenía una capa roja sobre su cuerpo. Miré atentamente hacia él y luego hacia la luna. Seguramente, era más hermoso que la luna misma. Solía usar un turbante blanco, uno negro y a veces uno rojo. Solía dejar una tira en la parte trasera de su turbante. Imam Tabari dijo, " Tenía un turbante de

siete brazos de largo". Tenía un turbante llamado ' las nubes' que le regaló Ali ﷺ. Usaba un anillo de plata en la mano derecha grabado con las palabras 'Muhammadun Rasul Allah'. Usaba medias de cuero en sus pies. Le gustaban los perfumes y los aromas agradables. Nunca buscó la facilidad y la comodidad. Nunca fue dueño siquiera de una cama ya que él deseaba hacer su hogar en el otro mundo. Su colchón estaba hecho de hojas de árbol. Tenía una gran capa que solía poner sobre el piso, sobre la cual se sentaba. A veces dormía sobre una estera de junco o directamente sobre el suelo.

Los milagros del santo Profeta ﷺ.

Era un curador para sí mismo y para los demás. Curaba recitando el Sagrado Corán para la persona enferma. Advertía a la gente que evitara comer demasiado. Realizó incontables milagros. Rezó para que Ali ﷺ no sintiera el clima frío o caluroso, y nunca lo sintió.

Rezó para Ibn Abbas رضي الله عنه fuese un genio en religión, jurisprudencia y explicación del Coran, lo cual ocurrió. Cuando el ojo de Qutada se le salió, Muhammad lo ubicó en su lugar y Qutada vio con él mejor que antes. Frotó el pie de Ibn Abi Atiq رضي الله عنه cuando estaba roto y se curó inmediatamente. La luna se partió en dos a su orden como señal para los incrédulos. Agua surgió de la punta de sus dedos de la cual todo un ejército tomó e hizo ablución. De un pequeño vaso de agua hizo, en una parte del desierto, un oasis. La rama de un árbol bajo la cual estaba sentado se inclinó en gesto de amor cuando él se levanto para irse.

El mimbar en el cual él predicaba, producía un gemido como si llorara por él. Las rocas que tomaba en sus manos alababan a Dios, para que todos lo escucharan. Los animales se quejaban ante él, el reno y el lobo atestiguaron que él era profeta. Predijo que su hija Fatima sería la primera en seguirle en la muerte. Predijo que Uthman Dhun Nurayn رضي الله عنه su tercer califa bien guiado y yerno sería asesinado. Anunció el asesinato de al- Aswad ibn Anas رضي الله عنه en la noche de su muerte en Sana, en el lejano Yemen. Mencionó la muerte del rey de Persia a sus Compañeros en el momento exacto en el cual ocurrió. Comió carne llena de veneno pero nada le sucedió, aunque la persona que comió con él falleció inmediatamente. Incontables milagros podrían ser mencionados.

Los dichos del santo Profeta ﷺ.

Nadie puede reunir la totalidad de sus dichos. Inclusive si los mares de este mundo fuesen tinta y los árboles pluma, nadie podría reflejar la totalidad de la sabiduría del Profeta Muhammad ﷺ. Miles y centenares de miles de sus Tradiciones (dichos narrados) han sido compiladas. Es conocido como la ciencia de las Tradiciones. Él dijo,

Dios recompensa a la gente según lo que ellos logran.

Dios dijo, quienquiera se enfrente a uno de Mis santos, Yo le declarare la guerra.

Los santos de Dios están bajo Sus domos. Nadie los conoce excepto Él.

Mantente cerca de los pobres (pobres espirituales) ya que ellos tienen un gobierno propio.

Se en este mundo como un extranjero o un huésped. Haced de las mezquitas tu hogar. Enséñale a tu corazón la indulgencia. Recita el recuerdo de Dios mucho y llora mucho.

Cuanta gente da la bienvenida a un día cuyo fin no llegaran a ver y viven pendientes de un mañana que no alcanzaran.

Di la verdad aunque sea en detrimento propio.

Has que todo sea fácil, no lo compliques.

Dad buenos saludos y no hagas que la gente se escape de ti.

Dios dijo, ' Oh hijo de Adán recibirás lo que fue tu intención. Y llegarás a estar con aquel que mas amas'.

Guarda a Dios y Él te guardara. Guarda a Dios y Lo encontraras ante ti. Si necesitas ayuda, pide Su ayuda.

Se austero en este mundo y Dios te amara. Se austero con lo que esta entre las manos del pueblo y la gente te amara.

El que tiene la mente mas perfecta es el que mas teme a Dios.

Cuidado con este mundo porque es magia negra.

Cuidate de hablar sino lo que es bueno.

Devuelve confianza por confianza y no traiciones.

Cuando Dios ama a alguien, lo pone en dificultades.

Cuando Dios quiere el bien para Su siervo, le guía hacia alguien que le muestre el camino.

Perdona a los otros y Dios te perdonara.

Se misericordioso y Dios Serra misericordioso hacia ti.

El que estará bajo el más fuerte castigo en el Día del Juicio Final, será el erudito que carece de compasión.

El que estará bajo el más fuerte castigo en el Día del Juicio Final, será el erudito cuyo conocimiento no lo beneficio.

Pide a Dios perdón y salud.

Mantén en secreto aquello que estas haciendo.

La persona mas pecaminosa es aquella cuya lengua esta siempre mintiendo.

Toda la creación es sierva de Dios.El mas amado para Él es quien ayuda a sus hermanos.

La mejor obra es cuando la gente que te rodea esta a salvo de tu lengua y de tu mano.

Siempre y cuando digas no hay otro dios mas que Dios, Él quitara Su castigo de ti y te cambiara hacia lo bueno.

Oh pueblo, ¿no se avergüenzan de guardar mas de lo que pueden comer y de construir mas casas de las que necesitan para vivir?

El fallecimiento del santo Profeta ﷺ.

Cuando Dios, Todopoderoso y Exaltado, perfecciono Su Comunidad y completo Su favor sobre Su Profeta ﷺ, lo trasfirió a una casa mejor que su casa y a un amigo mejor que sus amigos. Dios llamo a su alma en sus últimos días. Como resultado su última enfermedad comenzó en los últimos 10 días del mes de Safar, en la casa de su esposa Maimuna رضي الله عنها. Cuando su enfermedad se intensifico, se mudo a la casa de Aisha رضي الله عنها. Estuvo enfermo por 12 días. Solia enviar a Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه para que dirigiera las oraciones como señal a los Compañeros de que él era el elegido como su sucesor. Falleció un lunes 12 de Rabi ul-Awwal, 11 AH/632 EC.

Envuelto en su manto fue lavado por Ali رضي الله عنه, Abbas ibn Abd al- Muttalib رضي الله عنه, y por los dos hijos de Abbas, Qutham رضي الله عنه y Fadl رضي الله عنه.

Usama ibn Zaid رضي الله عنه y Shakran رضي الله عنه vertieron el agua que Aws Khazraji رضي الله عنه trajo del aljibe. Mientras realizaban el lavado del cuerpo del

Profeta ﷺ emanaban hermosas fragancias, al punto que Ali رضي الله عنه decía continuamente, " Por Dios, lo que daría por tí!. Que dulces eres y que puro eres tanto en la vida como en la muerte."

Sus Compañeros ingresaron en la casa uno por uno para rezar por él. Luego las mujeres rezaron por él. Luego los niños rezaron por él. Fue enterrado en el mismo lugar en el que falleció, en la casa de Aisha رضي الله عنها. Abu Tala Zayd ibn Sahl رضي الله عنه cavó su tumba y los que lo habían lavado bajaron su bendito cuerpo a la tumba. Luego fue cubierto con la tierra, la emparejaron y agua fue vertida sobre ella. La gente estaba acongojada, las lenguas en silencio. El mundo pareció oscurecerse. Nadie sabia que decir. El Espíritu Santo-el ángel

Gabriel ﷺ - ya no traería revelaciones porque el Profeta Muhammad ﷺ era el sello de los Profetas. La muerte del Profeta ﷺ fue el mayor desastre para cada uno de los Compañeros. Mucha gente lloro y grito, pero Dios envió ayudantes para su religión. Envío un renovador de esta religión siglo tras siglo. Santo tras santo, encontramos que cada gran shaykh de la Muy Distinguida Orden Naqshbandi fue como una sombra del Profeta ﷺ reavivando la religión y entrenando a los buscadores para que encontraran a su Señor, así como los Compañeros habían sido entrenados.

El secreto del fuerte apoyo de Dios y la guía pura pasó desde Muhammad ﷺ a su amado amigo Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه. Que fue lo que el Profeta ﷺ vertió en el corazón de Abu Bakr nadie sabe. Que Dios envié sobre nuestro Profeta ﷺ mas y mas de Su Luz! Él fue enviado como misericordia para los seres humanos y su secreto paso de un santo a otro para apoyar esta religión y llevar su secreto a los corazones de los seres humanos.

Notas:

1- Citado y traducido en Knowledge of God (Conocimiento de Dios) P. 354.

La luna atraviesa las constelaciones
del zodiaco en una sola noche,
Entonces porque niegas el Miraj (la Ascensión)?
Esa maravillosa, única Perla (el Profeta)
es como cien lunas - pues con un solo gesto
partió a la luna por la mitad.
Y la maravilla desplegada en partir la luna estaba en comunión
con la debilidad en la percepción de las criaturas.
El trabajo y los asuntos de los profetas y los mensajeros
trasciende las esferas y las estrellas.
Trasciende pues tu las esferas y su revolución!
Recién allí empezaras a ver ese trabajo y esos asuntos.

Rumi, Mathnawi, ¹

El secreto fue transmitido y allí fluyó desde el Mensajero de Dios al primer califa bien guiado, Imán de Imanes, Abu Bakr as-Siddiq . A través de el la religión fue apoyada y la verdad protegida. Dios lo menciona y lo alaba en el Sagrado Coran en muchos versículos:

"A quien da, teme a Dios y cree en lo mas bello, le facilitaremos el acceso a la mayor felicidad" (92:5-7).

"Y (lejos del fuego) se mantendrá al mas fiel. Quien da su hacienda para purificarse, purificándose a si mismo, que cuando hace un favor no lo hace con animo de ser retribuido, sino tan solo estar en la Presencia de su Señor, El mas elevado" (92:17-21)

Ibn al-Jawzi afirma que todos los eruditos y los Compañeros estaban seguros que estos versículos se referían a Abu Bakr . Entre toda la gente se lo conocía como 'al-atiq'- el mas piadoso-, excepto de los castigos del fuego. Cuando se revelo el versículo 33:56

"Dios y Sus Ángeles bendicen al Sagrado Profeta ", Abu Bakr pregunto si el estaba incluido en esta bendición. Y entonces fue revelado el versículo 33:43 que afirma: " El es quien, con Sus ángeles os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes".

Ibn Abi Hatim explico que un versículo se refería a Abu Bakr as-Siddiq , " Y para aquel que teme comparecer ante su Señor habrá dos jardines " (55:46).

Refiriéndose a Abu Bakr as-Siddiq Dios dijo, " Hemos ordenado al ser humano la amabilidad a sus padres: con dolor su madre lo llevo y con dolor le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que al alcanzar la madurez y cumplir 40 años dice: 'Señor! Permíteme que Te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mi y a mis padres, y que haga obras buenas que Te plazcan! Dame una descendencia prospera! Me vuelvo a Ti. Soy de los que se someten a Ti. Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras, Estarán entre los moradores del Jardín, promesa de verdad que se les hizo.' (46:15-16).

Ibn Abbas dice que estos versículos vienen como descripción a Abu Bakr as-Siddiq , Dios lo honro y elevo su estado entre todos los Compañeros del Profeta . Ibn Abbas relata además que la 3:159 fue revelada en referencia a Abu Bakr y a Umar , " Consulta con ellos sobre asuntos importantes". Finalmente el gran honor otorgado a Abu Bakr , al acompañar al Santo Profeta en su huida de Meca a Medina, es mencionado en el versículo, " Cuando los incrédulos le expulsaron, el no tenia mas que un compañero. Los dos estaban en la cueva, y le dijo a su compañero, no temas pues Dios esta con nosotros" (9:40)

Además de la exaltación de Dios, Abu Bakr as-Siddiq recibió exaltación del Santo Profeta y sus Compañeros. Esto aparece en muchas conocidas Tradiciones.

Dios mostrara Su gloria a la gente de manera general, pero se la mostrara a Abu Bakr de manera especial.

Nunca el sol subió ni bajo sobre una persona que sin ser profeta fuese mejor que Abu Bakr.

Nunca se revelo algo a mi que yo no hubiese vertido en el corazón de Abu Bakr.

No hay persona con la cual yo no halla saldado mi deuda excepto Abu Bakr, pues mucho le debo por lo cual Dios lo compensara en el Día del Juicio.

Si yo fuese a tomar un amigo intimo que no fuese mi Señor, hubiese elegido a Abu Bakr.

Abu Bakr no les supera por virtud de mucha oración o ayuno sino por un secreto que hay en su corazón.

Bukhari narro que Ibn Umar dijo que, " En el tiempo del Profeta no reconocimos a ninguno mas elevado que Abu Bakr as-Siddiq, luego a Umar, luego a Uthman".

Bukhari también narra de Muhammad ibn al-Hanafiyya , hijo de Ali , Pregunte a mi padre, ' Quien es la mejor persona después del Apóstol de Dios?' el me dijo ' Abu Bakr'. Yo le pregunte, ' Quien sigue?', el dijo, ' Umar'. Y yo temí que diría que Uthman seria el próximo, entonces le dije, ' Luego sigues tu ', y el respondió, ' Yo soy solo una persona común '.

Tabarani narro a través de Maadh que el Profeta dijo,

Tuve una visión en la cual se me ponía de un lado de la balanza y a mi Comunidad se la ponía del otro lado de la balanza y yo era de mayor peso. Luego Abu Bakr fue puesto de un lado y mi Comunidad fue puesta del otro lado y Abu Bakr era de mayor peso. Luego Umar fue puesto de un lado y mi Comunidad fue puesta del otro lado y Umar era de mayor peso. Luego

Uthman fue puesto de un lado y mi Comunidad fue puesta del otro y Uthman era de mayor peso. Y luego la balanza fue elevada.

Hakim narro que a Ali ؑ se le pregunto,

'Oh comandante de los creyentes, cuéntanos sobre Abu Bakr'. El dijo, ' Es una persona a la cual Dios llamo as-Siddiq desde los labios del Profeta. Y el es el califa del Profeta. Lo aceptamos para esta religión y para este mundo.'

Existen muchas otras Tradiciones indicando la posición elevada de Abu Bakr ؓ con respecto a los demás Compañeros.

Abu Bakr ؓ fue el mejor amigo y el mas amado Compañero del Santo Profeta ﷺ. Estaba bendecido siendo el primero y principal a través de toda su vida en dar fe del apoyo y amor al Sagrado Profeta ﷺ. Por esta cualidad fue honrado con el titulo de Siddiq, el veraz.

Fue el primer hombre adulto libre en aceptar el Islam por medio del Profeta ﷺ. Nunca participo en la alabanza de ídolos practicada por sus contemporáneos. Ingreso al Islam sin rasgo de duda o vacilación. Muchos años después el Santo Profeta ﷺ recordó, "Siempre que ofrecí el Islam a una persona, la misma mostró cierta duda o renuencia e intento entrar en discusión. Abu Bakr fue el único que acepto el Islam sin dudas, sin renuencias y sin discusión."

Fue el primero en el apoyo espiritual. Se mantuvo firme en su apoyo a través de los años difíciles en Meca. Fue el primero en hablar cuando los hechos trascendían la comprensión de los nuevos musulmanes, como fue el caso del viaje nocturno. Luego en Medina cuando se firmo el tratado de Hudaibiyya solo Abu Bakr se mantuvo absolutamente fiel. Aconsejo a sus Compañeros, " No critiquen si no mas bien aferrense al estribo del Santo Profeta ﷺ."

Fue el primero en su apoyo material. Mientras otros musulmanes daban grandes fortunas para apoyar su fe, Abu Bakr fue el primero en dar todo lo que tenia. Cuando se le pregunto que había dejado para sus niños respondió, " Dios y Su Profeta". Al escuchar esto Umar ؓ dijo, " Nadie supera a Abu Bakr en servir a la causa del Islam". Fue el primero en amabilidad y compasión hacia sus compañeros creyentes. Siendo un adinerado comerciante siempre tuvo en cuenta al pobre y al débil. Libero 7 siervos antes de dejar Meca, entre ellos Bilal ؓ. No solo gasto grandes sumas para comprar libertad de los mismos, sino que los recibió en su propio hogar y los educó.

Cuando asumió el rol de califa dijo,

Ayudadme cuando estoy en lo correcto. Corregidme cuando estoy en lo equivocado. Los débiles entre vosotros serán fuertes conmigo hasta que, si Dios quiere, sus derechos sean reivindicados. Los fuertes entre vosotros seréis débiles conmigo hasta que, si Dios quiere, yo haya tomado de ellos lo que corresponda. Obedecedme siempre y cuando yo obedezca a Dios y a Su Profeta. Cuando le desobedezca a El y a Su Profeta, no me obedezcáis.

En los primeros días del Islam la interpretación de sueños era considerada un ejercicio espiritual. Solo aquellos con corazones puros y visión espiritual podían tener sueños significativos, y solo aquellos con corazones puros y visión espiritual podían interpretarlos. Abu

Bakr ؓ era un reconocido interpretador de sueños. Solo a el consultaba el Profeta ﷺ cuando buscaba claridad en sus sueños proféticos. Antes de la batalla de Uhud, el Sagrado Profeta ﷺ vio en uno de sus sueños que el estaba arriando animales, algunos eran sacrificados. Su sable tenia la punta rota. Abu Bakr ؓ interpreto a los animales sacrificados como profecía de la muerte de muchos musulmanes, y el sable roto como indicante de la muerte de uno de los parientes del Profeta ﷺ. Lamentablemente, ambas profecías se cumplieron en la batalla de Uhud.

Abu Bakr ؓ era también un poeta antes de convertirse al Islam, era conocido por su excepcional recitación y su excelente memoria de las largas poesías de las cuales los árabes se enorgullecían . Estas cualidades le sirvieron en el Islam. Su recitación del Coran era tan lírica y emotiva que mucha gente se acercó al Islam simplemente después de escucharlo rezar. La tribu de Quraysh trato de impedir que rezara en el patio de su casa, para evitar que la gente lo escuchara. Es por su memoria que muchas de las mas importantes Tradiciones llegan hasta nosotros hoy. Entre ellas están las que indican la forma apropiada de oración y las que especifican las porciones apropiadas de la limosna. Sin embargo de las muchas miles de Tradiciones verificadas y registradas solo 142 vienen a través de Abu Bakr ؓ. Su hija Aisha ؓ relato que su padre tenia un libro de mas de 500 Tradiciones, pero que un día lo destruyo. El conocimiento que Abu Bakr ؓ decidió mantener oculto era referente al Conocimiento Divino, fuente de todo conocimiento sagrado. Un conocimiento que solo puede ser transmitido de corazón a corazón.

Aunque era un hombre callado y gentil, también era el primero en el campo de batalla. Apoyo al Santo Profeta ﷺ en todas sus campanas, tanto con su sable como con sus consejos. Cuando otros fracasaban o huyen, el permanecía a la par de su amado Profeta ﷺ. Se afirma que una vez Ali ؑ pregunto a sus Compañeros a quien consideraban el mas valiente. Ellos respondieron que Ali ؑ era el mas valiente. Pero el respondió: "No Abu Bakr es el mas valiente. En el día de la batalla de Badr cuando no había ninguno que estuviese en guardia donde el Profeta ﷺ estaba rezando, allí estaba Abu Bakr ؓ con su sable y no permitió que se acercara el enemigo".

Fue, por supuesto, el primero en seguir al Santo Profeta ﷺ como califa y líder de los fieles. Instituyo el tesoro publico para cuidar a los pobres y necesitados. Fue el primero en compilar un Coran entero llamándolo " mushaf".

En lo que respecta a la transmisión espiritual, fue la primera persona en dar instrucción en el método de recitar las palabras sagradas " *la illaha ill-Allah*" para purificar el corazón a través del *dhikr*.

Bukhari relata de Mabad ibn Hilal al-Anzi ؓ la famosa Tradición de intercesión a través de " *la illah ill- Allah*".

Un grupo de gente de Basra, nos reunimos y fuimos a ver a Anas ibn Malik. Fuimos en compañía de Thabit al-Bunnani para que preguntara por nosotros sobre la Tradición de Intercesión. Anas estaba en su casa y nuestra llegada coincidió con su oración del mediodía. Pedimos permiso para entrar y el nos recibió sentado sobre su cama. Le dijimos a Thabit, "No preguntes sobre otra cosa que no sea la Tradición de Intercesión". El dijo, "Oh Abu Hamza! Aquí están tus hermanos de Basra que vienen a preguntarte sobre la Tradición de Intercesión". Anas luego dijo, ' Muhammad nos hablo y nos dijo, ' En el Día de la Resurrección la gente se agita como olas, e irán a Adán y le dirán, ' Por favor intercede ante tu Señor por nosotros '. El dirá, ' No estoy calificado para eso. Es mejor que vayan a Abraham porque el es el Amigo Intimedo del Beneficente.' Irán a Abraham y el les dirá, ' No estoy calificado para eso. Mejor que vayan con Moisés ya que el es a quien Dios hablo directamente.' Entonces irán a Moisés y el les dirá, ' No estoy calificado para eso. Vayan mejor con Jesús, ya que el es el Espíritu de Dios y Su Palabra.' Irán a Jesús y el les dirá, ' Yo no estoy calificado para ello. Será mejor que vayan con Muhammad.'

"Y vendrán a mi y yo diré ' Para eso estoy calificado'. Luego pediré permiso de mi Señor y se me otorgara. Luego El me inspirara con alabanzas a El, con alabanzas que aun hoy no conozco. Lo alabare con las mismas y caeré postrado ante El. Luego se dirá, ' Oh

Muhammad , levanta la cabeza y habla porque se te escuchara. Pide, pues se te otorgara lo que pidas. Intercede, pues vuestra intercesión será aceptada'. Y yo diré, ' Oh Señor, mi Comunidad, mi Comunidad!'. Luego se dirá, ' Ve y saca del fuego a todos aquellos que tienen fe en su corazón igual al peso de un grano de cebada'...

"Iré y haré eso y retornare para alabarlo con la misma alabanza y caeré postrado ante El. Luego se dirá, ' Oh Muhammad, levanta la cabeza y habla porque se te escuchara; y pide porque se te otorgara lo que pides; intercede, pues vuestra intercesión será aceptada. Y yo diré, 'Oh Señor, mi Comunidad!, mi Comunidad!'. Y luego se dirá, ' Ve y saca del fuego a aquellos en cuyos corazones existe fe del peso del mas liviano entre los mas livianos granos de mostaza."

Cuando dejamos a Anas le dije a algunos de mis compañeros, " Pasemos por lo de Hasan que se oculta en la casa de Abu Khalifa y pidámosle que nos diga sobre aquello que nos dijo Anas ibn Malik." Fuimos a el y le saludamos. El nos hizo entrar. Le dijimos, " Oh Abu Said! Venimos de ver a tu hermano Anas ibn Malik. Nos relato una Tradición sobre la intercesión que jamás hemos oído". El dijo, " De que se trata?" Le relatamos la Tradición y le dijimos " Aquí se detuvo". El dijo, "Que sigue?" Nosotros dijimos, " No agrego nada a eso."

El nos dijo, " Anas me relato la Tradición hace 20 años cuando era joven. Yo no se si se olvido o si no quiso permitir que dependieras en lo que el podría haber dicho." Nosotros dijimos, " Oh Abu Said , cuéntenos lo que sigue". Sonrió y dijo, "El ser humano fue creado impaciente. Lo mencione precisamente porque yo quería narrarlo para ustedes. Anas me dijo lo mismo que les dijo a ustedes y luego agrego, ' Yo volveré por cuarta vez y lo alabare similarmente y me postrare ante El. Se dirá, " Oh Muhammad levanta la cabeza y habla porque seréis escuchado. Pide, porque se te otorgara tu pedido. Intercede, porque tu intercesión será aceptada." Yo diré, " Oh Dios permíteme interceder por cualquiera que halla dicho *la illaha ill-Allah*." Luego Dios dirá, " Por Mi Poder y Mi Majestad, por Mi Grandeza y Mi Magnificencia sacare del infierno a quien alguna vez halla dicho *la illaha ill-Allah*."

Aunque Dios honro a Abu Bakr ؓ haciéndolo el primero de innumerables maneras, Dios lo honro aun mas cuando lo eligió para que fuese segundo. Pues Abu Bakr ؓ fue el único Compañero del Santo Profeta ﷺ en su huida de la persecución en Meca para refugiarse en Medina.

Probablemente su titulo mas amado fuera " *el segundo de dos cuando estaban en la cueva*" (9:40) ya citado. Umar ؓ dijo, " Desearía que las obras de toda mi vida pudiesen equiparar su obra de ese único día."

Ibn Abbas ؓ dijo que un día el Profeta ﷺ estaba enfermo. Fue a la mezquita, envolvió su cabeza con un paño, se sentó en el mimbal y dijo, " Si fuese a tomar a alguien como intimo amigo tomaría a Abu Bakr, pero la mejor amistad para mi es la amistad del Islam."

Luego ordeno que todas las puertas de las casas vecinas que daban a la mezquita del Profeta ﷺ fuesen cerradas, excepto la de Abu Bakr ؓ. Esa puerta esta abierta hasta el presente. Los cuatro Imanes y los Shaykhs de la Orden Naqshbandi entienden de esta Tradición que quien se aproxima a Dios a través de las enseñanzas y del ejemplo de Abu Bakr ؓ se encontrara a si mismo atravesando la única puerta abierta hacia la presencia del Profeta ﷺ.

DE SUS DICHOS

Ningún discurso es bueno si no esta dirigido hacia el placer de Dios.

No hay beneficio en el dinero si no es gastado en la causa de Dios.

No hay bien en una persona si su ignorancia vence su paciencia. Y si una persona se siente atraída por los encantos de este mundo, Dios estará disgustado con el mientras su corazón siga así.

Hemos encontrado generosidad en la piedad (conciencia de Dios), riqueza en la certidumbre y honor en la humildad.

Cuidado con el orgullo, porque eventualmente volverás a la tierra y los gusanos comerán tu cuerpo.

Cuando era alabado por la gente rezaba a Dios diciendo, " Oh Dios, me conoces mejor de lo que yo me conozco. Yo me conozco mejor de lo que me conoce esta gente que me alaba. Hazme mejor de lo que ellos piensan de mi. Perdona esos pecados míos de los cuales no tienen conocimiento. No me hagas responsable por lo que dicen."

Si esperas las bendiciones de Dios, se amable con su gente.

Un día llamo a Umar ؓ y le aconsejo hasta que Umar ؓ lloro. Abu Bakr ؓ le dijo, ' Si sigues mi consejo estarás a salvo. Mi consejo es, " Siempre espera la muerte y vive en consecuencia.'

Gloria a Dios que no le ha dado a sus criaturas forma alguna de lograr conocimiento de El, excepto por medio de su incapacidad y desesperanza de lograr tal objetivo.

Abu Bakr ؓ volvió a Dios un lunes (igual que el Profeta ﷺ), entre la oración del anochecer y la noche, el 22 de Jumada ' I-Akhir, 13 AH/634EC. Que Dios lo bendiga y le de paz. El Santo Profeta ﷺ una vez le dijo, " Abu Bakr, seréis el primero de mi pueblo en entrar al paraíso."

El secreto del Profeta ﷺ pasó de Abu Bakr ؓ a su sucesor, Salman al-Farsi ؓ

Notas

1- Jalaluddin Rumi, Mathnawi. Traducido por Wiliam Chittick, p. 75

Salman al-Farsi (3)

Mi corazón se ha vuelto capaz de tomar todas las formas:
pastizal para gacelas, monasterio para monjes,
templo para ídolos, la Kaba de los peregrinos,
las Tabletas del Torah, el Libro del Coran.
Profeso la religión del Amor.
Cualquier dirección que tomen los camellos del amor,
esa es mi religión y mi fe.

Ibn Arabi, Tarjuman al-ashwaq.

Salman al-Farsi es conocido como el Imán, la bandera de banderas, el heredero del Islam, el juez sabio, el erudito concededor y uno de la casa del Profeta . Estos eran todos títulos que el Profeta le dió. El fue firme frente a las dificultades extremas para llevar la Luz de Luces y diseminar los secretos de corazones para elevar a la gente de la oscuridad a la luz. Fue un noble Compañero del Profeta . Registro 60 de sus dichos.

Vino de una altamente respetada familia Zoroastriana de una aldea cercana a Isfahan. Un día mientras pasaba por una iglesia fue atraído por las voces de los hombres que rezaban. Se atrevió a ingresar y encontró que era mejor que la religión de su crianza. Al enterarse que la religión se había originado en Siria dejó su casa, y en contra de la voluntad de su padre emprendió viaje a Siria, asociándose con una sucesión de monjes cristianos. Se enteró a través de ellos sobre la venida del último profeta y las señales que acompañaban su advenimiento. Luego viajó a Hijaz donde fue capturado y vendido en esclavitud, y fue llevado a Medina donde eventualmente conoció al Profeta . Cuando encontró en el Profeta el cumplimiento de todas las señales que le habían enseñado sus maestros cristianos, aceptó el Islam. La servidumbre impidió que Salman pudiese estar presente en las batallas de Badr y Uhud. El Mensajero lo ayudó para que lograra su liberación de la esclavitud, plantando con sus propias manos 300 árboles de palmeras y dándole una gran pieza de oro. Una vez libre participó en cada batalla junto al Profeta .

En *Sirat Rasul Allah de Ibn Ishaq* encontramos el siguiente párrafo extraído del relato de Salman al Profeta sobre su viaje en busca de la verdadera religión:

Asim ibn Umar ibn Qatada dijo que se le relató que Salman el Persa le dijo al Profeta que su maestro en Ammuriya le dijo que vaya a cierto lugar en Siria donde había un hombre que vivía entre dos bosques. Cada año solía viajar de un bosque al otro, los enfermos solían pararse en el camino. Todos aquellos por los cuales el rezaba eran curados. El dijo, 'Pregúntale sobre esta religión que buscas, pues él puede contarte sobre ella'. Entonces emprendí viaje hasta que llegué al lugar indicado. Encontré que la gente se había juntado con sus enfermos, hasta que salió caminando hacia ellos esa noche. Caminando desde un bosque al otro. La gente se acercaba a él con sus enfermos. Todos aquellos por los cuales el rezaba eran curados. Había tanta gente que impedían que yo llegara a él. No pude acercarme hasta que él se internó en el bosque hacia el cual se encaminaba. Lo tome del hombro. Me preguntó quien era mientras giraba hacia mí y yo dije, 'Dios se apiade de ti, cuéntame sobre el Hanafiya, la religión de Abraham.' El respondió, 'Estas preguntando sobre algo sobre lo cual los hombres no preguntan hoy día. A llegado la hora en el cual un profeta será enviado con esta religión de la gente del área sagrada. Ve a él, porque él te conducirá a esa religión.' Luego se internó en el bosque. El Profeta le dijo a Salman, 'Si me has dicho la verdad, conociste a Jesús el hijo de María .

En una de las batallas del Profeta llamada al-Ahzab o al-Khandaq, Salman aconsejó al Profeta que cavara trincheras alrededor de Medina para defender a la ciudad, una sugerencia que el Profeta aceptó con alegría. El Profeta participó del

trabajo con sus propias manos. Durante la excavación Salman dio sobre una piedra que no pudo quebrar. El Profeta tomó un hacha y la golpeó. El primer golpe hizo saltar un chispazo. Luego la golpeó por segunda vez lo cual generó un segundo chispazo. Entonces la golpeó una vez más lo cual generó un tercer chispazo.

El le preguntó a Salman , "Oh Salman, ¿has visto esas chispas?" Salman respondió, "Sí, Oh Profeta, las vi". El Profeta dijo, "El primer chispazo me abrió una visión en la cual Dios me entregaba Yemen. Con el segundo chispazo Dios me entregaba Damasco y al-Maghrib (el Oeste). Y con el tercero Dios me entregaba Oriente." Salman relató que el Profeta dijo: "Nada sino la suplica modifica el decreto. Nada sino la rectitud incrementa la vida", y "Vuestro Señor es munificente y generoso y se lamenta en dejar con las manos vacías al siervo cuando éste alza sus manos hacia Él." Transmitido por Tirmidhi.

At-Tabari relata que en año 16 AH/637 EC el ejército musulmán se volcó hacia el frente persa con el objetivo de enfrentar al rey persa, el ejército musulmán se encontró a sí mismo en la ribera opuesta del gran río Tigris. El comandante del ejército, Saad Ibn Abi Waqqas , siguiendo un sueño, ordenó a todo el ejército a arrojarse en el agitado río. Muchos temían y querían quedarse atrás. Saad , con Salman a su lado, rezó primero, "Que Dios nos otorgue la victoria y la derrota de Su enemigo." Luego Salman rezó, "El Islam genera la buena fortuna. Por Dios, cruzar ríos se ha vuelto tan fácil para los musulmanes como cruzar desiertos. Por Aquel que en cuyas manos está el alma de Salman, que los soldados que salen del agua sean del mismo número de los que ingresan en ella." Luego de esto Saad y Salman se arrojaron a las aguas del Tigris. Se relata que el río estaba cubierto de caballos y de hombres. Los caballos nadaban y cuando se cansaban el fondo del río pareció elevarse, para sostenerlos y así permitirles que recuperen el aliento. Para algunos pareció que los caballos cabalgaban sin esfuerzo sobre las olas. Llegaron a la otra orilla tal como Salman había pedido, con el equipo intacto con excepción de la pérdida de un vasito de lata, y sin que ninguno se haya ahogado.

Continuaron hasta tomar la capital persa. Salman رضي الله عنه actuó como vocero y le dijo a los conquistados persas, "Tengo el mismo origen que ustedes. Seré compasivo hacia ustedes. Ustedes tienen tres opciones. Pueden abrazar el Islam y entonces serán nuestros hermanos y tendrán los mismos privilegios y obligaciones que nosotros. O pueden pagar el impuesto como no musulmanes y nosotros los gobernaremos justamente. De lo contrario les declararemos la guerra." Los persas, luego de atestiguar el milagroso cruce del ejército musulmán aceptaron la segunda alternativa.

Salman al-Farsi رضي الله عنه fue eventualmente gobernador de esa región. Era comandante de 30.000 soldados musulmanes. Sin embargo era muy humilde, vivía de su propio trabajo. No era dueño de una casa, sino que descansaba bajo la sombra de los árboles. Solía decir que le sorprendía ver a tanta gente invirtiendo toda su vida en este mundo, sin pensar en la inevitable muerte que algún día los llevaría.

Salman رضي الله عنه era un hombre muy estricto y muy justo. Entre el botín de un combate, distribuido en una ocasión, había tela de la cual cada Compañero se hizo una pieza de ropa. Un día Umar رضي الله عنه se levantó para hablar y dijo, "Bajen la voz para que puedan oírme." El estaba luciendo dos prendas hechas con esta tela. Salman dijo, "Por Dios no te escucharemos, porque te prefieres a ti mismo en lugar de a tu gente." "Que quieres", pregunto Umar رضي الله عنه. El dijo, "Tienes dos piezas de tela y todos los demás tienen solo una." Umar رضي الله عنه llamo a su hijo, Abd Allah, quien respondió, "A sus ordenes". Umar رضي الله عنه dijo, "Te pregunto en el nombre de Dios, confirmas que esta segunda prenda es tuya?" Abd Allah le dijo, "Si" y Salman رضي الله عنه dijo, "Ahora si te escucharemos."

A la noche Salman رضي الله عنه rezaba. Cuando se cansaba comenzaba a recitar dhikr con sus labios. Cuando sus labios se cansaban contemplaba y meditaba sobre el poder de Dios y Su grandeza en la creación. Luego decía a si mismo, "Oh mi ego, ya descansaste bastante, ahora levántate a rezar." Luego recitaba dhikr una vez mas, luego meditaba y así pasaba toda la noche.

Bukhari relata dos Tradiciones que muestran la consideración que el Profeta صلى الله عليه وسلم tenía por Salman رضي الله عنه. Abu Hurayra رضي الله عنه relata,

Mientras estábamos sentados con el Santo Profeta صلى الله عليه وسلم se le revelo Surat al-Jumua. Cuando el Profeta صلى الله عليه وسلم recito el versículo, "Y El (Dios) le ha enviado (Muhammad) también a otros (que no son árabes)..."(62:3) Y yo dije, "Quiénes son los otros Oh Mensajero de Dios?" El Profeta صلى الله عليه وسلم no respondió hasta que repetí mi pregunta tres veces. En ese momento Salman al-Farsi رضي الله عنه estaba con nosotros, el Mensajero de Dios صلى الله عليه وسلم puso su mano sobre Salman رضي الله عنه diciendo, "Si la fe estuviese en la constelación estelar de Pléyades inclusive allí algunos de los hombres de este pueblo (la gente de Salman) la encontrarían."

Abu Juhayfa رضي الله عنه relata,

El Profeta صلى الله عليه وسلم estableció un lazo de hermandad entre Salman y Abu Darda al-Ansari. Salman رضي الله عنه visito a Abu Darda y encontro a Umm Darda (su esposa) vestida con ropa desgastada. Le pregunto porque estaba en ese estado y ella le dijo, "Tu hermano Abu Darda no esta interesado en los lujos de este mundo." Mientras tanto Abu Darda vino y preparo una comida para Salman رضي الله عنه. Salman رضي الله عنه pidió que Abu Darda comiera con el , pero el mismo dijo que estaba ayunando. Salman dijo, "Si tu no comes conmigo, yo no como." Entonces Abu Darda se sentó a comer con Salman رضي الله عنه. Cuando era noche y una parte de la misma ya había transcurrido, Abu Darda se levanto (para ofrecer la oración nocturna optativa), pero Salman رضي الله عنه le dijo que siguiera durmiendo y Abu Darda se durmió. Luego de un rato Abu Darda nuevamente quiso levantarse, pero Salman رضي الله عنه le dijo que siga durmiendo y Abu Darda se durmió nuevamente. Ya en las ultimas horas de la noche Salman رضي الله عنه le dijo que se levantara y ambos ofrecieron la oración. Salman رضي الله عنه le dijo a Abu Darda, " Tu Señor tiene derecho sobre ti, tu alma tiene derecho sobre ti, y tu familia tiene derecho sobre tí." Abu Darda narro toda la historia al Profeta صلى الله عليه وسلم y el Profeta dijo, "Salman hablo la verdad."

El falleció en 33 AH/654 EC durante el gobierno de Uthman رضي الله عنه. Paso su secreto al nieto de Abu Bakr, Imam Abu Abdur Rahman Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq (Q- "qaddas Allahu sirrah" - "Que Dios santifique su secreto").

Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr (4)

Siempre que no hayas contemplado al Creador,
pertenece a los seres creados.
Pero cuando lo contemplaste a El,
los seres creados te pertenecen.

Ibn Ata'Allah, Hikam.¹

Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr era uno de los siete más famosos juristas en Medina. Fue a través de estos siete grandes imanes que las Tradiciones, jurisprudencia, y comentarios coránicos fueron diseminados al pueblo. Su madre era la hija del ultimo rey de Persia, Yazdagird. Su abuelo fue el primer califa, Abu Bakr as-Siddiq . Conoció a algunos de los sucesores de los Compañeros incluyendo a Salim ibn Abd Allah ibn Umar .

Fue un imam devoto y muy conocedor en la narración de las Tradiciones. Abu Zannad dijo, " Nunca vi a nadie mejor que el en seguir la Sunnah del Profeta. En nuestro tiempo nadie es considerado perfecto hasta que sea perfecto en seguir la Sunnah del Profeta . Y Qasim es uno de los hombres perfeccionados."
Abd ur-Rahman ibn Abi Zannad dijo que su padre dijo, " No había nadie que conociese la Sunnah mejor que al-Qasim."

Abu Nuaym dijo de el en su libro Hilyat al-awliya: " Estaba capacitado para dictar los mas profundos decretos judiciales y era supremo en modales y ética."

Imam Malik narro que Umar ibn Abd ul-Aziz considerado el quinto califa bien guiado dijo, " Si estuviese en mis manos hubiese hecho a Qasim el califa de mi tiempo."

Sufyan dijo, " Cierta gente vino a al-Qasim con caridad la cual el distribuyó, luego de distribuirla se fue a rezar. Mientras rezaba la gente empezó a hablar negativamente sobre el. Su hijo les dijo a ello, ' Están hablando a la espalda de un hombre que distribuyo su caridad y no tomo un solo dirham para si mismo.' Rápidamente su padre lo reprendió diciéndole, ' No hables, mantente callado.'" El quería enseñar a su hijo que no lo defendiera, ya que su único deseo era complacer a Dios. No le inquietaba la opinión de la gente. Yahya ibn Sayyid dijo, " Nunca encontramos en nuestro tiempo en Medina ninguno mejor que al Qasim." Ayyub as-Saqityani dijo, " No he visto a nadie mejor que al imam al-Qasim. Dejo 100.000 dinares para los pobres cuando falleció, y todo era de sus ganancias licitas."

El falleció en un lugar entre Meca y Medina llamado al-Qudayd en el año 108 (o 109) AH/726 EC mientras estaba de peregrinación.

Tenía setenta años. Al-Qasim paso el secreto de la Cadena de Oro a su sucesor, su nieto, el Imam Jafar as-Sadiq .

Notas

1- Ibn Ata illah, *Sufi Aphorisms*, p.57

He descubierto -y la exageración no esta en mi naturaleza-
que Él, quien es mi sustento, vendrá a mí.
Yo corro hacia Él y mi búsqueda por Él es agonía para mí.
Si solo me quedase quieto, Él vendría a mí sin angustia.

Urwa ibn Adhina.¹

El hijo de Imam Muhammad al-Baqir , hijo de al-Imam Zain al-Abidin , hijo de Husayn , hijo de Ali ebn Abi Talib ,

Jafar nació el 8 de Ramadan el año 83 AH/702 EC. Su madre era la hija de al-Qasim cuyo bisabuelo era Abu Bakr as-Siddiq .

Paso la vida en la alabanza y actos de devoción a Dios. Rechazo toda posición de fama en favor del aislamiento de lo mundano. Uno de sus contemporáneos, Umar ibn Abi I-Muqdam, dijo, " Cuando miro a Jafar ibn Muhammad veo el linaje y el secreto del Profeta Muhammad unido en él."

He recibido del Profeta dos líneas de herencia: el secreto del Profeta a través de Ali, y el secreto del Profeta a través de Abu Bakr . En ambos linajes se unen y por esa razón se le llamo " heredero de la estación profética y heredero de la estación veraz". En el se reflejo la luz del conocimiento de la verdad y de la realidad. Esa luz brillo y ese conocimiento se disemino ampliamente a través

de el durante su vida. Jafar narro de su padre, Muhammad al-Baqir que un hombre vino a su abuelo, Zain al-Abidin y dijo, " Cuéntame sobre Abu Bakr!". El dijo, " Quieres decir as-Siddiq". El hombre dijo, " Como puedes llamarlo as-Siddiq cuando el esta en contra tuyo la familia del Profeta (SAAS)?" Él respondió, " El Profeta lo llamo as-Siddiq y Dios acepto su titulo de as-Siddiq. Si quieres venir a mi, mantén el amor de Abu Bakr y Umar en tu corazón."

Jafar dijo, " *La mejor intercesión que yo anhele es la intercesión de Abu Bakr as-Siddiq.*" La siguiente invocación es atribuida a Jafar as-Sadiq " Oh Dios, Tu eres mi testigo de que yo amo a Abu Bakr y yo amo a Umar y si lo que digo no es verdad que Dios me corte de la intercesión de Muhammad."

Tomo el conocimiento de las Tradiciones de dos fuentes, de su padre a través de Ali , y de su abuelo materno al-Qasim. Luego incremento su conocimiento de las Tradiciones asistiendo a reuniones, con Urwa, Aata, Nafi y Zuhri. Los dos Sufyans, Sufyan ath-Thawri y Sufyan bin Ayinah, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, y Al Qattan todos narraron Tradiciones a través de el, como así también muchos otros eruditos de las Tradiciones que vinieron después. Fue maestro en exégesis del Coran, un erudito en jurisprudencia, y uno de los mas grandes eruditos calificado para emitir decisiones legales en Medina. Jafar adquirió tanto el conocimiento religioso exterior como así también la confirmación interna de su realidad en el corazón. Esto último se reflejo en sus muchas visiones y poderes milagrosos, demasiado numerosos para relatar.

Una vez alguien se quejo a Mansur, el gobernador de Medina, sobre Jafar . Lo trajeron ante Mansur y le preguntaron al hombre que se había quejado, " Juras que Jafar hizo lo que dijiste?" El dijo, " Juro que lo hizo." Jafa dijo, " Dejen que jure que yo hice aquello de lo cual el me acusa, y que también jure pidiendo que Dios lo castigue si miente." El hombre insistió en su queja, y Jafar insistió en que el hombre tomara el juramento. Finalmente el hombre acepto tomar el juramento. Apenas salieron las palabras del juramento de su boca, cayo muerto.

Una vez oyó que Hakm ibn al-Abbas al-Kalbi crucifico a su propio tío Zaid sobre el tronco de una palmera. El estaba tan disgustado con esto que levanto sus manos y dijo, " Oh Dios envíale uno de tus perros y enséñale una lección." Solo un breve tiempo paso antes de que Hakm fue comido por un león en el desierto.

Imam at-Tabari narra que Wahb dijo,

Yo escuche que Layth ibn Saad dijo, ' Fui en la peregrinación en el año 113AH/731 EC. Luego de realizar la oración de la tarde, estaba leyendo unos versículos del Sagrado Coran cuando vi a alguien sentado al lado mío invocando a Dios diciendo, " Ya Allah, Ya Allah..." repetidamente hasta que perdió el aliento. Luego continuo diciendo " Ya Hayy, Ya Hayy..." hasta que una vez mas perdió el aliento. Luego levanto las manos y dijo, " Oh Dios, tengo el deseo de comer uvas, Oh Dios, otórgame algunas. Mi túnica esta vieja y deshilachada. Por favor, Oh Dios, otórgame una nueva." Apenas había terminado sus palabras cuando una canasta llena de uvas apareció delante de el, siendo que no era temporada para uvas. A la par del canasto de uvas aparecieron dos mantos, los mas hermosos jamás vistos. Le dije, " Oh compañero deja que comparta contigo." El dijo, " En que sentido eres compañero?" Yo respondí, "

Cuando tu rezabas, yo decía 'amin'. Luego el Imam Jafar dijo, "Entonces ven y come conmigo", y además me regalo uno de los mantos. Y luego se fue caminando hasta que encontró un hombre que le dijo, " Oh hijo del Profeta, cúbreme porque no tengo mas que esta ropa deshilachada para " Inmediatamente le regalo el manto que acababa de recibir. Le pregunte a ese hombre, " Quien es aquel hombre?" Y el respondió, " Es el gran Imam Jafar as-Sadiq." Corrí detrás de el para encontrarlo pero ya había desaparecido.'

Este es solo un ejemplo de las muchas anécdotas e historias de los milagrosos poderes de Jafar as-Sadiq . De su conocimiento solía decir a Sufyan ath-Thawri, " Si Dios te otorga un favor, y tu quieres conservar el favor debes alabarlo y agradecer excesivamente, porque le dijo, ' Si eres agradecido Dios incrementa el favor para tí' (14:7) Además dijo, "Si la puerta de provisión esta cerrada para ti, entonces ruega por el perdón, porque Dios dijo, ' Busca el perdón de vuestro Señor, ciertamente vuestro Señor es perdonador' (11:52) Y dijo a Sufyan, " Si estas disgustado por la tiranía de un sultán o atestiguan otra tipo de opresión di ' No hay cambio y no hay poder excepto con Dios, ' (18:39) porque es la llave al alivio y uno de los tesoros del paraíso."

De sus dichos.

La *nun* (letra "n") en el principio de *Surah Qalam* (68) representa la luz de la pre-eternidad, de la cual Dios creo todas las creaciones, dicha luz es Muhammad ﷺ. Es por eso que dijo en la misma surah, '*Ciertamente eres de una naturaleza sublime*' (68:4) - por eso es que se te privilegio con esa luz de la pre-eternidad.

Dios Todopoderoso y Exaltado le dijo a este mundo, ' Sirve al que Me sirve y cansa al que te sirve. '

La oración es el pilar de cada devoto. La peregrinación es lucha sagrada de cada débil. La limosna del cuerpo es el ayuno.

El que pide bendiciones de Dios sin realizar buenas acciones, es como el que trata de disparar una flecha sin un arco.

Abre la puerta de la provisión haciendo donaciones. Protege tu dinero dando la limosna.

El mejor es el que no desperdicia.

Planificar es la fundación de tu vida. Actuar prudentemente es la base del intelecto.

Aquel que entristece a sus padres ha negado sus derechos sobre él.

Los juristas son depositarios del Profeta ﷺ. Si ves que los juristas se apegan a la compañía de los sultanes, diles, 'Esto esta prohibido', ya que un jurista no puede expresar una opinión honesta bajo la presión de la proximidad al sultán.

No hay comida mejor que la devoción y **no hay nada mejor que el silencio**. No hay enemigo más poderoso que la ignorancia. **No hay enfermedad más grande que la mentira**.

Si ves algo que no te gusta en tu hermano, trata de encontrar de una a setenta excusas para él. Si no puedes encontrar una excusa, di, ' Tal vez hay una excusa pero yo no la conozco.'

Si escuchas una palabra de un musulmán que es ofensiva, trata de encontrar un buen significado para ella. Si no encuentras un buen significado para ella, dite a ti mismo, ' No entendí lo que quiso decir', con tal de mantener la armonía entre los musulmanes.

Jafar ﷺ falleció en 148 AH/765 EC. Fue enterrado en Jannat al-Baqi en el mismo cementerio que su padre, Muhammad al-Baqir ﷺ, su abuelo Zain al-Abidin ﷺ y el tío de su abuelo, Hasan ibn Ali ﷺ. El transmitió su secreto de la Cadena de Oro a su sucesor, Tayfur Abu Yazid al-Bistami, mas comúnmente conocido como Bayazid al-Bistami.

Notas

1- Urwa ibn Adhina, citado en Thackston, p. 192.

He sembrado el amor en mi corazón
y no seré distraído hasta el Día del Juicio final.
Has herido mi corazón cuando te acercaste a mi.
Mi deseo crece, mi amor estalla.
Vertió para mi un trago para beber.
Apuro mi corazón con la copa del amor
que El lleno en el océano de la amistad.

Bayazid.¹

El abuelo de Bayazid era un Zoroastriano de Persia. Bayazid hizo un detallado estudio de los estatutos de la ley islámica y practico el ascetismo. Toda su vida fue asiduo en la práctica de sus obligaciones religiosas y en observar la alabanza voluntaria. Alentó a sus discípulos a poner sus asuntos en las manos de Dios. Los incentivo a aceptar sinceramente la pura doctrina de la unicidad de Dios. Esta doctrina consistía en cinco principios esenciales: mantener las obligaciones según el Coran y la Sunnah, hablar siempre la verdad, mantener el corazón libre de odio, evitar el alimento prohibido y rechazar las innovaciones.

Unos de sus dichos era, " He conocido a Dios a través de Dios. He conocido lo que no es Dios a través de la luz de Dios." El dijo, " Dios ha otorgado a sus siervos favores con el propósito de acercarlos a El. En lugar de eso se fascinan con lo favores y se alejan de El." Y el dijo, rezándole a Dios, " Oh Dios, creaste a esta creación sin su conocimiento. La entregaste en custodia sin su voluntad. Si Tu no la ayudas, quien la ayudara?"

Bayazid dijo que el objetivo final del sufi es experimentar la visión de Dios en el mas allá. Sobre eso dijo, " Hay siervos especiales de Dios que si Dios se ocultara de su vista en el paraíso, le implorarían que los quitara del paraíso de la misma forma que los habitantes del infierno le piden que los quite del fuego."

Dijo sobre el amor de Dios por sus siervos, " Si Dios ama a sus siervos le otorga tres atributos que son la prueba de su amor: generosidad como la generosidad del océano, favor como el favor del sol al dar luz y humildad como la humildad de la tierra. El verdadero amante de Dios nunca considera una aflicción demasiado grande y nunca disminuye se alabanza a causa de su fe pura."

Un hombre le pregunto a Bayazid, muéstrame una obra por la cual me acercare a Dios. El dijo,

Ama a los amigos de Dios para que ellos te amen. Ama a Sus santos hasta que ellos te aman. Porque Dios mira a los corazones de Sus santos, y vera tu nombre grabado en los corazones de Sus santos y te perdonara.

Por esta razón, los seguidores Naqshbandi han sido elevados por su amor por sus shaykhs. Este amor los eleva a una estación de continuo placer y continua presencia en el corazón de su amado.

Muchos eruditos musulmanes en su tiempo y muchos después de su tiempo, dijeron que Bayazid al-Bistami fue uno de los primeros en diseminar la realidad del aniquilamiento. Incluso el mas estricto de los eruditos, Ibn Taymiyya, que vivió en el séptimo siglo AH, admiro a Bayazid por esto y lo considero uno de sus maestros . Ibn Taymiyya dijo sobre el,

Hay dos categorías de aniquilamiento: uno es para los profetas y santos perfectos y la otra es para los buscadores entre los santos y devotos. Bayazid es de la primera categoría de los que experimentan el aniquilamiento, lo cual significa la renuncia completa de cualquier cosa que no sea Dios. No acepta otro que no sea Dios. No alaba a otro que no sea El. No pide a ninguno que no sea El."

Continua, citando a Bayazid , diciendo, " No quiero desear sino lo que El desea."

Se relato sobre Bayazid que el dijo,

Me divorcie del mundo tres veces para que no tuviese que volver a el y solo hacia mi Señor me moví, sin nadie mas, y lo llame a El solamente cuando pedí ayuda diciendo, ' Oh Dios, Oh Dios. Ya nadie permanece para mi excepto Tu.' En ese momento conocí la sinceridad de mi suplica en mi corazón y la realidad de la incapacidad de mi ego. Inmediatamente la aceptación de esa suplica fue percibida por mi corazón. Esto abrió para mi una visión que me mostraba que yo ya no existía y me había disuelto completamente en El. El trajo todo aquello que yo había divorciado y lo puso ante mi, vistiéndome con Su Luz y con Sus Atributos."

Bayazid dijo, " Alabado sea Yo por mi Grandísima gloria!" Y el continuo diciendo, "Emprendí viaje sobre un océano cuando los profetas (anteriores) todavía estaban en la costa." Y el dijo, " Oh mi Señor, Tu obediencia a mi es mayor que mi obediencia a Ti." Esto significa, " Oh Dios mío estas otorgando mi pedido y yo todavía no te he obedecido."

El dijo,

Cometí cuatro errores en las etapas preliminares de este camino: CREI que yo Lo recordaba, que yo Lo conocía, que yo Lo amaba, y que yo Lo buscaba, pero cuando lo alcance, vi que Su recuerdo de mi anticipaba mi recuerdo de El, que Su conocimiento de mi anticipaba mi conocimiento de El, que Su amor hacia mi era mas antiguo que mi amor hacia El, y que El me había buscado para que yo pudiese empezar a buscarlo.

Adh-Dhahabi relata,

El dijo, 'Oh Dios que es tu fuego? No es nada. Deja que yo sea la persona que ingrese en tu fuego y que todos los demás sean salvados. Es un juguete para los niños. Quienes son esos incrédulos que quieres torturar? Son Tus siervos, perdónalos.'

Ibn Hajar dijo en referencia a las famosas expresiones de Bayazid,

Dios conoce el secreto y Dios conoce el corazón. Aquello que Abu Yazid dijo sobre el conocimiento de las realidades la gente de su tiempo no lo comprendió. Lo condenaron y lo exiliaron 7 veces de su ciudad y cada vez que fue exiliado terribles aflicciones azotaban la ciudad, hasta que la gente terminaba llamándolo para que volviese, jurando lealtad a el y aceptándolo como un verdadero santo.

Attar y Alusi relatan que Bayazid dijo cuando fue exiliado de su ciudad, Bistam

Oh bendita ciudad, cuyo rechazo es Bayazid!

Bayazid dijo,

Dios el mas justo me llamo a Su presencia y me dijo, ' Oh Bayazid, como llegaste a mi presencia?' Respondí, ' A través de la auto negación, renunciando al mundo.' El dijo, ' El valor de ese mundo es como el ala de un mosquito. Con que clase de renuncia vienes?' Dije, ' Oh Dios perdóname. Vine a Ti a través de mi dependencia en Ti.' El dijo, ' Acaso alguna vez traicione tu confianza en lo que te prometí?' Y yo dije, ' Oh Dios perdóname. Vine a Ti a través de Ti.' Y en ese momento Dios dijo ' Ahora te aceptamos.'
Estuve con los piadosos, pero no progrese con ello. Estuve con los herreros en la causa pero no progrese un solo paso con ellos. Estuve con los que rezan excesivamente y los que ayunan excesivamente pero no progrese un solo paso con ellos. Luego dije, ' Oh Dios, cual es el camino a Ti?' Y Dios dijo, ' Déjate y ven.'

Ibrahim Khawwas dijo,

El camino que Dios le mostró, con la palabra mas delicada y la simple explicación, fue abandonar el auto interés en ambos mundos, en este mundo y en el mas allá.
'Deja atrás todo lo que no sea Dios.' Esa es la mejor y su vez la mas fácil manera de llegar a Dios Todopoderoso y Exaltado. El estado mas alto y perfecto de afirmar la unicidad es no aceptar nada ni nadie excepto Dios, El mas elevado.

Uno de los seguidores de Dhul Nun al-Misri era a su vez seguidor de Bayazid. Una vez Bayazid le pregunto, ' Que buscas?' El le respondió, ' Busco a Bayazid.' El le dijo ' Oh hijo mio Bayazid ha estado buscando a Bayazid por 40 años y todavía no lo encontró.' El discípulo narro este incidente a Dhul Nun, quien al oírlo se desmayo. Luego explico diciendo, ' Mi maestro Bayazid se ha perdido en el amor de Dios. Por ello trata de encontrarse nuevamente.' Le preguntaron, ' Enséñanos como llegaste a la Realidad.' El dijo, ' Entrenándome a mi mismo a través de la reclusión.' Ellos dijeron, 'Como?' Y el dijo, ' Me llame a mi mismo a aceptar a Dios , Todopoderoso y Exaltado, y mi ego resistió. Y yo tomo un juramento que no bebería agua y que no dormiría hasta poner a mi ego bajo control.'

Además dijo, " Oh Dios, no es raro que yo te ame porque soy un débil sirviente, pero si es raro que Tu me ames porque Tu eres Rey de reyes."

El dijo, " Durante 30 años, cuando quería recordar a Dios y hacer dhikr me lavaba la lengua y la boca para su glorificación."

El dijo, " Siempre que un siervo crea que existe entre los musulmanes alguien que este por debajo de el, ese siervo todavía conserva algo de su soberbia."

Le preguntaron, " Describe tu día y describe tu noche." El dijo, " No tengo día y no tengo noche, porque el día y la noche son para aquellos que tienen características de creación. Me he despojado de mi mismo de la misma manera que una víbora se despoja de su piel."

Sobre el Sufismo Bayazid dijo,

Es abandonar el descanso y aceptar el sufrimiento.

Sobre la obligación de seguir a un guía, el dijo,

El que no tiene un shaykh, su shaykh es satán.

Sobre buscar a Dios dijo,

El hambre es una nube de lluvia. Si un siervo sufre hambre, Dios empapara su corazón con sabiduría.

Sobre su intercesión dijo,

Si Dios me diera permiso para interceder por toda la gente de mi tiempo no me enorgullecería, porque solo estoy intercediendo por un pedazo de arcilla.

Si Dios me diera permiso para interceder, primero intercedería por aquellos que me dañaron y por aquellos que me negaron.

A un joven que le pidió un pedazo de su viejo manto como bendición Bayazid dijo,

Si tomaras toda la piel de Bayazid y la usaras como propia no te serviría a no ser que sigas su ejemplo.

Le dijeron, " La llave al paraíso es atestiguar que no hay dios sino Dios" El dijo,

Es verdad, pero la llave sirve para abrir un candado. La llave de tal atestiguación solo puede operar con las siguientes condiciones:

- 1. una lengua que no mienta ni calumnie;*
- 2. un corazón sin traición;*
- 3.un estomago sin provisión ilícita o dudosa;*
- 4. obras sin deseo (interés propio) o innovación.*

El ego siempre mira al mundo y el espíritu siempre mira a la otra vida. El conocimiento espiritual siempre mira a Dios, Todopoderoso y Exaltado. Aquel cuyo ego lo derrota pertenece a los destruidos. Aquel cuyo espíritu es victorioso sobre su ego es de los devotos, y aquel cuyo conocimiento espiritual ilumina su espíritu es de los que son concientes de Dios.

Ad-Daylami dijo,

Un día pregunte a Abdur Rahman ibn Yahya sobre el estado de confianza en Dios. El dijo, ' Si pones tu mano en la boca de un león no temas a otra cosa que no sea Dios.' Entre en mi corazón para visitar y preguntar a Bayazid sobre este asunto. Golpee y escuche desde el interior, ' Acaso no fue suficiente lo que Abdur Rahman te dijo?. Viniste solo para preguntar y no con la intención de visitarme.' Entendí y volví una vez mas un año mas tarde, golpee su puerta y esta vez me respondió, 'Bienvenido hijo mio, esta vez viniste como visitante y no como cuestionador.'

Le preguntaron, " ¿Cuándo un hombre se convierte en un hombre?" Él dijo,

Cuando conoce los errores del ego y se ocupa en corregirlos.

Durante 12 años fui el herrero de mi ego. Por 5 años fui el pulidor del espejo de mi corazón. Por 1 año mire en ese espejo y vi sobre mi cintura la atadura de mi descreimiento. Intente cortarla. Invertí 12 años en ese esfuerzo. Luego mire al espejo y vi que la atadura estaba adentro de mi cuerpo. Invertí 5 años en cortarla. Luego estuve 1 año

mirando lo que había hecho. Dios abrió para mí la visión de todas las creaciones. Las vi todas muertas. Recé cuatro exaltaciones de la oración funeral para ellas.

Si el Trono, lo que hay a su alrededor y lo que hay dentro de él fuesen ubicados en el rincón del corazón de un conocedor, se perderían completamente dentro de él.

Sobre el estado de Bayazid, al-Abbas ibn Hamza relato lo siguiente:

Recé detrás de Bayazid la oración del mediodía. Cuando levanto las manos para decir "Allahu Akbar" no pude pronunciar las palabras, por temor al nombre santo de Dios. Todo su cuerpo empezó a temblar. Se escucharon sonidos de huesos que se rompían. Fui presa del miedo y de la sombra.

Munawi relata que un día Bayazid asistió a las clases de un jurista que estaba explicando las leyes de la herencia, " Cuando un hombre muere y deja tal y tal cosa, su hijo recibirá tal y tal cosa etc." Bayazid exclamo, " Oh faqih! Oh faqih!, que dirías de un hombre que muere dejando nada mas que a Dios?"

La gente comenzó a llorar. Bayazid continua, " El esclavo nada posee. Cuando muere nada deja mas que su propio amo. El es tal como Dios lo creo en el principio." Recito, "*Uno a uno vendréis a nosotros, como os creamos por primera vez.*"(6:94)

Sahl at-Tustari envió una carta a Bayazid que decía, " Aquí hay un hombre que bebió una bebida que lo dejo por siempre refrescado."

Bayazid respondió, " Aquí hay un hombre que se ha bebido todas las existencias pero cuya boca esta seca y se quema de sed."

Cuando Bayazid murió tenía más de 70 años de edad. Antes de morir alguien le pregunto su edad. El dijo, " Tengo 4 años. Durante 70 años permanecí con los velos puestos. Me deshice de mis velos solo hace 4 años."

El trigésimo noveno shaykh de la Cadena de Oro Sultán al-Awliya, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani, se dirigió a este dicho en su encuentro con Khidr quien le dijo, mientras apuntaba a las tumbas de algunos grandes eruditos en un cementerio musulmán, " Este tiene 3 años, aquel 7, aquel 12."

Bayazid falleció en 261 AH/875 EC. Se dice que esta enterrado en dos lugares, uno es Damasco y el otro es Bistam en Irán.

El secreto de la Cadena de Oro fue pasado de Bayazid al-Bistami a Abul Hasan al-Kharqani.

Notas

1- Recitado en Emile Dermenghem, Vie des saints musulmans, p. 169

Abul Hassan ءAli ibn Jaءfar al-Kharqani ؑ (7)

¡Permítete ser dulzura y deja que la vida sea amargura!
Si estas contento, que importa que los hombres estén enojados.
Permite que todo entre Tu y yo sea campo cultivado,
Entre los mundos y yo deja que todo sea desierto!
Si Tu amor esta asegurado, entonces todo es fácil.
Pues todo en la tierra es tan solo tierra.

Anónimo.¹

Abul Hasan Ali ibn Jafar al-Kharqani fue el principal intercesor de su tiempo y único en su estación. Fue el centro de atención de su pueblo, un océano de conocimiento del cual los santos aun reciben olas de luz y conocimiento espiritual.

El se vació a si mismo de todo excepto la unicidad de Dios, rechazando para si mismo todos los títulos y aspiraciones. No se le conocía como seguidor de ciencia alguna, inclusive ciencia espiritual. El dijo,

No soy un ermitaño. No soy un asceta. No soy un disertante. No soy un sufi. Oh Dios, Tu eres uno y yo soy uno en Tu Unicidad.

Sobre el conocimiento y la práctica dijo,

Eruditos y sirvientes en el mundo son numerosos pero no te benefician al menos que estés preocupado en la satisfacción del deseo de Dios, y de la mañana a la noche estas ocupado en realizar las obras que Dios acepta.

Sobre ser Sufi dijo,

El Sufi no es el que siempre carga con la alfombra de la oración ni es el que siempre usa la ropa emparchada, ni es que mantiene ciertas costumbres y apariencias, sino que el Sufi es aquel sobre quien todos enfocan su atención, aunque el se este ocultando a si mismo.

El Sufi es aquel que en el día no necesita el sol, en la noche no necesita la luna. La esencia del Sufismo es absoluta no-existencia, que no tiene necesidad de existencia porque no hay existencia a parte de la existencia de Dios.

Se le pregunto sobre la veracidad y el dijo,

Veracidad es decir lo que tu conciencia te dicta.

Sobre el corazón dijo,

Que es lo mejor, el corazón que siempre recuerda a Dios (*dhikr a Allah*).

El mejor de los corazones es aquel que no contiene nada sino la presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Hoy se cumplirán 40 años que Dios ha estado mirando mi corazón sin ver mas que si mismo. No he tenido nada en mi corazón y en mi pecho mas que Dios durante 40 años. Mientras mi ego pide agua fría y un trago de lecho, no he permitido que entrase eso durante 40 años para poder controlarlo.

La visión con los ojos de la cabeza no trae felicidad, pero la visión con los ojos del corazón y el secreto que Dios da al alma da esa felicidad.

Sobre Bayazid dijo,

Cuando Abu Yazid dijo, 'Deseo no desear' eso es exactamente el deseo verdadero.

Se le pregunto, " Quien es la persona apropiada para hablar sobre aniquilamiento y subsistencia? El respondió,

Ese conocimiento le pertenece a aquel que cuelga del cielo en un hilo de seda. Y luego viene un tornado y se lleva todos los árboles y casas y montañas y los arroja al océano hasta que el océano se rebalza. Si el tornado no puede mover a aquel que cuelga del hilo de seda, entonces el es el que tiene la autoridad para hablar de aniquilamiento y subsistencia.

En una oportunidad el Sultán Mahmud al-Ghazni visito Abul Hasan y le pregunto su opinión sobre Bayazid al-Bistami . El dijo, " Aquel que sigue a Bayazid será guiado. Quienquiera lo haya visto y sintió amor hacia el en su corazón tendrá un final feliz." Ante esto Sultán

Mahmud dijo, " Como es posible esto cuando Abu Jahl vio al Profeta ؑ sin embargo no llego a un final feliz sino mas bien termino en la miseria (espiritual)." Ante esto el respondió, " Esto es porque Abul Jahl no vio al Profeta sino que vio a Muhammad ibn Abd Allah. Si hubiese visto al Mensajero de Dios hubiese salido de la miseria (espiritual) y hubiese sido conducido hacia la felicidad. Así como Dios dijo, ' Los ves mirándote pero sin una visión clara' (7:198)" Continuo con el dicho ya citado, sobre" la visión con los ojos de la cabeza ..."

Otros de sus dichos:

Pide para que te manden dificultades, para que aparezcan lagrimas en tus ojos, porque Dios ama a los que lloran

(en referencia al consejo del Profeta ؑ de llorar mucho).

De cualquier manera que pidas algo a Dios, siempre el Coran es la mejor manera. No pidas a Dios excepto a través del Coran.

El heredero del Profeta ؑ es aquel que sigue sus pasos y no pone marcas negras en el libro de sus hechos.

Abul Hasan al-Kharqani falleció un Martes, 10 de Muharram en 425 AH/ 1033 EC. El fue enterrado en Kharqan, una aldea en la ciudad de Bistam en Irán. El transmitió el secreto de la Cadena de Oro a Abu Ali al-Fadl ibn Muhammad al-Farmadi at-Tusi.

Notas

1- Citado por Shaykh al-Arabi ad Darqawi, *Letters of a Sufi Master*, p.23.

"Oh niño!" dijo Luqman el Sabio
"No dejes que el gallo sea mas atento que ti,
llamando a Dios al amanecer mientras tu sigues durmiendo."
Tiene razón el que dice: la paloma lloro en su rama en la noche
y yo seguí durmiendo - que falso amor mentiroso es el mío?
Si fuese un verdadero amante, nunca dejaría que las palmas se me adelantaran.
Soy el amante de ojos secos de su Señor,
mientras los animales por El lloran!

Ghazzali, *Ayyuha-l-walad* ¹

Abu Ali al-Farmadi es llamado el conocedor de El Misericordioso y el custodio del Amor Divino. Fue un erudito de la escuela Shafii, de jurisprudencia y un gnóstico (dotado de conocimiento espiritual) único en su genero. Era un profundo conocedor de los caminos de los eruditos del primer y segundo siglo de la Hijra, como así también de los eruditos que vinieron después, pero dejo su marca en la

ciencia del Sufismo. De el extrajo algo del conocimiento espiritual mencionado en el Coran en referencia a al-Khidr , " *Y le enseñamos de nuestro conocimiento celestial* " (18:65)

Chispas de la luz de la lucha contra el ego se abrieron a su corazón. Era conocido en todas partes en su tiempo, convirtiéndose en un muy famoso shaykh en la Ley Divina y la teología. El mas famoso shaykh de su tiempo, as-Simnani, dijo sobre el,

El era la voz de Khurasan, su shaykh y su maestro en alzar y elevar la estación de sus seguidores. Sus grupos eran, jardines llenos de flores en los cuales el conocimiento fluía de su corazón y llevaba a los corazones de sus oyentes a un estado de alegría y felicidad.

Entre sus maestros estaba al-Qushayri, el celebrado maestro sufi y al-Ghazzali al-Qbir quien dijo sobre el,

El era el shaykh de su tiempo y tenia una forma original de recordárselo a la gente. Nadie lo supero en su elocuencia, delicadeza, ética, buenos modales, moralidad, ni en sus formas para aproximarse a la gente.

El hijo del ultimo mencionado, Abu Hamid al-Ghazzali, *Hujjat ul-Islam* (la prueba del Islam), toma mucho de Famadi en su *Ihya Ulum ad-Din*

Una vez el dijo, ' Entre detrás de mi maestro al-Qushayri a un baño publico. Lleve para el un balde de agua del aljibe que yo mismo había llenado. Cuando vino mi maestro me dijo, " Quien trajo el agua en este balde?" Yo mantuve silencio ya que sentí que había cometido alguna falta de respeto. El pregunto por segunda vez y yo seguí callado. Pregunto por tercera vez, " Quien lleno el balde con agua?" Y yo finalmente dije, " Yo fui maestro." El dijo, " Oh hijo mío lo que yo recibí en 70 años a ti te lo pase con un balde de agua." Eso significaba que el conocimiento divino y celestial por el cual el se había esforzado en adquirir, lo paso a mi corazón de un vistazo'.

Sobre el comportamiento hacia el amo dijo,

Si eres veraz en tu amor por tu shaykh, debes ser respetuoso hacia el.

Sobre la visión espiritual dijo,

Para el gnóstico (el conocedor) un tiempo llegara, donde la luz del conocimiento lo alcanzara y sus ojos verán lo jamás visto.

Aquel que afirma poder oír, y sin embargo no puede oír la glorificación de las aves los árboles y el viento es un mentiroso.

Los corazones de la gente de la verdad están abiertos y su audición esta abierta.

Dios da felicidad a sus siervos cuando ven a sus santos.

Esto de porque el Profeta dijo, "Aquel que ve el rostro de un conocedor de Dios, me ve a mi," y además, "Quienquiera me ve, ha visto la Realidad." Maestros Sufies por lo tanto han empleado la practica de concentrarse en el rostro del shaykh con el propósito de lograr una visión de la Realidad.

Quienquiera vigile las acciones de la gente perderá su camino.

Aquel que prefiere la compañía de los ricos por encima de la compañía de los pobres, Dios le mandara la muerte del corazón.

Imán Ghazzali informa, "Escuche que Abul Hasan al-Farmadi dijo, 'Los noventa y nueve atributos de Dios se convertirán en atributos y descripciones del buscador en el camino de Dios'.

Falleció en 447 AH/ 1084 EC. Fue enterrado en la aldea llamada Farmad, en las afueras de la ciudad de Tus. Transmitió el secreto de la Cadena de Oro a Abu Yaqub Yusuf ibn Ayyub ibn al-Husayn al- Hamadani.

Notas

1- Imán Ghazzali, *Ayyuha l-walad*, pp.20-21.

Abu Ya'qub Yusuf ibn Ayyab ibn Yusuf ibn al-Husayn al-Hamadani (9)

No pienses que no hay viajeros en la ruta,
o que aquellos de atributo perfecto no dejan marca.
Sólo porque tú no has accedido a los secretos,
¿piensas que los demás tampoco lo han hecho?

Rumi *Fihi ma fihi*.¹

Yusuf de Hamadani era uno de los mas destacados conocedores de Dios, un pilar en la Sunnah del Profeta y un original santo. Era un líder religioso, erudito religioso y un gnóstico (conocedor espiritual de Dios). Fue el maestro de su tiempo en elevar las estaciones de sus seguidores. Eruditos y gente piadosa solía llenar su centro en la ciudad de Merv, en lo que actualmente es Turmenistan, para escucharlo.

Nacido en Buzanjird, cerca de Hamadan, en 440 AH/1048 EC, se traslado desde Hamadan a Bagdad cuando tenia 18 años. Estudio en la escuela Shafii de jurisprudencia bajo la supervisión del maestro de su tiempo, Shaykh Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Firuzabadi. Mantuvo asociación en Bagdad con el gran erudito, Abu Ishaq ash-Shirazi, que le presto una gran atención mas que a cualquiera de sus otros alumnos, aunque el era el mas joven de ellos.

Fue tan brillante jurisperdente que se convirtió en el referente mas conocedor de su tiempo para todos los eruditos en ese campo. Era conocido en Bagdad el centro del conocimiento islámico, en Isfahan, Bukhara, Samarkamd, Khwarazm, y a través de Asia Central. Luego en su vida se recluyo y dejo al mundo atrás. Se convirtió en un asceta y se comprometió en la constante alabanza y la lucha espiritual. Se asocio con shaykh Abd Allah Ghuwayni y shaykh Hasan Simnani, pero su secreto le fue dado por shaykh Abu Ali al-Farmadi. Progreso en la auto negación y contemplación hasta que se convirtió en el gran intercesor de su tiempo. Se lo conoció como la lluvia de realidades y verdad y conocimiento espiritual. Finalmente se asentó en Merv. A través de el incontables hechos milagrosos ocurrieron.

De sus milagros.

Reflejaba el Atributo Divino de la Severidad (al-Qahhar) hacia aquellos se que oponían a la diseminación de espiritualidad. A continuación hay dos relatos de sus hechos milagrosos a ese respecto.

Un día estaba iluminando a un grupo de oyentes con conocimiento espiritual. Dos eruditos realistas que estaban presentes dijeron, "Cállate porque estas innovando" El le dijo a ellos, " No hablen sobre asuntos que no conocen. Serian mejor que ustedes se mueran en lugar de permanecer aqui" Al pronunciar estas palabras inmediatamente cayeron muertos.

Ibn Hajar al-Haythami relata en su libro *Al Fatawa al-hadithiyya* que Abu Said Abu Allah ibn Abi Asrun, el Imán de la Escuela de Shafii, dijo,

Quando comencé una búsqueda por conocimiento religioso acompañe a mi amigo Ibn as-Saqa, que era estudiante en la escuela Nizamiyya y era nuestra costumbre visitar a los piadosos. Oímos que había en Bagdad un hombre llamado Yusuf al Hamadani que era conocido como el gran intercesor y que tenia la habilidad de aparecer cuando quería y desaparecer cuando quería. Entonces decidí visitarlo junto con Ibn as-Saqa y shaykh Abdul Qadir Gilani quien era un joven en esa época. Ibn as-Saqa dijo, 'Cuando visitemos al shaykh Yusuf al-Hamadani le voy a hacer una pregunta cuya respuesta no sabrá.' Yo dije, ' Yo le voy a hacer una pregunta y quiero saber que es lo que me va a decir.' Shaykh Abdul Qadir Gilani dijo, 'Oh Dios, protégeme de hacerle a un santo como Yusuf al-Hamadani una pregunta. Si no permítame estar en su presencia pidiendo bendiciones y Conocimiento Divino.'

Nos incorporamos a su grupo. Se oculto de nosotros y no lo vimos hasta que una hora paso. Miro a Ibn as-Saqa enojado y le dije sin haber sido informado de su nombre, 'Oh Ibn as-Saqa como te atreves a hacerme una pregunta cuando tu intención es confundirme? Tu pregunta es esta y tu respuesta es esta!' Luego dijo a Ibn as-Saqa, 'Veo el fuego del descreimiento que arde en tu corazón.' Me miro a mi y me dijo, 'Oh Abd Allah, me pensaste tu pregunta y esperas una respuesta. Esta es tu pregunta y esta es tu respuesta. Que la gente se entristezca por ti ya que has perdido por tu falta de respeto hacia mi.' Luego miro al shaykh Abdul Qadir Gilani y le dije, 'Acércate hijo mío te voy a bendecir. Oh Abdul Qadir complaciste a Dios y a Su Profeta expresando el apropiado respeto hacia mi . Te veo en el futuro sentado en el mas elevado lugar en Bagdad y hablando y guiando a la gente y diciéndoles que tus pies están por encima del cuello de cada santo. Y veo cada santo de tu tiempo inclinándose ante ti por tu gran estación y honor.'

Abdul Qadir fue elevado y todo lo que el shaykh al-Hamadani dijo sobre el ocurrió. Llego a decir en un momento 'Mis pies están por encima del cuello de todos los santos' Fue un referente y un faro de su tiempo guiando a toda la gente en su tiempo a sus destinos.

El destino de Ibn as-Saqa fue otra cosa. Fue brillante en su conocimiento de la Ley Divina. El supero a todos los eruditos en su tiempo. Solía debatir con los eruditos de su tiempo y prevalecer sobre ellos, hasta que el califa lo llamo para que estuviera en su compañía . Cierta vez el rey lo envió como mensajero al rey del Imperio Bizantino, quien a su vez llamo a sus sacerdotes y eruditos en la religión cristiana para que debatiesen con el. Ibn as-Saqa los derroto a todos en el debate. Ellos estaban incapacitados para dar respuestas en su presencia. Estaba dando respuestas que los hacia parecer niños y apenas alumnos. Su brillante disertación fascino de tal manera al rey de Bizancio que lo invito a una reunión familiar privada. Allí vio a la hija del rey, inmediatamente se enamoro de ella, y le pidió al padre que le diera su mano en matrimonio. Ella se negó al menos que el aceptase su religión.

Eso hizo dejando el Islam y aceptando la religión cristiana de la princesa. Luego del casamiento se enfermo seriamente. Lo arrojaron del palacio. Se convirtió en un pordiosero pidiéndole a todo el mundo alimento, sin embargo nadie proveía por él . La oscuridad había cubierto su rostro.

Un día lo volví a ver y le pregunte, 'Que te ocurrió?' El respondió, 'Caí en una tentación.' Le pregunte, 'Recuerdas algo del Sagrado Coran?' El respondió, 'Solo recuerdo "*Una y otra vez los que descreen desearían haber sido musulmanes.*"(15:2) Temblaba como si estuviese largando su último aliento. Lo hice girar hacia la Kaba (el Oeste). Pero el cuerpo se volvió a ubicar hacia el Este. Luego lo volví a hacer girar hacia la Kaba, pero el cuerpo giraba automáticamente hacia el Este. Por

tercera vez intente moverlo pero volvía a inclinarse hacia el Este. Luego cuando su alma pensaba de él dijo, 'Oh Dios este es el resultado de mi falta de respeto de tu gran intercesor Yusuf al-Hamadani. Fui a Damasco y el rey, Nurudin ash- Shahid, me hizo jefe del departamento religioso y yo acepte. Como resultado el mundo vino de todos los costados: la provisión, el sustento, la fama, el dinero, posición para el resto de mi vida. Eso fue lo que el gran antecesor Yusuf al-Hamadani había predicho para mi.

Las palabras de Yusuf al-Hamadani ilustran su alta estación entre los santos. El dijo,

La apertura del don de audición espiritual en los amigos de Dios es como un mensaje desde la realidad, un capítulo en el libro de Dios, una bendición del conocimiento de lo invisible. Es el comienzo de la apertura del corazón y la desaparición de sus velos- buenos saludos de las estaciones celestiales!-. Es el amanecer del entendimiento de los significados Divinos. Esta audición es sustento para el espíritu y vida para el corazón. Es la subsistencia del secreto. Dios se hace a si mismo testigo de las visiones de sus siervos elegidos, y los adorna con Sus Benditos Actos y los decora con Sus Atributos.

De Sus santos, El hace que un grupo escuche a través de Su Exaltado Atestiguamiento. Hace que otros oigan a través de Su Única Unicidad. Hace que otro grupo escuche a través de Su Misericordia. Y hace que algunos escuchen a través de Su Poder. Que se sepa Oh ser humano, que Dios ha creado, de la luz de Sus manifestaciones, setenta mil ángeles y les asigno variadas estaciones entre el Trono y la Silla. En la presencia de Su intimidad, su vestimenta es de lana verde, sus rostros sin como la luna llena, y ellos se mantienen de pie ante Su presencia en reverencia, desmayándose, ebrios de Su Amor. Corren interminablemente desde el Trono a la Silla y desde la Silla al Trono a causa de la emoción y la misericordia que les quema los corazones. Esos son los Sufies de los cielos e Israfil - el ángel que soplara sobre la Trompeta en el Día del Juicio- es su líder y su guía, y Gabriel es su presidente y su vocero, y al-Haqq (Dios la Verdad) es su rey. Las bendiciones de Dios están sobre ellos.

Es así como Yusuf al-Hamadani, la sombra de Dios sobre la tierra, solía describir la realidad celestial y la exaltada estación de los Sufies. Que Dios bendiga y santifique su alma. Falleció en Khurasan, entre Herat y Bakshur, el 12 de Rabi ul-Awwal, 535 AH/ 1140 EC y fue enterrado en Merv. Cerca de su tumba una gran mezquita y una gran escuela se construyeron. Es transmitió su secreto a Abul Abbas quien a su vez lo paso a Abdul Khaliq al-Ghujdawani. El último mencionado, también la recibió directamente de Yusuf al-Hamadani.

Notas

1- Jalaluddin Rumi, *Signs of the Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi*, traducido por W.M.Thackston.

Quienquiera inicie el Camino sin guía
tardara cien años en cubrir un viaje de dos días.

El Profeta ﷺ dijo, 'En este Camino no tienes
compañeros mas fieles que tus propias obras.'
Como pueden estas obras y esta recompensa en el camino de la rectitud
lograrse sin un maestro, Oh padre?
Se puede practicar la mas humilde profesión en el mundo
sin guía de un maestro?

Quienquiera emprenda una profesión sin maestro
se convierte en el hazmerreir de la ciudad y de la aldea.

Rumi, Mathnawi.¹

Abul-Abbas, Khidr ﷺ, quien Dios menciona en el Sagrado Coran (18:65), es el que se reunió con el Profeta Moisés ﷺ. Preservo y mantuvo la realidad de la Cadena de Oro hasta que el próximo eslabón en la Cadena, Abdul Khaliq, pudo asumir su destinada estación. Bukhari relata en su Libro de Profetas que el Profeta ﷺ dijo, " Khidr (el Hombre Verde) fue llamado así porque una vez se sentó en una tierra blanca y desértica, luego de lo cual se volvió exuberantemente verde con vegetación." El rol importante de Khidr como iniciador de santos puede ser ilustrado por la importancia de su rol como iniciador de profetas, particularmente del Profeta Moisés ﷺ.

Moisés ﷺ fue un poderoso profeta, uno de los cinco más grandes profetas enviados a este mundo: Noe ﷺ, Abraham ﷺ, Moisés ﷺ, Jesús ﷺ y Muhammad ﷺ. Sin embargo aún con la profundidad de conocimiento de Moisés ﷺ, Dios hizo que el necesitara de Khidr ﷺ, aunque Khidr ﷺ no era profeta. Esto es para enseñarnos, como Dios dijo en el Sagrado Coran, que, "Por encima de cada conocedor hay un mayor conocedor"(12:76). La historia del encuentro de Moisés ﷺ con Khidr ﷺ esta relatada en el Coran (18:65-82). A continuación está el relato y el comentario de la historia.

Moisés y su siervo encontraron a uno de los siervos de Dios a quien Dios había honrado singularmente y le había enseñado el conocimiento de Su Presencia. Moisés le pregunto, "Puedo acompañarte?" El le respondió, "No podrías soportar el acompañarme." Moisés ﷺ estaba sorprendido e insistió que podía. Khidr ﷺ dijo, "No puedes, pero si lo haces no preguntes sobre lo que estoy haciendo hasta que yo te hable sobre ello."

Esto significa que Khidr ﷺ estaba por hacer algo que Moisés ﷺ no entendería. Aunque era un Mensajero de una gran religión, el necesitaba a Khidr ﷺ para que le enseñase algo.

Tomaron una barca para cruzar un río. Cuando estaban en el medio del río Khidr ﷺ hizo un agujero en el barco. Moisés ﷺ no pudo mantenerse callado y dijo, "Por que estas haciendo una cosa tan extraña? Esa gente te presto su barca y ahora la estas arruinando." Khidr respondió, "Acaso no te dije que no podrías acompañarme pacientemente?" Moisés ﷺ aun no entendía que, aunque era profeta y podía leer corazones, podían existir cosas que el no sabia.

Continuaron su viaje y encontraron a un jovencito. En cuanto lo vieron, Khidr ﷺ lo mato. Moisés ﷺ dijo, 'Que estas haciendo? Has matado a un niño inocente? Esto esta en contra de todas las leyes!'" Nuevamente Khidr dijo, "Acaso no te dije que no podrías acompañarme? La tercera vez que me preguntes tomaremos caminos separados." Luego llegaron a una ciudad donde pidieron alimento. Nadie les dio ni alimento ni hospitalidad. Cuando salían de allí encontraron una pared que estaba a punto de derrumbarse. Khidr reconstruyo la pared enderezándola. Moisés ﷺ dijo, "Seguramente podrías haber conseguido algún tipo de recompensa por ese trabajo."

Khidr ﷺ dijo "Este es el punto en el cual nos separamos, pues no entendiste la sabiduría de lo que yo estaba haciendo. Oh Moisés, lo que hacemos es lo que Dios nos dice que hagamos. Primero arruine el barco porque hay un tirano que les roba las barcas a los pobres en esa parte del río. Ese tirano va a morir mañana y mañana ellos pueden reparar su barca y utilizarla con seguridad. Mate al niño porque Dios no quería que ese niño causara que sus padres que creen en ti se desesperaran y dejaran tu religión. Dios les dará mejores hijos que el. Repare la pared la pared que pertenecía a un hombre que en vida fue muy generoso con los pobres. Cuando murió dejo un tesoro enterrado bajo la pared para sus dos huérfanos, si esa pared llegase a caer la gente vería el tesoro y lo tomarían. La reconstruí para que esos dos niños recibiesen el tesoro después. Tu no entendiste la sabiduría de Dios."

Aquí vemos que inclusive Moisés ﷺ con todo el honor que Dios le otorgara se encontraba a si mismo ignorante ante Khidr ﷺ. Como podemos nosotros, que sabemos tan poco con relación a Moisés ﷺ, considerarnos

conocedores?. Moisés عليه السلام mismo con todo su conocimiento en la Divina Presencia no pudo entender ciertas cosas. Esta es una lección en humildad para todos los seres humanos y particularmente para eruditos y líderes religiosos. Esto significa que nuestro conocimiento no es digno de ser mencionado. Siempre hay otros con mas conocimiento que nosotros. Sin importar lo profundo que viajemos en el conocimiento, hay un conocimiento mas profundo y mas alto que aquel en el que estamos nosotros. Por esta razón cuando alguien se sienta para dar consejos lo debe hacer con completa humildad y con respeto por sus oyentes; y no puede considerarse mas elevado que ellos, de lo contrario la luz jamás ingresara en sus corazones. Todos necesitan una guía, como lo demostró el mismísimo guía de guías, el Profeta عليه السلام, cuando tomo a Gabriel عليه السلام como guía para la Revelación, y cuando tomo a un guía en su viaje a Medina.

Es así como Ibn Arabi in Fusus al-hikam explica los tres actos de Khidr عليه السلام atestiguados por Moisés عليه السلام,

Moisés عليه السلام fue probado "por muchas aflicciones" (20:40) el primero del cual fue el asesinato del egipcio (28:15) y acto que el cometió por impulso Divino y con la aprobación de Dios en la profundidad de su ser, sin embargo percibirlo; así mismo no sintió aflicción en el alma por haber matado al egipcio, aunque el mismo no había sido absuelto hasta que había recibido la revelación Divina sobre el tema. Pues todos los profetas están preservados interiormente del pecado sin ser concientes de ello inclusive antes de que se les advierta esto por inspiración. Es por esa razón que Khidr عليه السلام le mostró la muerte del niño, una acción por la cual Moisés عليه السلام sin recordar su asesinato del egipcio sobre lo cual Khidr le dijo 'Esto no lo hice bajo iniciativa propia' Recordándole por lo tanto a Moisés عليه السلام el estado en el cual el se encontraba cuando aun no sabia que el estaba esencialmente preservado de toda acción contraria al orden Divino.

Le explico también sobre la perforación del barco que aparentemente destruiría a la gente pero sin embargo el sentido oculto del mismo era salvarlos de la mano de un hombre violento. El le mostró esto como analogía del arca que oculto a Moisés cuando fue arrojado al Nilo. Según las apariencias, este acto tenía como objetivo destruirlo pero el sentido oculto era salvarlo. Nuevamente su madre lo hizo por miedo a un hombre violento en este caso el Faraón para que no matara cruelmente al niño.

Moisés عليه السلام luego arribo a Madian donde conoció a dos jovencitas y para ellas saco agua del aljibe sin pedirles por ello salario alguno. Luego el se (retiro a la sombra), lo cual representa la sombra Divina, y dijo: "Oh mi Señor! Ciertamente necesito de cualquier bien que me puedas enviar." (28:24). Atribuyo, entonces, a Dios solamente la esencia del bien que hizo y se califico a si mismo como pobre en lo que respecta a Dios. Fue por esa razón que Khidr عليه السلام reconstruyo ante él la deteriorada pared sin pedir salario por su trabajo, por lo cual Moisés عليه السلام lo reprendió, hasta que Khidr عليه السلام le recordó de su acción de sacar agua sin pedir recompensa , y otras cosas de las cuales no hay mención en el Coran. El Profeta عليه السلام lamenta que Moisés عليه السلام no hubiese permanecido paciente sin cuestionar a Khidr y poder así permanecer con él, para que Dios pudiera contar mas sobre sus acciones.²

Según Ibn Arabi, Khidr عليه السلام dijo a Sahl at-Tustari,

Dios creo la Luz de Muhammad عليه السلام de Su Luz. Esta Luz permaneció ante Dios durante 100,000 años. Dios dirigió Su mirada sobre ella 70.000 veces cada día y cada noche, agregándole nueva luz de Su luz. Luego de esa luz creo todas las creaciones.³

Cuando el Profeta عليه السلام dejó este mundo y la condolencia vino se escucho una voz del rincón de la casa que decía, "Paz la misericordia de Dios y Sus bendiciones sean sobre ustedes miembros de la familia del Profeta". Ali عليه السلام luego les pregunto si sabían quien estaba hablando y el dijo que era Khidr عليه السلام.⁴

Notas

1- Jalaluddin Rumi, Mathnaui. Traducido por William Chittick, pp. 122-123.

2- Ibn Arabi, del capitulo sobre Moisés en Sabiduría de Profetas traducido por Titus Bruckhardt y Angela Culme-Seymour con leves alteraciones, paginas 102-103, 107-108. Bukhari (Libro de los Profetas) narra la Tradición del Profeta, "Que Dios se apiade de Moisés! Si solo hubiese permanecido paciente, mas sobre su historia (la de Moisés y Khidr) se nos hubiese relatado"

traducido por Titus Bruckhardt y Angela Culme-Seymour con leves alteraciones, paginas 102-103, 107-108.

Bukhari (Libro de los Profetas) narra la Tradición del Profeta, "Que Dios se apiade de Moisés! Si solo hubiese permanecido paciente, mas sobre su historia (la de Moisés y Khidr) se nos hubiese relatado"

3-al-Futuh al Makkīyah 2:60, 662; 3:41, 86, 395; 4:249, 376 etc. Citado en Michel Chodkiewicz, Le Sceau des Saints: Prophetie et saintete dans la doctrine d'Ibn Arabi, p 85

4.Bayhaqi, Dala il an nubuwwa.

Las luces de cierta gente anticipan su dhikr,
mientras que el dhikr de cierta gente anticipa sus Luces.
Esta el que realiza el dhikr (en voz alta)
para que su corazón se ilumine;
y esta aquel cuyo corazón ya fue iluminado
y entonces hace dhikr (silencioso).

Ibn Ata'Allah. ¹

Abdul Khaliq al-Ghujdawani fue conocido como el shaykh de los milagros, uno que brillo como el sol. El fue el maestro de las altas estaciones de espiritualidad de su tiempo. Fue un perfecto conocedor en el Sufismo y un realizado asceta. Es considerado fuente de la Orden Sufi Naqshbandi e inspirador de los maestros de Asia Central (*Khwajagan*). Su padre era el shaykh Abdul Jamil, uno de los mas famosos eruditos en tiempos bizantinos tanto en el conocimiento externo como en el interno. Su madre era una princesa, la hija del rey de Seljuk Anatolia. Abdul Khaliq nació en Ghujdawan un pueblo cercano a Buhara en lo que actualmente es Uzbekistan. Allí paso su vida y fue enterrado. Era descendiente del Imán Malik. En su niñez estudio el Coran y su exégesis, la ciencia de las Tradiciones, la ciencia del idioma árabe, y jurisprudencia con el shaykh Sadruddin. Luego de dominar el conocimiento sobre la Ley Divina, se traslado a la lucha espiritual, hasta que alcanzo un alto grado de pureza. Luego se mudo a Damasco donde estableció una escuela de la cual se graduaron muchos alumnos, cada uno de los cuales se convirtió en maestro de jurisprudencia y las Tradiciones como así también espiritualidad, tanto en las regiones de Asia Central como Medio Oriente. El autor del libro *al-Hadaiq al-wardiyya* nos cuenta como alcanzo su alta estación dentro de la Cadena de Oro.

Conoció a Khidr ﷺ y lo acompaño. Tomo del conocimiento celestial y lo agrego al conocimiento espiritual que había obtenido de su shaykh Yusuf al-Hamadani. Un día cuando estaba leyendo el Coran en la presencia del shaykh Sadruddin, el llevo al siguiente versículo, "*Invocad a vuestro Señor, humilde y secretamente en vuestros corazones. Seguramente, El no ama a aquellos que transgreden los limites de lo que esta bien.*" (7:55) Este versículo lo impulso a preguntarle al shaykh Sadruddin sobre la realidad del dhikr silencioso y su método. Abdul Khaliq elaboró su pregunta de la siguiente manera, " En el dhikr en voz alta uno debe usar la voz. La gente puede escucharlo y verlo. Mientras que en el dhikr silencioso del corazón satan puede escucharlo y verlo ya que el Profeta ﷺ dijo en su santa Tradición: " Satan se mueve libremente en las venas y las arterias de los hijos de Adán." Que entonces, Oh mi shaykh Sadruddin, es la realidad de "*Invoca...en el secreto de vuestros corazones?*" Su shaykh respondió, " Oh hijo mío, esto es conocimiento espiritual oculto y es mi deseo que Dios Todopoderoso y Exaltado envié uno de Sus santos para inspirar en tu corazón la realidad del dhikr silencioso."

Desde aquel momento shaykh Abdul Khaliq al-Ghujdawani espero que oración se cumpliera. Un día conoció a Khidr ﷺ quien le dijo, "Ahora, hijo mío, tengo permiso del Profeta para inspirar en tu boca y en tu corazón el dhikr oculto con sus números." El le ordeno que se sumergiese bajo agua y comenzase a ser dhikr en su corazón (*la illaha ill-Allah, Muhammadun Rasul Allah*). El hizo esta forma de dhikr todos los días hasta que la Luz de lo Divino, la Sabiduría de lo Divino, el Amor de lo Divino, la Atracción de lo Divino se abrieron a su corazón. A causa de esos dones la gente comenzó a ser atraída a Abdul Khaliq y buscaba seguirlo en sus pasos. El los condujo a que siguieran los pasos del Profeta ﷺ. Fue el primero en esta honorable Orden Sufi en utilizar el dhikr silencioso. Se lo considero el maestro de esa forma de dhikr. Cuando su shaykh espiritual, Yusuf al-Hamadani, el gran intercesor vino a Bukhara, el paso el tiempo sirviéndolo. Dijo sobre el, "Cuando tenia 22 años de edad shaykh Yusuf al-Hamadani le pidió a Khidr que continuara criándome y que me observara hasta la muerte."

Shaykh Muhammad Parsa, un amigo y biógrafo de Sha Naqshband, dijo en su libro *Faslul kitab*, que el método de Khwaja Abdul Khaliq al-Ghujdawani en dhikr y las enseñanzas de sus 8 principios fueron abrazadas y exaltadas por todas las 40 Ordenes Sufies como el camino de verdad y lealtad, el camino conciente de seguir la Sunnah del Profeta ﷺ, dejando la innovación y escrupulosamente oponiéndose a los bajos deseos. A causa de eso se convirtió en el maestro de su tiempo y el primero en esta línea de espiritualidad. Su reputación como un realizado maestro espiritual se volvió masiva. Muchos visitantes se congregaban para verlo desde todas las tierras. Se rodeo de discípulos leales y sinceros a los cuales entreno y enseño. A este respecto, le escribió una carta a su hijo, al-Qalb al-Mubarak Shaykh Awliya al-Kabir, para especificar la conducta de seguidores de esta orden. Dice,

Oh hijo mío, te aliento a adquirir conocimiento y conducta recta y temor a Dios. Sigue los pasos de la piadosa primera generación de musulmanes. Aferrate a la Sunnah del Profeta ﷺ y mantente en compañía de los creyentes sinceros. Estudia jurisprudencia, las Tradiciones y el comentario Coránico. Evita a los charlatanes ignorantes, y cumple con las oraciones prescritas en congregación. Cuidado con la fama y su peligro. Mantente entre la gente común y no busques las posiciones. No entres en amistad con reyes y sus hijos ni con los innovadores. Mantén el silencio. No comas excesivamente y no duermas excesivamente. Huye de la gente como huirías de los leones. Mantente en reclusión. Come del alimento licito y deja las acciones dudosas exceptuando en necesidad extrema. Mantente lejos del amor a este mundo ya que puede llegar a fascinarte. No te rías mucho ya que el mucho reír será la muerte del corazón. No humilles a nadie. No te alabes a ti mismo. No discutas con la gente. No pidas nada a nadie excepto a Dios. No pidas que nadie te sirva. Sirve a tus shaykhs con tu dinero y habilidades. No critiques sus acciones. Quienquiera que los critica no estará a salvo porque él no los entiende. Has que tus hechos sean sinceros y que la intención de los mismos sea solo para Dios. Rézale con humildad. Has que tu asunto sea la jurisprudencia, tu mezquita tu casa, y tu amigo tu Señor.

Los principios del camino Naqshbandi.

Abdul Khaliq al-Ghujdawani estableció el uso de las siguientes frases que hoy se consideran los principios de la Orden Naqshbandi Sufi:

1-"Respiración conciente".

Respiración conciente (*hash dar dam*) significa "mente" (*hash*) y "aliento" (*dam*). Según Abdul Khaliq al-Ghujdawani esto significa,

El buscador sabio debe guardar su aliento de la indiferencia, al inhalar y exhalar, y de esa manera mantener su corazón constantemente en la Divina Presencia. Debe reavivar su aliento con alabanza y servicio y enviar su alabanza a su Señor llena de vida, pues cada aliento que es inhalado y exhalado con presencia esta vivo y conectado a la Divina Presencia. Cada aliento que es inhalado y exhalado con indiferencia esta muerto y desconectado de la Divina Presencia.

Ubayd Allah al-Ahrar dijo,

La mas importante misión para el buscador en esta Orden es salvaguardar su aliento, y con respecto al que no puede hacer esto se dirá de él', se perdió a si mismo.'

Shah Naqshband dijo,

Esta Orden esta construida sobre el aliento. Es por lo tanto un deber para todos salvaguardar su aliento en el tiempo de su inhalación y de su exhalación y mas aun, salvaguardar su aliento en el intervalo entre la inhalación y la exhalación.

Shaykh Abdul Janab Najmuddin al-Kubra dijo en su libro, *Fawatih al-jamal*,

Dhikr fluye en el cuerpo de cada criatura viviente por la necesidad de su aliento -incluso sin su voluntad- como signo de obediencia, que es parte de su creación. A través de su respiración el sonido de '*Huwa*' del Nombre Divino de Dios se realiza con cada inhalación y exhalación y es una señal de la Invisible Esencia enfatizando la Singularidad de Dios. Por lo tanto es necesario estar presente con esa respiración para poder comprender la esencia del Creador.

El nombre 'Allah' que abarca los 99 Nombres y Atributos consiste de 4 letras, *alif*, *lam*, *lam* y la misma *ha* (Allah). La gente del Sufismo que la absoluta esencia invisible de Dios, Todopoderoso y Exaltado, esta expresada por la ultima letra vocalizada por la *alif*, "*Huwa*". La primera *lam* es para identificación, la segunda *lam* es para el énfasis.

Salvaguardar tu aliento de la indiferencia te conducirá a la presencia completa. La presencia completa te conducirá a la visión completa. La visión completa te conducirá a la manifestación completa de los Noventa y Nueve Nombres y Atributos de Dios. Dios te conduce a la manifestación de Sus Noventa y Nueve Nombres y Atributos y de todos Sus otros Atributos, porque se dice, 'Los Atributos de Allah son tan numerosos como los alientos de todos los seres humanos.' Debe conocerse que asegurar al aliento de la indiferencia es difícil para los buscadores. Por lo tanto deben salvaguardarlo buscando el perdón, ya que buscar el perdón lo purificara y santificara y preparar al buscador para la manifestación de Dios en todas partes.

2- " Mira tus pies".

Significa que el buscador mientras camina debe mantener sus ojos en sus pies. Dondequiera este por poner sus pies, sus ojos deben estar allí. No se le permite lanzar vistazos así aquí o hacia allá, mirar hacia la derecha o hacia al izquierda o hacia adelante ya que vistas innecesarias velaran su corazón. La mayor parte de los velos en el corazón se crean por imágenes que son transmitidas desde los ojos a la mente durante la vida diaria. Estos pueden molestar al corazón con turbulencias a causa de los distintos tipos de deseos que han sido impresos en tu mente. Estas imágenes actúan como velos en el corazón. Bloquean la luz de la Divina Presencia. Es por eso que los santos Sufies no permiten que sus seguidores, que han purificados sus corazones a través del constante dhikr, miren a otra cosa que nos sean sus pies. Sus corazones son como espejos reflejando y recibiendo cada imagen fácilmente. Esto podría distraerlos y traer impurezas a sus corazones. Entonces al buscador se le ordena bajar la mirada para no ser atacado por las flechas de los demonios. Bajar la mirada también es una señal de humildad. La gente orgullosa y arrogante nunca mira sus pies. Es también una indicación que uno sigue los pasos del Profeta ﷺ, quien cuando caminaba nunca miraba hacia la derecha o la izquierda sino que miraba solo sus pies, moviéndose firmemente hacia su destino. Es también una señal de un alto estado cuando el buscador no mira hacia ningún otro lado excepto hacia su Señor, como quien intenta llegar rápidamente a un destino, así también el buscador de la Presencia Divina de Dios tiene una sola cosa en la mente, no mira hacia su derecha o su izquierda, no mira los deseos de este mundo, solo busca a la Divina Presencia. Imán ar-Rabbani Ahmad al-Faruqi dijo,

La mirada anticipa el paso y el paso sigue la mirada. La ascensión al alto estado es primero a través de la visión, seguida por el paso. Cuando el paso llega al nivel de la ascensión de la mirada, entonces la mirada será elevada a otros estado, al cual a su vez el paso sigue. Y así continua hasta que la mirada llega a un estado de perfección al cual conduce al paso. Decimos, cuando el paso sigue a la mirada, el discípulo ha llegado a un estado a un estado de preparación en aproximarse a los pasos del Profeta ﷺ, entonces los pasos del Profeta ﷺ son considerados el origen de todos los pasos.

Sha Naqshband dijo, "Si miramos los errores de nuestros amigos quedaremos sin amigos ya que nadie es perfecto."

3 "Viaje hacia casa".

Viaje hacia casa significa que el buscador viaja desde el mundo de la creación al mundo del Creador. Se relata que el Profeta ﷺ dijo, "Voy desde mi Señor desde un estado hacia un mejor estado y desde una estación hacia una mas alta estación." Se dice que el buscador debe viajar desde el deseo por lo prohibido hacia el deseo por la Divina Presencia.

La Orden Naqshbandi Sufi divide ese viaje en dos categorías. El primero es viaje externo y el segundo es viaje interno. El viaje externo es viajar desde una tierra a otra buscando el guía perfecto que te lleve y dirija hacia tu destino, esto te permite moverte hacia la segunda categoría, el viaje interno. Los buscadores una vez que encontraron un guía perfecto se les prohíbe emprender otro viaje exterior. En el viaje exterior hay muchas dificultades que los principiantes no pueden soportar sin caer en actos prohibidos porque son débiles en su alabanza.

La segunda categoría, viaje interior, requiere que el buscador deje sus antiguos modales, que se mueva hacia modales dignos de alabanza y arroje de su corazón todos los deseos mundanales. Será elevado de un estado de impureza a un estado de pureza, en ese momento ya no necesitara del viaje interno. Habrá limpiado su corazón, dejándolo puro como el agua, transparente como el cristal, pulido como el espejo, mostrando las realidades de todos los asuntos esenciales para su vida diaria, sin necesidad de acción externa de su parte. En su corazón aparecerá todo lo que es necesario para su vida y para la vida de aquellos que se encuentran a su alrededor.

4 "Soledad en la multitud".

La Reclusión, "*khalwat*", significa estar en lo exterior con la gente mientras en lo interior permanecer con Dios. Hay además dos categorías de reclusión. La primera es reclusión externa y la segunda es reclusión interna. La reclusión externa requiere que el buscador se recluya a si mismo en un lugar privado vacío de gente. Quedándose allí solo, se concentra y medita en *dhikr a Allah*, el recuerdo de Dios, para llegar a un estado en el cual el dominio celestial se vuelve manifiesto. Cuando encadena los sentidos exteriores, sus sentidos interiores estarán libres para alcanzar el ámbito celestial. Esto lo conducirá a la segunda categoría reclusión interna.

Reclusión interna significa reclusión entre la gente. El corazón del buscador debe estar presente con su Señor y ausente de las creaciones mientras que permanece físicamente presente entre ellas. Se dice,

El buscador esta tan profundamente involucrado en el dhikr silencioso en su corazón que si ingresa a una multitud de gente, no oírás sus voces. El estado de dhikr lo abrumba. La manifestación de la Divina Presencia lo envuelve haciendo que desconozca todo menos a su Señor. Este es el mas elevado estado de reclusión y esta considerado como el estado de verdadera reclusión, según esta mencionado en el Sagrado Coran, "Aquellos a quienes ni el negocio ni la ganancia les distrae del recuerdo de Dios." (24:37). Este es el camino de la Orden Naqshbandi.

La reclusión primordial de los shaykhs de la Orden Naqshbandi es la reclusión interna. Ellos están con su Señor y simultáneamente están con la gente, como dijo el Profeta ﷺ, "Tengo dos lados, uno mira a mi Creador y el otro mira a la creación." Sha Naqshband enfatizaba lo bueno de las reuniones cuando dijo, "Nuestro camino es el compañerismo y la bondad esta en las reuniones."

Se dice que el creyente que puede mezclarse con la gente y cargar con sus dificultades, es mejor que el creyente que se mantiene alejado de la gente. Sobre ese punto delicado Imán Rabbani dijo,

Debe saberse que el buscador al principio podrá utilizar la reclusión externa para aislarse a si mismo de la gente y alabar y concentrarse en Dios, Todopoderoso y Exaltado, hasta que llega a un estado mas elevado. En ese momento será aconsejado por su shaykh, así como aconseja Sayyid al-Kharras, 'La perfección no esta en la exhibición de poderes milagrosos, sino que la perfección esta en sentarse entre la gente, vender y comprar, casarse y tener niños, y sin embargo nunca dejar la presencia de Dios ni siquiera por un momento.'

5 "Recuerdo esencial".

El termino de Abdu Khaliq era *yadkard*. *Yad* (recuerdo) es *dhikr* y *kard* es la realización del *dhikr*. La realización del *dhikr* es la esencia o corazón del recuerdo. El buscador debe recitar el *dhikr* por afirmación y negación de sus labios hasta que llega al estado de contemplación de su corazón. Ese estado se logra recitando la negación (*la illaha*) y la negación (*ill-Allah*) en los labios, cada día, entre cinco mil y diez mil veces removiendo de su corazón los elementos que lo oxidan y lo manchan. Este *dhikr* pule el corazón y lleva al buscador al estado de manifestación. Debe mantener el *dhikr* diario, sea en el corazón o a través de los labios, repitiendo *Allah*, el Nombre de la Esencia de Dios que abarca todos los demás Nombres y Atributos, o por negación y afirmación a través del dicho de *la illaha ill-Allah*. El *dhikr* diario conducirá al buscador a la Perfecta Presencia del Glorificado.

El *dhikr* por negación y afirmación a la manera de los maestros Naqshbandi Sufies requiere que el buscador cierre los ojos, cierre la boca, apriete los dientes, presione la lengua sobre el paladar, y retener la respiración. Debe recitar el *dhikr* a través del corazón por negación y afirmación comenzando con la palabra *la* (no), alza este *la* desde abajo de su ombligo hasta el cerebro. Al llegar al cerebro la palabra *la* saca la palabra *illaha* (dios), se mueve del cerebro al hombro izquierdo y golpea en el corazón con *ill-Allah* (excepto Dios). Cuando esa palabra golpea el corazón su energía y calor se diseminan por todas las partes del cuerpo.

El buscador, quién ha negado todo lo que existe en este mundo con las palabras *la illaha*, afirma con las palabras *ill-Allah* que todo lo que existe ha sido aniquilado en la Divina Presencia. El buscador repite esto con cada aliento inhalando y exhalando, siempre haciendo que vaya al corazón, según la cantidad de veces prescriptas por su shaykh. El buscador eventualmente llegara a un estado en el cual en un aliento el podrá repetir las palabras *la illaha ill-Allah* 23 veces. Un shaykh perfecto puede repetir *la illaha ill-Allah* un numero infinito de veces. El significado de esta practica es que la única meta es Allah y que no hay otro objetivo para nosotros. El

entendimiento de la Divina Presencia como la Única Existencia despierta en el corazón del discípulo el amor al Profeta ﷺ y es en ese momento que dice *Muhammadun Rasul Allah* (Muhammad es el Mensajero de Dios), quien es el corazón de la Divina Presencia.

6 "Retornando".

Este es el estado en el cual el buscador, quien recita *dhikr* por negación y afirmación, llega a entender la frase del Sagrado Profeta ﷺ, " Oh mi Dios, Tu eres mi meta y Tu satisfacción es mi objetivo." La recitación de esta frase incrementara en el buscador el

reconocimiento de la Unicidad de Dios, hasta llegar al estado en el cual la existencia de toda creación desaparecerá de sus ojos. Todo lo que ve, dondequiera que mire, es El Uno Absoluto. Los discípulos Naqshbandi recitan este tipo de dhikr para extraer de sus corazones el secreto de unicidad y abrirse a si mismos a la Realidad de la Única Divina. Presencia. El principiante no tiene derecho a dejar ese dhikr si no encuentra que su poder aparece en su corazón. Debe continuar recitándolo e imitando a su shaykh, porque el Profeta ﷺ dijo, "Quienquiera imite a un grupo de gente pertenecerá a ellos". Y quienquiera imite a su maestro algún día encontrara este secreto abierto a su corazón.

El significado de la palabra retornando (bazgasht) es el retorno a Dios, Todopoderoso y Exaltado, mostrando completa entrega y sumisión a Su Voluntad y completa humildad en otorgarle toda la alabanza. Esa es la razón que el Sagrado Profeta ﷺ menciona en su invocación, "No te hemos recordado como Tu mereces ser recordado Dios." El buscador no puede llegar a la presencia de Dios en su dhikr, y no puede manifestar los Secretos y Atributos de Dios en su dhikr, sino recita dhikr con el apoyo de Dios y con el recuerdo de Dios hacia el. Así como dijo Bayazid, "Cuando llegue a El vi que Su recuerdo de mi anticipaba mi recuerdo de El." El buscador no puede recitar dhikr solo. Debe reconocer que Dios es el que recita dhikr a través de el.

7 "Estar atentos".

Estar atento significa que el buscador debe vigilar su corazón, salvaguardarlo evitando que ingresen los malos pensamientos. Las malas inclinaciones impiden que el corazón se una con lo Divino. Se reconoce en la Orden Naqshbandi que para que un buscador salvaguarde sus malas inclinaciones durante 15 minutos es un gran logro. Si lograra esto se lo consideraría un verdadero Sufi. El Sufismo es el poder de salvaguardar al corazón de los malos pensamientos y protegerlo de las bajas inclinaciones. Quienquiera logre estas dos metas conocerá su corazón, y quienquiera conozca su corazón conocerá a su Señor. El Sagrado Profeta ﷺ ha dicho, "El que se conoce a si mismo conoce a su Señor." Un shaykh Sufi dijo, "Porque salvaguarde a mi corazón por 10 noches, mi corazón me ha salvaguardado a mi por 20 años."

Abu Bakr al-Qittani dijo, "Yo fue el guardia en la puerta de mi corazón durante 40 años y nunca la abrí para nadie excepto para Dios, Todopoderoso y Exaltado, hasta que mi corazón no reconoció a nadie excepto a Dios, Todopoderoso y Exaltado." Abul Hasan al-Kharqani dijo, "Han sido 40 años que Dios ha estado mirando a mi corazón y en el no ha visto a nadie excepto a Si Mismo. Y no hay lugar en mi corazón para otro que no sea Dios."

8 "Recolección".

Recolección se refiere cuando el recitador de dhikr salvaguarda su corazón con negación y afirmación en cada aliento sin dejar la presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Esto requiere que el buscador mantenga su corazón en la Presencia Divina de Dios continuamente. Esto le permite comprender y manifestar la Luz de la Única Esencia de Dios. El entonces arroja de si tres de los cuatro distintos tipos de pensamientos: pensamientos egoístas, pensamientos malos, y pensamientos angelicales, manteniendo y afirmando solamente el cuarto tipo de pensamientos que son los pensamientos veraces. Esto llevara al buscador la estado mas alto de perfección descartando todas sus maquinaciones de su mente y abrazando solo la Realidad que la Unicidad de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Su muerte y sucesión.

Abdul Khaliq al-Ghujdawani (Q) tenía cuatro califas. El primero era Shaykh Ahmad as-Siddiq, originalmente de Bukhara. El segundo era Kabir al-Awliya (el mas grande de los santos), Shaykh Arif Awliya al-Kabir. Originalmente de Bukhara, era un gran erudito tanto en las ciencias externas como internas. El tercer califa fue Shaykh Sulayman al-Kirmaní. El cuarto califa fue Arif ar-Riwakri. Es a este cuarto califa que Abdul Khaliq paso el secreto de la Cadena de Oro antes de morir el 12 de Rabi ul-Awwal 575 AH/ 1179 EC.

Notas

1- Ibn Ata illah, *Sufi Aphorisms*. Traducido por Victor Danner, p.59.

Existe algún lugar en el que nuestro Rey no este?
Pero su magia ha puesto un velo sobre los ojos del observador.
De tal manera que ves
una partícula de polvo en pleno mediodía,
pero no ves el inmenso Sol.
Ves un barco en el mar, pero no las olas del océano.
El movimiento del barco te cuenta sobre el mar,
así como el movimiento de la gente
le cuenta al ciego que es de día.
Acaso no leíste el versículo, 'Allah puso un sello sobre ellos' (2:7)?
Es Dios quien pone el sello,
y 'es El quien lo quita
y levanta los velos' (50:22).

Rumi, Divan.¹

Arif ar-Riwakri era un conocedor cuya Verdad interna se le apareció en todo su esplendor y luz. Era un sol de conocimiento que ilumino el cielo oscuro de su tiempo. Se lo llamo la luz en el jardín de la Realidad y la luz en el jardín del Profeta ﷺ. Arif nació en la aldea de Riwakar a 6 millas de Bukhara y una milla de Ghujdawan. Se ubica en la puerta de su shaykh, Abdul Khaliq, y lo sirvió hasta que su shaykh le dio permiso para que guiara a otros. Tomo el secreto de la orden de su shaykh quien atestiguo el logro del estado de perfección. Lleno los países alrededor de Bukhara con el aroma de sus bendiciones. Abrió las mentes y los corazones de la gente de su tiempo a los secretos de su conocimiento. Sus alumnos grabaron muchos de sus dichos. Los siguientes son solo alguno de ellos:

Confía en Dios hasta que El te convierta en tu maestro. Has del recuerdo de la muerte tu compañera.
Demasiada esperanza en el futuro te vela del bien que se encuentra en el Camino de Dios.
Quienquiera que diga diez veces en el día, 'Oh Dios guía la comunidad de Muhammad ﷺ, Oh Dios bendice la comunidad de Muhammad ﷺ, Oh Dios quita las aflicciones de la comunidad de Muhammad ﷺ' será inscripto en el grupo de santos conocidos como los substitutos o transformados.
Quienquiera pida por el paraíso sin buenas obras será inscripto para el como el pecado de pecados.
Aquel que espera intercesión sin obras practica una forma de orgullo.
Es sorprendente ver en tantos la rectitud y sin embargo tan pocos creyentes veraces.
Para lograr curación de cualquier aflicción mantén tu aflicción secreta de la gente ya que ellos no te pueden beneficiar. Ni pueden ayudarte. Ni pueden evitar que la aflicción te llegue.
Hay tres tipos de corazones: el corazón como la montaña, que nada puede mover; el corazón como la palmera, sus raíces son firmes pero sus ramas están en movimiento; y el corazón como la pluma, que el viento sopla de derecha a izquierda.
Quienquiera proteger su religión, que evite la compañía de la gente.
Oh Dios, cuando quieras castigarme hazlo, pero no me alejes de Tu Presencia.

Arif ar-Riwakri falleció en la misma ciudad en la que nació, Riwakr, y allí fue enterrado en 636 AH/ 1239 EC. Paso su secreto al shaykh Khwaja Mahmud al-Injir al-Faghnawi.

Notas

1- Jalaluddin Rumi, *Diván*. Traducido por William Chittick p.59.

Si repito Tu Nombre,
no es porque tema olvidarlo.
Sino que el mencionarlo entre mis labios
es la felicidad del dhikr.

Abul-Hasan Sumnun.¹

Khwaja Mahmud era un maestro desde cuyo corazón brotaba el agua del conocimiento y la sabiduría. Su corazón estaba pulido por el Divino Resplandor, haciéndolo uno de los mejores entre los elegidos purificado de toda la oscuridad y miseria, y reluciente como un cristal.

Nacido en la aldea de Anjir Fagna a tres millas de Bukhara en su juventud solía trabajar en la construcción. Dedicó su vida en guiar a la gente a la Presencia de Dios. Era el primero en la línea de los maestros de sabiduría (*khwajagan*) a introducir el método del dhikr en voz alta según las necesidades del tiempo y lo requerido por las condiciones de los buscadores. Cuando se le preguntó por que usaba el dhikr en voz alta respondió, "Para despertar al que duerme".

La aceptabilidad del Dhikr (recuerdo) en voz alta.

Un día Khwaja Mahmud asistió a una reunión de eruditos y el shaykh Shams al-Halwani dijo al shaykh Hafiz ad-Din, una autoridad en el conocimiento exterior, que le preguntase al shaykh Mahmud Faghnawi por que estaba haciendo el dhikr en voz alta. Shaykh Mahmud Faghnawi dijo,

...es el mejor dhikr para despertar al no iniciado de su estado de adormecimiento y atraer la atención del desatento para que el se dirija hacia Dios siguiendo al shaykh que esta haciendo el dhikr, enderezarse a si mismo sobre el camino y hacer que su arrepentimiento a Dios sea puro, lo cual es la llave a todo el bien y la felicidad. Si tu intención es correcta encontraras la autoridad para utilizar el dhikr en voz alta.

Shaykh Hafiz ad-Din le pidió que clarificara quien tiene permiso para practicar el dhikr en voz alta, para así justificar la practica a aquellos que se oponían a ella. El dijo,

Dhikr en voz alta es para cualquiera que quiera purificar su lengua de la mentira y la calumnia, y liberar sus acciones privadas de lo que esta prohibido y limpiar su corazón del orgullo y el amor a la fama.

Un día el shaykh Ali Ramitani dijo que un hombre vio a Khidr (عليه السلام) y le pregunto, "Dime donde puedo encontrar a alguien que practique la Ley Divina del Profeta (ﷺ) y el camino recto para que yo pueda seguirle." El le dijo, "Aquel que buscas es el shaykh Mahmud al-Injir al-Faghnawi." Se dice que shaykh Mahmud camino sobre los pasos del Profeta Muhammad (ﷺ) en la estación del conocimiento de Dios. Además camino sobre los pasos de Moisés (عليه السلام) en la estación de la palabra de Dios, estación de aquel que habla con Dios. Shaykh Mahmud irradio su conocimiento desde su mezquita que construyo en la aldea de Gabiqni que quedaba cercana a Bukhara. Falleció en la aldea de Qilit cercan a Bukhara, el 17 de Rabi ul-Awwal, en el año 717 AH/ 1317 EC. Paso el secreto de la Orden Naqshbandi Sufi a su califa Ali ar-Ramitani.

Notas

1- Abul Hasan Sumnun, citado en *Diwan al-Hallaj*, p.151

No hay tal cosa como un corazón quebrado que se vuelve de mi hacia Ti; en verdad, desde mi hacia Ti todas las células en mi cuerpo son corazones.

Abu Bakr ash-Shibli.¹

El fue una noble bandera del Islam y un gran erudito que abrió los cerrojos de los tesoros del corazón y explico secretos de lo invisible. El recibió, del reino de los conocedores, recompensa, gracia y honor. Guió a los necesitados a la estación del conocimiento espiritual. Su nombre se elevó en los cielos de la guía, y no hay palabras para expresar su conocimiento ni su estado. Para nosotros se lo podrá describir como lo hace la madre de los libros, el Sagrado Corán, como "Uno inscripto en un estado elevado". Nació en la aldea de Ramitan, a dos millas de Bukhara. Vivió allí, y fue un ávido alumno del conocimiento de la Ley Divina, hasta que logro la fama en el estudio de las Tradiciones, el Corán, jurisprudencia y la Sunnah. Ya era una referencia para cualquiera que preguntase sobre decisiones legales cuando en busca de guía espiritual se contacto con el shaykh Mahmud al-Injir al-Faghawi. En la presencia del shaykh fue elevado a las altas estaciones del Amor Divino y la Divina Presencia. Se lo conoció y se hizo famoso bajo el nombre Azizan, una palabra en persa utilizada para una persona que se encuentra en una estación elevada. A continuación mencionaremos algunos de sus dichos.

Haz buenas obras sin enumerarlas.

Confiesa tus fallas y continúa trabajando.

Atiende a la Presencia de lo Divino, especialmente cuando comes y cuando hablas.

Dios, Todopoderoso y Exaltado, dijo en Su Sagrado Corán, " Oh creyentes, arrepentíos ante Dios con un puro arrepentimiento". Este versículo nos trae buenas noticias. Ya que si Dios pide arrepentimiento, es porque Él lo va a aceptar, porque si Él no lo fuese a aceptar no te lo pediría.

El Profeta ﷺ dijo, "Dios mira el corazón del creyente cada día y cada noche 360 veces." Esto significa que el corazón tiene 360 entradas y que cada órgano tiene 360 raíces, todas ellas conectadas al corazón. Entonces si el corazón, bajo la influencia de dhikr Allah es llevado a la estación de la mirada de Dios, esto conducirá a todos los órganos del cuerpo hacia la mirada de Dios. Como resultado, cada órgano será obediente a Dios, y desde la luz de esa obediencia cada órgano estará conectado a la efusión Divina. Esto es lo que atrae la mirada de la Misericordia de Dios al corazón del recordante.

Más concerniente al Dhikr (recuerdo) en voz alta.

Mawlana Sayfuddin Fidda, un gran erudito en su tiempo, le pregunto, "Por que levantas las voz en dhikr?" Shaykh Ali dijo,

"Oh mi hermano, los eruditos musulmanes a través de los siglos, desde la época de la generación que sigue a los compañeros hasta el día de hoy han permitido el dhikr en voz alta en los últimos momentos de la vida. En ese momento los que están cerca del

moribundo lo alientan a repetir el testimonio de fe. El Profeta ﷺ dijo, "Haz que tus moribundos digan no hay otro dios mas que Dios." En la ciencia del Sufismo, los eruditos han enfatizado que cada momento puede ser tu ultimo momento. Esto nos lleva a la conclusión que puedes decir la illaha ill-Allah en cada momento de tu vida. Shaykh Mawlana Badruddin al-Midani, quien era un gran erudito en su tiempo, le pregunto, "Dios nos ha ordenado en el Corán hacer dhikr excesivamente cuando dijo, 'Recuerda a Dios excesivamente' (33:41). Ese dhikr es por los labios o por el corazón?" Shaykh Ali Ramitani contesto, "Para el principiante es mejor que sea por los labios, y para el adepto es mejor que sea por el corazón. Esto es porque para que el principiante recuerde a Dios debe aplicar un gran esfuerzo. Ya que su corazón esta distraído e inestable es mejor para él que utilice los labios. Pero el adepto ya ha pulido su corazón y este está fácilmente afectado por el dhikr. Todos sus órganos se convierten en recordadores, y todo el cuerpo del adepto tanto internamente como externamente recuerda a Dios en cada momento. El dhikr de un día del adepto equivale al dhikr de un año del principiante.

El deber de un guía es primero conocer la capacidad del buscador y luego pondrá sobre sus labios el método mas perfecto de dhikr para elevarlo a la estación mas alta. Si sobre la tierra hubiese habido alguno de los seguidores de Abdul Khaliq al-Ghujdawani en el tiempo de Hallaj, Hallaj no hubiese sido crucificado porque hubiese habido alguien capaz de defenderlo de las acusaciones de los ignorantes.

Shaykh Fakhruddin an-Nuri, otro famoso erudito en su tiempo le pregunto, "Dios menciona en el Sagrado Corán que en el Día de Promesas les pregunto, 'Acaso no soy vuestro Señor?' Ellos dijeron, 'Si' (7:172), mientras que en el Día del Juicio Final preguntara, 'A quien pertenece el reino en este día?' (40:16) y nadie responderá. Por que respondieron a la pregunta, 'Acaso no soy vuestro Señor' y no respondieron a la pregunta del Día del Juicio Final?. En su respuesta el shaykh Ali Ramitani demostró su increíble profundidad de entendimiento del Corán y Tradiciones poseídas por los grandes maestros Naqshbandi. El dijo, "Cuando la primer pregunta, 'Acaso no soy vuestro Señor?' fue hecha a la humanidad era el día en que Dios había puesto las obligaciones de la Ley Sagrada sobre todos los seres humanos. Responder cuando se le hace una pregunta es una obligación según la Ley. Es por eso que ellos respondieron a la pregunta. Sin embargo en el Día del Juicio, todas las obligaciones llegan a un fin, y en ese tiempo, el conocimiento de la verdad y del mundo espiritual comienza. En la espiritualidad no hay afirmación mejor que el silencio, porque la espiritualidad fluye desde y al corazón sin relación con la palabra, es por ello que no hay necesidad de una respuesta ante la segunda pregunta, Dios mismo responde a Su propia pregunta, 'A quien pertenece el reino este día?' diciendo, 'Pertenece a Dios, El Único, El Irresistible.'

Luego de recibir una orden Divina se mudo de Bukhara a Khwarazm. Cuando llego a Khwarazm no ingreso a la ciudad sino que se mantuvo en su entrada y mando un mensajero al rey para decirlo, "Un pobre tejedor ha venido para ingresar en tu reino y permanecer en el. Le das permiso?. Si le das permiso se quedara de lo contrario se marchara." Pidió al mensajero que obtuviese una carta firmada por el rey otorgándole el permiso. Cuando recibió la carta el shaykh ingreso a la ciudad y comenzó a diseminar el camino Naqshbandi. Cada día iba al centro de la aldea y hablaba con la gente pidiéndoles que vinieran a sus reuniones y que donaran sus ganancias por ese día*. Hizo de toda la ciudad sus seguidores, devotos y dedicados en el recuerdo de Dios. Se hizo muy famoso en la ciudad. La gente lo visitaba de todas partes. Su buena reputación hizo que el rey y sus ministros temieran su influencia sobre la gente.

Trataron de expulsarlo de la ciudad. Habiendo previsto este asunto, envió la carta de nuevo al rey. Ante esto el rey vino al shaykh y se disculpo pidiéndole perdón. Desde allí se convirtió en uno de sus principales discípulos.

Shaykh Ali falleció un lunes 18 de Dhulqida en el año 715 AH/ 1315 EC o 721 AH/ 1321 EC., a la edad de 130 años. Tenía dos hijos que eran muy famosos en seguir los pasos de su padre. Sin embargo el no les paso el secreto a ellos. Le paso el secreto al shaykh Muhammad Baba as-Samasi.

Notas

1- Abu Bakr ash-Shibli. Citado en Hilyat al-awliya, 10:372.

Descendimos a un mar y de pie estuvimos en la estación de la ribera.
Sobre esa estación un sol subía en nuestro horizonte.
Su puesta es en nosotros y de nosotros sube su amanecer.
Nuestras manos tocaron sus joyas de las cuales surgieron nuestras almas.
En ese momento nosotros también nos convertimos en joyas.
Dinos que es ese sol,
su significado y su secreto.
Que es esa perla que salió del mar?
Descendimos a un universo cuyo nombre en nuestro libro es el vacío.
Es muy estrecho para contenernos pero puede ser contenido en nosotros.
Atrás dejamos los tormentosos mares.
Como puede la gente saber a lo que llegamos?.

Atribuido a Abu Madian.¹

Shaykh Muhammad Baba as-Samasi, el distinguido discípulo de al-Azizan era el erudito de los santos y el santo de los eruditos. Era único en los tipos de conocimiento, exterior e interior. Sus bendiciones se diseminaron en cada nación en su tiempo. De su deseo de aprender, causo la aparición de conocimiento invisible así como también de una cantidad incontable de secretos. Fue la cumbre de los soles de conocimiento externo e interno del octavo siglo de la Hijra. Uno de sus signos milagrosos era su ascensión, desde el Domo de la Roca que era su corazón, a la estación del conocedor de los conocedores. De todas partes aquellos versados en sabiduría espiritual peregrinaban a su jardín de conocimiento y circundaban la Kaba de su guía.

Nació en Sammas, una aldea en las afueras de Ramitan, tres millas de Bukhara. Progreso en su viaje leyendo sobre las ciencias del Coran, memorizando el Coran y las Tradiciones, y convirtiéndose en un gran erudito en jurisprudencia. Luego comenzó a estudiar teología especulativa, lógica, y filosofía, como así también historia, hasta que se convirtió en una enciclopedia viviente de todo tipo de arte y ciencia.

Seguí al shaykh Ali Ramitani al-Azizan y estaba constantemente comprometido en la lucha en contra del ego. Se recluyó diariamente hasta llegar a tal estado de pureza que su shaykh pudo transmitir a su corazón conocimiento celestial invisible. Se hizo famoso por sus poderes milagrosos y su alto estado de santidad. El shaykh Ali Ramitani lo eligió antes de su fallecimiento como su sucesor y ordeno a todos sus discípulos que lo siguieran. Solía decir, al pasar la aldea de Qasr al-Arifan, "Huelo el aroma de un conocedor espiritual que va a aparecer cuyo nombre será tomado por nuestra orden."

Un día paso por la aldea y dijo, "Huelo el aroma con tanta intensidad que es como si aquel conocedor ya hubiese nacido." Tres días pasaron y un abuelo llevo con un niño en sus brazos y le dijo a el shaykh Muhammad Baba as-Samasi, "Este es mi nieto." El shaykh le dijo a sus seguidores,

Este niño es el conocedor del cual les hable, veo en su futuro que el va a ser una guía para toda la humanidad. Sus secretos van a llegar a cada sincera y devota persona. El conocimiento celestial que Dios le va a otorgar llegara a cada casa en el Asia Central. El nombre de Dios va a estar grabado en su corazón (naqsh) y la orden tomara el nombre de ese grabado.

De sus dichos.

El buscador debe siempre esforzarse por mantener las Ordenes Divinas de Dios. Debe estar continuamente en un estado de pureza. Primero debe tener un corazón puro que no mire a otra cosa que no sea a Dios, Todopoderoso y Exaltado. Luego debe mantener puro su interior, aquello que no se revela nunca a nadie y que percibe la verdadera visión. La pureza en el pecho consiste en esperanza y satisfacción en su voluntad. La pureza del espíritu consiste en modestia y reverencia. La pureza del estomago depende de comer solo el alimento permitido, como así también de la abstinencia. Esto es seguido de la pureza del cuerpo, lo cual es abandonar el deseo. Esto es seguido de la pureza de las manos que consiste en la devoción y el esfuerzo. Luego viene la pureza de los pecados, que es el lamento y congoja por malos actos del pasado. Luego de esto esta la pureza de la lengua que consiste en el dhikr y en pedir perdón. Luego debe purificarse a si mismo de la negligencia y de las flojezas, desarrollando temor al mas alla.

Debemos estar continuamente pidiendo sabiduría, siendo cuidadosos de todos nuestros asuntos, siguiendo los pasos de los buenos y los piosos, siguiendo sus enseñanzas internas y salvaguardando al corazón de todos los susurros.

Recibe la guía por medio de las enseñanzas de tus shaykhs ya que son una cura mas directa para ti que las lecturas de libros.

Mantente en compañía de los santos. En esa compañía debes guardar a tu corazón de la calumnia y no debes habla en voz alta en presencia de ellos, en su compañía no debes ocuparte de oraciones y alabanzas voluntarias. Acompáñalos en todo. No hables por encima de ellos. Escucha lo que dicen. No mires en sus hogares lo que tienen especialmente en sus habitaciones y sus cocinas. Nunca mire hacia otro shaykh sino mantén la fe en que tu shaykh te ayudara a llegar a tu destino. Y nunca conectes tu corazón a otro shaykh ya que esto te podría hacer daño. Deja atrás aquello sobre lo cual te criaron en tu niñez.

Al guardar a tu shaykh no debes guardar en tu corazón otra cosa que no sea Dios y Su Nombre.

Una vez fui a ver a mi shaykh, Shaykh Ali Ramitani, cuando entre en su presencia me dijo, "Oh hijo, veo en tu corazón el deseo para un ascenso." En cuanto dijo eso me puso en un estado de visión donde me vi a mi mismo caminando día y noche, desde mi país hasta la mezquita del Domo de la Roca, Masjid al-Aqsa. Al llegar allí ingrese a la mezquita y vi a un hombre vestido totalmente de verde, me dijo, "Bienvenido hemos estado esperándote por mucho tiempo." Yo le dije, "Oh mi shaykh deje mi país en tal día. Que día

es hoy?" El respondió, "Hoy es 27 de Rajab." Comprendí que había tardado tres meses en llegar a la mezquita, y para mi sorpresa había llegado la misma noche que la noche del ascenso del Profeta ﷺ.

Me dijo, "Tu shaykh Sayyid Ali Ramitani ha estado esperándote por mucho tiempo." Ingrese y mi shaykh estaba preparado para liderar la oración. Lidero la oración nocturna prescrita. Luego de completar la oración me miro y me dijo, "Oh hijo, he sido ordenado por el Profeta a acompañarte desde la mezquita del Domo de la Roca hasta el Árbol de Loto de la mas lejana frontera, al mismo al cual ascendió el Profeta ﷺ." Cuando terminamos de hablar el hombre verde trajo dos criaturas que jamás habíamos visto. Nos subimos sobre estas criaturas y fuimos elevados. Dondequiera que ascendíamos adquiríamos conocimientos de esas estaciones que estaban entre la tierra y los cielos.

Es imposible describir lo que vimos y aprendimos en esa ascensión, porque las palabras no pueden expresar aquello que se relaciona con el corazón. No puede ser transmitido excepto por experiencia propia. Continuamos hasta que llegamos al estado de la Realidad del Profeta ﷺ, el cual es la Divina Presencia. Apenas entramos en este estado mi shaykh desapareció y yo también desaparecí. Vimos que nada existe en este universo excepto el Profeta ﷺ. Percibimos que no hay nada mas allá de ello que Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Luego escuche la voz del Profeta ﷺ que me decía, "Oh Muhammad Baba as-Samasi, Oh hijo mío, el camino en el que estas es uno de los mas distinguidos. Aquellos que han sido elegidos para ser estrellas y faros para los seres humanos serán aceptados en ese camino. Vuelve y yo te apoyare con todo mi poder, así como Dios me apoya con Su Poder y mantente al servicio de tu shaykh.

Cuando termino de hablar el Profeta ﷺ me encontré de pie en presencia de mi shaykh. Es una gran bendición estar en la compañía de tan poderosos shaykhs que pueden llevarte a la Divina Presencia.

Shaykh Muhammad Baba as-Samasi falleció en Samas el 10 de Jumada'l-Akhir, en el año 755 AH/ 1354 EC. El tuvo cuatro califas. El paso el secreto de la Cadena de Oro al shaykh Sayyid Amir Kulal ibn as-Sayyid Hamza.

Notas

1- Atribuido a Abu Madian.

Shaikh as-Sayyid Amir Kulal ibn as-Sayyid Hamza (16)

Tenemos un camino desde este mundo visible a lo Invisible,
pues somos los compañeros del Mensajero de la Religión.
Tenemos un camino desde la casa al jardín,
y somos vecinos del ciprés y el jazmín.
Cada día venimos al jardín y vemos cien rosas.
Para diseminarlas entre los amantes,
llenamos nuestras túnicas hasta rebasarlas.
Atiende nuestras palabras!
Ellas son la fragancia de esas rosas-
nosotros somos el árbol de rosas en el rosedal de la certeza.

Divan de Rumi.¹

Sayyid Amir Kulal es conocido como la rosa de las características y atributos del Profeta , el mas elevado Árbol de Loto del deseo de las mas elevadas estaciones, el dueño del trono de la guía y aquel que atrae las bendiciones celestiales, y el maestro con su santo aliento de los secretos de lo Divino. Es un renovador de la Ley Divina, un maestro del Camino, un constructor de Realidad, y un guía para la creación. Era distinguido por su maestría entre los santos de su tiempo que a el aplicaron el siguiente dicho, "Los Santos de Maestría son los maestros de todos los santos."

Nació en la aldea de Sukhar, a dos millas de Bukhara, su familia era descendiente del Santo Profeta . Su madre dijo,

Cuando estaba embarazada de el y mi mano iba hacia algún alimento dudoso estaba incapacitada de llevarlo a mi boca, esto me sucedió muchas veces. Sabía que tenía a alguien especial en mi vientre. Fui cuidadosa y me asegure de elegir alimento lícito y de la mejor calidad.

Fue un luchador en su juventud. Practicaba todos sus artes, hasta convertirse en uno de los luchadores mas famosos de su tiempo. Todos los luchadores se reunían a su alrededor para aprender de el. Un día un hombre lo miraba luchar y el siguiente pensamiento ingreso en su corazón, 'Como es que una persona que es descendiente del Profeta y profundamente conocedora de la Ley Divina y el Camino esta practicando este deporte?' Inmediatamente la persona que tuvo ese pensamiento cayo dormido y soñó que estaba en el Día del Juicio Final y se encontraba con el. Sintió que estaba en un gran apuro y que se ahogaba. El shaykh Sayyid Amir Kulal lo rescataba del agua. Se despertó y lo vio al shaykh el cual le dijo, 'Haz podido observado mi poder en la lucha y mi poder en la intercesión?'

En una ocasión la persona que luego seria su shaykh, Muhammad Baba as-Samasi, pasaba por su arena de lucha en compañía de sus seguidores. Se detuvo y estuvo de pie allí. Un mal susurro vino al corazón de uno de sus seguidores diciendo, 'Como es que el shaykh esta aquí parado en la arena de lucha?' El shaykh miro a su seguidor inmediatamente y le dijo, 'Estoy parado aquí por una persona que va a ser un gran conocedor. Todos vendrán a el para ser guiados y a través de el la gente llegara a los estados mas altos del Amor Divino y la Divina Presencia. Mi intención es traer a esa persona bajo mi ala.' En ese momento Amir Kulal lo miro, el fue atraído y abandono el deporte de la lucha. Seguí al shaykh Muhammad Baba as-Samasi a su casa. El shaykh le enseño el dhikr y los principios de este muy distinguido Camino. Le dijo, 'Ahora eres mi hijo.' Shaykh Amir Kulal siguió al shaykh Baba as-Samasi durante 20 años, pasando todo su tiempo en dhikr, reclusión, alabanza y ascetismo. Nadie lo vio durante estos 20 años sin que estuviese en compañía de su shaykh. Visitaba a su shaykh en Samas cada lunes y jueves aunque la distancia era de cinco millas y el viaje difícil, hasta que llegó a un estado en el cual todos sus velos habian desaparecido. En ese momento su fama se difundió en todas partes hasta que dejo este mundo.

Tenía cuatro hijos: Sayyid al-Amir Burhanuddin, Sayyid al-Amir Hamza, Sayyid al-Amir Shah, Sayyid al-Amir Umar. Tenia cuatro califas pero paso su secreto a solo uno de ellos, maestro de maestros, conocedor de conocedores, el mas grande de los Gran-Intercosores, sultán de santos, shaykh Muhammad Bahauddin Shah Naqshband. Shaykh Sayyid Amir Kulal falleció en la misma aldea en la cual había nacido, Sukhar, el 8 de Jumada al-Awwal 772 AH/ 1370 EC.

Notas

1- Jalaluddin Rumi. *Divan*. Traducido por William Chittick, p.341.

La paloma canta su lamento al amanecer y llora.
Mis lágrimas interrumpen su sueño y sus lágrimas interrumpen el mío.
Cuando ella y yo nos quejamos, no entendemos nuestros idiomas.
Pero yo conozco de su pesar y ella conoce del mío.

Abul Hasan an-Nuri.¹

Sheik Naqshband era un océano de conocimiento que no tiene costa. Sus olas estaban entrelazadas con las perlas del conocimiento celestial. Él limpió a la humanidad con su océano de inocencia y piedad. Él sació la sed de las almas con el agua del apoyo espiritual. Todo el mundo incluyendo sus océanos y continentes estaban a su alcance. Era una estrella decorada con la corona de la guía. Santificó a todas las almas humanas sin excepción con su sagrado aliento. Adornó hasta los rincones más remotos con los secretos de *Muhammadun Rasul Allah*. Su luz penetró cada oscura capa de ignorancia. Sus destacables pruebas quitaron hasta el último susurro de duda de los corazones de la humanidad. Sus poderosos milagros llevaron vida a los corazones luego de sus muertes y otorgó a las almas provisión para el reino espiritual. Fue criado en la estación del Gran-Intercesor cuando era un niño en su cuna.

Bebió del néctar del conocimiento invisible de la copa de la Realidad. Si Muhammad no fuera el Sello de los profetas, Shah Naqshband hubiese sido profeta (2). Alabado sea Dios por enviar a tan gran revivificador de la Religión.

Elevó los corazones de la humanidad causando que remontaran en el cielo de la espiritualidad. Tuvo reyes de pie a su puerta. Diseminó su guía de Norte a Sur y de Este a Oeste. No dejó a ninguno sin apoyo celestial -incluso a las bestias salvajes en la selva-. Fue el mas grande Gran-Intercesor, sultán de santos, el collar de todas las perlas espirituales concedidas a este mundo por parte de la Divina Presencia. Por la luz de su guía, Dios causó que lo bueno fuese mejor y que lo malo se convirtiese en bueno. Fue un maestro de este Camino, el Shaykh de la Cadena de Oro y el mejor de aquellos que llevaban este linaje de los Khwajagan. Nació en el mes de Muharram, en 717 AH/ 1317 EC., en la aldea de Kasr al-Arifan cercana a Bukhara. Dios le otorgó poderes milagrosos en su niñez. Su primer maestro Sayyid Muhammad Baba as-Samasi le enseñó sobre el secreto de este Camino. Luego recibió el secreto y la maestría de la Orden de parte de su shaykh Sayyid Amir Kulal. Él era además Uwaysi (3) en su conexión al Profeta , ya que fue elevado en la presencia espiritual de Abdul Khaliq al-Ghujdawani, quien lo antecedió por 200 años.

El comienzo de su guía y la guía de su comienzo.

Shah Naqshband tenía 18 años de edad cuando fue enviado por su abuelo para servirle al shaykh del Camino, Muhammad Baba as-Samasi, quien lo mandó a llamar. Desde el principio de su relación con el shaykh, percibió dentro de sí mismo incontables bendiciones y el anhelo por alcanzar aún más sinceridad y devoción. Sobre su juventud relata,

Yo me levantaba temprano, tres horas antes de la oración prescrita, hacía la ablución y luego de realizar las oraciones Sunnah, me posternaba suplicándole a Dios con la siguiente oración: "Oh Dios mío, dame la fuerza para cargar las dificultades y el dolor de tu amor." Luego rezaba la oración prescrita del amanecer con el shaykh. Un día al salir me miró y me dijo, como si hubiese estado siempre conmigo cuando yo hacía esa súplica, "Hijo mío, debes cambiar el método de tu súplica. Mejor dí, "Oh Dios, otórgale Tu placer a este débil siervo." A Dios no le gusta que Sus siervos estén en dificultades. Aunque Dios en Su Sabiduría le puede mandar a Su siervo ciertas dificultades para probarlo, el siervo no debe pedir estar en dificultades. Esto no sería respetuoso hacia Tu Señor."

Cuando el shaykh, Muhammad Baba as-Samasi falleció, mi abuelo me llevó a Bukhara y allí me casé. Viví en Qasr al-Arifan, que fue el cuidado especial de Dios hacia mí porque yo estaba cerca de Sayyid Amir Kulal. Permanecí en su servicio, y me dijo que el shaykh Muhammad Baba as-Samasi le había dicho mucho tiempo antes, "No estaré feliz contigo si no cuidas bien de él."

Un día estaba sentado con un amigo en reclusión cuando los cielos se abrieron y tuve una gran visión y escuché una voz que decía, "¿Acaso no te basta con abandonar todo y venir a nuestra presencia solo?" Esta voz me redujo a un estado de temblor obligándome a huir de esa casa. Corrí a un río y me arrojé en él. Lavé mi ropa y recé dos ciclos de una manera que nunca había rezado antes, sintiendo que estaba rezando en la Divina Presencia. Todo se abrió para mi corazón en un estado de remoción de velos. El universo entero desapareció y no supe de otra cosa que no fuese rezar en Su Presencia.

En el principio de mi estado de atracción, se me había preguntado, "¿Por qué vas a ingresar a este Camino?" Yo respondí, "Para que cualquier cosa que yo diga y cualquier cosa que yo quiera ocurra." Se me respondió, "No será así. Cualquier cosa que nosotros digamos y cualquier cosa que nosotros queramos será así." Yo dije, "No puedo aceptar eso. Se me debe permitir decir y hacer lo que yo quiera, de lo contrario no quiero este Camino." Luego recibí la respuesta, "No, cualquier cosa que nosotros queramos que se diga, y cualquier cosa que nosotros queramos que se haga, es lo que se debe decir y hacer." Una vez más dije, "Lo que yo diga y lo que yo haga es lo que debe ser."

Me dejaron solo por 15 días hasta que me superó una tremenda depresión. Finalmente escuché una voz que dijo, "Oh Bahauddin, cualquier cosa que quieras, nosotros te la otorgamos." Yo me alegré y dije, "Quiero un Camino que conduzca a cualquiera que lo atraviese derecho a la Divina Presencia." Experimenté una gran visión y escuché una voz que decía, "Se te otorga lo que habéis pedido."

Sobre su progreso y lucha en el camino.

Shah Naqshband relata:

En una oportunidad yo estaba en un estado de atracción Divina y en un estado de ausencia, moviéndome de aquí a allá, sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Al anochecer mis pies estaban rasgados y sangrando por las espinas que había pisado. Me sentía atraído a la casa de mi shaykh, Sayyid Amir Kulal. Era una noche totalmente oscura, sin luna ni estrellas. El aire estaba muy frío y yo no tenía nada puesto, mas que una vieja capa de cuero. Cuando llegue a su casa lo encontré sentado con sus amigos. Cuando me vio le dijo a sus seguidores, "Sáquenlo de aquí, no lo quiero en mi casa." Me sacaron y yo sentí que mi ego trataba de vencerme y comenzaba a tomar mi corazón y mis sentimientos, tratando de envenenar mi confianza en mi shaykh. En ese momento el Cuidado Divino de Dios y Su Misericordia fueron mi único apoyo en cargar esta humillación en la causa de Dios y la causa de mi shaykh. Le dije a mi ego, 'No permitiré que envenenes la confianza en mi shaykh.' Me sentí tan cansado y tan deprimido que puse el estado de humildad a la puerta de mi orgullo. Puse mi cabeza en el umbral de la puerta de mi maestro y jure que no la movería hasta que el me aceptase nuevamente. La nieve comenzó a caer y el aire frío penetraba mis huesos causando que temblara en la oscura noche. Ni siquiera estaba la tibieza de la luna para confortarme. Permanecí en ese estado hasta que casi me congele. Pero el amor que había en mi corazón, el amor por lo Divino y el amor por la puerta de lo Divino que era mi shaykh, mantuvo la calidez en mí.

Llegó el amanecer y mi shaykh salió de su puerta sin verme físicamente. Con el pie toco mi cabeza, que aun estaba en su umbral. Al sentir que eso era mi cabeza inmediatamente quito el pie. Me llevo adentro de su casa y me dijo, 'Oh hijo mío, haz sido adornado con la vestimenta de la felicidad. Haz sido adornado con la vestimenta del Amor Divino. Haz sido adornado con la cual ni mi shaykh ni yo hemos sido adornados. Dios esta feliz contigo. El Profeta ﷺ esta feliz contigo. Todos los shaykhs de la Cadena de Oro están felices contigo.'

Luego con gran cuidado y delicadeza quito las espinas de mis pies y lavo mis heridas. Al mismo tiempo vertió en mi corazón un conocimiento que jamás había experimentado antes. Esto abrió para mí una visión en la cual me vi a mismo ingresando en el secreto de Muhammadun Rasul Allah. Me vi a mismo ingresando en el secreto del versículo que es la Realidad de Muhammad ﷺ. Esto me condujo a ingresar en el secreto de la illaha ill-Allah, que es el secreto de la Singularidad de Dios. Esto luego me condujo a ingresar en los secretos de los Nombres de Dios y Sus Atributos que son expresados por el secreto de la Unicidad de Dios. Esos estados no pueden ser expresados en palabras, solo pueden ser conocidos a través del sabor que se experimenta en el corazón.

En el comienzo de mi viaje en el Camino, solía deambular de noche de un lugar a otro en los suburbios de Bukhara. Visitaba cementerios en la oscuridad de la noche, especialmente en el invierno, para aprender una lección de los muertos. Una noche fui conducido a visitar la tumba del shaykh Ahmad al-Kashghari y recitar Surat al-Fatiha para el. Cuando llegue, encontré a dos hombres, que nunca había visto antes, los cuales estaban esperándome con un caballo. Me subieron al caballo y ataron dos sables a mi cinto y condujeron al caballo a la tumba del shaykh Mazdakhin. Cuando llegamos, todos desmontamos e ingresamos en la tumba y mezquita del shaykh. Me senté mirando hacia la qiblah meditando y conectando mi corazón al corazón de ese shaykh. Durante esta meditación una visión fue abierta a mí, y vi que la pared que miraba hacia la qiblah se desmorono. Apareció un gran trono. Un hombre gigantesco a quien ninguna palabra puede describir estaba sentado sobre ese trono. Sentí que yo lo conocía. Dondequiera que volviera mi rostro en este universo yo veía a ese hombre. Alrededor de él había una gran multitud entre la cual distinguí a mi shaykh, Shaykh Muhammad Baba as-Samasi, y Sayyid Amir Kulal. Sentí miedo del hombre gigantesco, pero al mismo tiempo sentí un incontenible amor por él. Sentí temor por su exaltada presencia y sentí amor por su belleza y atracción. Me dije a mi mismo, 'Quien es este gran hombre?' Sentí una voz entre la multitud que decía, 'Este gran hombre que te nutrió en tu camino espiritual es tu shaykh. El miro tu alma cuando era solo un átomo en la Divina Presencia. Haz estado bajo su entrenamiento. El es el Shaykh Abdul Khaliq Ghujdawani y la multitud que ves son los califas que llevan su gran secreto, el secreto de la Cadena de Oro.'

Entonces el shaykh comenzó a apuntar a cada shaykh y a decir, 'Este es shaykh Ahmad. Este es Kadir al-Awliya. Este es Arif Riwakri. Este es shaykh Ali Ramitani. Este es tu shaykh, Muhammad Baba as-Samasi, quien en vida te dio su manto. Le conoces?' Yo dije, 'Si'. Luego me dijo, 'Ese manto que te dio hace tanto tiempo aun esta en tu casa, y con su bendición Dios ha removido de tu vida muchas aflicciones.' Luego vino otra voz y dijo, 'El shaykh que esta en el trono te va a enseñar algo que necesitas cuando viajas en este Camino.' Pregunte si se me permitiría darle la mano. Ellos permitieron esto, me quitaron el velo y yo tome su mano. Luego comenzó a contarme sobre el viaje, su comienzo, su punto intermedio y su fin. El dijo, 'Debes ajustar el pabito de ti mismo para que la luz de lo invisible se fortalezca en ti y sus secretos se vuelvan visibles. Debes

mostrar constancia y debes ser firme en la Ley Divina del Profeta ﷺ y en todos tus estados. Debes "encomendar el bien y prohibir el mal" (3:110-114) y atenerte al mas alto nivel de la Ley Divina. Debes abandonar las comodidades del facilismo, abandonar las innovaciones en todas sus formas, y que tu qiblah sean las Tradiciones del Profeta ﷺ. Debes investigar su vida a la vida de sus compañeros. Alienta a la gente a seguir y leer el Coran, tanto de día como de noche y a realizar las oraciones prescritas junto con toda su alabanza supererogatoria. No ignores ni siquiera la cosa mas pequeña de lo que el Profeta ﷺ nos ha mostrado de buenas obras y acciones.'

En cuanto termino Abdul Khaliq su califa me dijo, 'Para asegurarte de la certeza de esta visión se te enviara un signo. Mañana ve y visita a Mawlana Shamsuddin al-Ambikuti, quien juzgara entre dos personas. Dile que se llama at-Turki tiene la razón y el otro, llamado as-Saqqa esta equivocado. Dile, "Estas tratando de ayudar a as-Saqqa, pero estas equivocado. Corrígete y ayuda a at-Turki." Si as-Saqqa niega lo que dices y el juez continua ayudando a as-Saqqa, dile, "Tengo dos pruebas. La primera requiere que digas a as-Saqqa, 'Oh as-Saqqa, tienes sed.' El sabrá lo que significa sed. En lo que hace a la segunda prueba debes decirle a as-Saqqa, "Te acostaste en adulterio con una mujer. Estuvo embarazada. Hiciste que abortara el niño que llevaba. Enterraste al bebe bajo los viñedos." Cuando vuelves de ver a Mawlana Shamsuddin, lleva contigo tres pasas de uvas secas y pasa por lo de tu shaykh, Sayyid Amir Kulal. En camino hacia el te encontraras con un shaykh que te dará un pan. Solo toma el pan sin hablarle al shaykh. Continua tu camino hasta que llegues a una caravana. Un hombre a caballo se acercara a ti. Aconséjale y repréndelo. El se arrepentirá y se convertirá en seguidor tuyo. Usa tu sombrero y lleva el manto de Azizan a Sayyid Amir Kulal.'

Después de eso me movieron y la visión termino. Volví a mi mismo. El próximo día fui a mi casa y le pregunte a mi familia sobre el manto que había sido mencionado en la visión. Me lo trajeron y me dijeron, 'Ha estado allí por mucho tiempo.' Al ver el manto un estado de lamento interior me venció. Tome el manto y me fui a la aldea de Ambikata, en los suburbios de Bukhara, a la mezquita de Mawlana Shamsuddin. Realice con él la oración del amanecer y luego le comente sobre la señal lo cual lo asombro. As-Saqqa estaba presente y negó que at-Turki tuviera razón. Luego le conté sobre las pruebas. Acepto la primer prueba pero negó la segunda. Luego le pedí a la gente de la mezquita que fuera al viñedo que estaba cerca de la

misma. Hicieron lo que les pidió y encontraron al bebe allí enterrado. As-Saqqa vino llorando y se lamentó por lo que había hecho, pero ya había terminado. Mawlana Shamsuddin y las otras personas en la mezquita estaban en un estado de gran asombro.

Me prepare para viajar al día siguiente a la ciudad de Naskh, tenía conmigo las tres pasas de uva. Mawlana Shamsuddin trato de detenerme diciéndome, 'Veo en ti el dolor y un anhelo por nosotros y un deseo ardiente de llegar a lo Divino. Tu curación esta en nuestras manos.' Le respondí, 'Oh mi shaykh, yo soy hijo de otro y soy su seguidor. Aunque usted ofrezca amamantarme del seno de la mas alta estación, no puedo tomarlo, excepto de aquel a quien di mi vida y de quien tome mi iniciación.' Luego el se mantuvo en silencio y me dio el permiso para viajar. Continué mi viaje como se me ordeno hasta que llegue al shaykh y el me dio un pan. No hable con el, tome el pan tal como se me ordeno. Luego me encontré con una caravana. Me preguntaron de donde venia. Yo dije, 'Ambikata'. Me preguntaron cuando había salido. Dije, 'Al amanecer'. Ellos se sorprendieron y dijeron, 'Esa aldea queda a millas de aquí y cruzar esa distancia tomaría mucho mas tiempo. Nosotros dejamos esa aldea la noche anterior y tu saliste al amanecer y sin embargo nos alcanzaste.' Continué hasta que me encontré con el hombre a caballo. Me pregunto, 'Quien eres?. Siento temor ante ti!.' Yo le dije, 'Yo soy aquel en cuyas manos estará tu arrepentimiento.' Desmonto, mostrando completa humildad ante mi y se arrepintió y se deshizo de todo el vino que llevaba con el. Me acompaño a mi shaykh, Sayyid Amir Kulal. Cuando lo vi le di el manto. El permaneció en silencio por cierto tiempo, y luego dijo, 'Este es el manto de Azizán. Se me informo la noche anterior que me lo traerías y se me ordeno que lo mantuviera en diez capas de envoltorio.' Luego me ordeno que entrara en su habitación privada. Me enseñó y puso en mi corazón el dhikr silencioso. Me ordeno que mantuviera ese dhikr noche y día. Así como se me ordeno en la visión el shaykh, Abdul Khaliq al-Ghujdawani, que mantuviera el camino difícil, mantuvo el dhikr silencioso que es la forma mas alta de dhikr. Además solía asistir a la presencia de eruditos de conocimiento exterior para aprender la ciencia de la Ley Divina y las Tradiciones, y aprender sobre el carácter del Profeta ﷺ y sus compañeros. Hice tal como la visión me indico, y esto resulto en un gran cambio en mi vida. Todo lo que el shaykh Abdul Khaliq al-Ghujdawani me enseñó en esa visión dio sus benditos frutos en mi vida. Su espíritu estaba siempre acompañándome y enseñándome.

Sobre el Dhikr (recuerdo) en voz alta y silencioso.

Se menciona en el libro *al-Bahjat as-Saniyya* que del tiempo de Mahmud al-Faghawi hasta el tiempo de Sayyid Amir Kulal mantuvieron el método del dhikr en voz alta cuando estaban en congregación y el dhikr silencioso cuando estaban solos. Sin embargo cuando Shah Bahauddin Naqshband recibió el secreto, mantuvo solamente el dhikr silencioso. Incluso hasta en las congregaciones de Sayyid Amir Kulal cuando empezaban a hacer el dhikr en voz alta el solía retirarse a su habitación para hacer el dhikr silencioso, esto molestaba a los demás discípulos. Mientras su shaykh hacia el dhikr en voz alta, el estaba haciendo el dhikr silencioso. Sin embargo el estuvo al servicio de su shaykh toda su vida.

Un día mientras Shah Naqshband y todos los seguidores de Sayyid Amir Kulal descansaban de la construcción de una nueva mezquita, Sayyid Amir Kulal dijo, "Quienquiera tuvo malos pensamientos sobre mi hijo Bahauddin estaba equivocado. Dios le ha dado a el un secreto que nadie antes que el había recibido. Ni siquiera yo pude saberlo." Y el le dijo,

"Oh mi hijo, he cumplido la voluntad y el consejo del shaykh Muhammad Baba as-Samasi cuando me ordeno elevarte y cuidarte en mi camino de entrenamiento hasta que tu me superaras. Esto es lo que he hecho, y tu tienes capacidad de continuar aun mas alto. Entonces mi querido hijo, te estoy dando permiso completo para que vayas a dondequieras y que obtengas conocimiento de quien encuentres."

Los subsiguientes Sheiks.

En una ocasión seguí a Mawlana Arif ad-Din Karrani durante siete años. Luego seguí a Mawlana Kuthun Shaykh por muchos años. Una noche dormí en la presencia de mi shaykh y vi a shaykh al-Hakim 'Attar, quien era uno de los famosos shaykhs de los turcos, diciéndole algo a un derviche llamado Khalil Ghirani. Cuando desperté, la imagen de ese derviche permaneció en mi mente. Yo tenia una abuela muy devota a la cual mencione el sueño. Ella me dijo, 'Oh hijo mío, tu también vas a seguir a muchos shaykhs turcos.' Entonces en mis viajes busque shaykhs turcos y nunca olvide la imagen de ese derviche. Es así que un día en Bukhara, mi tierra, vi un derviche y lo reconocí como el que estaba en mi sueño. Le pregunte su nombre y el me dijo, 'Yo soy Khalil Ghirani.' Tuve que dejarlo, pero me sentí terrible al hacerlo. Al llegar la oración del anochecer alguien golpeo en mi puerta. Abrí la puerta y un extraño me dijo, 'El derviche Khalil Ghirani esta esperándolo.' Estaba tan sorprendido. Como fue que esa persona me encontró?. Tome un regalo y fui con el. Cuando llegue a su presencia comencé a relatarle mi sueño. El dijo, 'No tienes necesidad de contarme ese sueño yo ya lo se.' Esto impulso a mi corazón para que yo estuviese mas conectado a el. En su compañía nuevo conocimiento invisible fue abierto a mi corazón. Siempre me cuidaba, me exaltaba y me elevaba. La gente de Transoxiana lo convirtió en su rey. Yo seguí manteniendo su compañía, inclusive en la época de su sultanado, y mi corazón creció en amor por el mas y mas y su corazón me elevo en mayor conocimiento. Me enseñó a estar al servicio del shaykh. Permanecí en su compañía durante seis años. En su presencia y en mi reclusión mantuve mi conexión con el.

Al comienzo de mi viaje por este Camino conocí a un amante de Dios y el me dijo, 'Me parece que eres de los nuestros.' Yo le dije, 'Espero que tu seas de los nuestros, y espero ser tu amigo.' En una oportunidad me pregunto, 'Como te tratas a ti mismo?.' Yo le dije, 'Se recibo algo agradezco a Dios y si no soy paciente.' El sonrió y dijo, 'Eso es fácil. El camino para ti es atormentar a tu ego y ponerlo a prueba si pierdes alimento por una semana debes poder impedir que te desobedezca.' Me alegre de su respuesta y le pedí su apoyo. Me ordeno que ayudara a los necesitados, que sirviera a los débiles y que motivara el corazón de los acongojados. Me ordeno que mantuviera la humildad, la modestia y la tolerancia. Seguí sus ordenes y pase muchos días de mi vida de esa forma. Luego me ordeno que cuidara de los animales, que curara sus enfermedades, que sanara sus heridas y los asistiera en la búsqueda de sus alimentos. Seguí en este camino hasta que llegue en un estado en el cual veía a un animal en la calle y me detenía para cederle el paso.

El me ordeno que cuidara los perros (4) de este grupo con veracidad y humildad y que les pidiera apoyo a ellos. El me dijo, 'A causa de tu servicio a uno de ellos alcanzaras una gran felicidad. Tome esa orden con la esperanza de poder encontrar a ese perro y a través del servicio a el alcanzar esa felicidad. Un día estaba en el grupo con uno de ellos y sentí que me abrumo un gran estado de felicidad. Comencé a llorar frente a el hasta que el se dio vuelta sobre su espalda y alzo sus patitas hacia el cielo. Oí una triste voz que emanaba de el, entonces aice mis manos en suplica y comencé a decir 'Amin' hasta que el se quedo en silencio. En ese momento se abrió una visión para mi que me llevo a un estado donde sentí que era parte de cada ser humano y era parte de cada creación en esta tierra.

Luego de lucir el manto.

Un día estaba en mi jardín en Qasr al-Arifan (donde están localizadas su mezquita y su tumba), luciendo el manto de Azizan y a mi alrededor estaban mi seguidores, repentinamente me abrumaron las bendiciones y atracciones Divinas, y me sentí vestido y adornado con sus atributos. Temblé de una manera jamás experimentada antes, y no pude mantenerme de pie. Mire hacia la *qiblah* y tuve una gran visión. Me encontré a mi mismo completamente aniquilado y no vi otra existencia excepto la de mi Señor. Luego me vi salir de Su Divina Presencia reflejado a través del Espejo de *Muhammad Rasul Allah*, en la imagen de una estrella en un océano de Luz sin comienzo ni fin. Mi vida exterior terminó y vi solamente el significado de *la illaha ill-Allah, Muhammadun Rasul Allah*. Esto me condujo al significado de la esencia del nombre "*Allah*", que me llevo a lo Absoluto Invisible, lo cual es la esencia del nombre *Huwa* (El - en lengua árabe). Cuando ingrese en ese océano mi corazón dejó de latir y mi vida terminó, dejándome en un estado de muerte. Mi alma abandono mi cuerpo y todos los que estaban a mi alrededor pensaron que yo había muerto y estaban llorando. Luego después de 6 horas se me ordeno volver a mi cuerpo. Percibí que mi alma lentamente reingresaba a mi cuerpo y la visión terminaba.

Negar vuestra existencia y desatender al ego es la moneda corriente de esta orden. En este estado yo ingrese en cada nivel de existencia, lo cual me hizo una parte de todas las creaciones, y lo cual desarrollo en mí la certeza de que todos son mejores que yo. Vi que todos proveen un beneficio y que yo no proveo beneficio alguno. Un día un sorprendente estado vino sobre mí. Escuche la voz Divina diciendo, 'Pide lo que quieras de Nosotros.' Entonces dije con humildad, 'Oh Dios, otórgame una gota de Tus Océanos de Misericordia y Bendiciones.' La respuesta vino, 'Pides de Nuestra gran generosidad tan solo una gota.' Esto fue como una tremenda bofetada en mi rostro y el ardor duro en mi mejilla por varios días. Luego un día yo dije, 'Oh Dios, otórgame de Tus Océanos de Misericordia y Bendiciones y también otórgame el poder para cargar este don.' En ese momento una visión se abrió en mí donde estaba sentado sobre un trono y el mismo estaba sobre un océano de misericordia y una voz me dijo, 'Este océano de misericordia es para ti, dáselo a Mis siervos.'

Recibí secretos de todos lados, especialmente de Uways al-Qarani , quien me influencio para que me alejara de los asuntos mundanos y me conectara a los asuntos espirituales. Esto lo hice manteniéndome firmemente en la Ley Divina y en las ordenes del Profeta , hasta que comencé a diseminar los conocimientos invisibles y los secretos otorgados de la Singular Unicidad que ninguno antes había compartido.

Los milagros de sus dichos y los dichos de sus milagros.

Sobre las diferencias entre Imanes.

En una asamblea de grandes eruditos en Bagdad se le pregunto sobre las diferencias en los dichos de los cuatro califas del Santo Profeta y el dijo,

En una ocasión as-Siddiq dijo, 'Jamás vi cosa alguna sin que Dios estuviese ante ella' y Umar al-Faruq dijo,

'Jamás vi cosa alguna sin que Dios estuviese detrás de ella.' y Uthman dijo, 'Jamás vi cosa alguna al menos que Dios

estuviese al lado de ella.' y Ali dijo, 'Jamás vi cosa alguna sin que Dios estuviese dentro de ella.' Las diferencias en estos dichos esta basada en las circunstancias y en los momentos en los cuales eran dichos y no en diferencias en creencia o entendimiento.

Sobre el viaje en el camino.

Que hay detrás del significado del dicho del Profeta "Parte da la fe es quitar lo dañino del Camino." ? Lo que el quiso decir por dañino es el ego y lo que quiso de decir por el Camino es el Camino de Dios, tal como le dijo a Bayazid al-Bistami, "Deja tu ego y ven a nosotros."

Se le pregunto en cierta ocasión, 'Que significa viajar en el camino?.' El dijo, 'Los detalles en el conocimiento espiritual.' Ellos le preguntaron, 'Cuales son los detalles en el conocimiento espiritual?.' El dijo,

El que conoce y acepta lo que sabe, será elevado del estado de evidencia y prueba al estado de visión... Quienquiera pida estar en el Camino de Dios ha pedido estar en el camino de la aflicción. Esto fue narrado por el Profeta , 'Quienquiera me ame, yo seré una carga para el.' Una persona vino al Profeta y le dijo, 'Oh Profeta te amo.' Y el Profeta le dijo, 'Entonces prepárate para la pobreza.' En otra ocasión una persona vino al Profeta y le dijo, 'Oh Profeta amo a Dios ' y el Profeta le dijo, 'Entonces prepárate para la aflicción.'

El recito un verso,

*Todos desean el bien,
pero nadie logra el ascenso,
excepto amando,
a Aquel que creo el bien.*

El dijo, 'Todo aquel que se quiera a si mismo debe negarse a si mismo. Quienquiera anhele otra cosa que si mismo, se anhele en realidad solo a si mismo.'

Sobre el entrenamiento espiritual.

Hay tres distintas maneras mediante las cuales los concedores alcanzan su conocimiento:

- 1-Contemplación.
- 2-Visión.
- 3-Evaluación.

En el estado de contemplación el buscador olvida lo creado y recuerda solamente al Creador.

En el estado de visión inspiraciones de lo invisible vienen al corazón del buscador acompañadas por dos estados: contracción y expansión. En la condición de contracción la visión es de Majestad y en el estado de expansión la visión es de Belleza.

En el estado de evaluación el buscador evalúa cada hora que ha pasado: estaba el en completa Presencia con Dios o en completa presencia con el estado mundanal?.

El buscador en este camino debe estar ocupado en rechazar los malos susurros y las insinuaciones del ego. Puede rechazarlas antes de que lleguen a él; o puede rechazarlas después de que llegan a él, pero antes de que lo controlen. Otro buscador, sin embargo puede no llegar a rechazarlas hasta después de que llegan a él y lo controlan. No puede recibir fruto, porque a ese punto es imposible quitar los susurros del corazón.

Sobre las estaciones espirituales.

"Como mira la gente de Dios a las acciones ocultas y los susurros en el pecho?" El dijo, "Por la luz de la visión que Dios les otorgo, según mencionada en la Santa Tradición, 'Cuidado con la visión del creyente porque el mira con la Luz de Dios.'"

Se le pregunto sobre el mostrar poderes milagrosos y el dijo,

Que mas poderes milagrosos quieres que el hecho de que aun se nos permita caminar sobre esta tierra con todos estos pecados sobre nosotros y alrededor de nosotros.

Se le preguntó, 'Quien es el recitador y quien es el Sufi en el dicho de Junayd, "Desconéctate de los recitadores de libros y acompaña a los Sufies?."

El dijo, 'El recitador es el que se ocupa de las palabras y los nombres y el Sufi es el que se ocupa de la esencia de los nombres.'

Advirtió, 'Si un discípulo, un shaykh o cualquiera llegase a hablar de un estado al cual el todavía no ha alcanzado, Dios prohibirá que el alcance ese estado.' El dijo, 'El espejo de cada shaykh tiene dos direcciones, pero nuestro espejo tiene seis direcciones.'

El significado de la Sagrada Tradición, 'Estoy con aquel que me recuerda', es una clara evidencia y una prueba apoyando a la gente del corazón que lo recuerda siempre. Y el otro dicho del Profeta ﷺ hablando en Nombre de Dios, 'El ayuno es para mí.', es una afirmación de que el verdadero ayuno es ayunar de todo lo que no es Dios.

Sobre la pobreza espiritual.

Se le pregunto, "Por que a los buscadores se les llama los pobres?" El dijo,

Porque ellos son pobres pero no necesitan suplicar. Así como el Profeta Abraham ﷺ y Gabriel ﷺ vino y le pregunto, 'Necesitas ayuda?' El respondió, 'No necesito pedir, El esta informado sobre mi estado.'

La pobreza es un signo de aniquilamiento y la disolución de los Atributos de Existencia.

En una oportunidad el pregunto, 'Quien es el pobre?' Nadie le respondió. El dijo, 'El pobre es aquel cuyo interior esta siempre en lucha y su exterior esta siempre en paz.'

Sobre los modales apropiados hacia el Sheik.

Es necesario para el seguidor, si esta confundido sobre algo que el shaykh ha dicho o ha hecho y no puede entender la razón que sea paciente y cargue con ello sin sospechar. Si el es principiante puede preguntar; pero si es discípulo no tiene razón para preguntar y debe mantenerse paciente con lo que aun no entiende.

Es imposible alcanzar el amor de la gente de Dios hasta que salgas de ti mismo.

En nuestro Camino hay tres categorías de conducta:

1-Buena conducta con Dios, Todopoderoso y Exaltado. Esto requiere que el discípulo sea exteriormente e interiormente perfecto en su alabanza, manteniéndose lejos de todo lo prohibido y guardando lo que le fue ordenado, abandonando lo ajeno a Dios.

2-Buena conducta con el Profeta ﷺ. Esto requiere que el discípulo se eleve al estado al que se refiere el versículo Coránico, 'Si quieres amar a Dios, sígueme.' (3:31). Debes seguir todos los estados del Profeta ﷺ. Debes saber que el Profeta ﷺ es el puente entre Dios y Su creación y que todo en este Universo esta bajo sus nobles ordenes.

3-Buena conducta con los shaykh es un requerimiento para cada buscador. Los shaykhs son las causas y los medios para seguir en los pasos del Profeta ﷺ. Es un deber para el buscador en su presencia o en su ausencia mantener las órdenes del shaykh.

En una oportunidad uno de mis seguidores me saludo, pero yo no le respondí, aunque es requerimiento de la Sunnah responder si alguien te saluda. Esto hizo que mi seguidor se disgustara. Envié a alguien detrás de el para que se disculpara por mi diciéndole, 'En ese momento cuando me saludaste, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, y mi alma, estaban completamente perdidos en la Divina Presencia, escuchando lo que Dios me decía. Esto hizo que estuviera tan envuelto en la Palabra de Dios que no pude responderle a nadie.'

Sobre la intención.

Corregir las intenciones es muy importante, porque las intenciones vienen del mundo invisible, no del mundo material. Por esa razón Ibn Sirin, autor de un libro sobre la interpretación de sueños, no en la oración funeral de Hasan al-Basri. Dijo, "Como puedo rezar cuando mi intención aun no me llevo conectándome a lo invisible?." La intención (*niyyah*) es muy importante, porque consiste de tres letras: *nur* que representa *nur Allah*, la Luz de Dios; *ya* que representa *yad Allah*, la Mano de Dios; *ha* que representa *hidayat Allah*, la Guía de Dios. La intención (*niyyah*) es la brisa del alma.

Sobre los deberes de los santos.

Dios me creo para destruir la vida materialista, pero la gente quiere que yo construya su vida materialista.
La gente de Dios lleva la carga de la creación por la creación para aprender de ellos. Dios mira el corazón de Sus Santos con Sus Luces y quienquiera este alrededor de ese Santo recibe la bendición de esa Luz.
El shaykh debe conocer el estado de su discípulo en tres categorías: en el pasado, en el presente, y en el futuro, para poder elevarlo.
Quienquiera sea iniciado por nosotros y nos siga y nos ame, aunque este lejos o cerca, dondequiera que este, aunque este en el Este y nosotros en el Oeste, nosotros lo nutrimos del río del amor, y le damos luz en su vida diaria.

Sobre el Dhikr (recuerdo) en voz alta y silencioso.

Desde la presencia de Azizan hay dos métodos de dhikr: el silencioso y el audible. Yo preferí el silencioso porque es mas fuerte y mas recomendable. El permiso para el dhikr debe ser otorgado por el perfeccionado, para poder influenciar al que lo usa, así como la flecha de un maestro en tiro de arco es mejor que la flecha disparada por el arco de una persona común.
Agrego tres principios a los ocho del shaykh Abdul Khaliq:

9-"Conciencia del tiempo".

Conciencia del tiempo significa observar la compostura y cuidarse de la tendencia a la desatención. El buscador debe saber cuanto tiempo ha tardado en moverse hacia la madurez espiritual y debe reconocer a que lugar ha llegado en su viaje hacia la Divina Presencia. El buscador debe progresar con todos sus esfuerzos. Debe invertir todo su tiempo en hacer que su única meta sea llegar a la estación del Amor Divino y a la Presencia Divina. El debe saber que en todos sus esfuerzos y en todas sus acciones, Dios ve el más mínimo detalle. El buscador debe tener en cuenta todas sus acciones y sus intenciones cada día y cada noche; y analizar sus acciones cada hora, cada segundo y cada momento. Si son buenas agradece a Dios por ello. Si son malas, debe arrepentirse y pedir el perdón de Dios.

Yaqub al-Charkhi dijo que su shaykh, Alauddin al-Attar, dijo,

En el estado depresivo debes pedir perdón a Dios excesivamente, y en el estado de alegría debes alabar a Dios excesivamente.

Tomar en consideración estos dos estados, contracción y expansión, es el significado de la conciencia del tiempo.

Shah Naqshband explico ese estado diciendo,

Debes ser conciente de ti mismo. Si estabas siguiendo la Ley Divina entonces debes agradecer a Dios, si es lo contrario debes pedir perdón.

Lo que es importante para el buscador en este estado es guardar el mas pequeño periodo de tiempo. Debe estar en guardia sobre si mismo y juzgar si estaba en Presencia de Dios o si estaba en presencia de su ego, en cada momento de su vida.

Shah Naqshband dijo, 'Debes evaluar como pasas cada momento: en Presencia o en Negligencia.'

10- "Conciencia de números".

Conciencia de números significa que el buscador que recita el dhikr debe observar el número exacto de repeticiones del dhikr silencioso del corazón. Mantener cuenta del dhikr no es por la cuenta misma sino para asegurarse al corazón de malos pensamientos y causarle que se concentre mas en el esfuerzo de lograr la repetición prescrita por el shaykh lo mas rápidamente posible. El pilar del dhikr contando es realizado para conducir al corazón a la Presencia de Aquel mencionado en ese dhikr y seguir contando uno por uno para fijar la atención en comprender que todos necesitan de Aquel cuyos signos aparecen en cada creación.

Shah Naqshband dijo, 'Observar los números en el dhikr es el primer paso en adquirir el Conocimiento Celestial.' Esto significa que contar lo conduce a uno a reconocer que solo Uno es necesario para la vida. Todas las ecuaciones matemáticas necesitan del numero Uno. Toda la creación necesita solamente de Uno.

11-"Conciencia del corazón".

Conciencia del corazón significa dirigir el corazón del buscador hacia la Divina Presencia donde no vera a otro que a su Amado. Significa experimentar Su manifestación en todos los estados. Ubayd Allah al-Ahrar dijo, 'El estado de conciencia del corazón es el estado de estar presente en la Divina Presencia de tal manera que no se puede mirar a otra cosa que no sea a El.' En tal estado uno concentra el lugar de dhikr dentro del corazón porque este es el centro de poder. Todos los pensamientos e inspiraciones, buenos y malos, son sentidos y aparecen uno detrás de otros, circulando y alternando, moviéndose entre luz y oscuridad, en constante revolución dentro del corazón. Dhikr es requerido para controlar y reducir esa turbulencia del corazón.

El significado de la comunidad de Muhamad ﷺ.

Shah Naqshband dijo,

Cuando el Profeta ﷺ dijo, 'La porción de mi comunidad destinada para el fuego es como la porción de Abraham ﷺ destinada para el fuego de Nimrod', el dio las buenas nuevas de salvación para su comunidad, así como Dios había escrito la salvación para Abraham ﷺ: 'Oh fuego, se fresco y sano para Abraham.' (21:69). Esto es porque el Profeta ﷺ dijo, 'Mi

comunidad jamás se pondrá de acuerdo en el error.' Afirmando que la comunidad jamás aceptara el mal, y es así que Dios salvara a la comunidad de Muhammad ﷺ del fuego.

Shaykh Ahmad Faruqi dijo que Shah Naqshband dijo,

La comunidad de Muhammad ﷺ incluye a quienquiera siga al Profeta ﷺ y esta compuesta de tres clases de personas:

1-Ummat ud-Dawah: absolutamente todos los que vinieron después del Profeta ﷺ y simplemente escucharon su mensaje.

Que el Profeta ﷺ vino a toda la gente sin excepción queda claro gracias a muchos versículos en el Corán. Su comunidad es testigo moderador sobre todas las otras comunidades, y el Profeta ﷺ es testigo sobre todos, incluyendo las otras comunidades y sus respectivos testigos. (6)

2-Ummat ul-Ijaba: aquellos que aceptaron su mensaje.

3-Ummat ul-Mutabaa: aquellos que aceptaron el mensaje y siguieron los pasos del Profeta ﷺ.

Todas estas categorías de la comunidad del Profeta ﷺ están salvadas. Si no están salvadas por sus hechos, entonces están salvadas por la intercesión del Profeta ﷺ. Según su dicho, 'Mi intercesión es para los pecadores de mi comunidad.'

Sobre alcanzar la Divina Presencia.

El dijo,

Que significa la Tradición del Profeta ﷺ, 'La oración es el ascenso del verdadero creyente', es una clara indicación de los niveles de Real Oración, en la cual el devoto asciende a la Divina Presencia y hay una manifestación en él de asombro, reverencia, obediencia y humildad, tal que su corazón llega a un estado de contemplación a través de su oración. Esto lo conducirá a una visión de los Divinos Secretos. Esa era la descripción de la oración del Sagrado Profeta ﷺ en las biografías.

Se dice que cuando el Profeta ﷺ llegaba a ese estado, hasta la gente que estaba fuera de la ciudad, podía escuchar un sonido que emanaba del pecho similar al zumbido de las abejas.

Uno de los eruditos de Buhara le pregunto, 'Como puede un devoto alcanzar la Divina Presencia en su oración?' El respondió, Alimentándote del esforzado sudor de tu frente y recordando a Dios, Todopoderoso y Exaltado, dentro de la oración prescrita y fuera de la oración prescrita, en cada ablución y en cada momento de tu vida.

Sobre el politeísmo oculto (7).

Shaykh Salah, su siervo, relato,

Shah Naqshband dijo en cierta ocasión a uno de sus seguidores, 'Cualquier conexión de tu corazón con cualquier otra cosa que no sea Dios es el mayor velo para el buscador.' Luego de lo cual recito este verso de una poesía:

'La conexión con otro que no sea Dios

'es el mas fuerte velo,

'y el deshacerse de el,

'es la Apertura del Logro'.

Inmediatamente luego de que el recito este verso vino a mi corazón que se refería a la conexión entre la fe y sometimiento a la voluntad de Dios. Me miro y sonrió y dijo, 'Acaso no escuchaste lo que Hallaj dijo?, "Rechace la Religión de Dios, y el rechazo es obligatorio para mi aunque esto sea espantoso a los ojos de los musulmanes." Oh shaykh Salah, lo que vino a tu corazón -la conexión entre la fe y el Islam- no es el punto importante. Lo que es importante es la fe verdadera, y esa verdadera fe para la gente de la verdad es hacer que el corazón niegue cualquier cosa que no sea Dios. Eso es lo que hizo que Hallaj dijera, "Negué tu religión, y la negación es obligatoria para mi aunque eso sea espantoso para los musulmanes." Su corazón quería solo a Dios.

'Hallaj por supuesto, no estaba negando su fe en el Islam, sino que estaba enfatizando su relación con Dios Único. Si Hallaj no aceptaba otra cosa que no fuera Dios, como puede uno decir que en realidad estaba negando la Religión de Dios?. Su testimonio de la realidad de su atestiguamiento abarcaba y hacia aparecer como un juego de niños el atestiguamiento ordinario del musulmán común.'

Shaykh Salah continuo,

Shah Naqshband dijo, 'No se quedan admirando lo que están haciendo, actúan solamente por amor a Dios.'

'Rabia al-Adawiyya dijo, "Oh Dios, yo no te alabo buscando la recompensa de Tu Paraíso ni temiendo Tu castigo, pero te alabo por Tu Amor solamente." Si tu alabanza es para salvarte o para lograr una recompensa para ti mismo es politeísmo oculto porque has asociado algo a Dios, sea la recompensa o el castigo. Esto es lo que Hallaj quiso decir.

Shaykh Arslan ad-Dimashqi dijo, tal como lo relato Shah Naqshband,

Oh Dios, Tu Religión no es nada mas que politeísmo oculto y descreer en ella es obligatorio para cada siervo veraz. La gente de la religión no te alaba a Ti, solo alaban para llegar al paraíso o para escaparse del infierno. Alaban a estos dos como si fuesen ídolos, y esa es la peor idolatría. Tu has dicho, 'Quien crea descrea en los ídolos y crea en Dios, se ha aferrado al mas firme asidero.' (2:56). Descreer en aquellos ídolos y creer en Ti es obligatorio para la gente de la Verdad.

Shaykh Abul Hasan ash-Shadhili, uno de los mas grandes shaykhs Sufies, fue cuestionado por su shaykh, " Oh hijo mio, con que vas al encuentro de tu Señor?" El dijo, "Voy a El con mi pobreza." Su shaykh respondió,

Oh hijo mio no vuelvas a repetir esto, es el mas grande de los ídolos porque aun vas a El con algo. Libérate de todo, y luego ve a El. La gente de leyes y conocimiento externo se aferran a sus hechos y sobre esa base establecen el concepto de recompensa y castigo. Si ellos son buenos, encuentran el bien, y si ellos son malos encuentran el mal; lo que beneficia al siervo son sus hechos, y lo que lo dañan son sus hechos. Para la gente del Camino, esto es politeísmo oculto, porque hay alguien que esta asociando a algo con Dios. Aunque es una obligación hacer cosas buenas, aun así el corazón no debe aferrarse a esos hechos. Solo deben realizarse por El y por Su Amor sin esperar nada a cambio.

Sobre el camino Naqshbandi.

Shah Naqshband dijo,

Nuestro Camino es muy preciso y poco común. Es el "firme asidero" y la manera de mantenerse firme y constante tras los pasos del Profeta ﷺ y sus compañeros. Me trajeron a este Camino por la puerta de los favores, ya que en el principio y en el final solo recibí favores de Dios. En este Camino grandes puertas de Conocimiento Celestial se abrirán al buscador que sigue los pasos del Profeta ﷺ. Seguir la Sunnah del Profeta ﷺ es el medio mas importante por la cual se abrirá la puerta a ti. Aquel que no esta en camino hacia nuestro Camino, su religión esta en peligro.

Se le pregunto, 'Como hace alguien para ir a vuestro Camino?' y el respondió, 'Siguiendo la Sunnah del Profeta ﷺ.' En este Camino cargamos con la humillación, y a cambio de ello Allah nos ha bendecido con Su honor. Alguna gente decía de el que a veces era arrogante. El dijo, 'Estamos orgullosos a causa de El, porque El es nuestro Señor y nos da Su apoyo!.'

El dijo, 'Alcanzar los Secretos de Unicidad es a veces posible, pero alcanzar los secretos de conocimiento espiritual es extremadamente difícil.'

El conocimiento espiritual es como el agua, toma el color y el formato del recipiente. El Conocimiento de Allah es tan grande, que por mas que tomemos es como una gota en un vasto océano. Es como un inmenso jardín, por mas que cortemos, siempre es como si cortáramos una sola flor.

Su actitud hacia el alimento.

Shah Naqshband estaba, que Dios santifique su alma, en los mas altos estados de la negación del deseo por este mundo. Siguió el camino de la devoción, especialmente en el acto de alimentarse. Tomaba toda clase de precauciones en lo que respecta a su alimento. Solo se alimentaba de cebada que el mismo había sembrado. El la cultivaba, la molía, hacia la harina, la amasaba y la horneaba. Todos los eruditos y buscadores de su tiempo frecuentaban su hogar para alimentarse de su mesa y participar de las bendiciones de su alimento.

Había alcanzado tal perfección de austeridad que en el invierno solo ponía viejas y gastadas alfombras sobre el piso de su casa las cuales no le daban protección del crudo frío. En el verano ponía finas esteras en el piso. Amaba a los pobres y los necesitados. Alentaba a sus seguidores a que ganaran su dinero a través de medios lícitos. Los impulsaba a que gastaran el dinero en los pobres. Cocinaba para los pobres y los invitaba a su mesa. El les servía con sus sagradas manos y les alentaba a permanecer siempre en Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Si llegaban a ponerse un bocado de alimento en su boca en forma desatenta el les informaba a través de su estado de visión sobre lo que habían hecho, y les alentaba a mantener el recuerdo de Dios mientras comían. Enseño que,

Una de las mas importantes puertas a la Presencia de Dios es comer con conciencia. El alimento fortalece el cuerpo, y comer con conciencia da pureza al cuerpo.

En una ocasión fue invitado a una ciudad llamada Ghaciat donde uno de sus seguidores había preparado una cena para el. Cuando se sentaron a la mesa, el no comió. Su anfitrión estaba sorprendido. Shah Naqshband dijo, 'Oh hijo mío, me estoy preguntando como preparaste este alimento. Desde que preparaste la masa y la cocinaste, hasta que la serviste estabas en un estado de enojo. El alimento esta mezclado con esa ira. Si comemos ese alimento, satan encontrara una manera de entrar a través de el y diseminar su mal a través de nuestros cuerpos.'

En otra ocasión fue invitado a la ciudad de Herat por su rey, el rey Husayn. Dicho rey estaba muy feliz ante la visita de Shah Naqshband y preparo un gran festín para el. Invito a todos sus ministros, los shaykhs de su reino y todos sus nobles. Dijo, "Coman de este alimento, es alimento puro, lo hice de las ganancias lícitas que herede de mi padre." Todo comieron excepto Shah Naqshband lo cual incentivo al shaykh ul-Islam de aquella época, Qutb ad-Din, para que preguntara, 'Oh nuestro shaykh, por que no esta comiendo?.' Shah Naqshband dijo, "Tengo un juez a quien pedí me aconsejara, y el me dijo, 'Oh hijo mío, sobre este alimento hay dos posibilidades. Si el alimento no es lícito y no comes, cuando se te cuestionen puedes decir que fuiste a la mesa del rey y que no comiste, de esta manera estarás a salvo por el hecho de no haber comido. Pero si comes y te preguntan, que vas a decir?. En dicho caso no estarías a salvo.'" En ese momento Qutb ad-Din estaba tan abrumado por dichas palabras que comenzó a temblar y pidió permiso al rey para dejar de comer. El rey estaba muy confundido y pregunto, 'Que haremos con todo este alimento?.' Shah Naqshband dijo, 'Si hay duda sobre la permisibilidad del alimento es mejor enviárselo a los pobres. Sus necesidades lo harán lícito para ellos. Si como usted dice el alimento es lícito entonces hay mayor bendición en darlo en caridad a aquellos que lo necesitan, que en festejarlo aquellos que no lo necesitan.'

Solía ayunar la mayor parte de sus días. Si un huésped venía a el y tenía algo que ofrecerle, se sentaba con el, quebraba el ayuno y comía. Dijo a sus seguidores que los compañeros del Profeta ﷺ solían hacer lo mismo. Shaykh Abul Hasan al-Kharqani dijo en su libro, "Los principios del Camino y los principios de llegar a la Realidad",

Mantén la armonía con tus amigos, pero no en el pecado. Esto significa que si estas ayunando y alguien viene a ti como un amigo, debes sentarte con el y comer con el para mantener la apropiada compañía con el. Uno de los principios del ayuno o cualquier otra forma de alabanza es ocultar lo que estas haciendo, si uno lo revela, por ejemplo diciéndole al huésped, 'Estoy ayunando', entonces entra el orgullo y arruina el ayuno.

Un día se le dio un pescado cocido como un regalo. En su presencia había muchos pobres, entre ellos un joven devoto que estaba ayunando. Shah Naqshband entrego el pescado a los pobres y les dijo, 'Siéntense y coman', y al joven que estaba ayunando le dijo, 'Siéntate y come.' El joven se negó y Shah Naqshband le dijo una vez mas, 'Quiebra tu ayuno y come', pero el se negó nuevamente. El le dijo, 'Que tal si te regalo uno de mis días de Ramadan. Te sentaras y comerás?' El joven se negó una vez mas. Le dijo, 'Que tal si te doy todo mi Ramadan?.' El joven aun así se negó. Dijo, 'Bayazid al-Bistami también en cierta ocasión debió cargar con alguien similar a ti.' Luego de eso el joven fue visto corriendo detrás de la vida mundanal, nunca ayunando y nunca alabando a Dios. El incidente al cual se refería Shah Naqshband ocurrió un día cuando el shaykh Abuturab an-Naqshabi visito a Bayazid al-Bistami. Su siervo le ofreció alimento. Abuturab le dijo al siervo, 'Siéntate con nosotros y come.' El siervo dijo, 'No estoy ayunando.' El le dijo, 'Come y Dios te dará una recompensa como si hubieses ayunado por un año.' El se negó una vez mas. Le dijo, 'Ven y come, le rezare a Dios para que te recompense por dos años de ayuno.' Luego el shaykh Bayazid le dijo, 'Déjalo, se lo ha dejado caer del cuidado de Dios.' Luego su vida degenero y se convirtió en un ladrón.

Sus milagros y su generosidad.

El estado de Shah Naqshband esta mas allá de la descripción, y la profundidad de su conocimiento no puede ser detallado con palabras. Uno de los mas grandes milagros era su propia existencia. A menudo ocultaba sus acciones para no demostrar su poder milagroso. Pero sin embargo muchos de sus milagros fueron registrados.

Shah Naqshband, que Dios bendiga su alma, dijo,

Un día salí con Muhammad Zahid al desierto. El era un discípulo veraz y teníamos un pico con el cual cavábamos. Mientras trabajábamos con el pico discutíamos tan profundos estados de conocimiento que terminamos arrojando el pico a un costado e ingresamos en profundidad al tema de conocimiento espiritual. Profundizamos mas y mas hasta que la conversación nos condujo al tema de la naturaleza de la alabanza. El me pregunto, 'Oh mi shaykh, hasta que limite llega la alabanza.' Yo dije, 'La alabanza llega a tal perfección que aquel que alaba tiene poder para decirle a alguien muere y esa persona morirá.' Al hablar yo estaba señalando, sin pensarlo, a Muhammad Zahid, y el inmediatamente cayo muerto. Estuvo en el estado de muerte desde el amanecer hasta el medio día. Hacia mucho calor. Yo estaba muy ansioso ya que su cuerpo comenzó a deteriorarse a causa del excesivo calor. Lo arrastre bajo la sombra de un árbol y me quede contemplando el asunto. Mientras contemplaba una inspiración vino a mi corazón desde la Divina Presencia diciéndome que le dijera, 'Oh Muhammad, vive!.' Se lo dije tres veces. En respuesta a esto su alma lentamente ingreso a su cuerpo y la vida lentamente volvió a el. Gradualmente volvió a su estado original. Fui a mi shaykh y le conté lo que había ocurrido, 'Oh hijo mío, Dios te ha dado un secreto que no le ha dado a ningún otro.'

Shaykh Alauddin al-Attar dijo,

En una oportunidad el rey de Transoxiana, Sultán Abd Allah Kazgan, vino a Bukhara. Decidió ir de caza alrededor de Bukhara y mucha gente lo acompaño. Shah Bahauddin Naqshband estaba en una aldea cercana. Cuando la gente se fue de caza Shah Naqshband fue a la cúspide de una colina y permaneció allí sentado. Mientras estaba allí sentado entro a su corazón el pensamiento de que Dios había dado un gran honor a los santos. A causa de ese honor, todos los reyes de este mundo deberían inclinarse ante ellos. El pensamiento aun no se le había ido del corazón, cuando un caballero con una corona en la cabeza como la de un rey, se acerco a el y desmonto su caballo. Con gran humildad saludo a Shah Naqshband y permaneció en su presencia de la manera mas amable. Se inclino ante el shaykh pero el shaykh no lo miro. Lo mantuvo de pie durante una hora. Finalmente Shah Naqshband lo miro y le dijo, 'Que haces aquí.' El dijo, 'Soy el rey Sultan Kazgan. Salí a cazar y olí un aroma hermoso, lo seguí hasta aquí y te encontré sentado en el medio de una poderosa luz.' El hecho de haber pensado -todos los reyes de este mundo deberían inclinarse ante los santos- se había vuelto realidad. Es así como Dios honra los pensamientos de Sus santos.

Uno de los seguidores que le servían en la ciudad de Merv relato,

Un día quise ver a mi familia en Bukhara habiendo recibido noticias que mi hermano Sham Suddin había muerto. Necesitaba pedir permiso a mi shaykh para ir. Hable con Amir Husayn, el príncipe de Herat, para pedir permiso de mi parte a Shah Naqshband. En camino de retorno de la oración congregativa de los viernes, Amir Husayn sobre el fallecimiento de mi hermano y que yo necesitaba permiso para ir a ver a mi familia. El dijo, 'No, eso es imposible. Como puedes decir que ha fallecido cuando yo lo veo vivo?. Mas aun, puedo oler su aroma. Inclusive lo voy a traer en este momento.' Apenas había terminado sus palabras, cuando apareció mi hermano. Se aproximó al shaykh, beso su mano y saludo a Amir Husayn. Abraza a mi hermano y había una gran felicidad entre nosotros.

Shaykh Alauddin Attar dijo,

Shaykh Shah Naqshband en una oportunidad estaba sentado en una gran congregación en Bukhara hablando sobre el remover los velos del estado de visión. Dijo, 'Mi mejor amigo Maula Arif, que vive en Khwarazm -a 400 millas de Bukhara- ha dejado Khwarazm rumbo al edificio gubernamental, y alcanzo la estación de los carruajes, cuando llego a esa estación permaneció allí por un momento y ahora vuelve a su casa en Khwarazm. No continua viaje rumbo a Saray. Así es como un santo puede ver su estación gnóstica. Todos estábamos sorprendidos por su historia, pero todos sabíamos que el era un gran santo por lo tanto registramos el tiempo y el día. En cierta ocasión Maula Arif vino desde Khwarazm a Bukhara y le comentamos el incidente. Estaba muy sorprendido y dijo, 'En verdad eso fue exactamente lo que ocurrió.'

Unos eruditos de Bukhara viajaron a Irak con algunos seguidores de Shah Naqshband y llegaron a la ciudad de Simnan. Escucharon que había un hombre bendito llamado Sayyid Mahmud, quien era discípulo del shaykh. Ellos fueron a visitar su casa y le preguntaron como se conecto al shaykh. El dijo,

Una noche vi al Profeta ﷺ en un sueño, sentado en un muy lindo lugar, y al lado de el había un hombre de majestuoso aspecto. Dije al Profeta ﷺ con todo respeto y humildad, 'Oh Mensajero de Dios, no se me honro para que fuera tu compañero en tu vida. Que puedo hacer en mi vida que me aproxime a ese honor?.' El me dijo, 'Oh mi hijo, si quieres ser honrado y ser nuestro amigo, y sentarte con nosotros y ser bendecido debes seguir a mi hijo, Shah Bahauddin Naqshband.' Yo pregunte, 'Quien es Shah Bahauddin Naqshband?.' El me dijo, 'Ves a esta persona que esta sentada a mi lado, el es. Mantente cerca de el.' Yo nunca lo había visto antes. Cuando desperté escribí su nombre y su descripción en un libro, el cual tengo en mi biblioteca. Mucho tiempo paso después de ese sueño hasta que un día cuando estaba en un negocio vi un hombre de aspecto luminoso y majestuoso ingresar al lugar y sentarse en una silla. Cuando lo vi, recordé el sueño y lo que había ocurrido. Inmediatamente le pregunte si me honraría al venir a mi casa y quedarse conmigo. Accedí y comenzó a caminar delante mío mientras yo seguía. Yo me sentí avergonzado de caminar delante de el, incluso para dirigir el camino hacia mi casa. El no me miro siquiera una vez, sino que tomo el camino directo hacia mi casa. Yo estaba a punto de decir 'Esta es mi casa' cuando el dijo, 'Esta es tu casa'. Ingreso y fu derecho a mi habitación especial. El dijo, 'Esta es tu habitación.' Fue a el placard y tomo un libro entre centenaes de libros. Me dio el libro y me pregunto, 'Que escribiste aquí?.' Lo que yo había escrito era lo que yo había visto en el sueño. Inmediatamente me abrumo un estado de inconsciencia y me desmayé a causa de la luz que fue vertida en mi corazón. Cuando me desperté le pregunte si me aceptaría. Esa persona era Shah Bahauddin Naqshband.

Shaykh Muhammad Zahid dijo,

Al comienzo de mi viaje en el Camino yo estaba sentado a la par de el un día de primavera. En mi corazón ingreso un antojo por comer sandía. El me miro y me dijo, 'Muhammad Zahid ve a ese río cercano, tráenos lo que ves y juntos comeremos.' Inmediatamente fui al río. El agua estaba muy fría. Metí las manos y encontré una sandía bajo el agua, como muy fresca, como si hubiese sido recién cortada de la planta. Estaba muy feliz, tome la sandía y le dije, 'Oh mi shaykh acépteme.'

Uno de sus seguidores informo lo siguiente sobre una visita a el.

Antes de la visita, le pedí a shaykh Shadi, uno de los discípulos mayores, que me aconsejará. Me dijo, 'Oh mi hermana, cuando vas a visitar al shaykh o estés en presencia del shaykh ten cuidado de no ubicar las piernas de manera que los pies apunten hacia el.' En cuanto deje Ghaziut en camino a Qasr al-Arifan, encontré un árbol y me acosté bajo el con mis piernas extendidas. Un animal vino y me mordió la pierna. Luego nuevamente me quede dormido, mientras dormitaba otro animal se aproximó y me mordió. Repentinamente comprendí que había cometido un gran error. Había extendido mis pies en dirección a mi shaykh. Inmediatamente cambie de posición, me arrepentí, y el animal dejó de mordirme.

En cierta ocasión debió mostrar poderes milagrosos para defender a uno de sus sucesores en Bukhara, Shaykh Muhammad Parsa. Esto ocurrió en el momento en el que Shaykh Muhammad Shamsuddin al-Jazairi vino a Samarkand, en el tiempo de el rey Mirza Aleg Beg, para determinar la autenticidad en las cadenas de transmisión de las Tradiciones del Profeta ﷺ. Algunos de los eruditos envidiosos y corruptos se había quejado de que Shaykh Muhammad Parsa daba narraciones de Tradiciones cuyas cadenas de transmisión eran desconocidas. Le dijeron a Shamsuddin, "Si tratas de corregir ese problema Dios te dacha una gran recompensa." Shaykh Muhammad Shamsuddin le pidió al Sultán que ordenara al Shaykh Muhammad Parsa que se presentara ante el. El shaykh ul-Islam de Bukhara, Husamuddin an-Nahawi, estaba allí junto con muchos otros eruditos e Imanes de la zona.

Shah Naqshband se presento junto con Muhammad Parsa a la reunión. Shaykh Husamuddin le pregunto a Muhammad Parsa sobre una Tradición. Muhammad Parsa narro la Tradición junto con su cadena de transmisión. Shaykh Muhammad al-Jazairi dijo, 'No hay error en la Tradición pero la cadena es incorrecta.' Al oír esto los eruditos envidiosos estaban felices y pidieron que Muhammad Parsa diera otra cadena para la Tradición. Así hizo, y nuevamente se dijo que era incorrecta. Pidieron , nuevamente, otra cadena y él la dio, pero aun así argumentaban que era incorrecta.

Shah Naqshband interfirió, porque sabía que cualquier cadena que diera, ellos dirían que era incorrecta. Inspiro a Muhammad Parsa para que dirigiese una pregunta a shaykh Husamuddin y le dijese, 'Tu eres el shaykh ul-Islam y el Mufti. De lo que has aprendido de conocimiento exterior y Ley Divina y el conocimiento de las Tradiciones, que opinas sobre tal y tal narrador?.' Shaykh Husamuddin dijo, 'Aceptamos a esa persona y basamos mucho de nuestro conocimiento sobre Tradiciones en sus narraciones. Aceptamos sus libros. Su linaje es uno que todos los eruditos aceptan, no hay discusión sobre ese asunto.' Muhammad Parsa dijo, 'El libro de la persona que estas aceptando esta en tu casa en tu biblioteca, entre tal y tal libro. Contiene 500 hojas, su color es tal y tal, la cobertura tiene el siguiente aspecto, y la Tradición que rechazaste esta narrada por esa persona en las siguientes paginas.'

Shaykh Husamuddin estaba confundido, la duda entro en su corazón, porque no recordaba haber visto ese libro en su biblioteca. Todos estaban sorprendidos del hecho de que el shaykh pudiese saber sobre un libro del cual el propio dueño no sabía. No había alternativa mas que mandar a alguien al lugar para que chequeara al respecto. La Tradición fue encontrada en las paginas mencionadas por Muhammad Parsa. Cuando el rey escucho sobre esta historia los eruditos que lo habían querellado fueron humillados y Shah Naqshband y Muhammad Parsa fueron honrados.

Su estado al abandonar este mundo.

Shaykh Ali Damman, uno de los siervos del shaykh dijo, "El shaykh me ordeno que cavara su tumba. Cuando termine en mi corazón entro la pregunta, 'Quien va a ser su sucesor?.' El levanto su cabeza de la almohada y me dijo, 'Oh hijo mío, no olvides lo que te dije cuando íbamos en camino al Hijaz. Quienquiera seguirme debe seguir al shaykh Muhammad Parsa y al shaykh Alauddin Attar."

En sus últimos días permaneció en su habitación. La gente peregrinaba para verlo y él les aconsejaba. Cuando ingreso en su última enfermedad, se encerró a sí mismo en su cuarto. Ola tras ola de sus seguidores comenzaron a visitarlo y a cada uno le daba el consejo que necesitaba. En un momento les ordeno que leyeran la Surah Ya Sin (Capítulo 36 del Sagrado Corán). Cuando terminaron la Surah, elevo sus manos hacia Dios. Luego elevo su dedo índice derecho para atestiguar que solo hay Un Dios y que Su Mensajero es Muhammad. En cuanto termino su alma retorno a Dios. Falleció un lunes a la noche, el tercer día de Rabi ul-Awwal 791 AH/ 1388 EC. Fue enterrado en su jardín tal como él lo solicitó. Los sucesivos reyes de Bukhara cuidaron de su escuela y mezquita expandiéndolas e incrementando sus atributos religiosos.

Abdul Wahhab ash-Shaarani, el polo espiritual de su tiempo, dijo, 'Cuando el shaykh fue enterrado en su tumba, se abrió para él una ventana al paraíso, haciendo de su tumba un paraíso del cielo. Dos hermosos seres espirituales entraron a su presencia lo saludaron y le dijeron, "Desde el tiempo que Dios nos creó hasta ahora hemos estado esperando el momento para servirte". El le dijo a estos dos seres espirituales, "Yo no miro a ningún otra cosa que no sea Él, no los necesito, pero sí necesito a mi Señor."

Shah Naqshband dejo tras de sí a muchos sucesores, los mas honorables entre ellos eran Shaykh Muhammad ibn Muhammad Alauddin al-Khwarazmi al-Bukhari al Attar y Shaykh Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Hafizi, conocido como Muhammad Parsa, el autor de *Risala qudsiyya*. Es al primero a quien Shah Naqshband paso el secreto de la Cadena de Oro.

Notas:

1. Abul Hasan an-Nuri. Citado en Sarraj, *Kitab al-luma*, editado por R. Nicholson, p. 305.
2. Esta gran alabanza esta reservada para los santos que fueron cumbres en el Islam. Como antecedente fue aplicado a Abu Bakr y Umar por el Profeta ﷺ.
3. Un nombre que implica conexión espiritual sin mediar contacto físico. Es tomado de Uways al-Qarani ؓ quien vivió en los tiempos del Profeta ﷺ y lo conoció íntimamente aunque jamás lo había visto (físicamente).
4. Los perros simbolizan las características de sinceridad y lealtad.
5. Dios dijo, "*Mi Misericordia se extiende a todas las cosas*" (7:156) y llamo al Profeta ﷺ por el nombre "*Misericordia para los mundos*" (21:107); "*Di: O gente! Fui enviado a todos ustedes*" (7:158).
6. Hicimos de ustedes una Comunidad equilibrada para que fuesen testigos sobre las Comunidades y el Mensajero fuese Testigo sobre ustedes" (2:143); "Que pasara cuando traigamos a un testigo de cada Comunidad y te traigamos a ti como testigo contra estos?" (4:41).
7. El politeísmo es alabar a Dios junto con otras cosas ajenas a Él.

Tu imagen esta constantemente ante mis ojos,
Tu recuerdo siempre sobre mis labios;
El pensamiento en Ti eternamente en mi corazón.
¿Dónde puedes ocultarte de mí?

Atribuido a Hallaj.¹

Ala'uddin al-Attar fue una estrella entre los santos perfectos. El fue uno de los eruditos que actúan sobre su conocimiento. Se lo conocía como el fruto del árbol del Conocimiento Divino, la vida del conocimiento espiritual, aquel que borra la oscuridad, guía en igual manera de la nobleza y de la gente común, la fuente que jamás se seca, la mejor guía que ilumina el camino hacia el Señor. Fue el mas destacado en quitar las espinas de la falsedad del camino de la Verdad. Su ámbito fue el centro de los polos espirituales. Suya fue la carga del califato espiritual. Elevo las almas de sus hermanos hasta que todo el universo le llamaba y le recordaba. Floreció el conocimiento externo e interno de la religión a causa de su veracidad.

Abandono todo lo heredado de su padre dándoselo a sus dos hermanos y se dedico a estudiar en las escuelas de Bukhara. Se volvió un conocedor de todas las artes, especialmente en el conocimiento del Sufismo y ciencias Islámicas.

Propuso casamiento a la hija de Shah Naqshband, pidiendo su mano en matrimonio. La respuesta de Shah Naqshband llevo al día siguiente, después de la medianoche, al despertarse en Qasr al-Arifan, fue rápidamente a la escuela en Bukhara donde vivía Ala'uddin. Allí encontró que dormían todos menos Ala'uddin, quien leía el Sagrado Coran a la luz de una pequeña lámpara de aceite. Toco su hombro pero Ala'uddin no respondió. Insistió sin conseguir reacción alguna. Luego a través de su visión espiritual, Shah Naqshband supo que Ala'uddin no estaba presente sino que estaba en la Divina Presencia. Lo llamo espiritualmente y entonces inmediatamente le miro diciendo "O mi shaykh." Shah Naqshband dijo "Tuve un sueño en el que el Profeta aceptaba tu propuesta para mi hija. Por eso vine a ti solo, y tan tarde, para informarte de la buena noticia". Ala'uddin dijo, "O mi shaykh no tengo nada que gastar en su hija o en mi mismo, ya que soy muy pobre, habiendo dado toda mi herencia a mis hermanos." Shah Naqshband respondió, "O mi hijo, aquello que Dios escribió para ti en el Día de las Promesas te ocurrirá. No te preocupes, Dios proveerá".

El dijo, "Un día un shaykh me pregunto 'Como es tu corazón?' Yo dije, 'No se como es mi corazón'. El dijo, 'Conozco mi corazón y es como la luna en la tercera noche'. Relate esta historia a Shah Naqshband quien dijo, 'El respondió según su corazón'. Cuando dijo esto piso mi pie e hizo presión sobre el. Inmediatamente salí de mi y vi que todo en este mundo y en este universo estaba en mi corazón. Cuando desperté de ese estado de inconciencia, aun estaba presionando mi pie. Dijo, 'Si el corazón es así, entonces nadie puede describirlo. Que piensas sobre la santa Tradición, "Ni Mi tierra ni Mis cielos Me contiene, pero el corazón del Creyente Me contiene". Este es uno de los secretos ocultos que debes entender".

Luego Shah Naqshband tomo plena responsabilidad por el. Lo elevo de un estado a otro y lo preparo para que apareciera en la Divina Presencia y ascendiera las nobles torres del conocimiento espiritual y dejara atrás todo tipo de ignorancia para llegar al estado de la Realidad. Se volvió singular entre los muchos seguidores de Baha'uddin Naqshband. El Shaykh le ordeno, durante su vida, que iluminara algunos de los seguidores del Shaykh. Es así que el Shaykh Muhammad Parsa también le siguió. Shaykh Muhammad Parsa escribió que oyó de Shaykh Ala'uddin, "Recibí tal poder de mi Shaykh, Shah Naqshband, que si llegase a enfocar sobre todos las personas del universo, Yo les elevaría a un estado de perfección."

En cierta ocasión los eruditos de Bukhara estaban en desacuerdo sobre la posibilidad de ver a Dios en este mundo. Algunos negaron la posibilidad mientras otros la afirmaron. Todos ellos eran seguidores de Shaykh Ala'uddin. Vinieron a el y dijeron, "Solicitamos que juzgues en este asunto". El dijo, "Aquellos que negaron la posibilidad de ver a Dios en esta vida, permanezcan conmigo por tres días, mantengan la ablución en todo momento y permanezcan en silencio". Los mantuvo en su presencia por tres días enfocando su poder espiritual sobre ellos, hasta que todos llegaron a un poderoso estado, causándoles el desmayo. Cuando recuperaron la conciencia vinieron hacia el llorando, "Creemos y confirmamos que es verdad" y le besaron los pies. Ellos le dijeron, "Aceptamos lo que dijiste, que es posible ver a Dios en esta vida." Se entregaron a el, sin abandonarlo en ninguna momento y haciendo costumbre el besar el umbral de su puerta. Compusieron el siguiente verso:

*Por ceguera preguntaron,
"como podemos alcanzar lo Divino?"
Pon en sus manos las velas de la pureza.
Sabrán que la posibilidad de ver no es imposible.*

Shaykh Ala'uddin era muy querido y especial para Shah Naqshband, así como José era querido por su padre Jacobo.

De la luz de sus dichos.

*La intención de la reclusión es abandonar la conexión con lo mundanal y dirigirse a la Verdad Celestial.
Se dice que el buscador de conocimiento externo debe aferrarse al cordel de Dios, y el buscador de conocimiento interno debe aferrarse a Dios.
Cuando Shah Naqshband recibía ropa nueva se la daba a otra persona para que la usara. Luego de que estuviese gastada el se la pedía prestada.*

Niveles de aniquilamiento.

Cuando Dios te hace olvidar tanto el poder mundanal como el Reino Celestial esto es aniquilamiento absoluto. Si te hace olvidar el aniquilamiento absoluto esta es la esencia del aniquilamiento absoluto.

Conducta apropiada.

Debes estar al nivel de la gente alrededor tuyo y ocultarles tu estado, ya que el Profeta ﷺ dijo, "Se me ordenó hablar con la gente según lo que sus corazones puedan contener."

Cuidado con dañar los corazones de los Sufies. Si quieres su compañía primero debes aprender a comportarte en su presencia o terminarás haciéndote daño a ti mismo, pues su camino es un camino muy delicado. Se dice, "No hay lugar en nuestro Camino para aquellos que no tienen buenos modales."

Si piensas que te estás comportando bien entonces estás equivocado, porque ver tu propio comportamiento como bueno en sí mismo es una forma de orgullo.

Sobre visitar tumbas.

El beneficio de visitar las tumbas de tus shaykhs depende del conocimiento que tengas de ellos.

Estar cerca de las tumbas de los devotos tiene una buena influencia, pero es mejor dirigirte a sus almas. Esto lleva en sí una más elevada influencia espiritual. El Profeta ﷺ dijo, "Envía oraciones para mí dondequiera que estes." Esto significa que puedes alcanzarlo dondequiera que estés. Esto se aplica también a sus santos porque ellos toman su poder de él. La forma apropiada de visitar las tumbas es dirigirse a sí mismo, a Dios, y hacer de estas almas un medio hacia Dios mostrándose a sí mismo humilde ante Su creación. Tú muestras tu humildad exteriormente a ellos e interiormente a Dios. Inclinarsse ante seres humanos no está permitido al menos que los veas como una manifestación de Dios. Entonces esa demostración de humildad no se dirige a ellos sino que se dirige a Aquel que aparece en todos ellos, y Ese es Dios.

El mejor Dhikr (recuerdo).

El camino de contemplación y meditación es más elevado y más perfecto que el camino del dhikr a través de la illaha ill-Allah. El buscador a través de la contemplación y la meditación puede alcanzar el conocimiento interno y podrá así ingresar al Reino Celestial. Se le autorizara a mirar a la creación de Dios y sabrá lo que ocurre en los corazones, inclusive el más leve chisme o susurro. Estará autorizado para iluminar los corazones con la luz de la esencia del estado de Unicidad.

Protegiendo al corazón.

El silencio es el mejor estado, excepto bajo tres condiciones: no debes mantenerte en silencio frente a los malos chismes que atacan tu corazón; no debes mantenerte en silencio al dirigir tu corazón hacia el recuerdo de Dios; y no debes mantenerte en silencio cuando la visión dentro de tu corazón te ordena que hables.

Proteger a tu corazón de los malos pensamientos es muy difícil, y yo protegí a mi corazón durante 20 años sin dejar que entrara ni un solo susurro.

El mejor hecho en este Camino es castigar el chisme y el susurro en el pecho.

Estaba desencantado con alguno de mis seguidores, porque no trataron de mantener el estado de visión que apareció a ellos.

Amor por el Sheik.

Si el corazón del seguidor está lleno de amor por el shaykh y este amor reemplaza todos los otros amores del corazón, entonces el corazón estará capacitado para recibir la transmisión del Conocimiento Celestial que no tiene principio ni fin.

El discípulo debe contar todos sus estados a su shaykh. Debe creer que nunca alcanzara su meta excepto a través de la satisfacción y el amor de su shaykh. Debe buscar esa satisfacción y debe saber que todas las puertas están cerradas, externas e internas, excepto una, la cual es su shaykh. Debe sacrificarse a sí mismo por su shaykh. Aunque tenga el más alto conocimiento y la más alta capacidad de lucha, debe pensar, ante su shaykh, que no tiene nada. El buscador debe dar al shaykh autoridad en todos sus asuntos, religiosos y mundanales, de tal manera que el no tenga voluntad ante la voluntad de su shaykh. El deber del shaykh es mirar las actividades diarias del discípulo, y aconsejarlo y dirigirlo en su vida diaria y en su religión, para ayudarlo a encontrar el mejor camino para alcanzar su realidad

Visitar a los santos es Sunnah obligatoria, un deber para cada buscador. Debe hacerlo todos los días o día por medio, manteniendo el debido respeto por el shaykh. Si la distancia es demasiada entre tú y tu shaykh, visítalo al menos cada mes o cada dos meses. No te apoyes solamente en la conexión con su corazón, podrías desconectarte.

Yo garantizo a cualquiera que busque en este Camino, que si imita a su shaykh con sinceridad, él eventualmente encontrará su realidad. Shah Naqshband me ordenó que lo imitara y todo lo que hice imitándolo inmediatamente trajo aparejado buenos resultados.

Sin embargo, también advirtió:

Los maestros de nuestros Caminos no pueden conocerse excepto en la estación de colores y cambios. Aquel que imite su comportamiento en esa estación será exitoso. Quienquiera imite su comportamiento en la estación de perfección, sin embargo, será corrompido. Estará a salvo de la corrupción solo si su maestro tiene misericordia sobre él, y le revela la realidad de esa estación.

Lo que quiere decir, y Dios lo sabe mejor, es que el buscador no puede alcanzar la perfección hasta que haya sido perfeccionado. La estación de color y cambios es donde el buscador lucha duramente, ayunando, alabando, a través de la reclusión, y manteniendo firmeza en su amor y respeto por su maestro desde una dificultad a la otra. Imitando a su maestro de esta manera obtendrá los frutos deseados, porque su maestro se destaca en todos estos esfuerzos. Sin embargo si imita al maestro cuando el está en el estado de perfección, el estará en peligro. Así como si tratara de volar sin que antes le crezcan alas. Es necesario que el buscador primero escale la montaña antes de querer disfrutar la vista en la cúspide.

Para escalar la montaña, el buscador debe viajar desde el mundo inferior a la Divina Presencia. Debe viajar desde el mundo del ego de la realidad sensual a la conciencia del alma de la Realidad Divina. Para progresar en este viaje el buscador debe traer a su corazón la imagen de su shaykh ya que es el medio mas poderoso para desengancharse a si mismo de los sentidos. En su corazón el shaykh se convierte en el espejo de la esencia absoluta. Si el logra su objetivo, el estado de auto-anulación o ausencia del mundo de los sentidos, aparece en el. En la medida en que este estado se incrementa en el, su conexión con el mundo de los sentidos se debilitara y desaparecerá y la estación del absoluto vació de sentir otra cosa que Dios, amanecerá en el. El mas alto grado de esta estación se llama aniquilamiento. Por consiguiente Shah Naqshband aconsejó a sus discípulos, "Cuando el estado de auto-anulación viene sobre mi, déjenme tranquilo y entréguese a si mismos a ese estado y acepten su derecho sobre nosotros."

Sobre este viaje, Shaykh Alauddion dijo a sus discípulos,

El Camino mas corto hacia nuestra meta que es Dios, Todopoderoso y Exaltado, es que Dios levante el velo de la esencia de Su Unicidad que aparece en toda la creación. Hace esto con el estado de aniquilamiento en Su Absoluta Unicidad, hasta que Su Majestuosa Esencia amanece sobre nosotros y elimina conciencia de cualquier otra cosa que no sea El. Este es el fin del viaje de buscar a Dios y el comienzo de otro viaje.

Al final del viaje de buscar y del estado de atracción viene el estado de auto-anulación y aniquilamiento. Esta es la meta de toda la humanidad, tal como Dios menciono en el Sagrado Coran, 'No cree al genio y al hombre sino para que me alabasen.' (51:56). La alabanza aquí significa perfecto conocimiento.

El segundo día del mes de Rajab, 802 AH/ 1400 EC, Alauddin dijo, "Los voy a dejar para irme a la otra vida, y nadie puede detenerme." Falleció el 20 de Rajab, 802 AH/ 1400 EC. Fue enterrado en la ciudad de Jaganyan, uno de los suburbios de Bukhara. Transmitió su secreto a uno de sus muchos califas, Shaykh Yaqub al-Charkhi.

Notas:

1-Atribuido a Hallaj.

He conocido a Dios y no veo a otro que no sea a El.
Es así que 'el otro' dentro de nosotros ha quedado al margen.
Desde que comprendí la Unidad, ya no temo la separación;
en este día he llegado y estoy unido.

Anónimo.¹

Shaykh Yaqub al-Charkhi apareció entre los seres humanos vestido con dos tipos de conocimiento: el externo y el interno. Su conducta y su carácter eran tan refinados que el reflejo los Atributos de Dios a toda la gente. El reavivó la espiritualidad dentro de la Ley Divina y reavivó la Ley Divina dentro de la espiritualidad. La gente lo seguía porque su camino era el mejor, pues el había heredado conocimiento de lo invisible del Profeta ﷺ.

Había nacido en la ciudad de Charkh, un suburbio de Garnin, entre las dos ciudades de Kandahar y Kabul, en Transoxiana. En su juventud fue a la ciudad de Herat para educarse. Luego fue a Egipto donde aprendió las ciencias de la Ley Divina y la lógica. Memorizó el Corán como así también 500,000 Tradiciones, tanto las correctas como las falsas. Uno de sus maestros era Shihabuddin ash-Shirwani, conocido como la Enciclopedia de la Era. Continuó su educación hasta llegar al nivel en el que podía emitir decisiones legales en cualquier materia que enfrentasen los musulmanes. Era capaz de razonamiento legal independiente en ambos conocimientos, externo e interno. Retorno a su país y siguió a Bahauddin Naqshband y luego a Alauddin al-Attar para educarse en conocimiento oculto.

Erudito de santos y santo de eruditos.

Sobre su maestro en conocimiento espiritual dijo,

Yo era sincero y leal en mi amor por Shaykh Bahauddin incluso antes de conocerlo. Cuando recibí permiso para emplear razonamiento independiente y emitir edictos, volvía a mi país y lo visitaba y expresaba mi respeto. Le dije, con completa humildad y obediencia, "Por favor mantenme siempre en la esencia de tu visión". El dijo, "Vienes a mi en tu camino de regreso a tu país de Charkh?" Le dije a él, "Te amo y soy tu siervo porque tienes la mayor fama y eres aceptado por todos." El dijo, "Esa no es una razón suficientemente buena para que yo te acepte." Entonces yo le respondí, "Oh mi shaykh, el Profeta dijo en una Tradición auténtica, "Si Dios ama a alguien, El influenciará los corazones de la gente para que también amen a esa persona." Entonces Bahauddin sonrió y dijo, "Yo soy el heredero espiritual de Azizan. Y lo que dices es verdad." Cuando dijo esta frase yo estaba muy sorprendido, porque había oído en un sueño un mes antes, una voz que me decía, "Se el discípulo de Azizan." En ese momento yo no sabía quien era Azizan. Pero él menciona la palabra como si hubiese conocido el sueño. Luego me retire. El me dijo, "Puedes irte, pero deja que te de un regalo por el cual me recordarás." Me dio su turbante. El dijo, "Cuando veas esto o lo uses te acordaras de mí. Cuando te acuerdes de mí me encontraras, y cuando me encuentres, encontraras tu camino a Dios."

El me dijo, "Cuando vuelvas a tu tierra Balkh, si te encuentras con Mawlana Tajuddin al-Kawlaki, mantén tu corazón libre de chismes en su presencia, ya que él es un gran santo y de lo contrario te va a reprender. Me dije a mí mismo, "Vuelvo a Herat por vía de Balkh, y no paso por Kawlak, donde vive Mawlana Tajuddin. Entonces creo que no lo voy a ver." Pero en el camino la caravana con la cual yo viajaba fue obligada a cambiar de curso y atravesar Kawlak. Recordé las palabras del shaykh Bahauddin, quien me dijo, "Si pasas por Kawlak visita a shaykh Tajuddin al-Kawlaki." Entró en mi corazón el pensamiento de que había sido el shaykh Bahauddin el que había causado que ocurriera ese hecho para que yo tuviera la posibilidad de ver al shaykh Tajuddin. Cuando llegamos a Kawlak era una noche muy oscura sin estrellas en el cielo. Fui a la mezquita para preguntar sobre Mawlana Tajuddin al-Kawlaki. Una persona salió detrás de un pilar y se aproximó a mí, "Eres Yaqub al-Charkhi?" Yo estaba sorprendido. El me dijo, "No te sorprendas, yo te conozco desde antes que vengas aquí. Mi shaykh, Shaykh Bahauddin me envió para llevarte al shaykh Tajuddin al-Kawlaki." En camino a verlo conocimos a un anciano, que dijo, "Oh hijo mío, nuestro camino está lleno de sorpresas. Quienquiera que entre en él no lo puede entender. El buscador debe dejar tras de sí a su mente." Luego entramos en presencia de Mawlana Tajuddin, y fue difícil mantener a mi corazón libre del chisme. Mawlana Tajuddin me dio un poco del conocimiento espiritual que él poseía y del cual jamás yo había oído. Todo lo que yo había aprendido era nada comparado a este conocimiento. Yo estaba tan feliz con mi shaykh, Shaykh Bahauddin, y con la forma en la cual arreglo las cosas para que yo me reuniera con el shaykh Mawlana Tajuddin, que mi amor por él se incrementó en gran medida.

Luego de llegar a mi país, cada tanto, iba a Bukhara para visitar al shaykh Bahauddin. Allí había una persona perdida en el Amor Divino, que era muy conocido y a quien la gente visitaba pidiendo bendiciones. Un día, con la intención de visitar al shaykh Bahauddin, decidí pasar a ver a esa persona y escuchar que me decía. Cuando me vio me dijo, "Ve rápidamente a tu destino y no te detengas. Lo que has decidido es lo mejor." Comenzó a trazar líneas sobre la tierra. En mi corazón se me ocurrió contar esas líneas. Si el número de líneas fuese impar esto indicaría un buen signo para mí, ya que el Profeta ﷺ dijo, "Dios es Uno y le gusta el número impar." Conté las líneas y encontré que su número era impar. Esto hizo que mi corazón se alegrara. Fui a visitar al shaykh Bahauddin y le pedí que me diera iniciación y me enseñara el dhikr. Me enseñó la estación de la conciencia del número y me dijo como si hubiese estado conmigo cuando conocí a la persona poseída de Amor Divino, "Oh hijo mío, siempre mantente con los números impares. Así como deseaste que el número de líneas fuese impar y esto te dio una señal, mantén esa conciencia cuando haces dhikr."

Estaba tan profundamente inmerso en la fuente de luz y amor que era mi shaykh, que yo lo visitaba más y más, y el amor por él se incrementaba más y más en mi corazón. Un día yo abrí el Sagrado Corán en el versículo: "Están aquellos que han sido guiados por Dios, sigue pues Su guía" (6:90). Estaba tan feliz de haber leído ese versículo. En esa época yo vivía en una ciudad llamada Fatahabad, al final del día decidí visitar la mezquita y la tumba del shaykh al-Bakharazi. En el camino, un pensamiento entró en mi corazón, que me disgustó, entonces decidí visitar al shaykh Bahauddin. Al estar en su presencia,

fue como si el me hubiese estado esperando. Miro mis ojos y luego dijo, 'El tiempo de la oración ha llegado. Luego hablaremos.' Luego de las oraciones el dijo, 'Mírame.' En su rostro vi una majestuosa visión, que hizo que mi corazón temblara. Mantuve la boca cerrada y el me dijo, 'El conocimiento es de dos tipos, el conocimiento del corazón, y este es el conocimiento beneficioso y es el conocimiento de profetas y mensajeros; y el conocimiento de la palabra, el conocimiento externo, y esto es como toda enseñanza visible y audible, la prueba de Dios a su creación. Espero que Dios te de buena fortuna en el conocimiento interno. Y a través de las Tradiciones nos llega, "Si te sientas con la gente de la Verdad, siéntate con un corazón honesto, ya que ellos son espías del corazón. Ellos pueden entrar y ver lo que hay dentro de tu corazón."

'Se me ordeno por Dios, Todopoderoso y Exaltado, por el Profeta ﷺ y por mi shaykh, que no aceptara a ninguno en mi camino, a menos que Dios, el Profeta, y mi shaykh aceptaran a esa persona, es así que esta noche veré si has sido aceptado.' Este fue el día mas difícil de mi vida. Sentí que me derretía del miedo de que ellos no me aceptaran en este Camino. Realice la oración prescrita del amanecer detrás de él. Tenía tanto miedo. Cuando miro en mi corazón todo desapareció, y el aparecía en todas partes. Escuche su voz, 'Que Dios te bendiga, El te acepta, y yo te acepto.' Luego comenzó a recitar los nombres de los maestros de la Cadena de Oro, desde el Profeta ﷺ a Abu Bakr ؓ, Salman ؓ, Qasim, Jafar ؓ, Tayfur, Abul Hassan, Abu Ali, Yusuf, Abul Abbas, Abdul Khaliq. Cada shaykh que el mencionaba aparecía delante mío. Cuando menciono a Abdul Khaliq se detuvo y Abdul Khaliq apareció delante mío. El dijo, 'Ahora, deja que yo le enseñe algo.' Y me enseñó mas sobre el conocimiento de números. Me dijo que el conocimiento venía a él a través de Khadr ؓ. Luego mi shaykh continuo recitando la cadena: Arif, Mahmud, Ali Ramitani, Muhammad Baba as-Samasi, Sayyid Amir Kulal. Cada uno de ellos apareció a mí y me dio iniciación. Continué sirviéndole, de pie ante su puerta aprendiendo de él, hasta que me dio permiso para guiar a la gente en este Camino. El me dijo, 'Este Camino va a ser la mayor felicidad para ti.' Ubayd Allah al-Ahrar relato que Yaqub le dijo, 'Oh mi hijo, yo recibí una orden de Shah Naqshband para que acompañara a shaykh Alauddin al-Attar. Por orden de mi shaykh yo estuve en su compañía como su discípulo hasta la muerte de Alauddin en Jaganyan en Bukhara. Por la bendición de su compañía mi estado fue elevado y mi entrenamiento completado.'

Ubayd Allah al-Ahrar dijo que Shaykh Yaqub al-Charkhi y Shaykh Zainuddin al-Khawafi eran como hermanos cuando estudiaban juntos en Egipto bajo la enseñanza del erudito, Shaykh Shihabuddin as-Shirwani. Shaykh Shihabuddin dijo que Shaykh Yaqub al-Charkhi solía desaparecer y aparecer durante sus disertaciones. Este milagro era el resultado del estado completo de auto-anulación en la Presencia de Dios, Todopoderoso. Este era su estado en Egipto, hasta que vino y siguió a Shah Naqshband y Shaykh Alauddin y alcanzo el estado de perfección. Falleció en la aldea de Hulgatu el 5 de Safar, 851 AH/ 1447 EC. Tuvo muchos califas. Le transmitió el secreto de esta Orden al Shaykh Ubayd Allah al-Ahrar, que Dios bendiga su secreto.

Notas

1-Anónimo. Citado en Shaykh al-Arabi ad-Darqawi, *Letters of a Sufi Master*.

En cuanto te recuerdo -mi Secreto , mi Corazón,
y mi espíritu me distraen durante Tu recuerdo.
Hasta que un observador enviado por Ti me advierte,
'Cuidado, cuidado -del recuerdo cuidado.'
Acaso no ves lo Real?. Sus pruebas han aparecido.
El significado de la totalidad, se unió a Tu significado.
Aquellos que recuerdan, cuando Lo recuerdan.
Son mas olvidadizos que aquellos que olvidan recordarlo.
El Profeta dijo, 'Aquel que conoce a Dios,
se le paraliza la lengua.'

Anónimo.

Ubayd Allah al-Ahrar fue el polo del círculo de los conocedores de Dios. Aunque toda la creación bebiese de él para calmar su sed espiritual el seguiría siendo un océano de conocimiento sin fin. Era un rey dueño de la pura luz de la Única Esencia, quien la liberaba de su cautiverio en lo oculto para diseminarla entre todos los conocedores. El descubrió el lado oculto de las lunas de los Atributos del Señor, desde la cuna hasta su estado perfeccionado. Recibió autoridad cuando joven y comenzó a trabajar para recibir el secreto de secretos y para disolver los velos. Nunca miro el deseo mundano. Progreso hasta que alcanzo los mas altos estados de la santidad, donde el conocimiento de la Esencia de lo invisible es otorgado y se revela el secreto de la Nada Absoluta. Lugo continuo su viaje de la Nada Absoluta a la Luz Absoluta. Dios reavivo esta Orden a través de él durante su tiempo y lo apoyo con Su Favor. Hizo de él un eslabón de oro en esta Cadena de Oro, he hizo de él uno de los mas elevados herederos del Profeta . Shaykh Ubayd Allah se esmero en limpiar los corazones de la gente del lodo y la oscuridad que los había cubierto. Se convirtió en un sol para iluminar el camino de los buscadores hacia el estado de certeza y hacia el tesoro oculto del conocimiento espiritual. Nació en la aldea de Shash en el año 806 AH/ 1404 EC, en el mes de Ramadan. Se relata que antes de nacer su padre comenzó a exhibir un tremendo estado de renuncia que lo hizo dejar todas las acciones mundanales y entrar en reclusión. Prácticamente abandono el dormir y el comer, se desconecto de la gente, y practico el camino espiritual del Camino Sufi. Su entrenamiento espiritual comenzó mientras él estaba en el seno de su madre. Cuando su madre se embarazo, el inusual estado espiritual del padre finalizo y volvió a su vida normal.

Antes de que naciera Ubayd Allah ocurrió el siguiente incidente en el cual se predecía su gran estación. Shaykh Muhammad as-Sirbili dijo,

Cuando Shaykh Nizamuddin al-Khamush as-Samarqandi estaba sentado en la casa de mi padre meditando, repentinamente grito en una voz tremenda. Todos se asustaron. El dijo, 'Vi una visión de un hombre enorme que venia del Este, y no podía ver nada en este mundo excepto a él. Esa persona se llama Ubayd Allah y va a ser el mas grande shaykh de su tiempo. Dios someterá a todo el mundo a él, y espero estar entre sus seguidores.'

El comienzo de su estado y el estado de su comienzo..

Los signos de felicidad eran visibles en él desde su niñez. La luz de la guía apareció en su rostro. Uno de sus parientes dijo, 'No acepto el pecho de su madre hasta que estuviese limpia de cualquier descarga sanguínea post-parto.' El mismo relato,

Aun recuerdo lo que oí cuando tenía un año de edad. Cuando tenía tres años, yo estaba en la Presencia de Dios. Cuando estudie el Coran con mi maestro mi corazón estaba en la Presencia de Dios. Yo pensaba que todo el mundo era así.

Un día durante el invierno, salí mientras llovía, y mis pies y mis zapatos se hundieron en el barro. Tenía mucho frío. Trate de sacar los pies del barro. Allí me di cuenta que mi corazón estaba en un gran peligro, porque en ese momento yo me había olvidado de recordar a Dios. Inmediatamente comencé a pedir a perdón.

El fue criado en la casa de su tío, Ibrahim ash-Shashi, quien fue el mas grande erudito de su tiempo. Le enseñó muy bien, y cuando había completado su entrenamiento, su tío lo envió desde Tashkent a Samarcanda.

Dijo a su tío, 'Siempre que estudio me siento enfermo.' El respondió, 'Oh mi hijo, yo se en el estado en el que estas. Entonces no voy a obligarte a que hagas nada. Haz lo que quieras, estas libre.'

El narra,

Un día mientras estaba en ese estado, fui a visitar la tumba de el shaykh Abi Bakr al-Kaffal. Tome una siesta y tuve una

visión. Vi a Jesús en dicha visión. Corrí a él para inclinarme y besarle los pies. El levanto mi cabeza y me dijo, 'Oh hijo mío, no te entristezcas, yo asumo la responsabilidad de criarte y educarte. La visión termino. Yo relate la visión a mucha gente, uno de ellos era un experto en la interpretación de estados espirituales. Me lo explico de esta manera: 'Vas a llegar muy alto en la ciencia de la medicina.' No me gusto la explicación. Le dije, 'Yo se mejor lo que representa esa visión. Jesús

 en el conocimiento espiritual representa el estado de los Vivientes. Cualquiera que llega a ese estado entre los santos se le da el titulo de El Viviente. Dios menciono en el Sagrado Coran un versículo describiéndolos, 'Ciertamente, están vivos con Su Señor, recibiendo sustento.' (3:169). Ya que prometió criarme en esa línea, significa que yo voy a alcanzar el estado de los de Corazón Viviente.' No paso mucho tiempo antes de que yo recibiera ese estado del Viviente en mi corazón.

Vi al Profeta Muhammad en una gran visión. Estaba en una compañía de una gran multitud parado al pie de una montaña. Me miro y dijo, 'Oh Ubayd Allah, levanta esa montaña y llévala hasta la otra montaña.' Yo sabia que nadie era capaz de cargar una montana, pero era una orden directa del Profeta . Levante esa montana y la lleve al lugar que el me pidió. Luego el Profeta me miro y dijo, 'Yo sabia que el poder estaba en ti. Quería que la gente supiese y viese el poder que tu tienes.' Por esto yo supe que yo sería un medio para guiar a una gran cantidad de gente a este Camino. Una noche vi a Shah Naqshband venir a mi y trabajar sobre mi estado interno. Se detuvo y

me miro. El dijo, 'Que Dios te bendiga hijo mío. Vas a llegar a una posición muy alta.' Yo seguí el polo espiritual Nizamuddin al-Khamush en Samarcanda. Luego cuando tenía 22 años de edad fui a Bukhara donde conocí al Gran Conocedor, Shaykh Sirajuddin al-Birmisi. El vivía a cuatro millas de Bukhara. Cuando lo visite me miro intensamente y me pidió que me quedase con él. Pero mi corazón me decía que viajara a Bukhara. Es así que solo permanecí con él brevemente. Solía trabajar de día haciendo cerámica; y de noche permanecía sentado en su sala de oración sobre el suelo. Luego de terminar su oración nocturna permanecía sentado hasta la oración del amanecer. Permanecí con él siete días y nunca le vi dormir ni de día, ni de noche. Fue uno de los más avanzados en el conocimiento exterior e interior.

Luego me mudé a Bukhara donde mantuve compañía con el shaykh Hamiduddin ash-Shashi y con shaykh Alauddin al-Ghujdawani. Ellos estaban entre los seguidores de Shah Naqshband, Alauddin al-Attar y Yaqub al-Charkhi. Shaykh Alauddin al-Ghujdawani a veces desaparecía completamente cuando disertaba y luego reaparecía. Tenía una forma excelente de disertar. Nunca detenía su dhikr y su lucha consigo mismo. Lo conocí cuando tenía 90 años. Solía frecuentar su compañía. Cierta vez fui por una caminata a la tumba de Shah Naqshband, cuando volvía vi al shaykh Alauddin al-Ghujdawani que salía a mi encuentro. Me dijo, 'Creo que es mejor que te quedes con nosotros esta noche.' Rezamos la oración nocturna, me ofreció la cena y luego me dijo, 'Oh hijo mío, mantengamos esta noche viva.' Se sentó cruzado de piernas y yo me senté detrás de él. Él estaba en perfecta meditación y dhikr. Nunca se movió ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Yo se, a través de mi conocimiento espiritual que una persona en ese estado debe estar en completa Presencia y Visión de lo Divino. Yo estaba sorprendido que con 90 años él no se sentía cansado. A la media noche yo mismo comencé a sentirme exhausto. Comencé a ser pequeños sonidos, esperando que él me diera permiso para descansar. Él me ignora. Luego me levante para llamar su atención, pero aun así él me ignora. Sentí vergüenza; volví a mi lugar y me senté una vez más. En ese momento experimenté una visión en la cual él vertía en mi corazón el secreto del conocimiento de la firmeza y la constancia. De allí en más, sentí que yo iba a poder cargar con cualquier dificultad que encontrara en mi camino sin disgustarme por ello. Comprendí que esta Orden está basada completamente en el apoyo que el shaykh brinda al discípulo. Me enseñó una lección, que uno debe luchar para mantenerse firme y constante en el dhikr, ya que cualquier cosa que adquieras fácilmente, sin dificultades, no permanece contigo. Aquello que te ganas con el sudor de tu frente permanecerá contigo. Una vez fui a visitar al shaykh Sayyid Qasim at-Tabrizi en Herat. Allí seguí un modo de vida asceta dejando atrás todo lo mundanal. Cuando comía, me daba las sobras. Yo las comía sin decir nada. Un día me miro y me dijo, 'Vas a ser muy rico. Estoy prediciendo esto para ti.' En ese momento yo no tenía nada. Cuando regresé a mi país yo era granjero. Tenía un acre de tierra en la cual tenía algunas vacas. En muy poco tiempo su predicción se hizo realidad. Mi tierra se incrementó hasta que tuve muchas granjas y cabezas de ganado. Toda esta riqueza no afectó mi corazón, ya que dediqué todo para la causa de Dios.

La superioridad del servicio.

Su benevolencia en privado y en público marcaron su camino. Él dijo,

Una vez fui a la escuela de Qutb ad-Din as-Sadr en Samar. Allí encontré a cuatro personas con un estado de fiebre muy elevado. Comencé a servirlos, limpiando sus prendas y alimentándolos, hasta que yo también me infeste con la misma fiebre. Esto no hizo que me detuviera en el servicio. La fiebre se incrementó y se incrementó hasta que sentí que me moría. Hacia mis adentros hice un pedido, 'Deja que me muera, pero deja que estas cuatro personas sean servidas'. Continué sirviéndolos. El próximo día me encontré a mí mismo completamente curado, mientras que ellos seguían enfermos. Ayudar y servir a la gente, según el entendimiento de este camino, es mejor que el dhikr y la meditación. Alguna piensa que hacer las oraciones Sunnah optativas es mejor que servir y ayudar a los necesitados. Según nuestro punto de vista, sin embargo, cuidar a la gente y ayudarlos y mostrarles cariño es mejor que cualquier otra cosa.

A esto respecto Shah Naqshband solía decir, "Amamos servir, no ser servidos. Cuando servimos, Dios está feliz con nosotros. Esto nos atrae más a la Divina Presencia y Dios abre aun más ese estado para nosotros. Sin embargo cuando se nos sirve, eso hace entrar orgullo y debilidad al corazón y causa que nos alejemos de la Divina Presencia."

Shaykh Ubayd Allah dijo,

Yo no tome este Camino espiritual de los libros, sino que perseguí este Camino sirviendo a la gente. Todos entran a través de una puerta distinta. Yo ingresé a esta Orden espiritual a través de la puerta del servicio.

Él era extremadamente estricto en mantener la buena conducta tanto en su comportamiento externo como interno, tanto en su reclusión como entre la gente. Abusaad al-Awbahi dijo, "Lo acompañe por 35 años. Estaba con él continuamente. En todo este tiempo nunca lo vi pelar la fruta que comía, o quitarse, la semilla de la fruta, de su boca; esto era para no abrir su boca con alimento adentro. Cuando estaba somnoliento, jamás bostezaba. Nunca lo vi escupir. Nunca lo vi hacer algo que pudiese llegar a disgustar o desagradar a la gente. Nunca lo vi sentado con las piernas cruzadas. Solo se sentaba de rodillas y en perfecta buena conducta."

De su milagroso discurso sobre el milagroso Corán.

Te contare un secreto entre los muchos secretos de 'Alabado sea Dios, Señor de los mundos.' (1:2). La perfecta alabanza es a Dios desde Dios. La perfección de la alabanza se da cuando el siervo alabándolo sabe que él no es nada. El siervo debe saber que él está completamente vacío, ningún cuerpo o forma existe para él, ningún nombre y nunca acción pertenecen a él. Pero él está feliz porque sabe que Dios, Todopoderoso y Exaltado, hizo que Sus Atributos aparecieran en él.

Cual es el significado del dicho de Dios en el Corán, 'Pocos de Mis siervos son agradecidos.' (34:13)? El siervo que es realmente "agradecido" es aquel que puede ver al Otorgador de favores a los seres humanos.

Cual es el significado del versículo, 'Y deja a aquel que se aleja de Nuestro recuerdo.' (53:29)? Indica que para aquel que está en profunda contemplación de Su Divina Presencia y ha llegado a un estado en el cual ve nada más que a Él, no hay necesidad para actos de recuerdo. Si él está en un estado de completa visión, no le ordenes que recite dhikr, ya que podría causar frialdad en su corazón. Mientras que este totalmente preocupado con su estado de visión, cualquier otra cosa es una distracción y podría interrumpir el estado. Muhyiddin ibn Arabi dijo en lo que respecta a este tema, "A través del recuerdo de Dios (dhikr Allah) se incrementan los pecados, y las visiones y los corazones se velan. Abandonar el dhikr es el mejor estado ya que el sol nunca se pone." Lo que él quiere decir aquí es que, cuando el conocedor está en la Divina Presencia y en el estado de absoluta visión de la Unicidad de Dios, en ese momento todo está aniquilado en Dios. Para él, el dhikr sería una distracción. El conocedor existe en Su Existencia y aparece en Su

Aspecto. El esta en un estado de aniquilación en la Divina Presencia, mientras que en dhikr Allah el esta en un estado de ausencia, en necesidad de recordarse a si mismo que Dios esta allí.

Cual es el significado del versículo, '*Estad con los sinceros.*' (9:119)? Esto significa tanto mantener su compañía física, como su compañía espiritual. El buscador puede sentarse en compañía física de la gente de la Verdad, mirarlos, escucharlos, y Dios iluminara su corazón y le enseñara a ser como ellos. Para mantener la compañía espiritual de la gente de la Verdad, el buscador debe dirigir su corazón hacia su corazón espiritual. El buscador debe mantener su compañía siempre en su corazón, hasta que reflejen todos sus secretos y todas sus estaciones en el. No debe mirar hacia nada en este mundo, excepto hacia su maestro que lo llevara hacia la Presencia de Dios. Ama y sigue a los que aman, entonces serás como ellos y su amor se reflejara en ti.

Sobre el dhikr con *la illaha ill-Allah*, algunos de los maestros dicen que *la illaha ill-Allah* es el dhikr de la gente común, *Allah* es el dhikr de la gente preferida y *Huwa* es el dhikr de los preferidos de los preferidos. Pero para mi, *la illah ill-Allah* es el dhikr de los preferidos de los preferidos, porque no tiene fin. Así como Dios es el Creador en cada minuto, así, en cada momento, el conocimiento se incrementa para el conocedor. Para el conocedor su estado previo es como la nada, una vez que ingresa a un nuevo mas elevado estado. El conocedor niega un estado al descartarlo y afirma un nuevo estado al ingresar en el. Esto es la manifestación de *la illaha ill-Allah* en el siervo de Dios.

Que significa el versículo, '*Oh creyentes, creed!*' (4:136)? Significa, 'Oh creyentes están a salvo' (2). Están a salvo porque han conectado su corazón con Dios, Todopoderoso y Exaltado, y cualquiera que conecte su corazón con Dios tiene garantizada la seguridad.

Cual es el significado del versículo, '*A quien pertenece el Reino en este día?. A Dios el Uno el Irresistible.*' (40:16)? Este versículo tuvo muchas explicaciones, pero la llave es entender que el reino es el corazón del buscador. Si Dios mira al corazón del buscador con la Luz de Su Visión, entonces el borra la existencia de todo, excepto Dios en su corazón. Eso fue lo que causo que Bayazid dijera, 'Gloria a mi por mi grandeza!' y Hallaj 'Yo soy la verdad.' En ese estado es el corazón el que esta hablando, el corazón del cual Dios ha borrado todo excepto a si mismo.

Cual es el significado del versículo, '*Cada momento El se manifiesta a si mismo en aun otra maravillosa manera.*' (55:29)? Este versículo se refiere a dos aspectos de subsistencia luego del aniquilamiento.

Primero el buscador, luego de comprender la Verdad a través de su corazón y estar firmemente establecido en su visión de la Única Esencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado, retorna de la estación del auto-anulación a la estación de la completa Presencia. Sus sentidos se convierten en el lugar de las apariciones de los Nombres y las Acciones de Dios. Encuentra en si mismo rasgos de los Atributos Celestiales y los atributos mundanales. Ahora el esta capacitado para distinguir entre los dos distintos niveles de atributos. Esta capacitado para obtener beneficio de cada Atributo y Conocimiento. El segundo significado del versículo es que el viajante espiritual encuentra en si mismo, en cada momento y en cada minúscula partícula de tiempo, un rasgo de la Singular Esencia de Dios, que no puede ser encontrada fuera del estado de aniquilamiento en la Visión del Uno. De un momento a otro, el visualizara las partes de los estados de la Única Divina Esencia y entenderá la conexión de todo en la Divina Unidad. Esta conexión varia en sus colores y efectos sobre la persona, y será distinguida según el tiempo en el cual aparece. Este estado es un estado muy singular y pocos santos lo obtienen. Esos pocos que lo logran ,en cada siglo, están en un estado de gran honor. Ellos observan el significado del versículo, '*Cada momento El se manifiesta a si mismo en aun otra maravillosa manera.*'

Cual es el significado de la Tradición, "Cierren todas las puertas que dan hacia mi mezquita, excepto la puerta de Abu Bakr."?. Abu

Bakr as-Siddiq existió en un estado de perfecto amor hacia el Profeta . Todas las puertas hacia el Profeta están cerradas, excepto la puerta del amor, representada por la puerta abierta de Abu Bakr as-Siddiq . El camino de los maestros de la Orden Naqshbadi esta conectado a través de Abu Bakr as-Siddiq al Profeta . El amor por el maestro lleva al buscador a la puerta de Abu Bakr que lo conduce al amor del Profeta , y del amor del Profeta al amor de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

El significado de Siddiq.

Si un santo veraz (Siddiq) progresando en el Camino de Dios, es desatento por un momento, el pierde en ese momento, mas que lo logrado en mil años. Nuestra Orden es un camino en el cual todos los estados son rápidamente multiplicados en cada momento. Un segundo puede ser rápidamente multiplicado al valor de mil años.

Había un grupo de mis seguidores que fueron entregados al califa como hipócritas. Al califa se le aconsejo, 'Si los matas serás recompensado porque la gente será salvada de su desvío.' Cuando fueron llevados ante el califa, el ordeno que fueran ejecutados. El ejecutor se acerco para matar al primero. Su compañero grito y dijo, 'Déjalo y mátame a mi primero.' Cuando el ejecutor se acerco al segundo, el tercero le grito, 'Mátame a mi primero.' Y así ocurrió con los cuatro.

El ejecutor estaba muy sorprendido y pregunto, 'A que grupo pertenecen ustedes?. Es como si quisieran morir.' Ellos dijeron, 'Somos de aquel grupo que prefiere a los demás que a nosotros mismos. Hemos llegado a un estado en el cual por cada acción que realizamos, se duplican nuestras recompensas y se incrementa nuestro conocimiento espiritual. Cada uno de nosotros trata de hacer algo bueno por otra persona, aunque sea por un breve momento, para ser elevados a los ojos de Dios.' El ejecutor comenzó a temblar y no pudo matarlos. Fue al califa y explico el estado en el cual ellos se encontraban. El califa inmediatamente hizo que los liberaran y dijo, 'Si estas personas son hipócritas, esto quiere decir que ya no hay mas gente de la Verdad (Siddiq) en la tierra.'

La conducta del Sheik y el discípulo.

Un gran shaykh le escribió al shaykh Ubayd Allah y le dijo, 'Si te quisieras educar a cualquiera de tus discípulos, por favor mándame uno y yo lo educare.' El le respondió, 'No tengo discípulos, pero si necesitas un shaykh yo tengo muchos.'

El Sufismo requiere de ti que lleves la carga de todos los demás, y que no pongas la tuya sobre ninguna otra persona. El mejor tiempo del día es una hora después de la oración prescrita de la tarde. En ese momento el discípulo debe progresar en su alabanza. Una de las mejores formas de alabanza en ese momento es sentarse y

evaluar los hechos del día. Si el buscador encuentra que lo que ha hecho es bueno debe alabar a Dios. Si encuentra cualquier cosa mala debe pedir perdón. Uno de las mejores obras es seguir a un shaykh perfecto. Seguirlo y mantener su compañía habilita al buscador para que llegue a la Presencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Mantener la compañía de gente de diferentes mentalidades hace que la gente caiga en diferencias.

En cierta ocasión Bayazid al-Bistami estaba sentado en grupo y encontró desacuerdo dentro del grupo. Dijo, 'Miren cuidadosamente entre ustedes. Hay alguno aquí que no sea de los nuestros?.' Buscaron y no vieron a ninguno. El dijo, 'Miren una vez mas, ya que hay alguien que no es de los nuestros.' Miraron una vez mas y encontraron el bastón de alguien que no era del grupo. Dijo, 'Desháganse de eso rápidamente, ya que esta reflejando a su dueño, y ese reflejo esta causando desacuerdo.'

Un día un Sufi se unió al grupo del erudito, Mawlana Zainuddin at-Tibabi. Al Sufi se le pregunto, 'A quien amas mas, a tu shaykh o al Imam Abu Hanifa?.' El respondió, 'Por mucho tiempo yo seguí el camino del Imam Abu Hanifa cuidadosamente. Sin embargo, por todos esos años, los malos modales que había en mi corazón no me dejaban. Luego de seguir a mi shaykh por solo unos días todos los malos modales desaparecieron. Entonces, como podría yo amar mas al Imam que a mi shaykh?. Aunque le dio al Imam todo mi respeto.'

El shaykh debe aparecer en presencia de sus discípulos vestido con la mejor ropa. Limpio y prolijo. Es a través de la conexión de su corazón que los discípulos se conectan con el shaykh. Si el esta sucio o desarreglado, será difícil para los discípulos mantener la calidad de la conexión de su corazón. Por esta razón el Profeta ﷺ ordeno a sus seguidores que peinaran su pelo y lucieran la mejor ropa durante la alabanza.

Dios me dio un gran poder para influenciar a quien yo quiera. Si yo llegase a enviar una carta al rey Khata, quien se había proclamado dios, el vendría descalzo arrastrándose hacia mi. Nunca use ese poder, sin embargo, ya que en esta Orden la voluntad debe seguir la Voluntad de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Uno de los seguidores de Ubayd Allah dijo, "Estábamos sentados en su presencia y el pidió tinta, papel y pluma. Escribió muchos nombres. Luego escribió un nombre sobre otro papel, ese nombre era Abu Said. Tomo ese papel y lo puso en su turbante. Le preguntamos, 'Quien es el hombre cuyo nombre pusiste en tu turbante?' El dijo, 'Ese es el hombre a quien toda la gente de Tashkent, Samarqand y Bukhara van a seguir.' Luego de un mes oímos que el rey Abu Said venia para tomar Samarqand. Nadie había escuchado hablar de el antes de ese momento."

Se relata,

En cierta ocasión el rey Abu Said tuvo un sueño en el cual vio al gran Imam Ahmad al-Yasawi, uno de los califas de Yusuf al-Hamadani, pidiéndole a Ubayd Allah al-Ahrar que leyera el primer capitulo del Coran , al Fatiha, con la intención de que Dios diera apoyo a Abu Said. En el sueño Abu Said preguntaba, 'Quien es ese shaykh', y se le dijo, 'Ubayd Allah al-Ahrar.' Cuando despertó tenia la imagen del shaykh en su mente. Llamo a su asesor en Tashkent y le pregunto, 'Hay alguna persona llamada Ubayd Allah al-Ahrar?.' El dijo, 'Si'. Entonces el sultán a Tashkent para conocerlo y lo encontró en la aldea de Farqa.

El shaykh salió a su encuentro. A primera vista el sultán lo reconoció. Su corazón fue atraído inmediatamente.

Desmonto y corrió hacia el shaykh. Le beso las manos y los pies y le pidió que recitara al-Fatiha para el. El shaykh dijo, 'Oh hijo mío, cuando necesitamos algo recitamos al-Fatiha una vez y eso es suficiente. Ya lo hicimos tal como lo viste en tu sueño.' El rey estaba asombrado de que el shaykh supiese el contenido de su sueño. Luego pidió

permiso para mudarse a Samarcanda y el shaykh dijo, 'Si tu intención es apoyar la Ley Divina del Profeta ﷺ yo estoy contigo y Dios te apoyara.' El rey dijo, 'Esa es mi intención.' El shaykh dijo, 'Cuando veas al enemigo viniendo en contra tuyo, se paciente y no lo ataques inmediatamente. Espera hasta que veas venir los cuervos detrás tuyo, luego ataca.' Ambos ejércitos llegaron a estar cara a cara, Abu Said espero, mientras que el ejercito mayoritario de Abd Allah Mirza inicio su ataque. Los generales lo alentaban para que atacara. El dijo, 'No. No hasta que veamos a los cuervos, así como mi shaykh dijo. Luego atacaremos.' Al ver que venían los cuervos, ordeno que su ejercito atacara. El caballo de Abd Allah Mirza se estanco en el barro. Fue capturado y hecho prisionero. Luego Abu Said pudo tomar todos los territorios.

Entonces llamo a Ubayd Allah al-Ahrar para que se mudara desde Tashkent a Samarqand. Ubayd Allah acepto y se mudo allí con todos sus seguidores. Se convirtió en el consejero del rey. Luego de algunos años el Sultan Abu Said recibió la noticia que Mirza Babar, sobrino de Abd Allah Mirza, avanzaba hacia Khurasan con 100.000 guerreros para vengar a su tío y recuperar su reino. Abu Said fue a Ubayd Allah y le contó sobre esto diciendo, 'No tenemos suficientes soldados.' El shaykh dijo, 'No te preocupes.' Cuando Mirza Babar llego a Samarcanda, el Sultán Abu Said consulto a sus asesores. Ellos le aconsejaron que se retirase a Turkestan. El se preparo para retornar a Turkestan. El shaykh vino a el y el dijo, 'Como es que desobedeces mi orden?. Te dije que no tuvieses miedo. Yo solo soy suficiente para los 100.000 soldados.' El próximo día una plaga ataco el ejercito del Sultán Mirza Babar causando que murieran de a miles. El Sultán Mirza Babar hizo un tratado de paz con Abu Said. Luego Mirza Babar dejo Samarcanda en derrota con el resto de su ejercito.

Shaykh Ubayd Allah falleció luego de la oración nocturna un Sábado 12 de Rabi ul-Awwal, 895 AH/ 1490 EC, en la ciudad de Kaman Kashan, en Samarcanda. Dejo atrás muchos libros, incluyendo, *Anas as-salikin fi-t-tasawwuf* y *al-Urwatu-l-wuthqa li arbaba l-itiqad*. Estableció una gran escuela y mezquitas que funcionan hasta el día de hoy.

Su hijo Muhammad Yahya y mucha de la gente presente en su fallecimiento vieron una luz tan brillante en sus ojos que hizo que las velas apareciesen opacas. Todo Samarcanda, incluyendo el Sultán, fueron sacudidos y acongojados por el fallecimiento. Sultán Ahmad fue con todo su ejercito al funeral. El Sultán cargo su ataúd a su ultimo lugar de descanso en este mundo. El transmitió su secreto al Shaykh Muhammad az-Zahid al-Qadi as-Samarqandi.

Notas

1-Anónimo. Citado en Shaykh al-Alawi, *Knowledge of God*, pp.174-175.

2-Una referencia al doble significado de la palabra `aminu` en el versículo que también puede leerse *aminu`* y que tiene dos significados en Arabe, respectivamente, 'Cree!' y 'Esta a Salvo!'.

Mi enfermedad es que ya no me interesa mi enfermedad.
Oh Remedio de mi enfermedad -eres Tu quien eres mi enfermedad.
Por un tiempo me había arrepentido; pero desde que te conocí,
mi arrepentimiento se perdió en Ti.
Tu cercanía es ahora como Tu lejanía.
¿Cuándo vendrá el descanso?

Abu Bakr ash-Shibli. ¹

Shaykh Muhammad az-Zahid fue la perfección de los piadosos, el genio de los guías, la esencia de la santidad. Sobre él se otorgo el califato Divino, y el reino espiritual fue su amparo. Combino en su persona el conocimiento celestial y la Ley Divina. Abarco lo mejor del Camino y la Verdad hasta que se convirtió en el punto central de toda la inspiración celestial. En él apareció el conocimiento de los concedores espirituales. Es conocido como el singular en conocimiento y en el uso del calamo. En su corazón llevaba los secretos de atraer los corazones de la gente. Alabado sea Dios que estableció en él la inspiración celestial y le dio poderes milagrosos en todos los asuntos importantes. Él lo adorno con la luz perfecta de Muhammad ﷺ en el principio de su ascenso al estado de conocimiento espiritual. Él era el secreto de su shaykh, la *qiblah* para la gente de su shaykh, el heredero del conocimiento de su shaykh. Él escribió un libro sobre las distinguidas características espirituales de su shaykh, Shaykh Ubayd Allah, llamado *Silsilat al-arifin wa tadhkirat as-siddiqin* donde dice,

Serví a mi shaykh por 12 años desde 883-895 AH/1478-1490 EC hasta su fallecimiento. La causa de mi conexión y mi iniciación ocurrió un día cuando yo fui con un compañero, Shaykh Nimatullah, desde Samarcanda a Herat para mejorar nuestra educación. Cuando llegamos a la aldea de Shadiman, permanecimos allí muchos días para descansar, ya que era una época calurosa. Un día Shaykh Ubayd Allah al-Ahrar vino a la misma ciudad, y lo fuimos a visitar a la hora de la oración de la tarde.

Me pregunto de donde era. Yo dije, 'De Samarcanda.' Él nos hablaba de la manera mas fina. A través de su conversación revelo asuntos privados que estaban en mi corazón, pieza por pieza, hasta que me dijo porque viajaba yo hacia Herat. Eso era tan asombroso que hizo que mi corazón se conectara con él. Me dijo, 'Si tu meta es buscar educación y conocimiento puedes encontrarlo aquí, no hay necesidad de que vayas a Herat.'

Un rato después uno de sus seguidores quien estaba descontento con mi intención dijo, 'El shaykh esta ocupado escribiendo, puedes irte.' Yo no me fui sino que espere hasta que el shaykh salió. El shaykh salió y me dijo, 'Ahora cuéntame la verdadera historia. Por que vas a Herat?. Vas en busca del camino espiritual o vas a buscar conocimiento exterior?.' Mi amigo respondió por mí, 'Esta buscando el conocimiento espiritual pero utiliza la búsqueda del conocimiento externo como una cobertura.' Él dijo, 'Si ese es el caso, entonces esta bien.' Luego me llevo a un jardín privado y caminamos juntos hasta que desaparecimos de la vista de la gente. Tomo mi mano e inmediatamente entre al estado de auto-anulación por un largo tiempo. Yo entendí que me estaba conectando a su shaykh, y de él a su shaykh, y de él a su shaykh, hasta el Profeta ﷺ y del Profeta ﷺ a Dios, Todopoderoso y Exaltado. Luego me dijo que iba a poder leer y entender sus escrituras. Las envolvió, me las dio y me dijo, 'En ellas esta la realidad de la alabanza a través de la obediencia, la piedad y la humildad. Por medio de este papel, si lo sigues, alcanzaras una visión de Dios, Todopoderoso y Exaltado.'

Este Camino esta basado en el Amor a Dios, que esta basado en seguir los pasos del Profeta ﷺ, lo cual esta basado en seguir su Sunnah. El Profeta ﷺ dijo, 'Debes seguir mi camino y el camino de los califas después de mí.' Para esto debes acompañar a los eruditos bien guiados, que son herederos del conocimiento de la religión y los herederos del conocimiento celestial; herederos del conocimiento invisible y el conocimiento de los Atributos Sagrados; los herederos del amor de la Divina Presencia. Su compañía te llevara a manifestar el Divino Conocimiento y a seguir el puro camino del Profeta ﷺ. Debes mantenerte alejado de los eruditos corruptos que utilizan la religión como medio para conseguir el placer de este mundo y adquirir fama y posición. Evita a los Sufies danzarines que son como los niños irresponsables. No escuches a aquellos que hablan sin entendimiento sobre toda clase de tonterías; sobre lo licito y lo ilícito sin jamás hablar de la importancia de no desviarse de las creencias de la comunidad del camino del Profeta ﷺ. No escuches los argumentos de los filósofos y de la gente que nada entiende del Sufismo excepto su nombre, y sin embargo pretenden ser Sufies. Que Dios, hijo mío, te salude con los saludos del Islam.

Luego volvió a su grupo, recito Surah al-Fatihah para mí y me dio permiso para que fuera a Herat. Deje su presencia dirigiéndome a Bukhara. Él envió tras de mí a un mensajero con una carta dirigida al shaykh Kallan, hijo de Mawlana Saad ad-din al-Kashgari. En ella estaba escrito, 'Debes cuidar a mi hijo, quien lleva esta carta, e impide que se relacione con malos eruditos.' Al ver tan bello gesto de su parte, mi amor por él se profundizo en mi corazón. Sin embargo no volví a él, sino que continué a Herat.

El camino a Bukhara tomo mucho tiempo, porque mi montura era débil. Tenía que detenerme cada una o dos millas. Había utilizado seis burros cuando llegue a Bukhara. Cuando finalmente llegue mis ojos se enfermaron y no pude ver por varios días. Cuando mejoro mi condición y me prepare para viajar hacia Herat comencé a tener una altísima fiebre. Estaba tan enfermo que entro en mi corazón el pensamiento de que si continuaba moriría. Decidí no viajar mas, sino volver y servir a mi shaykh. Luego llegue a Tashkent, y decidí visitar al shaykh Ilyas al-Ashaqi. Deje mis libros, mi ropa y mi animal con un cuidador. Uno de los sirvientes de shaykh Ubayd Allah me acompaño. Dije, 'Visitemos al shaykh Ilyas.' Él pregunto, 'Donde esta tu animal?. Tráelo a mi casa y luego iremos a visitar al shaykh.' Al ir a buscar a mi animal una voz me dijo, 'Tu animal esta muerto. Y todo lo que estaba sobre él ha desaparecido.' Una gran confusión vino sobre mí. Comprendí que el shaykh no estaba feliz con mi planeada visita al shaykh Ilyas. El pensamiento ingreso a mi corazón, 'Mira como mi shaykh esta

dirigiendo todo su poder para elevarme y yo estoy pensando en visitar a otra persona.' Decidí no visitar al Shaykh Ilyas al-Ashaqi sino ir directamente al Shaykh Ubayd Allah al-Ahrar. Cuando esto vino a mi corazón, un hombre vino a mi y me dijo, encontramos a tu animal con todas tus posesiones sobre el. Volví a la persona con la cual había dejado a mi animal y ella me dijo, 'Ate a tu animal aquí, y cuando mire hacia arriba había desaparecido. Mire hacia todas partes, pero fue como si la tierra lo hubiese tragado. Luego volví y allí estaba el animal, en el mismo lugar en el que lo había atado la primera vez.' Tome mi animal y salí hacia Samarcanda para ver a shaykh Ubayd Allah al-Ahrar. Cuando llegue el salió a mi encuentro diciéndome, 'Bienvenido, bienvenido!' Me quede con el shaykh y no lo deje ni un instante hasta el momento en el que el dejó este mundo. El tenía una fe perfecta. Aceptaba todas las enseñanzas de su shaykh y nada que le pudieran decir cambiaba dicha fe. El dijo, 'Mi shaykh solía hablar sobre espiritualidad y conocimiento secreto. Siempre dirigía su discurso hacia mi y me preguntaba, 'Cuando me escuchas hablar sobre las Realidades Divinas, esto causa algún conflicto con las creencias que recibiste de tus padres y tus maestros y eruditos?.' Yo dije, 'No mi shaykh.' El dijo, 'Entonces eres uno de aquellos con quien podemos hablar.'

Un día mi shaykh estaba enfermo y ordeno que consiguiera un medico de Herat. Mawlana Qasim vino a mi y me dijo, 'Oh Muhammad, viaja rápido, de ida y vuelta, porque no puedo estar viendo al shaykh enfermo.' Viaje rápido y volví con el medico, y encontré que mi shaykh estaba bien, pero Mawlana Qasim había fallecido. Había viajado durante 35 días. Pregunte a mi shaykh, 'Como falleció Mawlana Qasim, siendo que el era tan joven?.' El dijo, 'Cuando te fuiste Mawlana Qasim vino a mi y me dijo, 'Estoy dando mi vida por la tuya.' Yo le dije, 'Oh mi hijo, no hagas eso. Hay tanta gente que te quiere.' El dijo, 'Oh mi shaykh, no vine aquí a consultarte. Ya tome la decisión y Dios la acepto.' Sin importar lo que dijera, no pude hacer que cambiara su decisión. Al próximo día se enfermo, con la misma enfermedad que yo tenía, que se reflejo en el. Falleció el 6 de Rabi ul-Awwal y yo estaba inmediatamente bien, sin la necesidad de un medico.'

Shaykh Muhammad az-Zahid falleció el 12 de Rabi ul-Awwal, 936 AH/ 1529 EC en Samarcanda. El transmitió el secreto a su sobrino, Shaykh Darwish Muhammad as-Samarqandi.

Notas

1-Abu Bakr ash-Shibli. Citado en *Hilyat al-awliya*, 10:252

Darwish Muhammad as-Samarqandi ﷺ (22)

No es mi costumbre, si las pruebas vienen por mi camino, huir de ellas,
tampoco, si se me inunda de alegría abandonarme en ello;
pues no soy de aquellos que por pérdida de una cosa se consuelan con otra.
Yo deseo nada menos que el Todo.

Abdul Qadir Gilani.¹

Darwish Muhammad as-Samarqandi fue el Gran-Intercesor de los famosos santos y la bendición de los eruditos del Islam. El fue el amanecer y la luz tanto del Este como del Oeste. Fue el maestro del reino de la guía. Creció en la casa de su tío, quien le enseñó los mejores modales, lo educó dentro del conocimiento espiritual y religioso y lo nutrió de la fuente de la moralidad y la ética. Calmo su sed con realidades celestiales y conocimiento invisible hasta que su corazón se convirtió en una casa de la inspiración, como Dios dijo en la sagrada Tradición, "Ni Mi cielo ni Mi tierra me pueden contener, pero el corazón de Mi siervo creyente Me puede contener." Se lo conocía en su tiempo como Darwish Wali. Supo abarcar todos los distintos tipos de entendimientos de la religión. Pudo deshacer el desvío de muchos de los falsos maestros de su tiempo. Reavivó corazones adormecidos. Curo corazones rotos, hasta convertirse en la bendición de su tiempo y la esencia humana de la guía. Tuvo muchos seguidores a través del país. Su casa y su mezquita estaban llenas de visitantes pidiendo y buscando su guía.

Una vez después de un encuentro, Shaykh Muhammad az-Zahid le dijo que subiera cierta colina y lo esperara allí. El shaykh le dijo que iría después. Darwish Muhammad obedientemente fue como el shaykh le había indicado. Su conducta fue perfecta. Fue y espero hasta que el shaykh llegara, sin usar su mente para preguntar: como iré?, que haré cuando llegue?, y así sucesivamente. Se movió inmediatamente. Llegó la hora de la oración de la tarde y el shaykh no aparecía. Luego vino la hora de la oración de la noche y su ego le dijo, 'Tu shaykh no viene. Debes volver. Tal vez el se olvidó.' Pero su verdadero ser le dijo, 'Oh Darwish Muhammad, cree en tu shaykh. Cree que el ciertamente viene en camino, tal como dijo. Debes esperar.'

Como el corazón de Darwish Muhammad iba a creerle a su ego, cuando su corazón era elevado a la presencia de su shaykh?. Tomo coraje y espero. La noche llegó y hacia frío en la colina. Paso toda la noche despierto. Su única fuente de calor era su dhikr de *la illaha ill-Allah*. Llegó el amanecer y el shaykh todavía no había llegado. Tenía hambre y comenzó a buscar algo para comer. Encontró árboles de frutas. Comió y siguió esperando al shaykh. El día paso, y luego el próximo día. Nuevamente estaba en confrontación con su ego, pero seguía pensando, 'Si mi shaykh es un verdadero shaykh, el sabe lo que esta haciendo.'

Paso una semana y luego un mes. El shaykh todavía no llegaba. La única distracción que tenía Darwish Muhammad era dhikr Allah y sus oraciones diarias, que eran su única otra actividad. Así continuo hasta que el poder de su dhikr hizo que los animales se aproximaran a el e hiciesen dhikr con el. Comprendió que ese poder milagroso venia de su shaykh.

Llegó el invierno y el shaykh aun no llegaba. Comenzó a nevar. Hacia un frío extremo. No había alimentos. Comenzó a cortar la corteza de los árboles y alimentarse con la humedad que había adentro. Se alimentaba de raíces y cualquier hoja verde que pudiese encontrar. Los venados venían hacia el y comenzó a extraer leche de ellos. Este fue otro milagro. Fue elevado a niveles espirituales

mas y mas altos. Su maestro le mando conocimiento espiritual a través de estos milagros. Khidr ﷺ apareció y le otorgo enseñanzas.

Un año paso, luego otro, luego un tercero, y luego un cuarto año. El shaykh no venia. Darwish Muhammad estaba en un completo estado de paciencia. Siguió pensando, 'Mi shaykh sabe lo que hace.' Al final del séptimo año comenzó a oler la fragancia de su shaykh llenado todo el espacio alrededor de el. Corrió al encuentro de su shaykh. Todos los animales salvajes venían detrás de el. Estaba completamente cubierto de pelo. Shaykh Muhammad az-Zahid llego. Cuando Darwish Muhammad lo vio sintió una inmensa alegría en su corazón. Corrió a el y le beso la mano y le dijo mientras lloraba, 'Salamu Alaykum Oh mi shaykh!. Como lo quiero Oh mi shaykh!.' El shaykh le dijo, 'Que haces aquí?. Por que no bajaste?.' El dijo, 'Oh mi shaykh, tu me dijiste que viniera aquí y te esperara, entonces eso hice.' El shaykh dijo, 'Que tal si me hubiese muerto o me hubiese olvidado?.' Darwish Muhammad dijo, 'Oh mi shaykh,

como vas a olvidarte si eres el representante del Profeta ﷺ.' El dijo, 'Y que tal si me hubiese ocurrido algo?.' Darwish Muhammad dijo, 'Oh mi shaykh, si no hubiese permanecido aquí, esperado y obedecido, no hubieses venido con permiso del Profeta ﷺ.' Darwish

Muhammad había detectado en su corazón que su shaykh venia por orden del Profeta ﷺ.

El shaykh sonrió y dijo, 'Ven conmigo.' En ese momento vertió en su corazón el secreto de la Cadena de Oro de la Orden Naqshbandi que el tenía en su corazón. Luego le ordeno que fuese shaykh de los discípulos. Darwish Muhammad permaneció al servicio de su shaykh hasta que el shaykh Muhammad az-Zahid falleció.

Darwish Muhammad falleció el 19 de Muharram, 970 AH/ 1562 EC. Transmitió el secreto de la Orden a su hijo, Muhammad Khwaja al-Amkanaki.

Notas

1-Abdul Qadir Gilani, citado en Shaykh al-Arabi ad-Darqawi, *Letters of a Sufi Master*. Traducido por Titus Burckhardt, p. 26

Muhammad Khwaja al-Amkanaki (23)

¡Oh perfecta luna llena! ¡La casa del corazón es Vuestra!
El intelecto -que una vez fue el amo, se ha vuelto Tu esclavo y portero.
Desde el día de *Alast* (no soy) el espíritu ha estado ebrio de Ti,
aunque por un tiempo estuvo distraído por el agua y el arcilla.
Desde que la arcilla se asentó, el agua esta clara.
Y hoy ya no digo, 'Esto es mío, aquello es Tuyo.'

Rumi *Divan*.¹

Muhammad Khwaja al-Amkanaki fue el heredero de los secretos del Profeta ﷺ y el supremo de los santos preferidos. El era el Imam cuya majestuosa posición todos reconocieron y cuya sus bendiciones se extendieron ampliamente. Nació en Amkana, una aldea de Bukhara. Fue criado por su padre y su tío. Durante su niñez fue bien enviado, hasta convertirse, como quien esta debajo de un exaltado domo, protegido de toda vergüenza. El nunca descubrió característica buena que no adquiriese. Descarto incluso hasta los mas pequeños errores. Nunca encontró una alta estación sin abarcarla, ni secreto valioso sin guardarlo, ni delicioso sabor espiritual sin saborearlo. Siguió a su padre como se sigue al sol en un día luminoso y como se sigue a la luna llena en una noche oscura. Se sentó sobre el trono de la sucesión.

Trato de elevar los corazones de la gente. Lucio el manto de los polos espirituales. Cada átomo en este mundo, fuera humano o animal, planta u objeto inanimado fue apoyado por su espiritualidad. La luz de su poder ilumino el camino de esta Orden, de tal manera que su fama se diseminó ampliamente. La gente corrió a el para recibir su conocimiento, para ser guiada por su luz e iluminada por su guía. Su puerta se convirtió en el objetivo de cada conocedor y la qiblah (enfoque de atención espiritual) de los corazones de los devotos. El estaba vestido y decorado con los Atributos de lo Divino, atestiguando su alta posición en el ámbito de lo celestial.

Estos son algunos de sus benditos comentarios:

Todos deben saber que para que un buscador progrese en este Camino debe primero grabar en su corazón la imagen de su shaykh, hasta que los rasgos del calor de esa conexión se vuelven visibles. Debe dirigir ese calor al esencial corazón universal. Ese es el nivel del corazón en el cual existen las realidades combinadas de toda la humanidad y toda la creación, mundanal y celestial. El buscador no debe ser distraído por los detalles de la creación, sino que debe dirigir el poder del corazón hacia el Uno cuya realidad todo lo abarca. Debe estar libre de cualquier duda en lo que respecta a la manifestación del Uno que esta siempre presente y debe saber que nada existe excepto Dios, Todopoderoso y Exaltado. Debe ver con el ojo de la verdad que toda la creación aparece y existe solo a través de Dios Único.

La exigencia de este Camino es dirigirse al estado de borrarse a si mismo y aniquilamiento que es el primer estado de azoramiento. Esto conducirá a el estado de recibir la luz pura de la Esencia. En ese estado no habrá otro elemento existiendo excepto esa Pura Esencia. El que puede alcanzar el estado de la Pura Esencia esta en un estado mas alto que aquel que esta en el estado de los Nombres y los Atributos.

Falleció en el año 1008 AH/ 1599 EC. Transmitió su secreto al Shaykh Muhammad al-Baqi Billah.

Notas

1-Jalaluddin Rumi, *Divan*. Traducido por William Chittick, p. 300.

Muhammad al-Baqi Billah ﷺ (24)

Oh Sayyid! Un gnóstico de alto grado solía decir,
'Ser derviche es corregir la imaginación'.
En otras palabras, ninguna otra cosa mas que lo Real
debe permanecer en el corazón. Ciertamente hablo bien.
O Sayyid! Ya que el velo es nada mas que imaginación
Noche y día debes pasar imaginando la Unicidad.

El hijo de Shaykh Baqi, Khwaja Khurd.¹

Shaykh Muhammad al Baqi Billah era el conocedor, aniquilado en Dios, existiendo a través de Su Existencia, elevado a la mas alta estación de visión. Era un secreto de los secretos de Dios y un milagro de los milagros de Dios. Combino en su persona los dos tipos de conocimiento: el conocimiento exterior y el conocimiento celestial. Dios le dio autoridad en los dos mundos, el de la humanidad y el de los jinn.

Imam Rabbani Ahmad al-Faruqi dijo,

Muhammad al-Baqi era quien se sentaba en el trono de todos los shaykhs. El era el delegado de todos los maestros de la Cadena de Oro Naqshbandi que alcanzaron el fin de lo infinito, que lograron los mas altos estados de amistad con Dios. Fue el polo espiritual que apoyaba a toda criatura en este mundo. Quito los velos a los secretos de la Realidad. Fue verificador de la estación de la Realidad de Muhammad ﷺ. El fue el pilar de la gente dela guía. Fue la esencia de los conocedores y la guía de los verificadores.

Nació en 972 AH/1564 EC en la ciudad de Kabul en la tierra de Ajam que era una colonia del Sultanado de la India. Su padre era el juez Abdus Salam. Fue a la India al principio por negocios personales. Dios despertó en el la sed espiritual. El dejo este mundo atrás y busco el conocimiento espiritual. Mantuvo la compañía de los maestros y santos, hasta que el mismo se convirtió en un océano de intelecto y un santo de espiritualidad. Viajo continuamente hasta llegar a la ciudad de Samarcanda. Allí se conecto a si mismo al maestro de su tiempo, Muhammad Khwaja al-Amkanaki. Recibió de el el Camino de la Orden Naqshbandi. En muy poco tiempo recibió lo que la mayoría de los buscadores requieren toda una vida para recibir. Fue elevado también por el cuidado espiritual de Ubayd Allah al-Ahrar. Su honor se conoció en todas partes. Su shaykh, Muhammad Khwaja al-Amkanaki, le autorizo para que tuviera seguidores y les entrenara en la conducta de la orden. Le ordeno que volviese a la India. Predijo, "tendrás un seguidor que será como el sol", en anticipación de Imán Rabbani Ahmad al-Faruqi.

Se mudo a la India y permaneció en la ciudad de Delhi-Jahanabad, la cual el lleno de fe y conocimiento, secretos y luces. A través de el la Orden Naqshbandi se disemino con gran rapidez a través del sub-continente Indio. Millones de personas se conectaron a el a través de sus delegados. Todas las naciones del sub-continente fueron atraídas a su conocimiento

y a su poder celestial y a las características proféticas que lo adornaban. Se supo a través de Hindustan que cualquiera que viniese a el y le mirase los ojos o se sentase en su compañía e hiciese dhikr, entraría en un estado de auto-anulación, a través de cual llegaría al estado de aniquilamiento, en un solo encuentro. Por estos poderes milagrosos atrajo millones de personas, hasta que esta Orden Naqshbandi estuvo en los labios de cada persona de su tiempo.

Falleció un miércoles, 14 de Jumada'l-Akhir, 1014 AH/1605 EC, en la ciudad de Delhi a la edad de cuarenta años y cuatro meses. Su tumba esta en la parte occidental de la ciudad de Delhi.

Paso el secreto a su sucesor, el vivificador del segundo milenio, al-Imam ar-Rabbani Mujaddid Alf ath-Thani, Shaykh Ahmah al-Faruqi as-Sirhindi.

Notas

1. El hijo de Shaykh Baqi, Kwaja Khurd, Nur i-wahdat. Traducido por William Chittick, "'Luz de Unicidad' de Khwaja Khurd", en *God is Beautiful and He Loves Beauty* Festschrift en honor de Annevarie Schimmel, paginas 138-139.

Shaykh Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi (25)

Si Dios causa que Su siervo se acerque a Él,
Sin su conocimiento, Él se revela a sí mismo como el objeto de su deseo.
Así como el fuego de Moisés, que él vio a través del ojo de su necesidad,
era la Divinidad que él no distinguió.

Si entiendes mis palabras sabes que necesitas de la forma visible:
si Moisés hubiese buscado otra cosa que el fuego,
lo hubiese encontrado a Él en ello y no inversamente.

Ibn Arabi, *Fusus al-hikam*.¹

Shaykh Ahmad al-Faruqi fue la perla de la corona de los santos conocedores. Fue el tesoro de aquellos que vinieron antes y de aquellos que vinieron después. En él se combinaban todos sus favores y generosidad. Fue el Sinai de la Manifestación Divina, fue el más elevado Árbol de Loto del conocimiento singular, y la fuente del conocimiento profético oculto. Fue el genio de eruditos y fue el sultán de la tierra, quien sonrió cuando él nació y se honró con su existencia. Fue el más perfecto de los guías perfeccionados. Fue el llamador a la Presencia de Dios, el polo único, y el singular Imam celestial. Fue el vivificador del segundo milenio, nuestro líder y maestro ash -Shaykh Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi, hijo de Shaykh Abdul Ahad hijo de Zainu-I-Abidin, hijo de Abdul Hayy, hijo de Muhammad, hijo de Habib Allah, hijo de Rafiuddin, hijo de Nur, hijo de Sulayman, hijo de Yusuf, hijo de Abd Allah, hijo de Ishaq, hijo de Abd Allah, hijo de Shuayb, hijo de Ahad, hijo de Yusuf, hijo de Shihabuddin, conocido como Farq Shah al-Qabidi, hijo de Nasruddin, hijo de Mahmud, hijo de Sulayman, hijo de Masud, hijo de Abd Allah al-Waiz al-Asghari, hijo de Abd Allah al-Waiz al-Akbar, hijo de Abdu-I-Fattah, hijo de Ishaq, hijo de Ibrahim, hijo de Nasir, hijo de Abd Allah , el hijo de Amir al-Muminin, el califa del Profeta , Umar al-Faruq .

Nació en el día de Ashura, el 10 de Muharram en el año 971 AH/1563 EC en la aldea de Sirhind en la ciudad de Lahore, en el actual Pakistán. Recibió su conocimiento y educación a través de su padre y a través de muchos shaykhs de su tiempo. Progresó en tres ordenes espirituales: Suhrawardi, Qadiri, y Chishti. Recibió permiso para entrenar a seguidores en las tres ordenes espirituales a la edad de 17 años. Estaba ocupado diseminando las enseñanzas de estas tres ordenes y guiando a sus seguidores, sin embargo él sintió que algo faltaba en él. Estaba continuamente buscándolo. Sintió interés en la Orden Naqshbandi, ya que podía ver a través de los secretos de las otras tres ordenes Sufies que esta era la más elevada. Su progreso espiritual eventualmente lo condujo a la presencia del Gran-Intercesor y polo de su tiempo, Shaykh Muhammad al-Baqi, quien había sido enviado desde Samarcanda a la India por orden de su shaykh, Muhammad al-Amkanaki. Tomó la Orden Naqshbandi del shaykh y permaneció con él por dos meses y algunos días, hasta que Muhammad al-Baqi abrió en él el secreto de esta orden espiritual y lo autorizó para entrenar a sus discípulos en la Orden. Sobre él dijo, "Él es el mas elevado polo espiritual de este tiempo."

El Profeta profetizó su advenimiento en una de sus Tradiciones, cuando dijo, "Surgirá entre mi comunidad un hombre llamado Silah (conexión). A través de su intercesión mucha gente será salvada." Se mencionó en la colección de Suyuti, *Jam 'ul-jawami*. Lo que confirmo la verdad de esta Tradición es lo que Imam Rabbani escribió sobre sí mismo, "Dios me hizo la *silah* (conexión) entre los dos océanos", significando que Dios hizo de él la conexión entre dos tipos de conocimiento, externo e interno. Shaykh Mir Husamuddin dijo,

Yo vi al Profeta en uno de mis sueños de pie sobre el mimbar exaltando al Shaykh Ahmad as-Sirhindi. El Profeta decía, "Estoy orgulloso y feliz con su presencia dentro de mi Comunidad. Dios lo ha hecho un vivificador dentro de la religión."

Muchos santos profetizaron su advenimiento. Uno de ellos era Shaykh Ahmad al-Jami.
Él dijo,

Después de mí, aparecerán 17 hombres de la gente de Dios, todos ellos llamados Ahmad y el ultimo de ellos estará a la cabeza del milenio. Va ser el más elevado de todos ellos y va a recibir el estado de remoción de velos. Va a reavivar esta religión.

Otro profetizador de su advenimiento fue Muhammad Khwaja al-Amkanaki.
Él dijo a su califa,

Aparecerá un hombre de la India. Será el Imam de su siglo. Será entrenado por ustedes, así que apresúrense a su encuentro, porque la gente de Dios espera su llegada.

Muhammad al-Baqi dijo, "Por esa razón me mudé desde Bukhara a la India."
Cuando se conocieron, él le dijo,

Tú eres aquel cuya aparición Shaykh Muhammad Khwaja al-Amkanaki predijo. Al verte supe que eras el polo espiritual de tu tiempo. Cuando entré a la región de Sirhind, en la India, encontré una lámpara que era tan grande y luminosa que su luz llegaba hasta los cielos. Todos tomaban de la luz de esa lámpara. Tú eres esa lámpara.

Se dice que el shaykh de su padre, Shaykh Abdul Ahad, quien era shaykh de la Orden Qadiri, había recibido un manto de su shaykh, que le había sido pasado por el Gran-Intercesor Abdul Qadir Gilani. Abdul Qadir dijo sobre el manto a sus sucesores,

Guárdenlo para aquel que va a aparecer al final del primer milenio. Su nombre es Ahmad. Él va a reavivar esta religión. Lo he vestido con todos mis secretos. Él combina en sí mismo tanto el conocimiento interno como el externo.

La búsqueda del Rey y el Rey de la búsqueda. Sus visiones y ascensión.

Ahmad al-Faruqi dijo,

Que se sepa que los guardianes celestiales me atrajeron porque querían que yo fuese atraído. Facilitaron para mi el pasaje a través del tiempo y el espacio en los diferentes estados del buscador. Encontré que Dios es la Esencia de toda la materia, como dijo la gente del Sufismo. Luego encontré a Dios en toda la materia sin encarnación. Encontré a Dios junto con toda la materia. Le vi delante de todo. Luego le vi detrás de todo. Finalmente llegue a un estado donde lo vi a El, y nada mas que a El. Esto es lo que significa el termino, atestiguando la Unicidad, que es también el estado de aniquilamiento. Ese es el primer paso en la santidad, y el mas alto estado en el comienzo del Camino. Esta visión aparece primero sobre los horizontes, y segundo en el ser. Luego fui elevado a la estación de subsistencia, que es el segundo paso en la santidad.

Esta es una estación sobre la cual muchos santos no hablan ya que no la alcanzaron. Todos hablan sobre la estación del aniquilamiento, pero siguiendo ese estado esta la estación de la subsistencia. En ese estado encontré a toda la creación nuevamente, pero encontré que la Esencia de todas estas creaciones es Dios, y que la Esencia de Dios es la Esencia de mi mismo. Encontré a Dios en todo, pero en realidad en mi mismo. Fui elevado a un estado mas alto, para encontrar a Dios con todo, pero en realidad estaba conmigo. Fui elevado para verlo antecediendo a todo, pero en realidad El me antecedia a mi mismo. Fui elevado a un estado en el cual El seguía a todo, pero en realidad me seguía a mi. Le vi en todo, pero en realidad El estaba en mi mismo. Luego vi todo y no vi a Dios. Este es el fin de las estaciones por la cual me trajeron, nuevamente, al principio. En suma, me elevaron a la estación del aniquilamiento, luego a la estación de la Existencia, luego me trajeron para estar con la gente, en la estación de la gente común. Este es el estado mas elevado para guiar a la gente a la Presencia de Dios. Es el estado perfecto de guía, porque se equipara al entendimiento de los seres humanos...

Acompañe hoy a uno que alcanzo el fin de los fines, el polo espiritual de todas las criaturas, el perfecto ser humano, Shaykh Muhammad al-Baqi. A través de el yo recibí increíbles bendiciones. Por su bendición se me otorgo el poder de atracción que me permitió alcanzar a cada ser humano que Dios había creado. Se me honro con la obtención de un estado que combina el estado del fin, con el estado del principio. Yo logre todos los estados de búsqueda y alcance el fin, lo cual significa 'alcanzar el nombre de ar-Rabb' (el Sostenedor), por el apoyo del León de Dios, asad Allah, Ali ibn Abi Talib, que Dios ennoblezca su rostro. Fui elevado al estado del trono, que es la Realidad de la Verdad de Muhammad ﷺ, por apoyo de Shaykh Shah Bahauddin Naqshband, luego fui elevado mas alto, al estado de la Belleza que es el estado de la Verdad de los polos espirituales de Muhammad ﷺ, por apoyo del espíritu santo profético.

Fui apoyado por Shaykh Alauddin al-Attar del cual recibí los estados de los mas elevados polos espirituales de la presencia de Muhammad ﷺ. Luego el cuidado celestial de Dios me atrajo y ascendí a un estado que esta mas allá de los polos espirituales, el estado original especial. Aquí el apoyo del Gran-Intercesor, Abdul Qadir Gilani, me empujo hacia el estado del origen de los orígenes. Luego se me ordeno que volviese a descender, mientras descendía pase por los otros 39 Caminos espirituales a parte del Naqshbandi y el Qadiri. Vi los estados de sus shaykhs. Ellos me saludaron. Arrojaron sobre mi sus tesoros y todos sus conocimientos privados, que revelaron a mi realidades que nunca habían sido reveladas a otra persona en mi tiempo. Luego en mi descenso me encontré

con Khidr ؑ y el me adorno con el conocimiento espiritual antes de alcanzar el estado de los polos espirituales. Ascendí en muchas ocasiones. Una vez ascendí sobre el Trono. Fui elevado sobre el Trono a una distancia igual a la distancia que existe entre la tierra y el Trono. Allí vi la estación de Shah Naqshband. Luego bajo su estación, la estación de muchos shaykhs. Sobre el la estación de los Imanes de la familia del Profeta ﷺ y los califas bien guiados. Por encima de ellos vi las estaciones de todos los profetas, de un lado, y del otro lado la estación de nuestro Profeta ﷺ. Vi ángeles alrededor de todos ellos. Tales ascensos me ocurrieron en muchas oportunidades.

Su destino.

Abu Dawud dijo en un autentica Tradición que el Profeta ﷺ dijo, 'Al principio de cada siglo Dios enviara a alguien a través de quien la religión será reavivada. Pero habrá un diferencia entre el revivificador del siglo y el revivificador del milenio, es como la diferencia entre el 100 y el 1000.'

En una visión, el Profeta ﷺ me dio buenas nuevas: 'Vas a ser heredero espiritual y Dios te va a dar autoridad para interceder en nombre de centenares de miles en el Día del Juicio.' A mi me otorgo con su santa mano la autoridad para guiar a la gente y me dijo, 'Nunca antes di tanta autoridad para guiar a la gente.'

El conocimiento que surge de mi viene del estado de santidad. Yo lo recibo de la Luz del Profeta Muhammad ﷺ. Los santos están imposibilitados de traer tal conocimiento, por que esta mas allá del conocimiento de los santos. Es el conocimiento de la esencia de esta religión y de la esencia del conocimiento de los Atributos y la Esencia de Dios. Nadie antes ha hablado sobre ello, y Dios me ha otorgado el honor de ser el que vivifique la religión en su segundo milenio.

Dios me revelo los secretos de la Singular Unicidad. Vertió en mi corazón toda clase de conocimiento espiritual y su refinamiento. Me revelo los secretos de los versículos del Coran para que encontrara debajo de cada letra un océano de conocimiento, siempre apuntando hacia la altísima Esencia de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Si yo llegase a revelar una palabra del significado me cortarían la cabeza, como hicieron con Hallaj y con Ibn Arabi. Este

es el significado de la Tradición del Profeta ﷺ narrada por Abu Hurayra ﷺ, 'El Profeta ﷺ vertió en mi corazón dos tipos de conocimiento, uno yo lo he revelado, y el otro si lo llegase a revelar me cortarían la garganta.' Dios, Todopoderoso y Exaltado, me ha mostrado todos los nombres de aquellos que entran en nuestro Camino,

desde el día de Abu Bakr ﷺ hasta el Día del Juicio, tanto hombres como mujeres, y todos ellos tienen garantizado el Paraíso, con la intercesión de los shaykhs del Camino.

Al-Mahdi ﷺ será uno de los seguidores de este Camino.

En cierta ocasión estaba en un encuentro con mis seguidores recitando dhikr. Llego a mi corazón el pensamiento de que había hecho algo malo. Entonces Dios abrió mis ojos y dijo, 'He perdonado a cualquiera que se siente contigo y a cualquiera que pida intercesión a través tuyo.'

Dios me creo de la luz que sobro cuando creo a Su Profeta ﷺ.
A menudo la Kaba giraba alrededor mío.

Dios, Todopoderoso y Exaltado, me dijo, 'Cualquiera por quien reces la oración funeraria será perdonado. Cualquiera que mezcle tierra de tu tumba con tierra de su tumba será perdonado.'

Dios dijo, 'Te he dado dones especiales y perfecciones que ningún otro recibirá hasta el tiempo del Mahdi ﷺ.
Dios me dio un poder increíble de guía. Si yo dirijo mi guía hacia un árbol muerto se vuelve verde.'

Sus maravillas.

Un distinguido shaykh le escribió preguntando, 'Acaso los Compañeros recibieron los estados que tu alcanzaste y describes?. Si lo recibieron, lo recibieron en una vez o separadamente?' El respondió, 'No puedo darte una respuesta al menos que vengas a mi presencia.' Cuando el shaykh vino, el inmediatamente quito los velos a su realidad espiritual y elimino la oscuridad de su corazón, hasta que el shaykh callo postrado a sus pies y dijo, 'Creo, creo! Veo ahora que estos estados fueron todos revelados a los

Compañeros, simplemente con ver al Mensajero ﷺ.'

En cierta ocasión para el mes de ayuno, Ramadan, tuvo diez invitaciones diferentes por parte de sus discípulos para desayunar con ellos. Acepto la invitación de cada uno de ellos. A la hora de quebrar el ayuno estuvo presente en cada uno de los lugares, y lo vieron en cada una de sus casas en el mismo momento.

Miro al cielo y estaba lloviendo. Dijo, 'Oh lluvia detente hasta tal hora.' La lluvia se detuvo en el momento exacto en el que el lo pidió, y comenzó a llover nuevamente en el horario que el solicito.

El rey ordeno que cierto hombre fuera ejecutado. El hombre vino al Shaykh Ahmad y le dijo, 'Por favor escribe una prorroga de la ejecución para mi.' Escribió al Sultán, 'No ejecutes a este hombre.' El Sultán tuvo miedo de Ahmad al-Faruqi y perdono al hombre. Un discípulo tenia la intención de visitar al Shaykh Ahmad al-Faruqi. En el camino fue invitado para ser huésped de un hombre que no quería al shaykh. El discípulo sin embargo no sabia esto. Después de la cena el anfitrión comenzó a insultar al shaykh. Cuando el discípulo se fue a dormir esa noche en su corazón dijo, 'Oh Dios, yo vine a visitar al shaykh, no a escuchar mientras alguien insulta al shaykh. Perdóname.' Luego durmió y cuando se despertó encontró que el hombre había muerto. Fue rápidamente a su shaykh y le contó la historia. Ahmad al-Faruqi alzo la mano y dijo, 'Alto, no hay necesidad de que me digas lo que paso. Yo fui el que lo causó.'

Me reuní con la presencia espiritual del Imán Abu Hanifa y todos sus maestros y todos sus alumnos. Los conocí y de ellos aprendí la escuela Hanafi. Espiritualmente me reuní con el Imán Shafi y con todos sus maestros y sus seguidores y aprendí la escuela Shafi de ellos. De este aprendizaje me convertí en un experto en ambas escuelas y puedo emitir edictos en ambas.

Fui autorizado para iniciar tres ordenes Sufies: Naqshbandi, Suhrawardi y Chishti.

Fue tan famoso que los eruditos de conocimiento externo de su tiempo eran celosos de el. Fueron al rey y le dijeron, "Esta diciendo cosas que no son aceptadas en la religión." Presionaron al rey hasta que lo encarcelo. Permaneció en la cárcel por tres años. Su hijo, Shaykh Sayyid, dijo, "Estaba bajo muy intensa seguridad en la cárcel. Los guardias rodeaban su habitación en cada costado. Sin embargo cada viernes se le veía en la gran mezquita. Sin importar cuanto lo vigilasen, el desaparecía de la prisión y aparecía en la mezquita." Por esto ellos sabían que no podían encarcelarlo y lo liberaron.

De sus libros.

El escribió muchos libros, uno de los mas famosos es el *Maktubat*. En el dijo,

Debe saberse que Dios nos ha puesto bajo Sus obligaciones y Sus prohibiciones. Dios dijo, 'Cualquier cosa que el Profeta les de, tómenlo, y cualquier cosa que el les prohíba, déjenlo.' (59:7). Si vamos a ser sinceros en esto, debemos aferrarnos al aniquilamiento y al amor por la Esencia. Sin esto no podemos llegar a este grado de obediencia. Por lo tanto estamos bajo otra obligación, que es buscar el Camino del Sufismo, porque este Camino nos lleva al estado de aniquilamiento y al amor de la Esencia. Cada orden es distinta a la otra en sus estados de perfección; así también cada orden mantiene la Sunnah del Profeta ﷺ y tiene su propia definición de lo que ello implica. Cada orden tiene su propia manera de mantener la Sunnah del Profeta ﷺ. Nuestra Orden, a través de sus shaykhs, requiere que mantengamos todas las ordenes del Profeta ﷺ y dejar de lado todas aquellas cosas que el prohibió. Nuestros shaykhs no siguen los caminos fáciles sino que insisten en mantener los caminos difíciles. En toda su búsqueda mantienen en mente el versículo del Coran, 'Gente a quien ni el negocio ni el comercio les distrae del recuerdo de Dios.' (24:37).

En el viaje que conduce al descubrimiento de las Divinas Realidades, el buscador pasa por distintos estados de conocimiento y proximidad a su Señor:

Moviéndose hacia Dios es un movimiento vertical desde las estaciones inferiores a las estaciones mas elevadas hasta que el movimiento sobrepasa el tiempo y el espacio y todos los estados se disuelven en aquello que se llama el necesario conocimiento de Dios. Esto también se llama aniquilamiento.

Moviéndose en Dios es el estado en el cual el buscador se mueve desde el estado de los Nombres y los Atributos a un estado que ni la palabra ni el signo pueden describir. Este es el estado de subsistencia en Dios. Moviéndose desde Dios es el estado desde el cual el buscador vuelve desde el mundo celestial al mundo de causas y efectos, descendiendo de la mas alta estación de conocimiento a la mas baja. Aquí el olvida a Dios por Dios, y conoce a Dios con Dios, y retorna de Dios a Dios. Esto se llama el estado de lo mas lejano y lo mas cercano. Moviéndose en las cosas es un movimiento dentro de la creación. Esto involucra conocer íntimamente todos los elementos y estados en este mundo luego de haberme disuelto en el aniquilamiento. Aquí el buscador puede lograr el estado de guía, que es el estado de los profetas y de la gente que sigue los pasos del Profeta ﷺ. Trae el Divino Conocimiento en el mundo de la creación para establecer la guía.

Todo el proceso es como enhebrar una aguja. El hilo busca el ojo de la aguja. Lo atraviesa y luego baja hacia donde comenzó. Allí ambas puntas se encuentran, forman un nudo y ajustan el hilo. Forman un todo, hilo, ojo y aguja, y cualquier material que atraviesen es cocido en la tela de la unidad.

Los shaykhs Naqshbandi eligen guiar a sus discípulos primero a través del movimiento de Dios, viajando desde los estados mas elevados a los mas bajos. Por esta razón ellos mantienen los velos comunes sobre la visión espiritual del discípulo, removiendo el velo de la conciencia ordinaria solo en el ultimo paso. Todos los demás caminos comienzan con el movimiento hacia Dios. Moviéndose de los estados mas bajos a los mas altos y quitando los velos comunes primero.

Se menciona en las Tradiciones del Profeta ﷺ, 'Los eruditos son los herederos de los profetas.' El conocimiento de los profetas es de dos tipos, conocimiento de leyes y conocimiento de secretos. El erudito no puede ser llamado un heredero si no hereda ambos tipos de conocimiento. Si toma solo un tipo de conocimiento, esta incompleto. Por lo tanto los verdaderos herederos son los que toman el conocimiento de las leyes y el conocimiento de los secretos, y solo los santos han realmente protegido y recibido su herencia.

Dejo tras de si muchos libros. Falleció el 17 de Safar 1034 AH/ 1624 EC a la edad de 63 años. Fue enterrado en la aldea de Sirhind. Era shaykh en cuatro ordenes Sufies: Naqshbandi, Qadiri, Chishti, y Suhrawardi. Prefirió la Naqshbandi, porque dijo, 'Es la madre de todas las ordenes Sufies.'

Paso el secreto del Camino a Shaykh Muhammad Masum.

Notas

1-Ibn Arabi, *Fusus al-hikam*. De los capítulos sobre Moisés y Jesús en Ibn Arabi, *Wisdom of the Prophets*. pp.77,115.

En el sitio del refugio, mi corazón buscó refugio,
perforado por las flechas de la enemistad.
Oh Misericordia de Dios por Sus esclavos, en ti Dios puso Su confianza,
entre todas las formas inanimadas.
Oh Casa de mi Señor, Oh luz de mi corazón, Oh frescura de mis ojos,
¡Oh mi corazón interior!
¡Oh verdadero secreto del corazón de la existencia, mi sagrada custodia,
mi mas puro amor!
Oh dirección hacia la cual me vuelvo desde cada rincón y valle,
desde subsistencia en lo Real, luego desde lo elevado,
desde la auto-extinción, ¡luego desde las profundidades!
Oh Kaba de Dios, Oh mi vida, Oh camino de buena fortuna,
¡Oh mi guía!
Dios vierte Su Luz sobre tu corte, y algo de Su Luz
aparece en el corazón.

Ibn Arabi, al-Futuh al-Makkiyah. ¹

Muhammad Masum era el cordel de Dios, el guía devoto que combino en si mismo la Ley Divina y la Realidad. Mostró la diferencia entre la ignorancia y la guía verdadera. Nació en el año 1007 AH/ 1599 EC. Fue educado por su padre con conocimiento especial de los santos. Se sentó sobre el trono de la guía en el camino Naqshbandi a la edad de 26 años, luego del fallecimiento de su shaykh. Se volvió famoso en todas partes. Su nombre era conocido en cada lengua. Los reyes reconocieron su grandeza en su tiempo. La gente se acercó a el desde todas partes.

Era un santo desde su niñez. No tomaba leche del pecho de su madre, durante el día en el mes de Ramadan. Hablo sobre el conocimiento de la Unicidad a la edad de tres años diciendo, "Yo soy la tierra, Yo soy los cielos, Yo soy Dios...Yo soy esto , Yo soy aquello." Memorizo el Coran en tres meses a la edad de seis años. Trato de aprender el verdadero conocimiento, la Ley Divina y la Realidad a través de su corazón. Obtuvo un alto estado en ellos. A la edad de 17 años se lo considero uno de los grandes eruditos de su tiempo. Fue muy veraz en todas sus decisiones legales. No aceptaba ni la innovación, ni el facilismo.

Su padre, Ahmad al-Faruqi, atestiguo que cuando era niño que desarrollaría un gran poder. Una vez dijo a su padre, 'Me veo a mi mismo como una vida que se mueve en cada átomo de los átomos de estos universos. Y estos universos toman luz, así como la tierra toma luz del sol.' Su padre dijo, 'Oh hijo mío, eso significa que vas a ser el polo espiritual de tu tiempo. Recuerda eso de mi.' Su padre también dijo,

Fuiste amoldado de la sobra de mi sobra, que era la sobra de la arcilla del Profeta .

Vertí en mi hijo, Muhammad Masum, todo lo que yo recibí.

El perfecto conocedor que es honrado a existir en el estado de perfecta existencia, atestiguara y observara la belleza de Dios en el espejo de este universo y se vera a si mismo en todo. Este universo será el y el será este universo. Se vera a si mismo moviéndose en cada individuo de este universo, abarcando la totalidad en la parte y la parte en la totalidad.

De sus milagros.

Una vez uno de sus diputados, Khwaja Muhammad as-Siddiq, viajaba en caballo. Su pie resbaló del estribo y quedo colgando de un lado del caballo. El animal corría a tal velocidad que todos pensaron que lo iba a matar. Recordó inmediatamente decir, "Oh mi shaykh ayúdame." En cuanto dijo eso su shaykh apareció, tomo las riendas del caballo y lo detuvo.

Uno de sus seguidores dijo, "Caí al mar, no sabia nadar, grite su nombre y el apareció y me saco."

En cierta oportunidad estaba sentado con sus seguidores en su lugar de retiro. De repente comenzaron a ver agua deslizándose de sus manos y sus mangas. Ellos estaban sorprendidos y le preguntaron, 'Que es esto nuestro shaykh?' El dijo, 'Uno de mis discípulos estaba sobre un barco. Ese barco estaba en una tormenta y se estaba hundiendo. Extendí mi mano y lo salve de ahogarse.' Ellos registraron el tiempo del hecho y algunos meses después un comerciante los visito. Le preguntaron sobre el asunto y el dijo, 'Si, en ese momento mi shaykh vino y me salvo.'

En cierta ocasión un mago hizo una fogata, entraba en ella y esta no lo quemaba. Surgió una gran confusión entre la gente. Esto genero un gran disenso. El shaykh inicio un gran fuego en la ciudad y le dijo al mago, 'Entra en mi fuego!' El mago tenia miedo. El shaykh le dijo a uno de sus discípulos, 'Entra en mi fuego y mientras caminas en el di *la illaha ill-Allah.*' El discípulo entro. El fuego era

fresco y pacifico para el tal como había sido para Abraham (21:69) cuando el fue arrojado en el fuego. Cuando el mago vio esto inmediatamente se convirtió y recito "Atestiguo que no hay otro dios mas que Dios, y que Muhammad es el Mensajero de Dios."

En cierta ocasión Shaykh Abdur Rahman at-Tirmidhi dijo,

Visite al Shaykh Muhammad Masum, junto con mi hermano. A todos los presentes les dio un regalo de su ropa, excepto a mi. Cuando volvimos a nuestro país yo estaba muy triste porque no había recibido nada de el. Después de un tiempo el de que el shaykh venia a visitar la ciudad se disemino. Toda la gente fue a darle la bienvenida. Yo fui con ellos. Ví al shaykh acercarse en un caballo blanco, me miro y me dijo, 'Abdur Rahman no estés triste. Yo te estaba probando. Guarde para ti mi manto especial que herede de mi padre Ahmad al-Faruqi.' Lo tome de el y me lo puse. Inmediatamente todo desapareció. Mi shaykh apareció delante mío. En cada átomo y en cada partícula aparecía el. Llegue a un estado de inmensa alegría e ingrese en la Divina Presencia.

En cierta ocasión un ciego vino a el y le pidió, 'Por favor reza por mi para que Dios restaure mi visión.' Froto su saliva sobre sus ojos y le dijo, 'Ve a tu casa y no abras tus ojos hasta que llegues allí.' Llego a su casa y abrió los ojos y pudo ver.

Le dijeron, 'Hay alguien que esta maldiciendo a los califas del Profeta ﷺ.' Esto lo disgusto. Había un cuchillo en su mano con el cual estaba cortando una sandia. Dijo, 'Así como corto esta sandia, corto el cuello de el hombre que maldice a los califas del Profeta ﷺ.' Inmediatamente el hombre murió.
El dijo,

Quando estaba en peregrinación vi la Kaba abrazándome y besándome con gran compasión. Entonces Dios revelo a mi en una visión la imagen de luces y bendiciones que salina de mi, y se incrementaron y se incrementaron, hasta que llenaron todos los desiertos, luego las montanas, luego los océanos; y luego llenaron todos los universos, entraron en cada átomo de estos universos. Luego todos estos átomos fueron regresados al amor de la Esencia de la Kaba. Vi muchos seres espirituales, entre ellos santos y Ángeles, todos ellos parados en mi presencia como si yo fuese su sultán. Luego recibí una carta que me entregara un ángel y sobre ella estaba escrito, 'Del Dios de los cielos, los universos, y toda la creación, acepto tu peregrinación.'

Luego continué mi viaje para visitar la bendita Medina, la ciudad del Profeta ﷺ. Entre a la ciudad del Profeta ﷺ fui a visitarlo a su tumba. Cuando dirigí mi rostro hacia su rostro vi al Profeta ﷺ salir de su tumba. El me abrazo y me beso. Luego me vi en un estado donde mi corazón parecía combinarse con su corazón. Mi palabra se combinaba con su palabra, mis oídos con sus oídos. Hasta que ya no me vi y solo vi al Profeta ﷺ. Cuando mire al Profeta ﷺ me vi a mi mismo. Esa visión me llevo a una estación ascendente a la cual el Profeta ﷺ ascendió en la Noche de la Ascensión. Recibí todo el conocimiento que el Profeta ﷺ quiso que yo recibiera. Me moví hacia los dos grandes califas del Profeta ﷺ. En cuanto estaba en la presencia de Abu Bakr ؓ, vi sobre mis hombros un manto rojo, luego fui hacia Umar ؓ y vi sobre mis hombros un manto amarillo. Al irme vi un manto verde sobre mis hombros, que yo sabia, era del Profeta ﷺ. Luego vi una visión en la cual Dios quitaba todos los velos que estaban en mi corazón, y vi que todo lo que Dios había creado, desde la estación del Trono a la estación de la tierra, estaba en necesidad del amado Muhammad ﷺ. El era el centro de toda la luz que se mueve en cada átomo.

Lo que el Profeta ﷺ me dio en ese momento, si yo lo fuese a decir me cortarían la garganta. Luego encontré que cada oración para el Profeta ﷺ, toda alabanza, y toda poesía que había sido escrita por el Profeta ﷺ era como si hubiese sido para mi. Luego vi todos estos universos, desde la estación del Trono a la estación del mundo, habían sido iluminados y brillaban con mi luz. Cuando llego la hora de volver a mi país, estaba en mi ultima visita al Profeta ﷺ y lloraba en el estado del adiós. Vi al Profeta ﷺ salir de su estación. El me vistió con mantos de luz que nunca habían sido vistos y puso en mi cabeza una corona. Esa corona vino del Rey de reyes, de la Divina Presencia, decorado con cada tipo de joyas, cuya descripción no puede realizarse en este mundo. Supe que esa corona y esos mantos de luz habían sido dados a mi de los mantos de luz que Dios, Todopoderoso y Exaltado, había dado a Su Profeta ﷺ en la Noche del Ascenso y los cuales el Profeta ﷺ había guardado para adornarme en esa noche.

Shaykh Muhammad Masum fue un milagro de los milagros de Dios y una luz que Dios disemino sobre este mundo para guiar a la humanidad. Se dice que dio iniciación en el Camino Sufi a mas de 900.000 personas y que tenia 7.000 delegados, cada uno de ellos un santo. Cada uno de ellos era un santo. Eso es porque en una semana de asociación podía llevar a su seguidor al estado de aniquilamiento y en un mes al estado de subsistencia. Además se dice que pudo traer a sus seguidores al estado de subsistencia en un solo encuentro a su asociación. Falleció el 9 de Rabi ul-Awwal 1079 HA/ 1668 EC. Paso el secreto de esta orden a Sayfuddin al-Faruqi al-Mujaddidi.

Notas

1-Ibn Arabi, *Futuh al-makkiyyah*, 1:701.

El sonido de la flauta es la imagen del llamado de Dios al hombre.
Todos fuimos parte de Adán y escuchamos esas melodías en el Paraíso.
Aunque el agua y la arcilla nos cubrieron de duda,
aun recordamos algo de aquellos sonidos.
Pero al estar mezclados con el barro de la pena,
¿Cómo pueden estas altas y bajas notas producir aquella alegría?

Rumi, *Mathnawi*.¹

Muhammad Sayfuddin fue un revivificador de esta orden y un revivificador del verdadero camino de la Sunnah. Derivo gran beneficio espiritual de su gran ancestro, Umar al-Faruq رضي الله عنه, y de su abuelo, Ahmad al-Faruqi. Con las bendiciones del Profeta صلى الله عليه وسلم el pudo diseminar ampliamente esta orden.

Nació en 1055 AH/ 1645 EC. Fue criado en la casa de su padre, Muhammad Masum, y fue nutrido con la leche del conocimiento de su padre, su abuelo, y sus benditos ancestros. Durante la vida de su padre, el se sentó sobre el trono de la guía y siguió los pasos de sus antecesores. Su casa se convirtió en luz para los eruditos de la religión que venían como mariposas desde todas partes. Al crecer su sutil conocimiento, su fama se elevó hasta los cielos, alcanzando la órbita de los conocedores; hasta que pudo descifrar los símbolos del conocimiento oculto y abrir el tesoro de asuntos celestiales. El diseminó el conocimiento externo e interno, junto a los principiantes con los adeptos, y enseñó el conocimiento del sabor.

Siguiendo las órdenes de su padre se mudó a la ciudad de Delhi, para diseminar el conocimiento de la Ley Divina y la Luz del Camino. El mismísimo sultán, Muhammad Alamagir, se convirtió en su alumno. En consecuencia la gente de la corte, los ministros del sultán, y todos los príncipes se convirtieron en sus seguidores. Con el apoyo del Sultán, no pasó mucho tiempo hasta que todo el reino lo

acepto. El reflejaba la Sunnah del Profeta صلى الله عليه وسلم e inspiraba amor por la Ley Divina a través de la nación. Por medio del profundo conocimiento que llenó su corazón, el elevó la bandera del Islam y removió los rasgos de ignorancia y tiranía del reino.

A través de las bendiciones de acompañar al Shaykh Sayfuddin, Dios hizo que el Sultán tuviera éxito en todos sus asuntos e impidió que en el reino ocurriera cualquier conducta dañina o ilícita. El Sultán expulsó a tiranos y opresores. Mantuvo la compañía del shaykh siguiéndolo como un alumno. A través del impulso del shaykh, pudo memorizar el Sagrado Corán. Pasaba las horas de la noche cumpliendo las obligaciones del Camino, recitando dhikr, mientras que las horas del día las pasaba cuidando los asuntos de su reino. El shaykh se aventuró a eliminar todas las formas de miseria y tiranía del reino, a través del Sultán. Logró un tremendo éxito, hasta que la totalidad de la India vivió en paz. Logró una posición de tal reverencia, que todos los sultanes y príncipes se mantenían de pie en su presencia por respeto a él.

Un día un hombre estaba de pie con otros príncipes y sultanes en presencia del shaykh, en su corazón entró un susurro que le dijo, "Este shaykh es tan arrogante." El shaykh lo miró y le dijo, "Tiene razón, porque mi orgullo viene del Orgullo de Dios."

En cierta oportunidad un hombre negó la veracidad de las palabras del shaykh. Esa noche en un sueño vio a un grupo de hombre que lo atacaban. Le dieron una paliza y le dijeron, "Como te atreves a negar el discurso del shaykh cuando él es el Amante de Dios?" Él se despertó para encontrarse a sí mismo en un severo dolor. Fue corriendo a la presencia del shaykh y le pidió perdón.

Cada día en su lugar de retiro, alrededor de 6.000 buscadores dormían y se alimentaban del alimento que él les proveía.

Un día escuchó de la casa de su vecino el sonido de la flauta de cana. Estaba tan encantado por el sonido que se desmayó. Al despertarse dijo, "¿Creen que estoy vacío de compasión y emoción? No, aquellos que oyen la flauta de cana y no sienten compasión y emoción están vacíos. Pero al oír algo hermoso, estamos tan emocionados que somos transportados inmediatamente a la Divina Presencia." Para los santos el llamado de Dios es oído por ellos sin mezcla del "barro de la pena" y es por ello que se desmayan al oírlo.

Un día un leproso vino a él y le pidió su suplica para que se curase. Soplo sobre él e inmediatamente la enfermedad desapareció. Falleció en 1095 AH/ 1684 EC y fue enterrado en la ciudad de Sirhind. Paso el secreto de la Cadena de Oro a Nur Muhammad al-Badawani.

Notas

1-Jalaluddin Rumi, *Mathnawi*.

Escuchad, Oh *faqir*: cada vez que me faltaba algo, grande o pequeño, y me alejaba de ello para dirigirme hacia mi Señor, lo encontré allí frente a mi, gracias al poder de Aquel que escucha y sabe. Vemos que las necesidades de la gente común se satisfacen prestando atención a ellas, mientras que las necesidades de los elegidos se satisfacen porque se alejan de ellas y se concentran en Dios.
"Aquel que por recordarme se distrae de su pedido, recibirá mas que aquellos que piden."
Tradición Sagrada.

Mulay al-Arabi ad-Darqawi. ¹

Nur Muhammad al-Badawani fue descendiente del Profeta ﷺ. Su luz estaba potenciada por la estación celestial. Vertió en los corazones de su tiempo, paz y felicidad, hasta que se convirtió en la aparición de cada favor y el medio hacia Dios, Todopoderoso y Exaltado, para cada persona de su tiempo. A través de el Dios renovó la Ley Divina y la realidad espiritual como la luna llena en una noche oscura. Cuantas Sunnah descartadas el reavivo y cuantas innovaciones que habían sido introducidas el quito?.

Nació en 1075 AH/ 1664 EC. Fue criado en una casa bendita, apagando su sed desde el conocimiento exterior e interior de la fuente de la Orden Naqshbandi desde su temprana niñez. Recibió las bendiciones de sus shaykhs y ellos estaban orgullosos de su progreso. Continuo avanzando en su estado hasta que en la tierra de al India se convirtió en una brillante lámpara. Los visitantes vinieron a el de todas partes, recibiendo de el tanto las bendiciones de sus secretos como las bendiciones de sus ancestros. Se sentó sobre el Trono del Camino siguiendo a su maestro, y fue como un faro guiando con su luz a todos aquellos que buscaban el Camino. Dejo tras de si un nombre muy celebrado, y como podría ser de otra manera cuando el Profeta Muhammad ﷺ era su ancestro?. El era una rama del árbol del conocimiento profético y un descendiente de la pura familia del Profeta ﷺ. No es asombroso que se haya convertido en la qiblah de los santos y su umbral se haya convertido en el objetivo de toda la gente de Dios. El era tan devoto que pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando la ética y el carácter del Profeta ﷺ, y el carácter y buena conducta de santos. Su estricta adherencia, a la forma y la intención del Profeta ﷺ en todas sus acciones, esta ilustrada por lo siguiente incidente. Un día ingreso al baño con el pie derecho, lo cual es contrario a la practica del Profeta ﷺ. Esto resulto en que sufrió constipaciones durante tres días seguidos, ya que el se había alejado los modales de la Sunnah en ese único paso. Pidió que Dios lo perdonara, y Dios lo alivio de su malestar.

Comenzó su vida en un estado de auto-anulación permaneció en ese estado durante 15 años. Durante este periodo estaba siempre en el estado de auto-anulación. Nunca salía de ese estado excepto durante las oraciones. Cuando rezaba volvía a estar conciente de si mismo y realizaba las oraciones diarias. Luego retornaba a ese estado. Era cuidadoso de comer solo de ganancias obtenidas con el sudor de su frente. Comía solo pan que el había cocinado y comía solo en pequeñas cantidades. Pasaba todo su tiempo en meditación y contemplación. Cuando el pan se terminaba, el volvía a preparar mas y luego volvía al estado de meditación y contemplación. Por la excesiva contemplación su espalda se arqueo. Estuvo al servicio de su shaykh por muchos años. Además sirvió a Muhammad Muhsin, hijo del gran narrador de Tradiciones de su tiempo, y al Shaykh Abdul Haqq, uno de los califas de Muhammad Masum, hasta que por medio de su servicio, alcanzo un alto estado de perfección.

Solía decir, 'Por los pasados 30 años, el pensamiento, "Como voy a ganarme la vida?" nunca ingreso a mi corazón. El tema de provisión nunca entro en mi corazón, pero yo comía cuando sentí la necesidad.' Nunca comió del alimento de una persona orgullosa. Dijo, 'El alimento de una persona orgullosa o rica contiene oscuridad.'

Si tomaba prestado un libro lo leía en tres días, porque decía, 'El reflejo de la oscuridad y la ignorancia del dueño del libro se refleja en mi.' Era muy cuidadoso en esos asuntos. Su califa, Habib Allah, solía llorar cuando lo recordaba y decía a sus seguidores, 'Ustedes no conocieron a esa santa persona. Si ustedes hubiesen estado en su tiempo, ello hubiese renovado su fe en el poder de Dios que creo a una persona así.

Habib Allah solía decir, 'Las visiones de Shaykh Nur Muhammad al-Badawani eran extremadamente detalladas e increíblemente precisas.' Veía con su corazón mejor de lo que cualquiera puede ver con sus ojos. En cierta ocasión estaba en su presencia y me dijo, "Oh hijo mío, veo en ti los rasgos del adulterio. Que has hecho hoy?" Yo dije, "Oh mi shaykh, cuando venia hacia ti mis ojos vieron a una mujer en la calle." El dijo, "La próxima vez toma la precaución de proteger tus ojos."

Shaykh Habib Allah dijo, 'En una ocasión iba en camino al shaykh y vi un alcohólico en la calle. Cuando llegue al shaykh el me dijo, "Veo en ti los rasgos del alcohol." Me di cuenta por esto que todo en esta vida se refleja de una persona a la otra, y el carácter de una persona se refleja sobre la otra. Es por eso que debemos mantenernos muy limpios en todo momento, y siempre mantener compañía con la gente de Dios.'

Shaykh Habib Allah dijo, 'Un día una señora vino al shaykh Nur Muhammad y le dijo, "Oh mi shaykh, un ser espiritual (jinn) secuestro a mi hija. He intentado por todos los medios recuperarla pero me fue imposible!' El medito sobre ese asunto por una hora aproximadamente, y luego dijo, 'Tu hija regresara mañana a la hora de la oración de la tarde. Ve y descansa.' La señora relato, después, ' Estaba tan ansiosa para que llegase la hora que apenas pudo descansar. A la hora exacta que el shaykh menciono alguien golpeo la puerta de mi casa. Era mi hija. Le pregunte que le había sucedido y ella dijo, "Fui secuestrada y llevada al desierto por un jinn. Estaba en el desierto y recién un shaykh vino me tomo de la mano y me trajo aquí.'"

Falleció en el año 1135 AH/ 1722-23 EC. Paso el secreto de la orden a su sucesor , Shaykh Shamsuddin Habib Allah Jan-i-Janan al-Mazhar.

Notas

1-Mulay al-Arabi ad-Darqawi, *Letters of a Sufi Master*, p.17.

Mi ojos jamás admiraron a alguien mas bello que tú;
ni mujer dio nacimiento a alguien mas hermoso,
naciste sin falla, como si ese hubiese sido tu deseo.

Hassan ibn Thabit , hablando sobre el Profeta .¹

Shaykh Shamsuddin Habib Allah Jan-i-Janan al-Mazhar fue el sol de la eterna alegría. El era el amado de Dios, Todopoderoso y Exaltado. El era el espíritu de la gente de la Verdad y la esencia del espíritu de la gente del Sabor. El fue la Kaba de los piadosos y una de las banderas del Noble Mensajero . El elevó el conocimiento de la religión de Muhammad . El reavivó el camino de la Orden Naqshbandi.

Nació en 1113 AH/ 1701 EC en la India. Desde su niñez la luz de la guía y los rasgos de la devoción brillaban en su frente. Sus rasgos fueron moldeados con la manifestación de la Belleza celestial. Era famoso, como el Profeta Yusuf por su belleza. Todos lo amaban porque el representaba la Belleza. Ese es un Atributo de Dios, sobre el cual el Profeta dijo, 'Dios es Hermoso y El ama la belleza.'

Es también el atributo del Profeta sobre quien Anas dijo, 'Vuestro Profeta era el mas bello en aspecto y el de mejor voz entre todos los profetas.' A causa de esto, Shaykh Abdul-Rauf al-Munawi dijo, 'El Profeta no tiene par en su belleza.'

Cuando Shaykh Mazhar tenía nueve años de edad, vio a Abraham , quien le dio poderes milagrosos a través de la trasmisión espiritual. A esta edad, si alguien mencionaba a Abu Bakr as-Siddiq en su presencia, el lo veía aparece con sus ojos físicos. El, también, pudo ver al Profeta y todos los Compañeros como así también todos los shaykhs de la Orden Naqshbandi, especialmente al Shaykh Ahmad al-Faruqi.

Su padre lo elevó y lo educó en todas las ramas del conocimiento religioso. En la joven edad su corazón fue atraído a la luz espiritual que venía de su shaykh, Sayyid Nur Muhammad. Su shaykh abrió los ojos de su corazón y lo alimentó con el néctar de la flor del conocimiento oculto. El shaykh lo sacó del estado de conocimiento de sí mismo y lo elevó a las mas altas estaciones, que produjeron en él un gran asombro y causaron que se desmayara. Al despertarse acompañó al Shaykh Nur Muhammad en aun mas ascenso. El shaykh le permitió observar los misterios del mundo oculto y le dio regalos de sus poderes milagrosos y estaciones.

Una mirada a su shaykh abrió en él los nueve puntos, el loti de los secretos Naqshbandi. Del conocimiento de los nueve puntos, él se sumergió en los secretos contenidos en los cinco mas poderosos puntos, hasta que su shaykh lo autorizó para que "active" los nueve puntos en cualquier momento y los utilice. Luego lo trajo nuevamente para que estuviese en su presencia, y solo en su presencia. El lo trajo de un estado a otro, lo envolvió con su luz, y lo protegió con su mirada, hasta que el logro la mas alta perfección y se despertó a sí mismo de la ignorancia.

El era firme en servir a su shaykh con completa veracidad. El continuo progresando realizando reclusiones en algunas ocasiones en el desierto y otras en la selva, bajo las ordenes de su shaykh. En estas reclusiones su único alimento eran las hierbas salvajes y la raíces. Durante su periodo de ascetismo, él lució solo lo que cubría su desnudez. Un día, después de muchas de estas reclusiones, miro en el espejo y ya no se vio a sí mismo, sino que vio solo a su shaykh.

En esta etapa el shaykh lo autorizó a que guiara a los siervos de Dios hacia su destino y hacia el Camino Recto. Lo puso en el trono de la sucesión y a través de él el sol de la guía ascendió al torre de la felicidad.

Cuando su maestro falleció él continuo visitando su tumba y por dos años recibió luces y conocimiento que su maestro le transmitió desde su tumba. Luego se le ordenó a través de su conexión espiritual que se conectara con un maestro viviente.

Alcanzó la puerta de los santos perfectos de su tiempo, Shaykh Muhammad Afdal, Shaykh Hafiz Saad Allah, y Shaykh Muhammad Abid. Él se relacionó con Shaykh Shah Kalshan y con otro shaykh llamado Muhammad az-Zubayr. Solía asistir a la sesión de Shaykh Muhammad Muhammad Afdal, uno de los califas del hijo de Muhammad Masum. Él visitó al Shaykh Abdul Ahad y estudio con él, recibiendo de él el conocimiento sobre las Tradiciones Proféticas. Durante esta clase, dondequiera que el shaykh mencionaba una Tradición, desaparecía a través de la auto-anulación y una visión le venía en la cual se encontraba a sí mismo sentado con el Profeta .

 escuchando la Tradición directamente del Profeta . El corregía cualquier error que pudiese ocurrir en la narración del shaykh de la Tradición y se le reconoció como un genio en la ciencia de las Tradiciones.

Mantuvo la compañía de estos shaykhs durante 20 años. El progreso mas y mas en los estados de perfección, hasta que se convirtió en un océano de conocimiento. Se elevó en el firmamento de los polos espirituales hasta que se convirtió en el polo espiritual de su tiempo, brillando como el sol del mediodía. Shaykh Muhammad Afdal dijo, "Shaykh Mazhar Habib Allah recibió el estado del polo espiritual y es el eje central de esta Orden Sufi en este tiempo."

Su perfección espiritual atrajo gente de distintas partes del subcontinente. En su presencia, cada buscador encontraba lo que necesitaba hasta que, a través de su bendición, el subcontinente Indio se volvió como una Kaba rodeada de bandadas de seres angelicales.

Este poder atractivo influenció a todos, inclusive a estudiantes de otros shaykhs Naqshbandi. Uno de ellos era Shaykh Waliyullah de Delhi quien llegó a apreciar muchísimo a Shaykh Jan Janan. Dijo en referencia a él,

El era un faro iluminando el camino para mí hacia la Divina Presencia y a través de él recibí guía en abundancia. Aunque él no fuese mayor que yo, yo lo considere mi maestro, como mis propios shaykhs, mi padre, Shaykh Shah Abdur Rahim y Shaykh Abu Taher Madani.

Shaykh Waliyullah se refería a Jan Janan y a sus otros dos maestros cuando dijo, en su libro *Altaf al-Quds*,

La segunda categoría de maestros del camino consiste en personas de tal perfección que la Sabiduría Divina les denominó para que fuesen guías para la gente. A través de ellos la comunidad se une y se disciplina y el propósito de Dios se hace manifiesto... Las guías espirituales como estas determinan el camino correctamente. Ellos han prescrito una cura para cada enfermedad y sugerido un remedio para cada dificultad.

En su noble persona se combinó el poder de cuatro ordenes Sufies. Fue maestro de las Ordenes Naqshbandi, Qadiri, Suhrawardi, y Chishti. Solía decir, "Recibí los secretos y el conocimiento de esas ordenes a través de mi shaykh, Sayyid Nur Muhammad Badawani,

hasta que alcance un muy distinguido poder en estas ordenes. El me trasladó desde el estado Abrahamico hasta el estado de Muhammad ﷺ, lo cual hizo que yo viera al Profeta ﷺ sentado en mi lugar, mientras que yo estaba sentado en el suyo. Luego desaparecí y lo vi sentado en ambos lugares. Luego lo vi a el desaparecer y yo me vi sentado en ambos lugares. Shaykh Mazhar dijo:

Una vez estaba sentado en la presencia del Shaykh Muhammad Abid y el shaykh dijo, 'Los dos soles en las dos puntas se encontraron y si sus dos luces se hubiesen combinado y diseminado por el universo, hubiesen quemado todo.'

Shaykh Muhammad Afdal era mucho mayor que yo, pero el se ponía de pie cuando yo ingresaba y me decía, 'Me estoy poniendo de pie en Homenaje al alto linaje que posees.'

Todo este mundo y el universo entero esta en mi mano. Puedo ver todo en ellos tan claramente como veo mi mano.

Tuvo innumerables experiencias milagrosas e innumerables visiones sobre el mundo celestial así como también sobre el mundo terrenal. Una vez viajo con algunos de sus seguidores sin ninguna clase de alimento o provisión. Caminaban y cuando se cansaban se sentaban. El shaykh los llamaba y les decía, "Este alimento es para ti", y una mesa con alimentos aparecía delante de ellos. Un día durante un viaje había una terrible tormenta. El viento derribaba todo en su paso. El frío congelaba. Todos temblaban a causa del frío. Su situación empeoro hasta que parecía que iban a morir en ese congelado desierto. El Shaykh Mazhar alzo sus manos y dijo, 'Oh Dios, que nos rodee pero que no este sobre nosotros.' Inmediatamente las nubes se abrieron y aunque la lluvia fría continuaba cayendo a una milla de distancia, la temperatura alrededor de ellos se volvió confortable.

El dijo, 'Una vez visite la tumba de Shaykh Muhammad Hafiz Muhsin. Yo desaparecí de mi mismo y en una visión vi su cuerpo. No había sufrido descomposición y su mortaja estaba perfectamente limpia, exceptuando un poco de tierra en la parte de los pies. A través de mi poder espiritual le pregunte sobre eso. El dijo, 'Oh hijo mío, te contare una historia. Un día tome una piedra del jardín de mi vecino y la use para tapar un poso de mi jardín. Me dije a mi mismo, "En la mañana se la devuelvo." Pero me olvide. Como resultado de aquella acción la tierra apareció en mi mortaja. Esa única acción puso esas partículas en mi mortaja.' Dijo, "Mientras te elevas en devoción te elevaras en santidad."

En cierta ocasión se enojo con un tirano. El dijo, "Una visión vino a mi en la cual vi a todos los shaykhs, desde Abu Bakr as-Siddiq ؓ hasta los shaykhs de hoy estaban enojados con ese tirano." Al próximo día ese tirano murió.

Un hombre vino a el y le dijo, "Oh maestro, mi hermano ha sido encarcelado en otra aldea. Por favor recele a Dios para que lo libere." El le dijo, "Oh hijo mío, tu hermano no ha sido encarcelado sino que ha hecho algo malo y mañana recibirás carta de el." Ocurrió tal cual el lo había descrito.

El informo a sus seguidores de grandes noticias y cierta gente celosa y envidiosa se negaba a aceptar lo que el había dicho. El dijo, "Si ustedes no me creen traigamos un juez. Le contaremos nuestro punto de vista y dejaremos que el juzgue entre nosotros." Ellos dijeron, "Nosotros no aceptamos otro juez excepto al Profeta ﷺ y en el Día del Juicio le pediremos que el juzgue este asunto." El dijo, "No hay necesidad de esperar hasta el Día del Juicio. Le pediremos al Profeta ﷺ que juzgue ahora." El ingreso en un profundo estado de contemplación en su corazón y se le dijo que recite *al-Fatiha*. Esto hizo e inmediatamente el Profeta ﷺ apareció ante todos y dijo, "Al-Mazhar Habib Allah tiene razón y todos ustedes están equivocados."

Sobre la creación.

La Existencia es un Atributo de Dios solamente. Este mundo es una sombra de realidades existiendo en la Divina Presencia. La realidad de todas las posibles creaciones resulta de la acción de los Divinos Atributos y Cualidades en el vacío. La Real Existencia de todo se manifiesta en la creación física y se confirma como una luz en la Divina Presencia.

Todo lo que aparece en la creación física es solo una sombra de la luminosa realidad proyectada por las Divinas Cualidades sobre el vacío de la no-existencia. El Mundo de los Divinos Atributos es el origen de los manantiales de los universos creados. Porque toda la creación física surge de una combinación de Cualidades Divinas de Dios y el vacío, la creación por lo tanto, tiene dos orígenes de naturaleza opuesta. Desde la naturaleza del vacío de la no-existencia y la nada surgen las densas cualidades de la sustancia física que en la esfera de la acción humana produce oscuridad, ignorancia y mal. De los Atributos Divinos vienen la luz, el conocimiento y el bien. Por lo tanto el Sufi cuando se mira a si mismo ve todo lo que es bueno en el como una luz de lo Divino que se refleja sobre el, pero eso no es de el. Un ejemplo podría ser un traje fino que se toma prestado y que con el cual el buscador es bellamente adornado pero que no pertenece realmente a el, por el cual no merece crédito alguno. Al contrario el se ve a si mismo como sustancia base, lleno de oscuridad e ignorancia, con una naturaleza peor que la de un animal. Con esta percepción dual el afloja su apego a las atracciones del ser y se borra a si mismo, y se vuelve en arrepentimiento hacia la Fuente Divina de todo el bien. Al volverse a El, Dios llena su corazón de amor y anhelo por la Divina Presencia. Así como Dios dijo en la Sagrada Tradición, "Si Mi siervo se acerca a Mi la distancia de una mano, Yo me acerco a el la distancia de un brazo; si viene a Mi caminando, Yo voy hacia el corriendo."

Los últimos días.

Poco tiempo antes de su fallecimiento Shaykh Mazhar estaba en un estado de gran emoción e intenso amor a Dios. Experimento una gran tristeza por haber pasado tanto tiempo en este mundo transitorio. Paso sus últimos días en intensa contemplación. Cuando se le pregunto, siempre dijo que su estado de aniquilamiento y subsistencia en Dios, Todopoderoso y Exaltado. Incremento su dhikr en sus últimos días. Como resultado de la intensa luz de atracción generada, miles y miles de buscadores entraron en el Camino. Cada nuevo día traía 3.000 personas a su umbral. El no dejaba que se fuera uno sin conocerlo. Finalmente se volvió tan exhausto que fijo reunirse con la gente solo dos veces por día.

Un día, uno de sus seguidores, Shaykh Mullah Nazim, pidió permiso para viajar y visitar a sus padres en su tierra. El dijo, "Mi hijo, si tu quieres ir lo puedes hacer, pero tal vez no este aquí cuando regreses." Esta respuesta fue de boca en boca sacudiendo los corazones de la gente, ya que indicaba que su era terminaba. Con los ojos llenos de lagrimas y sus corazones rotos la gente alrededor del Punjab comenzó a lamentarse y a llorar. Su casa estaba llena y nadie sabia que iba a pasar cuando se fuese. Entonces tomo un papel

y escribió a uno de sus sucesores, Mullah Abdur-Razzaq, "Oh hijo mío, ya pase los 80. Mi vida llega a un fin. Recuérdame en tus oraciones." Le mando esa carta y mando la misma carta a muchos otros.

Agradeciendo a Dios por Sus Favores dijo,

No hay nada que quede en mi corazón de cualquiera de las cosas que desee lograr. No hay nada que yo haya pedido a Dios que no haya recibido. El único deseo que permanece es dejar este mundo y estar continuamente en Su Presencia. Dios me ha dado todo, excepto autorización para ir hacia El. Le pido a Dios que me lleve a El hoy, antes que mañana. Pero no quiero ir a El como una persona común. Quiero ir a El como Dios describe en el Sagrado Coran, como un mártir que esta siempre vivo. Entonces, Oh Dios, hazme un mártir en este mundo y llévame a Ti como mártir. Esta clase de muerte traerá felicidad a mi corazón y causara que este en presencia de Tu Profeta ﷺ y de Abraham ؑ y de Moisés ؑ, y con todos tus 124,000 profetas. Estaré con los Compañeros del Profeta ﷺ y con Junayd y con el maestro de esta Orden, Shah Naqshband, y con todos los maestros del Camino Sufi. O Dios, quiero combinar el atestiguamiento del martirio físico con la muerte espiritual en estado de atestiguamiento, en estado de aniquilamiento.

Fue Miércoles al anochecer, el siete de Muharram, del año 1195 AH/1781 EC. Su siervo vino a el y dijo, "Hay tres hombres en tu puerta. Quieren visitarte". El dijo, "Deja que entren" Cuando ellos entraron, el salió de su dormitorio y los saludo. Uno de ellos le dijo, "Eres Mirza Jan Janan Habib Allah?" El respondió, "Si." Dos de ellos le dijeron al tercero, "Si es él." Uno de los hombres saco un cuchillo de su bolsillo y lo apuñalo por la espalda, perforando su riñón. A causa de su edad, no pudo soportar la gravedad de la herida. Cayo al suelo. Cuando era hora de la oración del amanecer el rey le envió a un medico, el lo envió de regreso y le dijo, "No lo necesito. En lo que respecta a los hombres que me apuñalaron, los perdono, ya que estoy feliz de morir mártir y ellos vinieron en respuesta a mis oraciones."

Falleció un Viernes. Al mediodía recito *al-Fatiha* y *Ya Sin* hasta el horario de la oración de la tarde. Pregunto a sus seguidores cuantas horas faltaban para la puesta de sol. Ellos le dijeron, "Cuatro horas." El dijo, "Falta mucho hasta el encuentro con mi Señor." El dijo, "Yo perdí diez oraciones en mi vida, todas estas en los últimos dos días, porque mi cuerpo esta lleno de sangre y no he podido levantar la cabeza." Le preguntaron, "Si una persona enferma esta en una condición tan débil, esta obligado a rezar con movimiento de los ojos y con movimiento de su frente, o a posponer la oración?" El respondió, "Ambas formas son correctas." Espero pacientemente la puesta de sol y falleció en la noche de Ashura, 1195 AH/ 1781 EC. Paso su secreto a su sucesor, Shaykh Abd Allah ad-Dahlawi.

Notas

1-Hassan ibn Thabit ؓ hablándole al Profeta ﷺ.

Acaso no es suficientemente triste que yo te ruegue incesantemente,
como si estuviera lejos de Ti, como si Tú estuvieras ausente.
Pido Tu caridad sin avaricia, y nada veo.
¿Quién es tan pobre como yo, y quién te desea como yo te deseo?

Abul Hasan Nuri. ¹

Shaykh Abd Allah ad-Dahlawi fue la cumbre de los concedores, el rey de los guías perfectos, el revelador del conocimiento de la religión, el revelador del secreto de la certeza; el verificador del estado de la perfección, shaykh de todos los shaykhs del subcontinente Indio, heredero del conocimiento y de los secretos de la Orden Naqshbandi. Él es conocido como el singular buceador en el océano de la Unicidad; el viajante en el desierto del estado asceta; polo espiritual de todas las ordenes y el azufre rojo ("el más singular de los singulares") de toda la Verdad.

Él se perfeccionó a sí mismo y se adornó a sí mismo con la mejor ética y modales. Él se elevó a sí mismo a los altos cielos del conocimiento espiritual y se adornó a sí mismo con sus estrellas. Se convirtió en el más avanzado en cada ciencia. Creció hasta ser luna llena. Vio a su luz venir desde el sol de su maestro hasta que su maestro aceptó entrenarlo formalmente y cuidarlo. El shaykh lo apoyó por medio de su poder espiritual y lo elevó para ser la más alta bendición hasta que logró la estación de la certeza, de la Verdad y la estación del Árbol de Loto de la más lejana Frontera. Luego lo envió de regreso a este mundo hasta que se convirtió, como dijimos antes, en la guía para cada ser humano. Se le dio permiso para dar iniciación en la Orden Naqshbandi. Él apoyó la Ley Divina, elevó la Sunnah y reavivó la Verdad de cinco ordenes Sufies: Qadiri, Suhrawardi, Kubrawi, Chishti y Naqshbandi. Pasó los secretos y la autoridad de las cinco ordenes a su sucesor y a través de él a todos los subsiguientes shaykhs de la Cadena de Oro. Elevó a todos sus discípulos a las exaltadas estaciones de los más altos santos.

Nació en 1158 AH/ 1745 EC en la aldea de Bitala en el Punjab. Fue descendiente de la familia del Profeta ﷺ. Su padre fue un distinguido erudito y asceta entrenado en la Orden Qadiri por el Shaykh Nasir ad-Din al-Qadiri, quien había sido entrenado por Khidr

ﷺ. Antes de que él naciera, su padre vio en un sueño a Ali ﷺ, el cuarto califa bien guiado, quien le dijo, "Dadle mi nombre." Su madre, en un sueño vio a un hombre piadoso que le decía, "Vas a tener un hijo. Llámalo Abdul Qadir." Luego su madre y su padre tuvieron el mismo sueño en el cual el Profeta ﷺ les decía, "Llámenlo Abd Allah". Ya que la orden del Profeta ﷺ tuvo preferencia sobre cualquier otra sugerencia, se lo llamó Abd Allah Shah Ghulam Ali.

Memorizó el Coran en un mes a causa de su genialidad. Se educó a sí mismo en el conocimiento extenso y espiritual hasta que se convirtió en el más alto de los eruditos. Cuando joven fue muchas veces al desierto recitando dhikr durante meses, subsistiendo con el alimento que encontraba. En cierta ocasión estuvo cuarenta días sin dormir y sin probar comida. Su dhikr no se detuvo. El shaykh de su padre le ordenó a su padre que trajera a su hijo para iniciarlo en la Orden Qadiri. La misma noche que llegaron a la casa del shaykh, el shaykh falleció. Su padre le dijo, "Felizmente te habríamos dado la Orden Qadiri, pero ahora eres libre para encontrar el camino que tu quieras."

Mantuvo la compañía de los shaykhs de la Orden Chishti en Delhi, entre ellos Shaykh D'á Allah, Shaykh Abdul Addad, el califa de Shaykh Muhammad Zubayr, Shaykh Mirdad, Mawlana Fakhruddin, y muchos otros, hasta que alcanzó la edad de 22 años. Por cuenta propia llegó a la *khanīqah* de Shaykh Jan Janan Habib Allah. Él pidió su permiso para ingresar en la Orden Naqshbandi Mujaddidi. Shaykh Habib Allah le dijo, "Es mejor para ti que estés con esas ordenes ya que tienen sabor y compasión, pues en nuestra orden no hay nada más que lamer la piedra sin sal." Él dijo, "Esa es mi más alta meta." Shaykh Habib Allah lo aceptó y le dijo, "Que Dios te bendiga. Quédate aquí."

Él dijo,

Después de recibir el conocimiento de las Tradiciones, memoricé el Coran y aprendí su interpretación. Permanecí en presencia de mi shaykh. Me dio iniciación en la Orden Qadiri con sus santas manos. También él me dio iniciación en la Orden Naqshbandi Mujaddidi. Estuve en presencia de los círculos de dhikr y en su compañía por 15 años. Luego me dio autorización para guiar y entrenar discípulos.

Primero dudé al respecto, porque tenía miedo de que Abdul Qadir Gilani no me diera permiso para enseñar en la Orden Naqshbandi. Un día, durante ese período de duda, lo ví en una visión en la cual él estaba sentado en un trono. Shah Naqshband entró. Inmediatamente él se puso de pie y cedió el trono a Shah Naqshband. Él permaneció de pie en su presencia. Vino a mi corazón la idea de que eso había sido un signo de respeto hacia Shah Naqshband. Él me dijo, "Ve a Shah Naqshband. La meta es Dios. Sea cual fuera el Camino que elijas, tú podrás alcanzarlo."

Estaba viviendo de la renta proveniente de una propiedad que poseía. Me deshice de ella por amor a Dios. Luego de esto afronté muchas dificultades ya que no tenía ingresos. Había conservado sólo una esterilla sobre la cual dormía en el frío clima, y una pequeña y vieja almohada sobre la cual descansaba mi cabeza. Comencé a debilitarme. Me veía a mi mismo en la habitación y me decía, "Oh ser, esta es tu tumba. No voy a abrir aquella puerta por ti. Cualquier cosa que Dios provea para tí, puedes tomarla. Vas a vivir aquí sin alimento ni ninguna otra cosa excepto aquella esterilla y aquella almohada. Tu comida va a ser sólo agua. Oh, mi espíritu, tu comida va a ser dhikr Allah." Permanecí en aquel estado por 40 días, debilitándome cada vez más, hasta que Dios envió a alguien para que golpeará mi puerta. Él me sirvió comida y me proporcionó ropa por 50 años.

Cuando aseguré la puerta de mi habitación y dije lo que dije, el cuidado de Dios me alcanzó. Un día una persona vino hacia mí y me dijo, "Abre la puerta." Yo dije, "No quiero abrirla." Él dijo, "¿No me necesitas?" Yo dije, "No, sólo necesito a Dios, Todopoderoso y Exaltado." En ese momento experimenté una visión en la cual era elevado a la

Presencia de Dios. Fue como si hubiese estado mil años en Su Presencia. Luego retorné y Él me dijo, "Abre la puerta." Luego de eso, nunca experimenté ninguna dificultad.

La gente venía hacia él desde todos los lugares. Su fama llegó hasta Bizancio, Irak, Khurasan, Transoxiana y Siria. Inclusive llegó tan lejos como el Norte de África. Envió a sus califas y delegados a todos los lugares por orden espiritual del Profeta Muhammad ﷺ. Entre ellos estaba Khalid al-Baghdadi. Él alcanzó a la gente a través de los sueños y guió a personas en lejanos países. Ellos viajaron hacia él desde grandiosas distancias y le dijeron, "Tú me has llamado a través de mis sueños."

Su *khaniqah* acostumbraba alimentar a 2.000 personas todos los días. Siempre estaba llena. Nunca conservó ningún alimento para el día siguiente. De modestia nunca durmió con los pies extendidos, porque tenía miedo de extender sus pies hacia el Profeta ﷺ o cualquiera de los santos, o hacia la Divina Presencia. Él nunca se miró en un espejo.

Si un perro entraba a su casa para comer, él decía,

Oh Dios, ¿quién soy yo para ser un mediador entre Tú y Tu Amante? Y ¿quién soy yo para alimentarlos cuando Tú estás alimentándome a mí y estás alimentándolos a ellos? Oh Dios, estoy pidiendo por el bien de Tu creación, este y todos quienes vienen a mí pidiéndome misericordia, envíame Misericordia para su bien, llévame cerca tuyo, ayúdame a guardar la Sunnah del Profeta ﷺ y a aceptar aquello que Tú has prescrito y a abandonar aquello que Tú has prohibido.

En cierta ocasión Ismail al-Madani vino a visitarme por orden del Profeta ﷺ. Había viajado miles de millas desde su país en el Hijaz. Trajo consigo algunas de las reliquias del Profeta ﷺ. Me las obsequió. Yo las puse en la Gran Mezquita de Delhi.

El Rey de Nabdilkahand, una vez vino hacia él. Estaba usando las prendas que usaban los incrédulos. Cuando el shaykh lo vio, estaba muy enojado con él y le dijo, "No puedes sentarte en mi presencia con semejante vestimenta." El rey dijo, "Si tanto me condenas entonces no vendré a tu grupo." El shaykh dijo, "Mejor así" Él se levantó enojado para irse. Cuando llegó a la puerta, algo le sucedió, nadie supo qué. Él arrojó toda su vestimenta de incrédulo, corrió de regreso hacia el shaykh y le besó sus manos. Le juró lealtad al shaykh y en adelante fue uno de sus más leales seguidores.

Luego, ellos le preguntaron qué había sucedido. Él dijo, "Cuando estaba saliendo, vi al shaykh atravesando la puerta con el Profeta ﷺ, ¡aún cuando él estaba adentro! Esto fue lo que me hizo correr de regreso hacia él."

Dormía muy poco. Cuando se despertaba para realizar las oraciones superogatorias de la noche, despertaba a todos para que se sentasen con él a contemplar y recitar el Sagrado Coran.

Era su practica diaria leer un tercio del Coran y luego rezar la oración del amanecer con el grupo. Luego se sentaba en el círculo de dhikr y contemplaba hasta el amanecer. Rezaba dos ciclos de oración voluntaria después del amanecer y luego daba una charla. Se sentaba para recitar las Tradiciones y leer los comentarios sobre el Coran. Rezaba la oración de la mañana y luego se sentaba para comer con sus seguidores. Comía poco. Luego de comer se iba a leer libros espirituales y religiosos y escribir cartas.

Luego de la oración del mediodía se sentaba y recitaba comentarios sobre el Coran y las Tradiciones hasta que se llegaba la hora para la oración de la tarde. Luego de la oración de la tarde hablaba sobre Sufismo y sus distinguidos astros, tales como al-Qushayri, o Ibn Arabi o Shah Naqshband. Luego se sentaba en un círculo de dhikr hasta el horario de la oración del anochecer (de puesta de sol). Luego de la oración del anochecer se sentaba en el círculo privado de sus seguidores. Luego cenaba y rezaba la oración de la noche. Luego de dicha oración pasaba la noche en dhikr y contemplación, dormía una o dos horas y se despertaba para la oración nocturna superogatoria.

Su mezquita era demasiado pequeña para sus seguidores, ya que sólo entraban 2.000 personas, entonces solía recitar dhikr para sus seguidores por turno, llenando la mezquita en cada turno. Cuando alguien le daba una donación lo primero que hacía era pagar el azaque, según la escuela del Imán Abu Hanifa, sin esperar que pasara un año, ya que dar el azaque inmediatamente era mejor que dar la caridad voluntaria. Utilizaba lo que quedaba para preparar alimento y dulces para los pobres, para cubrir las necesidades de su centro, y finalmente para sus propias necesidades.

Alguna gente robaba del dinero y él no les llamaba la atención sino que lo dejaba para Dios. En cierta ocasión un hombre le robó un libro, tiempo después vino para vendérselo. Él lo alabó y le dio el dinero. Uno de sus seguidores dijo, "Oh mi maestro esto vino de su biblioteca y tiene su firma." Él le dijo, "No calumnies, esto esta entre él y Dios."

Siempre estaba de rodillas, nunca cruzado de piernas o con las piernas extendidas, por respeto al Profeta ﷺ. Él murió en esta postura. Ocultaba lo que daba en caridad. Nunca demostraba cuanto daba ni a quien. Si recibía ropa nueva él la vendía y compraba mucha ropa vieja con ese dinero. Él decía, "Mejor que muchos tengan algo de ropa, a que uno tenga ropa fina."

Estar en su compañía era como estar en compañía de Sufyan ath-Thawri. Nunca alguien levantaba la voz, ni ocurrían calumnias, ni se discutían asuntos mundanos. Nada se oía en ella, excepto espiritualidad y religión.

Un día, el shaykh ayunaba y uno de sus seguidores habló con dureza sobre el rey de la India. Él le dijo, "Que pena por mí, acabo de perder el ayuno." Ellos le dijeron, "Oh maestro, usted nada hizo, el que hablo es el responsable." Él dijo, "No, el que habla y el que escucha participan en igual medida de un pecado."

Él amaba al Profeta ﷺ tanto que cuando escuchaba su sagrado nombre temblaba y hasta a veces se desmayaba. Él era meticuloso en seguir al Profeta ﷺ, en sus acciones y en mantener su Sunnah.

Las palabras de su perfección y la perfección de sus palabras.

La Orden Naqshbandi esta construída sobre cuatro principios: mantener la Presencia de Dios; inspiraciones Divinas; atracción; desprecio a los susurros.

Quienquiera que pida sabor y anhelo no esta realmente pidiendo por la Realidad de la Divina Presencia. El buscador debe estar plenamente conciente de cómo pasa cada momento. Debe saber cómo rezó. Debe saber cómo recitó el Coran. Debe saber cómo leyó las Tradiciones. Debe saber cómo recitó el dhikr. Debe saber cuánta oscuridad recibió del alimento dudoso.

El alimento es de dos tipos. Uno es satisfacer el ser y el segundo es nutrir el ser. El primer tipo no es aceptable, pero el otro es aceptable porque provee la fuerza necesaria para cumplir tus obligaciones y mantener la Sunnah del Profeta ﷺ.

Así como pedir cosas permitidas es una obligación para cada creyente, así también, rechazar cosas permitidas es una obligación para cada conocedor: el conocedor, el Sufi, es el que rechaza este mundo y el próximo mundo, aunque estén permitidos. Acepta nada mas que Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Todos deben entender que el Profeta ﷺ es la suma de todas las perfecciones. La aparición de su perfección en cada siglo y tiempo ha sido según la preparación del respectivo siglo y tiempo. Es por ello que la aparición de su perfección en su vida y en el tiempo de sus Compañeros fue en la forma de jihad, lucha y el llamado a la religión. Su aparición en los siglos posteriores a través de su sagrada Presencia ocurre en la forma de la auto-anulación, aniquilamiento, sabor, compasión, emoción, secretos de Unicidad y de todos los demás estados espirituales. Esto es lo que ha aparecido a los corazones y sobre los labios de los santos.

Para nosotros la noche del hambre es la noche del Asenso. La noche del hambre es la noche del deseo por Dios.

La iniciación es de tres categorías: la primera es para la intercesión de los shaykhs; la segunda es para el arrepentimiento de los pecados; la tercera es para adherir, conectarse y recibir linaje.

Todas las perfecciones de un ser humano incluyendo la perfección profética aparecieron en Ahmad al-Faruqi, y la perfección profética apareció en Shah Naqshband también.

Los hombres son de cuatro categorías: aquellos que apenas son humanos ya que sólo piden por este mundo; aquellos que piden por el más allá; los humanos maduros que piden por el más allá y por Dios; los humanos especiales que sólo piden por Dios.

Las almas de los seres humanos serán tomadas por el ángel de la muerte, pero a las almas de los elegidos ningún ángel puede aproximarse; Dios mismo las toma con Su Sagrada Mano.

La Mente Divina es la mente que conoce su camino hacia su meta sin un mediador, y la mente terrenal es la mente que necesita ver su camino por medio de la guía y de un santo.

Quienquiera servir, debe servir a su shaykh.

Sus visiones.

Tuve una visión en la cual vi a al-Mir Ruh Allah, uno de los seguidores de Jan Janan Habib Allah, diciéndome, "El Profeta ﷺ te está esperando." Yo me moví en esa visión al lugar donde el Profeta ﷺ me esperaba. Él me abrazó y por medio de ese abrazo me volví igual que él. Luego cambié y tomé la imagen de mi shaykh, Jan Janan Habib Allah. Luego cambié para tomar la imagen de Amir Kulal. Luego cambié para tomar la imagen de Shah Naqshband, y luego cambié para tomar la imagen de Abdul Khaliq al-Ghujdawani. Luego cambié para tomar la imagen de Abu Bakr as-Siddiq ؓ, el Amigo del Profeta ﷺ.

Tuve una visión cerca del horario de la oración nocturna en la cual vi al Profeta ﷺ viniendo hacia mí y diciéndome, "Tengo un consejo para ti y tus seguidores, nunca duermas antes de la oración nocturna."

Tuve una visión en la cual yo le estaba preguntando al Profeta ﷺ, "Tú dices, "Quienquiera me vea, ve la Verdad." Él dijo, "Sí, y verá a Dios, Todopoderoso y Exaltado."

Tuve una visión en la cual vi al Profeta ﷺ viniendo hacia mí. Él me dijo, "Tú y tus seguidores nunca deben dejar de recitar el Coran y de recitar dhikr. Siempre envía su recompensa como regalo hacia mí. De esta manera tú recibirás la mas grande recompensa."

Tuve una visión en la cual le dije al Profeta ﷺ, "Tengo mucho miedo del fuego infernal." Él me dijo, "Aquel que nos ame nunca entrará en el fuego."

Tuve una visión y vi a Dios, Todopoderoso y Exaltado, hablándome. Él me dijo, "Tu rostro es el rostro del sultán de los santos, y ese eres tú."

En una visión vi que Shah Naqshband vino hacia mí, me abrazó y se fundió conmigo. Nos convertimos en una sola persona. Yo le pregunté, "¿Quién eres?" Él respondió, "Shah Bahauddin Naqshband, y tú eres yo, y yo soy tú."

En cierta ocasión estaba en la playa. Las olas estaban agitadísimas. Vi un barco navegando en la tempestad. Estaba en peligro de hundirse, pero en cuanto él lo miró, el barco dejó de sacudirse y el mar se calmó.

Uno de sus seguidores Shaykh Ahmad Yar, viajaba por negocios en una caravana. La caravana se detuvo a descansar. Él se quedó dormido y vio a su shaykh en un sueño, el cual le decía, "Vete inmediatamente de aquí. Hay ladrones que están por atacar." Él se despertó y se lo comentó a la gente, pero ellos no quisieron creerle. Él se fue solo y sólo unos minutos después los asaltantes vinieron y mataron a todos.

Shaykh Zul Shah salió a visitar al Shaykh Abd Allah desde muy lejos y se extravió en el camino. Un hombre vino a él y le señaló la dirección correcta. Él le preguntó al hombre quién era. El hombre respondió, "Yo, la persona a la cual vas a visitar."

Shaykh Ahmad Yar dijo,

En cierta ocasión el Shaykh Abd Allah fue a dar sus condolencias a una mujer piadosa cuya hija había fallecido. Ella y su marido lo estaban sirviendo. Él le dijo a la mujer y a su marido, "Dios les va a dar un hijo en lugar de su hijo." Ella dijo, "Tengo 60 años, y ya pasé la edad de tener hijos. Mi marido tiene 80. ¿Cómo es posible que tengamos un hijo?" Él dijo, "No pregunte cómo Dios puede hacer eso! Es Su Bendición hacia ustedes y es mi bendición hacia ustedes." Luego salió e hizo ablución y fue a la mezquita y rezó dos ciclos. Luego alzó las manos en suplica y dijo, "Oh Dios, otórgales el niño, tal cual me lo prometiste." Luego se dio vuelta, me miró y me dijo, "Esa suplica ha sido aceptada." Tiempo después la mujer dio nacimiento a un hijo.

Una mujer que era pariente de Mir Akba Ali y seguidora del shaykh, se enfermó. Mir Akbar Ali vino al shaykh y le pidió que rezara a Dios para que eliminara esa enfermedad. Pero el shaykh se negó a hacer esa suplica. Mir Akbar Ali insistió. El shaykh dijo, "Es imposible, porque la señora va a morir en quince días". Mir Ali regresó y en dos semanas la señora había muerto.

Había una sequía en la región de los alrededores de Delhi. No crecían las cosechas. La gente comenzó a desesperarse. En un día particularmente caluroso Shaykh Abd Allah fue al patio de la mezquita. Con el sol castigando dijo "Oh Dios! No me moveré de aquí hasta que nos mandes lluvia". No había terminado su suplica que el cielo se llenó de nubes y comenzó a llover. La lluvia siguió durante cuarenta días.

Dijo,

Me gustaría morir como mi shaykh, Mirza Jan Janan Habib Allah, un mártir, pero recuerdo que luego de su fallecimiento la gente sufrió una sequía de tres años. Hubo mucha muerte y problemas porque Dios estaba enojado con aquellos que lo mataron. Por lo tanto, Oh Dios, no te pido morir así, aunque me gustaría, sino que te pido que me lleves a ti.

Falleció en el 12 de Safar en el año 1241 AH/1825 EC. Falleció con el libro de Tradiciones del Profeta ﷺ de at-Tirmidhi en sus manos. Fue enterrado junto a su shaykh en el khaniqah de Jan Janan Habib Allah en Delhi.

Dejó muchos libros, incluyendo *Maqamat an-Naqshbandiyya*, *Risalat al-ishtighal bi ismi-l-jalal*, *Manahij at-tahqiq* y *Minatu-r-raaman*. Pasó el secreto a Mawlana Shaykh Khalid al-Baghdadi al-Uthmani as-Sulaymani.

Notas:

1. Abul Hasan Nuri citado en *Hilyat al-awliya*, 10:250.

El me alaba, y yo Lo alabo;
El me sirve y yo Lo sirvo;
Por mi existencia yo Lo afirmo;
Y por mi determinación yo Lo niego;
Es El quien me conoce cuando yo Lo niego;
Hasta que luego Lo descubro y Lo contemplo.

Ibn Arabi, Fusus al-hikam. ¹

Khalid al Baghdadi fue el erudito de eruditos, el santo de santos, concededor de concededores y la luz y la luna llena de esta Orden en su tiempo. Era el guardia de las Realidades y la realidad de los secretos. Sus secretos ingresaban en los seres humanos de la misma manera que el alma ingresa al cuerpo. Si el Profeta ﷺ no hubiese sido el Sello de la Profecía sus palabras hubiesen sido revelación. Diseminó el conocimiento de tanto la Ley Islámica como el Sufismo. Él fue una autoridad en la Ley Divina y el Camino. Él era el erudito de los santos perfectos. Él era el centro del círculo de los polos espirituales en su tiempo. Él era el medio para fusionar los fines con los principios y los principios con los fines.

Él fue el revivificador del siglo 13 de Hija. El universo estaba orgulloso de su existencia. Nació en el año 1193 AH/ 1779 EC en la aldea de Karada, en la ciudad de Sulaymaniyah en Irak. Fue criado y entrenado en esa ciudad donde había muchas escuelas y mezquitas. Era considerada la ciudad educativa más importante de su tiempo. Su abuelo era Pir Mikail Chis Anchit, que significa,

Miguel, el santo de los seis dedos. Su título es Uthmani por ser descendiente de Uthma ibn Affan رضي الله عنه, el tercer califa del Profeta ﷺ. Él estudió el Corán y la explicación de Imam Rifai según la escuela Shafi. Él era famoso en poesía. Cuando tenía 15 años tomó el ascetismo como su fe, el hambre como su caballo, el mantenerse despierto como su medio, la reclusión como su amigo y la energía como su luz.

Él era un viajero en el mundo de Dios. Logró todos los tipos de conocimiento disponibles en su tiempo. Estudió con dos grandes eruditos de su tiempo, Shaykh Abdul Karim al-Barzinji y Shaykh Abdur Rahim al-Barzinji. Él leyó con Mullah Muhammad Salih. Retornó a Sulaymaniyah y allí estudió las ciencias de la matemática, la filosofía y la lógica. Luego vino a Bagdad donde estudió el *Mukhtasar al-muntaha fi-l-usul*, una enciclopedia de los principios de jurisprudencia.

Luego estudió los trabajos de Ibn Hajar, Suyuti, y Haythami. Memorizó el comentario del Corán de Baydawi. Pudo encontrar soluciones hasta para las cuestiones más difíciles de la jurisprudencia. Memorizó el Corán según los 14 tipos de recitación, y en todas partes se volvió famoso por ello. El príncipe Ihsan Ibrahim Pasha, el gobernador de Baban, trató de persuadirlo para que supervisara las escuelas de su reino. Sin embargo se negó y se mudó a la ciudad de Sanandaj, donde estudió las ciencias de matemático, astronomía, ingeniería y química. Su maestro en dichas disciplinas fue Muhammad al-Qasim as-Sanandaji. Luego de completar el estudio de las ciencias seculares retornó a la ciudad de Sulaymaniyah. Luego de la plaga de 1213 AH/ 1798 EC, se hizo cargo de la escuela de su shaykh, Abdul Karim Barzinji. Enseñó las ciencias modernas, verificando las ecuaciones más delicadas de la astronomía y la química.

Luego entro reclusión, dejando todo lo que había estudiado detrás de sí, aproximándose a la puerta de Dios con todo tipo de devoción y mucho dhikr, tanto el de voz alta como el silencioso. Ya no visitó a los sultanes, sino que permaneció solo con sus discípulos, hasta el año 1220 AH/ 1806 EC cuando decidió hacer la peregrinación y visitar al Profeta ﷺ. Dejó todo y fue a Hijaz, a través de las ciudades de Mosul, Yarbikar, ar-Raha Aleppo y Damasco donde conoció a sus eruditos y siguió a su shaykh, el maestro del conocimiento antiguo y moderno, y maestro de Tradiciones, Shaykh Muhammad al-Kuzbari y su delegado, Shaykh Mustafa al-Kurdi, quien viajó con él hasta llegar a la ciudad del Profeta ﷺ.

Alabo al Profeta ﷺ en la poesía persa de tal forma que la gente se asombró ante su elocuencia. Paso mucho tiempo en la ciudad del Profeta ﷺ. El relato,

Estaba buscando a alguien de singular devoción para tomar consejo de él, hasta que vi a un shaykh en la parte derecha de Rawdatu-al-sarifa. (2) Le pedí que me aconsejara, un consejo de un erudito sabio a una persona ignorante. Me advirtió que no objetara al ingresar en la Meca sobre asuntos que pudiesen parecer contrarios a la Ley Divina, sino que me quedara callado. Llegue a la Meca y mantuve ese consejo en mi corazón. Fui a la Mezquita Sagrada, en la mañana del Viernes. Me senté cerca de la Kaba leyendo Dalail al-khayrat, (3) cuando vi un hombre con una barba negra apoyado en un pilar mirándome. Vino a mi corazón el pensamiento de que ese hombre no mostraba el apropiado respeto para la Kaba, pero no le dije nada sobre ese asunto.

Me miro y me regañó diciendo, 'Oh ignorante, acaso no sabes que el honor del corazón de un creyente es mucho más que el privilegio de la Kaba? Por que me criticas en tu corazón por pararme de espaldas a la Kaba y con mi cara hacia tí?. Acaso no escuchaste el consejo de mi shaykh en Medina, quien te dijo que no critiques?' Corrí hacia él y le pedí perdón, bese sus manos y pies y le pedí que me guiara hacia Dios. Él dijo, 'Oh hijo mío, tu tesoro y las llaves a tu corazón no están en estos lugares, sino en la India. Tu shaykh está allí. Ve ahí y él te mostrará lo que debes hacer.' No vi a nadie mejor que él en toda la tierra sagrada. No me dijo a donde ir en la India, es así que volví a Sham y me asocié con sus eruditos.

Luego retornó a Sulaymaniyah y continuó sus enseñanzas de auto-negación. Siempre estaba buscando a alguien que le mostrara el camino. Finalmente, llegó a Sulaymaniyah el Shaykh Mawlana Mirza Rahim Allah Beg al-Maruf, conocido con el nombre de Muhammad ad-Darwish Abdul Azim al-Abadi, uno de los califas del polo espiritual, Abd Allah ad-Dahlawi. Se reunió con él y le dio todos sus respetos y le preguntó sobre el perfecto guía para que le mostrara el camino. Él le dijo, "Hay un perfecto shaykh, erudito y concededor, quien muestra el camino al buscador hacia el Rey de Reyes, experto en este delicado asunto, siguiendo el Camino

Naqshbandi, llevando el carácter del Profeta ﷺ, un guía en el conocimiento de espiritualidad. Vuelve conmigo para estar en su servicio en Jahanaband. El me dijo antes de dejar el lugar, "Vas a conocer a alguien, tráelo de regreso contigo."

Shaykh Khalid se mudó a la India el 1224 AH/ 1809 EC a través de la ciudad de Ray, luego Teran, y luego algunas provincias de Irán donde encontró al distinguido erudito Ismail al-Kashi. Luego viajó a Kharqan, Simnan, y Nushapur. Visitó al maestro de la madre de todas las ordenes Sufíes en Bistam, Shaykh Bayazid al-Bistami, y lo alabó en un muy elocuente poema en persa. Luego se mudó a Tus donde visitó a Sayyid al-Jalil al-Manus Imam Ali Rida. El lo alabó con otro poema persa que causó que todos los poetas de Tus lo aceptaran. Luego entró a la ciudad de Jam y visitó al Shaykh Ahmad an-Namiqi al-Jami y lo alabó con otro poema persa. Luego pasó a través de la ciudad de Herat en Afganistán, luego Kandahar, Kabul y Peshawar. En todas estas ciudades los grandes eruditos con los cuales él se reunió probaron su conocimiento en las ciencias de la Ley Divina y Sufismo, como así también en lógica, matemática y astronomía. Lo encontraron como un amplio río desbordando con conocimiento, o más bien un océano sin playas.

Se mudó desde ese lugar hacia Lahore, donde se encontró con Shaykh Thanauallah an-Naqshbandi y pidió sus oraciones y sus suplicas. El recordó,

Esa noche dormí en Lahore. Tuve un sueño en el cual Shaykh Thanauallah an-Naqshbandi me tironeo con sus dientes. Cuando desperté le quise contar el sueño, pero él me dijo, 'No me cuentes el sueño, ya lo sabemos. Eso es un signo para que sigas camino hacia mi hermano y hacia shaykh, Abd Allah ad-Dahlawi. La apertura de tu corazón se dará por sus manos. Tomaras iniciación en la Orden Naqshbandi.' Luego yo comencé a sentir atracción espiritual del shaykh. Dejo Lahore, cruce montañas y valles, bosques y desiertos hasta que llegue al Sultanato de Delhi conocido como Jahanabad. Me tomo un año llegar a su ciudad. Cuarenta días antes de que yo llegara le dije a sus seguidores, 'Mi sucesor viene.'

La noche que entró en la ciudad de Jahanabad, escribió un poema en árabe, recontando su año de viaje y alabando a su shaykh. Luego lo alabó en un poema persa con el cual sorprendió a todos por su elocuencia. Dio todo lo que estaba llevando con él y todo lo que había en su bolsillo a los pobres. Luego fue iniciado por su shaykh, Abd Allah ad-Dahlawi. Sirvió en la escuela-mezquita del shaykh he obtuvo un rápido progreso en la lucha en contra del ser. Cinco meses no habían pasado, que ya se había convertido en una de las personas de la Divina Presencia y de la Divina Visión.

Tomo permiso de Shaykh Abd Allah para volver a Irak. El shaykh le dio una autorización escrita en la cual constaba su maestría en cinco ordenes Sufíes. La primera era la Orden Naqshbandi, o la Cadena de Oro. La segunda era la Orden Qadiri a través del shaykh de Ahmad al-Faruqi, Shah Sakandar, y de allí a Abdul Qadir Gilani, al-Junayd, as-Sari as-Saqati, Musa al-Kazim ﷺ, Jafar as-Sadiq

ﷺ, Imán al-Bakir ﷺ, Zain al-Abidin ﷺ, Husayn ﷺ, Hasan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ y el Profeta Muhammad ﷺ. La tercer orden Sufi, as-Suhrawardi, seguía una cadena de transmisión similar a la Qadiriyya hasta al-Junayd, luego a Hasan al-Basri luego a Ali ﷺ y de allí al Profeta ﷺ. También le dio autorización en la orden Kubrawi, la cual tenía el mismo linaje de la Orden Qadiri, pero a través de Shaykh Najmuddin al-Kubra. Finalmente se le otorgó autoridad en la Orden Chishti a través de una línea que iba desde Abd Allah ad-Dahlawi y Jan Janan hasta Ahmad al-Faruqi y luego a través de muchos shaykhs hasta Shaykh Mawrud Chishti, Nasir Chishti, Muhammad Chishti, y Ahmad Chishti hasta Ibrahim ibn Adham, Fudayl ibn al-Iyad, Hasan al-Basri, y Ali ﷺ y de allí al Profeta ﷺ.

El shaykh le dio autorización para enseñar todas las ciencias de las Tradiciones, comentarios sobre el Corán, Sufismo, y las prácticas diarias. Memorizó los libros de los Doce Imanes, los libros que son la fuente para el conocimiento de los descendientes de Ali ﷺ. Se mudó a Bagdad en el año 1228 AH/ 1813 EC por segunda vez. Permaneció en la escuela de Ahsaiyya Isfahaniyyah. Él la llenó del conocimiento de Dios y su recuerdo. Luego algunos envidiosos escribieron en contra de él al sultán, Said Pasha, gobernador de Bagdad, criticándolo. Lo acusaban de incrédulo, entre otras cosas que no pueden repetirse. Cuando el gobernador leyó la carta dijo, "Si Shaykh Khalid al-Baghdadi no es creyente, entonces quien es creyente?" Hizo que los envidiosos enemigos fuesen arrojados de su presencia y encarcelados.

El shaykh dejó Bagdad por un tiempo y luego volvió por tercera vez. Retorno a la misma escuela que había sido renovada para darle la bienvenida. Comenzó nuevamente a diseminar toda clase de conocimiento, espiritual y celestial. Reveló los secretos de la Presencia Divina, iluminando los corazones de la gente con las luces que Dios había dado a su corazón, hasta que el gobernador, los eruditos, los maestros, los trabajadores y la gente de cada aspecto de la vida se contaban entre sus seguidores. Bagdad era tan famosa en su tiempo por su conocimiento que se la llamaba, "el Lugar de los Dos Conocimientos y el Lugar de los Dos Soles." Así mismo a él se lo conoció como "El de las Dos Alas" en alusión a su completa maestría del conocimiento externo e interno. Él mandó sus califas a todas partes, desde Hijaz a Irak, desde Sham (Siria) a Turquía, desde Irán a India y Transoxiana, para diseminar la orden de sus precursores de la Orden Naqshbandi.

La gente lo invitaba a sus hogares dondequiera que él fuera. Cualquier hogar al cual él entraba, se volvía prospero. Un día visitó el Domo de la Roca en Jerusalén con muchos de sus seguidores. Él llegó al Domo de la Roca y su califa, Abd Allah al-Fardi, salió a su encuentro con una gran multitud. Alguno de los cristianos le pidieron que ingresara a la Iglesia de Kumama para bendecirla con su presencia. Luego él continuó su camino hacia al-Khalil (Hebrón), la Ciudad de Abraham, el Padre de todos los Profetas ﷺ. Toda la gente le dio la bienvenida. Entró a la mezquita de Abraham ﷺ, el Amigo de Dios y tomó las bendiciones de sus paredes. Retorno al Hijaz para visitar la Casa de Dios, la Santa Kaba en el año 1241 AH/1826 EC. Una gran multitud de califas y discípulos le acompañaron. La ciudad de la Santa Mezquita con todos sus eruditos y santos vino a conocerle y tomar iniciación de él. Le dieron las llaves de las dos Ciudades Santas. Ellos le consideraron el shaykh espiritual de las dos santas ciudades. El círculo alrededor de la Casa, pero en Realidad la Kaba circulaba alrededor suyo.

Luego de su peregrinación y visita al Santo Profeta ﷺ, retorno a la Bendita Siria. Era tan bien respetado por el Sultán Otomano, Mahmud Khan, que cuando ingreso a Damasco (Sham) hubo una gran celebración. 250,000 personas le dieron la bienvenida en la entrada a la ciudad. Todos los eruditos, ministros, shaykhs, los pobres y los ricos, vinieron a recibir su bendición y pedir sus oraciones. Fue un día de celebración. Los poetas cantaron sus alabanzas. Los ricos alimentaron a los pobres. Todos eran iguales ante el cuando ingreso a la ciudad. El reavivo el conocimiento espiritual como así también el conocimiento externo. El disemino esa luz por la cual la gente, tanto Árabes como no-Árabes, vinieron y aceptaron la Orden Naqshbandi en su mano. En los últimos diez días de Ramadan del año 1242 AH/1827 EC, él decidió visitar Jerusalén (Quds) desde Damasco. Sus seguidores eran muy felices y el dijo "La alabanza pertenece a Dios, lo haremos luego de Ramadán al principio de Shawwal, si Dios nos da vida". Esa era la indicación que podría estar cerca su partida de este mundo.

En los primeros días de Shawwal, la plaga comenzó a diseminarse rápidamente en la ciudad de Damasco. Uno de sus seguidores le pidió que rezara para que el se salvara de la plaga, y agrego "También para usted, mi shaykh". El dijo, "Tengo vergüenza ante mi Señor ya que mi intención es venir a Damasco para morir en esta Tierra Santa". El primero en morir por la plaga era su hijo, Bahauddin, en la noche del Viernes y el dijo, "La Alabanza pertenece a Dios, este es nuestro camino" y lo enterró en el Monte de Qasiyun. El tenia cinco años y algunos días. Ese niño hablaba tres idiomas con fluidez, Persa, Árabe y Kurdo, y solía leer el Coran. Luego en el 9 de Dhul-Qida, otro hijo, Abdur Rahman, falleció. El era mayor que u hermano llevándole un año. Mawlana Khalid ordeno a sus discípulos a que reabrieran la tumba para enterrar a su segundo hijo. El dijo, "De entre mis seguidores muchos van a morir".

Ordeno que cavaran muchas tumbas para los muchos seguidores, incluyendo su esposa y su hija. Ordeno que echaran agua sobre el área. Luego dijo, "Estoy dando la autoridad como sucesor en la Orden Naqshbandi a Shaykh Ismail Ash-Shirwani."

El dijo esto en el año de su muerte, 1242 AH/1827 EC.
Un día dijo,

Tuve una gran visión ayer: Vi a Uthman dhun-Nurayn ﷺ como si estuviera muerto y yo estuviese rezando por el. Abrió sus ojos y dijo, 'Este es de mis hijos'

Me tomo de la mano, me trajo hasta el Profeta ﷺ, y me dijo que trajera a todos los seguidores Naqshbandi de mi tiempo y después de mi tiempo hasta el Mahdi ﷺ, y los bendijo. Luego salí de esa visión, y realice la oración del anochecer con mis seguidores y mis hijos.

Todos los secretos que tengo los he dado a mi delegado Ismail ash-Shirwani. Aquel que no lo acepte no es de los míos. No discutan, sino que sean de una sola opinión. Sigán la opinión de Shaykh Ismail. Yo garantizo que cualquiera que lo acepte y lo siga estará conmigo y con el Profeta ﷺ.

Ordeno que no se llorara por el. Les pidió que sacrificasen animales para alimentar a los pobres por el amor a Dios y por el honor del shaykh. Les pidió que enviaran regalos de lectura coránica y recitaciones de oraciones. Les ordeno que no escribieran nada en su tumba excepto "Esta es la tumba del extraño Khalid". Luego de la oración nocturna ingreso en su casa, llamo a su familia, y aviso, "Falleceré el próximo viernes". Ellos permanecieron con el toda la noche. Se levanto antes del amanecer, realizo la ablución, y rezo por un rato. Luego entro en su habitación y dijo, "Nadie puede entrar excepto aquello a los cuales yo les ordené". Se recostó sobre su costado derecho, mirando hacia la qiblah, y dijo, "Tengo la plaga. Cargo con toda la plaga que ha descendido sobre Damasco". Levanto sus manos y rezo, "Quienquiera sea tocado por la plaga, deja que me afecte a mi y salva a todos en Damasco".

Llego el jueves y llegaron todos sus mensajeros. Ismail ash-Shirwani le pregunto "Como te sientes?" El dijo, "Dios ha respondido a mi oración. Yo tomare toda la plaga de la gente de Damasco y yo solo moriré el viernes". Le ofrecieron agua, pero el se negó y dijo, "Deje el mundo detrás mío para encontrarme con mi Señor. Yo acepte cargar con la plaga y aliviar a aquellos en Damasco que están infectados. Falleceré el viernes."

Abrió sus ojos y dijo, "Allahu, Allahu, Allahu Haqq", el juramento de iniciación en la Orden Naqshbandi. Leyó versículos 27-30 de Surah Fajr, "O alma en completo descanso y satisfacción! Vuelve a tu Señor-complacida y complaciente. Entra entre Mis devotos! Entra en Mi paraíso!".

Luego dio su alma a su Señor como el había predicho, el día 13 de Dhul Qida, 1242 AH/1827 EC. Le llevaron a su escuela y le lavaron con agua llena de luz. Le cubrieron mientras recitaban *dhikr*, especialmente Shaykh Ismail ash-Shirwani, Shaykh Muhammad y Shaykh Amir. Ellos recitaron el Coran alrededor suyo y en la mañana le llevaron a la mezquita de Yulbagha. Shaykh Ismail ash-Shirwani pidió a Shaykh Amin Abidin que rezara la oración funeraria para el. La mezquita no pudo acomodar a la gente que asistió. Se relata que mas de 300.000 personas rezaron detrás suyo. Shaykh Ismail prometió que aquellos que no pudieron rezar en la mezquita que se realizaría una segunda oración funeraria en la tumba. Al día siguiente, Sábado, ocurrió un milagro en Damasco, la plaga se detuvo inmediatamente y no hubo mas muertes. Mawlana Khalid paso su secreto a su sucesor, Shaykh Ismail ash-Shirwani.

Notas

- 1- Ibn Arabi, *Fusus al-hikam*. Del capitulo sobre Abraham en el libro *Wisdom of the Prophets* de Ibn Arabi, p.44.
- 2- *Rawdatu sh-sharifa* referida a un espacio entre el *mimbar* del Profeta ﷺ y su tumba la cual el identifico como un jardín en los jardines del paraíso.
- 3- Un libro de oraciones sobre el Profeta ﷺ por Muhammad al-Jazuli (d. 870 H).

Hable sobre Mi mismo.
Los que me escucharon dijeron: 'Mira como alardea!
Como puedo comparar lo Real con lo ajeno a lo Real,
cuando una gota, un átomo de El, llena los dos mundos?
La parte es el Todo, y el Todo esta aquí.
En El los dos mundos se pierden -el alma
y lo que el alma apresura.
Esta el Sol aquí, aquí esta el rayo.
Acaso alguien vio un rayo separarse del Sol?
El Sufi esta enteramente allá, solo su huella queda aquí.
Y la huella nunca se separa del Todo.

Al-Ansari al-Harawi, Munajat. ¹

Shaykh Ismail ash-Shirwani era un imán de poder espiritual. Era uno de los maestros del Sufismo. El era el dueño del trono de la guía, y el foco de la efusión Divina. El era una torre de secretos invisibles de la Divina Esencia. A través de el la humanidad fue guiada sobre el sendero del conocimiento celestial. A través de el se volvieron distinguidos. Fue un faro para su tiempo. Fue el imán por cuyo elevado conocimiento la gente atestiguó. En su siglo el era el Sufi hacia quien todos los ojos se volvían.

Shaykh Ismail ash-Shirwani fue el que llevo la Orden Naqshbandi a Caucasia. Fue el quien alentó el *jihad* en contra de la cruel ocupación rusa y reavivar la religión del Islam en su país después de que había sido casi erradicada. Nació un martes, el 7 de Dhul-Qida del año 1201 AH/1787 EC, en Kurdemir, en el Khanate de Shirwan en Caucasia. Tenia un cuerpo fuerte y bien-formado y era alto. Era de tez clara. Sus ojos y barba era negros. Tenia voz de timbre alto.

Recibió su educación en Shirwan a través de su padre quien era uno de los mas grandes eruditos de su tiempo, Shaykh Anwar ash-Shirwani. Educo al joven Ismail en la memorización del Coran, que el completo a la edad de siete. Memorizó siete lecturas distintas. A la edad de nueve comenzó a aprender jurisprudencia y la ciencia de las Tradiciones por parte del Shaykh Abdu Rahman ad-Daghestani. A esa edad presento evidencia del Coran y las Tradiciones para cualquier cuestión de jurisprudencia. Un día recibió una poderosa influencia celestial que le hizo perder el conocimiento de si mismo y lo llevo a un estado de anulación. Este estado, en el cual se perdió a si mismo, lo llevo a vagabundear en busca de la realidad que podía haber en su corazón. Luego un día tuvo una visión en la cual una voz le dijo, 'Debes dirigirte hacia Delhi donde aprenderás de sus eruditos y sus shaykhs. Dios puede otorgarte la buena fortuna para conocer a los sucesores del Shaykh Abd Allah ad-Dahlawi.'

Esa visión siguió apareciéndole hasta que llevo a la edad de 17 años. Dijo a su padre, 'Quiero convertirme en uno de los seguidores de Abd Allah ad-Dahlawi.' Su padre tenia temor de permitirle que se fuese a un país tan lejano, pero finalmente cedió y otorgo su hijo para que su hijo viajase. Ismail salió a pie para Delhi, caminando día y noche sin transporte alguno. Tardo un año para llegar a Abd Allah ad-Dahlawi.

Permaneció en el *khaniqah* del shaykh aprendiendo de el. Estuvo a su servicio por varios años. En 1224 AH/ 1809 EC conoció a Mawlana Khalid cuando este vino a la India para conocer a Shaykh Abd Allah ad-Dahlawi y tomar la orden de su mano. Shaykh Ismail solía observar cuidadosamente el comportamiento de Mawlana Khalid con Shaykh Abd Allah. Estaba muy impresionado por la forma y sinceridad en la cual Mawlana Khalid servia al shaykh. En cierta ocasión Shaykh Abd Allah miro a Ismail y dijo, 'Tus secretos están con Shaykh Khalid, cuando vuelva a su país tu lo seguirás.'

Cuando Mawlana Khalid retorno a Damasco en 1225 AH, Shaykh Ismail ash-Shirwani retorno a Caucasia para saludar a sus padres. En ese viaje de regreso a Shirwan se detuvo en una ciudad donde encontró a la gente de pie en el desierto con sus manos elevadas en suplica, pidiéndole a Dios que les enviase lluvia. No habían tenido lluvia durante todo un año. Cuando lo vieron y observaron la increíble expresión de devoción en su rostro, le pidieron, 'Puedes pedirle a Dios que haga caer lluvia sobre nosotros?' El elevó sus manos en suplica. Las nubes se juntaron, el viento comenzó a soplar, y empezó a llover y siguió lloviendo por siete días sin parar.

Cuando llevo a Shirwan, pidió el permiso de sus padres para ir a vivir a Damasco. Sin embargo permaneció allí por varios años. Mientras estuvo allí la gente venia a el constantemente para aprender de sus enseñanzas. Durante este tiempo sembró las semillas de la ideología que emergería varias décadas después en la lucha armada en contra de la tiranía rusa en el Caucaso, conocida como la guerra de los Murid.

En *Muslim Resistance to the tsar, Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan*, Gammer escribe,

Shaykh Mansur no estableció la Orden (Naqshbandi) en el Caucaso. Esto fue hecho, en realidad, por la Naqshbandiyya Khalidiyya, una rama de la orden llamada así por Shaykh Diya al-Din Khalid al-Shahrazur [Khalid al-Baghdadi]. Uno de sus discípulos, Shaykh Ismail al-Kurdumiri [Ismail ash-Shirwani] se mantuvo activo durante muchos años en Shirwan como el califa (delegado) de Shaykh Khalid en los años 1810. Luego de la anexión del Khanate en 1820 las autoridades rusas comenzaron a perseguir el movimiento...2

De sus dichos.

Si una persona se entrega a si misma a Dios, Todopoderoso y Exaltado, el primer beneficio que recibirá será que ya no necesitara a la gente.

El dulce aroma de los amantes de Dios se elevara por sobre ellos y se diseminara. Aunque traten de ocultarlo no podrán, desde dondequiera que vengan y hacia dondequiera que vayan. Quienquiera escuche la sabiduría y no la aplique es un hipócrita. La compañía de los herejes es una enfermedad y la medicina es abandonarlos. Dios, Todopoderoso y Exaltado, ha dicho que quienquiera sea paciente con Nosotros Nos alcanzara.

Dios provee a sus siervos con la dulzura de Su dhikr. Si uno agradece a Dios y es feliz con solo eso, Dios le provee familiaridad con El. Si no es agradecido y feliz con solo eso, Dios le quitara la dulzura del dhikr y ello solo quedara en su lengua.

Dios expresa familiaridad con Sus siervos mostrándoles a Sus Santos.

El Sufismo es pureza. No es descripción. Es Verdad sin fin, como un río de rosas rojas.

El Sufismo es caminar con los secretos de Dios.

Quienquiera prefiera la compañía de los ricos por encima de la compañía de los pobres, Dios hará que su corazón este muerto.

Para el conocedor hay un tiempo cuando la luz del conocimiento brilla sobre el le hace ver las maravillas de lo invisible.

Aquel que proclama ser oyente, y no oye el dhikr en el canto de los pájaros y en el sonido del bosque y en el aplauso de los vientos, miente.

Se le pregunto sobre los seres humanos. El dijo, 'Hay cuatro tipos de seres humanos y jinn (genios). Sobre todos ellos Dios vierte Su Voluntad.'

Paso algunos años en Shirwan. Luego tuvo una visión en la cual el Shaykh Abd Allah ad-Dahlawi le ordeno que se mudara a Damasco para servir a Shaykh Khalid al-Baghdadi. Viajo a Damasco, caminando por ruta indirecta, todo ese tiempo diseminando sus enseñanzas, desde Shirwan hasta Kuman, desde Kuman hasta Azarbaijan y después a Tiflis. Desde allí, el fue a Tabriz, luego a Amad, Aleppo, Hama, y Homs. Finalmente llego a Damasco, el centro de Sham, después de un año de viaje constante.

En Sham, inmediatamente se reunió con su shaykh. Desde Marja en el centro de la ciudad donde había arribado, no había forma fácil de subir la montaña, desde la cual se apreciaba todo Damasco, donde estaba ubicada la *haniqah* de su shaykh. Camino desde Marja a esa montaña por dos horas, hasta que llego a la puerta de su shaykh. Al entrar su shaykh estaba esperándolo. Le dijo, 'Recibimos noticias sobre tu llegada. Bienvenido.'

Shaykh Khalid inmediatamente lo puso en reclusión por un largo periodo de tiempo. En ella le enseñó lo que necesitaba para llegar a la perfección, luego le dio el poder de esta Orden. Le dijo a todos sus seguidores que lo escucharan. El dijo,

Este es mi califa. Es como el domo de una mezquita; el domo de la mezquita del Profeta ﷺ. Desde el, el secreto de esta Orden va a diseminarse a Daghestan. Desde allí puedo ver su luz brillando desde siete generaciones de shaykhs. Cada uno de esos siete shaykhs representara el mas altos poderes de la Divina Presencia. A través de ellos habrá un gran apoyo en contra del ejercito de la ignorancia que invadirá el área de Daghestan.

Entre la gente de Daghestan habrá un guerrero que vivirá en el tiempo de tres grandes shaykhs de esta orden. Será apoyado por ellos. Liderara la lucha contra del ejercito de la ignorancia.

Shaykh Ismail ash-Shirwani es el mejor de los eruditos de este tiempo, yo lo crié para que fuese uno de los santos perfeccionados. El los guiara y guiara a todos después de mi. El va ser el conocedor que disemine el secreto de esta Orden

en los territorios de Caucasia. Este imán va a ser el primero en sentarse en mi trono. Va a ser el guardián de lo que todo lo que yo tenga para gastar en el camino de Dios, y su deber es cuidar a mis hijos.

Shaykh Ismail sirvió a su shaykh y mantuvo su compañía siempre que no estuviera en su tierra natal, Shirwan. Viajo con Shaykh Khalid y vivió con el en su casa durante varios años. Le fue otorgado el califato absoluto. Se le otorgo permiso para que guiara a los buscadores. Dirigió a la gente en lo mejor de su conocimiento, hasta que su fama se disemino a través de Sham, Irak, Persia, Turquía, Armenia y Caucasia.

Shaykh Khalid le asigno la tarea de enseñar y entrenar a la gente. Solía contar y evaluar la acción de cada buscador, uno por uno, y esto lo presentaba a su shaykh Mawlana Khalid. Cualquier cosa sobre la cual cuestionaba el discípulo, el lo presentaba a su shaykh. Luego el shaykh daba una respuesta o le pedía al Shaykh Ismail que emitiese un edicto.

Se informo, "Shaykh Ismail solía decirnos, 'Soy un espejo pulido; aquello que Mawlana Khalid ha reflejado sobre mi, yo lo he reflejado sobre ustedes.' El nunca se veía a si mismo mas elevado que nosotros.'

Cuando Shaykh Khalid falleció, Shaykh Ismail lloro, pero a pesar de esto era firme, como una montaña, y su determinación era incommovible. Hizo que todos los seguidores del shaykh se reunieran y testificaran en unidad, que todos se aferrarían al cordel de Dios. El renovó sus energías y les quito la tristeza de sus corazones. El mostró respeto hacia ellos. Los alabo y los bendijo.

El les enseñó la mejor manera de alabanza y los preparo para recibir elevado conocimiento espiritual. El tomo control de guiar a los buscadores en representación de su shaykh. Mantuvo las cosas como habían sido. El dijo, "Acaso no sabéis que Mawlana Khalid era de la gente de Dios y que esa gente nunca muere? Ellos están con nosotros en cada momento y en cada segundo."

El salió rumbo a Shirwan luego de un tiempo y llego así rápidamente. En su *zawiya* en Shirwan, entreno a Khas Muhammad. Viendo en el la luz de esta Orden, le dijo, "Vas a ser mi sucesor." Eventualmente paso el secreto de la Orden a el como así también a otros dos grandes santos de Daghestan, Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi y Sayyid Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni. Durante su viaje en su país natal, Shaykh Ismail disemino la Orden y alentó a la gente para que combatiera a los rusos, los cuales estaban opuestos a la religión y a la espiritualidad. Sus seguidores, pronto estaban en todas partes. Muchos de ellos se volvieron

activo en la guerra de los Murid en contra de los rusos. Fueron incansables en diseminar la Orden Naqshbandi en Daghestan hasta que cada aldea y cada casa era conocidamente Naqshbandi.

Imam Shamil ad-Daghestani y Ghazi Muhammad, los líderes de los movimientos en contra de los rusos, estaban entre los seguidores de sus delegados. Durante 36 años bajo la dirección de sus inmediatos sucesores en el linaje, defendieron su país de la opresión rusa.

De sus milagrosos poderes.

Se relata que un día Shaykh Ismail estaba en una mezquita. Observo un pobre que estaba desamparado. Se le acerco y le pregunto, "Que necesitas." El dijo, "Quisiera pan caliente y algo de alimento." El alzo sus manos en suplica y dijo, "Oh Dios aquí esta tu siervo que no se alimento en tres días. Por favor mándale el alimento que tu quieras para él." No había terminado la suplica cuando un hombre entro en la mezquita diciendo, "Mi esposa se enfermo e hice un juramento que alimentaría a los pobres para que ella sea bendecida." El hombre traía consigo pan caliente y comida para alimentar a los hambrientos.

Uno de sus seguidores en Daghestan narro,

En cierta ocasión Shaykh Ismail se dijo a si mismo, 'Oh mi ego, estoy enojado contigo. Voy a ocasionarte dificultades.' Fue a la montaña de Shirwan y se acostó en la entrada de una cueva donde había dos leones. Ellos no se movieron y nosotros que lo habíamos seguido estábamos muy sorprendidos. El león tenia un gran pedazo de carne en la boca y se sentó a lo lejos, mirándolo.

La leona se acerco con algo de carne en la boca. Comenzó a llorar y a rugir. El macho se acerco a la hembra he hizo que dejara de llorar. Se quedaron mirando al shaykh por un determinado tiempo. El macho tomo a sus dos cachorros y se los dio a la madre, luego de lo cual se acerco al Shaykh Ismail. Se sentó tranquilamente a su lado y así permaneció hasta que el shaykh se fue.

Un día Shaykh Ismail paso por una aldea. Algunas personas de la aldea lo vieron y lo reconocieron y toda la gente salió a su encuentro. El shaykh de la aldea vino y dijo, "Oh Shaykh Ismail, por favor venga y enséñenos." El le contesto, "Oh Abu Said , Dios tiene dos formas de enseñar, la forma común y la forma especial. La forma común es el camino en el que están tu y tus compañeros. En lo que respecta a la forma especial, ven conmigo y te mostraré." Le siguieron hasta que llegaron a un río. El dijo, "Este es el camino de Dios", y camino hasta que llego al río, cruzo el agua hacia el otro lado y desapareció.

Shaykh Abdur Rahman ad-Daghestani relata,

Un día estaba sentado con un gran grupo de gente. Vimos a Shaykh Ismail luciendo un manto de lana y en los pies tenia zapatos nuevos. Dije a mi mismo, "Ese Shaykh Ismail es un verdadero shaykh Sufi. Iré a el y le haré una pregunta difícil para ver si puede contestarla o no." Yo me aproxime a el y el me vio. Al acercarme el me dijo, 'O Abdur Rahman, Dios dijo en el Sagrado Coran que evitáramos los malos pensamientos. No trates de cuestionarme. Eso no es buen comportamiento'. Yo dije en mi corazón, 'Que milagro! Que gran milagro! Como supo sobre mi pregunta y como supo mi nombre? Debo seguirle y preguntarle más'. Corrí detrás de el pero no pude encontrarlo.

Un día lo encontré en una aldea. Estaba de pie rezando. Sus ojos estaban llenos de lagrimas. Cuando termine, corrí hacia el. Vino a mi corazón pedir perdón por lo que había hecho en la oportunidad anterior. El me miro y me dijo, Recita para mi el versículo Coránico, "Sin duda, Yo soy el que perdona una y otra vez, a aquellos que se arrepienten, creen y hacen el bien - quienes, están preparados para recibir guía verdadera" (20:82). Luego se fue, Pensé a mi mismo, 'Seguramente el es uno de los delegados del polo espiritual. Esta es la segunda vez que se dirigió a los pensamientos en mi corazón'.

Luego en ese mismo día, en camino a mi casa, pase por esa aldea nuevamente y lo vi de pie junto a una aljibe con un vaso en la mano. Quería beber del aljibe. Mientras yo lo miraba el vaso cayo al aljibe. Luego le vi elevar las manos y recitar esta suplica, 'Oh Dios, tengo sed de agua pues el agua es mi único alimento. Oh Dios, tu conoces mi corazón y sabes que tengo sed' Por Dios que ni un segundo había pasado que el aljibe comenzó a rebalzarse de agua trayendo el agua consigo al vaso. Tomo el vaso y bebió el agua. Luego realizo sus abluciones y rezo cuatro ciclos de oración.

Puso arena en el vaso, puso agua en la arena y la revolvió con el dedo. Luego se sentó y comió de esa mezcla. Vine a el y dije, 'O Shaykh Ismail, deja que coma contigo. Que estas comiendo, barro?' El respondió, 'O Abdur Rahman, mantén buenos pensamientos de Dios' Me dio el vaso. Lo puse en mi boca. Era miel con agua. Juro por Dios que nunca en la vida probé algo tan sabroso. Muchos días pasaron después de eso no necesite comer ni beber, me sentí tan satisfecho por la dulzura de ese único vaso.

Shaykh Muhammad ad-Daghestani dijo, "En una oportunidad fue a ver a Shaykh Ismail ash-Shirwani. Le bese la mano y pedí que me permitiese acompañarlo en sus viajes. Viaje con el por dos días. En ese tiempo nunca le vi beber ni comer. Comencé a sufrir a causa de la sed y el hambre. Me volví débil de tanto caminar sin alimento ni bebida. Dije 'Oh mi shaykh, estoy tan débil'. El dijo 'tienes sed o hambre?' Yo dije 'Ambos'. El me dijo 'Entonces no eres digno de mi compañía. Cierra los ojos' Yo cerré los ojos y cuando los abrí me encontré en mi casa.

Su fallecimiento y su sucesión.

Falleció el 10 de Dhul-Hijjah, un Miércoles, 1255 AH/1840 EC. Fue enterrado en Amasya. Paso su secreto a sus tres califas que estaban entre sus discípulos. Su sucesión múltiple fue similar a la de Shah Naqshband cuando paso el secreto de la Orden a muchos califas. Sin embargo hay una diferencia en que Shah Naqshband paso el secreto principal a solo uno, Alauddin al-Attar mientras que

Shaykh Ismail se lo paso a los tres: Shaykh Khas Muhammad ash-Shirwani, Shaykh Muhammad Effendi al Yaraghi al-Kurali, y Sayyid Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni.

Shaykh Ismail Shirwani informo a sus tres califas sobre una predicción de sus futuros.

A cada uno de ustedes paso el secreto de la Orden, a su vez, por orden del Profeta ﷺ, por ordenes de Abdul Khaliq al-Ghujdawani, y el Imán de la orden, Shah Naqshband y mi shaykh, Khalid al-Baghdadi y a través de la presencia espiritual de Uways al-Qarani ؒ. Cada uno de ustedes cargan con el secreto de esta Cadena de Oro con el mismo poder, pero vuestro asenso al trono de la guía será en secuencia. Cada uno de ustedes mantendrá la relación con el otro según lo que yo les diga ahora: directamente después de mi la autoridad del secreto estará en las manos de Shaykh Khas Muhammad ash Shirwani. Luego estará en las manos de Muhammad Effendi al Yaraghi al Kurali. Finalmente, será puesta en las manos de Sayyid Jamaluddin al Ghumuqi al Husayni.

La maravilla de esta reedición de Shaykh Ismail era que les estaba diciendo a sus califas el orden en el que fallecerían. Así fue, tal como había predicho.

Notas

1- Al-Ansari al-Harawi, *Munajat*

2- Moshe Gammer, *Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan*, p.39.

3- Según el libro, *Mystics and Commissars*, fue Shaykh al-Ghumuqi al-Husayni quien inicio a Mullah Fawzi (o Ghazi) Muhammad, el primer Imam, y Shamil, el tercer Imam de Daghestan. Ver Alexandre Benningsen y S. Enders Wimbush, *Mystics and Commissars: Sufism in the Soviet Union*.

Yo lloro y El me hace feliz.
Yo estoy sobrio y El me emborracha.
Estoy rescatado y El me ahoga.
A veces me favorece, otras veces me eleva.
Otras veces me pelea, hasta que yo me enojo.
A veces me animo a jugar ante El, otras veces Lo acompaño,
otras veces Lo evito, otras veces Le hablo.
Si dices que esta feliz contigo, lo encontraras enojado,
o si dices que El propone, encontraras que El dispone.

Abdul Karim Jili. ¹

Fue el más alto erudito de su tiempo, adornado con las artes de la ciencia, vestido con los mantos de la devoción y la paciencia, iluminado con la esencia de la certeza y apoyado con la firmeza de la fe.

El conocía la Verdad de la falsedad. El era insuperable en elocuencia y clarificación. El era el maestro en este Camino y el primero en este grupo. El era el más elevado de los conocedores y una señal para los buscadores.

Sus discursos eran ejemplares y exquisitos en su elocuencia Sus pruebas y ejemplos eran metáforas que clarificaron elevados concejos para hacerlos accesibles a la gente. Todos eran cautivados por su elocuencia. Si pasaba por una ciudad en Daghestan la gente alineaba las calles para verlo. Los escritores solían asistir a su grupo solo por su elocuencia, los juristas por sus edictos legales, los filósofos por su lógica, los disertantes por su claridad, y los Sufies por su manifestación de la Verdad.

Nació en Kulal, en un distrito de Shirwan, al sur de Daghestan, el 1 de Muharram, un Lunes, en el año 1201 AH/ 1786 EC. Era alto y de tez muy clara. Su barba era mixta, blanca y negra. Sus ojos eran negros. Tenía una voz aguda. Era uno de los juristas devotos, siguiendo y enseñando la escuela Shafii de Ley Divina. Memorizo *Kitab al-umm (La Madre de los Libros)* del Imán Shafi. Pudo emitir decisiones judiciales a la edad de 20. Era respetado en toda su ciudad. Recibió las primeras enseñanzas en Sufismo de su familia.

De sus dichos.

*Nuestro Camino esta controlado por el Coran y la Sunnah.
Conocí cuatro líneas de la Orden Naqshbandi y de cada línea 30 perfectos ejemplares, pero finalmente decidí seguir al Shaykh Ismail ash-Shirwani.
Dios no envió nada a esta tierra excepto como lección para que Sus siervos aprendieran de ellas.*

Le preguntaron, '¿Quién es el conocedor?' Él respondió, 'El conocedor es aquel que conoce tu secreto sin que tu hables.'

*No tomamos el Sufismo a través de discursos y palabras llamativas o diciendo, 'Nuestro sheij dijo esto o aquello.'
Tomamos el Sufismo estando hambrientos, abandonando la conexión con este mundo y desconectándonos a nosotros mismos de la dependencia hacia las criaturas.*

Se le pregunto, '¿Cuál es la diferencia entre el buscador y el buscado?' El respondió, 'El buscador es el que adquiere conocimiento a través de su actividad y su aprendizaje, el buscado es el que recibe conocimiento a través de la inspiración. Los buscadores se mueven y caminan, pero el buscado vuela. Y que gran diferencia hay entre el que camina y el que vuela!'

Sinceridad entre Dios y Sus siervos no es atestiguado por nadie, no hay ángel que la escriba, ni diablo que la corrompa, ni deseo que la destruya.

*Hasta el confiable cambia de opinión más de cuarenta veces durante una sola noche, aunque es confiable. El testigo, sin embargo es firme en su punto de vista durante cuarenta años. El que esta en este "estado de atestiguamiento" de la Divina Presencia ve la Realidad. Lograra las tres etapas de atestiguamiento: **conocimiento de la certeza, visión de la certeza, realidad de la certeza.***

*El conocimiento que el logra se recibirá directamente de la Divina Presencia que nunca cambia. Por lo tanto la gente del atestiguamiento es firme en sus decisiones, que vienen de la Realidad y no de la opinión de la mente.
Una persona no puede ser llamada siervo sabio hasta que nada aparece en él que desagrade a Dios.*

La Orden Sufi Naqshbandi esta basada en cuatro reglas de comportamientos:

- *No hables excepto cuando se te pide;*
- *No comas a menos que estés débil de hambre;*
- *No duermas a menos que te venza la fatiga;*
- *No te quedes callado cuando estás en Su Presencia (pide incesantemente de Dios).*
-

La pureza del corazón depende de la pureza del dhikr, y la pureza del dhikr depende de la ausencia de la alabanza de cualquier otra cosa que no sea Dios.

Las palabras de los profetas vienen de la Divina Presencia. La palabra de los Sufies viene del atestiguamiento.

El camino del Sufi hacia Dios es luchando en contra del ser.

El estado de Unicidad singular y sincera se alcanza cuando el siervo retorna desde el fin al principio y se convierte en como era antes de que existiese.

El conocimiento de la Unicidad ha sido velado de los ojos de los eruditos externos por mucho tiempo. Solo pueden hablar de su aspecto exterior.

¿Qué causa que el corazón sienta felicidad y paz cuando escucha un sonido hermoso? Es consecuencia de que Dios habló a los espíritus cuando eran átomos en Su Presencia y les preguntó, ¿'Acaso no soy vuestro Señor?' La dulzura de Su discurso se imprimió sobre ellos. Por lo tanto en este mundo cuando el corazón oye dhikr o cualquier tipo de música experimenta felicidad y paz, porque estos son reflejo de esa dulzura.

Sobre sus milagros.

Por 20 años el no comió excepto una vez por semana. Sus prácticas diarias de recuerdo consistían en 350 ciclos de oración. Shaykh Ahmad al-Kawkasi dijo,

Una vez estaba viajando y cruzando desde una ciudad, a través del bosque, hacia otra ciudad por asuntos importantes de negocios. En el camino la nieve caía y soplaban un gran viento. Al fin la nieve se detuvo y en su lugar cayó lluvia que convirtió a todos los caminos en ríos. No tenía elección sino seguir atravesando ese bosque. Ingrese cuando se aproximaba la noche y me perdí en el medio del bosque. De los cielos brotaba la lluvia. La noche me abrumaba y la inundación se incrementaba. No sabía hacia donde ir.

Llegue a un río que atravesaba el bosque. La inundación hizo que el río pareciera un mar, lleno de olas. Había un puente sobre el que había sido destruido, pero igualmente tenía que cruzar. El río estaba descontrolado, elevándose más y más, hasta que cubrió las piernas de mi caballo y comenzó a cubrir las mías. Temía ahogarme yo y que se ahogara también mi caballo. Eleve mis manos y le pedí a mi Señor, 'Oh Dios, ayúdame en esta dificultad' Inmediatamente escuche una voz tras de mí que decía, 'Oh Ahmad por que me llamas y me sacas de mi casa?' Mire y vi al Shaykh Khas Muhammad detrás mío, pero el era enorme. Me dijo, 'Sostén mi mano y cruza el río conmigo.' Sentí miedo.

El dijo, 'Cuando estas con nosotros no debes sentir miedo.' Cruzamos el río. El camino sobre el río, y yo caminaba con el sobre el agua. Cruzamos hasta el otro lado. El dijo, 'Ahora estas a salvo y desapareció.' Cuando llegue a mi destino y fui a la mezquita le vi ahí sentado. Le pregunte, 'Como llego usted?' Me dijo, 'Oh Ahmad!. Para nosotros no hay fronteras, podemos estar en cualquier lado y en todos lados en cualquier momento.'

Gammer en *Muslim Resistance to the Tsar, Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan*, tiene esto que decir sobre Shaykh Khas Muhammad,

La semilla sembrada por Shaykh Ismail encontró tierra fértil en Daghestan donde fue transferida a otro de sus discípulos, al-Shaykh Khas Muhammad ash-Shirwani. El confirió a al-Shaykh Muhammad al-Yaraghi quien, a su vez, confirió a Jamal al-Din al-Ghazi-Ghumuqi.²

Benningsen y Wimbush describen la influencia de Shaykh Ismail ash-Shirwani y sus califas en Daghestan de esta manera,

La Orden Naqshbandi llegó a jugar un muy importante rol en la historia Caucásica. Disciplina de hierro, total dedicación a sus ideales, y la estricta jerarquía en la cual estaba basada explican la épica resistencia de los montañeses caucásicos a la conquista rusa -una resistencia que duro desde 1824 a 1855- en la cual no solo todos los líderes del movimiento, sino todas las autoridades locales (naibs) y la mayoría de los combatientes eran Naqshbandi. Se puede decir que la guerra Caucásica de 50 años fue una importante contribución a la destrucción material y moral del imperio zarista y la caída de la monarquía rusa.

La hermandad logro otro resultado profundo y de largo alcance: transformo a los casi paganos montañeses en estrictos ortodoxos musulmanes e introdujo el Islam en áreas animistas de la alta Chechenia y entre las tribus circasianas del Oeste Caucásico...

La inmigración masiva de los musulmanes caucásicos en Turquía no destruyo la Naqshbandiyya en Daghestan y en Chechenia; sus raíces se habían diseminado amplia y profundamente.

Shaykh Khas Muhammad falleció el 3 de Ramadan, un Domingo, en el año 1260 AH/ 1844 EC mientras retornaba a Damasco desde su peregrinación a Meca. Fue enterrado en Damasco. Paso la autoridad de la orden a su sucesor, Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi, según la voluntad de su shaykh en común, Ismail ash-Shirwani.

Notas

1- Abdul Karim Jili citado en Shaykh al-Alawi, *Knowledge of God*, p. 16.

2- Moshe Gammer, *Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan*, p. 39.

Muhammad Effendi al-Yaraghi ﷺ (34)

Nunca dejé de estar de pie, a causa de Tu amor,
en una estación donde las mentes están azoradas.

Abul Hasan an-Nuri.¹

Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi fue un piadoso imán respetado por todos. Saco los tesoros del conocimiento y su delicado código de comportamiento y reglas. Sus incalculables dichos fueron una guía para los modales de los buscadores. De su frente la luz del conocimiento celestial brillaba. Demostró su coraje en contra de los imperialistas rusos de su tiempo. El tenía piedad verdadera y una muy pura fe. El era humilde hacia todos. Llevaba las señales de la perfección habiendo puesto su ego bajo su control. El alentaba a la gente a que siguiera el Camino Naqshbandi Sufi y que lo apoyara con su palabra, con sus acciones y con sus corazones. El era un jardín lleno de rosas del cual las abejas tomaban el néctar y producían la mas fina miel. La gente corría a su umbral para lograr la felicidad en este mundo y en el mas allá.

El era un signo de poder milagroso en conocer los secretos de los corazones de sus seguidores, y en mostrarles el camino para alcanzar el perfecto estado de Amor Divino. El era un gran Sufi, un conocedor conocido en todas las naciones alrededor de Daghestan. Su fama se diseminó en Turquía, Persia y a través de los países del mundo árabe. Su corazón estaba lleno de sinceridad y un espíritu de la mayor pureza y delicadeza. El estudio el conocimiento externo e interno. Era un erudito del Coran y las Tradiciones. Domino la ciencia de la jurisprudencia. Era un distinguido conocedor en química, astronomía y lógica. Era una referencia en cada ciencia. Entreno a sus miles de discípulos. Durante el día les enseñaba estrategia militar para combatir a los rusos. Durante la noche les enseñaba espiritualidad. Apenas dormía un poco mas de dos horas por día. A menudo su alimento era solo agua. Su ropa consistía en un manto de lana. Era conocido por todos a través de Daghestan. El vivió en el tiempo del infame tirano Shah Shawus, gobernador de Daghestan.

Nació en Kural en Shirwan, Caucasia, un Martes, el 2 de Dhul-Qida, en el año 1191 AH/ 1777 EC. Era alto y de tez clara. Su barba era blanca y sus ojos eran verdes. Su voz era suave.

De sus dichos.

*Si los amantes del Uno llegasen a hablar sobre su amor por El, cada amante moriría ante esa descripción.
El buscador no quiere otra cosa para si mismo excepto lo que Dios desea para el. No necesita nada de este universo excepto a su Señor.
Si un buscador dice luego de cinco días de ayunar, 'Tengo hambre', el no es apto para Nuestro Camino.*

La depresión en el corazón viene de tres enfermedades: pérdida de la armonía con la naturaleza; mantener costumbres con las cuales uno fue criado que son contrarias a el camino de la Sunnah; mantener la compañía de la gente corrupta.

Cuando los corazones se desesperaron por visualizar la Esencia de Dios, El les mando Sus Atributos. Ellos se calmaron, se tranquilizaron y fueron felices.

La examinación es de los ojos, el atestiguamiento es del corazón, la remoción de velos es de los secretos de la visión.

Cuando es que Dios no esta feliz con Su siervo?. Es cuando Su siervo se siente molesto por lo largo del encuentro de dhikr. Si su amor por Dios fuese veraz, la duración seria como el parpadear de un ojo.

La muerte le niega la felicidad a aquel que esta aferrado a este mundo.

Dios jamás elevo a alguien que amase el dinero.

El amor del creyente es una luz en su corazón.

El Islam es entregar tu corazón a Dios y no hacerle daño a nadie.

Como señal de humildad solía decir, 'Si alguien gritase en la mezquita, "Que el mas corrupto se vaya", yo seria el primero en irme.'

Quienquiera se acerque a Dios con su corazón, Dios le envía los corazones de todos Sus siervos.

Yo veo en los seres humano el trabajo de Dios, pero su falsa idea de si mismos los vuelve ciegos a esta visión. Yo escucho brotar de ellos un interminable dhikr alabando al Creador, pero sus oídos son sordos a el.

No todos pueden usar la vestimenta de lana. (2) Usar la vestimenta de lana requiere pureza del corazón.

Aquel que use la vestimenta de lana en humildad, Dios lo elevara y hará brillar luz en su corazón. Aquel que use la vestimenta de lana en arrogancia y orgullo, Dios lo derribara.

De sus milagros.

Su costumbre era poner a sus discípulos en reclusión en etapa. Ponía a los discípulos experimentados, aquellos que habían llevado adelante muchas reclusiones, en una intensa reclusión en habitaciones subterráneas. El acepto tanto a hombres como mujeres para que vinieran a el por consejo y tenia tanto discípulos masculinos como femeninos a quienes ponía en reclusión, cada uno en reclusiones separadas.

Un erudito, quien estaba envidioso de la fama de Shaykh al-Yaraghi y deseaba destruir su reputación, fue al gobernador de Daghestan, Shah Shawus, y alego que Shaykh al-Yaraghi estaba mezclando los sexos. El erudito le dijo al gobernador, "Este hombre esta destruyendo la Ley Divina", aunque Shaykh al-Yaraghi , era bien conocido en su tiempo por su estricto seguimiento de la Ley y

de la Sunnah. El erudito intento presionar al gobernador para que lo encarcelara. El gobernador envió al shaykh un mensajero con una carta. El shaykh leyó la carta y le dijo al mensajero, "Espera!, le voy a enviar al gobernador un regalo con la condición de que no lo abra hasta el día de mi audiencia ante él." Entro a su habitación y salió con una caja, la cual dio a su mensajero.

El gobernador recibió la caja. Tenía miedo de abrirla. En el día de la audiencia Muhammad Effendi al-Yaraghi llevo con todos sus seguidores. Cuando entro, el gobernador se puso de pie. La gente lo vio ponerse de pie y supo que algo había pasado, ya que no estaba en el habito de ponerse de pie ante nadie.

El shaykh le dijo, "Abre la caja." Shah Shawus abrió la caja y encontró una carta en ella. Bajo la carta había carbón, quemándose intensamente. Bajo el carbón había un pedazo de tela completamente arruinada por el carbón. Bajo la tela había pólvora. El shaykh dijo, "Lee la carta!" El gobernador abrió la carta y comenzó a leerla en voz alta. "Al gobernador. Aunque el cargo que trajeron ante nosotros es irreal, a pesar de eso preguntamos: A caso aquel que mantiene una caja llena de carbón apoyada sobre pólvora durante una semana..." A este punto el gobernador comenzó a temblar. El shaykh le dijo, "No tiembles y sigue leyendo." El gobernador continuo leyendo, "...que ha estado apoyado sobre pólvora sin daño y explosión, acaso no puede evitar que sus discípulos hombres y mujeres exploten con el fuego de la pasión?"

Muhammad Effendi a menudo predecía el futuro para sus seguidores y siempre lo que el predecía ocurría. Cuando los ciegos y discapacitados venían a el y el rezaba por ellos, ellos eran curados. Si los pobres venían y el rezaba por ellos, ellos se volvían ricos. En cierta ocasión una mujer le trajo a su hijo. El tenía cuatro meses de edad. El llamo al niño y, ante la sorpresa de todos, el niño camino hacia el. Le dijo al niño, "Recita después de mi", y el repitió el Capitulo de la Sinceridad (Surah 112) después del shaykh. El le dijo, "Ahora recítalo tu" y el niño lo recito solo. El que relato el incidente dijo, "Vi a ese niño treinta años después y el demostró la misma gran inteligencia en ese momento que la que demostró frente al shaykh".

Su Jihad (guerra santa).

J.F. Baddeley , en su libro, *The Russian Conquest of the Caucasus*, distingue a Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi,

...como fundador del movimiento político-religioso...que unió por un tiempo a la mayoría de los habitantes de Daghestan y Chechnia en la gran lucha por la libertad aunque jamás tomo el liderazgo propiamente dicho, y equivocadamente algunos lo cuentan como el primer imán. (3)

Mientras el circulo de bayonetas Rusas cercaba la zona desde todos los costados, la influencia de Mulla Muhammad (al-Yaraghi) crecía año a año. Intangible, inmateral pasaba silenciosa pero seguramente entre la cerca de hierro erizado como un barco hecho espejismo entre precipicios opuestos, o como un fuego avanzando contra el viento. Ambas fuerzas, materiales y morales, mantuvieron igual paso, y justo cuando exteriormente parecía que la ultima chispa de libertad era pisoteada en Daghestan Central por los soldados del zar, la llama sagrada estaba por estallar e iluminar la tierra en todas partes incluso hasta en sus mas lejanas fronteras. (4)

Gammer (5), en *Muslim Resistance to the Tsar, Shamil y la Conquista de Chechnia y Daghestan*, dice sobre Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi,

Las fuentes Rusas alegan en forma unánime que Muhammad al Yaraghi y sus discípulos predicaron el Jihad en contra de los rusos desde el principio. Esto no es algo sorprendente...Además, el rol de los *sufi ta'ifas* y especialmente la Naqshbadiyya, en movimiento de Jihad en todo el mundo ha sido enfatizado por influencia de la predica de Muhammad al-Yaraghi...

La primera preocupación de Muhammad al-Yaraghi y sus discípulos era establecer y hacer respetar la *shari'a* y radicar el *'adat*...

'Oh gente...ustedes no son ni musulmanes ni cristianos ni paganos... El Profeta ﷺ dijo..."Es un verdadero musulmán el que obedece el Coran y disemina mi *shari'a*. Aquel que actúa según mis mandamientos, en el cielo estará mas elevado que todos los santos que me antecieron".... Jurad, Oh pueblo, detener tus vicios y alejarte del pecado. Pasa tus días y tus noches en la mezquita. Rezad a Dios con fervor. Llorad y pedidle perdón.'

Leslie Blanch afirma en su libro, *Sabres of Paradise*, que Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi fue el shaykh del Imán Shamil an-Naqshbandi. Durante la guerra en contra de los rusos el le dirigió una estrategia y táctica , así como hizo Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni después de el.

El primer Imán de Daghestan y el primer líder de la *jihad* en contra de los rusos fue Ghazi Muhammad ibn Ismail ad-Daghestani, también conocido como Kazi Mulla. Tomo iniciación de la Orden Naqshbandi de Shaykh Jamaluddin al-Ghumuqi, el califa del Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi.

Gammer dice sobre el,

...[Sayyid] Jamal al-Din luego llevo a Ghazi Muhammad a su murshid, Shaykh Muhammad al-Yaraghi, 'para completar su instrucción en la *shari'a*...Muhammad Effendi el permitió que diseminara [el *tariqat*] en Daghestan y le dio a Ghazi Muhammad su [propia] hija en casamiento... Ghazi Muhammad, por lo tanto, se convirtió en uno de los califas de Jamal al-Din y actuó muy energicamente y exitosamente. (6)

Shaykh Abd Allah ad-Daghestan menciona que Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi tuvo una visión de Shaykh Ismail ash-Shirwani, ordenándole que llevara adelante con el permiso del Profeta ﷺ el *jihad* en contra del opresor. Menciona lo que Shaykh Muhammad Effendi dijo sobre esta visión.

Luego de la oración del amanecer prescripta, me acostó por una siesta en mi mezquita. Vi al Shaykh Ismail ash-Shirwani viniendo hacia mi, acompañado por el Profeta ﷺ y Salman al-Farsi ﷺ. Salman al-Farsi ﷺ me dijo, 'Se para tu shaykh como lo fui para el Profeta ﷺ. Yo cave la trinchera para la batalla de Khandaq, que salvo a los Inmigrantes y los Ayudantes del ataque de los incrédulos y los opresores.' El señalo al Shaykh Ismail al-Shirwani y le dijo, 'Por mucho tiempo Ismail al-Sharwani te alentó a ti y a Khas Muhammad para que establecieran un frente en contra del invasor. Ahora es el momento.' Luego Shaykh Ismail me miro y me dijo, 'Mi hijo, ahora tienes mi permiso para iniciar acciones y serás apoyado. Declara el *jihad*.'

Gammer menciona esta historia de la siguiente manera,

Dentro de Daghestan, había ya un movimiento general hacia una posición unificada en contra de los rusos. No menos importante, Shaykh Muhammad al-Yaraghi se movió desde un apoyo tácito a un apoyo abierto hacia Ghazi Muhammad y en Septiembre de 1830 declaró *jihad* en contra de los rusos.(7)

Shaykh Abd Allah dijo sobre la conexión de Shaykh Muhammad Effendi al-Yagaghi al *jihad* en contra de los rusos, quienes intentaban controlar Daghestan:

Cuando Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi recibió permiso para realizar *jihad* en esa visión, se le ordenó que formara *mujahidin* (combatientes por la religión) y los apoyara. En cierta ocasión en sus suplicas dijo, 'Oh Dios, así como mandaste al Profeta ﷺ a uno de los dos Umars, envíame imanes para los *mujahidins*, para que los entrene en espiritualidad de el Camino Naqshbandi Sufi, y para apoyarlos a través de los shaykhs de la Cadena de Oro, especialmente el shaykh viviente de su tiempo.'

El primer Imán Ghazi Muhammad fue martirizado en un ataque ruso en 1832. El fue sucedido por el segundo Imán de Daghestan, Hamza Bek ibn Ali al-Hutsali. Gammer describe su nominación al liderazgo de Daghestan:

Luego del fallecimiento del primer imán, 'los ' *ulama* y dignatarios nominaron a Hamza Bek en su lugar'. La reunión y la denominación de un nuevo imán fueron la iniciativa de Shaykh Muhammad al-Yaraghi... Muhammad al-Yaraghi, entendiéndolo bien que los efectos negativos la muerte de Ghazi Muhammad se fortalecerían con el paso del tiempo, los neutralizó al comienzo con una rápida denominación de un nuevo imán.(8)

En lo que respecta a Imán Shamil (1212-1289 AH/ 1796- 1871 EC), quien lideró el *jihad* en contra de los rusos como el Imán de Daghestan por 25 años, Gammer dice,

...Shamil siguió a su mayor amigo [el primer Imán de Daghestan, Ghazi Muhammad]... y fue iniciado en la Naqshbandiyya por Shaykh al-Saiyyid Jamal al-Din y fue nominado como un califa por Shaykh Muhammad al-Yaraghi...(9)

Acerca de su selección para ser el tercer Imán de Daghestan, después del asesinato del segundo Imán, Hamza Bek, Gammer dice,

...[el] llamo a una reunión de ' *ulama* y otros dignatarios... para elegir al nuevo imán... ciertamente los participantes unánimemente eligieron a Shamil... En esto fueron influenciados tanto por el fuerte apoyo dado a la denominación de Shamil por parte de Sayyid Jamal al-Din -el único *murshid* en Daghestan después de la muerte de Muhammad al-Yaraghi- como por la fuerte personalidad de Shamil...(10)

Shaykh Abd Allah dijo sobre el Imán Shamil,

El éxito del Imán Shamil en contra del opresor fue a causa del apoyo espiritual que recibió de parte de Shaykh Khas Muhammad, Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi y Sayyid Jamaluddin al-Ghumuqi a través del apoyo del Profeta ﷺ. No hubo fuerza que lo pudiese derrotar al serle otorgado ese apoyo espiritual. En cierta ocasión Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi envió un mensaje al Imán Shamil a través de Sayyid Jamauddin al-Ghumuqi, 'Siempre mantén tu conexión con nosotros; derrotaras a todos. De lo contrario, tu serás derrotado.'

Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi falleció el 17 de Muharram, un Miércoles, en el año 1265 AH/ 1848 EC. El autorizó a su sucesor, Sayyid Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni que continuara como maestro del Camino con el secreto que el había recibido de su shaykh en común, Ismail ash-Shirwani, tal como se le ordenó.

Notas

1- Abu Hasan an-Nuri, citado en Sarraj, *Kitab al-luma*, p.210.

2- Un juego de palabras con *suf* ("lana" en árabe, la primer vestimenta de los Sufies)

3- John F. Baddeley, *The Russian Conquest of the Caucasus*, p. 234.

4- Ibid., p.242.

5- Moshe Gammer, *Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan*, pp. 43-44.

6- Ibid., p.49.

7- Ibid., p.51.

8- Ibid., pp.60-61.

9- Ibid., p.69.

10- Ibid., p.71.

Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni ﷺ (35)

Como puedo encontrarte, con la ciencia o con el éxtasis?
Quien puede encontrarte sin aparente existencia?
Me despertaste con conocimiento, y luego me dejaste azorado.
Yo saboree y luego nada vi.
Emocionado medito sobre la existencia, y sin embargo
conservo la angustia, a veces presente, a veces ausente.
Abu Hasan Sumnun ibn Hamza-I-Khawwas.¹

Shaykh Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni fue uno de los perfectos seres humanos a quien Dios agracio con Sus Nombres y Atributos Divinos. El lo hizo el pilar central de la inspiración Divina de los secretos ocultos y la llave para el candado al trono del conocimiento. Represento a su Señor como Su sombra en este mundo, su corazón estaba adornado con las perlas y los diamantes de la Esencia de la Singular Unicidad. Lo hizo la casa de Su Luz. El era la sustancia de los corazones de los buscadores y el era el medio para aquellos que quieren oír directamente las Palabras Divinas. El era el azufre rojo contemplado en la Divina balanza, el que garantiza la revelación de profundos secretos de alabanza. Era el diccionario del idioma del conocimiento especial, en el residía la verde esmeralda y el rojo rubí de los buceadores en ese mar, quien recibió la masiva herencia de reavivar el conocimiento de la espiritualidad y la religión.

El comprendió el lenguaje de los pájaros. El era el traductor de la pasión del Amor Divino. Era distinguido por las revelaciones de esta orden. El era la aparición del estado profético de la Verdad de Muhammad ﷺ. El era un maestro de maestros, luz de luces, concededor de concededores. El era un guía de esta orden que tomo su poder a través de su linaje sanguíneo hasta el Profeta ﷺ, siendo Hasani y Husayni por linaje, y tomando el poder espiritual de la orden del Profeta ﷺ a través de Abu Bakr as-Siddiq y Ali

ibn Abi Talib .

Nació en el distrito de Kubu, en Ghazikumuk, Daghestan en el año de 1203 AH/ 1788 EC, un Jueves, el 16 de Muharram. El primer día que vino a este mundo el estaba en un estado de atestiguamiento y vivió toda su vida en un estado sin velos.

El era un erudito tanto en el conocimiento exterior como en el conocimiento interior. Se sabia que hablaba mas de quince idiomas incluyendo árabe, persa, urdu, pashtu, hindi, ruso, turco, los dialectos daghestani y circasianos y el armenio. Había memorizado el Coran a través de su corazón y 775.000 Tradiciones, tanto las correctas como las falsas.

El era una enciclopedia de Tradiciones y una referencia en la explicación del Sagrado Coran. El domino las ciencias de jurisprudencia y lógica. Era un científico y un matemático y tenia un particular dominio de la ciencia de la física. Era un renombrado medico Homeopático. En realidad no había rama de la ciencia conocida en aquella época que el no había estudiado profundamente. Era un distinguido Sufi autor de un libro titulado Adab al-muridiyya fi-t-tariqat an-Naqshbandiyya (Las Reglas y Conductas de los Discípulos en la Orden Naqshbandi).

El ya era un santo y un polo espiritual en el tiempo de su shaykh. Mantuvo esa estación por cuarenta años. Su shaykh, Shaykh Ismail, le mostró todos los tipos de conocimiento secreto importante para el entrenamiento y formación de sus seguidores. Durante la vida de los otros dos grandes santos de Daghestan y califas de su shaykh, Khas Muhammad y Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi, el continuo siendo el santo que llevaba el secreto principal de la Orden Naqshbandi. Sin embargo, solo cuando su shaykh, Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi, falleció, allí recibió la autorización para convertirse en el maestro de la orden.

Era alto y delgado. Sus tez era muy blanca. Su barba era muy larga y ancha. Sus ojos eran rojos. Su voz era suave y dulce. Cuando era joven el era un alumno de eruditos y Sufies en Daghestan. Por un tiempo, fue el secretario privado del gobernador de Ghazikumuk. Decidió abandonar esa posición porque dijo, "Dios me dio el poder para ver con dos ojos especiales, el poder para ver los siete cielos, y el poder para ver a través de la tierra. No puedo trabajar para un opresor. Luego de renunciar se dirigió a la Orden Naqshbandi que florecia en aquella época, preparando a la gente para combatir a los rusos, como así también su suegro.

Su conocimiento de la Orden Naqshbandi hizo que gente llegase de todas partes para escucharlo. Cuando la gente le preguntaba porque dejo su posición de alto gobierno, el respondió con las palabras citadas anteriormente. Su respuesta cautivaba a la gente. En poco tiempo fue muy famoso.

Durante el tiempo de Imán Shamil, otro gobernador, de nombre Arlar Khan, le pidió que aceptara la posición de autoridad religiosa. Se negó diciendo, "No trabajare para opresores" Luego el gobernador le ordeno que tomara la posición pero el lo ignora y simplemente abandono el lugar caminando tranquilamente. Entonces el gobernador ordeno que se lo colgara. Shaykh Jamaluddin estaba de pie con la soga alrededor del cuello a punto de ser ejecutado, cuando el gobernador vino corriendo al balcón gritando, "Deténganse! Deténganse!. No lo ejecuten!" Luego y ante los ojos sorprendidos de la gente se arrojó a si mismo del balcón y murió en la calle. Inmediatamente le quitaron la soga del cuello a Jamaluddin y lo dejaron en libertad. Este fue uno de sus milagros.

De sus enseñanzas.

Debes usar tu conocimiento. Si no lo usas, este será usado en tu contra.

El primer paso en la estación de la Singular Unicidad es mantener el dicho del Profeta ﷺ, 'Alabar a Dios como si le vieras.'

La alabanza del conocedor es mejor que las coronas en las cabezas de los reyes.

Si el conocimiento sobre el cual hablo viniese de mi se hubiese desvanecido. Pero como viene de El, nunca se desvanece.

Entre las obras cuyos premios ningún ángel ve, esta dhikr Allah.

La mejor y la mas alta asociación es sentarse con Dios en el estado de Unicidad.

Ten en cuenta tus horas porque se van para nunca volver. Siente pena por el desatento. Conecta tus practicas diarias de dhikr una con la otra como eslabones de una cadena, encontraras beneficio en ello. No hagas que tu corazón este ocupado con este mundo porque quitara la importancia del mas allá de tu corazón.

Las historias de gente piadosa y santos son como batallones del ejercito de Dios por medio del cual los estados de los discipulos son reavivados y se revela el conocimiento secreto de los concedores. La prueba de esto esta en Su

Libro Sagrado, el Coran, cuando le dijo al Profeta ﷺ, 'Te contaremos historias de profetas que vinieron antes que tu para hacer firme tu corazón' [11:120].

Permanece, en tu corazón, con Dios, Todopoderoso y Exaltado, y permanece, en tu cuerpo, con la gente, porque aquel que se aleja de la gente se alejara del grupo. Aquel que se aleja del grupo caerá en la ignorancia. Aquel que utilice su secreto para ser exaltado entre la gente caerá en pruebas y tentaciones y será velado de la Presencia de su Señor.

Dios ha revelado para Sus siervos la extensión de sus defectos cuando dio a conocer que los había creado de arcillo. Les mostró su bajeza cuando dijo que ellos venían de una gota de semen y les hizo testigos de su incapacidad y debilidad cuando creó en ellos la necesidad de ir al baño.

El orgullo es el peor peligro para los seres humanos.

El conocimiento de la Unicidad es la especialidad de los Sufies permitiéndoles que se diferencien entre lo eterno y lo transitorio.

De sus milagros.

Se dice que Dios le otorgo dos ojos además de los que tenía en la cabeza y le dio agregada visión a través de ellos. Uno de los ojos estaba debajo del ombligo y el otro estaba sobre el mismo. Cuando él era un niño, las mujeres de Ghazikumuk solían visitarlo para ver esos dos ojos.

Dios le dio a esos dos ojos poder espiritual por el cual él podía revelar cualquier conocimiento oculto que debía saberse: fuese conocimiento celestial o conocimiento relacionado a los seres espirituales de este mundo. Con el ojo sobre el ombligo podía ver el conocimiento celestial y recibía poder espiritual para transportarse a sí mismo a la Divina Presencia con completa visión, sin auto-anulación. Pudo mirar los Divinos Secretos con completo auto-conocimiento y hablar sobre ellos a sus seguidores. Cualquier cosa que le preguntaran sus discípulos sobre las estaciones celestiales, él solía responder primero mirando con perfecta visión a las estaciones, y luego dando su respuesta.

El ojo que se encontraba debajo del ombligo era utilizado para cualquier cuestión concerniente a este mundo y a los seres espirituales conocidos como jinn. Era muy famoso por contarle a sus seguidores todo lo que ellos necesitaban saber sobre su futuro, su presente, y su pasado. Los linajes y las relaciones entre sus seguidores y sus ancestros eran revelados a él como un libro. Podía satisfacer a cualquiera que preguntase sobre el linaje ya que él podía recordar a sus ancestros, uno por uno.

En cierta ocasión estaba sentado con sus seguidores comiendo manzanas. Repentinamente tomó las manzanas del plato y las lanzó en el aire. Los discípulos estaban sorprendidos ante esta acción aparentemente infantil, especialmente a la luz del principio Sufi, de evitar estrictamente cualquier cosa que califique de acción innecesaria o culposa. Él los miró y les dijo, 'No miren a las acciones y mal interpreten, eso sería un gran error de vuestra parte. El significado de lo que he hecho se conocerá en cuatro horas cuando llegue un discípulo de otra aldea. En ese momento ustedes tendrán la explicación al respecto.'

Como predijo, un hombre vino y dijo, 'Oh mi shaykh, mi hermano murió hace poco tiempo.' El shaykh dijo, 'Eso fue lo que ocurrió.

Ahora díles exactamente cuando murió.' El dijo, 'Hace cuatro horas.' El shaykh explicó, 'Vi el ángel de la muerte, Izrail ﷺ, que venía para llevarse el alma de mi seguidor con ira y castigo. Lance esa manzana y con esa acción detuve a Izrail ﷺ. Le dije que fuese a Dios, Todopoderoso y Exaltado, y le dije que Sayyid Jamaluddin le pedía que cambiase la muerte de ese siervo de un mal final por un buen final. En el retorno de Izrail ﷺ con la respuesta de que Dios había cambiado el destino de castigo a misericordia, tire la segunda manzana que él debería irse y que yo tomaría el alma de mi discípulo por las mías. Yo fui el que tomé el alma en los últimos siete alientos.'

Algunos visitantes iban desde Kazan a visitar a Jamaluddin. En el camino pasaron por la casa de una anciana llamada Salahuddin Aisha. Ella dijo, 'Cuando pasen por lo del shaykh pídanle que me de iniciación, ya que no puedo ir a él.' Al terminar la reunión con el Shaykh Jamaluddin, le pidieron una devoción diaria para Salahuddin Aisha. Él dijo, 'Llévale este pedazo de tela.' Ellos le llevaron a la anciana el trozo de tela dado por el shaykh. Ella tomó la tela, la abrió, la miró y dijo, 'Entiendo, entiendo.' Se colocó el trozo de tela sobre la cabeza. Luego se fue y volvió la rata con un jarrón de leche. Ella dijo, 'Tomen esto y llévenselo al shaykh.' Cuando volvieron al shaykh y le dieron la leche, él estaba dolorido, porque había sido torturado por el gobernador. Bebió la leche y dijo, 'La alabanza pertenece a Dios. Estoy curado por medio de esta leche que la anciana ha ordenado de un venado. Ella es muy sabia. Ella me entendió inmediatamente. Yo había puesto una braza ardiendo en el pedazo de tela y la tela no se quemaba. Cuando se la mande ella entendió que tener esta Orden es tener una braza ardiendo. Ella tomó la braza y me mandó la leche. La leche es una señal de pureza del corazón. Entonces me mandó una respuesta diciendo, 'Acepto las dificultades de este Camino, dedico la pureza de mi corazón a ti.' Entonces la gente de la aldea fue a la mujer y le dijo lo que el shaykh había dicho. Ella relató, 'Cuando recibí la braza, dos venados aparecieron en mi puerta. Nunca antes había visto tal cosa. Inmediatamente supe que debía ordenarlos y enviar la leche al shaykh.'

Una noche Sayyid Jamaluddin al-Ghumuqi estaba con sus seguidores en la gran mezquita de la ciudad rezando en congregación. Cuando las oraciones se terminaron todos salieron.

Cerraron la mezquita desde afuera. Una persona permaneció en la mezquita ocultándose detrás de un pilar. Su nombre era Orkallisa Muhammad, uno de los mejores discípulos de Sayyid Jamaluddin. Se hablaba a sí mismo y decía, 'Oh Orkallisa Muhammad ya no hay nadie contigo. Estas solo, defiéndete ti mismo.' Y él se respondió, 'Como puedo defenderme?. Soy la peor persona que Dios creó sobre la faz de la tierra. Para probarlo, juro que si lo que yo digo no es honestamente lo que pienso entonces que mi esposa sea

prohibida para mí! No sabía que su shaykh también estaba ocultándose en la mezquita y lo estaba observando. Entonces el shaykh miro dentro de su corazón que el realmente se creía la peor persona de la creación.

Sayyid Jamaluddin se revelo a si mismo, riéndose y diciendo, 'Orkallisa, ven aquí.' El estaba sorprendido de ver a su shaykh porque pensó que estaba solo. El le dijo, 'Tienes razón y además eres leal y sincero.' Apenas escucho esto, Orkallisa Muhammad floto elevándose, hasta golpear con su cabeza en el techo de la mezquita. Bajo y se elevo nuevamente y luego bajo otra vez. Esto ocurrió siete veces. Cuando el discípulo es limpiado de sus ataduras a este mundo, su alma lo eleva y el vuela como un ave. Entonces Shaykh Jamaluddin le dijo, 'Siéntate', y el se sentó. El shaykh estaba apuntando con su índice al corazón de Orkallisa Muhammad con un movimiento circular. Mientras su dedo giraba el estaba abriendo su corazón, no a la Divina Presencia, sino a los secretos ya ocultos en su propio corazón. Lo que abrió a el fueron los seis niveles, que deben ser abiertos al buscador, para que el se afirmara en el primer escalón en el Camino. Estos son: la realidad de la atracción, la realidad de recibir revelación celestial, la realidad de dirigir el poder del corazón hacia alguien, la realidad de intercesión, la realidad de guía, y la realidad de moverse en el tiempo y en el espacio en un momento.

Estos seis poderes que el abrió a si mismo son el primer gran paso en el Camino Sufi. Al abrirle estos seis poderes, pudo llevarlo al estado de atestiguamiento. En ese estado de visión se vio a si mismo sentado con 124.000 aves blancas formando un círculo a su alrededor. Un gran ave verde voló hacia el centro. Luego de esa visión las aves blancas desaparecieron y en su lugar apareció la espiritualidad de 124.000 santos. Luego el ave verde desapareció y allí apareció la forma espiritual del Profeta ﷺ. El Profeta ﷺ dijo, 'Atestiguo que el ha alcanzado el estado de perfección y ahora tu puedes contar con el. Dale el secreto de la Orden Naqshbandi.' Luego Shaykh Jamaluddin vertió desde su corazón al corazón de Orkallisa Muhammad secretos y conocimientos con los cuales el jamás había sonado. El dijo a su shaykh, 'Oh mi shaykh, acaso estas cosas existen en el Camino?' El le respondió, 'Si hijo mío, ese es solo el comienzo del Camino.'

Se dice que el secreto de su shaykh podía verse en Orkallisa Muhammad. El subía al minbar los Viernes, aplaudía y decía, 'Oh gente, lloren!', y todos comenzaban a llorar. Luego aplaudía y decía, 'Rían!' y ellos se reían. Luego hacía una suplica diciendo, 'Oh Dios, ellos están llorando en arrepentimiento, pidiendo perdón. Perdónalos. Y están riendo ante el placer de tu misericordia!' Luego aplaudía por tercera vez y decía, 'Aceptan la Orden Naqshbandi Sufi para que sea vuestra orden?' Luego les preguntaba, 'Aceptan repetir 5.000 veces Allah primero con la boca y luego con el corazón?' Ellos decían, 'Si!'. A través de este método diseminó la Orden Naqshbandi sobre toda la tierra de Daghestan, Kazan, sur de Rusia y entre los soldados de Imán Shamil.

Shaykh Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni estaba profundamente involucrado en dirigir la guerra en contra de los rusos. Combatió para mantener la enseñanza de la espiritualidad fuerte en Caucasia. Apoyo al Imán Shamil en la lucha en contra de Rusia por casi 50 años. Las filas del Imán Shamil consistían ,exclusivamente, de discípulos Naqshbandi, ya que no permitía otra afiliación en su ejercito. Leslie Blanch escribe lo siguiente sobre su relación en su libro *Sabres of Paradise*,

Shamil lo obedeció [Shaykh Jamaluddin] mucho tiempo después de que el [Shamil] se había convertido en el dominante líder que no toleraba palabra de critica de ningún otro. Con su tutor, Shamil, fue desde el principio disciplinado y estudioso. Aprendí árabe y estudio literatura árabe, filosofía y teología, progresando hacia las complicadas doctrinas Sufies, ya que la evolución religiosa es un principio fundamental del Sufismo, incluían un estudio comparativo de Adán, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. Era aparente que este no era un alumno común y corriente y Jamaluddin busco prepararlo para ese gran destino, que según algunos estaba escrito sobre su frente... Sin embargo, cuanto mas planeaba entrar en acción, la Gerra Santa, aun así extraía su inspiración espiritual de las enseñanzas Sufies de Jamaluddin....

Gammer describe su relación con su shaykh diciendo,

Según se menciona anteriormente Shamil era califa de la Orden Naqshbandi Khalidi. Su posición como imán sin embargo no le permitía actuar como shaykh Sufi. Sin embargo sin importar lo alto de su rango el era como un *muridó*, atado en completa obediencia a su *murshid*, Jamal al-Din al-Ghazi-Ghumuqi. En verdad durante todo su reino Sahlil trato a Jamauluddin con todo respeto y veneración como murshid y como sayyid.... El imán trataba cada deseo de su murshid como una orden.... Jamal al-Din demostró su apoyo por Shamil dándole a su hija, Zahida, en matrimonio... el apoyo de Jamal al-Din contribuyo en gran medida al prestigio y autoridad de Shamil... ...También tuvo un numero creciente de tropas a su disposición para llevar adelante su política. Esta habilidad y predisposición para aplicar su voluntad unido a su titulo, legitimidad y el apoyo de la cabeza espiritual, Sayyid Jamal al-Din, hizo que cualquier oposición fuese en vano... Los fundamentos de un estado habían comenzado a emerger.2

Cuando Imán Shamil fue derrotado y tomado prisionero por los Rusos en 1279 AH/1859 EC, Shaykh Jamaluddin decidió que la gente de Daghestan debería emigrar en masa desde Daghestan a Estambul en Turquía. Una vez hecha la decisión, la gente de Daghestan, Kazan, Chechenia, Armenia, Azerbaiján, y otras áreas, todos empezaron a prepararse para la migración de las tierras tomadas por los rusos. Fueron a Turquía y a los países árabes entre otros lugares.

Shaykh Shamil fue liberado por los rusos bajo la condición de que jurara no volver a iniciar la lucha en contra de ellos. Fue de peregrinación y se le dio la bienvenida de un héroe allí. Se dice que se le pidió que rezara sobre la Kaba, para que todos pudiesen verlo. Falleció en Medina y fue enterrado en el cementerio de los Compañeros al-Baqi. Shaykh Jamaluddin se mudo a Estambul, en compañía de su familia y de la familia de Shaykh Shamil. Allí vivieron en el distrito de Uskudar, en la zona asiática de Estambul. Desde allí diseminaron las enseñanzas Naqshbandi Sufi por toda Turquía.

En esa época todas las casas eran hechas de madera. En cierta ocasión un gran incendio atravesó el distrito de Uskudar. La gente huía de sus casas para salvarse. Vinieron a el y le dijeron que huyera. Shaykh Jamaluddin dijo tranquilamente, 'De ninguna manera me iré, porque esta casa no se quemara. Ella fue construida con dinero que me gane con mis manos. Nunca se quemara una casa construida con dinero puro y licito.' Todo el distrito se quemó, pero su casa no fue tocada por las llamas. Esa casa ha sido preservada hasta hoy y es muy famosa.

Su comportamiento con su familia y con sus discípulos fue siempre impecable. Mantuvo siempre los mejores modales con ellos. Nunca reacciono a las quejas u objeciones de su familia. Nunca objeto o crítico a sus discípulos siempre trato de hacerlos felices.

Un día, poco tiempo antes de su muerte, llamo a su esposa y a su hija. El dijo, 'Hoy he hecho una gran obra. Me quito toda la fuerza y me dejo muy débil. Cuando lean el diario verán que un gran barco se varo en el Bósforo. Nadie falleció, ya que fueron salvados por un desconocido. Yo era ese desconocido, escucharan acerca de eso.' Luego falleció. Al día siguiente su hija con gran sorpresa y lagrimas en sus ojos leyó la historia en el diario, como un gran barco había sido varado y como un desconocido había salvado a todas las personas que estaban en el. El diario aun lo guardan sus descendientes. Falleció el 1285 AH/ 1869 EC el 5 de Shawwal, a la edad de 80. Fue enterrado en Estambul cerca de la familia de Imam Shamil, en Uskudar.

Cierto tiempo después de su muerte y entierro, la ubicación de su tumba se perdió. Nadie pudo encontrarla, no fue descubierta por muchos años. Shaykh Sharafuddin, quien vino cuarenta años después de que falleciera Shaykh Jamaluddin fue quien redescubrió su tumba. Cuando estaba viviendo en Rashadiya, a 150 millas de Estambul, vio en una visión que se lo traía a Uskudar a un cementerio. Una persona se le apareció vestida en un manto verde. El dijo, 'Yo soy Shaykh Jamaluddin, debes revelar la ubicación de mi tumba.' Shaykh Sharafuddin pregunto, 'Como sabré donde esta tu tumba?' Dijo, 'Este es el cementerio de Karaja Ahmad, un santo que esta enterrado aquí', señalando un lugar que se encontraba a corta distancia. Luego dijo, 'Oh hijo mío, haz lo mejor que puedas para redescubrir la ubicación de mi tumba.' El próximo día Shaykh Sharafuddin escribió a la gente de Estambul diciéndoles que cavaran en cierto lugar. Ellos cavaron y encontraron la tumba, y encontraron la lapida marcada con su nombre. Shaykh Jamaluddin paso el secreto de la Cadena de Oro de la Orden Naqshbandi a Abu Ahmad as-Sughuri.

Notas

1- Abu Hasan Sumnun ibn Hamza-l-Khawwas citado en Sarraj, *Kitab al-luma*, p. 250.

La espada de la religión
es aquel que entra en combate por la causa de la religión
y cuyos esfuerzos son totalmente por Dios.
El discierne lo correcto de lo incorrecto y la verdad de la falsedad.
Pero primero lucha con si mismo y rectifica los rasgos propios de su personalidad.
Tal como dijo el Profeta, 'Comienza contigo mismo!'

Rumi, *Fihi ma fihi*.¹

Shaykh Ahmad as-Sughuri fue en su tiempo el heredero de conocimientos de profetas, el imán de los polos espirituales que era asesor del reino de la guía. Sacio su sed espiritual bebiendo de la fuente del conocimiento celestial, y alcanzo el estado de aniquilamiento a la edad de 30. Fue la cumbre de los santos ascetas. Era reconocido por el reino celestial como el califa de este reino en la tierra. En su persona se combinaban ambos tipos de conocimiento, el adquirió y se aferró a todos los beneficios del Camino y de la Verdad. Se convirtió en el centro de todas las inspiraciones celestiales. Era un secreto de los Secretos de Dios, y un milagro de los Milagros de Dios. El era la singular bandera del conocimiento de la espiritualidad y del conocimiento de la pluma. El era como la estrella polar que daba dirección e iluminaba el camino para la gente de su tiempo. El reavivo corazones muertos y lucio el manto de los grandes santos. No dejo un átomo en este mundo sin apoyo por su poder espiritual.

Nació en Sughur una aldea en Daghestan un Miércoles, el 3 de Fajab en 1207 AH/ 1793 EC. Estuvo sentado en el trono de los polos espirituales por cuarenta años. Su fama se diseminó por todas partes. Entreno a sus seguidores y los elevó a través de su poder espiritual. Si alguien aparecía en su presencia, aunque sea solo por una hora, el era llevado al estado de audición y al estado de visión. El dijo, "No dependo del esfuerzo del discípulo, pero dependo de la luz que Dios me ha dado para ese discípulo. Yo lo elevó a través de esa luz, porque se que no es posible para esa persona alcanzar el estado de remoción de velos por esfuerzo propio. Ese es el significado de la suplica del Profeta, 'Oh Dios, no me abandones a mi ego ni por el tiempo que dura el abrir y cerrar de ojos.'"

De sus dichos.

Dios ha provisto a cada siervo con Su provisión. Aquel que no adquiere conocimiento de la provisión diaria que Dios le ha otorgado, será considerado ignorante en Nuestro Camino.

Aquellos que logran la Realidad de este Camino son muy pocos. Con el poder de esa Realidad uno puede alcanzar a todos los santos en este Camino. Y con el poder Divino conferido cuando tu logras la Realidad de este Camino, puedes alcanzar a todos los ángeles, uno por uno.

La luz espiritual que Dios te da en tu camino en esta orden, es el faro que ilumina el Camino a Su Divina Presencia, sin miedo.

En este Camino distinguir otra cosa que no sea Dios, es descreimiento.

El Sufi es el que deja atrás el mundo, deja atrás el mas allá, deja atrás la Divina Presencia, y se somete a El solamente.

Yo logre los tres niveles de santidad: aniquilamiento, subsistencia, y conocimiento espiritual.

Recibí estos de la presencia de la luz del Profeta Muhammad ﷺ, y recibí los tres estados de perfección y las siete realidades de mi maestro, Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni.

El orgullo jamás entro en el corazón de una persona sin que su mente descendiera al mismo nivel en que el orgullo se había incrementado en su corazón.

Las dificultades pueden llegar a tocar a un creyente, pero no afectan a aquel que recita dhikr.

Abu Ahmad as-Sughuri paso la mayor parte de su vida en reclusión. Le gustaba la reclusión. Le gustaba estar alejado de la gente. Por esa razón estaba muy feliz cuando los rusos lo pusieron bajo arresto domiciliario, lo cual le ocurrió en muchas oportunidades.

Un día estaba en mi reclusión y la sala se lleno con un hermoso aroma. No eleve mis ojos sino que seguí meditando en mi reclusión. Una espada espiritual brillando con mas luz que la del sol, descendió hacia mi cabeza. Yo me

preguntaba que era lo que yo sentía que descendía hacia mi. Tuve una visión en la cual el Profeta ﷺ me envolvía con su espíritu, yo ingrese en el y me vi a mi mismo en el.

En cierta ocasión yo entre en la presencia de mi shaykh, Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni. El dijo, 'Hijo mío, has

logrado el mas alto estado de la perfección de Muhammad ﷺ' Yo dije, 'Oh mi shaykh, me gustaría alcanzar el linaje de tu estado.' En cuanto dije eso lo vi desapareciendo de su lugar y apareciendo en mi, y me vi a mi mismo desapareciendo y apareciendo en su lugar y con su forma.

De sus poderes milagrosos.

Se le otorgaron poderes milagrosos sin precedentes entre los santos. Sobre sus revelaciones de las cosas ocultas de este universo, su conocimiento espiritual Divino en lo que respecta a los estados de la gente después de su muerte, la extensión es tan vasta e incalculable que ningún libro la puede abarcar con su descripción.

Se dice que cuando era joven, solía ver el nombre de Allah en luz entre la tierra y el cielo. Esto genero en el una gran modestia y humildad, nadie pudo tomar una foto de el. Cuando alguien lo trataba de hacer la cámara se rompía. Cuando trataban de dibujar su rostro sobre el papel la pluma no escribía, o al próximo día el dibujo desaparecía. El dijo, 'No quiero que se me conozca en este mundo después de mi fallecimiento, porque no quiero para mi mismo ninguna forma de existencia.'

A menudo rezaba la oración del amanecer con la misma ablución de la oración de la noche, indicando que no había dormido. Una vez viajaba con su familia en camino a Hijaz y se encontraron sin agua en el desierto. Su familia tenía mucha sed. El le dijo a su sirviente, 'Ve y busca algo de agua.' El le dijo, 'Oh mi shaykh, como puedo encontrar agua en este desierto?' El le preguntó a la gente de su caravana si alguien tenía agua, pero nadie tenía. Todas sus cantimploras estaban secas. El shaykh tomó una cantimplora vacía y fue al desierto por diez minutos. Cuando volvió, la cantimplora estaba llena. Con ella sació la sed de toda su familia y la gente de la caravana. Luego llenó todas las demás cantimploras de la caravana con su cantimplora. Cuando volvió a su familia la cantimplora seguía llena como si nadie hubiese tomado ni una gota de agua de ella.

Su Jihad (guerra santa).

El fue el vivificador del Camino y de la Verdad de su tiempo. Atrajo a miles y miles de gente al Islam y a la Orden Naqshbandi. En Daghestan se lo consideraba un shaykh espiritual, llevando las enseñanzas de la Orden Naqshbandi, y al mismo tiempo un gran guerrero, como Imán Shamil, porque combatió a los rusos. El era la principal autoridad religiosa luego de la partida de Sayyid Jamaluddin. El ejército ruso lo tomó prisionero muchas veces. En cierta ocasión lo pusieron en un carruaje para llevarlo. Toda la gente de su aldea vino a darle su adiós. Lloraban como si perdieran sus corazones. El estaba sentado tranquilamente en el carruaje, buscando a alguien en la multitud. El conductor del carruaje dio varios latigazos a los caballos para hacer que se movieran, pero ellos no se movían. Abu Ahmad as-Sughuri dijo, 'Por que estas golpeando a los caballos?' El dijo, 'Los estoy golpeando para que se muevan.' El shaykh dijo, 'Ellos no se van a mover hasta que yo de la orden. Ellos están bajo mis ordenes. Y yo estoy esperando a alguien.'

Ellos estuvieron sentados de esa manera por varias horas hasta que un hombre vino corriendo entre la multitud. Era un oficial ruso. Abu Ahmad le preguntó, 'Acaso no eres el hijo de mi amigo Ahmad? Por que estas en el ejército ruso? Tu eres Daghestani. No puedes estar con su ejército mientras ellos sigan matando musulmanes. Debes dejarlos y escucharlos.' El dijo, 'Si, mi shaykh, lo escuchare.' El le dijo, 'Por supuesto que nos escucharas, hasta los animales salvajes en el bosque nos escuchan cuando vamos a recitar dhikr. Hasta estos caballos nos escuchan y no se mueven excepto bajo nuestras ordenes. Tu padre es un gran shaykh, y yo digo que tu debes abandonarlos. Tu vas a ser un santo. Oh hijo mío no dejes a la gente de conocimiento interior y no dejes a la gente de conocimiento exterior. Mira a ese cementerio y no olvides que algún día tu y yo vamos a estar enterrados allí'. Inmediatamente el joven oficial se quitó su uniforme y tomó iniciación del shaykh. Los soldados lo tomaron prisionero. Luego Abu Ahmad dijo, 'Ahora tienen permiso para moverse', y los caballos comenzaron a moverse.

Dios y el Profeta ﷺ lo amaban por su sinceridad y lealtad. Su shaykh estaba muy feliz con el y su aldea sentía un gran aprecio por el. Cada vez que era liberado su casa se llenaba de huéspedes y provisión. Ellos le preguntaron, 'Tu no estas trabajando, los rusos están en contra tuyo y tu estas luchando. Como es que tu casa esta siempre llena de provisión?' El dijo, 'Cualquiera que luche en el camino de Dios, Dios le proveerá. Eso es lo que Dios dijo en el Coran, *'Cada vez que Zacarías ingresaba al templo para verla la encontraba provista de sustento'* (3:37).'

Falleció en Sughur el 17 de Rabi ul-Awwal en el año 1299 AH/ 1882 EC a la edad de 92 años. Muchos años después de que había fallecido su hija lo vio en un sueño. El le decía, 'Oh hija mía, la piedra de mi tumba se ha caído sobre mi y esta apoyada sobre mi pecho, presionándome y haciéndome daño.' Al día siguiente su hija fue a ver al shaykh de la ciudad y les contó el sueño. En realidad, le contó el sueño a toda la gente que encontraba. La gente creyó en el sueño y fue rápidamente a abrir la tumba. Encontraron que la piedra que estaba sobre su cuerpo se había caído, presionándolo, y que las paredes de la tumba se habían desmoronado. Sin embargo encontraron que su cuerpo estaba limpio y sin cambios. Su mortaja estaba blanca, como si hubiese sido enterrado ese mismo día.

Quitaron el cuerpo, recavaron la tumba, y devolvieron el cuerpo a su lugar. Todos estaban sorprendidos y azorados ante como el había podido llegar hasta ella en sueños y contarle sobre lo sucedido en su tumba. Mas sorprendente sin embargo era la condición de su cuerpo. Luego de ver esto todos fueron iniciados por su sucesor, Abu Muhammad al-Madani.

Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri tenía dos califas: Abu Muhammad al-Madani y Shaykh Sharafuddin ad-Daghestani. El secreto de la Cadena de Oro fue pasado al primero de ellos, y después de su fallecimiento al segundo.

Notas

1- Jalaluddin Rumi, *Fihi ma fihi*. Traducido por William Chittick, p.148.

Abu Muhammad al-Madani ﷺ (37)

El hombre de Dios es saciado sin agua,
El hombre de Dios es satisfecho sin carne asada.
El hombre de Dios esta confundido, azorado,
El hombre de Dios no necesita ni alimento ni descanso.
El hombre de Dios, es un océano sin fin,
El hombre de Dios llueve perlas sin una nube.
El hombre de Dios no conoce del mal, sino del bien.

Rumi. ¹

Las bendiciones de Shaykh Abu Muhammad al-Madani alcanzaron a todos en su tiempo. El era especial, llevando los secretos de las descripciones proféticas. El se sentó sobre el trono de la guía diseminando conocimiento interno y externo, especialmente de la Divina Presencia. El era un maestro de esta orden. El era distinguido entre los conocedores. El apoyaba a los débiles. Tenía un gran poder milagroso que era visible dondequiera que fuera.

Nació en Kikunu, un distrito de Ghanib, en el estado de Tumurhansuro, Daghestan en el año 1251 AH/ 1835 EC. El emigro 55 años después con su familia desde Daghestan a Turquía. Finalmente se asentó en la aldea de Rashadiya, entre Bursa y Estambul.

El era un verdadero heredero de la apariencia física del Profeta ﷺ. Era muy bello. Su aspecto era parecido al aspecto del Profeta ﷺ, según la descripción del Profeta ﷺ en sus biografías. Fue autor de un libro titulado *Ya waladi*, "Hijo Mío", en la tradición de Imán Ghazzali quien escribió *Ayyuha-l-walad*, "Oh Hijo Mío".

La aldea de Kikunu, en la cual él creció, era un lugar espiritual. La gente de la aldea mantenía la Ley Divina y todos ellos seguían a un shaykh. Un día Abu Ahmad as-Sughuri paso por la aldea y dijo, "De esta aldea surgirá un niño iluminado. Su luz brillara desde la tierra al cielo. Va a ser un gran santo". Estaba prediciendo el nacimiento y la alta estación de Abu Muhammad al-Madani. Daghestan en su tiempo era conocida como la tierra de los santos. Durante los años de su juventud dos grandes shaykhs vivieron allí, Shaykh Muhammad Effendi al-Yaraghi y Shaykh Jamaluddin al-Ghumuqi. Recibió el poder de guía en seis ordenes Sufíes: Qadiri, Rifai, Shadhili, Chishti, Khalwati y Naqshbandi. Fue famoso como shaykh en las seis ordenes.

De sus milagros.

Antes de Shaykh Abu Muhammad al-Madani fuese iniciado en la Orden Naqshbandi, Hajji Nuri y Hajji Murtaza pasaron por su aldea y le dijeron, "Lo vamos a visitar a Ahmad as-Sughuri para ser iniciados por él. Te gustaría venir con nosotros?". El dijo, "Si" Los tres declararon su intención de unirse a la Orden de la mano de Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri.

Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri los aconsejó y luego llamo a Abu Muhammad al-Madani, lo inicio en la Orden Naqshbandi y sembró el dhikr en sus labios. No dio nada a Hajji Murtaza y Hajji Nuri, les dijo, "Yo di el secreto a Abu Muhammad al-Madani. No hay necesidad de tomar el secreto de mí. Tómalo de él. Cualquiera que desee seguir mi camino puede hacerlo a través de Abu Muhammad al-Madani." Ellos se quejaron en sus corazones, "Por que Abu Ahmad as-Sughuri puso a Abu Muhammad al-Madani como intermediario entre nosotros?"

Una sequía vino a su aldea. La gente del lugar les pidió que pasaran por la aldea de Abu Muhammad al-Madani y que le solicitaran que rezara a Dios por lluvia. En camino a verlo se dijeron el uno al otro, "Ahora sabremos si es realmente un santo, y porque Abu Ahmad as-Sughuri lo puso por encima nuestro". En camino pasaron una casa y vieron una mujer hermosa adentro. Se sentían tan atraídos a la belleza de esa mujer que permanecieron mirándola por un largo rato. Finalmente arribaron a la casa de Abu Muhammad y golpearon a la puerta.

El dijo desde adentro de la casa, "Quien es?" Ellos hablaban entre ellos en voz baja diciendo, "Como puede ser un shaykh cuando no sabe quien esta en su puerta?" Ellos golpearon nuevamente, pero nadie respondió. Luego detrás de la puerta vino esta voz, "Hajji Murtaza y Hajji Nuri es fácil para alguien convertirse en shaykh y guía sin conocer quien esta detrás de su puerta, pero es difícil para alguien convertirse en shaykh y guía mientras sigue sus deseos de una manera no aceptable mirando a mujeres desnudas." Les dijo, "No puedo permitirles que ingresen a mi casa."

En su apuro por irse se olvidaron de decirle que ellos habían venido para pedirle que rezara por lluvia. Luego de cinco minutos él salió corriendo detrás de ellos y les dijo, "En lo que respecta al asunto por el cual vinieron, en cuanto lleguen a vuestra aldea estará lloviendo." En cuanto llegaron a la aldea las nubes se juntaron y comenzó a llover.

Su Jihad (guerra santa).

La gente de Daghestan recuerda bien cuan duro luchó en contra de los rusos, tanto física como espiritualmente. Hasta los rusos hablaron sobre su coraje y sus milagros espirituales. Mucho de lo que se conoce sobre él fue registrado por sus enemigos. En cierta ocasión estaba combatiendo en contra de los rusos. Ellos lo atacaron en forma abrumadora. El se ocultó en una casa abandonada. Nadie sabía que estaba allí. Una mujer lo vio desde el techo de su casa. Le dijo a los rusos, "Abu Muhammad al-Madani esta en esa casa." Ellos vinieron para capturarlo y encontraron que la casa en la cual él se ocultaba estaba rodeada de pasto verde a causa de las bendiciones de su presencia, aunque por el calor del verano no había vegetación verde en ningún lado. A causa de la información dada por la mujer pudieron capturarlo. Esa noche la mujer se enfermó, y al día siguiente murió.

Así como Dios, Todopoderoso y Exaltado, reveló al Profeta ﷺ en la Santa Tradición, "Aquel que se enfrenta a uno de mis santos, yo le declaro la guerra."

Lo pusieron bajo arresto domiciliario y le dijeron que podía ir a un restaurante cercano para comer. Se negó a comer en su restaurante. Nunca comió de su comida diciendo, "Ustedes son el enemigo y yo nunca comeré de su comida." No comió por meses. Ellos no sabían como sobrevivía. Finalmente alguien de la región Tartar cerca de Kazan vino al gobernador y le dijo, "Si no come de vuestra comida, entréguemelo. Lo llevaré a mi aldea de Sartar para cuidarlo." Le enviaron allí.

Había un joven de Kikunu estudiando en Bukhara quien estaba comprometido con una joven de Sartar. El estaba estudiando la Ley Divina. Se había ido por muchos años y no había vuelto. Mientras tanto la chica había decidido casarse con otra persona. La noticia llegó a Bukhara, donde la escucho el joven, el cual estaba muy disgustado. Esa noche antes de dormirse escucho una voz que decía, "Vuelve a Sartar! Vuelve a Sartar!" Escucho la misma voz la próxima noche y al día siguiente. Decidió volver. Era un largo viaje, casi hasta Moscú, para llegar a Sartar. Camino y camino hasta que finalmente llegó a la aldea. Encontró a la gente reunida en un lugar llevando alimento. Le dijeron, "Un gran shaykh ha llegado a Sartar desde Kikunu. Esta curando a la gente y alimentando a los pobres. Fuimos tan atraídos a sus poderes espirituales que todos nos hemos convertido en sus seguidores. Ven con nosotros a verlo." Fue con ellos. La gente de la aldea le dijo al shaykh, quien era Abu Muhammad al-Madani, "Los rusos podrían arrestarlo. Por favor deje a alguien aquí que este autorizado para guiarnos en el Camino." Cuando ese muchacho llegó a la casa del shaykh, el shaykh le dijo en la misma voz que había escuchado en Bukhara, "Oh hijo mío, escuchaste nuestro mensaje, escuchaste nuestra voz. Ven! Vas a ser mi delegado y vas a enseñarle a esta gente lo que necesitan de espiritualidad y de las obligaciones de la religión. Y vas a casarte con tu prometida." El joven estaba muy feliz. Tomó iniciación del shaykh en la Orden Naqshbandi y en las otras cinco ordenes Sufíes. El Shaykh Abu Muhammad al-Madani luego lo casó con su prometida.

Este fue un regalo milagroso para la gente de Sartar de parte de Abu Muhammad al-Madani. Fue una señal de que sus días en Sartar llegaban a su fin. El próximo día, vinieron y lo llevaron a Siberia. Fue encerrado en una prisión de alta seguridad. Aunque lo encerraban siempre en su celda, a menudo lo encontraban en el patio rezando o sentado leyendo. Los guardias se sorprendían y lo llevaban nuevamente a su celda. Luego de unas horas lo encontraban nuevamente afuera. Entonces lo encadenaron a la pared. Pero aun así apareció afuera de su celda caminando con alguien. Luego le dijo a la gente, "Estuve caminando con Khidr .

Ellos, una vez más lo encadenaron, y una vez más lo encontraron fuera de su celda. Estaban tan disgustados por su inhabilidad para mantenerlo encarcelado, que escribieron a Moscú pidiendo una sugerencia sobre como retenerlo. Moscú respondió, "Pónganlo en un calabozo subterráneo." Trataron de hacer esto, pero sin importar la profundidad en la que estuviera siempre era encontrado fuera de su celda.

Finalmente se frustraron de tal manera en sus intentos de encarcelarlo que le comunicaron que tendría libertad de movimiento siempre y cuando se mantuviese dentro de las fronteras de Rusia. Su intención, sin embargo, era escaparse a Turquía. Cuando lo dejaron libre en Siberia se cruzó con un oficial al cual le dijo, "Hijo mío, te veré en Estambul, Turquía, nos encontraremos allá." Luego ese joven cansado de servir en el ejército ruso desertó. Huyó a Turquía con su familia y terminó en Estambul, donde encontró a Shaykh Abu Muhammad al-Madani, según predijo el shaykh.

Shaykh Abu Muhammad al-Madani decidió pasar a través de su tierra en el Cáucaso, para visitar a sus padres y familia en su camino a Turquía. Un día antes de llegar, él le apareció en un sueño a su hermana diciéndole que él estaba por llegar. Ella le dijo a la madre el día siguiente, "Oh madre mía, cocina un poco más ya que mi hermano llega hoy." Su madre dijo, "Que estás diciendo? Nadie siquiera sabe si está vivo en Siberia, y tú estás diciendo que vendrá aquí?" En ese momento alguien golpeó la puerta y Shaykh Abu Muhammad apareció. Cuando comía con su familia él dijo, "Debo apurarme porque hay un barco esperándome para llevarme a Trabzon cruzando el mar Negro." Ellos le dijeron sorprendidos, "Estamos en Caucasia, y tú estás hablando de Trabzon?"

Shaykh Abu Muhammad al-Madani se dirigió a sí mismo a la costa en el lado ruso del mar Negro. Cuando llegó el barco lo estaba esperando para llevarlo a Turquía. Fue al capitán y le dijo, "Lléveme a Turquía en su barco." El capitán respondió, "He estado tratando de zarpar por 20 días, pero el barco no está funcionando correctamente." El le dijo, "Ahora funcionará. Tome este dinero como paga de mi pasaje y lléveme a Turquía." El capitán lo puso cerca de la sala de motores. Luego el capitán se fue a dormir mientras la tripulación hacía zarpar el barco. El capitán vio en un sueño que los motores tomaban la forma del shaykh y que del barco brotaban alas y que volaba, llegando a Trabzon. Él despertó y corrió hacia afuera. La tripulación le dijo, "Hemos llegado a Trabzon." Corrió hacia la habitación del shaykh y él le preguntó, "Hemos llegado?" El dijo, "Si mi shaykh. Y vengo a decirle que quiero tomar iniciación de usted. Este viaje normalmente toma tres días, y hemos llegado en uno." Tomó iniciación de él en la Orden Naqshbandi y en las otras cinco ordenes Sufíes.

El shaykh dejó el barco y fue a la cafetería. Allí vio a un hombre que había sido encarcelado con él en Siberia, su nombre era Muhammad at-Tawil. Muhammad at-Tawil dijo, "La alabanza pertenece a Dios, mi shaykh, ha llegado aquí sano y salvo. Usted será mi huésped en mi casa." Por un año el shaykh permaneció como huésped en la casa de Muhammad at-Tawil. Durante su estancia en la casa, Muhammad at-Tawil, encontró todos los días dos monedas de oro bajo su almohada. Estaba tan asombrado que luego de cinco días fue al shaykh, quien le dijo, "Durante mi estancia aquí y siempre que mantengas este secreto encontraras estas monedas bajo tu almohada todos los días. Si no le dices nada a nadie estas monedas continuarán llegando."

El año siguiente Sultán Abdul Hamid escuchó que Shaykh Abu Muhammad al-Madani había arribado sano y salvo a Trabzon y envió un barco para que lo llevara desde Trabzon hasta Estambul. Un día después de que el shaykh se había ido a Estambul la esposa de Muhammad at-Tawil estaba limpiando la cama y encontró dos monedas. Comenzó a cuestionar al marido preguntándole de donde había sacado las monedas. Finalmente él le dijo que era una bendición del shaykh. Inmediatamente ella salió y le dijo a los vecinos. En cuanto le dijo, se interrumpió el milagro.

El incidente ocurrió en el año 1308 AH/ 1890 EC. Sin embargo la historia no fue contada hasta que el hijo de Abu Muhammad al-Madani visitaba al amigo de su padre, Muhammad at-Tawil, cierto tiempo después de que había fallecido su padre. Muhammad at-Tawil le contó la historia y le mostró las monedas que había recibido tan milagrosamente.

Sultán Abdul Hamid, emperador del imperio Otomano, era seguidor de la Orden Naqshbandi. Había sido iniciado por Abu Muhammad al-Madani. En el año 1314 AH/ 1898 EC, le dio a elegir cualquier terreno en Estambul para construir una *zawiya* (escuela-mezquita) para la Orden y una casa para sí mismo. Él respondió, "Esa elección no es para nosotros sino que es cuestión del Decreto Divino." Entonces esperó hasta el próximo día. Entusiasmado, el Sultán Abdul Hamid vino a el próximo día para escuchar su respuesta. Shaykh Abu Muhammad al-Madani dijo, "Oh hijo mío, Dios me ha dirigido hacia un lugar desde el cual la Orden Naqshbandi florecerá. Allí es donde estarán los sinceros seguidores Daghestani y donde la Orden Naqshbandi crecerá, y mi sobrino tomara autoridad de la Orden." El Sultán dijo, "Sin importar lo que hayas decidido yo obedeceré tus decisiones."

El próximo día Abu Muhammad al-Madani dijo al sultán, "Envíame a Yalova. Entre Yalova y Bursa esta el lugar al que voy." El sultán preparo el carruaje para que lo llevara a cualquier lugar que el deseara. Cuando llego al área de Yalova soltó las riendas de los caballos para que ellos fuesen hacia donde quisiesen. Se detuvieron en un lugar cercano a Orhanghazi. Allí, en el bosque, construyo la primera casa de madera. Al poco tiempo 680 casas surgieron en el bosque. Ese lugar recibió el nombre de Rashadiya, por el sultán Rashad, y hoy se la conoce como Gunekoy.

Todo los emigrantes que vinieron de Siberia y del Caucaso se mudaron a esa aldea, donde Shaykh Abu Muhammad al-Madani, como así también Shaykh Sharafuddin y Shaykh Abd Allah estaban presentes. En cierta ocasión la gente vino a Shaykh Abu Muhammad al-Madani quejándose, "Como vamos a comer? Aquí no hay nada." Golpeo su pie en el suelo y donde el golpeo el pie minas de hierro y arcilla fueron encontradas. Al mismo tiempo callo un árbol. Estas señales les indicaron que iban a ganarse la vida extrayendo arcilla y hierro y talando y vendiendo madera. Al poco tiempo había 750 casas y dos mezquitas y una escuela con 16 aulas para enseñar a los niños.

Años después, durante la guerra de los Balcanes, los griegos y serbios que peleaban en contra de los turcos vinieron a la aldea. Muchas casas fueron destruidas y muchos aldeanos debieron huir. Quedaron 220 luego del ataque. Sin embargo nada sucedió a la mezquita, y las oraciones continuaron realizándose.

No había mal ni corrupción en la aldea. No había juegos de azar, ni se bebía. Ningún tipo de malas acciones ocurrían. Desde temprana edad todos eran criados recitando dhikr. Era un pedazo de paraíso. Todos vivían en armonía recitando dhikr cada noche. Era una aldea ideal, una comunidad celestial. Es por eso que el shaykh le había dicho al Sultán Abdul Hamid, "La luz va a brotar de esa aldea."

La aldea estaba llena de bendiciones. Ellos no necesitaban provisiones desde afuera. Tenían madera para calentarse en la época de frío. Tenían sus propios animales y cultivaban su propio alimento. La gente hacia cada movimiento y realizaba cada acción con dhikr. Las madres amamantaban a sus niños con dhikr. Los hombres trabajaban al sonido del dhikr. La aldea entera estaba colmada de dhikr. Es así como Shaykh Abu Muhammad al-Madani, Shaykh Sharafuddin, y Shaykh Abd Allah ad-Daghestani formaban a la gente de la aldea. Se le conoció a través de Turquía como la "Aldea de Dhikr".

Turquía fue envuelta en la guerra de los Balcanes. En cierta ocasión, el vecino de Shaykh Abu Muhammad al-Madani, Hasan Muhammad Effendi, vino hasta el y le dijo, "Quiero ir, pelear, y morir como un mártir." El shaykh le dijo, "No tienes necesidad de salir de la aldea para ser mártir. Vas a ser mártir aquí mismo."

Muy pronto los ejércitos de los griegos y los serbios se acercaron a la aldea. Los ejércitos disparaban hacia la aldea. En uno de estos ataques Hasan Muhammad Effendi recibió un disparo y fue muerto. Murió mártir como el deseaba y la forma en la cual el shaykh lo predijo.

Shaykh Abu Muhammad había estado casado durante años y todas sus criaturas eran niñas. No tenía varones. Un día le dijo a su gente, "Veo que tres niñas vienen hacia mi." La gente estaba sorprendida ya que su esposa era mayor y había pasado la edad de tener hijos. Poco tiempo después, se enfermó y murió. Luego se volvió a casar y con su nueva esposa tuvo tres varones.

Una vez, el 27 de Ramadan, *Lailat ul-Qadr*, lideraba el dhikr con toda la aldea. Dijo, "Todos están comprometidos con el dhikr, todos los animales hacen dhikr con nosotros. Los gusanos están haciendo dhikr con nosotros. Los pájaros están haciendo dhikr. Cada ser en esta aldea esta haciendo dhikr, excepto un animal que esta desconectado de su padre y esta deprimido. Dios no esta feliz, el Profeta ﷺ, los santos no están felices, y todo esto por la broma de un niño.

Hablo con el dueño de la casa en la cual estaban haciendo dhikr, "Ve a tu hijo y pregúntale lo que tiene en la caja." El fue a su hijo y le pregunto, "Que tienes en la caja? Que animal capturaste?" El niño estaba confundido, "Que caja? Solo tengo una pequeña caja de fósforos en la que puse un gusanito." Le dijo, "Toma al gusanito y devuélvelo a la tierra." Por ello la gente de la aldea entendió y crió a sus niños con la conciencia de que hacerle daño a cualquier criatura, no importa que tan pequeña sea, causa desagrado y tristeza a Dios, al Profeta ﷺ y a los santos. A causa de tan profundas enseñanzas la aldea era pura e inocente de cualquier mala acción.

Falleció el 3 de Rabi ul-Awwal, un Domingo, 1331 AH/ 1913 EC. Fue enterrado en Fashadiya (Gunekoy). Su tumba es visitada hasta este día por la gente de la comunidad Daghestani y especialmente por la familia de shaykh Shamil. El paso el secreto de las cinco ordenes Sufies, y dio autorización a su sobrino, Shaykh Sharafuddin ad-Daghestani, completando lo que Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri había pasado al Shaykh Sharafuddin del secreto de la Orden Naqshbandi.

Notas

1- Jalaluddin Rumi, citado en Annemarie Schimmel, *Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam*, p. 193.

No tengo poder excepto para tocar a Tu puerta,
Y si allí me rechazasen, ¿en qué puerta he de tocar?
En total abandono pongo mi fe en Ti,
Estirando mis manos hacia ti, un pordiosero suplicante.

Imán Shafi, Munajat. ¹

Shaykh Sharafuddin ad-Daghestani fue un perfecto conocedor en la Divina Presencia. El era la llave al conocimiento Divino más inaccesible. El era un verdadero erudito, decorado con las luces de los Atributos Divinos. El era apoyado por la fe verdadera. Era un guerrero en el camino de Dios, Todopoderoso y Exaltado. El era la voz para la Divina Presencia en su tiempo. El era el shaykh de shaykhs en conocimiento islámico. Era la autoridad para los mas especializados, los asuntos mas precisos y mas difíciles en cada área de conocimiento.

El era un océano de conocimiento, un torbellino de espiritualidad, catarata de inspiración, volcán de Amor Divino, un remolino de atracción, un arco iris de Atributos Divinos. Rebozaba conocimiento como el Nilo cuando se desborda. Fue el portador del secreto de *sultán adh-dhikr*, que nadie había portado en su tiempo. Era un maestro de la sabiduría en el comienzo del siglo 20 y su vivificador. Era un genio en la ciencia de la Ley Divina, un erudito en el conocimiento de la jurisprudencia, y un narrador de Tradiciones. Centenares de eruditos solían asistir a sus disertaciones. Fue el muftí de su tiempo. Fue también, uno de los mas finos calígrafos en copiar el Coran.

El fue el asesor de Sultán Abdul Hamid. Tenia la posición de Shaykh ul-Islam, la mas alta autoridad religiosa en el imperio Otomano. Era respetado inclusive por el gobierno del nuevo régimen turco en al época de Ataturk. Shaykh Sharafuddin y su califa, Shaykh Abd Allah, eran los únicos dos shaykhs a los cuales se les permitía usar turbantes en toda la Republica turca establecida por Ataturk. Otros fueron encarcelados por usar el turbante del Profeta ﷺ. La práctica del Islam en sus formas externas fue completamente prohibida. Shaykh Sharafuddin alcanzaba el estado de visión en el cual se vestía con la manifestación de la Majestad Divina. En ese momento, nadie podía mirar a sus ojos, si alguien lo hacia se desmayaba o era fuertemente atraído a el. Por esa razón cuando entraba en ese estado cubría sus ojos con un velo. Tenia tez clara. Sus ojos eran azules y su barba era negra. En su ancianidad su barba era muy blanca, como el algodón. Nació con los ojos abiertos y el corazón abierto. El era un conocedor cuyo rostro brillaba como el diamante y cuyo corazón era transparente como el cristal. El Sufismo era su casa, su nido, su corazón. El Islam era su cuerpo, su fe, y su creencia. La Realidad era su sendero, su camino y su destino. La Divina Presencia era su cueva, su refugio. La espiritualidad era su arca. El era el vocero de su gente, la gente de Daghestan.

Nació en Kikunu, en el distrito de Ganep, en el estado de Timurhansuru, en Daghestan, el 3 de Dhul-Qida, un Miércoles, de 1292 AH/ Diciembre 1 de 1875 EC. Shaykh Abu Muhammad al-Madani era su tío y su suegro. Le dio el poder de las seis ordenes Sufies mucho antes de su propia muerte. Le lego todos sus discípulos mientras aun estaba en vida. Shaykh Abu Muhammad ad-Madani solía aceptar la opinión de Shaykh Sharafuddin en todos los asuntos.

Había nacido en un tiempo muy difícil. Un tiempo en el cual la religión había sido prohibida y la espiritualidad había casi desaparecido. Sin embargo, su madre dijo, "Mientras yo daba a luz el hablaba, recitaba *la illaha ill-Allah*. Cada vez que lo cuidaba decía: *Allah, Allah*." Era tan famoso por este milagro durante su infancia, que cada mujer del distrito solía venir a verlo recitar el Nombre de Dios mientras lo acunaban. El dedo índice de la mano derecha estaba siempre extendido en posición de la afirmación de la Unicidad Divina. Desde su niñez el podía oír que los árboles recitaban dhikr, las piedras recitaban dhikr, los animales recitaban dhikr, los pájaros recitaban dhikr, y las montañas recitaban dhikr.

El fue muy bien criado por sus padres, y estuvo bajo la supervisión de su tío. Sus suplicas eran siempre aceptadas. Estaba siempre en un estado de reclusión interna. Empezó a asistir a los encuentros de Abu Ahmad as-Sughuri a los cinco años de edad. Era muy inteligente e inmediatamente podía comprender las enseñanzas Sufies que Abu Ahmad as-Sughuri traía de la Divina Presencia. A la edad de seis años le dijo a su madre, "Dame el ternero que nazca de esa vaca." Ella dijo, "Si es hembra yo me la quedo y si es macho te lo doy." El dijo, "No te molestes madre porque la baca va a dar a luz a un macho." Ella le pregunto, "Tu como sabes eso?" El respondió, "Puedo ver lo que hay en su matriz." A la hora la baca dio a luz a un ternero macho. Tomo el ternero lo vendió y compro dos ovejas, macho y hembra con intención de llevárselo a Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri como un regalo. En camino al shaykh, las dos ovejas se escaparon. El continuo el camino hacia la casa del shaykh, y se sentó a su lado, sintiendo tristeza en su corazón porque había perdido a las ovejas. El shaykh le pregunto, "Que te sucede?" El dijo, "Tenia dos ovejas que estaba por traerte, pero se escaparon." Corto tiempo después, un pastor apareció y dijo, "Encontré a estas dos ovejas entre mis corderos." Esas eran las dos ovejas que se le habían escapado.

Cuando era joven solía ir con sus amigos para juntar madera. No cortaba los árboles como hacían sus amigos sino que juntaba la leña seca que se encontraba en el suelo. Esto hizo que su padre se enojara mucho con el. Fue a Shaykh Ahmad as-Sughuri y se quejo de que el joven solo juntaba madera seca e inútil. El Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri dijo, "Por que no le preguntas por que hace eso?" El joven Sharafuddin dijo, "Como puedo cortar el árbol verde cuando esta recitando dhikr de *la illah ill-Allah*? Prefiero juntar las ramas secas, en lugar de quemar las ramas que están recitando dhikr."

Dejo Daghestan como resultado de las incesantes incursiones del ejercito ruso en las aldeas de su distrito. Se mudo con su familia y la familia de su hermana a Turquía. Caminaron durante un periodo de cinco meses a través de lo peor del invierno. Caminaban durante al noche y se ocultaba durante el día. Primero fueron a Bursa, y luego a Yalova en el mar Marmara, a 150 kilómetros de Estambul. Allí se estableció a si mismo con su familia y parientes en la aldea de Rashadiya, donde su tío se había establecido, habiendo llevado la Orden Naqshbandi desde Daghestan a Turquía.

En Daghestan había sido entrenado por Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri, quien le dio la Orden Naqshbandi cuando era muy joven. En Rashadiya, Turquía, fue entrenado por Abu Muhammad al-Madani, su tío y futuro suegro, a quien el ayudo a establecer una escuela y construir las primeras mezquitas y *khaniqah* de la aldea. Su tío le dio la bienvenida a todos los inmigrantes que se escapaban de la tiranía del cruel e imperialista dominio ruso. Además, muchos alumnos llegaron a la escuela de su tío desde todas partes de Turquía. Rápidamente construyeron nuevas casas en Rashadiya y en la zona entre Bursa y Yalova.

Además de la Naqshbandi su tío lo conecto con las cinco otras ordenes Sufies que el llevaba: Qadiri, Rifai, Shadhili, Chishti y Khalwati. Se convirtió en un maestro en las seis ordenes a la edad de 27.

Era altamente respetado en Rashadiya, especialmente luego de casarse con la hija de Shaykh Abu Muhammad al-Madani. Era una persona de poderes milagrosos entre su gente. Historias de sus maravillas comenzaron a diseminarse a través de Turquía. Además, era tan conocido por su conocimiento sobre lo externo de la religión que muchos distinguidos eruditos venían para escuchar sus discursos.

Había realizado varias reclusiones mientras estaba en Daghestan. La mas larga duro 3 años. Se recluyo a si mismo en las montanas de Rashadiya por hasta 6 meses con la orden de Shaykh Abu Muhammad al-Madani. Siempre estaba en un estado de reclusión en la multitud.

Un día, durante una reclusión de seis meses, cuando estaba por postrarse encontró una víbora en su lugar de postración, preparada para morderlo. Se dijo a si mismo, "A nadie temo excepto a Dios." Puso su cabeza sobre la cabeza de la víbora y esta inmediatamente desapareció.

Durante su estado de reclusión, muchos estados de Amor Divino le aparecieron. En cuanto salió de la reclusión su shaykh dejo de guiar a la gente y le dio toda la responsabilidad de dirigir y guiar a Shaykh Sharafuddin. Shaykh Abu Muhammad solía sentarse en compañía de su yerno como si fuera su discípulo. Fue el primer shaykh en convertirse en discípulo de su discípulo. Por obediencia a la insistencia de su shaykh de que se sentara en la silla mas alta, Shaykh Sharafuddin era el que dispensaba las enseñanzas de la Cadena de Oro, incluso hasta en presencia de su shaykh.

Shaykh Sharafuddin era apoyado espiritualmente por el poder de Shaykh Jamaluddin al-Ghumuqi al-Husayni y Shaykh Abu Ahmad as-Sughuri, su shaykh cuando era un niño en Daghestan. Logro el estado de puro amor por Dios. En ese estado sintió como si su cuerpo se quemaba con el amor de la Divina Presencia. Salía corriendo de su reclusión, se sacaba la ropa y se metía en el agua helada de un río durante el invierno. Cuando hacia eso todos los aldeanos podían escuchar el sonido del vapor que emanaba del agua, como si fuese hierro caliente arrojado en el agua. Aun había antiguos discípulos de Shykh Sharafuddin en vida en 1994 que recordaban oír el sonido del agua a centenas de yardas de distancia.

Shaykh Sharafuddin fue un heredero espiritual del Profeta ﷺ. A través de esa conexión espiritual el alcanzo el estado de perfección.

Era descendiente de la familia de Miqdd ibn al-Aswad ؓ, uno de los mas grandes de los Compañeros del Profeta ﷺ, quien le representaba en Medina cuando el Profeta ﷺ salía de viaje.

Relato 42 Tradiciones entre las cuales esta,

El Mensajero de Dios ﷺ dijo, "En el día de la resurrección el sol se acercara a los seres creados, hasta que llegara a estar a una milla de ellos. La humanidad sudara según lo que hayan hecho. El sudor llegara hasta los tobillos de algunos, las rodillas de otros, las cinturas de otros, mientras algunos tendrán las bocas cubiertas de sudor", y el Mensajero de Dios ﷺ apunto con su mano a su boca.

Shaykh Sharafuddin tenía la marca de la mano del Profeta ﷺ en su espalda. Heredo dicha marca de su ancestro Miqdad ibn al-Aswad ؓ, en el lugar en el que el Profeta ﷺ había puesto su mano en su espalda e hizo una suplica para el y sus descendientes. Esa marca en la espalda de Shaykh Sharafuddin siempre emitía luz, así como brillaba su rostro. El recibió un secreto del Profeta ﷺ: la habilidad de ver detrás de el tan claramente como veía delante de el.

Su tío, Shaykh Abu Muhammad al-Madani, vertió en el, el califato de la Orden Sufi, y el liderazgo de su aldea. El agrando la aldea para poder absorber a mas inmigrantes, expandiendo los caminos, y trajo agua a la ciudad. Daba la bienvenida a cada emigrante que llegaba de Rusia, ofreciéndole cualquier cosa que necesitara, comida y refugio, sin pedirle nada a cambio. Como resultado la gente de Daghestan encontró un nuevo hogar, en lugar del hogar que había dejado atrás en Rusia. Encontraron paz y felicidad en la nueva tierra. Los emigrantes estaban especialmente feliz al estar en compañía de un shaykh viviente que llevaba las enseñanzas que habían florecido en Daghestan, como habían florecido en Asia Central siglos antes. Con el en su aldea, bendecidos por su presencia, con la Bendición Divina vertiéndose de su bendita persona, encontraron el amor y la felicidad que habían perdido bajo la tiranía de los soldados rusos.

De sus dichos. Sobre la estación del corazón.

Quienquiera entre en esta estación experimentara y alcanzara la Esencia del Nombre de Dios. Es el sultán de todos los Nombres, porque abarca todos sus significados y a el vuelven todos los Atributos. Es la Palabra que comprende todos estos Atributos y es por eso que se la llama el Mas Majestuoso Nombre, porque El es el Mas Alto y El es el Mas Glorificado y El es el Mas Grande.

Es imposible a través del entendimiento de la mente cultivar los frutos de estos secretos. El cuerpo humano no puede abarcar las realidades del significado de Dios. Es imposible para los cuerpos humanos alcanzar el conocimiento oculto del la Singular Unicidad. Para la gente de la Esencia hay solo maravilla y asombro. Una vez que entran a estas estaciones de conocimiento oculto están perdidos divagando. Que hay entonces sobre la gente

de atributos, esa gente que es de tan alta calidad, que en cada uno de ellos aparece un Atributo de Dios, vistiéndolo y decorándolo?. Sin embargo, no pueden ser decorados por la Esencia del Nombre que comprende a todos los Nombres, excepto ingresando a los secretos ocultos de los noventa y nueve Atributos. En ese tiempo se les permitirá alcanzar un estado de revelación de la luz del nombre que comprende a todos los Nombres y Atributos, el nombre Allah.

Si el buscador continúa recitando dhikr con el Más Glorificado Nombre, Allah, comenzara a caminar en las etapas de ese dhikr, de la cual hay siete. Cada buscador que continué haciendo dhikr de Dios silenciosamente, de 5.000 a 48.000 veces por día, alcanzara un estado de perfección en la cual se vuelve impecable en el dhikr. En ese momento encontrara que su corazón recita el Nombre Allah, Allah, sin necesidad de mover su lengua. Desarrollara su poder interno quemando toda la suciedad en su interior, ya que el fuego del dhikr no deja atrás impureza alguna. Nada quedara, excepto joyas brillando con el poder de esa espiritualidad. Cuando el dhikr ingresa y se fortalece en su corazón el ascenderá hasta alcanzar un estado en el cual el percibe el dhikr de todo en la creación. Oirá que todo recita dhikr con él en la manera en que Allah lo determino. Escucha cada una de las creaciones de Allah, su tono y melodía distinta a la de cualquier otra. Su audición de una no afecta su audición de otra, pero él las escucha a todas simultáneamente y a su vez individualmente, y puede diferenciar cada particular tipo de dhikr.

Cuando el buscador pasa a través de ese estado, incrementa su dhikr aun mas, vera que todo lo que Dios creo recita el mismo dhikr que él. En ese momento comprenderá que ha alcanzado la perfecta Singular Unicidad. Todo recita el mismo dhikr y usa la misma palabra. Cualquier tipo de diferencia será borrado de su visión, y vera a todos con él, al mismo nivel, con el mismo dhikr. Este es el estado de unificación de todo en el Uno. Aquí, completamente desarraigara todas las formas de politeísmo oculto (shirk) y toda la creación aparecerá como una en el Uno, es el primer paso de los siete pasos en el viaje. Desde el estado de unificación, viajara al estado de la esencia de unificación, en la cual todo lo que existía será aniquilado y solo la unicidad de Dios aparecerá. Luego viajara al estado primordial de perfecta simplicidad, donde podrá aparecer en cualquier imagen.

Desde allí viajara al estado de las llaves de los secretos, conocido como el estado de los Nombres, en el cual los arquetipos de las creaciones aparecen desde lo invisible al mundo de lo manifiesto. Esto hará que nade en la órbita de Nombres y Atributos, conociendo todo su conocimiento oculto. Luego viajara al estado de lo oculto de lo oculto, la esencia de todo lo que es oculto. Él conocerá todo lo que esta oculto a través de Singular Unicidad de la Esencia. Vera todos sus poderes y todas sus formas. Desde allí viaja al estado de las perfectas realidades de la Esencia de los Nombres y las Acciones. Él aparecerá en todas ellas en sus átomos y en su totalidad. Será vestido con el Mas Glorificado Nombre y será glorificado siendo coronado con el estado de Grandeza.

Luego viaja al estado de descenso de Dios desde Su glorificado estado los estados del cielo mundanal. Arriba a ese estado, mas cercano a la estación mundanal, mas allá del cual el recitador del dhikr no tiene ningún estado por alcanzar a través de su recitación. El amanecer viene a su ser interior y el sol de la perfección aparece a través de sí mismo en su cuerpo, como apareció a través de dhikr en su corazón y en su espíritu. Como resultado, cuando el sol de la perfección aparece en su cuerpo y en sus extremidades, estará en el estado mencionado en la Tradición profética, "Dios será los oídos con los que oye, los ojos con los que ve, la lengua con la que habla, la mano con la que se aferra, los pies con los que camina." Luego se encontrará a sí mismo y se declarara, "Estoy indefenso y soy débil". En ese momento entenderá el Poder Divino.

Cuando era consultado si él decía, "Haz lo que quieras", esa persona nunca tenía éxito. Pero si él decía, "Haz esto o aquello", esa persona sería exitosa en lo que emprendiera.

Se dijo sobre él que nunca le gustaba mencionar cualquier cosa que hubiera pasado. Nunca acepto la calumnia, y expulsaba al calumniante de sus encuentros. Se informo que cuando la gente se sentaba en su compañía el amor por el mundo desaparecía de sus corazones. Solía decir, "Nunca te sientes sin recitación o dhikr, ya que la muerte te persigue."

Dijo, "El momento mas feliz para un ser humano es el momento en que muere, porque cuando muere, sus pecados se mueren con él." Él dijo, "Cada buscador que no se acostumbra y se entrena a sí mismo para ayunar durante el día y despertarse para la alabanza a la noche y servir a sus hermanos, no lograra nada bueno en este Camino."

Revelación de Sheik Naqshband sobre Sheik Sharafuddin.

Su sucesor, nuestro granshaykh, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani, relato lo siguiente durante uno de sus encuentros,

En cierta ocasión durante una de mis reclusiones, Shaykh Sharafuddin vino a mi y me hablo sobre la grandeza y singularidad de Shah Naqshband. Lo alabo y me contó sobre como Shah Naqshband intercedería en el Día del Juicio. Él dijo, "Si alguien mirase los ojos de Shah Naqshband los vería rotando, el blanco sobre el negro, y el negro sobre el blanco. Su objetivo era guardar su poder espiritual para el Día del Juicio y no usarlo durante toda su vida. "El Día del Juicio él enviara luz de su ojo derecho que formara un círculo que volverá hasta su ojo izquierdo, encerrando en un círculo a un gran numero de personas en ese encuentro. Aquel que sea abrazado por esa luz será salvado del infierno y entrara en el paraíso. Llenara cuatro paraísos con esa intercesión."

Mientras describía ese gran evento experimente una poderosa visión en la cual atestigüé el Día del Juicio. Vi a Shah Naqshband enviando luz de su visión, salvando a la gente. Mientras observaba esa visión sentí un gran amor por Shah Naqshband. Corrí a él y le bese las manos. Luego termine esa visión y mi shaykh partió. Yo continué mi reclusión de ese día recitando dhikr y el Coran y rezando. De noche, luego de rezar la oración nocturna un estado de auto-anulación vino sobre mi y me puso en un estado de visión. Vi a Shah Naqshband ingresando a la sala. Me

dijo, "Hijo mío, ven conmigo." Luego mi espíritu dejó a mi cuerpo y vi a mi cuerpo debajo de mi. Acompañé a Shah Naqshband.

Viajamos a través del espacio y el tiempo, no por el poder de mirar y alcanzar el lugar al que mirábamos, sino utilizando un poder en cual pensábamos sobre un lugar y llegábamos allí. Durante tres noches y tres días sin parar continuamos en este modo de viaje.

Era mi costumbre en mi reclusión cuando quería alimento o bebida golpear el piso de mi habitación. Al escuchar el ruido, mi esposa me traía mi provisión. El primer día no escucho golpe alguno, el segundo día tampoco. Finalmente se preocupó tanto que abrió la puerta y me encontró extendido sin movimiento. Fue al Shaykh Sharafuddin y le dijo, "Ve a ver a tu hijo. Parece que hubiese muerto." El le dijo, "No está muerto. Ve y no le digas nada a nadie. Ya volverá."

Después de tres días y cuatro noches de viajar con ese tremendo poder Shah Naqshband se detuvo. El dijo, "Sabes quien es ese que aparece en el horizonte?" Por supuesto que sabía, pero por respeto a mi maestro solo dije, "Oh maestro usted sabe mejor." Luego cuando la persona se acercó dije, "Ahora lo reconoces?" Nuevamente por respeto dije, "Usted sabe mejor, Oh mi shaykh", aunque yo sabía que era mi shaykh. El dijo, "Ese es tu shaykh, Shaykh Sharafuddin."

El dijo, "Sabe quien es esa criatura que está detrás de él?" apuntando a una inmensa criatura más grande que la más alta montaña en esta tierra, a la cual él estaba tironeando con una soga. Por respeto yo dije una vez más, "Usted sabe mejor mi shaykh." El dijo, "Ese es satán y tu shaykh está autorizado como ninguna otra persona fue autorizada antes que él. Así como todo santo está autorizado en alguna especialidad, así tu shaykh está autorizado. Su especialidad es que cada día y cada noche en nombre de cada persona que haya cometido algún pecado a causa de la influencia de satán, tu shaykh está autorizado para purificar a esa gente de todos sus pecados, devolver esos pecados a satán, y presentar a toda esa gente al Profeta ﷺ, pero ya purificada.

Entonces con su poder espiritual él eleva sus corazones preparándolos para la salvación, para estar en el círculo de luz que yo diseminare en el Día del Juicio. Llenare cuatro paraísos por este medio. Esta intercesión es la especialidad de Shaykh Sharafuddin. Además, aquellos que quedaron afuera de estos cuatro paraísos, entraran en la intercesión de Shaykh Sharafuddin, por permiso del Profeta ﷺ, quien recibió este poder de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Esta es la tremenda autoridad recibida por Shaykh Sharafuddin, al encadenar el cuello de satán está limitando la influencia de los pecados en esta tierra."

Luego dijo, "Oh hijo mío, tu estás cultivando el amor que está en tu corazón. Así como la rueda de riego que irriga un campo no puede irrigar dos campos, el amor que tu estás cultivando para tu shaykh, debe ser solamente para tu shaykh. Si lo divides entre dos shaykh puede ser inadecuado, así como la rueda de riego es inadecuada para regar dos campos. No le des a tu corazón libertad para ir aquí y allí. Este amor tuyo me llegara a través de la Cadena de Oro y continuara hasta el Profeta ﷺ. No lo divides en dos entre nosotros. Lo que tu shaykh está haciendo para la Comunidad de Muhammad ﷺ, por los seres humanos, ningún santo ha sido autorizado para hacerlo antes que él."

Luego Shah Naqshband me trajo a mi punto original nuevamente viajando de esa poderosa manera durante cuatro días y tres noches. Retorne a mi cuerpo. Sentí que mi alma ingresaba a mi cuerpo y lo veía entrar pieza por pieza, célula por célula. Luego la visión se detuvo y golpeé el suelo para que mi esposa me trajera alimento y te para darle energía a mi cuerpo. Esa fue la revelación de Shah Naqshband sobre Shaykh Sharafuddin.

Uno de los discípulos de Shaykh Sharafuddin, Eskici ali Usta, quien tenía 120 años en 1994 y vivía en Bursa, relato,

Mi shaykh era un shaykh maravilloso. En cierta ocasión cuando yo era un joven estaba en Estambul. Ya había tomado iniciación en la Orden de Shaykh Sharafuddin. Me reuní con uno de mis amigos de Daghestan, pero él era terco y no creía en el Sufismo. Yo pensé que yo podía hablarle, suavizar su corazón y convencerlo acerca de los poderes milagrosos de mi shaykh. Pero él terminó convenciéndome a mí y cambié mis creencias. Puse mi masbahah (rosario musulmán) en la pared y dejé de recitar dhikr. Casi inmediatamente fui vencido por mis deseos y en dos oportunidades cometí pecados graves.

Luego de una semana fui a Sirkici y encontré al shaykh en el camino. Él también estaba caminando en ese distrito en camino a Rashadiya. Cuando lo vi acercándose cruce la calle corriendo para que él no me viese a mí. Cuando me oculté del otro lado del camino sentí una mano en mi espalda y la voz del shaykh que me decía, "A dónde vas, Oh Ali?" Volví con él y en el camino pensé, "No puedo ocultarme del shaykh y el shaykh no puede hacerme volver a lo que fui."

Continuamos hasta que nos encontramos con alguien llamado Husayn Effendi. El shaykh me dijo, "Cuando por primera vez viniste a mí, yo te mire y vi el mal carácter en ti. Todos tienen buen carácter mezclado con mal carácter. Cuando tomaste iniciación todas las malas acciones que habías hecho previamente y las cambie a buenas acciones, excepto dos el deseo sexual y la ira. La semana pasada quitamos esos dos malos rasgos de tu carácter, el deseo y la ira." Cuando menciono esas dos cosas yo supe que él había visto mi deseo sexual y mi ira y comencé a llorar, a llorar y a llorar. Mientras lloraba Shaykh Sharafuddin comenzó a hablar con esa persona, Husayn, en un lenguaje que yo jamás había oído antes, aunque yo era de Daghestan y conocía todos los idiomas de mi zona. Luego supe que Shaykh Sharafuddin estaba hablando en siríaco, un idioma muy poco común.

Luego de dos horas de llorar, él me dijo, "Suficiente, basta de llorar, Dios te ha perdonado y el Profeta ﷺ te ha perdonado." Yo dije, "Oh mi shaykh, realmente usted me ha perdonado? Acaso el Profeta ﷺ me ha perdonado? Acaso Dios me ha perdonado? Los shaykhs de ojos abiertos me han perdonado? Pensé que yo hacía algo sin que nadie me viese, pero ahora he encontrado que todos ustedes podían verme." El dijo, "Oh hijo mío, somos siervos a

la puerta del Profeta ﷺ y a la puerta de Dios. Lo que nosotros le pidamos a ellos, ellos aceptan ya que estamos en su presencia y somos Uno." Yo dije, "Como buen gesto de mi parte, ya que he sido perdonado, cual es la forma apropiada para agradecerle a Dios y honrarlo a usted y al Profeta ﷺ? Celebrar el cumpleaños del Profeta ﷺ, o donar un cordero o algún otra caridad?" El dijo, "Lo único que queremos de ti es lo siguiente: que seas constante en el dhikr de la Orden Naqshbandi."

Uno de los amigos de Eskici Ali Usta que había emigrado con el desde Daghestan había recibido una carta, mientras aun estaba en Daghestan, de parte de Shaykh Sharafuddin diciendo, "Deja Daghestan. No hay ninguna espiritualidad allí. Ya no esta bajo Protección Divina porque hay demasiada tiranía. Ven a Turquía y a Rashadiya." Ese hombre tomo la carta de Shaykh Sharafuddin y la dejo a un lado, ignorándola y diciendo, "Como podría dejar mi propiedad y todo lo que tengo aquí." Pronto los rusos conquistaron su aldea y tomaron todo lo que el tenia. Entonces recordó la carta que el shaykh le había enviado. Finalmente pudo escapar a Turquía y a Rashadiya. Había perdido su familia y su propiedad como resultado de su tardanza en seguir el consejo del shaykh.

En cierta ocasión Shaykh Sharafuddin vino a Estambul. Se quedo en el Hotel Massarat. Una persona llamada Shaykh Zia le pregunto, "Como vas a morir?" El le respondió, "Es una cuestión importante para ti saber como voy a morir?" El dijo, "Vino a mi corazón hacer esa pregunta." El dijo, "Moriré cuando tengamos una invasión desde Armenia, y habrá una gran opresión en ese tiempo." Shaykh Zia esa noche hizo ablución y rezo dos ciclos de oración y le pidió a Dios, "Oh Dios, aleja esta dificultad de nosotros, la invasión de los armenios y salva a nuestro amado shaykh." Al próximo día Shaykh Sharafuddin le pregunto, "Oh Shaykh Zia, que has estado haciendo toda la noche? Tu oración fue aceptada. Esa dificultad ha sido quitada de mi, pero sufrirás en mi lugar y morirás como mártir." Ocho años después del incidente en el hotel, los armenios y los griegos entraron en Rashadiya, Zia Effendi recibió un disparo y fue muerto mártir, tal como predijo Shaykh Sharafuddin.

Yusuf Effendi, un hombre que en 1994 tenia 100 años, cuenta la siguiente historia,

En cierta ocasión Shaykh Sharafuddin fue encarcelado en Eskisehir, y yo era su guardia. En esa cárcel estaba otra gran personalidad, el famoso shaykh, Said Nursi. Shaykh Sharafuddin fue encarcelado con su califa, Shaykh Abd Allah, y otros discípulos, y Said Nursi fue encarcelado junto con sus discípulos. Cuando Said Nursi supo del encarcelamiento de Shaykh Sharafuddin en al misma prisión envió a sus discípulos para preguntarle si necesitaba algo y ofrecer su ayuda. Shaykh Sharafuddin respondió, "Gracias, pero no tenemos nada y no necesitamos nada."

Los discípulos de Said Nursi seguían ofreciendo su ayuda a Shaykh Sharafuddin, pero el siempre respondía de forma negativa. Un día Shaykh Sharafuddin dijo a los discípulos de Said Nursi que le preguntaran al shaykh, "Por que estamos aquí?" Los discípulos de Said Nursi fueron y le preguntaron y el respondió, "Estamos aquí para

alcanzar la estación de Yusuf ﷺ, la estación de la elección silenciosa." Luego de hacer esa pregunta y al dar el Shaykh Said Nursi esa respuesta ese fue el fin de la conversación sobre ese tema.

Este intercambio me confundió y comencé a ponderar profundamente. Luego le pregunte al shaykh, "Cual es el secreto de que usted este aquí?" Finalmente ante mi insistencia Shaykh Sharafuddin respondió, "Fui enviado aquí para llevar los secretos de mucha gente, esta gente ha sido encarcelada sin causa.

Estoy apoyándolos. Dios me envió aquí porque ustedes están todos aquí, y es difícil juntarlos. Estoy aquí para decirles adiós y porque pronto nos iremos de este mundo. Le entregaremos su secreto. Para nosotros no hay cárceles, siempre estamos en la Divina Presencia y nunca estamos afectados por una cárcel. Todos ustedes después de un tiempo van a irse, pero se reencontraran nuevamente cuando una persona importante muera. Todos se reunirán allí." Los discípulos de Said Nursi escucharon esto, como así también los otros prisioneros y carceleros que estaban escuchando atentamente cuando el hablaba.

Luego de tres meses fue liberado de la cárcel. Le dijo a Shaykh Abd Allah, "Pronto voy a morir porque he gastado demasiado de mi poder extrayendo los secretos de Surat al-Anam [Surah 6]." Dejo constancia en su testamento que Shaykh Abd Allah seria su sucesor en el trono de la guía.

Tres días antes de morir llamo a Sultán al-Awliya Mawlana Shaykh Abd Allah al-Faiz ad-Daghestani y a alguno de sus otros discípulos y dijo, "Durante tres meses me he estado sumergiendo en el océano de Surat al-Anam, para extraer de uno de sus versículos los nombres de todos los santos de la Orden Naqshbandi, cuyo numero es 7.007. La alabanza pertenece a Dios. Pude obtener sus nombres con todos sus títulos y los he grabado en mi libreta privada que he de legar a mi sucesor, Shaykh Abd Allah. Contiene todos los grupos de los santos que van a estar presentes en el tiempo de Mahdi ﷺ"

El próximo día llamo a su califa, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani y dijo,

Oh hijo mío, este es mi testamento. Voy a morir en dos días. Por orden del Profeta Muhammad ﷺ te designo mi sucesor en la Orden Naqshbandi, junto con las otras cinco ordenes Sufies que yo recibí de mi tío. Todos los secretos que recibí y todos los poderes que mis antecesores me legaron en la Orden Naqshbandi y las otras cinco ordenes Sufies, yo te las otorgo a ti. Todos los discípulos a los que des iniciación en la Orden Naqshbandi también serán iniciados en las otras ordenes, y también recibirán sus secretos. Pronto abra una apertura para que dejes Turquía y te mudes a Damasco. Espérala y toma esa oportunidad.

Shaykh Abd Allah dijo, "Me dio el testamento y trate de ocultarlo de la misma manera en que hubiese querido ocultarme a mi mismo." Falleció el 27 de Jumada 'l-Awwal, un Domingo, el 1355 AH/ 1936 EC en Rashadiya. Fue enterrado en el cementerio de Rashadiya en la cumbre de una colina. Hasta hoy su mezquita y zawiya siguen abiertas, mucha gente va a visitarlas y obtiene sus bendiciones. El mismo masbahah que Shaykh Sharafuddin utilizaba para conducir el *khatm ul-khwajagan* (dhikr de los maestros) sigue allí colgado sobre la pared.

Nuestro granshaykh Abd Allah, el califa y sucesor de Shaykh Sharafuddin dijo,

Cuando se supo su muerte todos vinieron a su casa para recibir sus bendiciones. Incluso Ataturk, el presidente de la nueva Republica de Turquía envió una delegación por respeto. Lavamos su cuerpo. Cuando lo acostamos para lavarlo, el movió sus manos hacia su muslo para recoger el agua que se vertía de el. Todos sus discípulos vinieron y bebieron de esa agua, de la purificación ritual, así como hizo Ali عليه السلام con el agua utilizada para lavar el bendito cuerpo del Profeta صلى الله عليه وسلم. Cuando cada discípulo había bebido el movió su mano hacia su posición original. Ese era un milagro de su océano de milagros, ocurrido después de su muerte.

Cuando al día siguiente lo enterramos, mas de 300.000 personas vinieron a su funeral. La ciudad no pudo contener esa multitud. Venían de Yalova, Bursa y Estambul. Fue una enorme multitud y una gigantesca masa de gente sollozando. Hombres, mujeres y niños lloraban. Que Dios Todopoderoso eleve a Sus santos en cada siglo.

Uno de sus discípulos, Yusuf Effendi dijo,

Es verdad que nunca nos encontramos en el mismo lugar con todos sus discípulos había demasiados- pero en el tiempo de su muerte todas las ciudades de Bursa, Adapazar, Yalova, Estambul, Eskisehir, Orhangzi, Izmir, escucharon sobre su fallecimiento y todos los habitantes de estos lugares se juntaron para recitar la oración funeral para el.

Shaykh Sharafuddin escribió muchos libros, pero todos se perdieron durante la guerra de los Balcanes. Sin embargo, muchos manuscritos permanecieron con su familia manteniendo los secretos de la Orden Naqshbandi. A través de ellos los discípulos acceden a estos libros.

El paso su secreto a su sucesor, *Sultán al-Awliya*, Shaykh Abd Allah al-Faiz ad-Daghestani.

Notas

1-Anónimo

Eres inseparable del corazón.
Mis párpados jamás se cierran
sin que estés Tú entre ellos y mis ojos.
Tu amor es parte de mí como el lenguaje interno del alma.
No puedo respirar sin que Tú estés en mi aliento
Y te encuentre encauzando cada uno de mis sentidos.

Abul Hasan Sumnun. ¹

El azufre rojo entre los santos, la lámpara de cristal de este universo y su fundamento, el era apoyado por una firme fe. Concedor de los significados ocultos del Sagrado Corán, el era la llave a su secreto, iluminado con la pura esencia de la Verdad. El tuvo enorme experiencia en el Camino de sus antecesores. El Sufismo era su sangre. El Profeta Muhammad era su Corazón. La Divina Presencia era su alma. El era el Astro de Conocimiento para los seres humanos de su tiempo, dueño de las perfectas características y controlador de su ser activo. El era el océano de sabiduría para que navegaran todos los seres humanos y llegasen a su destinada playa sin un rasguño.

La tierra brillo con una nueva y brillante luz cuando el nació. La gente corrió a su puerta para encontrar a través de él la felicidad de esta vida y del mas allá. El era un océano de instrucción cuyas olas chocaban sobre la costa de lo Divino. Dejo a los eruditos perplejos con su superior conocimiento y era uno de los mas grandes ascetas jamás vistos o leídos. El daba sin egoísmo de su espíritu a fines de saciar la sed de los mundos espirituales y físicos. El mismo era una galaxia, decorada con soles y estrellas de variados tamaños y colores, otorgando una luz distinta a cada individuo. Lucio la corona del Amor Divino de Dios, y de él la gente saboreo la anhelada miel de los Secretos Divinos. Nunca dejo a persona alguna sin alcanzar y elevarlo con su aliento espiritual. La oscuridad de la ignorancia desaparecía en la iluminación de su conocimiento.

Fue nutrido por el pecho de la estación del Gran Intercesor, a cuyo trono el ascendió luego en su vida. El era un revividor de la religión en su tiempo. Su reputación para el consejo y la guía se diseminó sobre la tierra. Reyes golpearon su puerta. Eruditos buscaron sus revelaciones. En su tiempo nadie quedo sin nutrirse de su espiritualidad. Por medio de su luz, la oscuridad desapareció y los secretos de las bendiciones brillaron en la gente. El era un santo perfecto y el pilar de los concedores.

El nació en Daghestan en el año 1309 AH/1891 EC en una familia de médicos. Su padre era medico clínico y su hermano era cirujano general en el ejercito ruso. Fue criado y entrenado por su tío, Shaykh Sharafuddin ad-Daghestani, el maestro de la Orden Naqshbandi en aquel tiempo, quien lo cuidó desde su temprana juventud.

Durante el embarazo de su hermana, Shaykh Sharafuddin le dijo,

*El hijo que llevas no tiene velos en su corazón. Podrá ver hechos que ocurrieron en el pasado o que ocurrirán en el futuro. Es uno de aquellos que pueden leer directamente del conocimiento invisible en las Tabletas Preservadas. Él va a ser 'Sultán al-Awliya' en su tiempo. Se le llamara, entre los santos, 'el líder de la Comunidad de Muhammad'. Él va a perfeccionar la habilidad de estar con Dios y estar a su vez con la gente. Heredara el secreto del Profeta al cual se refirió cuando dijo, "Tengo un rostro que mira hacia El Creador y tengo un rostro que mira hacia la creación", y "Tengo una hora con El Creador y una hora con la creación."
Cuando des a luz llámalo Abd Allah porque él llevara el secreto del ser siervo. Llevará la Orden de regreso a los países árabes. A través de él su sucesor diseminará la Orden en los países occidentales y en el Lejano Oriente. Debes tener mucho cuidado con él. Pido que al llegar la edad de siete años me lo des para criarlo bajo mi cuidado.*

El 12 de Rabí ul-Awwal un Jueves su madre Amina dio nacimiento a un hijo a quien llamo Abd Allah. Cuando lo dio luz alrededor de la media noche nadie estaba con ella. Su padre estaba ocupado y su hermano estaba lejos. Ella dijo que durante el parto vio en una visión a dos damas que se le acercaban, una de ellas era Rabí al-Adawiyya y la otra era Asiya (la esposa del Faraón que creyó en

Moisés). La ayudaron durante el parto. Luego de un tiempo la visión desapareció y vio al bebe. En ese momento llego el marido y continuo ayudándola con el niño.

Sus padres jamás le oyeron llorar. En su niñez, a la edad de un año, a menudo lo veían con la cabeza en el suelo en posición de postración. Su madre, demás familiares y vecinos estaban asombrados ante esto. Hablo a la edad de siete meses y se podía hacer entender claramente. Era distinto a la mayoría de los niños también en otros aspectos. A menudo se lo veía moviendo la cabeza de derecha a izquierda pronunciando el Nombre Divino. A la edad de tres solía contarles a las visitas sobre su futuro. Sabía sus nombres sin tener familiaridad con ellos y sin que se lo dijeran. Asombro a la gente de su país. La gente solía visitar la casa de los padres para ver a este asombroso niño y escucharlo hablar. A la edad de siete era conocedor del Coran. Solía sentarse con su tío, Shaykh Sharafuddin, y responder a las preguntas que la gente les hacia. Sus respuestas eran siempre claras sobre asuntos de la Ley Divina, aunque nunca había estudiado jurisprudencia. Recitaba las evidencias del Coran y las Tradiciones sin haber estudiado las ciencias de las Tradiciones. Esto causaba que la gente estuviese mas y mas atraída hacia él.

La casa de sus padres estaba siempre llena de visitantes que venían a preguntar sobre sus problemas, dificultades y asuntos diarios. El les respondía y predecía su desenlace. Se volvió tan famoso a la edad de siete que si cualquiera en la aldea se quería casar primero iban a él y le preguntaban si el casamiento estaba destinado a ser exitoso, y mas que eso preguntaban si el casamiento era según la voluntad de Dios, según lo mencionado en las tabletas preservadas.

Los eruditos de su tiempo verificaban sus decisiones y aceptaban su jurisdicción. Concedores estaban tan fascinados con su conocimiento, aunque el solo tenía siete años de edad, que venían desde muy lejos para escuchar su conocimiento espiritual que fluía de él como una fuente. Su tío le pregunto como podía hablar sin esfuerzo y sin fin. El le contesto, "Oh tío, todo me viene como

palabras escritas delante mío que vienen de la Divina Presencia, solo tengo que mirar y leer lo que esta escrito." Solía discutir asuntos de profundo conocimiento de los que nunca había oído hablar antes. A la edad de siete años dijo a los maestros espirituales de sabiduría de su tiempo, "Si yo llegase a decir lo que se puso en mi corazón de Divino Conocimiento, hasta los santos me cortarían la garganta."

Era extremadamente meticuloso en mantener las prescripciones de la Ley Divina. Era el primero en aparecer para las oraciones en la mezquita cinco veces al día. El era el primero para estar presente para el dhikr. El era el primero para estar presente en las reuniones de los eruditos. Y el primor para estar presente en las reuniones espirituales. Adquirió fama por curar a los enfermos a través de la recitación de Surat al-Fatiha. Mucha gente fue atraída a el con distintos tipos de enfermedades. El leía Surat al-Fatiha y soplabá sobre ellos y ellos se curaban. Tenía un tremendo poder para curar inclusive gente que estaba muy lejos. La gente venía a el y pedía ayuda para padres, esposa, o alguien que estaba enfermo e imposibilitado de llegar a el. El leía al-Fatiha y se los enviaba, e instantáneamente se curaban desde cualquier distancia. Curar era una especialidad entre sus interminables especialidades.

Hablando sobre si mismo.

Yo soy un descendiente de Miqdad ibn al-Aswad a quien el Profeta solía denominar como delegado cuando salía de Medina en una expedición. Al igual que mi tío yo herede las cinco marcas de la bendita mano del Profeta que el había ubicado en la espalda de mi bendito abuelo, Miqdad ibn al-Aswad . De ese lunar brilla una luz especial.

En esta época de los años 1890 Daghestan estaba bajo severa opresión y tiranía por parte de los ejércitos ocupantes rusos. Su tío, quien era el dirigente espiritual de la aldea, y su padre, que era un conocido medico, decidieron emigrar desde Daghestan a Turquía. Luego de alcanzar esta decisión pidieron a Shaykh Abd Allah que hiciera una consulta espiritual sobre lo apropiado de emigrar en ese momento. Shaykh Abd Allah describió el evento,

Esa noche rece la oración nocturna. Renové mi ablución. Rece dos ciclos. Me senté en meditación y me conecte a través de mi shaykh, mi tío, al Profeta . Vi al Profeta acercándose con 124.000 Compañeros diciéndome, "Oh hijo mío, te entrego todos mis poderes y los de mis 124.000 Compañeros desde mi corazón. Dile a tu tío y a la gente a cargo de la aldea que emigren inmediatamente a Turquía."

Luego vi al Profeta abrazándome y me vi a mi mismo desapareciendo en el. En cuanto desaparecí en el me vi a mi mismo ascendiendo desde el Domo de la Roca, desde el cual el Profeta ascendió en el Viaje Nocturno. Me vi a mi mismo cabalgando en el mismo Buraq que llevo al Profeta . Me vi a mi mismo elevado en una verdadera visión a la estación de dos arcos de distancia, donde podía ver al Profeta pero no a mi mismo.

Me sentí a mi mismo como parte de la totalidad del Profeta . A través de ese ascenso recibí las realidades que el Profeta vertió en mi corazón de lo que el había recibido en la Noche del Ascenso. Todos estos distintos tipos de conocimiento vinieron a mi corazón en palabras de luz, que comenzaron verdes y cambiaron a violeta, y los entendimientos fueron vertidos en mi corazón en una cantidad incalculable.

Escuche una voz que venía de la Divina Presencia diciendo, "Acércate, Oh Mi siervo, a Mi Presencia." Al acercarme a través del Profeta todo desapareció, hasta la realidad espiritual del Profeta . Nada existía, excepto Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Luego escuche una voz que venía desde todas Sus Luces y Atributos que brillaban en Su Presencia, "Oh Mi siervo, ven al estado de subsistencia dentro de esta Luz." Me sentí a mi mismo entrar en subsistencia a través del Profeta luego de haber sido aniquilado, apareciendo y subsistiendo en la Divina Presencia, decorado con los noventa y nueve Atributos. Luego me vi a mi mismo en el Profeta , apareciendo dentro de cada creación que existía por el Poder de Dios. Esos nos llevo a un estado en el cual pudimos comprender que hay otros universos a parte de este universo. Que existen infinitas creaciones de Dios, Todopoderoso y Exaltado. Luego sentí que mi tío sacudía mi hombro y decía, "Oh hijo mío, es tiempo para la oración del amanecer."

Rece la oración del amanecer detrás de el y mas de 300 personas de la aldea rezaron en congregación con nosotros. Luego de la oración del amanecer mi tío se puso de pie y dijo, "Le pedimos a mi sobrino que hiciese una consulta espiritual." Todos estaban ansiosamente esperando el oír lo que yo había visto. Mi tío inmediatamente dijo, "Fue llevado a la presencia del Profeta a través de mi poder. El Profeta dio permiso a todos a que se mudaran a Turquía. Luego lo llevo a través de los estados hasta la estación que esta 'a la distancia de dos arcos' (53:9). Luego lo llevo a la estación en la cual le abrió una visión del conocimiento que nunca había sido abierta a ningún otro santo, incluyéndome a mi mismo. Su ascenso fue un medio de instrucción para santos del pasado y del presente y una llave que abre un gigantesco océano de sabiduría."

Me dije a mi mismo, "Mi tío estaba conmigo en esa visión. Y fue con su poder que recibí la misma." Todos en la aldea comenzaron a prepararse para la emigración. Nos movimos desde Daghestan a Turquía en un viaje lleno de dificultades, tanto por los soldados rusos como por asaltantes que mataban sin la menor provocación. Cerca de la frontera con Turquía viajábamos a través de un bosque que era sabido estaba lleno de soldados rusos. Era tiempo de la oración del amanecer. Mi tío dijo, "Realizaremos la oración del amanecer y luego cruzaremos el bosque." Ofrecimos la oración del amanecer y luego comenzamos a movernos. Shaykh Sharafuddin dijo a todos, "Deténganse! Pidió un baso de agua. Alguien se lo alcanzo y el leyó de Surah Ya Sin el fragmento que dice, 'Y

pusimos frente a ellos una barrera y detrás de ellos una barrera y los envolvimos en velos para que no puedan ver' (36:9). Luego recito, 'Dios es el mas protector y el mas Misericordioso de los que muestran misericordia.' (12:64).

Mientras recitaba estos versículos todos sintieron algo entrar en sus corazones. Vi que todos los emigrantes temblaban. Dios me dio una visión en ese momento para que yo pudiese ver que en ese momento estábamos rodeados por el ejercito ruso en todos los costados. Vi que ellos le disparaban a cualquier cosa que se moviese, inclusive a los pájaros. Luego vi que pasábamos y estábamos a salvo. Cruzábamos el bosque y ellos no escuchaban ni nuestras pisadas ni nuestros animales. Arribábamos a salvo al otro lado de la frontera. La visión termino cuando Shaykh Sharafuddin termino de recitar. Arrojo el agua delante nuestro y dijo, "Muévanse pero no miren hacia atrás." Mientras nos movíamos podíamos ver soldados rusos en todas partes. Sin embargo era como si fuésemos invisibles. No movimos por 20 millas a través de ese bosque. Nos tomo desde el amanecer hasta la oración de la noche. No nos detuvimos excepto para rezar, éramos invisibles a todos. Escuchamos al ejercito ruso dispararle a la gente, los pájaros, los animales y cualquier cosa que se movía. Pero pasamos sin ser detectados ni dañados. Éramos los únicos que estábamos a salvo. Salimos del bosque y cruzamos la frontera con Turquía.

Viajamos primero a Bursa, donde Shaykh Sharafuddin había establecido su hogar por un año. Luego de eso nos mudamos a Rashadiya, reuniéndonos con su tíos, Shaykh Abu Muhammad al-Madani, donde establecieron una aldea para los emigrantes de Daghestan. Estaba ubicada a 30 millas de Yalova, que esta en la costa Marmara, alrededor de 50 millas de Bursa y alrededor de 60 millas de Adapazar. Allí construyo la primer mezquita en al aldea, al lado construyo su casa. Todos los emigrantes se ocuparon en construir sus casas. Mi padre y mi madre construyeron una casa al lado de la casa de Shaykh Sharafuddin.

Cuando alcance la edad de 13 Turquía estaba bajo el ataque de los ejércitos británicos, franceses y griegos. El ejercito turco estaba reclutando a todos, inclusive a los niños. Quería que yo me uniese al ejercito, pero mi tío, quien tenia buenas relaciones con el Sultán Abdil Hamid, se negó a enviarme. Mi padre falleció y mi madre estaba sola, es así que tuve que trabajar para mantenerla. Cuando llegue a los 15 años de edad, Shaykh Sharafuddin me dijo, "Ahora, hijo mío eres maduro y un adulto, debes casarte." Me case a la muy joven edad de 15 años y viví con mi madre y con mi esposa.

La primera reclusión y entrenamiento espiritual.

Shaykh Sharafuddin crió y entreno al Shaykh Abd Allah con intensiva disciplina espiritual y largas horas de dhikr. Seis meses después de su casamiento se le ordeno entrar en reclusión por cinco años. El dijo,

Yo estaba recién casado, hacia solo seis meses cuando mi shaykh me ordeno que entrara en reclusión por cinco años. Mi madre estaba tan triste que se fue a quejar con mi shaykh, quien era su hermano. Mi esposa también estaba triste, pero mi corazón nunca se quejo. Al contrario, mi corazón estaba completamente feliz de entrar en la reclusión que yo deseaba con tanta intensidad.

Entre en reclusión aunque mi madre lloraba y decía, "No tengo a nadie excepto a ti, tu padre falleció, y tu hermano esta en Rusia." Sentí pena por mi madre, pero sabia que era una orden de mi shaykh y que venia directamente del Profeta ﷺ. Entre en la reclusión con ordenes de tomar todos los días seis duchas con agua fría, y mantener todas mis obligaciones y practicas devocionales. Además se me ordeno recitar, al menos, siete y hasta quince secciones del Coran y repetir el Sagrado Nombre de Allah 148.000 veces y saluciones para el Profeta ﷺ 24.000 veces por día.

Había muchas otras practicas, todas realizadas en un estado enfocado y meditativo. Yo estaba en una cueva en la densidad de un gran bosque sobre una montaña cubierta de nieve. Había una persona designada para servirme siete aceitunas y dos onzas de pan todos los días. Entre en reclusión cuando tenia quince años y medio. Cuando salí de esa reclusión a los 20 años de edad era muy delgado, pesando solo 100 libras.

Lo que se me revelo de experiencias y visiones no puede ser expresado en palabras. Cuando entre en reclusión le dije a mi ego, "Oh mi ego, aunque me muera no voy a dejar esta reclusión. Debes saberlo. No trates de cambiar mi parecer o de hacerme trampas."

Había una abertura en el techo de la cueva hacia afuera. Cuando entre en reclusión tape el agujero con un trozo de tela.

Dormí muy poco en esa reclusión, nunca sentí gran necesidad de dormir, porque tenia tan fuerte apoyo celestial. En cierta ocasión tuve una visión del Profeta ﷺ en reclusión en la Cueva de Hira. Por cuarenta días estuve sentado detrás de el y no dormí sino que continué en ese estado.

Mientras yo recitaba dhikr una noche luego de la media noche, una fuerte tormenta cayo sobre la montaña. Yo podía oír que la tormenta derribaba árboles y enviando lluvia y finalmente nieve. Hacia mucho frío y nada mantenía la calidez en mi cuerpo excepto el calor de mi dhikr. Un fuerte viento saco la tela en el techo de la cueva. Sentí que me congelaba. El viento trajo a la nieve que comenzó a amontonarse alrededor mío. Tenia tanto frío que no podía mover mis dedos para contar las repeticiones de mi dhikr. Mi corazón casi se detuvo. Se me ocurrió cerrar el agujero. En cuanto ese pensamiento vino a mi vi a mi shaykh gritándome, "Oh hijo mío, estas ocupado contigo mismo, o estas ocupado con Aquel que te creo? Si mueres del frío es mejor que permitirle a tu corazón un momento de desatención." Esa visión dio calidez a mi corazón y determinación para reiniciar el dhikr inmediatamente. Cuando continué el dhikr mas vino y con el mas nieve. Luche con mi mismo diciendo finalmente, "Déjame morir, aun así continuare mi dhikr." En cuanto dije eso el viento se detuvo y la nieve se detuvo. Un árbol cayo y cubrió el agujero en el techo de la cueva.

Un día después de que rece la ultima oración de la noche mientras estaba ocupado con dhikr y mi corazón estaba conectado con su Origen, vi una visión de mi mismo recitando dhikr en la Divina Presencia. A su vez sentí algo que me rodeaba. Sabia que no era algo celestial, sino algo físico. Recuerdo el dicho del Profeta ﷺ, "Nada pone miedo

en mi corazón excepto el miedo a Dios." Aunque sentí algo que me envolvía mi corazón permaneció sin ser molestado en la Divina Presencia.

En ese estado alcance un lugar en la estación del conocimiento de los números, en la repetición 777.777 del Nombre Divino. Estaba por pronunciando el numero 777.778 cuando escuche que la Divina Presencia se dirigía a mi, "Oh Mi siervo! Has alcanzado el secreto del conocimiento de los números esta noche. Has alcanzado la llave para esa estación. Ingresa en Nuestra Presencia en el estado de aquel que habla con Dios, el estado de Moisés

cuando hablo directamente con Dios." Yo vi que yo estaba hablando con la Divina Presencia.

Recibí respuestas a preguntas que los santos nunca habían podido alcanzar antes. Tome la oportunidad para preguntarle a Allah, "Oh Allah, cual es Tu Nombre mas elevado?" Y yo escuche, "Oh Mi siervo, eso se te dirá después." Luego esa visión desapareció y era tiempo de la oración del amanecer. Antes de cada oración yo debía tomar una ducha fría. Por supuesto, no había agua corriente, por consiguiente tuve que derretir nieve. Junto cuando estaba por ponerme de pie para lavarme para la oración encontré que enfrente mío estaba la cabeza de una víbora que me había rodeado completamente. Su cabeza estaba ubicada de tal manera que cualquier movimiento causado por el temor podía llevarla a que me atacara. No le di importancia. Sabia que si sentía miedo me atacaría, es así que la hice aparecer en mi mente como si no existiera. No podía ducharme con la víbora envuelta alrededor mío, pero la orden del shaykh debía seguirse, entonces vertí el agua sobre mi ropa y sobre la víbora. Durante cuarenta días ella permaneció envuelta alrededor mío. Cuando yo rezaba ella movía la cabeza para permitir mis postraciones.

Durante cuarenta días estuvo observándome para detectar algún error o muestra de miedo y atacarme. Esta prueba había venido de mi shaykh para comprobar si yo tenia miedo de otra cosa que no fuese Dios. Esta prueba termino, y la víbora comenzó a desenroscarse. Luego desapareció.

Shaykh Abd Allah paso cinco años en esa particular reclusión que termino cuando tenia 20 años de edad. Cuando salió ya estaba apto para la conscripción militar. Esta vez entro en el ejercito.

Su ascensión.

El describe un incidente que le ocurrió durante su servicio en el ejercito Otomano,

Vi a mi madre por sola una o dos semanas. Luego me llevaron a la batalla conocida como Safar Barlik en los Dardanelos. Un día hubo un ataque del enemigo y cien de nosotros quedaron atrás para defender una frontera. Yo era un excelente tirador. Desde una gran distancia podía pegarle a un hilo. Estábamos imposibilitados de defender nuestra posición y estábamos bajo un feroz ataque. Sentí que una bala me daba en el corazón y caía al suelo mortalmente herido. Mientras me moría vi al Profeta ﷺ venir a mi. El me dijo, "Oh hijo mío, tu estabas destinado a morir aquí. Pero aun te necesitamos en la tierra, tanto en la forma espiritual como física. Vengo para mostrarte como muere una persona y como el ángel de la muerte se lleva el alma. Me presento una visión el la cual vi mi alma abandonando mi cuerpo.

Célula por célula. Comenzando desde los dedos de mis pies. Mientras la vida se retiraba de mi, podía ver cuantas células había en mi cuerpo y la función de cada célula, y la cura de cada enfermedad de cada célula y escuche el dhikr de cada célula. Mientras mi alma pasaba por este proceso experimente lo que una persona siente cuando se muere. Vi los distintos estados de la muerte: estados dolorosos de la muerte, estados fáciles de la muerte, y los mas dichosos estados de la muerte. El Profeta ﷺ me dijo, "Tu eres de los que vivirán un dichoso estado de la muerte." Yo estaba disfrutando esto porque sentía que volvía a mi Origen que me hizo comprender el secreto del versículo coránico, 'A Dios pertenecemos y hacia El es nuestro retorno.' (2:156).

La visión continuo hasta que experimente que mi alma partía en el ultimo aliento. Vi el ángel de la muerte y escuche las preguntas que el hacia. Todos los tipos de visiones que aparecen a los que están muriendo yo las experimente, sin embargo estaba vivo durante esa experiencia y esto me posibilito entender el secreto de ese estado. Luego vi en esa visión a mi alma mirando a mi cuerpo. El Profeta ﷺ me decía, "Ven conmigo!" Yo acompañe al Profeta ﷺ. Me llevo a una visión de los siete cielos. Vi todo lo que el deseaba que viera sobre los siete cielos. El me elevo a la estación de la veracidad donde conocí a todos los profetas, a todos los santos, a todos los mártires y a todos los bien guiados. El dijo, "Oh mi hijo, ahora te mostrare las torturas del infierno." Allí vi todo lo que el Profeta ﷺ había mencionado en las Tradiciones sobre los castigos y las torturas de ese lugar. Dije, "Oh Profeta ﷺ, tu fuiste enviado como misericordia para los seres humanos. No hay alguna manera por la cual esta gente sea salvada?" El me respondió, "Si hijo mío, con mi intercesión todas esas personas pueden ser salvadas. Yo te estoy mostrando el destino de esa gente si yo no tuviese el poder para interceder por ellos." El Profeta ﷺ dijo, "Oh hijo mío, ahora te devolveré a la tierra y a tu cuerpo." En cuanto el Profeta ﷺ dijo eso mire hacia abajo y vi mi cuerpo que aparecía hinchado. Mire eso y dije, "Oh Profeta de Dios es mejor estar aquí contigo. No quiero volver.

Estoy feliz contigo en la Divina Presencia. Mira lo que es ese mundo! Yo ya estuve allí y ahora he partido. Por que debo volver? Mira mi cuerpo, esta todo hinchado."

El Profeta ﷺ dijo, "Oh hijo mío, debes volver! Ese es tu deber." Por orden del Profeta ﷺ yo retorne a mi cuerpo, aunque no quería hacerlo. Mientras yo entraba en mi cuerpo vi que la bala en mi corazón había sido recubierta en piel y la sangre se había detenido. Mientras que yo entraba suavemente en mi cuerpo la visión termino. Cuando termino vi los médicos en el campo de batalla buscando los sobrevivientes entre los muertos. Escuche que uno de ellos dijo, "Ese esta vivo! Ese esta vivo!" No tenia poder para hablar ni para moverme. Comprendí que mi cuerpo había estado allí tendido por siete días. Me llevaron y me trataron hasta que me recupere y mi salud fue restaurada. Luego me enviaron de regreso a mi tío. En cuanto llegue a el me dijo, "Oh hijo mío, disfrutaste tu visita?" Yo no dije

ni que sí ni que no, ya que quería saber si él se estaba refiriendo a la visita al ejército o a la visita a la compañía del Profeta ﷺ.

Luego me pregunto nuevamente, "Oh hijo mío, disfrutaste tu visita con el Profeta ﷺ?" Entonces comprendí que él sabía todo lo que me había ocurrido. Corrí a él, le bese la mano y le dije, "Oh mi shaykh estuve con el Profeta ﷺ y debo reconocer que no quería volver, pero él me dijo que era mi deber."

La entrega total de Sheik Abd Allah.

Shaykh Abd Allah continuó su vida bajo los ojos atentos de su tío, Shaykh Sharafuddin. Avanzo aun más en su conocimiento espiritual. Un día Shaykh Sharafuddin estaba sentado en un encuentro con 300 eruditos, tanto religiosos como espirituales. Estaban allí para discutir asuntos de importancia a su vida espiritual. Estaban sentados en una colina cercana a su mezquita. Shaykh Abd Allah vino caminando hacia el encuentro. Algunos de los eruditos le dijeron a Shaykh Sharafuddin, "Estamos asombrados por la gran importancia que le das a ese niño."

El shaykh respondió,

Míralo. Viene a verme. Si un niño de siete le dijese tu shaykh te hace llegar un mensaje que debes ir hacia la Meca, aunque yo no hubiese mandado al niño Abd Allah aceptaría y haría lo que le niño le dice. Esto es porque relaciona todo a mí y sabe que todo lo que le viene, le viene de mí sin importar el medio. Él sabe que si viene de mí la orden viene del Profeta ﷺ, porque mi corazón está conectado a su corazón y sabe que su origen es de Dios. Ahora si eso ocurriese, sin volver a su esposa o a su madre para saludarlas, ni empacar provisiones, inmediatamente dirigiría sus pasos hacia la Meca. Es por eso que le doy tanta importancia y además porque se el tipo de estación en la cual él está.

El estado en el cual él está ahora, nadie antes que él, incluyéndome a mí, ha podido entrar o ver. Ha alcanzado un estado más alto que mi estado y más alto que el estado de mis maestros en este Camino. Cuando la Orden continúa de un maestro a otro se mueve hacia arriba. Cuando el secreto se pasa de un shaykh a otro el rango se incrementa por la adición del secreto del sucesor al secreto que él recibe. A su vez el rango del Profeta ﷺ está siempre incrementándose en cada momento, elevándose aun más, así también los santos de su Comunidad. Ese es el significado del versículo coránico, ' Y por encima de todo el que posee conocimiento hay un mayor conocedor' (12:76)

Un encuentro con Gurdjieff.

El Granshaykh Abd Allah solía servir en el *khaniqah* de su maestro. Todos los días centenares de visitantes llegaban para visitar al shaykh, la mayoría de ellos venían de Daghestan. Entre los muchos visitantes del shaykh estaba el profesor ruso George Gurdjieff. Luego de haber arribado recientemente a Turquía. Luego de un largo y arduo escape de Rusia en al época de la Revolución Comunista, Gurdjieff vino a visitar al Shaykh Sharafuddin. Tenía muchos contactos con Sufies de distintas ordenes y había sido criado y había viajado extensivamente a través de la región del Caucazo. Estaba complacido de encontrar a los herederos del distinguido linaje Daghestani Naqshbandi.

Shaykh Sharafuddin le pidió a Shaykh Abd Allah que hospedara a su huésped. Shaykh Abd Allah relato los eventos de la reunión a varios de sus discípulos muchos años después. En cuanto se conocieron Shaykh Abd Allah dijo, "Usted esta interesado en el conocimiento de los nuevos puntos. Podemos hablar sobre ello en la mañana luego de la oración del amanecer. Ahora coma algo y descanse." Al horario de la oración del amanecer Shaykh Abd Allah llamo a Gurdjieff para que viniera a rezar con el. En cuanto termino la oración Shaykh Abd Allah comenzo a recitar Surah Ya Sin del Sagrado Coran. Cuando termino de leer Gurdjieff se aproximó y le pregunto si podía hablar sobre lo que acababa de experimentar. Gurdjieff dijo:

"En cuanto termino la oración y usted comenzo a recitar vi que usted venia a mi y tomo mi mano. Fuimos transportados a un hermoso rosedal. Usted me dijo que ese jardín era suyo y las rosas eran sus discípulos, cada uno tiene su color y su perfume. Me condujo a una particular rosa roja y me dijo, "Esta es suya. Huélala!" Cuando lo hice vi que la rosa se abrió y yo desaparecí en ella y me convertí en la rosa. Entre en las raíces las cuales me llevaron a su presencia. Me vi entrar en su corazón y convertirme en parte de usted. A través de su poder espiritual pude ascender al conocimiento del poder de los nueve puntos.

Luego una voz se dirigió a mi como Abd an-Nur y dijo, "Esta luz y este conocimiento ha sido otorgado a ti desde la Divina Presencia de Dios para traer paz a tu corazón. Sin embargo no debes usar el poder de este conocimiento." La voz me saludo con el saludo de paz y la visión termino cuando usted terminaba la recitación del Coran."

Shaykh Abd Allah respondio,

Surah Ya Sin fue llamada "El corazón del Coran" por el Santo Profeta ﷺ y el conocimiento de estos nueve puntos fue abierto a usted a través de ella. La visión fue a través de las bendiciones del versículo, 'Paz! una Palabra (de saludo) de un Señor Misericordiosísimo' (36:58).

Cada uno de los nueve puntos es representado por uno de los nueve santos que están al mas alto nivel de la Divina Presencia. Ellos son las llaves a poderes dentro del ser humano, pero no hay permiso para usar esas llaves. Ese es un secreto que en general no será abierto hasta los Últimos Días

cuando Mahdi ﷺ aparezca y Jesús ﷺ vuelva. Este encuentro nuestro ha sido bendecido. Manténlo secreto en tu corazón y no hables de el en esta vida. Abd an-Nur, pues ese es tu nombre con nosotros. Estas libre para quedarte o para irte, según lo que permitan tus responsabilidades. Siempre serás bienvenido aquí. Has logrado seguridad en la Divina Presencia. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu trabajo

Sus estados y discursos después de su segunda reclusión.

A los 30 años de edad Shaykh Abd Allah recibió la orden de entrar en otra larga reclusión de cinco años. Durante la misma muchas visiones y estados le fueron otorgados que son imposibles de describir dentro del marco de este libro. Luego de completar su segunda reclusión el poder de su atracción espiritual se incremento. Era tan renombrado que incluso durante la vida de su shaykh la gente venia de todas partes para aprender de el.

Discursos elegidos.

No les hablo sobre ninguna estación, manifestación o rango sin haber entrado en esa estación o posición o experimentado esa manifestación. No soy como tantos otros. Yo no hablo separando la vista del corazón. Enumerando las estaciones sin conocer su Realidad. No! Ante todo yo seguí ese camino y vi lo que era. Aprendí esas realidades y secretos que se pueden encontrar a través de el. Trabaje a través de ese camino hasta que obtuve el conocimiento de la certeza, el ojo de la certeza y la verdad de la certeza. Solo entonces les hablo, dándoles un pequeño sabor de lo que yo saboree. Hasta que los puedo hacer llegar a esa estación sin cansarlos y sin dificultades.

Hay cinco estaciones del corazón: qalb, sirr, sirr as-sirr, khafa, y akhfa. Qalb es el corazón, sirr es el secreto, sirr as-sirr es el secreto del secreto, khafa es lo oculto, akhfa es lo mas oculto. El secreto de esta orden esta basado en estas cinco sutiles estaciones del corazón (lataif).

Latifat al-qalb, es la estación del corazón que esta bajo la autoridad de Adán porque representa los aspectos

físicos del corazón. Latifat as-sirr, es la estación del secreto, esta bajo Noe , porque es la embarcación salvada del océano de la oscuridad, de la inundación de la ignorancia. Latifat sirr as-sirr, es la estación del secreto

del secreto, esta bajo dos profetas: Abraham y Moisés que representan la Presencia Divina de Dios sobre la tierra. Dios hizo Abraham el símbolo de todos Sus califas sobre la tierra, como se menciona en el versículo

de la creación de la humanidad (2:30). Moisés fue bendecido con escuchar y hablar a Dios, que son los atributos esenciales del conocimiento.

Latifat al-khafa, la estación oculta esta bajo Jesús por su relación con el conocimiento oculto. El representa el entendimiento espiritual.

Latifat al-akhfa, la mas oculta estación esta bajo la realidad de Muhammad , porque a el le fue otorgada una estación muy por encima de la de otros profetas y mensajeros. El fue el que fue elevado en la Noche del Ascenso a la Divina Presencia. Esto esta representado en la sagrada frase en el testimonio de fe en el cual "No hay otro dios mas que Dios" es unida a "Muhammad es el Mensajero de Dios".

La luz de estas estaciones fueron mostradas a mi. La luz del corazón tiene un tinte amarillo. La luz del secreto es roja. La luz del secreto del secreto es blanca. La luz de la estación oculta es verde. La luz de la estación mas oculta es negra.

Estas cinco estaciones son el centro de los nueve puntos que representan el punto de convergencia de la inspiración de la Divina Presencia en el corazón del ser humano. Estos nueve puntos están ubicados en el pecho de cada ser humano y representan nueve estados ocultos diferentes en cada ser humano. Cada estado esta conectado a un santo, quien tiene la autoridad para controlar ese punto.

Si el buscador en el Camino Naqshbandi puede revelar y hacer contacto espiritual con el maestro autorizado para controlar estos puntos, puede recibir conocimiento y poder para usar esos nueve puntos.

Solo podemos aludir a las condiciones relacionadas a la apertura de estos nueve puntos superficialmente. La primera estación involucra el poder de encarcelar al ego. La llave para llegar al segundo estado es mediante dhikr con la illah ill-Allah. El tercer estado consiste en atestiguar el tallado del nombre de Allah en el corazón (naqsh). El cuarto estado se relaciona al significado de ese tallado en el corazón. El quinto estado es imprimir el tallado con su dhikr. En el sexto estado el corazón puede dejar de latir, según la voluntad, y puede comenzar a latir, según la voluntad. El séptimo estado es estar conciente del numero de veces que el corazón deja de latir y el numero de veces que uno restaura el latido del corazón. En el octavo estado uno menciona la frase Muhammadun Rasul Allah en cada interrupción de los latidos del corazón y en cada restauración de su latir. El noveno estado es retornar a su cueva, como Dios menciona en Surat al-Kahf, 'Cuando te alejas de ellos y las cosas que alaban en lugar de Dios dirígete a la Cueva. Tu Señor verterá Sus Mercedes sobre ti' (18:16).

La Cueva es la Divina Presencia. Aquí uno pronuncia la querida oración del Profeta , 'Oh Allah, Tu eres mi destino y Tu Placer es lo que busco'. El corazón al circular entre la cesación y restauración de su latido, existe al nivel de la Esencia de la Divina Presencia. Porque esa Divina Esencia es la fuente de todo ser creado. Ese corazón será uno con hasta la mas pequeña creación en este universo. El corazón que ha alcanzado los secretos de los nueve puntos podrá ver todo, escuchar todo, saborear todo, sentir todo, 'Hasta que El será los oídos con los que escucha, los ojos con los que ve, los labios con los que habla, la mano con la que agarra, los pies con los que camina. El será Noble. Solo tendrá que decir a una cosa Se! y será.'

El testamento del Sheik Sharafuddin.

En los últimos días de su vida, Shaykh Sharafuddin, escribió su testamento y se lo dio a Shaykh Abd Allah. Predijo en ese tiempo, "Luego de que yo muera surgirá una oportunidad para que dejes Turquía. Cuando llegue debes tomarla, porque tu deber no esta aquí sino fuera de Turquía."

Shaykh Abd Allah tenía dos hijas de su esposa Halima, la mayor se llamaba Rabia y la menor Madiha. Otro nueve de sus hijos no habían sobrevivido. Luego de que su shaykh falleciera una delegación vino a el de el Rey Farq de Egipto para expresar las condolencias ya que Shaykh Sharafuddin tenía muchos seguidores en Egipto. Uno de los príncipes que venia con la delegación vio a su hija Madiha, se sintió atraído , y pidió casarse con ella.

Shaykh Abd Allah comprendió que esa era la oportunidad de dejar Turquía, la que su shaykh le había predicho. Inmediatamente acepto la propuesta y con la complacencia de su hija y casamiento tuvo lugar rápidamente. Pronto después de eso, recibió una invitación de el nuevo marido de su hija para que viajase a Egipto. El dijo,

Fui a Egipto y permanecí con mi hija. La relación entre ella y su marido no era buena. Luego de algún tiempo el matrimonio fracaso y termine en divorcio. Tome el consejo de mi shaykh de aprovechar la oportunidad. Aborde un barco con mi esposa e hijo en Alejandria y me embarque hacia Latakia. Desde Latakia fui a Aleppo, a donde llegue solo con diez piastras (aproximadamente diez centavos) en el bolsillo, y ninguna otra posesión mundanal conmigo. Fui a la mezquita para rezar la oración de la noche con mis hijas y mi esposa. Allí un hombre se acerco a mi y me dijo, "Oh mi shaykh, sea mi huésped." Me llevo a mi y a mi familia y nos albergó. Considero a esto como uno de los milagros de mi shaykh, quien me llevo de Turquía a Egipto y luego a Aleppo, donde Dios nos abrió una puerta.

Permaneció un tiempo en Aleppo donde la gente estaba honrada de tenerlo. Eruditos venían desde lejos para escucharlo y estaban fascinados con sus discursos y su conocimiento. Le llamaban el vivificador de la religión. De allí se mudo a Homs, donde visito la mezquita y tumba del compañero del Profeta ﷺ, Khalid ibn al-Walid. Permaneció brevemente en Homss. Se mudo a Damasco al distrito Maidan, cerca de la tumba de Saad ad-Din Jibawi, un santo de la familia del Profeta ﷺ. Allí estableció la primer zawiya para la rama de la Orden Naqshbandi que había ido a Daghestan. Con el, la Cadena de Oro de la Orden Naqshbandi que había ido desde Damasco ,bajo Shaykh Khalid a Daghestan con Shaykh Ismail y sus califas, ahora retornaba a Damasco. Sus dos hijas se casaron. Rabia tuvo tres nenas y un varón. Madiha se caso con Shaykh Tawifiq al-Hehibri, uno de los grandes eruditos islámicos del Líbano. Muy pronto multitudes comenzaron a llegar a su zawiya. Llegaban de todas partes, Sufies, gente de negocios, gente del gobierno y gente común. Los discípulos venían todos los días para sentarse a la puerta de su khaniqah. Diariamente se servia alimento a centenares de personas, muchos de los cuales también dormían allí.

Luego recibió una orden espiritual para mudarse a la montaña de Qasiyun. Es el punto mas alto en Damasco desde donde se puede ver la ciudad entera. Con la ayuda de sus dos discípulos, Shaykh Muhammad Nazim Adil y Shaykh Husayn Ali construyo una casa. Esta casa y la mezquita a su lado siguen en pie. La mezquita es el citio de su tumba. Vio en una visión, mientras construía la

mezquita, que el Profeta ﷺ junto con Abu Bakr as-Siddiq ؓ, Ali ؓ, Shah Naqshband y Ahmad al-Faruqi, venían y ponían postes para marcar la forma y la ubicación de las paredes de la mezquita. En cuanto termino la visión los marcadores eran visibles y todos los presentes los vieron. En esa mezquita a través de los años centenares de miles de visitantes fueron recibidos: para curación, para oraciones, para entrenamiento, para aprendizaje de todo tipo de conocimiento externo e interno.

En muchas ocasiones el Profeta ﷺ le ordeno entrar en mas reclusiones. Están reclusiones variaban en duración de cuarenta días a un año. Atravesó mas de veinte reclusiones durante toda su vida. Alguna de estas reclusiones se realizaron en Damasco, otras en Jordania, algunas en Bagdad en la tumba de Abdul Qadir Gilani, y muchas en Medina. Con cada reclusión su poder espiritual y rango se amplificaban. En cierta ocasión envió un mensaje a través de Mawlana Shaykh Nazim a Sharif Abd Allah, quien era el Rey de Jordania y uno de sus discípulos, diciéndole, "No reces en congregación, especialmente el viernes, porque tuve una visión en la cual te matan." Ese mensaje fue otorgado a Sharf Abd Allah, pero el no escucho la advertencia. La próxima semana fue muerto cuando dejaba las oraciones congregativas de los viernes.

Anos después un primo nuestro accidentalmente recibió un disparo en Beirut. Fue sometido a una operación de emergencia. Asustados ante la condición de mi primo fuimos a visitar a nuestro granshaykh. En cuanto ingresamos y antes de que pudiéramos hablar el dijo, "Vuelvan! Fue escrito que moriría, pero con mis oraciones sobrevivirá. La operación que esta atravesando será exitosa." Cuando volvimos nuestro primo estaba en coma y lo llevaban a cirugía. Informamos a su madre lo que el granshaykh nos había dicho para darle esperanzas y tranquilizarla. Al próximo día nuestro primo recobro la conciencia. El nos dijo, "Yo vi al granshaykh viniendo y operándome eso fue lo que me salvo."

Shaykh Abd Allah a menudo hablaba sobre cosas predestinadas. El dijo,

Es conocido que hay dos tipos de destinos. El primer tipo de destino es conocido como destino suspendido o mutable. Esta escrito sobre la Tableta Preservada. Esto varia según voluntad y comportamiento, causa y efecto. Todos los santos pueden cambiar este tipo de destino para sus discípulos, para entrenarlos e influenciar su destino cambiando sus acciones y comportamiento. La autoridad de cambiar el destino mutable de los discípulos pertenece a los shaykhs, ya que ellos están conectados uno a otro por Voluntad Divina. El segundo tipo de destino es contenido en la Madre del Libro según se menciona en el versículo, 'Dios abroga o confirma lo que El quiere: El tiene la Madre del Libro' (13:39), es llamado destino fijo. Los santos nunca interfieren en ese destino fijo que esta en las manos del Creador.

Dios dio la autoridad de cambiar el destino fijo solo a los nueve santos que están en el mas alto nivel de la Divina Presencia por permiso del Profeta ﷺ, quien es el primero en tomar ese poder de Dios. Ellos controlan los nueve puntos de la conciencia humana relacionados al estado del ascenso de un individuo en su camino a la Divina Presencia. Dios le dio a estos nueve santos, cuyo numero no se ha modificado desde el tiempo del Profeta ﷺ hasta hoy, el poder de usar sultán adh-dhikr, el Mas Grande Recuerdo.

Todos saben que dhikr es primordialmente la repetición de la illaha ill-Allah y que es practicado por todas las ordenes Sufies, incluyendo la Naqshbandi. Pero el Sultán adh-dhikr es un tipo de dhikr completamente distinto.

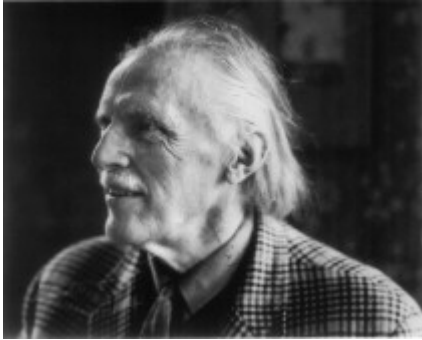
Dios dijo, 'Hemos revelado el dhikr, y Nosotros somos quienes protegemos el Dhikr en ti' (15:9). El dhikr mencionado aquí es el Sagrado Coran. El dhikr de estos nueve santos, además de La ilaha ill-Allah, es el secreto del Sagrado Coran. Ellos recitan el Coran, no como lo recitamos nosotros leyendo desde el principio al fin, sino que lo recitan con todos sus secretos y realidades interiores. Porque Dios dijo, 'No hay nada verde ni seco sin que este inscripto en un Registro' (6:59) No existe una de las creaciones de Dios en todos los universos creados que no haya sido mencionado ya, con todos sus secretos, en el Libro Claro, el Coran.

El santo que recita el Coran en sultán adh-dhikr esta por lo tanto recitandolo con todos los secretos de cada creación, de principio a fin. Dios dio a cada letra del Coran, según los nueve altos maestros de la Orden Naqshbandi (esta fue la primera vez que el shaykh mencionaba este secreto), doce mil conocimientos. El Coran contiene alrededor de 600,000 letras, entonces por cada letra, estos santos pueden tomar 12,000 conocimientos!

Cada uno de estos nueve santos difiere del otro en su nivel. Podríamos decir que uno de ellos por ejemplo, podía recitar el Sagrado Coran por el poder de sultán adh-dhikr, lo cual significa abarcar 12,000 significados en cada letra, solo una vez en la vida. Otro pudo recitarlo tres veces en su vida. El tercero pudo hacerlo nueve veces en su vida. Otro pudo recitarlo 99 veces en su vida.

El secreto difería desde un santo a otro. Shah Naqshband pudo hacerlo 999 veces en su vida. Ahmad al-Faruqi pudo recitarlo 9,999 veces en su vida. Shaykh Sharafuddin pudo recitarlo 19,999 veces.

Aquí Shaykh Abd Allah se detuvo. Shaykh Nazim dijo, "En cada aliento grandshaykh Abd Allah Daghestani exhalaba sultán adh-dhikr e inhalaba sultán adh-dhikr. Solía completar el secreto del Coran dos veces en cada aliento"

Un encuentro con John Bennett.

Entro los muchos visitantes y buscadores en la puerta del granshaykh estaba el inglés John G. Bennett. En varios de sus libros relata sus encuentros con Shaykh Abd Allah. Lo siguiente es un extracto de sus relatos compilados de *Concerning Subud* y *Witness*. Bennett escribe en *Concerning Subud*, "Shaykh Abd Allah es un verdadero santo con quien uno siente completa confianza". Elabora mas detalles sobre su encuentro en *Witness*:

El shaykh me esperaba en la terraza de su casa. Su ubicación por encima de la ciudad permitía un espectacular panorama....Me sentí tranquilo desde el comienzo, y muy pronto experimente una gran alegría que parecía llenar el lugar. Sabía que estaba en presencia de un muy buen hombre.

Luego de los saludos iniciales, cumplidos sobre me dominio del idioma Turco, me asombro diciendo, 'Porque no trajo a la hermana que estaba con usted? Tengo un mensaje para ella como así también para usted'. Era improbable que alguien pudiese decirle sobre Elizabeth. Habíamos caminado derecho a su casa, y el Dadjí, mi guía, me dejo en la puerta sin hablar con ninguno. Yo respondí que como el era musulmán, yo no pensé que querría hablar con una mujer. Dijo simplemente: 'Por que no? Las reglas y las costumbres son para la protección de los tontos; a mi no me conciernen. La próxima vez que pase por Damasco, puede traerla a mi?' Yo prometí hacerlo si la oportunidad se presentaba.

Nos sentamos por mucho tiempo en silencio, mirando la antigua ciudad. Cuando empezó a hablar, se me hizo difícil salir de la profunda abstracción en la cual había caído. El me decía, "Esperaba a alguien hoy, pero no sabía que serías tu. Hace algunas noches un ángel vino a mi habitación y me dijo que vendrías a visitarme y yo debía darte tres mensajes. Pediste guía a Dios sobre tu esposa. Dios la esta cuidando. Trataste de ayudarla pero eso era error. Estas molestando el trabajo que Dios ha estado haciendo en su alma. No hay razón para que estés ansioso sobre ella, pero es inútil que trates de entender. El segundo mensaje es concerniente a tu casa. Le pediste a Dios guía sobre si debes seguir tu camino o seguir a otros. Debes confiar en ti mismo. Los armenios te perseguirán pero no debes tener miedo. Atraerás a mucha gente a ti, y no debes dudar aunque otra gente se enoje." Quedo en silencio. Me sombraron los dos mensajes porque era verdad que había rezado pidiendo guía en estos dos asuntos.

"El mensaje mas importante es el ultimo. Debes saber que hay un gran mal en el mundo. La gente se ha entregado a sí mismo a la alabanza de cosas materiales y han perdido la voluntad y el poder de alabar a Dios. Dios siempre ha enviado mensajeros para mostrarles el camino para salir de tales situaciones. También lo ha hecho en esta época. Un mensajero ya esta en la tierra. Su identidad es conocida por muchos. Antes de que pase demasiado tiempo el ira a Occidente. Algunos hombres han sido elegidos para que prepararan el camino para el... Se me ha revelado que tu eres uno de los elegidos para preparar el camino... El Mensajero vendrá a tu país, inclusive a tu casa...

"Nunca dejes de alabar a Dios solo que no debes mostrarlo. Exteriormente debes comportarte como los demás se comportan. Dios ha determinado dos Ángeles para que te cuiden. Uno te guiara y te dirigirá para que ya no cometas errores como antes. El otro realizara los deberes religiosos que tú no puedas hacer. Te aconsejo que frecuentemente repitas en tu corazón la palabra la illaha ill-Allah, que significa entregarse a Dios solamente."

Cuando le dije que esta era la profesión de fe musulmana, el me respondió que era tan cristiana como musulmana, pues la fundación de toda religión es que el hombre no debe seguir su propia voluntad, sino la voluntad de Dios.

Shaykh Abdullah ad-Dagehestani con murids en Damasco. Sheik Nazim a la derecha del Grand Sheik y Sheik Hussein a su izquierda.

Su paso a la otra vida.

Observamos muchos hechos maravillosos con nuestro granshaykh. Su vida estaba llena de actividad benéfica. Estaba siempre sonriendo. Nunca estaba enojado. No tenía ingresos, sin embargo el alimento era siempre abundante en su casa. De qué forma era sostenido? era la pregunta en la mente de todos. La gente se presentaba sin ser anunciada llegando a número de hasta a veces 200, pero siempre encontraban alimento listo para ellos. Siempre nos preguntábamos, de dónde vienen el arroz, el pan y la carne?.

Rara vez lo vi dormir a la noche. Durante el día estaba siempre recibiendo a la gente y a la noche estaba siempre sentado en su habitación especial leyendo el Corán, leyendo *Dalail al-Khayrat*, haciendo su dhikr personal o leyendo alabanzas al Profeta ﷺ. Solía rezar después de la media noche hasta el amanecer.

Ayudaba a los necesitados todo lo que podía y cobijaba a muchos sin techo en su mezquita. Él servía a la humanidad. La lengua no alcanza para describir sus buenos modales y buenas características.

Un día en 1973 él dijo, "El Profeta ﷺ me llama. Debo irme y verlo." Él me dijo, "Vendrás a mí luego de que se te haga una operación en el ojo", refiriéndose a la miopía del ojo izquierdo. Estaba insinuando su fallecimiento, pero nosotros no podíamos aceptar esa insinuación. Estaba vivo en nosotros y vivo en todos aquellos que lo conocían, inclusive los gatos que siempre estaban alrededor de él.

Luego de la operación de su ojo, dejó de comer. Nosotros le rogábamos para que comiera pero él se negaba diciendo, "Estoy en reclusión completa porque el Profeta ﷺ me llama. Solo aceptaba pan seco suavizado con agua una vez por día. Él dijo, "No quiero vivir más. Quiero unirme al Profeta ﷺ y estar con él.

Él me está llamando, Dios me está llamando." Esto fue como un rayo para nosotros, y aun así no podíamos creerlo. Luego escribió su testamento y dijo, "El próximo domingo he de fallecer." Sería el 30 de Septiembre de 1973 EC, el 4 de Ramadan 1393 AH. Todos estaban sorprendidos y asustados esperando aquel día para ver si su predicción se realizaría.

Era el domingo pronosticado. Eran las 10. Estábamos sentados en su habitación. Él me dijo, "Tómame la presión." Le tome la presión y estaba por encima de los 150. Luego él me dijo, "Hijo mío, estos son los últimos segundos de mi vida. No quiero que nadie quede aquí. Todos deben salir e irse a la sala grande de reuniones. Éramos solo 10 en la sala. En ese momento llegaron dos médicos, uno era mi hermano y el otro un amigo. Ambos eran cirujanos. Granshaykh solo permitió familiares su habitación.

Escuchamos a su hija llorando, "Mi padre ha muerto! Mi padre ha muerto!" Todos corrimos a la habitación y vimos que granshaykh no se movía. Rápidamente mi hermano tomó su pulso y su presión sanguíneas, pero eran indetectables. Corrió histéricamente al auto para conseguir una jeringa con medicina, regresando minutos después. Reingreso de la misma manera queriendo inyectar al shaykh en el corazón para que volviera a latir. El otro médico dijo, "¿Qué estás haciendo? El shaykh ha estado muerto por más de siete minutos. Deja esta tontería." Pero él no se detenía he insistía en inyectarlo.

El Granshaykh abrió los ojos, levantó la mano y dijo en turco: "*Burak*", que significa "¡Alto!"

Todos estaban sorprendidos. Nunca habían oído a los muertos hablar. Esto jamás lo olvidaré en toda mi vida. Todos los presentes, profesores y médicos, tampoco lo olvidarán. Luego de eso mi hermano gordo sus instrumentos. Nos quedamos allí sin saber qué decir. Estaba muerto o no? Simplemente se estaba ocultando para volver al poco tiempo? Ese es el secreto que Dios da a sus amantes y santos que viajan en Su Reino, en Su Amor, en Sus Secretos. Fue un día inolvidable.

La noticia de su fallecimiento fue como un tremendo tornado, atravesando Damasco, Aleppo, Jordania y Beirut. La gente venía de todas partes para verlo por última vez. Lo lavamos y de su sagrado cuerpo vino un hermoso aroma. Lo preparamos para la oración

funeraria y el entierro del próximo día. Todos los eruditos de Damasco asistieron a su funeral. 400.000 personas vinieron a la oración funeraria. La gente se alineaba desde su casa hasta la Mezquita de ibn Arabi, descansa su cuerpo.

Cuando volvimos a su casa luego de la oración funeraria vimos que el féretro pasaba sobre las cabezas de la gente sin ayuda, moviéndose hacia la mezquita para ser enterrado. Tardamos tres horas para caminar desde la Mezquita de Muhyiddin ibn Arabi a la mezquita de Granshaykh, un viaje que normalmente lleva 20 minutos, a causa de la gran aglomeración en las calles.

Todos estaban llorando. No querían que el shaykh fuese enterrado. Nadie quería creerlo, y nadie podía aceptarlo. Era suficiente para hacernos recordar el estado de los compañeros cuando el Profeta ﷺ falleció. Entendimos porque Umar رضي الله عنه, Uthman رضي الله عنه y Ali رضي الله عنه no podían aceptar que el Profeta ﷺ hubiese fallecido. Pasamos por el mismo estado y nos preguntábamos como Abu Bakr رضي الله عنه había podido soportar esos sentimientos.

Todos los oficiales gubernamentales y eruditos estaban en la mezquita esperando para enterrarlo. Un mensaje fue otorgado por el Imán diciendo, "No entierren al Granshaykh hasta que llegue el Shaykh Nazim." Nadie podía creerlo, ya que no había forma de contactar al Shaykh Nazim que estaba en Chipre. No había teléfono, ni fax, incluso un telegrama hubiese tardado dos días. Nadie acepto que el mensaje fuese real. Pero por amor a nuestro shaykh nos alegramos de posponer su entierro e insistimos que se esperase al Shaykh Nazim.

Era Ramadan y todos estaban ayunando. Los eruditos y la multitud se impacientaron. Había gente que se quería ir. Anunciamos que eran libres de irse si querían, pero que debíamos esperar. Luego de un tiempo, la mayoría de la gente se fue, solo los mas sinceros seguidores del shaykh permanecieron. Poco tiempo antes de la puesta de sol, Shaykh Nazim subió las escaleras. Como llego tan rápido?, nadie sabe. Sigue siendo un misterio hasta este día.

Shaykh Nazim trajo el cuerpo de Granshaykh de nuevo a la mezquita y rezo la oración funeraria para el una vez mas. Lo enterró con sus propias manos. Cuando levanto la mortaja de su rostro oímos el dulce perfume de sándalo, ámbar y almizcle, que jamás habíamos oído antes. Entonces Shaykh Nazim nos pidió que todos saliéramos para prepararnos para quebrar el ayuno. Solo mi hermano y yo permanecemos para ver que estaba ocurriendo adentro.

El permaneció junto a la tumba, como si estuviese rezando. Luego en un abrir y cerrar de ojos, Shaykh Nazim desapareció. Este hecho agrego una extraordinaria sorpresa a nuestras sorpresas previas. No había palabras que expresaran nuestros sentimientos. Quince minutos pasaron y repentinamente vimos que Shaykh Nazim aparecía en el mismo lugar del que había desaparecido. Luego corrimos a la puerta cuando salía. El dijo, "Que! Siguen aquí? No quebraron el ayuno? No importa mi compañía es mejor!" Fuimos a quebrar el ayuno con el. Shaykh Nazim volvió esa noche a Beirut, y tomo un avión a Chipre.

Sus profecías.

Granshaykh Abd Allah ad-Daghestani, *naqib al-ummah*, que Dios bendiga su alma, profetizo muchos eventos, algunos han ocurrido y otros aun esperamos que sucedan.

El dijo en 1966, "El año que viene habrá una guerra entre israelíes y árabes. Los árabes serán derrotados". El predijo que ocurriría otra guerra entre Israel y los árabes. Poco tiempo antes de morir dijo, "Habrá una gran guerra dentro de un mes entre israelíes y árabes." Esto ocurrió. El tres de octubre, tres días después de su fallecimiento, los árabes e Israel entraron en otra guerra.

En cierta ocasión la hija del Granshaykh, Madiha, consideraba comprar una casa con su marido en Beirut y Granshaykh dijo, "No". Ella insistió, pero aun así el dijo, "No". Ella continuo insistiendo pero el estaba resuelto y dijo: "Beirut estará llena de derramamiento de sangre. Cada casa será afectada por el derramamiento de sangre y nadie quedara sin ser tocado". Menciono esto en 1972, y comenzó a ocurrir en 1975. Nos dijo antes de su fallecimiento, "Los veo en Trípoli, en el norte del Líbano." Esta era su forma de sugerir que nos mudáramos de Beirut.

Dijo, "Veo a Inglaterra entrando en el Islam". Predijo que una familia real en Europa apoyaría el Islam, ya que en su linaje había sangre árabe. "Esto los atraerá a la espiritualidad y desarrollara en ellos un interés en distintas religiones, acercándolos a la Divina Presencia".

Gran Sheik Abdullah ad-Daghestani.

Sobre un asunto relacionado dijo, "Cuando John Bennett me conoció y atestiguo que Dios es Uno y que Muhammad es el Mensajero de Dios, me pregunto que podía hacer. Le dije que mantuviera su testimonio en secreto. De esa manera pudo atraer a mucha gente de su tierra, Inglaterra para que atestiguara, interesándolos en la espiritualidad".

China esta bajo la autoridad de un gran santo, que será uno de los mas grandes santos en la época de Mahdi رضي الله عنه Jesús عليه السلام. Su nombre es Abdur Rauf al-Yamani. A través de su influencia China firmara un acuerdo con Occidente para no usar armas nucleares. China se dividirá en muchos pequeños países. Habrá problemas en el Lejano Oriente, en la Península de Korea, y una gran potencia va a intervenir para detener el conflicto. Un país no-árabe del medio oriente atacara la zona del Golfo Pérsico, y el mundo temerá que su fuente de petróleo sea cortada.

Dijo, "Cairo se hundirá bajo el agua". Luego los rusos construyeron la represa de Aswan; contiene una enorme cantidad de agua y recientemente se ha descubierto que algunos de sus soportes están sueltos y erosionándose rápidamente. Dijo,

Chipre se hundirá, y habrá una erupción en el Monte Olimpo, cercano a Bursa. Bajo estos dos elementos, gas y fuego, que hasta ahora se mantuvieron separadas, y los santos siempre rezaron para que estos dos elementos no se combinaran. Por su explosión, centenares de miles de personas serán heridas y quedaran sin hogar. Habrá una guerra en la zona del Golfo donde un gran incendio involucrara al resto del mundo.

Alemania e Inglaterra lideraran a Europa. En Alemania hay un santo, asignado por el Mahdi y Jesús , quien elevara a la gente y las entrenara en espiritualidad. Ese santo esta oculto, pero esta entre ellos.

Habrá un gran cambio en la forma árabe de hacer política, y un régimen poderoso va a realizar un cambio hacia un mejor tipo de gobierno.

Antes de su fallecimiento en un reunión privada con algunos de sus mas cercanos discípulos dijo,

Habrá paz y Estados Unidos será el que lidera las conversaciones de paz, que pondrán fin a la guerra entre los árabes e Israel. Esto va a ocurrir. La señal de ello es el colapso del comunismo y la fragmentación del Imperio Ruso en muchas partes. No habrá poder en este mundo, excepto por Estados Unidos. La mayoría de los gobiernos árabes se volcaran hacia los norteamericanos. El conflicto se aquietara completamente y los árabes y los israelíes vivirán en paz. Lentamente cada conflicto en la tierra llegara a su fin, y en todas partes habrá paz. Norte América liderara eso. Todos estarán felices y ninguno esperara que la guerra vuelva a ocurrir.

Repentinamente, en el medio de la paz, un ataque se llevara a cabo en contra de Turquía por parte de un país vecino. Esto desencadenara una guerra, seguido por la invasión de Turquía por un país vecino. Esto amenazara las bases norteamericanas en Turquía y causara una mayor batalla. Eso resultara en un gran desastre en la tierra y una guerra horrible. Durante el curso de la guerra el Mahdi aparecerá y Jesús volverá. Su propósito será traer espiritualidad, paz y justicia y vencer la tiranía, el miedo y el terror. El amor, la felicidad y la paz llenaran la tierra, con el poder de Mahdi y Jesús , con la Voluntad de Dios Todopoderoso.

El secreto de la Cadena de Oro fue pasado al sol de soles, el líder de los atraídos a Dios, el descubridor de los secretos, Shaykh Muhammad Nazim Adil al-Qubrusi ar-Rabbani an-Naqshbandi al-Haqqani.

Notas

- 1- Abul Hasan Summun, citado en *Hilyat al-awliya*, 10:310.
- 2- *Concerning Subud*, p. 45, *Witness*, pp. 308-310.

Sheik Muhammad Nazim Adil al-Qubrusi al-Haqqani ﴿﴾ (40)

**Oh tu que has ido en peregrinación,
¿Dónde estás? ¿Dónde, Oh dónde?
Aquí, aquí esta el Amado.
Oh ven ahora, ven, Oh ven!
Tu amigo, Él es tu vecino,
Él esta al lado de tu casa-
Y tú, errante en el desierto
¿Qué clase de amor es ese?**

Rumi. Diwan. ¹

Shaykh Muhammad Nazim Adil es el imán de la gente de la sinceridad, el secreto de la santidad, quien reavivo la Orden Naqshbandi a fines del siglo 20, con guía celestial y ética profética. Infundió en la Comunidad y en el planeta el amor a Dios, y el amor a aquellos que aman a Dios, luego de que hubiesen sido oscurecidos por el fuego y el humo de la tribulación y el terror, la ira y la aflicción.

El es el revelador de secretos, el protector de la luz, shaykh de sheiks, sultán de ascetas, sultán de devotos, sultán de la gente de la Verdad. Es el jefe de los maestros sin par del Divino Conocimiento a fines del siglo 20. El es la lluvia del océano del conocimiento de esta Orden, que reaviva espíritus en todas partes de este mundo. Es el santo de los siete continentes. Su luz atrae discípulos de todas las partes del mundo. El luce el manto de la luz de la Divina Presencia. El es singular en su tiempo. El es la orquídea plantada en la tierra del Divino Amor. Es el sol de todos los universos. Es conocido como el santo de las dos alas: el conocimiento externo y el conocimiento interno.

El es un milagro de los milagros de Dios, caminando en esta tierra y volando en los cielos. Es el secreto de los secretos de Dios, apareciendo en Su Divinidad y existiendo en Su Existencia. El es el dueño del trono de la guía, el reavivador de la Ley Divina, el maestro del Camino Sufi, el constructor de la Verdad, el guía del círculo, el poema lírico de todos los secretos. El es el maestro de los santos y el santo de los maestros. Los buscadores circulan la Kaba de su luz. El es una fuente que constantemente fluye, una catarata vertiendo constantemente su conocimiento, un río que siempre desborda, un océano sin fin que se eleva y chocan sobre infinitas costas.

Nació en Lárnaca, Chipre, el 21 de abril de 1922, un viernes, 24 de Shaban, 1340 AH. Su linaje por parte de su padre tiene raíces que van hasta Abdul Qadir Gilani, fundador de la Orden Qadiri. Su linaje por parte de su madre retrocede a Jalaluddin Rumi, fundador de

la Orden Mevlevi. Es Hasani-Husayni, emparentado al Profeta ﷺ a través del linaje de sus abuelos a la Familia del Profeta ﷺ. Por el lado de su padre recibió la Orden Sufi Qadiri, de su madre recibió la Orden Sufi Mevlevi.

Durante su niñez en Chipre mantuvo la compañía de su abuelo, quien era un shaykh de la Orden Qadiri, para aprender su disciplina y su espiritualidad. Extraordinarias señales aparecieron tempranamente en él. Su conducta era perfecta. Nunca peleó, ni discutió con nadie. Estaba siempre sonriente y paciente. Su abuelo paterno y su abuelo materno lo entrenaron para el camino espiritual.

El padre con sus hijos. El joven Shaykh Nazim a la izquierda, cuando tenía 16 años.

En su juventud Shaykh Nazim recibió gran consideración por su estación espiritual, inusualmente alta. Todos en Lárnaca sabían de él, porque a una joven edad él podía aconsejar a la gente, predecir el futuro, y revelarlo espontáneamente. Desde la edad de cinco años había ocasiones en las cuales la madre no lo podía encontrar. Luego de buscar por largo tiempo, lo encontraba en la mezquita, o en la

tumba de Umm Hiram ؓ, una Compañera del Profeta ﷺ, cuya tumba tiene una mezquita construida a la par suya. Los turistas venían a su tumba en gran número, atraídos por el fenómeno de una roca suspendida en el espacio por encima de su tumba. Cuando su madre trataba de llevarlo nuevamente a su casa él decía, "Déjame con Umm Hiram ؓ, ella es uno de nuestros ancestros." A menudo se lo veía hablando con Umm Hiram ؓ, quien había sido enterrada hacia 14 siglos, escuchando y luego hablando, escuchando y respondiendo, como si tuviese una conversación con ella. Cuando alguien le molestaba, él decía, "Déjeme, estoy hablando con mi abuela quien está en esta tumba."

Su padre lo envió a la escuela para estudiar conocimiento secular durante el día, y a la noche estudiaba las ciencias religiosas. Él era un genio entre sus compañeros. Luego de completar sus estudios secundarios, cada noche, entregaba su estudio a las órdenes Mevlevi y Qadiri. Conducía los círculos Mevlevi y Qadiri los jueves y los viernes.

Todos en Chipre lo conocían en esa época como una persona intensamente espiritual. Aprendió la Ley Divina, jurisprudencia, la ciencia de las Tradiciones, la ciencia de la lógica, el comentario del Corán y estaba capacitado para dar edictos legales sobre todo el espectro de temas islámicos. Podía hablar de todos los niveles espirituales. Tenía un don para explicar realidades difíciles en aforismos claros y fáciles.

Luego de completar la escuela secundaria en Chipre se mudó a Estambul en 1359 AH/ 1940 EC, donde sus dos hermanos y una hermana Vivían. Estudió ingeniería química en la Universidad de Estambul, en el distrito Bayazit. A su vez avanzaba en el conocimiento de la Ley Divina y el estudio del idioma árabe con su shaykh, Shaykh Jamaluddin al-Lasuni, quien falleció en 1375 AH/ 1955 EC. Recibió su título en ingeniería química y se destacó entre sus colegas. Los profesores universitarios lo alentaban a que se dedicara a la investigación. Él dijo, "No siento atracción por la ciencia moderna. Mi corazón está siempre atraído a las ciencias espirituales."

Durante su primer año en Estambul conoció a su primer shaykh espiritual, Shaykh Sulayman Arzurumi, un shaykh de la Orden Naqshbandi que falleció en 1368 AH/ 1948 EC. Mientras estudiaba ingeniería química asistía a las reuniones de ese shaykh para aprender la disciplina de la Orden Naqshbandi, además de sus otras dos órdenes, la Qadiri y la Mevlevi.

Como estudiante, el Sheik Nazim obtuvo excelentes notas en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Estambul.

Usualmente se le vía en la mezquita de Sultán Ahmad, meditando solo durante toda la noche. El dijo,

Allí recibí grandes bendiciones y gran paz en mi corazón. Siempre rezaba la oración del amanecer en esa mezquita con mis dos sheiks, Shaykh Jamaluddin al-Lasuni y shaykh Sulayman Arzurumi. Me educaron y pusieron conocimiento espiritual en mi corazón. Tuve muchas visiones durante ese tiempo que me impulsaban a ir a Damasco, pero aun no tenia permiso de mi shaykh. Muchas veces en mi visiones a través de la auto-anulación, vi al Profeta Muhammad ﷺ llamándome a su presencia. Había en mi corazón un profundo anhelo de dejar todo y emigrar a la Ciudad Santa del Profeta ﷺ.

Un día, cuando este anhelo en mi corazón era particularmente intenso, tuve una visión en la cual mi sheik, Shaykh Sulayman Arzurumi, venia, me tomaba del hombro y me decía, "El permiso ha llegado. Tus secretos, tu legado y tu guía espiritual, no están conmigo. Solo te tuve en custodia hasta que estuvieras preparado para tu verdadero shaykh, quien es también mi shaykh, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani. El tiene tus llaves. Ve a el en Damasco. Este permiso viene de mi y del Profeta ﷺ." [Shaykh Sulayman Arzurumi era uno de los 313 santos de la Orden Naqshbandi, quienes siguen los pasos y representan a los 313 mensajeros.]

Esa visión termino y a través de ella recibí el permiso de mudarme a Damasco. Busque a mi shaykh para decirle sobre esa visión. Lo encontré viniendo a la mezquita luego de dos horas. Corrí a el. El abrió sus brazos y me dijo, "Hijo mío, estas feliz con tu visión?" Entonces supe que el sabia todo lo que había ocurrido. El dijo, "No esperes. Dirígete a Damasco!" No me dio dirección, ni ninguna otra información excepto el nombre, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani en Damasco. Viaje desde Estambul a Aleppo en tren, donde permanecí por un tiempo. Mientras estaba allí yo iba de una mezquita a otra rezando, sentándome con eruditos y dedicando mi tiempo a la alabanza y a la meditación.

Luego viaje a Hama, que como Aleppo, es una ciudad muy antigua. Trate de mudarme a Damasco pero era imposible. Los franceses que ocupaban Damasco se estaban preparando para un ataque por parte de los ingleses. Es así que viaje a Homs a la tumba de Khalid ibn Walid ؓ un Compañero del Profeta ﷺ. Visite a Khalid ibn Walid ؓ y luego fui a la mezquita y reze. Un sirviente vino a mi y dijo, "Tuve un sueño la noche pasada en la cual el Profeta ﷺ vino a mi y me dijo, 'Uno de mis nietos llega mañana. Cuidalo por mi.' Luego me mostró como seria su aspecto. Tu eres esa persona."

Me cautivo de tal manera lo que dijo que inmediatamente acepte su invitación. Me dio una habitación en esa mezquita donde permanecí por un año. No salía excepto para rezar y sentarme en compañía de dos eruditos de Homs quienes enseñaban recitación coránica y exégesis, Tradiciones y jurisprudencia. Eran Shaykh Muhammad Ali Uyun as-Sud y Shaykh Abdul Aziz Uyun as-Sud, el mufti de Homs. Asisti además a las enseñanzas espirituales de dos shaykhs Naqshbandi, Shaykh Abdul Jalil Murad y Shaykh Said as-Suba'i. Mi corazón anhelaba ir a Damasco, pero porque la guerra era tan intensa decidí ir a Trípoli, Líbano, desde allí a Beirut y desde Beirut a Damasco mediante una ruta mas segura.

En el año 1364 AH/ 1944 EC, Shaykh Nazim, viajo a Trípoli en autobús. El autobús lo llevo hasta el puerto y allí lo dejo. Era un extraño allí, sin conocer a nadie. Mientras caminaba en la zona portuaria vio que alguien venia a el desde el lado opuesto de la calle. Esa persona era Shaykh Munir al-Malek, el mufti de Trípoli. El era a su vez el shaykh de todas las ordenes Sufies de la ciudad. Se aproximó y dijo, "Acaso tu eres Shaykh Nazim? Vi en un sueño que el Profeta ﷺ me decía, 'Uno de mis nietos viene desde Trípoli.' Me mostró tu aspecto y me dijo que te buscara en esta zona. Me dijo que cuidara de ti."

Shaykh Nazim relata,

Permanecí con el Shaykh Munir al-Malek durante un mes. El arreglo para que yo fuera a Homs y desde allí a Damasco. Yo arribé en Damasco un viernes, 1365 AH/ 1945 EC, al principio del año de la Hijri. Sabia que Shaykh Abd Allah vivía en el distrito de Hayy al-Maidan, cerca de la tumba de Bilal al-Habashi ؓ, y muchos descendientes de la familia del Profeta ﷺ. Un área antigua llena de monumentos antiquísimos.

Yo no sabia que casa era la del shaykh. Tuve una visión en ese momento, mientras estaba allí parado en la calle, en la cual el shaykh salía a la calle y me llamaba para que yo entrase a su casa. La visión termino, pero yo no vi a nadie en la calle. Estaba vacía a causa del bombardeo de los franceses y los ingleses. Todos tenían miedo, y se ocultaban en sus hogares. Estaba solo en la calle. En mi corazón me preguntaba cual era la casa del shaykh. Luego en una visión vi una casa especifica con una puerta especifica. Las busque hasta que las encontré. Cuando estaba por golpear, el shaykh abrió la puerta y dijo, "Bienvenido, hijo mío, Nazim Effendi."

Su inusual apariencia me atrajo inmediatamente. Nunca había visto a un shaykh así. La luz se vertía de su cara y su frente. La calidez venía de su corazón y de la brillante sonrisa en su rostro. Me llevo al piso superior diciéndome, "Te hemos estado esperando."

Mi corazón estaba completamente feliz de estar con él. Pero también tenía el anhelo de visitar la ciudad del Santo Profeta ﷺ. Le pregunte, "Que debo hacer?" El dijo, "Mañana te daré tu respuesta. Ahora, descansa." Me ofreció cena y reze la oración nocturna con él y dormí. A la mañana temprano me despertó para la oración nocturna optativa. Nunca en mi vida sentí tanto poder como el que había en esa oración. Me sentí en la Divina Presencia y mi corazón estaba mas y mas atraído a él.

Una visión vino a mi. Me vi a mismo subiendo la escalera desde nuestro lugar de oración a Bayt al-Mamur, la Kaba de los cielos, escalón a escalón. Cada escalón era un estado en el cual él me ponía. En cada estado recibía conocimiento en mi corazón de los cuales jamás antes había aprendido u oído. Palabras, frases y oraciones fueron puestas de tal magnífica manera transmitidas dentro de mi corazón en cada estado al cual yo era elevado. Hasta que llegamos a Bayt al-Mamur. Allí vi a los 124.000 profetas, de pie en filas para la oración, como el Profeta Muhammad ﷺ como imam. Vi a los 124.000 Compañeros del Profeta Muhammad ﷺ parados en fila detrás de ellos. Vi a los 7.007 santos de la Orden Naqshbandi parados detrás de ellos para la oración. Vi a los 124.000 santos de las otras ordenes, parados en fila para la oración.

Habían dejado dos espacios vacíos, para dos personas, los cuales estaban directamente a la derecha de Abu Bakr as-Siddiq ﷺ. Gran sheik fue a ese lugar abierto me llevo con él y realizamos la oración del amanecer. Nunca en mi vida había experimentado dulzura alguna como la de esa oración. Cuando el Profeta Muhammad ﷺ lidero la oración, la belleza de su recitación era indescriptible.

Era una experiencia que ninguna palabra puede describir ya que era un asunto Divino. Cuando la oración termino, la visión llevo a su fin también. Escuche que el shaykh me decía que hiciera el llamado para la oración del amanecer.

Rezo la oración del amanecer y yo rece detrás de él. Afuera se podía escuchar el bombardeo de los dos ejércitos. Me dio iniciación en la Orden Naqshbandi y me dijo, "Hijo mío, tenemos suficiente poder para que en un segundo nuestro discípulo alcance su estación." Tan pronto como dijo esto miro dentro de mi corazón con sus ojos. Al hacerlo se volvieron amarillos, luego rojos, luego blancos, luego verdes y luego negros. El color de sus ojos cambiaba cuando vertía en mi corazón el conocimiento asociado con cada color.

La luz amarilla era la primera y correspondía al estado del corazón. El vertió en mi corazón toda clase de conocimiento externo necesario para la vida diaria de la gente. Luego vertió del estado del secreto el conocimiento de las 40 ordenes que vienen de Ali ibn Abi Talib (A). Me encontré un maestro en todas estas ordenes. Mientras se transmitía el conocimiento de este estado sus ojos eran rojos. El tercer estado, que es el secreto de secretos, solo esta permitido para shaykhs de la Orden Naqshbandi, cuyo imam es Abu Bakr ﷺ. Al verter en mi corazón desde este estado, sus ojos eran de color blanco. Luego me llevo al estado de lo oculto, la estación del conocimiento espiritual oculto, donde sus ojos cambiaron a verde. Luego me llevo a la estación del completo aniquilamiento, la estación de lo mas oculto donde nada aparecía. El color de sus ojos eran negros. Aquí me trajo en Presencia de Dios. Luego me retorno a la existencia.

Mi amor por él en ese momento era tan intenso, que no podía imaginar alejarme de él. Deseaba nada mas que quedarme con él para siempre y servirle. Luego llevo la tormenta, descendió el tornado, y la turbulencia amenazo la calma. La prueba era gigantesca. Mi corazón estaba desesperado cuando me dijo, "Hijo mío, tu pueblo te necesita. Te he dado suficiente por ahora. Ve a Chipre hoy." Había tardado un año y medio para alcanzarlo. Pase una noche con él. Y ahora él me ordenaba que volviese a Chipre, un lugar que no había visto en cinco años. Fue una orden terrible para mí, pero en el Camino Sufi, el discípulo debe rendirse y someterse a la voluntad de su shaykh.

Luego de besar sus manos y sus pies y recibir su permiso, trate de encontrar una manera de viajar a Chipre. La Segunda Guerra Mundial alcanzaba su fin y no había transportación. Me encontraba en la calle pensando acerca de este problema cuando una persona se acerco a mí y me pregunto, "Shaykh, necesita viajar?" Yo dije, "Si! Hacia donde vas?" Y él dijo, "Hacia Trípoli." Me llevo en su camión y luego de dos días llegamos a Trípoli. Cuando llegamos allí le pedí que me llevara al puerto. El dijo, "Para que?" Yo le respondí, "Para encontrar un barco que me lleve a Chipre." El dijo, "Como? Nadie viaja por mar con esta terrible guerra." Yo dije, "No te preocupes por eso. Solo llévame allí." Me llevo al puerto a allí me dejo. Una vez mas me sorprendí cuando vi al Shaykh Munir al Malek viniendo hacia mí. Me dijo, "Que es ese amor que tu abuelo tiene por tí? El Profeta ﷺ nuevamente se me apareció en sueños y dijo, "Viene mi hijo Nazim. Cuídalo.""

Permanecí con él tres días. Le pedí que me ayudara para poder viajar a Chipre. Trato de hacerlo, pero imposible en ese momento a causa de la guerra y la escasez de combustible. No pudo conseguir mas que un barco a vela. Me dijo, "Puedes ir pero es muy peligroso." Yo dije, "Debo ir. Esa fue la orden de mi shaykh." Shaykh Munir pago al dueño una fuerte suma para convencerlo de que me llevase. Nos embarcamos. Tardamos siete días para llegar a Chipre, un viaje que normalmente toma cuatro horas por lancha motorizada.

En cuanto llegue y puse pie sobre la tierra de Chipre, inmediatamente una visión se abrió a mí y vi al Gran sheik Abd Allah ad-Daghestani diciéndome, "Oh hijo mío, nada pudo impedirte que realizaras mi orden. Has logrado mucho escuchando y aceptando. Desde este momento siempre seré visible a tí. En cualquier oportunidad que dirijas tu corazón hacia mí, yo estaré allí. Cualquier pregunta que tengas recibirás una respuesta directamente de la Divina Presencia. Cualquier estado espiritual que desees lograr se te otorgara a causa de tu completa sumisión. Los ángeles están felices contigo. El Profeta ﷺ esta feliz contigo." En cuanto dijo eso lo sentí cerca mío, a mi lado, y desde ese entonces jamás me dejo. Siempre esta a mi lado.

Shaykh Nazim comenzó a diseminar guía espiritual y enseñanzas islámicas en Chipre. Muchos seguidores vinieron a él y aceptaron la Orden Naqshbandi. Lamentablemente, era una época en la cual toda la religión estaba prohibida en Turquía, y como él estaba en la comunidad turca de Chipre, la religión estaba prohibida allí también. Hasta la recitación del llamado a la oración estaba prohibida.

Shaykh Nazim un joven discípulo de Gran Sheik Abdullah Al-Daghestani.

Su primer acción luego de alcanzar su lugar de nacimiento, fue ir a la mezquita y hacer el llamado a la oración en árabe. Inmediatamente fue encarcelado. Permaneció en la cárcel por una semana. En cuanto fue liberado se dirigió a la gran mezquita de Nicosia y llamó a la gente a la oración desde el minarete. Esto hizo que los oficiales se enojaran mucho. Iniciaron una querrela en contra de él. Mientras esperaba el desarrollo de la querrela recorrió toda Nicosia y las aldeas cercanas llamando a la gente a la oración desde los minaretes. Como resultado, se presentaron aun más querrelas en su contra. Eventualmente había 114 casos pendientes en su contra. Sus abogados le aconsejaron que dejara de llamar a la gente a la oración, pero él dijo, "No puedo. La gente debe oír el llamado a la oración."

El día de la audiencia llegó para los 114 casos. Si lo hubiesen procesado y condenado hubiese recibido más de 100 años en la cárcel. El mismo día los resultados electorales llegaron desde Turquía. Un hombre llamado Adnan Menderes había sido elegido. Su primera resolución como presidente fue abrir todas las mezquitas y permitir que el llamado a la oración se hiciera en árabe. Ese fue un milagro de nuestro Gran sheik.

Durante sus años allí Shaykh Nazim viajó por todo Chipre, además visitó el Líbano, Egipto, Arabia Saudita y muchos otros lugares para enseñar el Camino Sufi. Volvió a Damasco en 1952 donde se casó con uno de los discípulos del gran sheik Hajjah Amina Adil. Desde ese tiempo vivió en Damasco y visitaba Chipre todos los años para los tres meses de Rajab, Shaban y Ramadan. Su familia vivió con él en Damasco y viajaba con él a Chipre cada vez que él iba allí. Tenía dos hijas y dos hijos.

Sus viajes.

Shaykh Nazim solía ir para la peregrinación como jefe de Hajj con la caravana de peregrinos de Chipre. Realizó 27 peregrinaciones en total. Cuidaba a los discípulos y seguidores del Gran sheik.

En cierta ocasión el Gran sheik le dijo que fuera de Damasco a Aleppo a pie, y que se detuviera en cada aldea en el camino para diseminar las enseñanzas Naqshbandi, el conocimiento del Sufismo y el conocimiento de la religión. La distancia entre Damasco y Aleppo es de 400 kilómetros. Tardó más de un año para ir y volver. Caminaba uno o dos días, alcanzaba una aldea, permanecía una semana allí diseminando la Orden Naqshbandi, liderando dhikr, entrenando a la gente, y luego avanzaría por el camino hasta la próxima aldea. Al poco tiempo su nombre estaba en todas las bocas, desde la frontera con Jordania hasta la frontera con Turquía cercana a Aleppo.

Similarmente, Gran sheik una vez le dijo a Shaykh Nazim que caminara a través de Chipre. Camino de una aldea a otra, llamando a la gente al Islam, para que dejaran el ateísmo, el secularismo, y el materialismo y regresaran a Dios. Se volvió tan conocido a través de Chipre y tan amado, que el color de su turbante y manto, ambos verde oscuro, se volvieron conocidos a través de la isla como "Shaykh Nazim cabeza verde". (*Shaykh Nazim yesilbas*)

Visitó el Líbano en muchas ocasiones, donde nosotros lo conocimos. En 1955 estaba en la oficina de mi tío, quien era Secretario General de Asuntos Religiosos en el Líbano, posición de alto rango en el gobierno. Era tiempo para la oración de la tarde y mi tío, Shaykh Mukhtar Alayli, solía rezar en el Masjid al-Umari al-Kabir en Beirut. Había sido una iglesia en la época de Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه, y en su tiempo había sido convertida en mezquita. Debajo de la mezquita aun se pueden encontrar los cimientos de la iglesia. Mi tío lideró la oración y dos de mis hermanos y yo rezamos detrás de él. Un shaykh vino y rezo al lado nuestro. Vino a mi hermano y le dijo, "Tu eres tal y tal?", y menciono su nombre. Miró a mi otro hermano y menciono también su nombre. Me miró a mí y me llamó por

mi nombre. Nos sorprendimos mucho ante este hecho, ya que nunca antes lo habíamos visto. Mi tío también estaba atraído por el. Este era nuestro primer contacto con Shaykh Nazim.

Mi hermano mayor insistió en hospedar al Shaykh Nazim en nuestra casa y mi tío vino con nosotros. Nuestro huésped dijo, "He sido enviado por Shaykh Abd Allah. El me dijo, 'El que esta a tu derecha en la oración de la tarde se llama tal y tal, el otro se llama tal y tal y el otro se llama tal y tal. Inicialos en la Orden Naqshbandi, van a estar entre nuestros seguidores.'" Su conocimiento de todos nuestros nombres nos asombro y nos atrajo a el. Siendo joven, yo estaba particularmente fascinado.

Desde ese momento el comenzó a visitar Beirut en forma regular. Nosotros también comenzamos a visitar Damasco cada semana para ver al Gran sheik Abd Allah y Shaykh Nazim. Recibimos mucho conocimiento espiritual y atestiguamos los poderes milagrosos que diseminaban en los corazones de los buscadores. Fuimos tan atraídos a ellos que siempre rogábamos que nuestro padre nos permitiera verlos cada domingo.

La casa del Shaykh Nazim nunca estaba vacía. Al menos cien visitantes pasaban por su casa cada día. Servia a cada uno de ellos. Su casa estaba cerca a la casa de Gran sheik en Jabal Qasiyun, una montaña desde la cual se veía toda la ciudad, en el Sudeste de Damasco. Vivía en una casa modesta de estuco en la cual todo era simple, hecho a mano de madera o algún otro material natural.

Desde 1974 comenzó a visitar Europa, viajando todos los años desde Chipre a Londres en avión y volviendo por tierra en auto. Continua conociendo todo tipo de gente de todas las tierras e idiomas, de las distintas creencias religiosas y las distintas culturas. La gente continua atestiguando al Dios Único, se unen al Camino Sufi y aprenden secretos espirituales de el. Su rostro sonriente y brillante es conocido a través de Europa y amado por traer el verdadero sabor de la espiritualidad a la vida de la gente.

En años recientes el realizo una caminata a través de Turquía. Cada año desde 1978 el invierte de tres a cuatro meses viajando en el área de Turquía. En un año viajo por la zona de Estambul, Yalova, Bursa, Eskisehir y Ankara. En otro viaje a Konya, Isparta, y Kirsehir. En otro ano viajo a la costa del sur, desde Adana, hasta Mersin, Alanya, Izmir, y Antalya. Luego en otro año fue a la zona este, Diyarbakir, Erzurum, y hasta la frontera con Irak. Otro viaje lo paso en el mar Negro, moviéndose desde un distrito a otro, desde una aldea a otra, desde una mezquita a otra, diseminando la palabra de Dios, espiritualidad y luz dondequiera que iba.

Dondequiera que va es bienvenido por multitudes de gente común y también por los oficiales y gente gubernamental. Es conocido por el amado sobrenombre de *al-Qubrusi* a través de Turquía. El era el shaykh del presidente de Turquía, Turgut Ozal. Era muy bien respetado por el. Actualmente es bien conocido a través de Turquía por la extensa cobertura dada a el por los medios y la prensa. Es entrevistado cada semana por una estación televisiva u otra, un reportero u otro, para recibir sus opiniones sobre los acontecimientos en Turquía y su futuro. El transita el camino medio recomendado por el Profeta ﷺ, permitiéndole andar por la fina línea entre el gobierno secular y los grupos islámicos fundamentalistas. Esto trae felicidad y paz a los corazones y mentes de la gente común y la clase intelectual.

En 1986, se le llamo para que viajase al Lejano Oriente: Brunei, Malasia, Singapur, India, Pakistán, Sri Lanka. Sultanes, presidentes, miembros del parlamento, oficiales gubernamentales, y por supuesto la gente común, le dieron la bienvenida en todas partes. En Brunei es considerado el santo de la época. Fue recibido por la generosidad de su pueblo y especialmente el Sultán Hajji Hasan al-Bolkiah. Es considerado uno de los grandes sheiks de la Orden Naqshbandi en Malasia. En Pakistán, se lo reconoce como el revivificador de la Orden Sufi y tiene miles de discípulos. En Sri Lanka, entre los oficiales gubernamentales y la gente común tiene mas de 20.000 discípulos. Es muy bien respetado por los musulmanes de Singapur y allí también tiene muchos discípulos.

Recientemente, en 1991, realizo su primer viaje a América. En su primer viaje visito mas de 15 estados. Se reunió con mucha gente de distintas creencias y religiones: musulmanes, cristianos, judíos, sikhs, budistas, hindúes, y creyentes en la Nueva Era. Esto resulto en el establecimiento de mas de 13 centros de la Orden Naqshbandi en Norte América. Hizo su segunda visita en 1993, y viajo a través de muchas ciudades y localidades, visitando mezquitas, iglesias, sinagogas, y templos. A través de el mas de 10.000 personas en Norte América entraron en el Islam y tomaron iniciación en la Orden Naqshbandi.

En Octubre de 1993, asistió a la reiniciación de la mezquita-escuela del imam Bukhari en Bukhara, Uzbekistan. Fue el primero en muchas generaciones de shaykhs de esta línea en poder volver al corazón de la tierra de los grandes maestros de Asia Central que imprimieron poderosamente su Camino y nombre sobre esta Orden.

Así como Shah Naqshband fue el revivificador en Bukhara y Asia Central. Así como Ahmad as-Sirhindi al-Mujaddidi fue el rivivificador en el segundo milenio. Así como Khalid al-Baghdadi fue el revivificador del Islam, la Ley Divina y el Camino en el Medio Oriente, hoy Shaykh Nazim al-Haqqani es el revivificador, el renovador del llamado a Dios en esta era, la era de la tecnología y el progreso material.

Sus reclusiones.

Su primera reclusión por orden del Shaykh Abd Allah ad-Daghestani fue en el año 1955 en Sueileh, Jordania. Allí paso seis meses en reclusión. El poder y la pureza de su presencia atrajo a miles de discípulos, hasta que Sueileh y las poblaciones vecinas, Ramta y Amman, se llenaron de discípulos. Eruditos, oficiales y mucha otra gente fue atraída a su luz y su personalidad.

Cuando solo tenia dos hijos, una nena y un bacón, fue llamado por nuestro Gran sheik, Shaykh Abd Allah ad-Daghestani. El le dijo, "He recibido una Orden del Profeta ﷺ para que hagas reclusión en la mezquita de Abdul Qadir Gilani en Baghdad. Ve allí y has reclusión por seis meses."

Describiendo el acontecimiento, Shaykh Nazim dice,

No le hice al shaykh ninguna pregunta. Ni siquiera volví a mi casa. Dirigí mis pasos inmediatamente a Marja en el centro. No pensé, 'Necesito ropa, necesito dinero, necesito provisiones.' Cuando el me dijo, "¡Ve!" Yo fui. Fui conducido a hacer reclusión con Abdul Qadir Gilani. Al llegar al centro vi un hombre que me miraba, el cual me reconoció. El dijo, "Shaykh Nazim, a donde se dirige?" Yo le dije, "A Bagdad." El era discípulo del Gran sheik. El dijo, "Yo también voy a Bagdad!" Tenía un camión lleno de carga para entregar en Bagdad, por lo tanto me llevo con el.

Cuando entre en la mezquita de Shaykh Abdul Qadir Gilani había un hombre gigante que cerraba la puerta de la mezquita. Me dijo, "Shaykh Nazim!" "Si", le respondí. El dijo, "Yo soy el asignado para servirlo durante su estadía aquí. Venga conmigo." Yo estaba sorprendido por esto, pero en mi corazón no había sorpresa alguna, ya que en el tariqat sabemos que todo esta arreglado por la Divina Presencia. Lo seguí hasta que llego a la tumba del Gran-Intercesor. Di saludos a mi tatarabuelo, Shaykh Abdul Qadir Gilani. Luego me condujo a una habitación y me dijo, "Todos los días te serviré un plato con sopa de lentejas con un pedazo de pan."

Solo salía de mi habitación para las cinco oraciones. El resto del día lo pasa en mi cuarto. Llegue a un estado tal que podía recitar todo el Coran en nueve horas. Recitaba la illaha ill-Allah 124.000 veces y 124.000 saluciones para el Profeta ﷺ. Además de leer Dalail al-khayrat completo. Regularmente recitaba 313.000 Allah, Allah, todos los días, así como también otras oraciones que me fueron asignadas. Visión tras visión me aparecieron. Estas visiones me llevaban de un estado a otro hasta que fui aniquilado en la Divina Presencia.

Un día tuve una visión en la cual Shaykh Abdul Qadir Gilani me llamaba a su tumba. Me dijo, "Hijo mío, te espero en mi tumba. Ven!" Inmediatamente me duche, rece dos ciclos y camine hasta su tumba que estaba solo a pocos pies de mi habitación. Cuando llegue allí, comencé a contemplar y dije, 'as-salam alayka ya jaddi' ('la paz sea contigo Oh mi abuelo'). Inmediatamente vi que salía de su tumba y se ponía de pie a mi lado. Detrás de él había un gran trono decorado con piedras preciosas. Me dijo, "Ven conmigo. Siéntate en aquel trono."

Nos sentamos como un abuelo se sienta con su nieto. El dijo, "Estoy feliz contigo. La estación de tu shaykh, Abd Allah al-Faiz ad-Daghestani, es muy alta en la Orden Naqshbandi. Yo soy tu abuelo y te paso directamente desde mi el poder que llevo como Gran-Intercesor. Te inicio directamente en la Orden Qadiri."

Inmediatamente después de eso apareció el Gran sheik, apareció el Profeta ﷺ y apareció Shah Naqshband. Shaykh Abdul Qadir Gilani se puso de pie por respeto al Profeta ﷺ y por los demás shaykhs. Yo hice lo mismo. El dijo, "Oh mi Profeta, Oh Mensajero de Dios, soy el abuelo de este nieto mío. Estoy muy feliz con su progreso en la Orden Naqshbandi y me gustaría agregar la Orden Naqshbandi a mis poderes." El Profeta ﷺ sonreía, miro a Shah Naqshband, quien a su vez el miro al Gran sheik. Esta era la conducta apropiada porque Shaykh Abd Allah era el shaykh viviente de esa época. Gran sheik paso el secreto de la Orden Naqshbandi recibida de Shah Naqshband, a través del linaje del Profeta ﷺ de Abu Bakr as-Siddiq ﷺ, agregando al estado de Shaykh Abdul Qadir Gilani el poder de la Orden Naqshbandi.

Cuando Shaykh Nazim termino su reclusión y estaba por irse fue a la tumba del Shaykh Abdul Qadir Gilani para decir adiós. Shaykh Abdul Qadir Gilani apareció a él en persona y le dijo, "Oh mi hijo, estoy muy feliz con los estados que has alcanzado en la Orden Naqshbandi. Estoy renovando tu iniciación a través de la Orden Qadiri." Shaykh Abdul Qadir Gilani luego dijo, "Oh mi nieto te voy a dar un recuerdo de tu visita." Lo abrazo y le dio diez monedas. Estas monedas eran del tiempo en el que él vivía. No eran de nuestro tiempo. Hasta el día de hoy Shaykh Nazim tiene guardadas esas monedas.

Antes de irse Shaykh Nazim le dio al shaykh, que lo había servido durante la reclusión, su manto como un recuerdo. Le dijo, "Yo use ese manto durante toda mi reclusión como cobija para dormir o como vestimenta para cuando rezaba o recitaba dhikr. Guárdala y Dios te bendecirá y el Profeta ﷺ te bendecirá. Todos los maestros de esta Orden te bendecirán." El shaykh tomo el manto, lo beso y se lo puso. Shaykh Nazim dejo Bagdad y volvió a Damasco, Siria.

En 1992, cuando Shaykh Nazim visitaba Lahore, Pakistán, visito la tumba de Shaykh Ali Hujwiri. El shaykh de la Orden Qadiri lo invito a su casa. Shaykh Nazim paso la noche allí. Al llegar la oración del amanecer su anfitrión dijo,

Oh mi shaykh, lo retuve aquí esta noche para mostrarle un manto precioso que heredamos hace 27 años. Fue pasado desde un Gran sheik de la Orden Qadiri a otro desde Bagdad. Finalmente nos llego a nosotros. Todos nuestros shaykhs lo guardaron y lo preservaron ya que fue el manto personal del Gran-Intercesor de su tiempo. Un shaykh turco de la Orden Naqshbandi hizo reclusión en la mezquita tumba de Shaykh Abdul Qadir Gilani. Cuando ese shaykh termino su reclusión le dio el manto a un shaykh de la Orden Qadiri que lo había servido durante ese tiempo. Ese shaykh Qadiri antes de su fallecimiento le dijo a sus sucesores que cuidaran el manto, porque si alguien lo usaba seria curado de cualquier enfermedad. Cualquier buscador que use el manto en su camino hacia la Divina Presencia seria elevado fácilmente a altos estados de visión.

El abrió el placard y revelo el manto preservado en una caja de vidrio. Abrió la caja y saco el manto. Shaykh Nazim sonrió, entonces él le pregunto, "Que ocurre mi shaykh?" Shaykh Nazim dijo, "Esto me da una gran felicidad. Este es el manto que yo le di a un shaykh Qadiri cuando termine mi reclusión." Cuando el shaykh escucho esto beso la mano del Shaykh Nazim. Le pidió que renovara su iniciación en la Orden Qadiri y que le permitiera tomar iniciación en la Orden Naqshbandi. Dios cuida a sus santos dondequiera que vayan a través de sus sinceros y amados sirvientes.

Reclusión en Medina.

En muchas ocasiones al Shaykh Nazim se le ordeno que entrara en reclusiones variaban en tiempo, desde 40 días a 1 año. Las reclusiones también variaban en el grado de aislamiento del contacto exterior. A veces no había contacto, a veces existía el poco contacto necesario para realizar las oraciones diarias en congregación, y a veces se permitía mas contacto para asistir a círculos de disertación o dhikr. Hizo muchas reclusiones en la ciudad del Profeta ﷺ. El dijo,

Nadie tuvo el privilegio de realizar la reclusión con su shaykh. Yo tuve este privilegio, en la misma habitación con mi shaykh en Medina. Era una antigua habitación cerca de la Sagrada Mezquita del Profeta ﷺ. Tenía una puerta y una ventana. En cuanto ingrese a la habitación con mi shaykh, el tapo la ventana con maderas. Me dio autorización para dejar la sala solo para las cinco oraciones diarias en la Mezquita Sagrada del Profeta ﷺ.

Mi shaykh me dijo que mantuviera la practica de "mirar mis pies" cuando caminaba para realizar las oraciones. Para disciplinar y controlar la vista. Esta practica significa desconectarse a si mismo de todo excepto de Dios, Todopoderosos y Exaltado y Su Profeta ﷺ.

Mi shaykh nunca durmió durante esa reclusión. Durante un año, jamás lo vi dormir. Nunca toco el alimento. Se nos daba un plato con sopa de lentejas y un trozo de pan cada día. El siempre me daba a mi su ración. Solo bebía agua. Nunca dejo la habitación.

Día tras día y noche tras noche mi shaykh permanecía sentado leyendo el Coran a la luz de una vela, recitando dhikr y alzando sus manos en suplica. Durante horas suplicaba, y una suplica jamás se parecía a la otra. Cada uno de ellas era distinta de la otra. A través del año nunca repitió la misma suplica. A veces yo no podía entender el idioma que el usaba en la suplica porque era un idioma celestial. Yo solo podía entender las suplicas por medio de las visiones e inspiraciones que vinieron a mi corazón.

No sabía cuando se iba la noche y cuando llegaba el día excepto por medio de los horarios de las oraciones. Gran sheik Abd Allah nunca vio la luz del día durante un año, solo veía a través de la luz de la vela. Yo veía la luz del día solo cuando iba a hacer las oraciones.

A través de esa reclusión fui elevado distintos niveles de espiritualidad. Un día le oí decir, "Oh Dios, dame el poder de intercesión, del poder de intercesión que otorgaste a Tu Profeta ﷺ, para que interceda por todos los seres humanos en el Día del Juicio para elevarlos a Tu Divina Presencia." Cuando decía esto yo estaba una visión en la cual veía el Día del Juicio. Dios, Todopoderoso y Exaltado, descendió sobre Su trono y juzgo a la gente. El Profeta ﷺ estaba a la derecha de la Divina Presencia. Gran sheik estaba a la derecha del Profeta ﷺ, y yo estaba a la derecha de Gran sheik.

Después de que Dios juzgo a la gente autorizo al Profeta ﷺ para interceder. Cuando el Profeta ﷺ había intercedido y termino le dijo a Gran sheik que diera sus bendiciones y elevara a la gente con el poder espiritual que había recibido. Esa visión termino y escuche que mi shaykh decía, 'al-hamdulillah, al-hamdulillah, Nazim Effendi, recibí la respuesta.'

Estas visiones continuaron. Un día me dijo luego de que volví de la oración del amanecer, "Nazim Effendi, mira!" Hacia donde debía mirar, arriba, abajo, derecha o izquierda? Se me ocurrió mirar a su corazón. En cuanto mire a su corazón tuve una gran revelación. Vi a Abdul Khaliq al-Ghujdawani aparecer en su cuerpo físico diciéndome, "Oh hijo mío, tu shaykh es singular. Ninguno como el ha llegado antes." Nos invito a Gran sheik y a mi para que fuéramos con el.

Inmediatamente nos vimos con Abdul Khaliq en otro lugar en esta tierra. El dijo, "Dios, Todopoderoso y Exaltado me ha dicho que fuéramos a esa roca." Le seguimos hasta una roca. El dijo, "Dios me ha dicho que golpee esa roca." Cuando golpee la roca una increíblemente poderosa corriente de agua surgió de ella, como la que nunca había visto antes. Shaykh Abdul Khaliq dijo, "Esa agua empieza a salir hoy y continuara vertiéndose así hasta el Día del Juicio Final."

Luego dijo, 'Dios, Todopoderoso me ha dicho que esta creando de cada gota de agua un ángel de luz que estará alabándole hasta el Día del Juicio. Me ha dicho, "Oh Mi siervo Abdul Khaliq al-Ghujdawani, tu trabajo es darle a cada ángel su nombre. No puedes usar un nombre dos veces. Debes darle a cada uno un nombre distinto y contar sus alabanzas. Dividirás las recompensas de sus alabanzas entre los seguidores de la Orden Naqshbandi. Esa responsabilidad es tuya.'"

Cuando termino esa visión yo estaba muy conmovido ante el Shaykh Abdul Khaliq al-Ghujdawani y asombrado ante su tarea. Las visiones continuaron lloviendo sobre mi de manera similar. En el último día de nuestra reclusión, luego de la oración del amanecer, escuche una voz fuera de la sala que se lamentaba. Escuche una voz fuerte y otras voces de menor intensidad como si fuesen las voces de muchos niños que lloraban. Ese lamento no se detenía, Pero yo no tenía permiso para ver quien era el que estaba llorando. El sonido de los lamentos se incrementaba y continuo durante horas.

Luego Gran sheik me miro y me dijo, "Nazim Effendi, sabes quien esta llorando?" Aunque sabía que no eran lamentos de seres humanos le respondí, "Oh mi shaykh usted sabe mejor." Inmediatamente me dijo, "Es Iblis (satán) y sus soldados. Sabes por que están llorando?" Yo dije, "Oh mi shaykh usted sabe mejor." El dijo, "Satán anuncio a sus demonios que dos personas en esta tierra escaparon de su control."

Entonces tuve una visión en la cual satán y sus soldados eran rodeados con una pesada cadena que impedía que nos alcanzaran a mi shaykh a mi. Esa visión terminó. Luego Gran sheik dijo, "La alabanza pertenece a Dios, el Profeta ﷺ esta feliz contigo y yo estoy feliz contigo." Puso su mano sobre mi corazón y yo inmediatamente vi al Profeta ﷺ y a los 124.000 profetas, 124.000 Compañeros, 7.007 santos Naqshbandi, 313 santos exaltados, los cinco polos espirituales y al Gran-Intercesor. Todos ellos me congratulaban y cada uno de ellos vertió en mi corazón su Conocimiento Divino. Herede de ellos los secretos de la Orden Naqshbandi y los secretos de las otras 40 ordenes.

De sus milagros.

En 1971, Shaykh Nazim estaba en Chipre durante los meses de Rajab, Shaban y Ramadan. Cierta día en Shaban recibimos una llamada desde el aeropuerto en Beirut. Era el shaykh que nos decía que fuéramos a buscarlo. Estábamos sorprendidos ya que no lo esperábamos, pero rápidamente lo fuimos a buscar. El nos dijo, "El Profeta ﷺ me dijo que viniera a ustedes hoy porque tu padre está por morir. Lo voy a lavar, envolverlo en la mortaja, enterrarlo y luego volveré a Chipre." Nosotros le dijimos, "Oh nuestro shaykh, nuestro padre está sano. No tiene ningún problema." El dijo, "Eso fue lo que se me dijo." El estaba absolutamente convencido y como se nos había enseñado a aceptar lo que el shaykh decía, nosotros nos sometimos a su voluntad.

Nos dijo que juntáramos a la familia y los trajéramos para que vieran a nuestro padre por última vez. Le creímos y llamamos a toda la familia para que viniesen. Todos estaban sorprendidos. Algunos no nos creyeron cuando los llamamos. Algunos vinieron y otros no. Mi padre no sabía nada sobre este asunto, solo veía que los familiares lo venían a visitar como algo común. Faltaban quince para las siete. El shaykh dijo, "Ahora tengo que ir al departamento de tu padre y recitar Surah Ya Sin antes de su fallecimiento." Fue al departamento de mi padre desde nuestro departamento que estaba en la planta baja. Mi padre lo recibió en la puerta y al verlo dijo, "Shaykh Nazim, ha pasado tanto tiempo desde que lo escuchamos recitar el Corán. Podría leerlo para nosotros?" Luego Shaykh Nazim comenzó a recitar Surah Ya Sin. Cuando terminaba la Surah, el reloj marcó las siete, justo allí mi padre gritó, "Mi corazón! Mi corazón!" Lo acostamos y mi hermano y mi hermana, quienes eran ambos médicos, vinieron a chequearlo. Encontraron que su corazón latía sin control. A los pocos minutos respiró su último aliento.

Todos miramos al Shaykh Nazim con sorpresa y asombro. "Como lo supo?", nos preguntábamos. "Como es que vino desde Chipre precisamente para esto? Que clase de santo era este? Como podía saber el momento preciso? Que clase de secreto llevaba en su corazón? Que clase de santo perfecto es aquel que sabe cosas que la gente no puede saber?"

El secreto que lleva es resultado del amor de Dios y la misericordia hacia él. Dios lo autorizó a usar ese poder y conocimiento de hechos por ocurrir porque él mantuvo su sinceridad, devoción y lealtad a la religión de Dios. Mantuvo sus obligaciones y sus oraciones. Honro a su Sagrado Corán. Él es como los santos de la Orden Naqshbandi antes que él, como todos los santos de las otras ordenes anteriores a él, como sus ancestros, Shaykh Abdul Qadir Gilani y Jalaluddin Rumi, y como Muhyiddin ibn Arabi, quienes siguieron y preservaron la tradición del Islam por 1.400 años.

Estábamos atrapados por dos emociones. Por un lado llorábamos por el fallecimiento de nuestro padre y por el otro nos alegrábamos por lo que nuestro maestro había hecho por nuestro padre. El venir y cuidar a nuestro padre en su último aliento fue un gesto que jamás olvidaremos. Fue un milagro bendito escrito con palabras de luz. Lavo su cuerpo con sus santas manos, lo cubrió con una mortaja y lo enterró con sus santas manos. Luego de cumplir su tarea tomo un avión a Chipre, sin tardanzas.

Que clase de emociones y sentimientos entran en el corazón de una persona cuando ve eventos tales ante sus ojos, acontecimiento que la mente material no puede abarcar, o ni siquiera imaginar? La pluma no puede expresar estos sentimientos. Solo podemos decir una cosa: esta es la Verdad. Esto es lo que ocurrió. Es una realidad que ocurre con un poder místico, un poder increíble, que puede ser dado a una persona cuando esa persona ha recibido amor de lo Divino. Con ese amor se le otorga conocimiento de lo Divino, sabiduría de lo Divino, espiritualidad de lo Divino. Se le otorga todo. Será un conocedor del pasado, un conocedor del presente y un conocedor del futuro.

En cierta ocasión Shaykh Nazim visitaba el Líbano por el periodo de dos meses durante la época de peregrinación. El gobernador de la ciudad de Trípoli, Líbano, Ashar ad-Daya, era jefe de la caravana oficial de peregrinos. Invito al Shaykh Nazim para que fuera con él a la peregrinación. El shaykh dijo, "No puedo ir contigo, pero *insha-Allah*, nos reuniremos allí." El gobernador insistió, "Si usted va, por favor vaya conmigo. No vaya con otra persona." Shaykh Nazim respondió, "Aun no se si iré o no." Luego de que terminara la época de la peregrinación y el gobernador hubiese retornado, él se apuro a ir a la casa donde el Shaykh Nazim se estaba alojando. Frente a los ojos de cien personas dijo, "Shaykh Nazim, por que fue con otra persona? Por que no vino conmigo?" Nosotros le dijimos, "El shaykh no fue a la peregrinación. Ha estado con nosotros durante estos dos meses viajando alrededor del Líbano." El dijo, "No! Él estuvo en Hajj. Yo tengo testigos. Un día yo estaba realizando el ritual de caminar alrededor de la Kaba, y el Shaykh Nazim vino a mi y me dijo, 'Oh Ashur, estas aquí?' Le dije, 'Si mi shaykh.' Luego el camino conmigo. Pasamos la noche juntos en nuestro hotel en Meca. Paso el día con nosotros en Arafat en nuestra carpa. Paso la noche con nosotros en Mina. Permaneció con nosotros en Mina por tres días. Luego me dijo, 'Debo ir a Medina para visitar al Profeta ﷺ.'"

Shaykh Nazim en su casa de Chipre.

Mientras contaba su historia nosotros observábamos al Shaykh Nazim cuidadosamente ya que sabíamos que el no había abandonado nuestra presencia en el Líbano. Vimos esa única, oculta sonrisa, como si dijese, "Ese es el poder que Dios le otorga a Sus santos. Cuando están en Su Camino, cuando alcanzan Su Amor Divino y Su Divina Presencia, Dios les otorga todo."

Cuando vio eso el gobernador dijo, "Oh mi shaykh, cual es esta grandiosa habilidad que usted nos ha demostrado? Es increíble. Es algo que nunca vi en mi vida. Soy un político. Dependo de mi mente y mi lógica. Sin embargo debo decir que usted no es una persona común y corriente. Usted tiene poderes sobrehumanos. Debe ser algo con lo que Dios mismo lo ha adornado!" Beso la mano del shaykh y le pidió iniciación en la Orden Naqshbandi. Cualquier ocasión en la cual el Shaykh Nazim visitaba el Líbano, su gobernador y el primer ministro del Líbano se sentaban en compañía del shaykh. Hasta el día de hoy sus familias y gran parte del pueblo libanés son sus seguidores.

De sus dichos.

Sobre el estado de Singular Unicidad el dijo,

Significa la imposibilidad de la existencia de la multiplicidad y es de tres categorías:

-La Singular Unicidad de Su Esencia: esto significa que Su Esencia no es compuesta ni combinada de dos mas partes y no existe nada que se asemeje a su Divina Esencia.

-La Singular Unicidad de Sus Atributos: esto significa que Dios, Todopoderoso y Exaltado, no posee dos tipos de Atributos que representan lo mismo. Por ejemplo, El no tiene dos Voluntades, ni dos Intenciones. El es Uno en cada Atributo.

-Singular Unicidad de Sus Acciones: significa que El es el Creador por Su propio Deseo y propia Voluntad de todo lo que aparece en este universo. Todas las creaciones son sustancia o descripción de una acción. Por lo tanto Sus Acciones son creadas por El para Sus siervos.

Si el amor es verdadero entonces el amante debe mantener el respeto con el Amado y los apropiados modales hacia El.

La mas alta certeza de la verdad es cuando el Shaykh glorifica la Divina Presencia en tu ojo y disminuye todo lo ajeno a Dios.

Existen tres grandes víboras que hacen daño a los seres humano: ser intolerante e impaciente con la gente que esta alrededor tuyo; habituarse a algo que no puedes dejar; ser controlado por tu ego.

Lograr honores en este mundo es humillación. Los logros en el otro mundo son un honor. Me asombra que halla gente que prefiera la humillación al honor.

Si Dios, Todopoderoso y Exaltado, abriera la Esencia de Su Divino Amor, todos morirían por ese amor.

Siempre debemos estar comprometidos con lo siguiente: ponderar los versículos de Dios en el Sagrado Coran y Sus señales que causan que el amor nos envuelva, pensando en Su Promesa de recompensarnos que genera y desarrollara en nosotros el anhelo; y pensando sobre Su Advertencia de castigo que generara en nosotros vergüenza ante Dios.

Dios dijo, "Quienquiera que sea paciente con Nosotros, eventualmente llegara a Nosotros."

Si el temor a Dios se enraizó en el corazón, la lengua no hablara cosas vanas.

Sufismo es la pureza de progresar hacia la Divina Presencia de Dios. Su esencia es dejar esta vida materialista.

Una vez Junayd vio a Iblis (satán) en una visión. Estaba desnudo. El le dijo, "Oh maldito no tienes vergüenza de aparecer desnudo ante la gente?" El le dijo, "Oh Junayd, por que me voy a avergonzar cuando ellos no se avergüenzan de si mismos?"

Cuando conoces a un buscador en el Camino de Dios acércate a el con sinceridad, lealtad e indulgencia. No te acerques a el con conocimiento. El conocimiento lo hará rebelde en principio, pero la indulgencia lo atraerá rápidamente a ti.

El buscador debe ser alguien que se ha dejado a si mismo y ha conectado su corazón con la Divina Presencia. Permanece en Su Presencia realizando sus obligaciones mientras visualiza lo Divino en su corazón. La Luz de Dios ha quemado su corazón dándole la sed por el néctar de las rosas, quitando los velos de sus ojos, permitiéndole que viera a su Señor. Si abre su boca es por orden de la Divina Presencia. Si se mueve es por orden de Dios y si se vuelve tranquilo es por acción de los Atributos Divinos. El esta en la Divina Presencia y con Dios.

El Sufi es el que mantiene las obligaciones que Dios ha otorgado al Santo Profeta ﷺ, y se esmera en elevarse al estado de perfección que es el conocimiento de Dios, Todopoderoso y Exaltado.

Sufismo es un conocimiento desde el cual uno aprende el estado del alma humana, laudable o culposa. Si es culposa aprende como purificarla y le permite, volviéndola laudable, que viaje hacia la Divina Presencia de Dios. Sus frutos son el desarrollo del corazón: Conocimiento de Dios, Todopoderoso y Exaltado, a través de la experiencia directa; salvación en el próximo mundo; triunfo logrando el placer de Dios; logro de la felicidad eterna; e iluminación y purificación para que se abran los nobles acontecimientos, se revelen los extraordinarios estados, y uno perciba aquello ante lo cual los demás son ciegos.

El Sufismo no es un tipo particular de alabanza, sino mas bien es la conexión del corazón con Dios. Tal conexión exige que cuando algo se prefiere según las pautas de la Ley Divina para alguien en las circunstancias de uno, entonces uno lo realiza. Esta es la razón por la cual vemos que los Sufies han servido al Islam en una amplia variedad de capacidades. Los eruditos islámicos deben adquirir la alta educación del Sufismo.

Las predicciones de Gran Sheik concernientes a sheik Nazim.

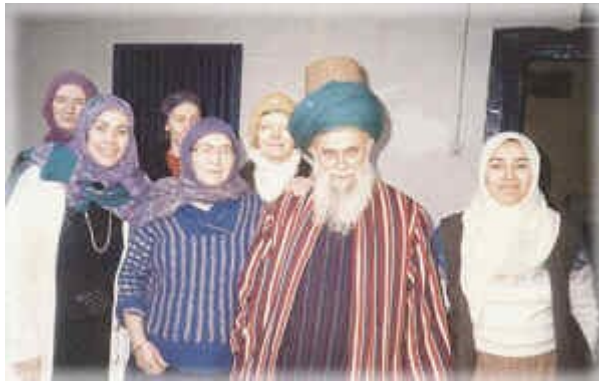
Antes de que Gran sheik Abd Allah ad-Daghestani falleciera, escribió en su testamento,

Por orden del Profeta ﷺ he entrenado y elevado a mi sucesor Nazim Effendi, haciéndolo atravesar por muchas reclusiones y entrenándolo con un severo entrenamiento y lo asigno mi sucesor. Veo que en el futuro el diseminara esta Orden a través del Este y el Oeste. Dios hará que toda clase de gente, ricos y pobres, eruditos y políticos, vengan a el, aprendan de el y tomen la Orden Naqshbandi a fines del siglo 20 y principios del 21. Se diseminara por todo el mundo, de tal manera que ningún continente quedara excepto de su dulce aroma.

Le veo estableciendo y fundando un gran centro en Londres a través del cual diseminara su Orden a Europa, el Lejano Oriente y América. Diseminara sinceridad, amor, piedad, armonía y felicidad entre toda la gente. Todos dejaran atrás lo feo, el terrorismo y la política. El diseminara el conocimiento de la paz en el corazón, el conocimiento de la paz entre las comunidades, el conocimiento de la paz entre las naciones, para que las guerras y las luchas sean eliminadas de este mundo y la paz se convierta en el factor dominante. Veo gente joven corriendo hacia el de todas partes y pidiéndole sus bendiciones. El les mostrara el camino para conservar las obligaciones en la tradición Islámica, como ser moderado, como vivir en paz con todas y cada una de las religiones, como dejar el odio y la enemistad. La religión es para Dios, y Dios es el juez de Sus siervos.

Lo predicho ha ocurrido, así como Gran sheik Abd Allah lo ha descrito. En el año siguiente al fallecimiento del Gran sheik, Mawlana Shaykh Nazim retorno a Turquía, visitando Bursa. Luego fue a Londres. Mucha gente joven, especialmente los seguidores de John Bennett, fueron a conocerlo. Con el aumento de la gente que venia a escucharlo, en 1974 estableció su primer centro allí.

Esta visita fue seguida por visitas anuales a Inglaterra y el Continente durante y después de Ramadan. La Orden se diseminó rápidamente, penetrando en toda Europa, junto con Estados Unidos, Canadá y Sud América. El abrió tres centros en Londres para entrenar a la gente en los caminos de la espiritualidad, quitándoles su depresión y elevándolos a un estado de paz en sus corazones. Sus enseñanzas continuaron diseminándose en todas partes de Europa, Norte África, Sud Afrecha, países del Golfo, las Américas -Norte y Sur-, subcontinentes de la India, Sudeste de Asia, Rusia, China, Australia, y Nueva Zelanda.

Sheik Nazim con su esposa y sus dos hijas (al frente) en su casa de Chipre. Como sheik de la Orden Mevlevi Sheik Nazim usa el tradicional y característico turbante.

No se puede encontrar en los países que hemos nombrado y los que no hemos nombrado un lugar donde el toque del Sheik Nazim no se sienta. Esto es lo que lo diferencia de todos los santos en vida y todos aquellos que estuvieron antes. Uno encuentra que todos los idiomas se hablan en su presencia. Cada año, en el mes de Ramadan, un gran grupo de sus seguidores se reúne en Londres, en el que asisten más de 5.000 personas de todas partes del mundo. Como Dios dijo, '*Los hicimos naciones y tribus para que se pudieran conocer*' (49:13)

Sheik Nazim con el Sultán de Brunei (izquierda) y el príncipe de Malasia Raja Ashman.

Sus seguidores vienen de todos los distintos espectros de la vida. Podemos encontrar a pobres, gente de clase media, gente de buena situación económica, hombres de negocios, médicos, abogados, astrónomos, psiquiatras, plomeros, carpinteros, ministros de gobierno, políticos, senadores, miembros del parlamento, primer ministros, presidentes, reyes, sultanes, y realeza de todo tipo, todos atraídos a su simpleza, a su sonrisa y a la luz de su espiritualidad. Es así que se lo conoce como el Shaykh multicolor, universal.

Sus dichos y asociaciones han sido publicados en muchos libros incluyendo la serie, *Océanos de misericordia*, y numeran más de 35 títulos. Miles de pies de video tape y miles y miles de horas de audio existen.

Sheik Nazim conduciendo el dhikr Naqshbandi, el Circulo de los Maestros en la mezquita Peckham , antes la catedral de St. Mark's, Londres.

Su vida siempre es intensamente activa. Es un viajero en el Camino de Dios, nunca quedándose en casa, moviéndose siempre de un lugar a otro. Un día él está en el Este y el próximo en el Oeste. Un día él está en el Norte y el próximo él está en el Sur. Uno nunca sabe donde estará de un día al otro. Esta siempre reuniéndose con oficiales para alentar la reconciliación y la paz y la preservación del mundo natural. Esta siempre sembrando la semilla del amor, la paz y la armonía en los corazones de la humanidad. Esperamos

que en el espíritu de sus enseñanzas todas las religiones encuentren camino hacia la reconciliación, dejando atrás diferencias y viviendo en paz y armonía.

Sus predicciones para el futuro del mundo son una continuación de las predicciones del Gran sheik Abd Allah, anunciando eventos antes de que ocurran, advirtiendo a la gente y llamando su atención a lo que va a ocurrir. Muchas veces el ha dicho, "El Comunismo va a caer y la Unión Soviética se partirá en pedazos." Predijo que el Muro de Berlín caería.

El secreto de la Cadena de Oro de la Orden Sufi Naqshbandi esta en sus manos. El lleva con ella el más alto poder. En todas partes brilla. Que Dios lo bendiga y lo fortalezca en su santo trabajo. Que Dios envíe mucha paz, bendiciones, saluciones y luz sobre el amado Profeta Muhammad ﷺ, sobre su Familia, sus Compañeros, y todos los santos y profetas, especialmente Sus siervos devotos en el Camino Naqshbandi y todas las ordenes Sufies, y especialmente sobre Su amigo en nuestro tiempo Shaykh Nazim al-Haqqani.

Notas

1- Jalaluddin Rumi, *Divan*, citado en Ammenarie Schimmel, *Deciphering the Signs*, p. 64.

2- Basado en la Tradición, " Los mejores asuntos son los intermedios," p. 396.

INDICE

El profeta Muhammad Ibn Abd Allah ﷺ	4
Abu Bakr as-Siddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (2)	12
Salman al-Farisi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (3)	15
Qassim ibn Muhammad ibn Abu Bakr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (4)	17
Ja'far as-Sadiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (5)	18
Tayfur Abu Yazid al-Bistami ق (6)	20
Abul Hassan °Ali ibn Ja'far al-Kharqani ق (7)	23
Abu °Ali al-Farmadi at-Tusi ق (8)	24
Abu Ya'qub Yusuf ibn Ayyab ibn Yusuf ibn al-Husayn al-Hamadani ق (9)	25
Abul °Abbas, al-Khidr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (10)	27
°Abdul Khaliq al-Ghujdawani ق (11)	29
°Arif ar-Riwakri ق (12)	33
Khwaja Mahmud al-Anjir al-Faghnawi ق (13)	34
Shaikh Muhammad Baba as-Samasi ق (15)	37
Shaikh as-Sayyid Amir Kulal ibn as-Sayyid Hamza ق (16)	39
Muhammad Baha'uddin Shah Naqshband ق (17)	40