

سورة الكهف

باب التحليل لحجة التأويل

LA CAVERNA

Lecturas analíticas de los 10 primeros
versículos de la *sura* coránica de La Caverna

José Paredes Vera يوسف العلوي

Editado por:

Plataforma Educativa Vedanta Pi

www.vedantapi.es

Introducción

بَعَثَ قُرَيْشُ النَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقَيْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَىٰ أَخْبَارِ يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالُوا لَهُمْ: سَلُّوهُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ وَصِفُوا لَهُمْ صِفَتَهُ... فَقَالَتْ لَهُمْ أَخْبَارُ يَهُودَ: سَلُّوهُ عَنْ ثَلَاثِ نَأْمُرْكُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُوَ نَبِيُّ مَرْسَلٌ... سَلُّوهُ عَنْ فِتْنَةِ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُمْ شَأْنٌ عَجِيبٌ. وَسَلُّوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مَا كَانَ نَبَأَهُ؟ وَسَلُّوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هِيَ؟

"Los *Quraysh* [tribu dominante de La Meca en el siglo VII dC] enviaron a *al-Nadr ibn al-Harith* y a *Uqba ibn Abi Mu'ayt* a ver a los rabinos judíos de Medina y les dijeron: 'Pregúntenles sobre *Muhammad* [Mahoma], describan sus características y cuéntenles lo que dice, pues ellos son la gente de la primera Escritura y tienen conocimiento sobre los profetas que nosotros no tenemos'. Llegaron a Medina y preguntaron a los rabinos. Estos les dijeron: 'Pregúntele tres cosas que les diremos; si las responde, es un Profeta enviado, pero si no, es un hombre que inventa cosas.' Pregúntele sobre unos jóvenes que desaparecieron en la antigüedad [*los Compañeros de La Caverna*], cuál fue su historia, pues tuvieron una historia asombrosa. Pregúntele sobre un hombre que viajó mucho y alcanzó el oriente y el occidente de la tierra, ¿cuál es su noticia? Y pregúntele sobre el Espíritu (*ruh*), ¿qué es?

¿Quién es Gabriel?

Considerado un ángel en la tradición judeocristiana, una presencia luminosa, es decir un fenómeno extraordinario que aparece en la conciencia humana y

que es portador de una verdad. En la tradición islámica, Gabriel (conocido en árabe como *Yibrīl* جبريل) es la figura central de la comunicación entre lo divino y lo humano.

Es pues *Yibrīl* la clave de la inspiración y revelación coránica, su labor es comunicar las palabras de la vida misma, de lo Real (*Allah* الله), ya que de otra manera el sujeto humano no tendría la capacidad de entender las vicisitudes de lo Real, hasta tal punto de que podríamos identificar a *Yibrīl* como la inteligencia universal de la que beben el resto de los seres ('aql fa'al عقْلُ الفَعَالِ), la primera emanación de lo Real.

Es también definido como el Espíritu Seguro (*al ruh al amin* الروح الأمين), la energía principal de lo Real, es decir la energía que da vida y forma a la Recitación (*Qur'an* قرآن); en otras palabras, *Yibrīl* es el Corán, donde se observan los signos (*ayats* آيات) de lo Real. *Yibrīl* es la inteligencia universal que hace posible que el sujeto humano pueda conocer la mente de lo Real, es el mensaje y el espíritu puro de la vida sin adulterar (*al ruh al quddus* الروح القدس), es el cable indestructible (*al hablu al matin* الحبل المتين) que de forma armónica

conecta al sujeto coránico (*Muhammad محمد*) con lo Real.

Es en el alma humana (*nafs نفس*) donde confluyen las diferentes emociones positivas y negativas, ángeles y demonios. Pero por encima de todos prevalece la inteligencia universal, la primera emanación de lo Real y su puente dentro del marco espacio-tiempo, ya que el espacio-tiempo es una proyección surgida de la nada absoluta, de una vacuidad sin extensión y por ello sin límites. Lo Real es la dimensión cero y Yibrīl es el uno, la primera y lumínica proyección de lo Real, la luz de su rostro (*wajhu Allah وجه الله*). Esta luz primigenia no es una entidad inconsciente, todo lo contrario, es la conciencia dimensional perfecta y la vida dimensional plena que culmina en el corazón (*qalb قلب*) del ser humano como receptáculo de la misma, en donde el espíritu gabriélico es insuflado para que el ser humano alcance la vicerregencia del universo (*khilafah خلافة*), ya que contiene el alfa de todo (el espíritu gabriélico) y el omega de todo (el cuerpo humano), y por ello el dicho atribuido a *Jesús hijo de María*.

Podríamos decir que Yibrīl es la *personalidad* pura de lo Real, manifestada en el mundo dimensional y como tal

es inagotable, y se expresa en cada fenómeno y entidad del universo, ya que el universo es su *recitación*. El Corán árabe es en sí un reflejo de esta recitación universal cósmica y por ello es real y verdad (*haqq* حَق), es una lectura de la naturaleza hecha por el hacedor de la naturaleza. Una lectura por tanto en la que no caben las dudas porque no hay elección entre dos posibles lecturas opuestas.

La recitación coránica no son simplemente palabras (*kalimah* كلمة) que entrelazadas unas con otras producen unos significados (*ayah* آية) y que dan lugar a exposiciones (*surah* سورة), ya que esto es solo la superficie (*zahir* ظاهر) y esta superficie se asienta sobre un estado emocional (*maqam* مقام), que es lo que le da vida a la recitación coránica. Este estado emocional es Yibrīl, el espíritu seguro, que se manifiesta en el corazón del sujeto, es la experiencia de la inspiración divina (*wahy* وحى) que puede transformar al sujeto en un líder (*imam* إمام) del intelecto universal (*'aql al kul* عقل الكل) en la Tierra .

'La Caverna' (*al kahf* الكهف)

sura 18 del Corán (edición uthmani)

110 versículos

orden de revelación: 69

versículo 1 (*ayah* 1 آية)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

*Al-hamdu lillāhil-ladhī anzala 'alā 'abdihil-kitāba wa lam
yaj'al lahū 'iwajā*

LECTURA ANALÍTICA:

*'El crédito es para lo Real quien ha hecho
descender el decreto sobre su sujeto y no lo hace
flácido'*

Lo Real que se halla en el centro de todas las entidades universales (*majluqat مخلوقات*) es percibido por el sujeto como un vacío estructural en el centro de su ser y de su devenir. Esta sensación de vacío le produce al sujeto angustia (horror vacui) y también un goce (éxtasis). La característica principal de lo Real, del vacío estructural, es que es por propia definición indefinible, ya que al carecer de límites no se puede delimitar; no obstante al ser fuente de todo el universo y de sus fenómenos puede ser conocido por su obra dentro del marco dimensional de tiempo y espacio. Es observable que todos los fenómenos y entidades que conforman el universo son transitorios y codependientes por lo que el universo para surgir necesita de una entidad más allá del universo (*wajib al ujud*). Este vacío estructural no puede ser pues una entidad inerte o inconsciente ya que este vacío es la fuente de la que emana toda vida y toda consciencia, siendo la primera emanación la inteligencia universal cuya primera función es percatarse de su propio vacío, de su carácter transitorio, y su dependencia de este vacío para realizar el resto de sus funciones de gobierno universal. La consciencia de su propio vacío es lo que hace de la inteligencia una entidad lumínica (*nur نور*), es la pantalla del vacío, la cara de Dios (*wajhu Allah وجه الله*) que nunca deja de

existir (*baqa* بقاء), el espíritu de Dios (*ruh Allah* روح الله) que es el medio por el cual inspira (*wahy* وحي) la vida (*hayy* حي) en el cosmos (*al 'alamin* العالمين). Y es esta inteligencia la que enseña al ser humano la esencia y sustancia de todas las cosas, lo cual es lo que acabamos de explicar.

Así que cuando Yibril (Gabriel) afirma en el Corán que todas las alabanzas, eulogias, y crédito son para lo Real no está sino afirmando un hecho de lógica total, dependemos enteramente del vacío estructural para nuestro soporte y existencia, en diferentes niveles, tanto físicamente como moralmente estamos sujetos a su decreto (*kitab* كتاب), en forma de leyes naturales y éticas (*qadar* قدر). El sujeto (*'abd* عبد) tiene la posibilidad de conocer este decreto gracias a la inteligencia universal (Yibril).

El sujeto tiene acceso a esta dimensión mental inteligente, de tal manera que él tiene la oportunidad de ser la plataforma de la inteligencia universal, y comprobar que este libro de decretos que es el universo nos afecta a todos de manera continua, en forma de energías positivas y negativas, en todas las facetas donde opera el sujeto. Lo Real, a través de la familia, la

sociedad, el ambiente, etc., inscribe en el sujeto las diferentes energías como si fueran letras del alfabeto que forman palabras y frases, así inaugura el sujeto su fantasma personal (*shaytan* شيطان), su identidad inconsciente, la cual ha de desmontar con la ayuda de la inteligencia. Estas inscripciones de lo Real no son ni fortuitas ni accidentales, sino que corresponden a una lógica implacable de causa (*sabab* سبب) y efecto, esto es, el decreto en sí.

Gabriel inaugura con *Muhammad* (Mahoma) un canal que une a ambos a través de la inspiración coránica, los *imames* continúan esta relación con la inteligencia universal, no para crear nuevos versos del Corán sino para explicar y aplicar los ya existentes, para ello es necesario conocer las causas, las intenciones y los significados; una tarea que solo se puede coronar con éxito si el sujeto desarrolla su relación con Yibril y logra desmontar su fantasma estructural. Esta capacidad de comprensión es la condición necesaria para explicar y aplicar los versículos coránicos, de lo contrario el Corán se convierte en letra muerta (*samit* صمت). Es el sujeto guiado (*imam* إمام) por la inteligencia universal el que le da vida a las letras coránicas inscritas en las hojas de los ejemplares (*mushaf* مصحف) del Corán.

El Corán, como saben los que lo han leído con detenimiento, es un mar de significados ilimitados, por lo que el dominio total de este es inviable, es un pozo inagotable. La paradoja aquí es que el *imam* domina el Corán, o mejor dicho, el Corán lo domina a él, porque como sujeto guiado está unido a la inteligencia universal y es dirigido por ella. El *imam* tiene la capacidad de soportar el peso de la inteligencia universal, que todo lo desintegra analíticamente, y es esta capacidad del *Imam* gracias a que acepta la desintegración (*faná* فناء), la aceptación de su vacío estructural, y su permanencia (*baqá* بقاء) en este conocimiento. El rasgo de la conexión con Gabriel es una intención ecuánime; y es un poder fálico, erecto y firme (*qayim* قییم), observable en sus palabras y sus acciones, en contraste con el sujeto ignorante cuyas intenciones, palabras y actos son faltos de poder y firmeza, flacidos (*iwaj* عوج).

versículo 2

(آية 2 ayah)

قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

*Qayyiman liyundhira ba'san shadīdan min ladunhu wa
yubash-shiral-mu'minīnal-ladhīna ya'malūnas-sālihāti
anna lahum ajran hasanā*

LECTURA ANALÍTICA:

*'Firme y erecto para que advierta de unos golpes
intensos de su parte y que anuncie un goce a los
sujetos en calma que hacen lo sano que para ellos
hay una bella ganancia'*

El decreto coránico tiene las características fálicas por excelencia como son la firmeza y la erección que denotan poder. Los golpes intensos (*ba'san shadidan* (بأس شديد) que nos suceden en la vida no son fortuitos sino que atienden a causas, siendo las causas una dejación moral y ética de la sociedad y por lo tanto de los sujetos que la componen; el mensaje coránico expone

claramente las causas de esta degradación (*fasad* فساد) y advierte al sujeto de las gravísimas consecuencias (*jahannam* جهنم).

Los sujetos en calma son aquellos que han establecido una relación armónica con lo Real (*islam* اسلام) y por lo tanto obtienen una seguridad emocional (*iman* امان) que les permite actuar con coherencia (*ihsan* إحسان), han comprendido (*fiqh* فقه) el decreto coránico con su inteligencia emocional (*qalb* قلب) y han entrado en un estado de calma (*mutmainna* مطمئنة) y de conexión (*salah* صلاة) con el vacío estructural que es el velo (*hijab* حجاب) de lo Real. Esta conexión les produce una ganancia en su economía libidinal.

Esta exposición lógica, clara y poderosa de todos los asuntos (*kul-li shai* كل شيء) es como el mensaje coránico se convierte en la prueba de si mismo (*hujjah* حجة) y en la puerta (*bab* باب) para que el sujeto establezca una relación armónica con lo Real, y así evite caer en la neurosis, la perversión o la psicosis. El Corán es entonces un discurso del amo diferente a los otros discursos amo, y la diferencia es que mientras los discursos del amo ordinarios se basan en un sujeto (tiranía) que esconde su falta y se presenta como perfecto, en cambio el mensaje coránico se basa en un

sujeto guiado (*mahdi* مهدي) por la inteligencia universal que reconoce su falta y su dependencia de lo Real, este sujeto guiado es el que alcanza el goce pleno (*jannatul firdaus* جنة الفردوس).

versículo (*ayah*) 3

مَّا كِثِّينَ فِيهِ أَبَدًا

Mākithīna fīhi abadā

LECTURA ANALÍTICA:

'Permaneciendo en ello siempre'

Los sujetos que aceptan la guía de la inteligencia universal y meditan en ello (analíticamente y emplazando) siempre tienen una economía libidinal (*virya*) excelente que les permite establecerse en un goce placentero (*na'im* نعيم) de manera continua (*abada*

(ابدا). Quiere decirse que estos sujetos quedan libres de la angustia y de la ansiedad, y logran superar las castraciones simbólicas por parte de la autoridad; esto como se verá en los versículos siguientes se logra mediante una ruptura con el discurso amo dominante y su fantasma estructural que son enemigos de la inteligencia. Por ello se dice que el comandante del sujeto coránico es la inteligencia: el sujeto ha de seguir las conclusiones inteligentes aunque sean minoritarias.

versículo (ayah) 4

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

Wa yundhiral-ladhīna qālūt-takhadhal-lāhu waladā.

LECTURA ANALÍTICA:

'y advierte a aquellos que dicen que lo Real tomó un niño'

Lo Real siendo el puro vacío, la dimensión cero fuera del marco temporal espacial no puede ser por tanto delimitado por una forma ya que entonces se convertiría en una entidad contingente y dependiente. Por ello frente a lo Real todas las entidades del universo son iguales: limitadas por lo Real y dependientes de lo Real. Es lo que se denomina en filosofía 'la unidad de la existencia' (*wahdatul ujud* وحدة الأجداد), lo cual indica el mismo origen y la misma dependencia de todas las entidades y sujetos para con lo Real, el centro vacío de toda realidad.

Para 'tomar un niño' (como hijo) lo Real habría de ser limitado y dependiente: un padre dependiente de una madre, con lo cual dejaría de ser lo Real, que es el centro vacío y luminoso (*munir* منير) de todos los padres y madres. La humanización antropomorfa de lo Real solo genera confusión mental e identificaciones narcisistas. *Yibril*, la energía inteligente, o el *Imam*, el soporte de esa misma energía, si pueden ser padres porque ellos son entidades producidas por lo Real y por lo tanto limitadas por el marco espacial temporal y dependientes continuamente de lo Real para su desarrollo.

versículo (ayah) 5

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا
كُذُوبًا

Mā lahum bihī min 'ilmin wa lā li'ābā'ihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwāhihim. In yaqūlūna illā kadhibā

LECTURA ANALÍTICA:

'no tienen de ello conocimiento y tampoco sus padres enormes palabras salen de sus bocas y solo dicen una mentira'

Como hemos visto otorgarle dimensionalidad y límites a lo Real no tiene fundamento, es un dogma ilógico y contradictorio. A pesar de ello esta falsedad es transmitida de padres a hijos, siendo vista esta tradición por ellos como lo que confiere verdad a sus dogmas, utilizan la tradición como figura de autoridad para defender su posición errónea, y así se genera entre ellos un discurso degradado y sin sentido, lejos de la

inteligencia, lo que genera un sufrimiento psíquico عذاب
y una tara en sus facultades cognitivas.

versículo (ayah) 6

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمَّ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

*Fala'allaka bākhi'un nafsaka 'alā āthārihim in lam
yu'minū bihādhal-hadīthi asafā*

LECTURA ANALÍTICA:

*'así que te matarías a ti mismo con rabia y
despechado por seguir sus huellas si no aceptaron
esta información'*

El sujeto inteligente no se deja llevar por la ignorancia y
desmanes de los sujetos corruptos que optaron por
negar la inteligencia y ensalzan la astucia egoica (*hylah*
حيلة) que los aboca al delito y al crimen. Es repulsivo

comprobar que la necesidad ignorante gobierna las acciones de la mayoría de los sujetos, siendo esta necesidad justificada por argumentos falsos obra de la astucia engañabobos.

versículo (ayah) 7

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

*Innā ja'alnā mā 'alal-ardi zīnatan lahā linabluwahum
ayyuhum ahsanu 'amalā*

LECTURA ANALÍTICA:

*'Nosotros hemos hecho lo que hay sobre la tierra
un adorno para ella para comprobar cual de ellos
actúa mejor'*

Todo objeto 'alfa' de deseo es temporal destinado a desaparecer, e incapaz de llenar el vacío del sujeto; solo

la inteligencia universal tiene la capacidad de llenar satisfactoriamente el vacío del sujeto por ser la puerta de lo Real, y por ello que sea el único objeto alfa aceptable. Y quien sacrifica su inteligencia, su objetividad y su ética en pos de alcanzar un objeto deseado tendrá en su vida unas determinadas y funestas consecuencias, que son descritas en detalle en las ciento diez *ayat* que conforman esta *sura* de La Caverna.

Es el sentido de la vida para el sujeto inteligente trabajar la excelencia (areté) con ayuda de su inteligencia, actuando de manera ecuánime, y recordando que está sujetado por lo Real, en una dependencia total y constante.

En cambio, el sujeto ignorante se rige, sin pensar, por el discurso dominante en su entorno, movido por una conveniencia materialista y narcisista *أنانية* aparentemente útil y sagaz, pero en el fondo corrupta y amoral, que termina conduciendolo a la impotencia y al sufrimiento.

versículo (ayah) 8

وَأِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

Wa innā lajā'ilūna mā 'alayhā sa'īdan juruzā

LECTURA ANALÍTICA:

*'y en verdad haremos de lo que está encima de ella
una explanada polvorienta'*

Todas las entidades que pueblan el universo son fenómenos transitorios que están destinados a desaparecer, incluyendo no sólo los cuerpos y objetos materiales, sino también los objetos mentales: las ideas y dogmas de la sociedad humana. Por ello lo inteligente es evitar toda tendencia fanática que coarte nuestra capacidad de raciocinio.

Lo único que perdura y prevalece es la luz de la inteligencia universal, la cual es el velo eterno de lo Real.

versículo (ayah) 9

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

*Am hasibta anna as-hābal-kahfi war-raqīmi kānū min
āyātina 'ajabā.*

LECTURA ANALÍTICA:

*¿No has valorado que los Compañeros de la
Caverna y el Marcador fueron de nuestros signos
extraordinarios?*

La caverna es una imagen simbólica muy evocativa y ancestral. Las pinturas de las cuevas rupestres en el paleolítico dan muestra de ello. Los antiguos griegos afirmaban que Zeus había sido criado en una caverna de Creta por los Kuretes, unos guerreros danzantes. Asimismo, el héroe preislámico *Shanfara* compuso unos versos donde afirmaba que dejó el nacionalismo tribal y se exilió a la caverna de la montaña para vivir una vida más libre y justa con su gente (*ahl* أهل) y serpientes (*arqam* ارقام). La caverna es como el útero materno que contiene todas las ciencias y secretos, y posibilita que el sujeto 'castrado' por el discurso familiar dominante recupere su plenitud, siempre y cuando esté iniciado en

el método (*tariqa* طريقة), de manera que el aislamiento sea fructífero.

El Marcador (*raqim* رقيم) tiene la misma raíz que serpiente de montaña (*arqam*). El significado principal de la raíz '*raqama*' es marcar, sellar, imprimir, o tallar. Cuando el sujeto se inicia en el método y se aísla comienza una metamorfosis, en la cual lo Real va tallando un nuevo sujeto con significados originales (*asmá* اسماء). De manera que al finalizar el proceso se produce un cambio radical extraordinario en la mente y cuerpo del sujeto iniciado. Es tallado por la pura inteligencia universal y supera el discurso ordinario de la sociedad.

Tanto el estilete *qalm* قلم con el cual se talla la piedra como la serpiente de montaña son símbolos fálicos y están directamente relacionados con el adjetivo *qayim* que simboliza un objeto en erección rebosante de poder. Así 'El Marcador', con estas connotaciones, es la pareja perfecta de 'La Caverna': es lo que la llena y le da sentido. Juntos producen la milagrosa transformación del sujeto iniciado.

versículo (ayah) 10

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
رَشَدًا

*Idh awal-fityatu ilal-kahfi faqālū Rabbanā ātinā min
ladunka rahmatan wa hayyi' lanā min amrinā rashadā.*

LECTURA ANALÍTICA:

‘cuando se dirigieron los jóvenes nobles hacia la caverna y entonces dijeron Señor danos de tu parte compasión y dispon para nosotros nuestro asunto de manera apropiada’

Estos jóvenes hastiados por su nobleza de la corrupción e ignorancia social que amenaza con absorberlos, deciden cortar todos sus lazos sociales e iniciar un proceso de renacimiento, en un regreso simbólico al útero materno, al espacio vacío, que contiene el centro y eje (*qutub*) del universo, el cual es la inteligencia universal, Yibril, el Marcador.

La vuelta del sujeto al útero materno representa una necesaria muerte en vida para superar la castración

simbólica del discurso social dominante. Volver al útero (*raham* رحم) es volver a la compasión (*rahma* رحمة), la cual es la característica principal de lo Real, como indica la fórmula básica coránica '*bismillahi arrahman arrahim*', y por la tanto es también la característica principal de la inteligencia universal.

La entrada de los sujetos en la caverna marca el comienzo de una transición, comenzando por la aniquilación (*faná*) de las identidades castradas, que fueron conformadas por la sociedad ignorante que escribió sus formas en ellos. Y por ello deben de ser aniquiladas para tramitar unos nuevos nacimientos (*ba'ath* بعث) con unas nuevas identidades, esta vez unas identidades plenas, que completan al ser humano (*insan kamil* إنسان كامل) y de acuerdo a la naturaleza original del ser (*fitrah* فطرة).

EPÍLOGO

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ
"الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ"

Informó Abi Dardá que dijo el Profeta: "Quien memorice los diez versículos del principio de la sura de La Caverna estará protegido contra el Dajjal (*El Engañador*)".