

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Islam

Síntesis y traducción propia al español
Fuente: Encyclopedia of World Religions.
Britannica 550-572.

El islam es una importante religión mundial que se originó en Oriente Medio después del judaísmo y el cristianismo. Fue promulgado por el profeta Muhammad en Arabia en el siglo VII. El término significa “entrega”, ilumina la idea religiosa fundamental del islam: que el creyente acepta la entrega a la voluntad de Alleh que en árabe quiere decir Dios. Es visto como el único Dios, creador, sustentador y restaurador del mundo. Su voluntad, a la que debe someterse la humanidad, se da a conocer a través de las sagradas escrituras, el Corán, que Allah reveló a su mensajero, Mahoma. Es considerado el último de una serie de profetas, entre ellos, Adán, Abraham, Moisés, Jesucristo y otros. Su mensaje consuma simultáneamente las revelaciones atribuidas a profetas anteriores.

Manteniendo su énfasis en un monoteísmo sin concesiones y una estricta adhesión a prácticas religiosas esenciales, la religión que enseñó Mahoma por primera vez a un grupo pequeño de seguidores se extendió rápidamente por todo Oriente Medio, África, Europa, India y China. Aunque engloba muchas etnias y han surgido en su seno muchas sectas todos los musulmanes están unidos por una misma fe y sentido de pertenencia a una única comunidad.

El legado de Muhammad

Desde el principio, Mahoma inculcó un sentido de comunidad, identidad y vínculo de fe entre sus seguidores, que se intensificó por sus experiencias de persecución como comunidad naciente en La Meca. El contenido socioeconómico de las prácticas religiosas islámicas cimentó este vínculo de fe. En el año 622, cuando el profeta emigró a Medina, se aceptó su predicación y surgió la comunidad-estado del islam. Adquirió su ethos característico como religión que aúna lo espiritual y aspectos temporales de la vida, tratando de regular no solo la relación del individuo con Dios, sino las relaciones humanas en lo social. No solo es una institución religiosa islámica, sino una ley islámica, un Estado y otras instituciones que rigen la sociedad.

No fue hasta el s. XX cuando lo religioso y lo secular se separó formalmente, como en Turquía. Esta dualidad religiosa y carácter social del islam se expresa como una religión con el encargo comunitario de Dios de traer su propio sistema de valores al mundo a través de la jihad, guerra santa o santa lucha, lo que explica el éxito de las primeras generaciones de musulmanes. Las conquistas marcaron la primera fase de expansión y los seguidores de otras religiones se convirtieron rápidamente. Judíos y cristianos fueron asignados con un estatus especial como comunidades poseedoras de escrituras y llamadas el “pueblo del libro”, se les permitía autonomía religiosa, pero estaban obligados a pagar un impuesto per cápita llamado jizya. Se les exigía aceptar el islam o morir. El mismo estatus del pueblo del libro se extendió más tarde a los zoroastrianos e hindúes, pero muchas personas acabaron uniéndose para escapar de la incapacidad del jizya.

Una expansión mucho más masiva llegó después del siglo XII protagonizada por los sufíes (místicos musulmanes), que contribuyeron significativamente a la propagación en India, Asia Central, Turquía y África subsahariana.

Además de la yihad y la actividad misionera sufí, otro factor de expansión fue la influencia de comerciantes que no solo introdujeron el islam en India, sino demostraron los principales agentes catalizadores de la conversión en Indonesia, Malaya y China. La gran variedad de culturas abrazadas por el islam (se calcula 1.300.000.000 personas en todo el mundo) ha producido importantes diferencias internas. A pesar de la pérdida de poder político en el colonialismo de los últimos dos siglos, el concepto de la comunidad islámica o umma se hizo más fuerte. Inspiró a varios pueblos musulmanes en sus luchas por la libertad y la unidad idealizada de la comunidad contribuyó a posteriores intentos de solidaridad.

Fuentes de opiniones doctrinales y sociales islámicas

La doctrina, ley y pensamiento islámico tiene cuatro fundamentos: Corán, Sunna o tradiciones, Ijme o consenso, Ijtihad o pensamiento individual. El Corán (lectura o recitación) se considera palabra de Dios entregada a Mahoma por el ángel Gabriel. Está dividido en 114 sjras o capítulos de longitud desigual y es la fuente principal de enseñanza islámica, ética y espiritual y el día del juicio final. Las sjras reveladas al profeta en una época posterior se refieren a la legislación social y los principios político-morales para constituir y ordenar la comunidad. La palabra sunna (camino trillado) se utilizaba en la época preislámica para referirse a la comunidad. Hadith (informe o dichos atribuidos al profeta y miembros de la comunidad primitiva) proporciona documentación de palabras y hechos de Mahoma y sus seguidores. Son seis colecciones de hadices, compilado en el s. IX, llegaron a ser consideradas especialmente autorizadas por la rama más numerosa del islam, el sunni. Otra gran rama, el shiite, tiene sus propias colecciones de hadices en las que los imams tienen una importancia central.

La doctrina del ijmei se introdujo en el s. VIII para normalizar la teoría y práctica jurídicas y superar los problemas individuales y diferencias regionales de opinión. Ijtihad, que significa esforzarse, era necesario para encontrar la legalidad o solución doctrinal a un nuevo problema. Algunos destacados suníes pensadores y muchos juristas chiíes, debido a influencias modernas, han hecho que este principio vuelva a recibir mayor aceptación.

Doctrinas del Corán

Dios. La doctrina de Dios en el Corán es rigurosamente monoteísta: Dios es uno y único. No hay intermediarios entre Dios y la creación que trajo a la existencia por orden suya. Aunque se cree su presencia en todas partes, no es inherente a nada. Él es el único creador y sustentador del universo en el que cada criatura da testimonio de su unidad y señorío. Pero también es justo y misericordioso: su justicia garantiza el orden de la creación, en la que nada está fuera de lugar, y su misericordia es ilimitada y lo abarca todo. Su ordenación del universo es vista como el acto de misericordia primordial por el que todas las cosas cantan sus glorias. Es también un Dios personal, siempre que una persona necesita o le llama en apuros responde. Por encima de todo, es guía y muestra el camino recto. Una creencia tradicional árabe había estado en un destino ciego e inexorable sobre el que los seres humanos no tenían ningún control, para este insensible destino el Corán sustituyó a un Dios providente y misericordioso rechazando la idolatría y las divinidades que los árabes adoraban en sus santuarios (garams).

El universo. Para demostrar la unidad de Dios, el Corán insiste con frecuencia en el diseño y orden del universo. No hay lagunas o dislocaciones en la naturaleza. El orden se explica por el hecho de que toda cosa es creada y dotada de una naturaleza definida que sigue un patrón. Esta naturaleza establece límites y esta idea de lo limitado es un punto fijo en la cosmología y teología del Corán.

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

El universo es considerado autónomo, en el sentido de que todo tiene sus propias leyes inherentes de comportamiento, pero no tan autocrático porque los patrones de comportamiento han sido dotados por Dios y están limitados. Cada criatura es limitada y dosificada, depende de Dios, el único que reina ilimitado y autosuficiente.

La condición humana. Dios creó dos mundos paralelos, los humanos y jinn, el único de arcilla y la otra de fuego. Sobre el jinn el Corán dice poco, aunque está implícito que los genios están dotados de razón y responsabilidad, pero son más propensos al mal que los humanos, y se ocupa centralmente en el ser humano. Se acepta la historia de la caída de Adán, primer hombre, pero el Corán afirma que Dios perdonó su acto de desobediencia, lo cual no se contempla como pecado original. En la historia de la creación, los ángeles, que protestaron ante Dios, perdieron en una competición de conocimientos contra Adán. Declara que los seres humanos son las criaturas más nobles por cargar con la confianza que el resto de la creación se negó a aceptar. Reitera que la naturaleza se ha supeditado al ser humano: nada en toda la creación se ha hecho sin un propósito y las personas han sido creadas para servir y obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, la naturaleza es frágil, los humanos son vistos como rebeldes llenos de orgullo arrogándose atributos de autosuficiencia. El orgullo se considera pecado cardinal por asociarse con el Creador y violar la unidad de Dios, la verdadera fe (jmen) consiste en la creencia en la inmaculada unidad divina y sumisión a su voluntad.

Satán, pecado y arrepentimiento. El ser que se convirtió en Satán había ocupado una alta posición, pero cayó de la gracia divina por desobediencia al negarse a honrar a Adán. Desde entonces, su obra ha consistido en engañar a los seres humanos para que caigan en el error. Sus maquinaciones solo cesarán el último día. El universo entero está repleto de signos de Dios, la propia alma es testimonio de la unidad divina, los profetas han estado llamando a la humanidad

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

a volver a Dios, pero pocos han aceptado la verdad y la mayoría se han hecho incrédulos (kéfir o desagradecido). Sin embargo, siempre es posible arrepentirse y lograr la redención mediante conversión a la verdad. El arrepentimiento elimina los pecados y restaura al estado de impecabilidad en que comenzaron sus vidas.

Profecía. Los profetas son elegidos por Dios para ser sus mensajeros. El Corán exige su reconocimiento sin discriminación, pero no todos son iguales, algunos destacan en constancia o paciencia en la prueba. A Abraham, Noé, Moisés y Jesús Dios les confirió verdad a su misión con milagros: Abraham se salvó del fuego, Noé del diluvio, Moisés del faraón, Jesús no solo nació de la Virgen, sino que, en la creencia del islam, Dios le salvó de la crucifixión a manos de los judíos. Todos los profetas son humanos y nunca forman parte de la divinidad, son receptores de la revelación. Dios nunca habla directamente a un ser humano, le envía un ángel mensajero, le hace oír una voz o le inspira. Mahoma es aceptado como último profeta de la serie y su mayor miembro, pues en él se consumaron los mensajes anteriores. No hizo más milagros que el Corán que, según las primeras tradiciones, estaba en estado de trance cuando su conciencia normal estaba en suspenso. Este fenómeno fue acompañado por una inquebrantable convicción de que el mensaje procedía de Dios y el Corán se describe a sí mismo como la transcripción de un “libro madre” celestial.

Escatología. Porque no toda retribución se cumple en esta vida, un juicio final es necesario. En el último día cuando los muertos resuciten se pronunciará un juicio sobre cada persona de acuerdo con sus actos y hay algunos versículos que hablan de la resurrección de comunidades distintas que serán juzgadas según su propio libro. Los condenados arderán en el infierno y los que se salven disfrutarán del paraíso. Además del fuego físico experimentarán el fuego en sus corazones y además del goce físico experimentarán la felicidad del placer divino.

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Servicio social. Porque la finalidad de la existencia es la sumisión a la voluntad de Dios su papel es de comandante. Mientras el resto de la naturaleza obedece automáticamente a Dios, solo el ser humano posee la elección de obedecer o desobedecer. Se convierte en una lucha moral que constituye la esencia del quehacer humano. El reconocimiento de la unidad de Dios no descansa en la inteligencia, también conlleva consecuencias, consiste en librarse de la estrechez de miras y pequeñez de corazón. Uno debe salir de sí mismo y gastar sus posesiones por el bien de los demás.

Rezar a Dios es una mera fachada en ausencia de un bienestar activo al servicio de los necesitados. Dios promete prosperidad a cambio de dicho gasto y crece mucho más que el dinero que se invierte en usura. El acaparamiento de riqueza sin reconocer a los pobres invita al castigo más grave en la vida figura y una de las principales causas de la decadencia social. Los musulmanes son descritos como la mejor comunidad producida para la humanidad. Los opositores deben combatirse y reducirse con fuerza armada si los problemas no se disuelven con el arbitraje, la doctrina de la yihad es el resultado lógico. Su objetivo no es la conversión forzosa, sino la obtención del control político sobre asuntos colectivos de sociedades para dirigirlas de acuerdo con los principios del islam. También se prohíbe librar guerras con el fin de adquirir gloria mundana, poder y dominio.

Prácticas e instituciones fundamentales del islam

Los cinco pilares. Durante las primeras décadas tras la muerte del profeta se señalaron ciertos rasgos básicos de la organización socio religiosa del islam que sirvieron de puntos de anclaje para la vida de comunidad. Se formularon como los “pilares del islam”.

1. La shaheda o profesión de fe. “No hay más dios que Dios, Mahoma es el profeta de Dios” del que depende la pertenencia a la comunidad. La profesión de fe debe recitarse al menos una vez en la vida, en voz alta, correcta y deliberadamente, comprendiendo su significado y con un asentimiento del corazón. A partir de esto se derivan las creencias de los ángeles, los libros revelados, una serie de profetas y el último día.
2. La oración. Consiste en cinco oraciones diarias, zalet, realizadas mirando hacia La Meca. Se puede hacer individualmente o yendo a la mezquita. La primera se realiza antes del amanecer, la segunda después del mediodía, la tercera a última hora de la tarde, la cuarta inmediatamente después de la puesta de sol y la quinta antes de irse a la cama. Antes de una oración se lavan las manos, la cara y los pies.
3. El zaket. Es el impuesto obligatorio permanente que impone el Corán y es pagado anualmente sobre cereales, ganado y dinero en efectivo después de un año de posesión. Es cobrable por el Estado y se destina principalmente a los pobres. Se mencionan otros fines: rescate de cautivos de guerra, redención de deudas crónicas, pago de tasas a los recaudadores de impuestos, yihad e instalaciones para viajeros.

4. El ayuno. La obligación de ayunar durante el mes de Ramaqen comienza al amanecer y termina al atardecer y está prohibido beber y fumar.
5. El hajj. Es la peregrinación anual a La Meca prescrita para todos los musulmanes una vez en la vida y siempre que haya provisiones suficientes para la familia en ausencia del peregrino. Las principales actividades consisten en caminar siete veces alrededor de la kaaba o santuario, besar y tocar la piedra negra, ascender y correr entre el monte zafe y el monte marwa siete veces. En la segunda etapa del ritual los peregrinos se dirigen a Mine y de allí a Arafet donde escuchan un sermón y pasan una tarde. Los últimos ritos consisten en pasar la noche en Muzdalifa y ofrecer sacrificios el último día del igrem o festival de sacrificio. En el siglo XXI se calcula que hay 2 millones de visitantes cada año, la mitad procedentes de países no árabes. Todos los países musulmanes envían delegaciones oficiales para organizar congresos y en otros momentos del año se considera meritorio realizar la peregrinación menor, aunque no sustituye a la del hajj.

Lugares y días sagrados

El lugar más sagrado es la Sagrada Mezquita de La Meca que contiene la kaaba, objeto de la peregrinación anual. Es mucho más que una mezquita, se cree la casa sagrada de dios donde la dicha celestial toca directamente la tierra. Jerusalén le sigue como la primera quibla, lugar desde donde Mahoma, según la tradición, realizó su ascensión al cielo.

-*Santuarios de santos sufíes*. Son particulares objetos de reverencia y veneración. En Bagdad la tumba de Abd Al-Qedir Al-Jjlenj es visitada cada año por un gran

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

número de peregrinos de todo el mundo musulmán y el santuario de Muijn al-Djn Chisti en el norte de India atrae a miles de hindúes, cristianos y musulmanes.

-La mezquita. La vida religiosa gira en torno a ella y en tiempos del profeta era el centro de toda la comunidad. Las pequeñas suelen estar supervisadas por el imán y las grandes ofrecen oración de viernes. También funcionan como escuelas y colegios religiosos.

-Días sagrados. El calendario musulmán basado en el año lunar data de la emigración del profeta en 622. Los días festivos son la ruptura del ayuno y la fiesta del sacrificio. Los tiempos sagrados incluyen la noche de la determinación, se cree que es la noche en la que Dios toma decisiones sobre el destino de los individuos y el mundo en su conjunto, y la noche de la ascensión del profeta. Los musulmanes también celebran los aniversarios de nacimiento/ muerte de varios santos, se cree que alcanzan el cenit de su vida espiritual en esta ocasión.

Pensamiento islámico

La teología islámica y la filosofía son dos tradiciones de aprendizaje desarrollados por pensadores musulmanes que se dedicaban a la clarificación de principios de la religión islámica y a la búsqueda de ciencias antiguas. Adoptaron una postura intermedia entre tradicionalistas apegados a expresiones literales que aborrecían el razonamiento y aquellos cuya razón los llevó a abandonar la comunidad. El estatuto del creyente se mantuvo como una cuestión jurídica y no como un asunto teológico o filosófico. Excepto sobre cuestiones de existencia de Dios, revelación o futuro, lo jurídico se ceñía a condiciones para declarar a alguien no creyente. En el curso de la historia, representantes de ciertas teologías que resultaron ser juristas y lograron convertir a los gobernantes hizo que declararan a favor de sus

movimientos y persiguieran a sus oponentes. Surgió en algunas localidades una semblanza de una doctrina oficial u ortodoxa.

Orígenes, naturaleza e importancia del islam en la teología

La tradición islámica de segunda mitad del VII no se distingue de los inicios de otras disciplinas como filología árabe, interpretación coránica, recopilación de dichos y hechos de Mahoma, jurisprudencia e historiografía. En el s. VIII una serie de cuestiones sobre unidad, justicia y atributos de Dios formaron el núcleo de una disciplina más especializada que se llamaba kalem. Incluye todos los asuntos pertinentes para el establecimiento de creencias religiosas. A pesar de los esfuerzos de pensadores por fusionar los problemas de la kalem con los de la filosofía conservó su relativa independencia de otras ciencias no religiosas. Se mantuvo fiel a su punto de vista tradicional original. El legado preislámico incluía todo pensamiento religioso que se defendía en Egipto, Siria, Irán e India. En el s. IX la teología islámica había acuñado un gran número de técnicas y los teólogos habían forjado el árabe en una lengua versátil. Los traductores aprovecharon los avances para satisfacer necesidades de los mecenas. Aparte de la demanda de obras médicas y matemáticas, los primeros califas fomentaron el aprendizaje del griego.

Teología y disidencia

A pesar de la noción de comunidad unificada surgieron ciertas diferencias tras la muerte de Mahoma. Según los suníes o facción tradicionalista, el profeta no había designado ningún sucesor y los musulmanes de Medina decidieron elegir su propio jefe, de ahí la elección de un líder único, Abj Bakr, padre de su esposa favorita. Esto ocurrió antes de su enterramiento. Según los chiíes, el profeta había designado como sucesor a su primo y yerno, Alj Ibn Abj Eelib, marido de su hija

Feeima y padre sus únicos nietos supervivientes, Gasan y Gusayn. Tras el asesinato del tercer califa por nepotismo y desgobierno, Alj fue invitado para aceptar el califato y se convirtió en el cuarto, pero el desacuerdo provocó una importante brecha en el islam entre chiíes fieles a Alj y suníes o tradicionalistas. Sus diferencias eran políticas, pero también de liderazgo y teológicas. Los rebeldes creían en una secesión activa o disidencia contra un estado de cosas que consideraban impías y llegaron a ser conocidos como los kherijites. Su doctrina básica era que una persona que cometiera un pecado grave y no se arrepintiera dejaba de ser musulmán, la fe no convertía a una persona en musulmana a menos que fuera acompañada de obras justas. De esto se desprendía la militancia o yihad que consideraban uno de los principios cardinales.

En la Edad Media, los ciudadanos podían llegar a ser gobernantes, siempre que cumplieran las condiciones de piedad, en contraste con las afirmaciones chiítas de que el gobernante debe pertenecer a la familia del profeta y seguir la sunna y que el jefe de estado debe pertenecer a la tribu del profeta, a los quraysh. Como consecuencia de traducciones de obras griegas al árabe durante los s. VIII y IX y las controversias de musulmanes con pensadores de gnosticismo, manifaenismo, budismo y cristianismo surgió un movimiento más poderoso de teología racional cuyos representantes se denominan mutazila, los que se apartan. Sobre la relación de fe con obras decían que estas eran esencial parte de la fe y una persona en pecado grave a menos que se arrepintiera no era ni musulmán ni musulmán, sino un término medio, los humanos era libres de elegir, responsables de sus actos, afirmaban que la razón es capaz de descubrir lo que es bueno y malo, aunque la razón corrobora los hallazgos de la razón. La revelación debía interpretarse conforme a los dictados de la ética racional.

En el s. X se formuló otro conjunto de proposiciones que se convirtieron en teología sunní u ortodoxa.

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

El concepto de comunidad adquirió nuevo énfasis y contexto. Los musulmanes debían seguir el camino de la mayoría pues los grupos minoritarios están condenados al infierno y la mano protectora de Dios está sobre la mayoría de la comunidad que nunca puede estar equivocada. La teología suní se ha identificado con la opinión de que los pecadores musulmanes siguen siendo musulmanes, el bien y el mal por igual proceden de Dios, pero los seres humanos adquieren responsabilidad por sus acciones, el Corán es palabra increada de Dios y las cualidades que atribuye a Dios y al más allá son reales, no pueden ser razonadas.

El sunismo también desarrolló la tendencia opuesta de acomodación y síntesis. Este principio de tolerancia hizo posible que diversas sectas coexistieran entre sí. El chiismo fue desarrollando un contenido teológico para la política y el imán se transformó en un ser metafísico, manifestación de Dios y luz primordial que sustenta el universo y confiere verdadero conocimiento. A través de él se revela el significado oculto de la revelación coránica porque solo el imán es infalible, desarrollando así toda una doctrina de conocimiento esotérico. La comunidad predominante, Ithna Asharjya (los twelvers) reconoce 12 de estos imanes. Su idealismo contrasta con el pragmatismo sunní.

En la teología islámica el universo se concibe como proceso cíclico y el desarrollo de cada ciclo está marcado por la llegada de siete oradores, mensajeros de Dios con las escrituras, y a cada uno les suceden siete silenciosos mensajeros sin escrituras reveladas. Se sigue al último orador Mahoma por siete imanes que interpretan la voluntad de Dios al hombre y son superiores al profeta porque obtienen su conocimiento directo de Dios y no del ángel. El misticismo islámico o sufismo surgió de las primeras reacciones ascéticas de ciertas personalidades religiosamente sensibles contra la mundanidad que había superado a la comunidad musulmana y defendían el estado del corazón frente a formulaciones legalistas del islam.

La filosofía islámica

El origen e inspiración de la filosofía en el islam son muy diferentes de las de la teología islámica. La filosofía se desarrolló a partir de ciencias prácticas y teóricas no religiosas, no reconocía límites distintos de los de la propia razón y suponía que la verdad encontrada por la razón no está en desacuerdo con la verdad del islam cuando se entienden correctamente. La filosofía islámica no fue una sierva de la teología. Las dos estaban relacionadas porque seguían el camino de la investigación racional y se distinguieron de disciplinas tradicionales y del misticismo que buscaba la purificación espiritual.

El primer filósofo musulmán Al-Kindj que floreció en el s. IX fue un estudioso de autores griegos y helenísticos y su reconocimiento de contribuciones anteriores a la investigación científica era ajena al espíritu de teólogos de la época. Se interesó por la relación entre cosas corpóreas cambiantes y el mundo permanente de formas espirituales. Insistió en que el conocimiento humano de todas las cosas es posible mediante el uso de dispositivos, el estudio de matemáticas y lógica, y la asimilación de las aportaciones de pensadores anteriores. Decía que Dios puede elegir impartir conocimiento a sus profetas limpiando sus almas y dándoles recta inspiración y ellos comunicarlo de forma clara y concisa. Se trata del conocimiento divino de los profetas, caracterizado por un modo especial de acceso y estilo de exposición. Había una serie de temas centrales en la filosofía islámica: la exégesis del Corán, la identificación de Dios con el primer ser, la creación como donación del ser y la inmortalidad del alma.

Al-Ferebj (s. IX-X) refundió un marco filosófico para que lógica, física, matemáticas y metafísica culminaran en una ciencia política cuyo objeto era la investigación sobre la felicidad y cómo hacerla realidad en ciudades y naciones. Fundió filosofía, psicología y política en una teología política que animaba a los

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

filósofos a desempeñar un papel activo en asuntos prácticos. Su cosmología neoplatónica y su antinomianismo (antilegalismo) estaba a punto de convertirse en superflua con la aparición de una teoría que respondía a las necesidades de la sociedad (el imán de la resurrección).

Bajo los feimíes en Egipto (1171) se volvió a la opinión de que la comunidad debe seguir viviendo bajo ley divina. Ibn Sjne distinguió entre esencia y existencia, sostuvo que el hecho de la existencia no puede deducirse a partir de la existencia, sino por la esencia de las cosas existentes y que la forma por sí misma no puede originar el movimiento del universo. La existencia se debe a un agente o causa que añade existencia a la esencia. La causa debe ser algo existente y coexistir con su efecto. El universo consiste en una cadena de seres reales, cada cual es responsable de la existencia del resto de la cadena por debajo. En el s. XII sus escritos llegaron a Occidente. La supervivencia de la filosofía islámica requiere una extrema prudencia y el abandono de la esperanza de llevar a cabo una amplia reforma doctrinal.

Ibn Bejja inició una interpretación que enfatizaba las virtudes y concluyó que el filósofo debe ordenar su propia vida como individuo solitario, rehuir la compañía de no filósofos, y alcanzar su objetivo mediante ciencias teóricas en contacto con la inteligencia activa. La multitud vive en una cueva y solo ve sombras, su deber es buscar el sol, el intelecto, salir de la cueva, ver los colores y transformarse en luz. La filosofía es el único camino al estado bienaventurado pasando por la ciencia teórica.

A Ibn Rush (1198) le corresponde poner solución a la relación entre filosofía y comunidad islámica en Occidente. La intención de la ley divina es asegurar la felicidad y para ello todos deben profesar la creencia en los principios enunciados en el Corán y realizar los actos de culto obligatorios. La exigencia justa es perseguir el conocimiento hasta donde la capacidad natural permite.

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

La ley divina autoriza directamente a los filósofos a seguir su interpretación de acuerdo con la mejor demostración y los teólogos no tienen autoridad de interferir en esta actividad ni juzgar sus conclusiones.

Con el tiempo resurgió el tradicionalismo de creencias y prácticas de los piadosos antepasados. La filosofía fue llevada a la clandestinidad hasta que Al-Ghazelj integró teología, filosofía y mística en un nuevo tipo de filosofía llamada gikma o sabiduría, una revisión crítica de Ibn Sjne con nuevos principios de explicación para el universo y su relación con Dios basada en la experiencia y visión directa. Surgió un examen a fondo de Aristóteles sugiriendo que su visión del universo tenía necesidad de principios explicativos que la teología podía suministrar fácilmente. Fue el maro de integración de filosofía y teología a partir del s. XIII.

Al-Suhrawardj, primer maestro de la nueva sabiduría, se concentró en conceptos del ser y no ser, a los que llamó luz y oscuridad y explicó la gradación de seres según la perfección de su luz. Forma un único continuo que culmina en pura luz, que es Dios, luz de luces. La eternidad del continuo resulta de cada luz superior que subyuga la inferior. Su doctrina pretende ser la verdad de enseñanzas esotéricas del islam, así como de sabios antiguos iraníes y griegos. La actitud neutra hacia la diversidad de religiones iba a ser seña de identidad de la nueva sabiduría.

Son manifestaciones de la misma verdad y se hizo hincapié en el acuerdo esencial de una única religión armoniosa destinada a toda la humanidad. Su doctrina central distingue entre el uno absoluto y su automanifestación o creación que es siempre nueva y en movimiento, un movimiento que une a la creación en renovación constante. En el centro del edificio está la naturaleza con sus formas: inteligencia, cuerpos celestes, elementos y mezclas que culminan en el hombre perfecto. Esta naturaleza es el aliento del misericordioso Dios y fluye por todo el

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

universo. Es el cuerpo natural el que da luz a los cuerpos traslúcidos de esferas y resto de elementos.

La teología se rebajó a aprendizaje formal que debe complementarse de cosas más elevadas, entre las que se incluye la filosofía y el misticismo de origen chiíta y suní. Durante el s. XVII Irán experimentó un renacimiento cultural y científico que incluyó un renacimiento de estudios filosóficos. La nueva sabiduría expuesta por maestros de la escuela de Exfahen irradiaron por todo el islam oriental y continuó como tradición vital hasta los tiempos modernos. Atrajo a muchos pensadores y se convirtió en parte del programa de educación superior de centros culturales del Imperio Otomano, Irán e India. El persa se había convertido en lengua literaria dominante.

Los reformadores modernos de los s. XIX y XX, Al-Djn, Abduh e Iqbel atacaron la nueva sabiduría en su dimensión social, ya que careció desde sus inicios de interés por estas cuestiones. Ningún reformador era filósofo político, solo querían reavivar las energías latentes de las naciones, instándolas a liberarse de la necesidad de formar estructuras sociales y económicas. Para frenar la decadencia e infundir nueva vitalidad en la sociedad propusieron un retorno a los maestros de teología tradicionales, la afirmación de la unidad de Dios y la negación de toda semejanza entre él y las cosas creadas, la dependencia de la razón humana, la capacidad para distinguir bien y mal, la responsabilidad de hacer bien, el espíritu de lucha, la fe como asunto del corazón y la defensa de la comunidad. El verdadero islam defiende la liberación del espíritu humano, fomenta el pensamiento crítico y proporciona el impulso para luchar con lo temporal para ponerlo en orden. Había que enseñar el significado real de lo ocurrido en Europa y este reto lo asumieron las universidades del mundo musulmán. Sin embargo, a finales del XX la brecha entre teología y filosofía se redujo considerablemente.

Principios sociales y éticos

Vida familiar. Una enseñanza social básica es el fomento del matrimonio y el Corán considera el celibato como algo excepcional a lo que recurrir en condiciones de rigor económico. El monasticismo como forma de vida está gravemente criticado, pero muchos sufíes consideran a la mujer una mala distracción de la piedad. La poligamia que se practicaba en Arabia preislámica está permitida, pero limita el número de esposas a cuatro. El derecho al divorcio también corresponde al marido que podía repudiar unilateralmente a su esposa. La mujer también puede demandar el divorcio ante un tribunal por determinados motivos. La castidad es considerada primordial. El Corán recomienda el matrimonio como medio de garantizar un estado de castidad inducido por una sola esposa libre. Los culpables de adulterio deben ser castigados con 100 latigazos y los adúlteros casados deben ser lapidados hasta la muerte. La falsa acusación de adulterio se castiga con 80 latigazos. La ética general del vínculo matrimonial se basa en la reciprocidad, amor y misericordia y la detallada ley de herencia confirma la idea de familia central.

El fácil acceso a la poligamia y el divorcio fácil han propiciado frecuentes abusos en la familia, por lo que los países musulmanes han promulgado leyes para endurecer las relaciones matrimoniales. El Corán ensalza la piedad filial y la virtud de ternura a la madre, un asesino queda desheredado. Tan fuerte ha sido el ethos patriarcal que en la mayoría de las sociedades musulmanas no se da a las hijas la cuota hereditaria prescrita por ley sagrada para evitar la desintegración del patrimonio de la familia conjunta.

El Estado. Dado que el islam no distingue lo religioso y lo temporal, el Estado es por definición religioso. Aunque el cargo del califa suní es religioso, no tiene autoridad para definir dogmas ni legislar, es el jefe de una comunidad y su función es aplicar la ley sagrada, no está por encima de la ley y puede ser destituido. La teoría política suní es producto de las circunstancias, mantiene que el gobierno pertenece a la tribu del profeta y un gobernante debe cumplir ciertos requisitos, pero no se puede negar que la doctrina suní se inclinó cada vez más del lado del conformismo político.

También se refleja en principios de legitimidad, mientras el islam primitivo había definido el gobierno por consulta, con la llegada de los omeyas esta práctica dio paso al gobierno dinástico. Cuando el emperador mogol Akbar en la India quiso arrogarse el derecho del absolutismo la reacción de los conservadores religiosos frustró su intento. El traspaso efectivo de poder del califa al sultán se reflejó en sus funciones a través de los visires o gobernantes subordinados, no era necesario que encarnara todas las cualidades y virtudes en que se insistió anteriormente. El califa no fue más que un jefe titular cuando el poder real pasó a manos de sultanes autodidactas y aventureros.

La educación. La actividad educativa comenzó en el s. VIII para difundir las enseñanzas del Corán y la sunna del profeta. La primera tarea fue registrar las tradiciones orales y recopilar por escrito los manuscritos, información que se organizó sistemáticamente en los siglos VIII-IX y hacia el s. X se llegó a un acuerdo sobre un corpus sólido. Esta búsqueda de conocimiento dio lugar a ciencias específicamente árabes de historia y literatura.

Las escrituras suníes afrontaron el reto formulando una religión dogma y por temor a la herejía comenzaron a distinguir entre ciencias religiosas y profanas. Los guardianes de la Sharía desarrollaron una actitud poco comprensiva hacia

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

disciplinas laicas y las excluyeron del plan de estudios, algo que a la larga conllevó una falta de estímulos intelectuales, sin embargo, el sistema seguía siendo impermeable al cambio.

Una característica importante de la educación musulmana era que en la educación superior se hacía hincapié en los libros más que en las asignaturas y en los comentarios más que en obras originales. Esto, unido al hábito de aprender de memoria, empobreció aún más la creatividad intelectual. Lo bueno es que a través de la uniformidad del contenido se logró la cohesión de pensamiento y propósito palpable en toda la comunidad mundial resistiendo todo tipo de tensiones. De hecho, la filosofía ha gozado de una tradición ininterrumpida en Persia hasta la actualidad enfrentándose al impacto de la crisis económica y el pensamiento moderno de Occidente. Lega grandes bibliotecas públicas y privadas, traducciones de obras científicas, universidades en todo el mundo y cátedras en grandes colegios por príncipes y gobiernos.

Diversidad cultural. Bajo la unidad de la ley y el credo, el mundo del islam alberga una enorme diversidad de culturas, sobre todo, en regiones periféricas. La expansión puede dividirse en dos grandes periodos, uno de conquistas árabes y otra de difusión del islam por misioneros sufíes comprometidos con las costumbres locales. Los movimientos reformistas se esforzaron por purificar adherencias y supersticiones. Indonesia ofrece un ejemplo sorprendente de este fenómeno, como el islam llegó tarde y cayó bajo influencia del colonialismo europeo, la sociedad indonesia ha conservado su cosmovisión bajo una capa de prácticas islámicas, sin embargo, desde el s. XIX el islam ortodoxo ha ganado fuerza con los nuevos contactos en Oriente Próximo.

Aparte de la diversidad regional, la principal división interna se da entre la vida urbana y la aldeana. El islam se originó en La Meca y Medina y se desarrolló en zonas urbanas. Recibió una fuerte influencia persa en Irad donde los árabes aprendieron las costumbres del pueblo conquistado, de cubrir mujeres con un

SEMINARIO

EL SENTIDO BUSCA AL HOMBRE

INSTITUTO JOHN HENRY NEWMAN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

velo, que surgió como signo de aristocracia, pero más tarde sirvió para segregar mujeres de hombres. Otro rasgo derivado de culturas ajenas fue el desdén por la agricultura y el trabajo manual. En general, la cultura superior del islam pasó a tener una base urbana. Esto explica la división entre el islam ortodoxo y el popular. En la época moderna, la llegada de la educación y la industrialización amenazaron con hacer más grande la brecha, pero con el auge de un movimiento fundamentalista fuerte y generalizado de la segunda mitad del s. XX la dicotomía ha disminuido.