RESÚMENES DE LAS CONFERENCIAS

José Antonio Antón Pacheco: ***La figura de Henoc como prototipo de mediación ontológica y profética.***

A pesar de que el patriarca Henoc tiene una escasa presencia en la Torá, a partir del judaísmo del segundo templo su figura se ha desarrollado enormemente, desempeñando unas funciones religiosas y teológicas de extraordinaria importancia. El resultado es la constitución de un corpus henóquico que de alguna manera se diferencia del judaísmo mosaico, pues el tema central que anima al pensamiento henóquico no es la ley ni la alianza sino el problema del mal. A partir de aquí comprobaremos cómo se magnifica la figura de Henoc hasta convertirse en una entidad espiritual, meta-empírica y meta-histórica, a la que se le asociarán otras figuras (los mediadores) que representan papeles religiosos y teológicos similares (Adán Kadmón, Jerz, Elías, Hermes, etc.)

Halil Bárcena: ***Šams-i Tabrīzī y Mawlānā Rūmī, un modelo atípico de relación y aprendizaje espiritual*.**

La singladura espiritual de Mawlānā Rūmī (1207-1273) desborda con creces los formatos tradicionales del sufismo clásico. Uno de los episodios más singulares de su biografía, el que define esencialmente su curva de vida, cambiando de forma raigal su existencia personal y su pensamiento espiritual, fue su particular relación con Šams-i Tabrīzī (1185-1248), un modelo atípico de relación y aprendizaje espiritual, solo comparable con la insólita relación que el Corán atribuye al profeta Moisés y Jiḍr, el enigmático hombre «Verde».

Pablo Beneito: ***La mediación epifánica de los atributos en el* Tāǧ al-rasā’il *de Ibn ʿArabī.***

En su obra *Tāǧ al-rasā’il*, compuesta por ocho epístolas de amor en homenaje a la Kaʿba, Ibn ʿArabī la describe, entre otras cosas, como un Arca viva dotada de movimiento circular. Este Arca se corresponde así con el símbolo del Trono y los 8 portadores angélicos, relacionados con los 8 servidores de otros tantos nombres divinos que dan título a las epístolas o “mensajes”: la “Epístola divina (*ilāhiyya*)”, comunicada por mediación de ʿAbd Allāh; la “Epístola santa” comunicada por ʿAbd al-Ḥayy; la “Epístola unitiva (*ittiḥādiyya*)”, trasmitida por ʿAbd al-ʿAlīm; la “Epístola del interior lenguaje secreto (*suryāniyya*)” traída por ʿAbd al-Šakūr; la “Epístola del testimonio (*mašhadiyya*)” por mediación de ʿAbd al-Baṣīr; la “Epístola paradisíaca (*firdawsiyya*)” recibida de ʿAbd al-Samīʿ; la “Epístola del puro amor (ʿuḏriyya)”, comunicada por ʿAbd al-Wadūd, y la “Epístola de la existencia (*wuǧūdiyya*)”, transmitida por ʿAbd al-Qādir. Los nombres de los transmisores de estas epístolas -sin contar con la primera que es inclusiva como el nombre Allāh- corresponden a los siete atributos personales de la divinidad que Ibn ʿArabī relaciona con las siete vueltas rituales alrededor del Templo. A las figuras personales vinculadas a esos atributos se refiere la introducción (*ḫuṭba*) de la obra con la expresión “los enviados de los siervos de los nombres (*rusul ʿabīd al-asmā’*)”, los cuales, dice el autor, deambulaban entre él y la Kaʿba comunicando mensajes orales y escritos. Analizaremos cómo presentan estas epístolas la noción de *tawassul*, vínculo de mediación “en la unificación universal” de todas las cosas.

Lakhdar Elwanes: ***Las modalidades de la Inspiración en el espacio de la mediación según Ibn Arabi.***

Con el espacio de la mediación se hace referencia al mundo de la Imaginación creadora (*‘Ālam al-ḫayāl*) que puede designar desde la perspectiva de Ibn ‘Arabī tanto la presencia distintiva del Mundo Imaginal *(‘Ālam al-miṯāl)*, en tanto que mediador entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo, como la totalidad del universo; que es un *barzaḫ* entre la existencia absoluta atribuida a Dios y la inexistencia *(al-‘adam)* o, en otros términos, entre la unidad absoluta y la multiplicidad absoluta.

La Inspiración de los santos amigos de Dios se puede clasificar desde distintas perspectivas: por modos de mediación, por modalidades sensoriales o modos de inteligibilidad o por los efectos que produce, entre otras. En este estudio analizamos las modalidades de la Inspiración desde dos perspectivas:

-Clasificación por modos de mediación:Es una clasificación centrada en los modos de mediación, o sea, los modos en que la Inspiración llega al corazón del amigo de Dios *(al-walī*), ya sea unaInspiración por mediación Divina, que es una inspiración esencial, directa, en la que no hay ningún tipo de intermediación, ya sea inspiración por mediación del velo (*ḥiǧāb*), que incluye la inspiración por mediación angélica, la inspiración por mediación escrituraria, la inspiración por mediación señorial, la inspiración por mediación de los Nombres divinos, la inspiración por mediación de los profetas, la inspiración por mediación de las figuras teofánicas, etc.

-Clasificación en virtud de la modalidad sensorial o el modo de inteligibilidad: desde esta perspectiva, las modalidades de la Inspiración pueden ser modalidades visuales, auditivas, cinestésicas (gusto, tacto, olfato, movimiento) o intelectivas.

Jaume Flaquer: ***La mediación de los santos y profetas para la ascensión en el conocimiento espiritual según Ibn Arabi***.

El sufismo se presenta a menudo como “lugar” donde Dios accede inmediatamente en contacto con el creyente. Este acercamiento de Dios por alguno de las 6 direcciones del espacio permite hacer de la experiencia de Dios algo no solo infinitamente trascendente sino también inmensamente cercano. Sin embargo, el sufismo de Ibn Arabi desarrolla también el aspecto mediato de este encuentro, sea como mediación de la revelación coránica y de la sunna del Profeta, sea desde la sabiduría y conocimiento de todos los demás profetas que están inclusivamente también presentes en la revelación islámica. Del acceso al conocimiento por esta doble vía mediata trataremos en esta conferencia.

David Hernández de la Fuente: ***Poética Neoplatónica: maestros divinos y poesía desde la Academia de Atenas a las Culturas del Libro.***

Poesía y mística van de la mano desde la más remota antigüedad y hay que situar, como precedente de la mística islámica o cristiana, la experiencia de los neoplatónicos al final de la antigüedad y al comienzo del medievo. Esta es seguramente la primera intersección en Occidente entre poesía y mística. En esta contribución pretendemos establecer un vínculo entre los grandes maestros con aura divina de la filosofía neoplatónica, notablemente Plotino, Porfirio y Proclo - los que más relación tuvieron con el hecho poético - y queremos examinar también las posibles recepciones literarias de sus teorías sobre estética y poética en el mundo grecolatino. Por último se sugerirán vías de transmisión de esta poética neoplatónica hacia el medievo oriental y occidental.

Maurizio Marconi: ***Maestro esteriore e Maestro immaginato in un'opera poco nota di Ibn Arabi.***

In questa relazione vengono riportate e commentate le spiegazioni fornite da Ibn ʿArabī nel *Libro delle risposte arabe* sul modo in cui un discepolo aveva ricevuto un insegnamento iniziatico dal suo Maestro senza bisogno di una comunicazione verbale o scritta. Nel corso di questa spiegazione Ibn ʿArabī introduce il concetto di Maestro immaginato, chiarendo le diverse modalità con cui questo Maestro interagisce con il discepolo e precisando che tale figura non è il frutto di uno sforzo metodico di immaginazione da parte del discepolo, bensì un dono divino o il risultato di un intervento spirituale del Maestro esteriore.

Francisco Martínez: ***Jacob Boehme y Meister Eckhart: santidad e inspiración.***

De Meister Eckhart dejó escrito Franz von Baader que “fue el teólogo más iluminado de toda la Edad Media”, mientras que Schelling pensaba que “fue una aparición milagrosa en la historia de la humanidad y, más particularmente, en la del espíritu alemán”. Estas dos eminentes figuras de la mística cristiana, corazones también heterodoxos en el mejor sentido de la palabra, bien lejos de perder actualidad, presentan significativas diferencias (en mi opinión no tanto las del teólogo y el teósofo), propias unas del final de la baja Edad Media y del tardío Renacimiento las otras, pero también sorprendentes concordancias -sobre todo en su teología mística, en su espiritualidad- que hacen apasionante su estudio comparado, su magisterio y su inspiración, desde la fuente y el fondo que los alimenta. Sin contar las analogías, muy hondas, con Ibn Arabi. Eckhart fue ante todo *Lebemeister* (maestro de vida) y no sólo *lesemeister* (maestro lector de teología, que enseñó dos veces en París); Boehme, visionario inspirado antes que alquimista o cabalista. El primero habló del Fondo (*Grund*) de la Divinidad y del alma; el segundo se abismó en el Sin Fondo (*Ungrund*) para buscar sus huellas, su reflejo, en la Naturaleza.

Ernesto Pérez Zúñiga: ***La lámpara que encendió el filósofo autodidacto. La influencia de Inb Tufayl en Valle-Inclán***.

En 1916 Valle-Inclán publica un libro crucial en su obra, *La lámpara maravillosa,* un tratado de estética y mística sin parangón en la literatura española de la modernidad. Una de sus fuentes e inspiraciones más importantes es *El filósofo autodidacto,* de Ibn-Tufayl, escrita en el siglo XII en al-Andalus y traducida al español por primera vez en 1900, por el arabista Francisco Pons Boigues. Ambos libros tienen semejanzas importantes, tanto formales (está dirigidas a un “hermano” a quien se pretende enseñar una experiencia) como de contenido (la herencia neoplatónica, los diferentes caminos filosóficos para alcanzar a Dios: meditación y contemplación) y trazan un círculo fascinante de la mística escrita en tierra hispana. En esta intervención, se expondrán los contenidos y confluencias más relevantes de ambas obras.

Maribel Rodríguez: ***El universo de lo simbólico como puente entre la psicología y la espiritualidad***

En ciertas prácticas de la psicoterapia, se abre la posibilidad de integrar la dimensión psicológica con la espiritual. Tal es el caso de la hipnosis y de la meditación, especialmente cuando permiten el acceso a ciertos elementos simbólicos del mundo interior. Cuando se entra en conexión con dichos elementos simbólicos se pueden poner en marcha recursos creativos insospechados y se abre la consciencia a aspectos espirituales no siempre accesibles desde la mente ordinaria. Esta es una situación que puede posibilitar un mayor desarrollo de la consciencia y de la integración de la psique con la dimensión espiritual, para que la evolución y sanación del mundo interior se de a niveles más profundos. Procesos que a veces son muy similares a los descritos por los místicos de todos los tiempos. Se expondrán experiencias reales que se dan en la práctica de la psicoterapia para una mejor comprensión de este tipo de fenómenos.

Faustino Teixeira: ***Ibn Arabi: uma santidade de rosto plural.***

 O grande místico cristão, Thomas Merton (1915-1968), sublinhava que o dom da santidade possibilita a admiração dos outros. Dizia que “é precisamente porque os santos estavam absortos em Deus que possuíam a capacidade de ver e apreciar as coisas criadas”. Assim também o mestre sufi Ibn Arabi, com sua esplêndida capacidade de abertura a partir de sua experiência do Real. O que pretendo apresentar é um breve painel dessa abertura inter-religiosa de Ibn Arabi, que se descortina para o abraço criador a todo o Universo. Talvez tenha sido um dos místicos universais de maior abertura ao pluralismo religioso, um pluralismo que nasce da bonita compreensão da Misericórdia divina.

Paolo Urizzi: ***La mediazione spirituale del Polo nascosto (al-quṭb al-maktūm).***

L’intervento si propone di illustrare la funzione spirituale dello Shaykh Aḥmad Tijānī nell’ambito della santità, in cui ha affermato di occupare il grado più elevato e la funzione di Mediatore supremo, non solo nei confronti della comunità storica dei santi musulmani, ma in rapporto a tutti i santi apparsi dal tempo di Adamo fino alla fine dei tempi, come risulta dalla sua frase: “Questi miei due piedi sono sul collo di ogni Santo di Dio, dal tempo di Adamo fino a quando verrà soffiato nella Tromba del Giudizio”, che riprende e amplia quella famosa dello Shaykh ʿAbd al-Qādir al-Jīlānī. L’universalità e la transtoricità della sua funzione è indicata nel nome stesso della sua Via che, oltre a quello più noto e popolare di *al-Ṭarīqa al-Tijāniyya*, è in realtà *al-Ṭarīqa al-Aḥmadiyya al-Muḥammadiyya al-Ibrāhīmiyya al-Ḥanīfiyya*.

The spiritual Mediation of the Hidden Pole (*al-qutb al-maktūm*).

The intervention aims to illustrate the spiritual function of Shaykh Ahmad Tijani in the field of sanctity, in which he claimed to occupy the highest degree and the function of supreme Mediator, not only towards the historical community of Muslim saints, but in relation to all the saints who appeared from the time of Adam until the end of time, as is clear from his phrase: "These two feet of mine are on the neck of every Saint of God, from the time of Adam until ite will be blown into the Trumpet of Judgment", which takes up and expands the famous one of Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jilani. The universality of its function is indicated in the name of its Way which, in addition to the more well-known and popular one, i.e. *al-Tariqa al-Tijaniyya*, is actually and more precisely *al-Tariqa al-Ahmadiyya al-Muhammadiyya al-Ibrahimiyya al-Hanifiyya*.

Gregory Vandamme: ***Develación (*kašf*) y desprendimiento (*taǧrīd*): la función educativa del maestro en el proceso de realización espiritual, según Ibn Arabi.***

Como dice el dicho sufí: «Quien no tiene maestro, tiene a Satán por maestro». A pesar de la singularidad de su proprio itinerario espiritual, Ibn Arabi parece insistir en varias de sus obras en la necesidad del acompañamiento y el acercamiento a un maestro (*šayḫ*), conformándose a la tradición sufí que le precede, a la que se refiere abundantemente en relación a esta cuestión.

Pero el enfoque que quiere proponer el que será denominado « más grande maestro » (*al-šayḫ al-akbar*) no considera que un educador espiritual posea « algo más » que transmitir a su discípulo. Al contrario, el « secreto » espiritual (*sirr*) del maestro es en realidad transmitir « algo menos », y todo el proceso educativo en el que compromete al discípulo consiste en suscitar su desprendimiento a fin de que se produzca su develación.