

ALIENTO DEL TODOPODEROSO IBN AL-ARABI

1. Hamza, el Primer Intelecto (también llamado la Pluma Altísima), el Innovador. El Primer Intelecto fue directamente creado por Dios, sin ningún intermediario. De aquí que es la única cosa creada que es -innovada- (**Mubda`**) en el estricto sentido de la palabra, puesto que todo lo demás se crea a través de uno o más intermediarios.

2. Hâ', el alma universal (la Tabla Conservada), El que Alza. El nombre El que Alza levanta algo que está ya allí y entonces, se asocia con aquellos individuos humanos que son -alzados- para ser profetas y, con todos los seres humanos en la resurrección, la cual es llamada -El Alzamiento-. En este caso el Alma Universal es la primera cosa existente que se alza desde otra cosa existente, esto es, el Primer Intelecto. En el plano intelectual o espiritual, Intelecto y Alma, o Pluma y Tabla, son los prototipos de toda la actividad y receptividad cósmica, toda la masculinidad y femineidad. El Alma refleja esta polaridad cósmica internamente en sus dos facultades

básicas: conocimiento, cuando recibe desde el Intelecto, y práctica, cuando despliega sus propias huellas en todo lo subyacente a ella.

3. `Ayn, Naturaleza, lo No Manifestado. La naturaleza representa lo no manifestado dentro del cosmos porque permanece para siempre escondida, a pesar de su manifestación a través de las cuatro cualidades o tendencias cósmicas primarias, que se llaman las -cuatro naturalezas-: calor, frío, sequedad y humedad. Las cuatro naturalezas, dos de las cuales son activas (calor y frío) y dos receptoras, duplican las facultades del alma. La naturaleza es la Madre que ejerce su propiedad gobernante sobre todo en el cosmos excepto sus propios padres: El Intelecto y el Alma.

4. Hâ`, la Substancia Polvo, Lo Ultimo. Conocido en términos filosóficos como -Materia Prima- y -Primer Hyle-. La Substancia Polvo, como la naturaleza, permanece desconocida excepto a través de sus huellas. Llena el Vacío y es la materia subyacente a todo en el universo, excepto el Intelecto y el Alma. Su conexión con el Nombre Ultimo tiene que ver con el hecho de que lo último es el fundamento de -el mundo siguiente-, el cual, debería traducirse más propiamente como -el último mundo-. Todas las cosas emergen desde el Primero y vuelven al Último. De la misma

manera todas las cosas emergen de la Substancia Polvo y vuelven a ella momento a momento, sólo para ser renacidos a través de una nueva creación. Lo que sea que fuere una cosa, en cada instante sufre disolución y vuelve otra vez al Polvo, sólo para recibir existencia de Dios en el próximo instante.

5. Ghayn, Todo-Cuerpo, Lo Manifiesto. El Todo-Cuerpo es la substancia corporal singular desde el cual cualquier cuerpo, físico o imaginario en el universo recibe forma y es formado. Puede ser imaginado como una esfera que llena el vacío que en sí mismo es una -extensión imaginada-: el espacio vacío que nunca ha existido pero que imaginamos que ha sido llenado por el universo. Los cuerpos imaginarios tienen características sensoriales similares a aquellas de los cuerpos físicos, pero sin -densidad- entonces ellos también reciben forma desde el Todo-Cuerpo. La conexión

con el Nombre Manifiesto, es simple: aquello que es manifiesto a nosotros es precisamente corporalidad, lo cual se define como aquello que se percibe a través de las facultades sensoriales (manteniendo claro que estas facultades no dependen de los órganos de los sentidos, como por ejemplo cuando nosotros -vemos- durante un sueño).

6. Khâ` , Forma, Lo Sabio. La forma es el próximo paso lógico en la manifestación después de la corporalidad amorfa y uniforme que es el Todo-Cuerpo. A través de la forma, las cosas corpóreas del universo se distinguen unas de otras. El nombre Sabio, gobierna sobre cada tipo de orden y tiene que ver con poner cada cosa en su propio lugar. En este caso determina la forma apropiada para cada cosa corpórea.

7. Qâf, El Trono, Todo - Abarcante. Este es el Trono mencionado en el Corán en el que **El Todo Misericordioso se sentó** (20:5). Es la primera cosa corpórea que asume una forma específica. Abarca la totalidad del Universo manifiesto, el cual, una vez más incluye el mundo de la imaginación.

8. K´âf, El Estrado, El Agradecido. Esto es la primera cosa imaginaria dentro del abrazo del Trono. Es el lugar donde Dios descansa Sus -dos pies- que son el pie de misericordia y el pie de misericordia mezclada con ira. Sobre el Estrado se halla solamente misericordia, pero el Estrado abraza los Cielos y la Tierra (2: 255), lo cual incluye las manifestaciones de ambas, misericordia e ira. Ibn Al` Arabî no proporciona una explicación explícita para la conexión con el nombre Agradecido, pero tiene que ver con la división de los fenómenos del cosmos en dos clases como se simboliza por los dos pies. En otras palabras, la manifestación del cosmos exige tanto bien como mal, tanto felicidad como sufrimiento. Es más, en los dos pies el andamio prescrito se diferencia en mandamientos y prohibiciones, proporcionando de esta manera, el origen cósmico de los shariahs. La verdadera gratitud sólo se hace posible después de esta división, porque la verdadera gratitud exige el reconocimiento y aceptación de la misericordia y la guía de Dios, y agradecerle a Él en cada estado, ya sea que consideremos ese estado beneficioso o perjudicial. La gratitud humana, en cambio, no es más que la reverberación cósmica de la gratitud divina mencionada, por ejemplo, en el verso, **Sabiendo que, Dios es Agradecido con aquellos que trabajan voluntariamente para el bien (2:158).**

9. Jîm, La esfera de raso negro, Lo Independiente. Ésta es la esfera sin estrellas que manifiesta la independencia divina, porque está libre de la especificación de estrellas o planetas, que designan a las esferas más bajas, aún cuando puede dividirse (sobre la base de lo que está bajo ella) en doce sectores, conocidos como las -torres-, que son las constelaciones del Zodiaco. El Paraíso se ubica entre ésta esfera y la esfera siguiente más baja.

10. Shîn, La esfera de las estrellas fijas, El Determinador. Dentro de esta esfera aparecen las veintiocho mansiones lunares o -Estaciones de camino-, cada una de las cuales corresponde a una de las letras del Aliento. Las interacciones entre las propiedades de las doce constelaciones y las veintiocho estaciones de camino, establecen un desequilibrio (ya que la relación no es de números enteros), y esto conduce a movimiento y cambio constante en las realidades más bajas. El Corán atribuye explícitamente las estaciones de camino lunares a la determinación Divina (36:39).

11. Yâ, El primer Cielo, El Señor. Este cielo está asociado con Saturno, Sábado y Abraham.

12. Dâd, El Segundo Cielo, El Saber. Júpiter, Jueves, Moisés.

13. Lâm, El tercer Cielo, El que Subyuga. Marte, Martes, Aar

14. Nûn, El cuarto Cielo, Luz. El Sol, Domingo, Idris (Enoch).

15. Râ`, El quinto cielo, El Dador de Forma, Venus, Viernes, José.

16. Tâ`, El sexto cielo, El Enumerador. Mercurio, Miércoles, Jesús

17. Dâi, El cielo más cercano, El Clarificador. La Luna, Lunes, Adán.

18. Tâ`, Fuego, El Asidor.

19. Zâ`, Aire, El que está Vivo.

20. Sîn, Agua, El Dador de Vida.

21. Sâd, Tierra, El Dador de Muerte

22. Zâ`, Minerales, El Exaltado.

23. Thâ`, Plantas, El Todo- Proveedor.

24. Dhâl, Animales, El que Humilla

25. Fâ` , Los Angeles, Lo Fuerte

26. Bâ` , Los Jinn, Lo Sutil.

27. Mîm, Seres humanos, el Todo- Comprensivo. El Todo-Comprensivo es ambos, un nombre divino y el atributo específico del nombre Dios, que se llama -El nombre Todo-Comprensivo.- Aunque Ibn Al` Arabî coloca -Todo-comprensivo- en el título de esta sección, él también dice, al explicar este título, - El nombre el Todo-Comprensivo es Dios- (II 468.8), y Dios es el nombre en la forma, en la cual los seres humanos fueron creados. Los seres humanos se sitúan al final de la jerarquía creada porque ellos son microcosmos, conteniendo en sí mismos la totalidad del cosmos. Su -contención- del macrocosmos puede comprenderse de muchas maneras. En el presente contexto, puede

significar que todos los veintiséis planos precedentes son precondiciones necesarias para la existencia humana, y cada plano deja su huella dentro de la configuración humana. También puede significar que todos los nombres divinos se reúnen de tal modo de configurar el ser humano como el lugar de revelación del nombre de Dios, porque el significado de este nombre abarca los significados de todos los nombres divinos. Del mismo modo que Dios es el nombre Todo-Comprensivo, así también, el ser humano o, más específicamente, el ser humano perfecto - es la -cosa engendrada todo-comprensiva-.

28. Wâw; Los planos, las estaciones y las estaciones de camino; El que Alza los grados. Este nivel final se refiere a la diferenciación de seres humanos en un número indefinido de tipos e individuos cada uno de los cuales es ordenado en grados de excelencia en relación a otros seres humanos. Es más, del mismo modo que el macrocosmos tiene diferentes grados en su desenvolvimiento, así también ocurre con cada microcosmos. Cada momento de la existencia humana individual es una estación de camino en el sendero de retorno a Dios, de modo que cada uno se ubica en una de las

estaciones del viaje. Se puede decir que Todos los escritos de Shaykh, están centrados en esta última letra del alfabeto - la comprensión de lo que exige una comprensión de todas las letras anteriores. - Su preocupación es precisamente designar los grados de posibilidad humana y describir las estaciones y las estaciones de camino, del ascenso humano hacia Dios. De aquí que él no discute nada sin llevarlo de vuelta a su relevancia para el Sí Mismo, del ser humano. Conociendo el cosmos, llegamos a conocer el microcosmos, y conociendo nuestro propio microcosmos, llegamos a conocer el infinito Ser de lo Real.