

Presentación. Monográfico “La mística en el judaísmo y cristianismo: Historia y elementos de comunión conceptual.”

Francisco Franco-Sánchez
Universidad de Alicante

Las reuniones científicas propician el encuentro y el intercambio de impresiones y pareceres entre académicos especialistas que durante mucho tiempo han estado reflexionando y preparando sus exposiciones. Los días 24 y 25 de octubre pasados de este año 2019 nos reunimos un grupo de arabistas e historiadores en la universidad de Salamanca en el *III Congreso sobre las rábitas. Mística, rábitas y espacios de santidad en el occidente islámico*, exponiendo las últimas aportaciones a las diferentes líneas de trabajo sobre este tema axial e idiosincrático de la espiritualidad del Occidente musulmán, desde la edad media hasta nuestros días. El marco de referencia y el límite temático esencial fue el islámico, como había ocurrido en los dos congresos anteriores sobre rábitas y espiritualidad islámica, celebrados en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) en los años 1989 y 1997, cuyas contribuciones, acabaron por reunirse en un volumen referencial (Franco & Epalza 2004).

Como novedad que surge de un anhelo de interdisciplinaridad, en este tercer congreso los organizadores invitamos a participar a tres especialistas en ámbitos de la mística de las dos religiones emparentadas con el islam, esto es, del judaísmo y del cristianismo, tanto del inicial, como de su época dorada en la Edad Moderna. De este modo, tras los debates habidos y tras el enriquecimiento de sus contribuciones con diversas sugerencias por parte de los propios autores, en el presente monográfico presentamos estas tres contribuciones porque este editor, así como el Consejo de Redacción considera que su calidad y aportaciones al conocimiento las hace relevantes e importantes.

La primera contribución, escrita por María-Isabel Pérez Alonso, hebraísta de la Universidad de Salamanca, versa sobre las *sēlihot*, un tipo de poesía devocional que era recitada por el creyente en los desvelos nocturnos. En estos momentos de la noche en que el creyente no logra conciliar el sueño e inerte ante el insomnio, ve pasar por su mente ideas peligrosas y peregrinas, para ese momento, en el judaísmo surge un tipo de oración nocturna de la cual se conocen algunos ejemplos. María-Isabel Pérez comienza presentándonos qué son las *sēlihot*, en qué momento se recomienda que sean rezadas y luego presenta algunos ejemplos de la importancia de este tipo de poesía devocional. Nos habla de las *sēlihot* en Sefarad, aportando detalles sobre las vigilias de las noches del mes de *‘Elul*; para los diez ‘días temibles’ del final de este mes se componen las *sēlihot la-ašmurot*, es decir, las *sēlihot* que se recitan durante las vigilias nocturnas. En ellas, un tema recurrente era la búsqueda de la intimidad con Dios.

La noche también es un momento especial para la reflexión y para los sentimientos elevados, de modo que, en la penumbra surge también un sentimiento místico que acaba por impregnar estas oraciones nocturnas. Es éste el punto de origen de un tipo de mística judaica, que tendrá gran desarrollo en la literatura. Presenta un comentario literario sobre el trasfondo teológico y filosófico de estos poemas en comparación con la mística sufí y cristiana, por un lado, y con las corrientes neoplatónicas de la época, por otro.

Para acabar, estudia y traduce unas *sēlihot* del gran poeta, médico y pensador judío sefardí Judah Haleví (Tudela, ca. 1075-Jerusalén, c. 1141), situándolas en el contexto de la liturgia hebrea del mes de *‘Elul*, los *Yamim Noraim*, como rezo nocturno en las vigilias nocturnas. El resultado es un trabajo novedoso, en el que son evidentes los paralelos que hallamos en la expresión conceptual y literaria de esta mística hebrea en comparación con la cristiana y la musulmana.

Juan Pedro Monferrer, arabista de la Universidad de Córdoba y especialista en el cristianismo y su expresión en diversas lenguas (tales como el griego, siríaco, arameo y especialmente en árabe), nos presenta cómo en el siglo IV e.C., en el escasamente conocido Medio Oriente, en un territorio denominado como el *limes arabes* (demarcaciones fronterizas árabes entre Irán y Persia) se están produciendo una serie de acontecimientos históricos que afectaron directamente a los grupos árabes que vivían en el entorno de esa región fronteriza. La inestable situación político-militar, también en lo concerniente a la religión, afectó sensiblemente a los grupos árabes de la zona.

Entre estos grupos humanos tenemos noticias de que había monjes “solitarios” y comunidades de ascetas que desarrollaban una clara función misionera. En el marco socio-histórico de las alianzas y conversiones de los siglos IV-V d.C., el historiador Sozómoeno, al referirse a la conversión de los árabes dice que fue gracias a Moisés el asceta. Resalta Monferrer que de ello se desprende que los grupos árabes se hicieron cristianos no por la reina Māwiya, sino por la influencia directa que los sacerdotes y los monjes ejercían sobre los árabes entre los cuales vivían.

En este sentido, cuando tenemos tan pocas noticias del monacato entre los siglos IV al VII, tanto en Oriente como en Occidente, estas referencias reunidas por Juan Pedro Monferrer se nos muestran reveladoras para conocer la historia tanto del monacato en época tardorromana y bizantina, como de las regiones limítrofes a la península Arábiga en los siglos precedentes al islam. Los monjes desempeñaron precisamente un papel esencial en la expansión y afirmación del cristianismo en estos siglos, siendo además quienes proporcionaban personalidades de relevancia que luego eran nombrados como obispos. Es un mecanismo que los musulmanes conocían bien y utilizaron para frenar el desarrollo del cristianismo en los territorios por ellos controlados (Epalza).

Finalmente, Efrem Yildiz, especialista en lengua aramea, en la producción testamentaria escrita en la misma, así como en el primer cristianismo, nos ofrece un estudio centrado en el análisis del concepto de “mística” en el cristianismo, como pensamiento que proporciona una forma de vida basada en la participación de la vida divina, en que se crea un vínculo íntimo entre Dios y el creyente fundamentado en la contemplación. Expresa de modo fundamentado cómo los Padres de la Iglesia plantean una triple visión de la mística cristiana: Por un lado, la Palabra revelada es fundamento del camino de la mística; en segundo lugar, la liturgia, como base de la mística litúrgica, ve en la economía de la salvación dos aspectos fundamentales: una historia en el tiempo, y un anclaje de la misma en una dimensión de la eternidad. En tercer lugar, la mística de la Luz sirve para iluminar a los creyentes, siendo su agente primordial el espíritu divino que interviene en la historia humana iluminando y purificando el corazón del creyente que alcanza el conocimiento de Dios por medio del camino del amor.

Resumir todo el caudal informativo y conceptual de estos tres riquísimos estudios rebasaría ampliamente lo que se espera de una presentación, motivo por el que dejaremos que cada investigador hable a través de su aportación al presente monográfico. Desde estas líneas, queremos agradecer estas notables y cuidadas aportaciones, así como su excelente disposición para su publicación.

Obras citadas

- Epalza, Mikel de. “Falta de obispos y conversión al Islam de los cristianos de al-Andalus.” *Al-Qanṭara* XV, n. 2 (1994): 385-400.
- Franco Sánchez, Francisco & Mikel de Epalza. *La rábita en el islam. Estudios interdisciplinarios. Congressos Internacionals de Sant Carles de la Ràpita (1989, 1997)*. Sant Carles de La Ràpita: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita/Universitat d’Alacant, 2004.