

VIDA Y OBRA DE ABŪ L-ḤASAN AL-AŠ'ARĪ

Carlos A. Segovia

Abū l-Ḥasan 'Alī b. Ismā'īl al-Aš'arī (ca. 260/873-324/935) es sin duda, dada la extraordinaria influencia que su obra ha ejercido durante más de diez siglos en diferentes ámbitos —principalmente sobre la teología y la espiritualidad—, uno de los pensadores más sobresalientes del Islam sunnita, que es también, por otra parte, el Islam mayoritario.

En su juventud se adhirió al movimiento mu'tazilí, que representó a su vez el primer intento de los musulmanes por desarrollar un pensamiento islámico al amparo de las categorías que daba en suministrarles la filosofía griega —cuyos textos fueron, por aquél entonces, traducidos al árabe—, pero sin abandonar por ello el horizonte de sentido abierto por la Revelación coránica y por la *sunna* o tradición profética, las cuales constituyen, por definición, los referentes últimos de todo pensamiento genuinamente islámico. La *falsafa* —esto es, la filosofía de corte helenizante cultivada en el Islam—, surgió posteriormente, siguiendo parcialmente el ejemplo del *kalām* o teología mu'tazilí pero con la intención de hacer sitio en el interior del mundo islámico, al margen ya del *Qur'ān* y de la *sunna*, a las indagaciones propias de la filosofía griega, tanto aristotélica como neoplatónica. De ahí que la auténtica filosofía islámica, como vieron en su día L. Gardet y M.-M. Anawati, sea el *kalām* —ante todo mu'tazilí— y no la *falsafa*, a la que habría que definir más bien como la filosofía griega desarrollada/reelaborada en la *dār al-islām* (o sea, en la Casa del Islam).

Con todo, el *kalām* mu'tazilí terminó también por distanciarse del *Qur'ān* y de la *sunna* en favor de una reflexión, por decirlo así, mucho más libre, lo que inquietó lógicamente —reparese en que nos hallamos en el periodo de formación del pensamiento islámico, y, por lo tanto, en una época en la que éste debía encontrar aún su perfil característico— a quienes no estaban dispuestos a abandonar uno y otra: el *Qur'ān* y la *sunna*. A la vez, los compromisos de los mu'tazilíes con el poder califal, que tras serles inicialmente hostil convirtió a la postre sus ideas en dogmas incuestionables, llegando incluso a perseguir y encarcelar a sus críticos, avivaron tal descontento. A resultas de todo lo cual emergió, sobre todo en Iraq —sede del Califato—, un movimiento de oposición a la *mu'tazila* que, frente a los excesos teóricos de ésta, apostó por una vuelta al *Qur'ān* y la *sunna* y por su interpretación más literal; el líder de ese movimiento contestatario fue Aḥmad b. Ḥanbal (m. 241/855).

Natural de Basora, en el sur de Iraq, al-Aš'arī abandonó cuando contaba unos cuarenta años, tras sufrir una crisis intelectual motivada sobre todo por las diferencias que fueron evidenciándose entre sus posiciones y las de su maestro al-Ġubbā'ī (m. 303/915), el movimiento mu'tazilí, aproximándose entonces, si bien no del todo acriticamente, a la postura que defendían los seguidores de Ibn Ḥanbal, quienes a la sazón se habían hecho fuertes en Bagdad. Pero, con el tiempo, fue distanciándose asimismo de los ḥanbalíes —que, por otro lado, nunca terminaron de aceptar sus ideas— y dio lugar así a una «vía media» entre la actitud de los más literalistas (para quienes, diríase, el Islam no necesitaba del pensamiento) y la actitud racionalista de los mu'tazilíes (para quienes, inversamente, el pensamiento corría el riesgo de no necesitar ya del Islam). Y esa «vía media» que no en vano reúne todos los componentes clásicos del pensamiento islámico tradicional, como son por ejemplo el atomismo, la recreación divina de la realidad a cada instante, la dialéctica entre libertad y necesidad definitoria de la ac-

ción humana y el carácter a la vez creado e increado del *Qur'ān*, se convirtió al cabo de los siglos en la doctrina oficial del Islam sunní (frente al que el Islam ši'í optó, en cambio, por una hermenéutica de la Revelación en clave expresamente gnóstica y, en cierto modo, filosófica).

De ahí la relevancia de la obra de al-Aš'arī, que fue además el primero que llevó a cabo una clasificación más o menos pormenorizada de las diferentes corrientes especulativas internas al Islam en su obra *Maqālāt al-islāmiyyīn* (*Las opiniones de los musulmanes*), inaugurando con ello un tipo de investigación comparada — y *a fortiori* todo un género literario — que habría de dar importantes frutos con el transcurso del tiempo en el seno de la *dār al-islām*.

Por desgracia, y de entre los cerca de cien que le atribuyen sus discípulos y biógrafos, de al-Aš'arī se nos han conservado sólo seis escritos, el más importante de los cuales es, por ser también el más fidedigno desde el punto de vista del estado de su composición y de su autoría, el *Kitāb al-luma' fi r-radd 'alā ahl az-za'iğ wa l-bida'*, o *Destellos de la polémica contra los heterodoxos e innovadores en materia de fe* (literalmente, *contra quienes se desvían e innovan*), más conocido como *Kitāb al-luma'*. Dicho libro contiene el pensamiento maduro de su autor, siendo en realidad mucho más que un escrito polémico de circunstancias. Fue editado por vez primera y traducido al inglés por R.J. McCarthy en 1953 junto con otra obra de al-Aš'arī, más breve, intitulada *Risālat istihsān al-ḥawḍ fi 'ilm al-kalām*, o *Tratado sobre la defensa de la teología* (más literalmente, *sobre la aprobación que merece el estudio de la teología*), conocida también con el título de *Risāla fi l-ḥatt 'alā l-baḥṭ* (*Incitación a la investigación teológica*), y en la que su autor discute acerbamente las tesis de los literalistas más intransigentes mostrando la legitimidad de que goza, desde el punto de vista de la tradición profética y por ende del *Qur'ān*, el pensamiento y la reflexión crítica aplicados al ámbito de la fe y de las creencias islámicas.

De la vida de al-Aš'arī sabemos por otra parte muy poco. Nació en Basora alrededor del año 260/873, es decir, en la segunda mitad del siglo III de la Hégira, en el seno de una familia ilustre. Basora era en aquel tiempo una importante ciudad cultural. Una de las dos principales ramas de la escuela mu'tazilí — la otra tuvo su sede en Bagdad — había florecido en ella desde mediados del siglo II/VIII. A dicha rama habían pertenecido entre otros, durante la que los historiadores convienen en llamar su primera época, los teólogos Abū l-Huḍayl (m. ca. 227/841) y an-Nazzām (m. 221/836). En vida de al-Aš'arī, su máximo representante era Abū 'Alī al-Ğubbā'ī, cuyas lecciones frecuentó el joven Abū l-Ḥasan durante varios años, convirtiéndose en discípulo suyo. Hasta que un buen día, por razones cuya exactitud ignoramos, dejó de serlo.

Diversos relatos en los que lo quizá real y lo tal vez ideado *a posteriori* se mezclan hasta prácticamente confundirse, pretenden, no obstante, reflejar las causas y el alcance de ese cambio de actitud. Según uno de ellos, al-Aš'arī habría topado con ciertos problemas teóricos que su maestro al-Ğubbā'ī no habría sabido resolver. Una noche, al-Aš'arī habría implorado la ayuda divina y divisado al Profeta en sueños, y éste le habría aconsejado ceñirse a la *sunna* en sus pesquisas, esto es, no confiar exclusivamente — a diferencia de los mu'tazilíes — en la razón. A partir de ese momento, al-Aš'arī habría adoptado un método radicalmente diferente al de su maestro, y tras confrontar los contenidos del *kalām* con el *Qur'ān* y con la *sunna*, habría conservado únicamente del primero lo susceptible de ser aprobado por éstos. Según otra versión, el cambio se habría gestado tras un retiro de quince días, sin mediación en este caso de visión alguna. Tras ese tiempo de reflexión, al-Aš'arī habría acudido a la mezquita mayor de Basora un viernes de oración, y allí, públicamente, habría renegado de sus anteriores creencias. Otras dos versiones confirman este último dato sin aducir empero motivo alguno que permita explicar el proceder de al-Aš'arī, quien, según una de ellas, no sólo habría anunciado así su abandono de las doctrinas mu'tazilíes, sino que habría declarado, además, no haber sido un verdadero musulmán hasta ese día. Un quinto relato, en el que también aparece recogido el episodio de la mezquita, habla acerca de cómo habrían sido tres las visiones obtenidas por al-Aš'arī tras un largo proceso de maduración personal: a las dos primeras, análogas a la ya des-

crita, habría sucedido una tercera, en la que el Profeta le habría instado a no abandonar, pese a todo, el *kalām*. Mientras que una última versión tiende a amplificar tales visiones en lo que sería un auténtico diálogo mantenido por al-Aš'arī con el Profeta.

Como quiera que sea, una cosa parece clara si concedemos algún crédito, ya que no a uno solo de ellos —lo que sería tan precipitado como problemático, habida cuenta de que nada garantiza la mayor verosimilitud de uno u otro—, al conjunto de tales testimonios —lo que es por el contrario no sólo legítimo, sino también conveniente, ya que no hay tampoco razón alguna para dudar de todos ellos en bloque—: al-Aš'arī abandonó el mu'tazilismo en el que se había formado, muy probablemente, porque, a su juicio, éste planteaba muchos más problemas de los que era capaz de resolver; quizá, tras un tiempo más o menos largo dedicado a la reflexión acerca de cuanto había aprendido, tuvo una o varias visiones que confirmaron tal intuición; y, así las cosas, acudió un viernes a la mezquita mayor de Basora proclamando allí su ruptura con el *kalām* mu'tazilí, pero sin que dicha ruptura redundara a la larga en un rechazo puro y simple del *kalām*.

¿Hubo otros motivos para el cambio de actitud de al-Aš'arī? Posiblemente. Todo parece indicar que su conversión tuvo lugar hacia el año 300/912. Entre 264/877 y 278/891 —fechas que datan alternativamente sus comienzos—, y sobre todo a partir del año 287/900, la revuelta qármaṭa —de origen šī'íta— provocó una inestabilidad política de vastas proporciones en Iraq. Los muchos problemas que causó (enfrentamiento con las tropas califales, dificultación del *ḥaǧǧ* o peregrinación ritual a La Meca, tensión social, etc.) causaron un rechazo popular que terminó por arrastrar también a ciertas figuras independientes acusadas de filo-qarmaṭismo, así y por ejemplo al místico al-Ḥallāǧ (m. 309/922). No es improbable que ello coadyuvara a la toma de conciencia crítica de al-Aš'arī respecto de su formación teológica, tanto más si se tiene en cuenta que su maestro al-Ġubbā'ī había acudido a la ciudad de Ahwaz, acompañado del šī'íta Ibn Nawbaḥt, a escuchar a al-Ḥallāǧ. Al-Aš'arī bien pudo advertir, a tenor de todo ello, los peligros que amenazaban a la *umma* (la comunidad islámica) en materia de ortodoxia; y constatar además la cercanía de los líderes de la *mu'tazila* —la de su propio maestro sin ir más lejos— respecto de ciertos grupos y/o personalidades tenidas por heterodoxas. Sea como fuere, he ahí una serie de posibles razones —puestas de manifiesto por M. Allard a partir de los excelentes trabajos de L. Massignon— infinitamente más verosímiles que las teorías que se contentan con atribuir el cambio de actitud de al-Aš'arī, sea a su rivalidad con el hijo de al-Ġubbā'ī, el también teólogo mu'tazilí Abū Ḥāšim al-Ġubbā'ī (m. 321/933), sea a su voluntad de obtener un mayor reconocimiento intelectual a la par que social en el seno de la comunidad: la primera de esas teorías —defendida por M. Watt— se limita a deducir la hipotética existencia de una rivalidad entre ambos pensadores a partir del hecho de que el pensamiento y la obra de Abū Ḥāšim al-Ġubbā'ī no son citados por al-Aš'arī en sus *Maqālāt* (de lo que no cabe, a decir verdad, extraer mayores implicaciones); mientras que la segunda —aducida a título anecdótico y sin recurso a prueba alguna en diversos escritos— debería, para ser corroborada, demostrar que al-Aš'arī no gozaba ya, antes incluso de adentrarse en el estudio del *kalām* de la mano de Abū 'Alī al-Ġubbā'ī, de una posición más que respetable en la sociedad de la época, de cuya evidencia nos habla, por el contrario, la información relativa a su linaje y a los bienes familiares de los que al-Aš'arī dispuso en vida recogida por el historiador al-Ḥaṭīb al-Baǧdādī, cuya noticia es en este punto extremadamente valiosa.

Tras su conversión, al-Aš'arī viajó a Bagdad y allí entró en contacto con los círculos ḥanbalíes, liderados en aquel momento por Ḥasan b. 'Alī Abū Muḥammad al-Barbahārī, quien al parecer no aceptó sin embargo respaldar la nueva posición de al-Aš'arī, reflejada en su obra *Kitāb al-ibāna*, o *Exposición acerca de los principios fundamentales de la religión*, obra que contiene un sincero homenaje a Ibn Ḥanbal. Suele considerarse de hecho que el *Kitāb al-ibāna* constituye el texto de ruptura de al-Aš'arī con la teología mu'tazilí. Es cierto. Pero aun así, no llegó a complacer del todo a los tradicionalistas ḥanbalíes. A raíz de lo cual, se supone que al-Aš'arī dejó Bagdad y regresó —siquiera durante algún tiempo— a Basora. A partir de ahí cen-

tró su trabajo, principalmente, en la redacción de una serie de tratados contra los mu'tazilíes y los filósofos, a los que hay que añadir otros, no obstante, que discuten ciertas posturas extremas de los anbalíes, y otros varios libros que exponen su pensamiento de madurez sobre diversos temas: la ciencia teológica, la realidad del mundo, el comportamiento humano, el derecho y la política, etc.

Abū l-Ḥasan al-Aš'arī murió, a la edad aproximada de sesenta y dos años — las fuentes no coinciden a este respecto — en Bagdad. Según un testimonio recogido por el historiador al-Ḥaṭīb al-Baġdādī, fue enterrado al suroeste de la ciudad. Su actitud, ni estrictamente mu'tazilí ni estrictamente ḥanbalí, preocupada por no descuidar el valor del *Qur'ān* y de la *sunna* pero sensible también a las exigencias del pensamiento racional, no fue empero inmediatamente comprendida. Y ello explica que su teología, equidistante del racionalismo mu'tazilí y del literalismo ḥanbalí, no cosechara un pronto éxito. Con todo, unos cien años después de su muerte el geógrafo al-Muqḍassī señala que la escuela aš'arita gozaba ya de una importancia similar a la de la *mu'tazila*.

¿Hubo antecedentes de su postura? Hay que responder que sí. El librero y bibliófilo baġdadí Ibn an-Nadīm, autor de un extenso catálogo gracias al cual conocemos hoy muchas de las obras que fueron traducidas y escritas por los sabios musulmanes de aquella época — así como algunos datos relativos a la conversión de al-Aš'arī y a su producción literaria, bien que no siempre del todo fiables —, menciona el nombre de éste — cuyo pensamiento asimila erróneamente Ibn an-Nadīm, no obstante, al de los tradicionalistas ḥanbalíes — junto con el de Ibn Kullāb; mención reiterada asimismo por otros varios autores. Contemporáneo de Ibn Ḥanbal, Ibn Kullāb sostuvo un conjunto de tesis que coinciden en más de un aspecto, si se examinan cuidadosamente, con las de al-Aš'arī, quien lo cita, por otra parte — y ello es altamente significativo, en sus *Maqālāt*. Y a su nombre hay que sumar los de al-Muḥāsibī, un espiritual también él coetáneo de Aḥmad b. Ḥanbal — al-Aš'arī también lo cita en sus *Maqālāt* — y al-Qalānisi, personaje un tanto incierto por mal conocido cuya vida discurrió seguramente en las postrimerías del siglo III/IX y que tal vez fuera discípulo de al-Muḥāsibī y de Ibn Kullāb. Puede que al-Aš'arī descubriera la obra de al-Muḥāsibī y de Ibn Kullāb por medio de las enseñanzas de al-Qalānisi, que quizá fuera también su primer maestro en el estudio del *kalām* sunnita, al modo en que al-Gubbā'ī lo había sido por lo que hace al *kalām* mu'tazilí.

La sola mención de estos nombres en tanto que precedentes del *kalām* aš'arita impide inscribir pura y simplemente el pensamiento de al-Aš'arī, como a veces se ha pretendido injustamente — sobre todo en Occidente —, en el interior — o en los márgenes — del movimiento ḥanbalí. En este sentido, las tesis de A.S. Tritton y J. Schacht quiérense insostenibles. Así como también, en buena medida, las de L. Gardet y M.-M. Anawati, quienes subrayan por su parte la existencia de numerosas contradicciones entre lo enunciado por al-Aš'arī en el *Kitāb al-ibāna* y la supuesta actitud intermedia que su autor habría defendido frente a mu'tazilíes y ḥanbalíes, demasiadas a su juicio como para dar crédito a ésta. Y es que es obligado ir más allá de las páginas que conforman el *Kitāb al-ibāna*, obra marcadamente coyuntural y quizá no exenta de ulteriores adiciones, y estudiar asimismo otros textos de al-Aš'arī, especialmente el *Kitāb al-luma'*, donde esa vía intermedia es presentada con claridad meridiana. Es lo que ya intuyó A.J. Wensinck y vino a corroborar en 1953 la edición del *Kitāb al-luma'* debida a R.J. McCarthy. Ḥ. Ġurāba y M. Allard han insistido muy oportunamente en esta misma línea. Mientras que M. Watt y W. Thomson han resaltado más bien los componentes racionales inherentes al pensamiento de al-Aš'arī, llegando incluso a convertirlo — lo que es también excesivo — en la culminación del *kalām* mu'tazilí. Más recientemente, los trabajos de D. Gimaret (cuyo libro sobre la doctrina de al-Aš'arī es lo mejor que se ha escrito, tal vez, sobre el teólogo de Basora) han arrojado nueva luz sobre sus contenidos.

Por lo que respecta al mundo islámico, hay que decir que el pensamiento de al-Aš'arī ha sido, también en él, objeto de valoraciones dispares. Prevalece no obstante el juicio de al-Ġuwaynī (m. 478/1085 y discípulo de al-Aš'arī), recogido por Ibn 'Asākir en su *Tabyīn* hacia

550/1155,¹ según el cual al-Aš'arī habría efectivamente inaugurado, en nombre del Islam sunnita, una vía media entre el racionalismo mu'tazilí y el tradicionalismo ḥanbalí. Pero para que ella se consolidara fue precisa la figura de Abū Bakr al-Bāqillānī (m. 403/1013), notable teólogo aš'arita y prestigioso *qāḍī* que gozó tanto del apoyo de las autoridades gubernamentales como del reconocimiento de algunos influyentes círculos ḥanbalíes, y que, en suma, sistematizó el pensamiento de al-Aš'arī. Originario al igual que al-Aš'arī de Basora, sus dos obras principales son el *I'ğāz al-Qur'ān* y el *Kitāb at-tamhīd*. Hay que citar también, en segundo lugar, a Abū Bakr b. Fūrak, Abū Ishāq al-Isfarā'īnī (m. 418/1027), Abū Ma'ālī al-Ġuwaynī, Abū l-Faḍl aš-Šahrastānī (m. 548/1153) y Fahr ad-Dīn ar-Rāzī (m. 606/1210), quienes difundieron el aš'arismo por las tierras orientales del Islam, donde Abū Manšūr al-Māturīdī (m. 333/944) había llegado, a finales del siglo III/IX, a conclusiones parecidas, bien que algo más conciliadoras desde la perspectiva del *kalām* mu'tazilí, a las del propio al-Aš'arī.

En los territorios más occidentales del Islam, el aš'arismo se difundió en primera instancia gracias sobre todo al mālikismo de al-Bāqillānī, siendo así, no obstante, que la mayor parte de los teólogos aš'aritas han sido, desde el punto de vista de su pertenencia a una u otra escuela jurídica —al igual, presumiblemente, que el mismo al-Aš'arī—, šāfi'íes.

Luego véase, fue básicamente fuera de Iraq donde el *kalām* aš'arita cosechó sus más tempranos éxitos. Y los más duraderos. La fundación en 459/1068 de la *madrasa* Nizāmiyya de Bagdad, consagrada al rito šāfi'íta y en la que enseñó Abū Ḥāmid al-Gazālī, el Algazel latino (m. 505/1111), permitió finalmente al aš'arismo obtener una cierta posición de favor en Iraq de la mano de los gobernantes selyúcidas, quienes además contribuyeron a propagar el aš'arismo por todo el Islam.² En Iraq sin embargo, los conflictos entre aš'aríes y ḥanbalíes se sucedieron, y la sepultura de al-Aš'arī llegó a ser parcialmente destruida por éstos. A la larga, Siria e Irán se convirtieron en los centros más activos en cuanto a la enseñanza del *kalām* aš'arita. La primera fue también la patria de Ibn 'Asākir, cuya vigorosa defensa del aš'arismo dio allí frutos tan apreciables como duraderos. Por lo que hace a la difusión del aš'arismo en Irán, nos hemos pronunciado ya al mencionar a Ibn Fūrak, al-Isfarā'īnī, al-Ġuwaynī, etc.; señalemos que el jorasani Abū l-Faḍl aš-Šahrastānī amplificó la obra doxográfica de al-Aš'arī en su célebre *Kitāb al-milal*, o *Libro de las sectas*.

En fin, durante la segunda mitad del siglo VII/XIII el polemista ḥanbalí Muğīd ad-Dīn b. Taymiyya (m. 728/1328) y sus discípulos discutieron duramente la validez de la reforma aš'arí desde una óptica rigurosamente sunnita. Pero el aš'arismo logró sobreponerse a las críticas que fueron vertidas contra él. Y aún hoy es, en el interior del Islam sunnita, la opción teórica más firmemente arraigada.

Varias son por otra parte las listas de obras de al-Aš'arī que han llegado hasta nosotros. La más fiable es la de Ibn Fūrak, que le atribuye la autoría de 96 escritos,³ y que se basa en parte en un listado debido al propio al-Aš'arī citado asimismo por Ibn 'Asākir; en él, al-Aš'arī habría no sólo elencado los títulos de sus trabajos, sino glosado también, brevemente, sus contenidos. Comoquiera que sea, dada la discrepancia existente entre unas listas y otras no es posible optar por ninguna de ellas con la suficiente garantía: puede que el contenido de un mismo libro aparezca en realidad englobado bajo varios títulos; e, inversamente, algunos de éstos pueden únicamente referirse a diversas partes de una misma obra.

1 Ibn 'Asākir (m. 571/1175) compendia en su *Tabyīn kaḍīb al-muftarī* la mayor parte de la información de que hoy disponemos —muy escasa pese a todo como ya se ha visto— acerca de la vida de al-Aš'arī y de las sucesivas generaciones de sus discípulos. Por lo que respecta en cambio al pensamiento original de al-Aš'arī, no siempre ni en todo, forzoso es indicarlo, continuado por sus discípulos, es aconsejable la consulta del *Muğarrad maqālat al-Aš'arī* de Ibn Fūrak (m. 406/1015).

2 En dicha *madrasa* estudiaron Muḥammad b. Tūmart, futuro *mahdī* almohade (m. 524/1030), y el tunecino Abū 'Ubayd at-Tamīmī (m. ca. 512/1118), quienes jugaron un papel destacado en la difusión del aš'arismo por el Magreb.

3 Ibn an-Nadīm habla sólo de 40; Ibn Ḥazm, de 55; Ibn 'Asākir, de 99; y otros autores, de hasta 200 o 300.

Por lo que respecta a las que se nos han conservado, su número es de 6, tal y como he indicado ya. He aquí sus títulos respectivos, a los que preceden entre corchetes los títulos abreviados por los que algunas de ellas son asimismo conocidas:

[I. *Maqālāt.*] *Maqālāt al-islāmiyyīn wa ihtilāf al-muṣallīn* (*Las opiniones de los musulmanes y el desacuerdo existente entre quienes rezan* [a Allāh; o sea, entre los propios musulmanes]), conocida también como *Kitāb fī maqālāt al-muslimīn* (*Libro sobre las opiniones de los musulmanes*).

[II.] *Risālat istiḥsān al-ḥawḍ fī 'ilm al-kalām* (*Tratado sobre la aprobación que merece el estudio de la teología, o Defensa de la teología*), conocida también, según lo ya dicho, como *Risāla fī l-ḥaṭṭ 'alā l-baḥṭ* (*Incitación a la investigación teológica*).

[III. *al-Luma'.*] *Kitāb al-luma' fī r-radd 'alā ahl az-zaig wa l-bida'* (*Destellos de la polémica contra quienes se desvían e innovan, o lo que es lo mismo, contra los heterodoxos e innovadores en materia de fe*).

[IV. *al-Ibāna.*] *Kitāb al-ibāna 'an uṣūl ad-diyāna* (*Exposición de los principios fundamentales de la religión*).

[V.] *Risāta kataba biha ilā ahl aṭ-ṭagr bi-bāb al-awbāb* (*Epístola dirigida a las gentes de la frontera sobre determinado asunto*).

[VI.] *Mas'ala fī l-īmān* (*La cuestión de la fe*), conocida también con el título de *Kitāb al-īmān* (*El libro de la fe*).

El primero que se ocupó de catalogar los escritos conservados de al-Aṣ'arī tras los trabajos pioneros de W. Spitta y A. F. Mehren fue C. Brockelmann, de cuya investigación son deudores los de F. Kern y H. Ritter. Los posteriores estudios de R. J. McCarthy, M. Allard y D. Gimaret han contribuido a despejar algunas dudas y a precisar — así como en algunos casos a ampliar — la información de que disponemos, si bien no siempre concuerdan ellos a la hora de valorar la autenticidad de cada escrito.

Todo parece indicar que I es, en realidad, una obra formada por varios libros cuya autenticidad no ofrece dudas. No así, por el contrario, el estado de la composición en que dicho conjunto de libros, agrupados bajo un mismo rótulo, ha llegado hasta nosotros. A lo que se añade el hecho de que, de las dos partes en que I está dividido, la primera de ellas data, con toda probabilidad, de la época mu'tazilí de al-Aṣ'arī, de modo que dos líneas de pensamiento en última instancia contrapuestas — la que refleja las ideas de al-Aṣ'arī anteriores a su conversión y la que parte en cambio de ella, tras su abandono del *kalām* mu'tazilí — aparecen reunidas — superpuestas — en un mismo volumen. Las reiteraciones son frecuentes. Y además de las opiniones de los musulmanes, se analizan las de otros grupos religiosos y pensadores.

En cuanto a II, existen dudas acerca de si su forma original se corresponde íntegramente con la actual. Pero su autenticidad — discutida con todo por algunos críticos — parece incontestable. Así como también la de III, que ha sido, por lo demás, objeto de dos importantes comentarios tradicionales, debidos respectivamente a las plumas de al-Bāqillānī y de Ibn Fūrak. Como hemos señalado ya, III debe considerarse, de entre las seis hoy conservadas, como la gran obra de madurez de al-Aṣ'arī. El estado de su composición es también fiable a grandes rasgos. II data asimismo de la segunda época de al-Aṣ'arī. Su interés es a decir verdad muy notable, pero más limitado habida cuenta de su menor extensión.

Frente a IV es necesaria sin embargo una mayor cautela. Se trata de un escrito de transición entre la primera y la segunda época, y aunque su autenticidad quiérase a grandes rasgos indubitable, parece contener algunas adiciones debidas quizá a ciertos discípulos de al-Aṣ'arī. El carácter manifiestamente pro-ḥanbalí de numerosas expresiones impide ver en ella una obra de plena madurez.

V y VI son, por último, dos textos de relevancia muy menor comparados con los anteriores, si bien son ambos, probablemente, auténticos. Sobre V pesan no obstante algunas dudas, a causa de una fecha mencionada en el preámbulo que podría, de todos modos, no haber sido correctamente transcrita por los copistas.

De las restantes obras que se supone al-Aš'arī redactó conocemos únicamente los títulos gracias principalmente a Ibn Fūrak e Ibn 'Asākir; estos son algunos:

[i.] *Tafsīr al-Qur'ān* (Comentario al Corán). [ii.] *Kitāb fī mutašābih al-Qur'ān* (Sobre los versículos ambiguos del Corán). [iii.] *Kitāb fī l-aḥbār wa taḥṣīṣihā* (Sobre las tradiciones proféticas y su atribución). [iv.] *Qawl ḡumlat aṣḥāb al-ḥadīṯ wa ahl as-sunna fī l-i'tiqād* (La enseñanza general de los tradicionalistas y los sunnitas sobre las creencias islámicas). [v.] *Kitāb kabīr fī l-ṣifāt* (Sobre los atributos divinos, in extenso). [vi.] *Kitāb fī ma'lūmāt Allāh wa maq-dūrātihi* (Sobre los objetos del conocimiento y del poder divinos). [vii.] *Kitāb fī ḥalq al-a'māl* (Sobre la creación de los actos humanos). [viii.] *Kitāb fī gawāz ru'yat Allāh bi-l-abṣār* (Sobre la posibilidad de ver a Dios). [ix.] *Kitāb āḥar fī l-ḡism* (Otro libro sobre el cuerpo). [x.] *Fī l-ma'ārif* (Sobre el conocimiento). [xi.] *Kitāb fī šarḥ adab al-ḡadal* (Exposición acerca del arte de argumentar). [xii.] *Kitāb fī r-radd 'alā l-muḡassima* (Refutación de los antropomorfistas). [xiii.] *Kitāb al-masā'il 'alā ahl at-taṭniyya* (Cuestiones varias contra los dualistas). [xiv.] *al-Istiḡāṣa' li-ḡami' i'tirād ad-dahriyyin wa sā'ir aṣnāf al-mulḥidīn* (Conclusión acerca de todas las objeciones contra los materialistas y los ateos). [xv.] *Kitāb fī r-radd 'alā l-falāsifa* (Refutación de los filósofos).

Basten ellos para dar una somera idea de cuáles fueron las preocupaciones de Abū l-Ḥasan al-Aš'arī, las diferentes cuestiones que abordó en sus escritos y la diversa índole de éstos. El estudio del *Qur'ān* y de la tradición profética (cf. v.g. i, ii, iii), las enseñanzas de ésta y de sus seguidores (iv), los problemas teológicos (v, vi), la ética y la escatología (vii, viii), el estudio del mundo natural (ix), la gnoseología (x), la retórica (xi) y la polémica (xii, xiii, xiv, xv) centraron, en definitiva, la mayor parte de su producción literaria.

No hay quizá y por lo demás a lo largo y ancho de la historia del pensamiento islámico, como ya he sugerido, obra tan influyente como la suya, por lo que va siendo hora de que también en nuestro país se le preste la atención que ella merece. Sirvan estas breves líneas, siquiera, para poner de relieve esa necesidad. Y esa urgencia.

BIBLIOGRAFÍA

- AL-AŠ'ARĪ, Abū l-Ḥasan, *Mas'ala fī l-īmān*, ed. W. Spitta, *Zur Geschichte Abū'l-Ḥasan al-Aš'arī's*, Leipzig, 1876.
- *Maqālāt al-islāmiyyīn wa iḥtilāf al-muṣallīn*, ed. H. Ritter, Wiesbaden, ²1382/1953.
- *Kitāb al-luma' fī l-radd 'alā ahl az-zaiḡ» wa l-bida'*, ed. R.J. McCarthy, *The Theology of al-Aš'arī*, Beirut, 1953.
- *Risālat istiḡāṣan al-ḥawḍ fī 'ilm al-kalām*, ed. R.J. McCarthy, *The Theology of al-Aš'arī*, Beirut, 1953.
- *Kitāb al-ibāna 'an uṣūl ad-diyāna*, ed. Bašīr 'Uyūn, Damasco, 1401/1981.
- *Risāla ilā ahl at-ṭaḡr*, ed. Muḥ. as-Sayyid al-Ḡulaynid, El Cairo, 1987, con el título: *Uṣūl ahl as-sunna wa l-ḡamā'a al-musammāt bi-risālat ahl at-ṭaḡr*.
- AL-BĀQILLĀNĪ, *al-Bayān 'an al-farq bayna l-mu'ḡizat wa l-karamat*, etc., ed. R.J. McCarthy, Beirut, 1958.
- ALLARD, M., *Le problème des attributs divins dans la doctrine d'Al-Aš'arī et de ses premiers grands disciples*, Beirut, 1965.
- ARBERRY, A.J., *Revelation and Reason in Islam*, Londres, 1957.
- ARNOLD, T., *Al-Mu'tazila*, Leipzig, 1902.
- ASÍN PALACIOS, M., *Bosquejo de un diccionario de filosofía y teología musulmanas*, Zaragoza, 1903.
- AŠ-ŠAHRĀSTĀNĪ, *al-Milāl wa n-niḡal*, ed. Muḥ. Faṭḥ Allāh Badrān, El Cairo, 1947-1955, 2 vols.
- BAFFIONI, C., *Atomismo e antiatomismo nel pensiero islamico*, Nápoles, 1982.
- BOUAMRANE, Ch., *Le problème de la liberté humaine dans la pensée musulmane*, París, 1978.
- BROCKELMANN, C., *Geschichte der Arabischen Litteratur*, Leiden, ²1943-1949; suplementos 1937-1942.

- BRUNSCHVIG, R., «Mu'tazilisme et aš'arisme à Bagdād», *Arabica*, IX, 1962, pp. 345-356.
- COOK, M., *Early Muslim Dogma*, Cambridge, 1981.
- CORBIN, H., *Historia de la filosofía islámica*, Madrid, 1994.
- CRUZ HERNÁNDEZ, M., *Historia del pensamiento en el mundo islámico*, Madrid, 2^a 1996, 3 vols.
- DUGAT, G., *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans*, París, 1878.
- GALLAND, H., *Essai sur les mu'tazilites, les rationalistes de l'Islam*, Ginebra, 1906.
- GARDET, L. & ANAWATI, M.-M., *Introduction à la théologie musulmane*, París, 1948.
- GIMARET, D., *La doctrine d'al-Aš'arī*, París, 1990.
- ĞURĀBA, H., *Al-Aš'arī*, El Cairo, 1958.
- HOROWITZ, S., *Über den Einfluß der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalām*, Breslau, 1909.
- HORTEN, M., *Die philosophische Probleme der spekulativen Theologie im Islam*, Bonn, 1910.
- *Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam*, Bonn, 1912.
- IBN 'ASĀKIR, *Tabyīn kađīb al-muftarī*, ed. al-Qudsi, Damasco, 1347; reimpr. Beirut, 1399/1979.
- IBN FŪRAK, *Muğarrad maqālāt Al-Aš'arī*, ed. D. Gimaret, Beirut, 1987.
- LAOUST, H., «Le Ĥanbalisme sous le califat de Bagdad (241/855 - 656/1258)», *Revue des Études Islamiques*, 1959, pp. 67-128.
- *Les Schismes en Islam*, París, 2^a 1984.
- MACDONALD, D.B., «An outline of the history of scholastic theology in Islam», *Muslim World*, XV, 1925, pp. 140-155.
- MAKDISI, G., «Aš'arī and the Aš'arites in Islamic Religious History», *Studia Islamica*, XVII-XVIII, 1962-1963.
- MEHREN, A.F., *Exposé de la réforme de l'islamisme commencée au IIIe siècle de l'Hégire par Abū l-Ĥasan al-Aš'arī et continuée par son école*, Leiden, 1878.
- MEIER, F., «Compte-rendu de McCarthy, R.J., *The Theology of Al-Aš'arī*», *Der Islam*, XXXII, 1955, pp. 109-111.
- NADER, A.N., *Le système philosophique des Mu'tazila*, Beirut, 1956.
- PATTON, W.M., *Aḥmad Ibn Ĥanbal and the Miḥna*, Leiden, 1897.
- PINÈS, S., *Beiträge zur Islamischen Atomenlehre*, Berlin, 1936.
- RITTER, H., «Muḥammedanische Häresiographien», *Der Islam*, XVIII, 1929, pp. 34-54.
- ROSENTHAL, F., *The Muslim Concept of Freedom*, Leiden, 1960.
- RUBIO, L., *El ocasionalismo de los teólogos especulativos del Islam*, El Escorial, 1987.
- SCHACHT, J., «New sources for the history of Muḥammadan Theology», *Studia Islamica*, I, 1953, pp. 23-42.
- SCHREINER, M., «Zur Geschichte des Aš'aritentums», en *Actes du 8e Congrès des Orientalistes*, Leiden, 1893, 2^a parte, sección I, pp. 77-117.
- SPITTA, W., *Zur Geschichte Abū l-Ĥasan al-Aš'arī*, Leipzig, 1876.
- STEINER, H., *Die Mu'taziliten, oder die Freidenken im Islam*, Leipzig, 1865.
- STROTHMANN, R., «Islamische Konfessionskunde und das Sektenbuch des Aš'arī», *Der Islam*, XIX, 1931, pp. 193-242.
- TRITTON, A.S., *Muslim Theology*, Londres, 1947.
- VAN ESS, J., *Les prémices de la théologie musulmane*, París, 2002.
- WATT, W.M., *Islamic Philosophy and Theology*, Edimburgo, 1962.
- WENSINCK, A.J., *The Muslim Creed*, Cambridge, 1932; reimpr. 1965.
- WOLFSON, H.D., *The Philosophy of the Kalām*, Cambridge (Mass.), 1976.