... Hola, buenas noches. Aquí estamos un día más con vosotros en Revista de Filosofía. ... Un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED... ...que coordinan los profesores Francisco Martínez y Antonio Santes Mases. ... Veinticinco minutos a partir de ahora... ...durante los que pretendemos acercaros un poco más cada semana... ...a nuestro mundo, el mundo de la filosofía. ... Como ya sabéis todos los que nos oís habitualmente... ...continuamos con esta pequeña serie sobre filosofía árabe... ...que inició la semana pasada.

pasada Salvador Gómez Nogales. Gómez Nogales es jefe del Seminario de Filosofía del Instituto Hispano-Árabe, entre otras muchas cosas, de las que quizá la más destacable sea su autoridad indiscutible en filosofía árabe. Como la semana pasada será Andrés Martínez Lorca quien introduzca al profesor Gómez Nogales. Continuamos hoy la segunda conferencia que la UNED programa sobre filosofía árabe. Esta segunda conferencia estará dedicada a uno de nuestros grandes pensadores, el gran filósofo Ibn Hassan o Abed Hassan de Córdoba.

que sin duda alguna, tanto dentro de la filosofía árabe como dentro de la filosofía sin más, ocupa uno de los principales lugares. La novedad de su pensamiento, especialmente referida a la filosofía moderna, es el enfoque que hoy, de un modo sugestivo, nos ofrecerá el profesor Gómez Nogales, que, como es conocido, ha publicado numerosos estudios sobre filosofía árabe, ha editado una serie de textos en ediciones críticas, y es conocido en los ambientes de estudiosos del mundo árabe como uno de los representantes más caracterizados y autorizados que podemos disponer. Para la UNED es una satisfacción poder contener, contar con la colaboración del profesor Gómez Nogales, colaboración que se ha hecho en el año 2000,

Esperamos que no sea la última, sino que tenga una continuación. Bien, pues tras esta breve introducción del profesor Martínez Lorca, os dejamos ya con Salvador Gómez Nogales y Aben Hassan, precursor de Kant. ¿Qué ocurrió con este personaje español? Un personaje español de una talla fenomenal y que a pesar de todo pasa casi desapercibido, prácticamente hasta nuestros días, hasta que en pleno siglo XX tuvo que descubrirlo precisamente un cristiano, no un musulmán, un sacerdote español, el gran especialista en el pensamiento islámico, Asim Palacios. Se silencia su memoria en todas las historias de la filosofía hasta muy recientemente, que ya hoy en día se ha convertido en un gran personaje.

y ciertamente se le suele incluir después de haber conocido todo lo que es este autor, y un caso típico se puede ver en la historia de la filosofía de Cruz Hernández, que le dedica un capítulo en el que le da toda la importancia que merece. Enseguida vamos a ver a qué puede obedecer ese silencio. Su nombre auténtico en árabe es Abu Muhammad Ali ibn Hazma, o Abenazam en el nombre de Al-Ándalus. Nace el año 994, 383 de la Égira, y muere el año 1063, 454 de la Égira. Es decir, su obra literaria cristaliza en la primera mitad del siglo XI, justificando así el título de una de mis publicaciones, La madurez de la filosofía hispano-musulmana se fragua en el siglo XI. Le toca vivir en uno de los momentos más azarosos de la política hispano-árabe,

Al desmembrarse el califato de Córdoba, surgen los reinos de Taifas, algo así como las autonomías actuales en España, y se está fraguando el trasvase de la política almorávide al

almohade. Vive durante su infancia en un ambiente muy lujoso, ya que su padre era uno de los ministros de la corte de Hisham II. Hay quien dice que desciende de una familia española preislámica, pero él prefería una ascendencia persa, que se remontaba en última instancia hasta el fundador de la dinastía Omeya Oriental. Su pertenencia a un ambiente cortesano le condena a todos los vaivenes políticos. En uno de esos contratiempos políticos tiene que abandonar Córdoba. Como además es de un carácter atrabiliario y polémico, de él se decía, quien le resistía chocaba contra él como contra una p...

piedra. Por donde quiera que pasa va sembrando discordias que le obligan a una vida errante de ciudad en ciudad hasta llegar a veces a ser encarcelado. Zaragoza primero y luego Palma de Mallorca son las principales ciudades que le fueron dando cobijo. De todas ellas tuvo que huir para no sufrir las consecuencias de sus perseguidores hasta que al fin fue a dar con sus huesos a la casa solariega de Mantalisham o Casa Montija a dos kilómetros de Huelva donde muere a los 70 años de edad. Sus correligionarios le echaron en el olvido sin duda para liberarse así del recuerdo de sus invectivas. Hoy sus correligionarios musulmanes le han devuelto la fama que se merece y así el gran personaje egipcio Muhammad Abdu uno de los primeros protagonistas del movimiento salvador. La filia vuelta al pasado en Egipto.

Sostiene en nuestros días la idea de que Alá, Dios, al principio de cada siglo envía hombres excepcionales que él denomina, el especialista egipcio lo denomina muyaddid, renovadores, con el fin de mantener la pureza de la doctrina y de los ritos. El renovador que Dios envió para el siglo V de la Égida y XI de la Era Cristiana fue Ibn Hasm, avenazan de Córdoba. En su afán de singularidad protagonizó en España una escuela jurídica cuyo único representante prácticamente fue él solo, ya que cuando él muere desaparece la escuela. En España la escuela jurídica que prevalecía era la Maliquí, que es la que se impuso en casi todo el Magno. Ibn Hasm fue el verdadero fundador de la escuela Zahiri, que quiere decir literalista. No hay más criterio de interpretación.

del Corán que la letra misma. Todo esto fue motivo de nuevas persecuciones. El hecho de defender interpretaciones religiosas que diferían del ideario oficial de sus gobernantes le acarreaba nuevos disgustos y el tener que pasarse la vida discutiendo y huyendo. Otra de las facetas de su vida fue la de ser un polígrafo tremendamente prolífico sobre toda clase de materias. Se cree que escribió 400 obras, unos 80.000 folios con más de 20 millones de palabras. Permanecen en él las dos facetas, la de gran literato y la de un pensador insigne. Entre sus obras literarias, sin duda la más famosa, fue el Taucaljamama o Collar de la Paloma, cuyo valor literario, tanto en prosa como en verso, lo muestra el gran número de traducciones que de ellas se han hecho a lenguas modernas. Existen dos traducciones inglesas, una alemana, otra italiana, y la de la traducción de la palabra.

otra francesa, traducción al ruso y finalmente la traducción española de Emilio García Gómez. Se trata de una obra sobre el amor y los amantes. Tiene un valor autobiográfico de primer orden y es asimismo muy valioso para el conocimiento de la época califal en que le tocó vivir. Dentro del pensamiento islámico, la obra sin duda de más envergadura y que supone una gran novedad para su época, hasta el punto de que hay que remontarse al siglo XIX para encontrar algo semejante, es su monumental historia que lleva el nombre de Fisal al-Milal o An-Nihal. Es la primera historia de las religiones que Asim Palacio nos la da a

conocer en cinco grandes volúmenes publicados por los años 1927 a 1932 con el título de Historia crítica de las religiones sectas y escuelas.

Fundamentalmente se podría describir como una refutación metódica de los sistemas metafísicos antirreligiosos y una crítica de las religiones comparadas entre sí. Es algo que sorprende grandemente la pasmosa erudición que todos estos conocimientos suponen en una sola persona. Hay una obra minúscula que indica la preocupación que tenían los pensadores hispanoárabes para hacer resaltar la grandeza de España que no tiene nada que envidiar, según ellos, a las regiones islámicas orientales. Se trata de un género que veremos luego cultivado por varios pensadores hispanoárabes, entre ellos Averroes, como apología de las excelencias de España. Finalmente hemos de citar un libro sobre lógica que Pareja supone perdido y que hoy hemos de leer. Hemos podido estudiar en una preciosa edición árabe, estudio que nos ha llevado a la conclusión del título con el que hemos encabezado esta charla, Ibn Hazm, precursor de Cáceres.

Kant. Es cuanto brevísimamente podemos decir sobre la ingente producción de este gran polígrafo cordobés. En cuanto al contenido de su obra, lo primero que hay que notar es su pasmosa erudición. Es muy probable que conociese el latín, de hecho parece estar al tanto de las doctrinas cristianas. En sus escritos se advierten resonancias de autores cristianos, entre los que sobresale Braulio e Isidoro de Sevilla. Pérez afirma que influyeron en él los autores judíos. No hay ningún indicio de que conociese el griego, aunque algunos autores se lanzaron a insinuarlo. Lo que sí es cierto es que conoció, o en traducciones al árabe, o por referencia, a no pocos autores de la cultura helénica. Ese conocimiento le da acceso a las obras de la escuela de Mileto, la heléatica, conoce a Euclides, Aptor. A Ptolomeo, a Platón y Aristóteles, Alejandro de Afrodiscia. Y sin duda, estos autores son

le dieron conocimiento general de astronomía, astrología y medicina. Algunas de sus ideas se movieron alrededor de la cultura helénica. Se dice de él que fue muy versado en matemáticas en general y particularmente en geometría. Niega contra Heráclito que el mundo esté en continuo flujo y contra los heliatas que no exista el movimiento. Con estos últimos afirma que la nada no existe. Los átomos son divisibles hasta el infinito porque Dios puede dividirlos. En filosofía admite que el mundo es finito, que la tierra es esférica, que el sol es más grande que la tierra, pero sostiene con Anaximeno que el cielo es como una bóveda sobre la tierra. Contradice a Pitágoras en que haya una hermana tierra que ayude a la nuestra a guardar la posición correcta. El mundo es creado pero ha existido durante muchísimo tiempo, acercándose a la tierra. Acercándose así a la eternidad de la materia.

En ética está influenciado por la filosofía griega, sobre todo por los estoicos. Junto con Epicuro y sus contemporáneos defiende, cosa curiosa, que el deseo de placer y su repulsa son los criterios para la felicidad. Pero la estructuración y el mejoramiento del carácter no puede ser llevado solo por la filosofía. Se requiere además la ayuda de los profetas. Posee un gran conocimiento de los pensadores árabes orientales. Es un estudio que está por hacer y que iluminaría no poco el problema de la transmisión a España de la cultura árabe oriental. Al ser un dialéctico terrible, sus autores preferidos fueron los mutacalimún o teólogos islámicos musulmanes orientales, pero con un sentido crítico tremendo que no le permite casarse con ninguna escuela.

con los teólogos musulmanes sostiene en metafísica que Dios es único, incorpóreo, etcétera muchos de los atributos divinos que ahora pasamos por alto las palabras Dios se sienta en su trono Dios se dirigió a sí mismo hacia el cielo hay que interpretarlas al pie de la letra aunque no se entienda cómo según la idea que tenían los asharíes de los atributos divinos Dios es incorpóreo pero se le verá el día del juicio tal vez no con el ojo pero sí con el sexto sentido de que vamos a hablar enseguida llegamos al conocimiento de Dios no por el a priori de la razón del que vamos a hablar enseguida puesto que cada cual con su a priori podía llegar a la conclusión de que no existe Dios ni por pruebas la única prueba es la revelación del profeta no hay más prueba que la autoridad de la revelación con esto llegamos llegamos ya a un punto

que hemos investigado especialmente y que puede ser fundamental para dirimir la cuestión en la que no todos los arabistas están de acuerdo. ¿Los pensadores hispanomusulmanes recibieron el influjo de la España preislámica? Planteado el problema con esa generalidad, hay que decir que sí. En el arte, en la historia y geografía, en la agricultura y en otras muchas zonas del saber, cada día van apareciendo más pruebas de que ese influjo existe. ¿Podría afirmarse lo mismo de la filosofía? El asunto no es nada fácil y creo que aún quedan por aducir pruebas fehacientes y conclusivas. Pero precisamente Ibn Hasm, de Córdoba, es un caso típico en el que se aprecia el influjo de esa España preislámica. Analizando su clasificación de las ciencias, me encontré con dos casos. Dos anomalías.

¿Qué me llamaron la atención? En él se presenta la clasificación como algo original suyo. Y lo segundo que me sorprendió es que su clasificación de las ciencias era distinta de la de los pensadores árabes orientales. ¿En quién se había inspirado? ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que en líneas generales su clasificación de las ciencias era un calco de la de San Isidoro de Sevilla? Hoy día todo el mundo acepta este hallazgo mío. Esperamos que estudios posteriores nos sigan sorprendiendo en esta línea que va ciertamente en contra de la opinión de Asim Palacios, descubridor por otra parte del mérito y valor de Ibn Hasma. Y llegamos al punto final que presentamos como una novedad nuestra en la interpretación de Ibn Hasma. Nos hemos atrevido a definirlo como precursor de Kant.

Hace un momento veíamos a Ibn Hazm preocupado con la idea del espacio y el tiempo que eran creados por Dios y que los considera efectivamente como criaturas suyas Sabemos que por el espacio y el tiempo comenzó Kant sus preocupaciones metafísicas y estas dos ideas se puede decir que son la clave de la teoría del conocimiento en Abenazán de Córdoba Efectivamente, en su libro sobre historia de las religiones admite una priori muy cercano al de Kant y precisamente en su teoría sobre el espacio y el tiempo Se plantea de una manera similar a como lo hizo Kant el problema de la objetividad de nuestro conocimiento ¿Son objetivos nuestros conocimientos? Para ello señala Abenazán cuatro fuentes de la teoría de la religión y cuatro fuentes de conocimiento Está en primer lugar la percepción de los seres humanos

los sentidos, que él llama como testimonio, el testimonio que tenemos que nos da los sentidos. Lo segundo, lo que queremos presentar ahora como novedad, la razón a priori. El término árabe es de mucha riqueza de matizas, es badijat al-akla, la palabra badijat puede indicar un principio o axioma evidente, una especie de improvisación, como que estamos improvisando al ver alguna cosa que no teníamos, algo cercano al hipnatismo, y que él mismo, Abenazán, denomina agua al-akla, a priori del entendimiento. ¿A priori? ¿A qué?

¿Antes de qué? Anterior al uso de los sentidos. La tercera prueba es la demostración que viene también por el testimonio de los sentidos o sencillamente por la razón a priori de que acabamos de describir. Quizá no nada nuevo. Y la cuarta fuente de conocimiento... es la revelación.

Para probar esto, admite Abenazam que el hombre posee seis sentidos. El alma percibe los objetos materiales a través de los cinco sentidos, la vista, el oído, etc. El sexto sentido, propio de Abenazam, es la razón que percibe los axiomas. Por ejemplo, la evidencia de la parte que es menor que el todo, dos cosas no pueden ocupar el mismo sitio. Reproduzco palabras traducidas directamente del árabe que son del mismo yunjasma. Ese sexto sentido es una forma de inteligencia primera, a priori, común a todos los hombres. Estas verdades, prosigue el mismo Abenazam, estas verdades de la razón primera o a priori, son verdaderamente axiomáticas, están fuera de toda duda,

y no necesitan prueba como no sea para los locos o los refinados sofistas. Creo que vale la pena subrayar esto que consideramos como un gran descubrimiento, nada menos que una priori de la razón pura, es decir, desnuda de toda percepción sensible y anterior a la misma. Nos daremos por muy satisfechos si hemos conseguido llamar la atención sobre una de las lumbreras de la cultura española. No olvidemos que nos encontramos en los umbrales de las grandes figuras de la filosofía hispano-musulmana. Ibn Hazm podría ser una de esas figuras puente entre la cultura árabe oriental y la hispano-musulmana. Y yo me atrevería a ensalzar más aún su papel de puente, no limitándolo únicamente a los dos mundos.

árabe oriental y árabe occidental. Precisamente Ibn Hasma nos ha dado la clave para entender la importancia que tiene España como puente entre la cultura árabe y el occidente europeo. Los musulmanes españoles tienen un sello que los contradistingue de los musulmanes orientales. Piensan en occidental. De hecho, hemos visto que Ibn Hasma acepta una clasificación de las ciencias visigóticas al estructurar la teoría del conocimiento ostenta un pensamiento similar al de Kant. Comparando los rasgos de España frente a la cultura oriental se queda con su España occidental. ¿Por qué España tiene conciencia de puente y él mismo se considera puente? El mismo Ibn Hasma lo explica en el libro

nos descifra el enigma en los siguientes versos traducidos directamente del árabe. Yo soy el sol que brilla en el cielo de las ciencias, pero mi defecto es que mi oriente es el occidente. Oriente y occidente se funden en Ibn Hasm. Se trata de un occidental que asimilando lo oriental lo transmite a occidente y esta es sin duda una de las notas que dan originalidad a la filosofía hispano-musulmana. Se presenta a occidente con todas las galas del oriente transformadas según su gusto y genio. Esto explica el que la cultura hispano-musulmana, conteniendo todas las riquezas de la cultura árabe oriental, se presente como algo totalmente occidental. Abenazán de Córdoba es consciente de ello. Piensa al... Piensa al oriente en occidental y como tal se lo presenta a...

a Occidente, facilitando así su asimilación. Esto ha sido todo en Revista de Filosofía, hoy miércoles 4 de marzo. Y esta ha sido la breve serie que dedicamos a la filosofía árabe. Queremos agradecer al profesor Gómez Nogales su participación en este programa.

estos dos programas y desearle suerte desde aquí, en sus próximas publicaciones. Nada más, gracias también a todos vosotros y hasta el próximo miércoles. Y ahora os dejamos, como todos los miércoles, con el programa de formación del profesorado.