
Universidad Camilo José Cela

En colaboración con UNED y Junta Islámica

Curso de posgrado de

Experto Profesional en Cultura y Religión

Islámicas

✦ Módulo IV: Pensamiento islámico ✦

Curso 2008-2009

Martin Lings
¿QUÉ ES EL SUFISMO?

AHMED BAKKALI TAHIRI

ahmedbt@ingenieros.com

18/06/2009

ÍNDICE

ÍNDICE	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. BIBLIOGRAFIA DEL AUTOR. MARTÍN LINGS	6
3. ¿QUÉ ES EL SUFISMO?	7
3.1 ORIGINALIDAD DEL SUFISMO.....	7
3.2 LA UNIVERSALIDAD DEL SUFISMO.....	8
3.3 EL LIBRO.....	9
3.4 EL MENSAJERO.....	10
3.5 EL CORAZÓN.....	10
3.6 LA DOCTRINA.....	13
3.7 EL MÉTODO.....	14
3.8 LA EXCLUSIVIDAD DEL SUFISMO.....	16
3.9 SUFISMO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS.....	16
4. CONCLUSIONES	19
5. REFERENCIAS	21

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta “la dependencia del texto coránico respecto de la literatura bíblica..., de un lado, y, de otro, las raíces judeocristianas del Islam y su desarrollo hasta bien entrado el siglo VIII, ..., han sido objeto de importantes investigaciones”^[1] por parte de islamólogos occidentales interesados en entender el Islam y su corriente mística: El sufismo.

Por otra parte, “El hecho de que el vocablo sufismo no existiera en los orígenes del Islam y que no mostrase la forma que adoptó posteriormente ..., llevó a que los primeros orientalistas vieran en él simplemente un resultado de influencias externas a la religión islámica, provenientes del budismo, el hinduismo y hasta el cristianismo”^[2].

Como resultado de las reflexiones de toda una vida dedicada a la mística islámica viene el libro “¿Qué es el Sufismo?” de Martín Lings (*Abu-bakr Siray Ad-Din*). El título es una sencilla y profunda pregunta, que requiere respuestas bien claras.

2. BIBLIOGRAFIA DEL AUTOR: MARTÍN LINGS

Martin Lings nació en Burnage, Manchester, el 24 de enero de 1909 de una familia protestante. Estudió en la escuela de "Clifton College", luego se fue a "la Universidad de Oxford". Estudió con CS Lewis, que será uno de sus más cercanos amigos.

Lings se interesó durante sus estudios en Oxford por los escritos de la autoridad espiritual y metafísico musulmán francés René Guénon y por el filósofo suizo Frithjof Schuon. En 1938, Lings viajó a Suiza para ver a Schuon y se convirtió en su discípulo para el resto de sus días.

En 1939, Lings se fue a El Cairo, Egipto, para visitar a un amigo que era asistente de René Guénon. Poco después de su llegada a Egipto, su amigo murió y Lings empezó a estudiar y aprender el idioma árabe. Fue en El Cairo que Lings estudió el sufismo y se convirtió al Islam.

Se quedó ahí unos diez años donde daba clases en "la Universidad de El Cairo". Abandonó Egipto en 1952 después de las campañas anti-británicas en el país durante los años de la lucha por la independencia.

De vuelta al Reino Unido, continuó sus estudios para obtener un doctorado de "la escuela de los estudios orientales y africanos (SOAS)". A continuación, trabajó en el British Museum y luego en la Biblioteca Británica.

Lings escribió varios libros. Aunque su tesis doctoral sobre el sufí argelino "*Ahmad Al-Alawi*" fue ampliamente reconocida, su obra más conocida es una biografía del profeta *Muhammad* publicada en 1983.

Martín Lings murió a la edad de 96 el 12 de mayo de 2005.

3. ¿QUÉ ES EL SUFISMO?

La obra "Qué es el sufismo", escrita en 1975, considerada como una de las grandes aportaciones del autor en el campo del sufismo y la espiritualidad. Este libro incluye, además de una introducción, nueve capítulos.

3.1 ORIGINALIDAD DEL SUFISMO

A principio del libro Martín Lings aclara que la referencia simbólica del termino sufi "vía" es el océano. Sólo hay un sólo agua, pero dos revelaciones no son externamente similares. La mística se preocupa mucho más del reflujó de la ola que del agua dejado por detrás.

El autor hace una comparación cuando menciona que a lo que los hindúes llaman "liberado en vida" es el nombre, en el sufismo, de la realización de la "Estación Suprema". El Árbol de la Vida, a veces, se describe como teniendo sus raíces en el cielo, para que no se olvida que la profundidad y la elevación son espiritualmente idénticos.

La palabra "original" se ha desviado a la diferencia, donde la calidad de lo que es inusual o extraordinario. "Original" se utiliza como sinónimo de "anormal", que es una perversión monstruosa, ya que la verdadera originalidad es una norma.

Según Lings el sufismo no existe, y no puede existir, fuera del Islam. El sufismo puede adquirir la sabiduría de otros sitios que no son necesariamente Islámicos: "El Profeta del Islam ha dicho: «Buscad el saber hasta en China»"^[3]. Cuando el Islam se estableció en el subcontinente indio, hubo intercambios entre los Brahmanes y sufíes y el sufismo adopta algunos de los términos tomados de neoplatonismo.

3.2 LA UNIVERSALIDAD DEL SUFISMO

Como el arte sagrado es a la vez universal y particular, el sufismo, como una característica de la mística del Islam, es perfectamente compatible con la mística universal. El autor ha mencionado a:

- El escritor T. BURCKHARDT que dijo en su obra «*Perennial Values in Islamic Art*», 196: " Nadie pondrá en duda la unidad del arte islámico, sea en el tiempo o en el espacio; ..., es como si una sola y única luz irradiara de cada una de esas obras de arte "^[3].
- Frithjof Schuon, que en "*De l'Unité transcendante des religions*,1948" dice: " Ante una catedral, uno se siente realmente situado en el centro del mundo; ante una iglesia de estilo renacentista, barroco o rococó, uno no se siente más que en Europa"^[3]. Aunque Frithjof Schuon se ha referido al arte cristiano Martín Lings ha transpuesto la idea.

Como ejemplo de la universalidad del arte islámico, Martín Lings destaca como obra maestra de la arquitectura islámica a "*Taj Mahal*".

Al igual que la santidad es el objetivo final del sufismo, el arte sagrado es una cristalización de la santidad.

En algunas veces, el rito de iniciación tiene la forma de investidura: un abrigo (*khirqah*) colocado por el *Jeque* sobre los hombros del iniciante. Sin embargo para el novato el camino es una disciplina. Los símbolos no son arbitrarios, sino encarnados en la realidad. Según el simbolismo del círculo, el sufismo es un rayo entre rayos.

El sufismo, conlleva al Centro Único y es particular, por su distinción, y universal.

La Última Revelación, el Islam, es una especie de resumen de otros.

3.3 EL LIBRO

Al igual que el hinduismo y el judaísmo, el Islam establece una distinción entre la revelación y la inspiración. Una revelación es consustancial con la Divinidad, mientras que el texto un inspirado está compuesto por el hombre bajo la influencia del Espíritu Divino.

Sufíes hablan de ahogamiento (*istigrâq*) en los versículos del Corán. Para algunos sufíes recitar el Corán ha sido el principal medio de concentración en Dios. Mediante la inteligencia han penetrada por la conciencia de participación en la divina Palabra.

La palabra "*tarîqa*" significa "vía" y, por extensión, una orden sufí o una cofradía.

Los sufistas creen que el sufismo esta resumido en este versículo:

﴿156﴾ que cuando les sucede una desgracia, dicen: "En verdad, de Dios somos y, ciertamente, a Él hemos de volver."^[4] **Corán [2: 156].**

El sufismo es un movimiento de retorno, el reflujo, y desde este punto de vista, los demás miembros de la comunidad, a pesar de que se dirigen hacia la dirección adecuada, se encuentran estacionarios. Los miembros de la central son llamados "viajeros" (*sâlikùn*), mientras que los periféricos son inmóviles.

La guerra santa es el sufismo, o es algo propio de los sufíes del Corán y del Profeta *Muhammad*.

El Corán es llamado *Al-Furqan*, que puede significar "Criterio de valores", "Instrumento de la discriminación" o "Discernimiento".

Según el sufismo, la jerarquía espiritual de la comunidad islámica se divide entre "viajeros", "estacionario" y "exotérica".

3.4 EL MENSAJERO

Muhammad dio la impresión de ser "el libro" encarnado. Según una comparación de doctrinas se concluye que " La doctrina islámica del *Rasul* es, en el fondo, la misma que la doctrina hindú del *Avatara*, siendo una diferencia inmediata el hecho de que el término *Avatara* quiere decir «descenso», esto es, el de la Divinidad, mientras que el *Rasul* es definido bien como un Arcángel, bien como una encarnación humana del Espíritu."^[3] La diferencia es de la perspectiva, y no de hecho.

Las dos grandes noches del año Islámico son *Laylat Al-Qadr* (Noche del Poder) cuando descendió el Corán y *Laylat al-Mi'raj* (Noche de la Ascensión) cuando ascendió el Profeta. La orientación exterior hacia la Meca es un signo de orientación interior hacia el centro interior. El Profeta fue trasladado "horizontalmente" de La Meca a Jerusalén antes de ser ascendido de forma "vertical". Sus viajes son el modelo ideal de la ruta que deberían seguir los avanzados entre la población. Es sólo desde el grado de perfección que se puede acceder a los estados superiores del ser.

3.5 EL CORAZÓN

Para explicar el origen del termino "*tasawwuf*" el escritor se basa en comentarios de algunos sufíes. Unos trescientos años después de la muerte del profeta, *Abu-l- Hasan Fusanyî* del siglo X, dijo: "Hoy el sufismo (*tasawwuf*) es un nombre sin realidad. En otro

tiempo fue una realidad sin nombre"^[3]. En la misma dirección se fue *Huijwiri*.

Ibn Khaldun también señaló que durante las primeras generaciones la mística estaba una realidad muy extendida, lo que conllevó a tener un nombre propio. Según *Ibn Khaldun* en su libro *Muqaddimah*, la palabra "Sufi" puede tener varias traducciones como "sufiyya" y "mutasawwifa".

Literalmente el significado de la palabra "Sufi" es "de lana", y "el que viste de lana". Y a "Al-Sufi" se llama "Faqir" (singular de "Al-Fuqara") y en persa se llama "Darvish". Estas palabras significan: "el pobre".

El Corán está de acuerdo con la perspectiva del mundo antiguo, que dio el poder de la visión al corazón, el centro del alma y el camino hacia el Espíritu. El corazón es el equivalente del intelecto.

El corazón puede servir como un lugar de concentración y ahí se pueden encontrar prácticas ilustraciones en los métodos de la mayoría de las formas de la mística.

El Sufí *Abd ar-Razzaq al-Kashani* del siglo XIV , comentando el Corán, ha interpretado:

- La palabra "sol" como Espíritu,
- la luz es gnosis,
- el día es el más allá,
- la noche es el mundo trascendente percepción espiritual directa, un mundo de ignorancia,
- El claro de la luna es el conocimiento reflexivo indirecto,

Y “La luna transmite indirectamente la luz del sol a la oscuridad de la noche; y, de modo parecido, el Corazón transmite la luz del Espíritu a la oscuridad del alma” [3].

Por otro lado René Guénon habla de un presentimiento de los estados superiores.

Para especificar el conocimiento directo del corazón, algunos sufíes usan la palabra *dawq* (sabor).

La mística comienza por una búsqueda del "estado primordial", ya que es el equivalente de la perfección humana que es la única base de la ascensión espiritual.

En el versículo siguiente se entiende que no hay que mirar las cosas como realidades independientes, porque la existencia de todas depende del Tesoro oculto y la razón de su creación es la revelación de su gloria.

﴿44﴾ ¡Los siete cielos ensalzan Su gloria infinita, y la tierra, y todo cuanto hay en ellos; pues no existe nada que no ensalce Su gloria y alabanza infinitas. pero vosotros [Oh hombres] no entendéis la forma en que Le glorifican! ^[4] **Corán [17. 44].**

Los "visionarios" son los que ven señales en todas partes.

Uno de los principios más utilizados por los sufíes es el *Ihsan*, “la definición dada por el Profeta del *Ihsan* (excelencia), que tiene una directa relación con el conocimiento por el corazón: «La excelencia es adorar a Dios como si Le vieras; y si no Le ves, sin embargo, Él te ve»” [3].

Dikr Alláh (Recuerdo o innovación de Dios) es uno de los nombres del Profeta. Esta invocación es "más grande" que la oración según el Corán.

La certeza tiene tres grados:

- La ciencia de la certeza (*ilm al-Yaqin*): se obtiene al escuchar una descripción del fuego.
- El ojo de la certeza (*ayn al-Yaqin*): aporta la vista de las llamas.
- La verdad de la certeza (*haqq al-Yaqin*): proviene del hecho de ser consumido por las llamas.

3.6 LA DOCTRINA

La doctrina en su totalidad está relacionada con la mente. Sin embargo la doctrina mística, o la ciencia de la certeza, envía a la mente una llamada a trascenderse a sí misma.

La doctrina se resume en el nombre de "*Alláh*", que contiene todo. Cada nombre de *Alláh* es equivalente a otro (y es un sinónimo de Allah) como "*al-Haqq*"; la Verdad o la Realidad. Por lo tanto "no hay más realidad que la realidad" y "no hay más verdad que la verdad". Como conclusión, se puede llamar a la doctrina "Unidad del Ser". Es una unidad absoluta que excluye la adición y la división. La doctrina islámica dice que la infinitud divina es sin partes. El nombre *Ahad* (Uno) se debe traducir: "el Indivisible Uno-y-Único".

El estudio de la doctrina conlleva a la mente al límite superior más allá del cual se encuentra entre ésta y el corazón, el entorno de la intuición intelectual, o de la perplejidad, según el caso.

'*Abd al-Karim al-Jili* utiliza los símbolos del agua para representar al Creador y el hielo representa la creación, en apariencia diferentes, pero son idénticos.

El orden que hay que seguir para buscar la perplejidad es: la doctrina, la comprensión, la confusión y la iluminación. Dicho de otra forma: semillas, tallos, yemas y flores.

3.7 EL MÉTODO

La unidad del ser no puede ser en contradicción con la verdad, a ello señala la paradoja de *Hallay*: "Quien testimone que Dios es Uno, Le asocia otro (a saber, su propio sí individual como testigo)"^[3]. En otras palabras, el alma no está competente para proclamar la *Shahadah*.

El Sufismo se caracteriza también por *ka'anna* (como si). La segunda *Shahadah* (*Muhammadun Rasûlu-Llah*) puede considerarse como una negativa a admitir que la caída del hombre ha tenido lugar. Pero esta visión debe combinarse con una aguda conciencia de los efectos de la caída.

Entre los rituales del Islam no obligatorios, la invocación del nombre de Alá. Este ritual es muy importante para los sufíes lo cual "La Tradición santa significa claramente que una obligación legal no puede ser reemplazada ... Así los sufíes están de acuerdo ... que la invocación del Nombre, ..., es aceptable para Dios con la única condición de que el invocador haya cumplido con todo lo obligatorio" ^[3].

Por otra parte, la recitación del Corán es el rito opcional más extendido. Lo cual "El Nombre y el Libro constituyen dos polos entre los que se encuentran abundantes posibilidades de invocación" ^[3].

los movimientos interiorizantes del alma hacia el corazón provienen de “*qabd*” (contracción) y su “sabor” debe seguir para garantizar la consiguiente reacción de *bast* (expansión), que no reduzca su amplitud sino para impedir que sea un retorno a las limitaciones de la mundanalidad. En el Corán hay una relación entre el “*qabd*” del sacrificio y el “*bast*” del crecimiento. El objetivo primordial del “*qabd*” es que el “*bast*” se produzca hacia el corazón y más allá.

El *qabd* más riguroso es la “*jalwa*” (la soledad). Algunos sostienen que este ritual debe ser practicado en un ambiente natural.

El término “*yalwa*” se refiere a las prácticas expansivas y complementarias de la “*jalwa*” y las “sesiones de recuerdo” (*mayalis al-dikr*) son los ejemplos más claros de la “*yalwa*”. A veces se puede tener lugar, además de letanías e invocar el Nombre divino, una danza sagrada la más conocida es la de *yala al-Din al-Rumi* utilizada en la *tarîqa Mawlawi* cuyos miembros son conocidos en Occidente como “*derwiches*” danzantes.

Algunos “*sayjs*” describen la suprema estación como un estado en que internamente se siente los dos estados el “*sukr*” (embriaguez) y el “*sahw*” (sobriedad). El vino mencionado frecuentemente en la poesía sufí es el único vino que el Corán permite: el vino del Paraíso.

En lugar de *qabd* y *bast*, podríamos utilizar los términos “*fana*” (extinción) y “*baqa*” (subsistencia) y también se utilizan “temor” y “amor”.

La meditación (*fikr*) es un elemento clave del camino espiritual como auxiliar del “*dikr*”. Se basa en tres puntos: el temor (*majâfa*), amor (*mahabba*) y el conocimiento (*ma’rifa*). Sin “*fikr*” el “*dikr*” no es eficaz y sin “*dikr*” el “*fikr*” no sirve para nada.

3.8 LA EXCLUSIVIDAD DEL SUFISMO

Se puede definir el sufismo como Central, Elevado, Profundo y Misterioso. Como conclusión: el sufismo es sagrado.

El Sufismo excluye el ateísmo, el agnosticismo y el exoterismo que presume de ser suficiente en sí mismo.

La purificación es un objetivo del sufismo, porque el alma de los iniciantes es relativamente impura.

La falta de intelectualidad junto con arrogancia mental producen un alma poco esclarecida e incapaz de admitir que puedan existir formas de conocimiento que sobrepasen su órbita.

El príncipe indio *Dara-Shiko* (muerto en 1659), hijo del emperador mongol *Shah-Jahan*, dice que el Sufismo y el *Vedanta* eran esencialmente lo mismo con algunas diferencias superficiales de la lengua y términos.

3.9 SUFISMO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

Cada nueva religión ha sido una enderezamiento más o menos repentina. El Islam no es una excepción, salvo que, como última religión del ciclo, es una síntesis de los demás.

Aparte del Profeta *Muhammad*, *Abu Bakr* (el primer califa) y *'Ali* (primo y yerno del Profeta) son considerados de los más grandes entre sus antepasados espirituales.

Ibn 'Arabi dice que la santidad es mayor que la profecía, porque es eterna, mientras que la profecía es una función con un principio y un fin, sin embargo aclara que la santidad de un profeta es más grande que la de los demás santos.

Según este criterio *Muhammad* fue el primer *Sayj sufi*. La santidad de los primeros califas o algunos de otros compañeros (del profeta), debe considerarse como una extensión de la atracción del profeta, al igual que la presencia de ambos *San Juan* y *San Pedro* no es “por azar” en la época de Cristo.

La primera generación de musulmanes estaba abierta a la mística de una manera que nunca fue posible una vez cristalizadas algunas barreras del exoterismo.

Aquí algunos de los sufíes, que han vivido en diferentes épocas, destacados por Martín Lings :

- *Hasan al-Basri*: Una personalidad clave, nacido en Medina, vivió en Basora y vio las épocas de los califas *Umar*, *Otmán* y *'Ali*. Gracias a él muchas Órdenes sufíes remontan su ascendencia a *'Ali* y por consiguiente, el Profeta. Cuando murió en 728, el sufismo se ha convertido en una categoría aparte.
- *Rabia al-'Adawiyya*: Era de Basora, decía “Dios antes que el Paraíso, lo Absoluto antes que lo relativo”^[3].
- *Hallay*: Considerado por los sufíes como uno de los grandes santos del Islam, fue condenado y ejecutado en 922 por decir: “Yo soy la Verdad”.
- *Al-Gazzali*: Ha abierto el camino para el reconocimiento general del sufismo, decía “que el sufismo es el antídoto más seguro contra el escepticismo y constituye el aspecto más elevado de la religión”^[3]. Su obra maestra es “Vivificación de las ciencias de la religión”.
- *Abd al-Qadir al-Jilani*: Considerado “el Sultán de los Santos”. Fundador de “la *tariqa Qadiri*” tenía gran capacidad de influencia espiritual sobre los oyentes que “no eran sólo musulmanes, sino también judíos y cristianos, muchos de los

cuales se convirtieron al Islam por el sufismo; y, en el intervalo de una generación después de su muerte, su Orden se había extendido por la mayor parte de las regiones del mundo musulmán”^[3].

- *Abu Madyan Šu'ayb*: Conocido como “el *Sayj* más grande”. Nació en Sevilla y vivió en Bagdad en vida de *Abd al-Qadir* “por el que, según se dice, fue investido con el manto iniciático (*jirqa*). Terminó por volver a Occidente y la última parte de su vida transcurrió en Argelia”^[3].
- *Muhyi-l-Dîn Ibn-'Arabî*: Sufí Andaluz nacido en Murcia, educado en Sevilla y vivió en Damasco. Considerado como un heredero de *Abu Madyan* aunque “nunca llegaron a conocerse personalmente, el vínculo espiritual que entre ellos existía tuvo su confirmación en tiempo de la juventud de *Muhyi-l-Dîn*, gracias a un milagro de levitación.”^[3]. De sus obras más destacadas: *al-Fusus al-hikam* (La Sabiduría de los Profetas) y *Al-Futûhât al-makkiyya* (Las Revelaciones de La Meca).
- *'Abd al-Salam Ibn-Masis*: Heredero de *Abu Madyan* y maestro de *Abu-i-Hasan al-Sadili*.
- *Tay al-Din al-Subki*: Era un importante jurista del siglo XIV, decía: " Las ciencias de la religión son tres: la jurisprudencia (*fiqh*), ... los principios teológicos (*usul al-dîn*), ...y la mística (*tasawwuf*), ... Todo lo demás, o bien se reduce a una de estas tres denominaciones, o bien está fuera de la religión" ^[3].
- *Sayj šadili*: Su libro “*Al-Dala'il Khayrat*” que es una colección de oraciones pidiendo bendiciones sobre el Profeta, uno de los libros más extendidos en el Islam.

4. CONCLUSIONES

Para responder a la pregunta: ¿Qué es el Sufismo? Martin Lings divide en tres ejes el planteamiento del libro:

1. ¿En qué creen los sufíes?
2. ¿Cuáles son sus objetivos?
3. ¿Cuáles son sus medios?

Las respuestas a estas tres preguntas constituyen la columna vertebral del libro, y satisfacen las expectativas del título.

El libro no es fácil de leer porque no es una novela o un texto de aventuras, sino un conjunto de una gran carga de informaciones y nociones, de echo he tardado bastante tiempo en terminar de leer el libro y de hacer un resumen.

Desde mi punto de vista; el autor, y de forma indirecta, presentaba y defendía una idea general que se puede resumir en: “El Islam es el sufismo y el sufismo es el verdadero y único camino para llegar a la verdad”. Y para ello se ha basado en su demostración en diferentes fuentes: El Corán, la Sunna y lo que han dicho los sufíes en diferentes épocas.

Martín Lings ha manifestado, de forma inconsciente, que los dichos de los sufíes utilizadas como pruebas, sobre todo las interpretaciones de los versículos del Corán y los dichos del profeta según lo que les convenga, son sagrados y no se pueden criticar.

La idea para mí no es correcta puesto que el Islam es una religión abierta y el sufismo es solo una forma de pensar y de vida y no representa toda la religión. Además no hay nadie que pueda explicar el Corán con certeza porque la explicación es humana y el texto coránico es divino.

Cabe destacar que, en su desarrollo, Martín Lings no hizo aportaciones propias al respecto del tema propuesto sino se ha limitado en exportar (o mejor dicho: Copiar y Pegar) ideas listas de otros libros de sufíes sin hacer una crítica o defender una teoría propia o nueva.

La mayoría de los libros de referencia han sido de los sufíes de Bagdad ignorando así, de alguna forma y sin darse cuenta, a los sufíes de los demás sitios del mundo islámico como del *Magreb* lo cual disminuye la neutralidad académica y la generalidad del título (que tiene que reflejar todas las opiniones).

En conclusión no estoy de acuerdo con el planteamiento del autor en su libro “Qué es el sufismo” porque, creo yo, no todos los sufíes creen en todo lo que ha citado como base para dar un significado al sufismo.

Por consiguiente, creo que el título más adecuado sería “¿Qué es el Sufismo desde el punto de vista de un sufí (o una parte de los sufíes)?”

El desarrollo del libro se basa principalmente en el Corán, la Sunna y otras fuentes, lo que hace que sea muy útil para los investigadores, sean occidentales o orientales, que tienen un interés sincero y profundo en conocer como piensan y en qué creen algunos sufíes, y sigue siendo “el sufismo es, de hecho, una forma de puente entre Oriente y Occidente “[3].

5. REFERENCIAS

- [1] Manual del Módulo I “ Historia y cultura islámicas ”.
- [2] Manual del Módulo VI “ Pensamiento islámico ”.
- [3] Libro : ¿Qué es el sufismo? De Martin Lings.
- [4] Traducción del Árabe y Comentarios Muhammad Asad (El Mensaje del Qur'an).