

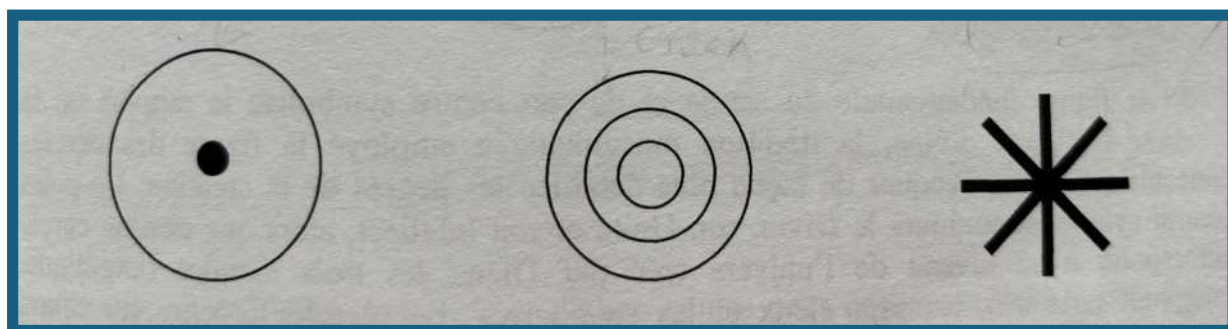
Triángulos y geometría sagrada en el arte islámico

Aïsha G.

a) La poderosa magia de triángulos

En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre triángulos desde una perspectiva islámica. En este mes sagrado de Ramadán, que terminará en la luna nueva del 10 de abril. Los triángulos son importantes en todas las formas de espiritualidad.

Sabemos que en el islam no hay una representación figurativa de Dios y sus profetas, que son luces sagradas. También sabemos que la difusión de la luz a través de la red de triángulos es un servicio divino. El triángulo es también una herramienta sagrada en la geometría sagrada del arte islámico. Este arte se basa en la repetición de formas geométricas que a menudo se encuentran en un lugar sagrado, como en una mezquita, un templo, una sinagoga o una iglesia. Según ciertas religiones y movimientos espirituales, Dios creó el mundo de acuerdo con un plan geométrico. ... "Platón decía que Dios crea geoméricamente de manera constante y continua" (*Convivialium disputationum*, liber 8,2).¹

La expansión del universo ²

Es por eso que *Alá* está presente en el espacio artístico islámico *a través* de las formas geométricas que muestran toda Su creación. La geometría islámica que se encuentra en las mezquitas, los palacios del Taj Mahal o la Alhambra en España glorifica la creación divina vinculándola directamente con el mundo terrestre. Y el alma humana es receptiva a esto.

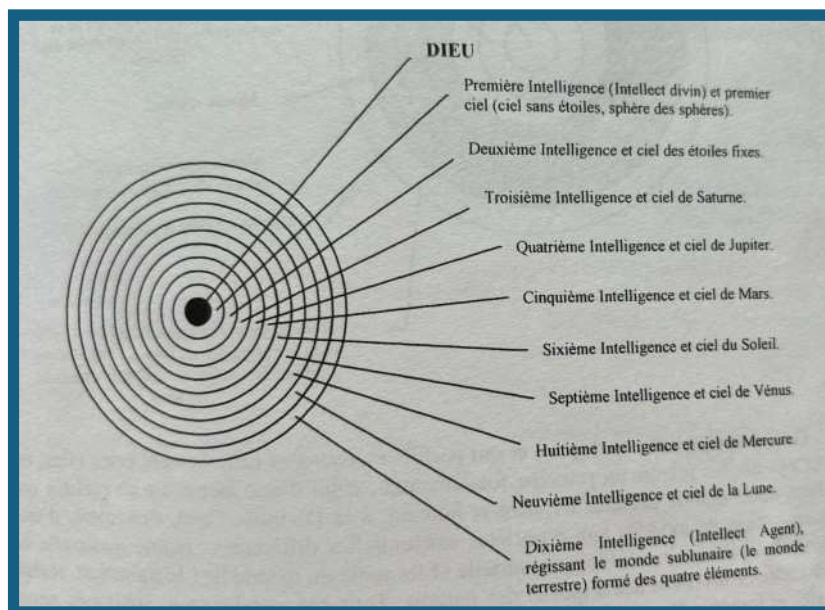
¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Géométrie_sacree

² Ringgenberg, Patrick, *L'univers symbolique des arts islamiques* (El universo simbólico de las artes islámicas), ed. L'Harmattan, 2009, p. 67

b) La radiación del triángulo circular

Las figuras geométricas básicas del arte ornamental islámico son el punto, el círculo y el radio. Algunas figuras geométricas (círculos, sol, cruz) simbolizan la expansión y estructura del universo. Las habitaciones abovedadas evocan el cielo y la tierra. Además, varios principios estéticos del arte islámico se basan en la relación entre lo uno y lo múltiple, capaz de expresar la relación entre la unidad divina y la complejidad de la creación.³

De hecho, mirando el círculo con radios como la rueda de una bicicleta, veremos más adelante que los rayos de un círculo están en la base de triángulos circulares cuyo movimiento giratorio puede generar irradiación de energía. En este caso, podemos imaginar que la luz divina se proyecta desde el punto central del círculo hacia la periferia, a través de las líneas que forman los rayos de este círculo. El movimiento del círculo produce entonces una radiación infinita. Este es uno de los efectos de la radiación de los triángulos circulares, que evocan tanto el ascenso evolutivo en espiral hacia los cielos como la precipitación de lo divino en la materia.⁴

Los círculos concéntricos radiantes⁵

Además, la cúpula de un palacio musulmán o de una mezquita, simboliza la bóveda cósmica, el cielo estrellado, el cielo espiritual y divino. Para los autores musulmanes, los planetas y las estrellas representan realidades invisibles. Sohrawardî, un filósofo medieval, distinguió tres formas de ver el cielo estrellado: el hombre común ve solo una extensión de color azul puntuada con puntos blancos (las estrellas), el astrónomo o el astrólogo estudia el movimiento de las estrellas y sus relaciones con el zodíaco, mientras que los hombres espirituales perciben el significado esotérico e invisible del cielo. Rumi -otro filósofo- habla del "techo celeste que es el lugar de reunión de las almas".⁶

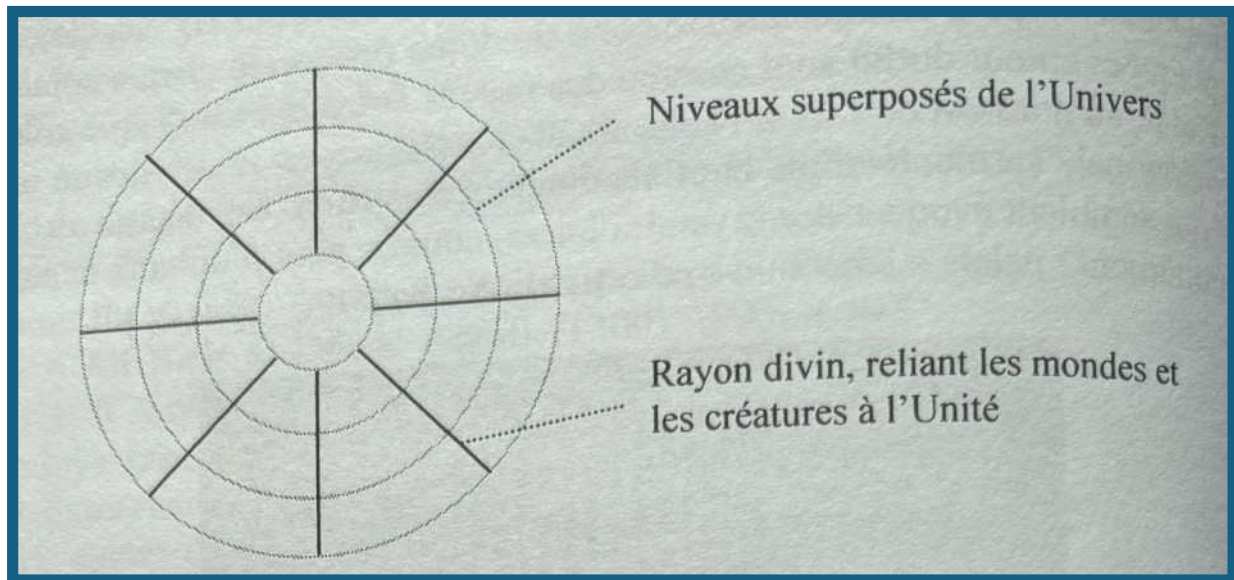
³ *Ibid.*, Ringgenberg, Patrick., pág. 11

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, p. 63

⁶ *Ibid.*, p. 98-99

Incluso Ibn Arabi evoca la representación del sol como símbolo de las relaciones entre las criaturas y el Dios único. El simbolismo geométrico de las líneas que irradian desde un punto central hacia la circunferencia de un círculo evoca la relación única que cada criatura tiene con la Unidad. Cada criatura es una especie de rayo que emana de Dios, de modo que cada uno tiene una relación particular y específica con Dios: si el punto central es el mismo para todos, los rayos que brotan de él son tan numerosos como los seres que vienen de la Luz divina.⁷

Triángulos rotativos⁸

El círculo da movimiento y ritmo a estos triángulos que se arremolinan de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los triángulos son parte de una espiral ascendente para la elevación de los espíritus hacia Dios, como lo hacen los derviches giratorios al girar durante horas.

Este movimiento circular e infinito explica la magia hipnótica de los patrones geométricos islámicos.

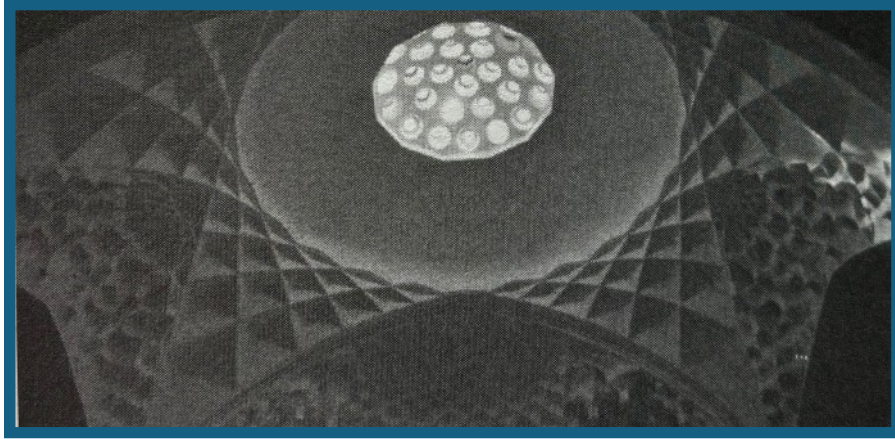
Los mocárabes

El cono tiene forma de triángulo para que la luz divina caiga en el templo a través de esta cúpula cónica. De hecho, desde la punta de la cúpula, la luz divina se distribuye a lo largo de las paredes y las columnas de una mezquita (o un palacio). De hecho, las esculturas dentadas se asemejan a cascadas vertidas sobre aquellos que tienen sed de espiritualidad. Estas construcciones geométricas son los *mocárabes*.

---

⁷ *Ibíd.*, Ringgenberg, Patrick, p. 73

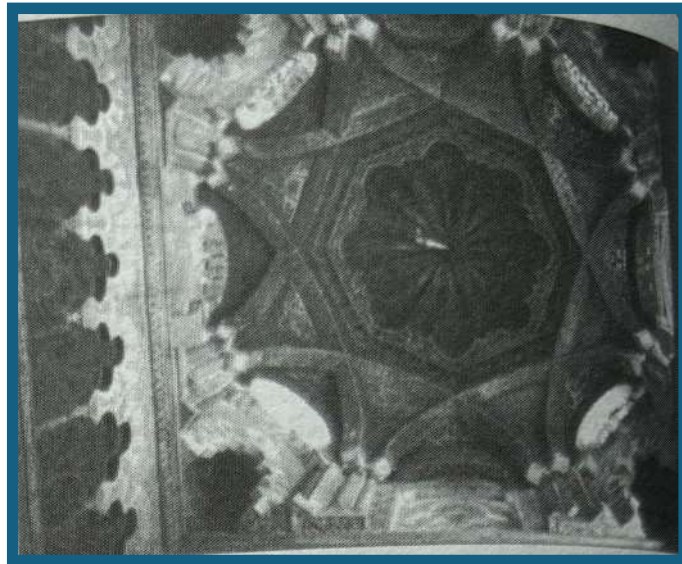
⁸ *Ibíd.*, p. 78

Muqrins, en *Hamam* Gandaj-y Ali Khan, Irán (1611-12)⁹

El agua divina se distribuye desde estas cúpulas celestiales para que fluya por las paredes. Esta agua celestial nutre las plantas y animales que adornan las paredes. El arquitecto representa así el jardín del Edén descendiendo a la tierra. El suelo cubierto de alfombras, igualmente decorado con motivos geométricos sagrados, "es el tercer plano terrestre que los fieles pisan protegido por... el templo paradisiaco de Dios".¹⁰

En su estudio sobre la Alhambra, Oleg Grabar planteó la hipótesis de que la decoración de *los mocárabes* [crea] un complejo juego de refracciones de luz que cambian durante el día con el movimiento del sol, lo que constituye una imagen reflectante del cielo¹¹. Es una irradiación en cascada, que evoca un flujo ordenado y jerárquico de mundos del divino Sol.

Mezquita de Córdoba, España siglo X12

---

⁹ *Ibíd.*, Ringgenberg, Patrick, p. 107

¹⁰ *Ibíd.*, p. 77.

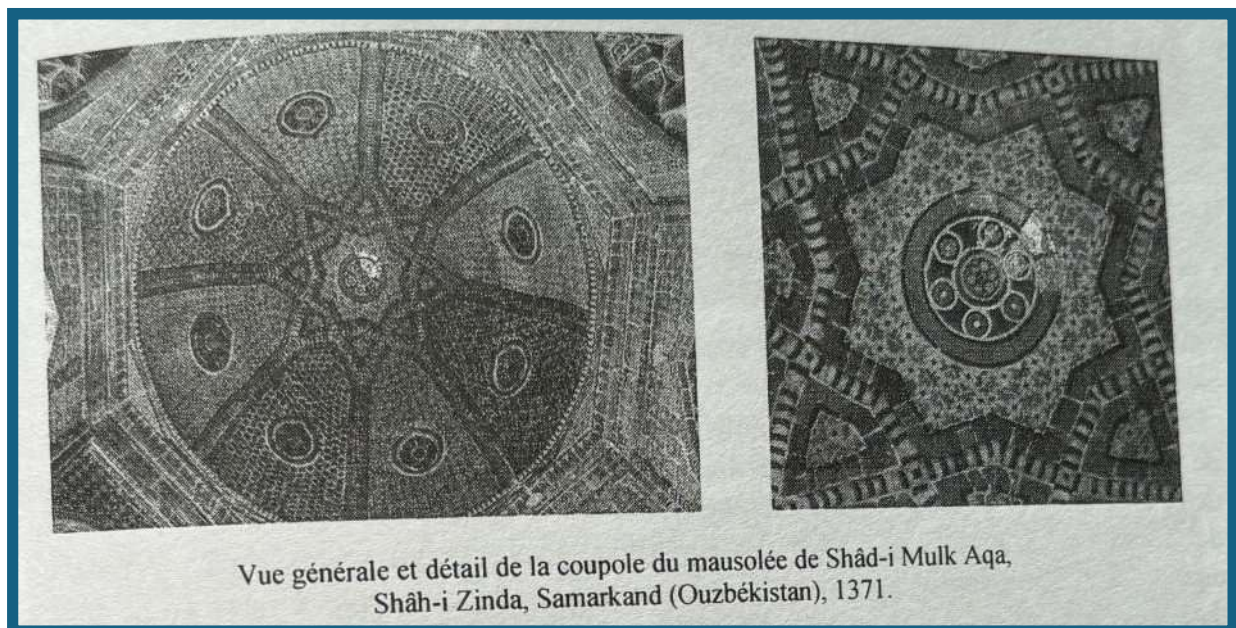
¹¹ *Ibíd.*, p. 104

¹² *Ibíd.*, p. 94

Coronar una estructura cuadrada o rectangular con una cúpula requiere un dispositivo de transición, y con el tiempo surgió en la arquitectura islámica una solución distintiva para esto, conocida como *mocárabes*. Los *mocárabes* se estructuran sobre capas horizontales escalonadas unidas por superficies planas y curvas que articulan su descenso. - haciendo eco de la idea de la luz espiritual que cae en cascada desde los Cielos para condensarse como materia cristalina en la Tierra. También se utilizan en nichos, por ejemplo, el nicho o mihrab, que marca la pared de la mezquita orientada hacia La Meca.¹³

Además, al igual que el círculo con estos rayos triangulares -una figura geométrica vista anteriormente-, los *mocárabes* representan el nacimiento de lo múltiple a partir del Uno. Desplegados alrededor de un centro profundo, los *mocárabes* iluminan la luz del día y evocan la refracción de la Unidad divina en la multiplicidad de Nombres, arquetipos y mundos celestiales.¹⁴

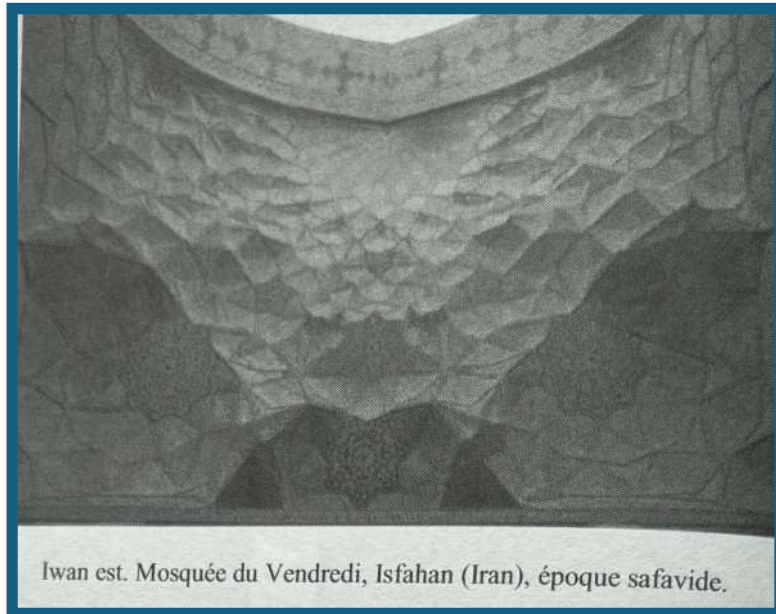
Cúpulas ¹⁵

Así, la arquitectura islámica utiliza *mocárabes* que tienen canales de distribución de la triple energía divina que se puede encontrar en el servicio diario de triángulos. En esta actividad jerárquica, los meditadores, al igual que los artesanos de la arquitectura, construyen tipos de *mocárabes* -estas figuras triangulares espaciales y tridimensionales- con sustancia mental.

¹³ Diseño islámico de Daud Sutton, p. 48

¹⁴ *Ibíd.* Ringgenberg, Patrick, p. 105

¹⁵ *Ibíd.*, p. 95

Mocárabes de una mezquita en Isfahán ¹⁶

El trabajo anónimo en la arquitectura islámica realizado por artesanos de la antigua actividad de hermandades musulmanas es como el trabajo anónimo del NGSM. Este trabajo arquitectónico a nivel mental sirve para precipitar y difundir mejor la luz espiritual sobre la humanidad, ha evolucionado y se realiza en sinergia grupal de los artesanos mentales tan anónimos como los de las tierras del Islam.

***Mezquita del Viernes, Isfahán (Irán) siglo XV.*¹⁷**

---

¹⁶ *Ibíd.*, Ringgenberg, Patrick p. 96

¹⁷ *Ibíd.*, p. 88

c) El velo protector de la tela de araña

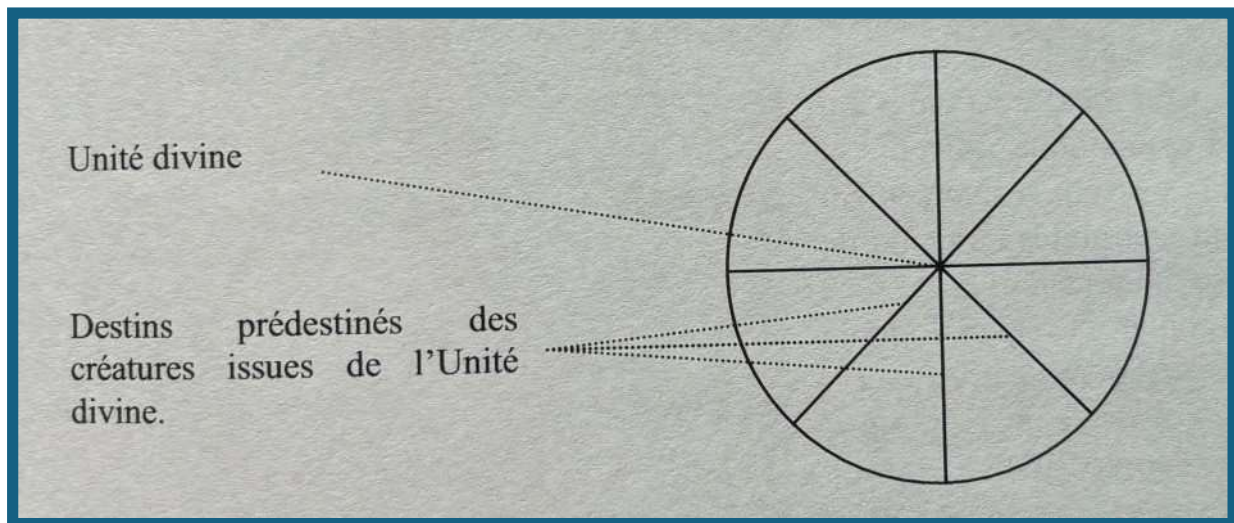
El principio de la tela de araña también utiliza la figura geométrica del triángulo. En la decoración islámica, se trata de un círculo radiante de triángulos. Sus proyecciones se encuentran en varios planos desde el cielo hasta la tierra, a través de círculos concéntricos. Aparece en mosaicos murales que se repiten sin cesar.

La tela de araña tiene dos funciones simbólicas y espirituales: proteger y ocultar. Es puramente esotérico.

También conocemos el lema del centro planetario de Darjeeling, India: Oculto la luz.

El profeta del islam es en sí mismo una luz sagrada que debe ser ocultada para ser protegida. La tela de araña jugó un papel importante en la vida del Profeta Islámico. De camino al exilio hacia Medina, el profeta Mahoma se refugió en una cueva. Inmediatamente una araña tejió una telaraña justo en frente de la entrada de la cueva. Por lo tanto, los Quraysh, que persiguieron a Mahoma para matarlo, creyeron que la cueva estaba vacía.

Según los sufíes, la tela de araña funciona como un velo tejido de la Creación manifestada (*tadjali*). Pero este velo revela la Divinidad a aquellos que saben reconocerla. En la tradición del islam, es como una cortina ilusoria (*pardeh*) utilizada para desviar los ojos de la gente inculta. La percepción de la belleza es una facultad espiritual.

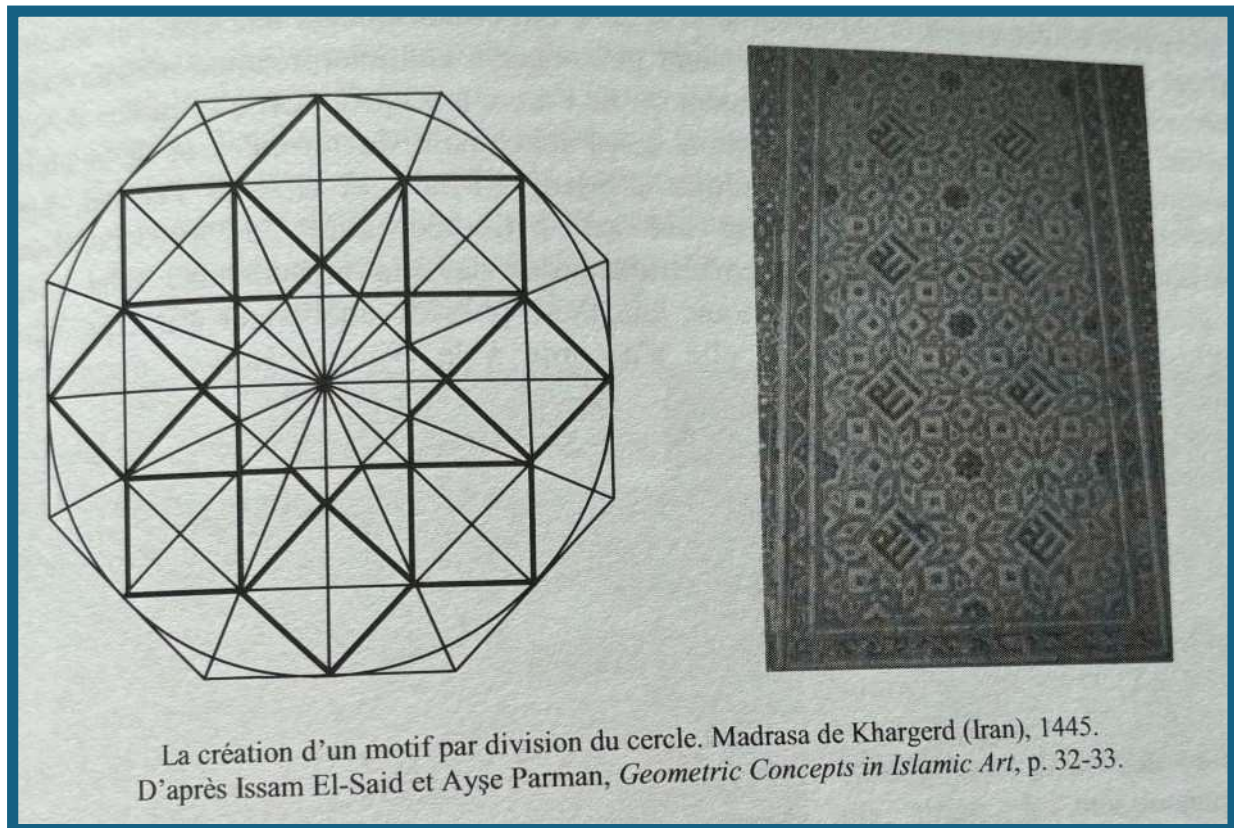

De uno a muchos¹⁸

Pero Dios permanece unido al mundo manifestado. A través del tejido radiante de la tela de araña, cada hilo conecta al Creador con Su criatura. Desde un punto de vista cosmológico, la tela de araña superpone dos símbolos: los niveles jerárquicos de la Creación (círculos concéntricos) y la conexión con todos los mundos divinos (líneas que conectan los círculos en el centro). La tela de araña aparece como una síntesis completa de la Creación y su relación con Dios. Existe, por lo tanto, una interdependencia sagrada y poderosa entre los mundos visible e invisible.

¹⁸*Ibid.*, Ringgenberg, Patrick, p.78

La telaraña ¹⁹

d) Conclusión

A través del arte ornamental islámico, Dios es omnipresente en el espacio arquitectónico, en cada mosaico de múltiples colores cubre todo el espacio. Dios está presente desde el suelo hasta el techo.

Por ejemplo, la Mezquita Azul de Estambul ²⁰ está formada por una cúpula donde se representan los nombres divinos, el trono de Dios y los cielos de los mundos espiritual y angélico. Estas son las esferas celestiales del Paraíso. Al nivel del octágono, está el mundo intermedio de la imaginación con las ocho puertas del Paraíso y los ocho ángeles portadores de tronos. En la Sala de la Mezquita encontramos el cosmos terrenal de los humanos: los creyentes se postran ante la Majestad de Dios y Su creación. La sala de oración representa la Tierra en un espacio orientado a través de La Meca. El Mundo manifestado también está representado con sus cuatro elementos naturales tejidos en las alfombras de oración ricamente decoradas con figuras geométricas de animales y vegetales.

---

¹⁹ *Ibid.*, Ringgenberg, Patrick, p. 133

²⁰ Blue Mosque or Sultan Ahmet, Istanbul, completed in 1616.

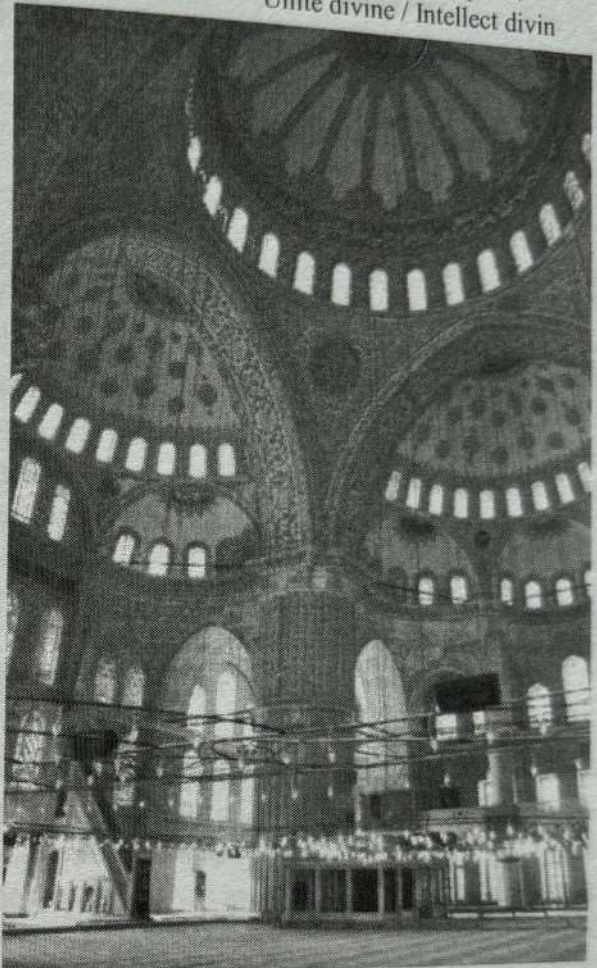
Coupoie
 Noms divins
 Trône divin et cieus
 Mondes spirituels et angéliques
 Paradis
 Sphères célestes

Octogone
 Monde intermédiaire de l'Imagination
 Huit portes du paradis
 Huit anges porteurs du Trône

Salle
 Cosmos terrestre et humain
 Terre
 Espace régi par les points cardinaux et
 par l'orientation vers La Mecque
 Monde composé des quatre éléments
 Les quatre califes piliers de l'Islam

Centre de la coupole :
 Unité divine / Intellect divin

Mosquée Bleue (ou Sultan Ahmet), Istanbul (Turquie), terminée en 1616.

La estructura simbólica de la Mezquita Azul, Estambul (Turquía), siglo XVII. ²¹

Así, el discípulo queda inmerso en el templo de Dios, envuelto, irradiado y protegido por Su Creador. El islam tradicional busca transportar al espectador de la inmersión en lo mundano a la contemplación serena.

El diseño islámico puede considerarse como una forma de música visual; la repetición y el ritmo de sus motivos establecen un sentido interior de equilibrio y actúan como una extensión visual del recuerdo invocador de lo Divino.

Podemos decir que el arte islámico no necesita representación figurativa porque revela a Dios en toda la geometría sagrada. No hay necesidad de pintar a un santo, ya que el discípulo está en contacto directo con Dios, que está lo más cerca posible de los hombres (en las cúpulas, paredes, columnas y alfombras de mezquitas y palacios).

²¹Ibid., Ringgenberg, Patrickp.121

De hecho, el Corán es la palabra de Dios sin intermediarios, que habla directamente a sus creyentes.

Terminaré con unas palabras del Creador a sus criaturas humanas:

Ciertamente hemos creado a los seres humanos y sabemos lo que su alma les susurra y estamos más cerca de él que su vena yugular. ²²

---

²² Koran,50,16