

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa

ISLAM Y TERRORISMO

T E S I S I N A
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN
C I E N C I A P O L Í T I C A
P R E S E N T A

VIRIDIANA ZALDIVAR PEÑALOZA

MATRÍCULA: 203329926

ASESOR (A):
DRA. LAURA DEL ALIZAL
ARRIAGA.

LECTOR (A):
DR. MANUEL LARROSA
HARO.

Iztapalapa, Ciudad de México, Julio, 2007.

**"EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD,
ES EL PRIMER PASO A LA TOLERANCIA
Y EL SEGUNDO,
PARA LA CONVIVENCIA PACÍFICA..."**

Anónimo

ÍNDICE

Glosario	5
Introducción	7
1. Surgimiento de una nueva religión	11
1.1. La tierra árabe en sus primeros siglos	11
1.2. Aparición del profeta Muhammad	18
1.3. Nacimiento del Islam	24
1.4. Expansión y decadencia del mundo islámico	37
1.5. La reafirmación del Islam	45
1.5.1. El panislamismo	46
1.5.2. El panarabismo	49
2. Los fundamentos del Islam	52
2.1. El Corán	57
2.2. Los pilares del Islam	60
2.2.1. La profesión de la fe	60
2.2.2. La oración	61
2.1.3. La limosna	62
2.1.4. El ayuno	66
2.1.5. La peregrinación a La Meca	68
2.1.6. La Guerra Santa	72
2.2. La ley islámica	74
2.3. Las madrasas	77
2.4. Las mezquitas	79
2.5. La condición femenina	80
3. Divisiones dentro del mundo musulmán	87
3.1. Los Sunitas	88
3.2. Chiítas (xiíes)	89

3.2.1. Jarichíes o Jariyíes	97
3.3. El Sufismo	101
3.4. Otros cismas islámicos	109
4. Las divergencias en la interpretación del Islam	113
4.1. Fundamentalismo	114
4.1.1. Fundamentalismo islámico	116
4.2. Actores del fundamentalismo islámico	123
5. Terrorismo	130
5.1. Clases de terrorismo	138
5.1.1. Terrorismo Internacional	138
5.1.2. Terrorismo de Estado	138
5.2. Algunas organizaciones terroristas	143
5.3. Consecuencias del terrorismo	160
Conclusión	164
Bibliografía	166

GLOSARIO DE PALABRAS ÁRABES

A

- r Al-Amin: se le llamaba así a aquellos hombres en quien se podía confiar, eran hombres seguros.
- r Al-Hakim: término utilizado para nombrar a los médicos.
- r As salaam alaikum: la paz sea contigo.

C

- r Corán: libro sagrado de la religión islámica y el cual rige cada aspecto de la vida de un musulmán.

H

- r Hadith: son dichos y hechos de Muhammad y que han servido como guía en cuanto a soluciones políticas y jurídicas que no eran contempladas en el Corán.

J

- r Jihad: significa esfuerzo o lucha, pero es mejor conocida como Guerra Santa.

K

- r Kaaba: es un templo en forma de cubo ubicado en el centro de la Meca.

L

- r Labbayka: grito que los musulmanes expresaban al realizar el ritual alrededor de la Kaaba y que significaba "¡aquí me tienes!".
- r La ilaha illa Allah, Muhammad rasulu Allah: ¡No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta!

M

- r Madīnat Al-Nabi: la ciudad del profeta, como se le conoce a Yathrib o Medina.
- r Madrasas: centros de estudio superior musulmán.
- r Manât: diosa del destino, divinidad que se adoraba en Medina antes del Islam.
- r Mawaqit: puntos de encuentro de musulmanes que se dirigen a la Meca en tiempos de peregrinación.
- r Mufti: jueces musulmanes con un amplio conocimiento de la ley coránica.

S

- r Sadaqa: limosna voluntaria de los musulmanes.
- r Salaam: paz.
- r Shariah: es la ley islámica contemplada en el Corán.
- r Shawal: vestimenta típica de un alumno, en las madrasas, consta de pantalón y camisa larga en colores claros, uso de un turbante o gorro blanco.
- r Sunnah: texto que contiene las fuentes legales del derecho y la religión y donde se encuentran recopilados los Hadith.
- r Sura: se les llama así a cada uno de los 114 capítulos del Corán.

U

- r Ummah: comunidad musulmana.
- r Umra: culto que consistía en dar vueltas alrededor de la Kaaba.

Z

- r Zaqqa: es un pago obligatorio que cada musulmán debe pagar.

INTRODUCCIÓN

Todo aquello que no conocemos nos causa miedo, y eso mismo es lo que ha sucedido con el Islam desde su surgimiento, ya que desde el principio los Estados cristianos se sintieron amenazados por una fe nueva que era distinta y desconocida para ellos. Las posturas por lo general han sido hostiles por la imagen vaga y fantástica que se tenía, y que aún se tiene, de la civilización musulmana.

Son, quizá, muchas las razones que hacen difícil el estudio y el entendimiento del Islam ya que estamos tratando con un modo de vida diferente al nuestro, pero lo que se pretende con este trabajo no es comparar una cultura con otra, sino ayudar a entender una civilización que por mucho tiempo ha sido relegada y señalada a consecuencia del desconocimiento tan marcado que se tiene de ella y, en los últimos años con más énfasis, debido a algunos acontecimientos mundiales, relativamente recientes, en donde se ha culpado al Islam de comenzar y de promover enfrentamientos violentos a causa de su ideología. Pero no debemos dejarnos llevar por aquellas visiones de violencia que dichos acontecimientos dejaron. Más bien debemos de centrar nuestra atención en lo que en realidad es el Islam; debemos de profundizar nuestro conocimiento e investigar el por qué de las revoluciones y las reacciones que acontecen y que acontecieron en el mundo islámico; no hay que dejarnos llevar por prejuicios y pensar que es una fe inflexible o intransigente donde todo se rige de acuerdo a actos violentos, porque no es así; mejor dicho, nos equivocáramos al etiquetar de esa manera al Islam ya que es una religión en la que la mayoría de sus practicantes, no militantes, suelen ser tan pacifistas como los budistas, y como mejor prueba de esto basta con saber que desde el punto de vista etimológico la palabra Islam está muy relacionada con *salaam*, que significa paz, dando paso al saludo universal de los musulmanes *as salaam alaikum*: la paz sea contigo¹.

¹ Ruthven, Malise, *Una brevisima introducción al Islam*, Editorial Oceano, México, 2006, p. 11.

Ahora bien, desde hace casi catorce siglos ha existido una lucha constante entre Oriente y Occidente; a lo largo de la historia han tenido lugar cruzadas, conquistas y un colonialismo que mantuvo vigente el enfrentamiento entre ambas partes del mundo.

De acuerdo con el desarrollo del Islam, el cristianismo se encontró amenazado por mil años, ya que los musulmanes conquistaron diversas regiones que eran regidas por cristianos, zonas que iban desde el cercano Oriente, pasando por África del Norte hasta llegar a lugares de Europa como España, Portugal y cierta parte de Francia. Sin embargo, y a pesar de lo logrado por esta fe, con el tiempo el mundo occidental comenzó a absorber, con su modernización, a todo aquello que lo pusiera en peligro o que frenara su avance, además de que comenzó una etapa de secularización muy fuerte en el ámbito internacional. Aunado a esto, el poderío del Islam se vio subordinado porque gran parte de los Estados de la región islámica fueron amenazados y ocupados por un periodo colonialista durante el siglo XX, lo que llevó a los Estados a adoptar el régimen político de aquél que lo ocupaba o, en su defecto, seguían bajo mandato musulmán pero con ideas occidentales pues sus gobernantes eran musulmanes educados en occidente, ocasionando la implantación de ideas inadecuadas y, en ocasiones, distintas a las profesadas por el Islam.

Estas razones me parecen suficientes para que a mediados del siglo XX las sociedades islámicas que fueron colonizadas se levantaran en contra de sus colonizadores, pues no era para menos al ver que su cultura e identidad estaban siendo absorbidas y, en algunos casos, hasta eliminadas, además de que la comunidad islámica estaba siendo fragmentada desde el interior.

Todo lo anterior ha ocasionado que en la actualidad existan enfrentamientos violentos entre los propios Estados, dentro y fuera de ellos, principalmente, por el auto reconocimiento como etnia, esto es, más que nada, porque a pesar de tener un idioma en común, con ciertas variantes, la interpretación de la religión es diferente en cada región o grupo, lo que ha ocasionado una división muy marcada entre etnias, impidiendo fortalecer a la comunidad islámica, como tal, y manteniéndola

visiblemente fragmentada, pero sin que esto signifique la no existencia de una identidad islámica. De hecho, se ha logrado la unificación cuando hay la posibilidad de que una fuerza externa irrumpa contra ellos. Un ejemplo de esto se dio cuando diversos Estados se unieron en la lucha contra el Estado de Israel.

Hoy en día existen muchos países árabes, que no necesariamente son musulmanes, y otros que no son árabes pero que albergan cierto número de musulmanes; por ejemplo: Siria, Líbano, Egipto, la Península Arábiga, Irak, Jordania, Sudán, Libia, Túnez, Argelia, Mauritania, Marruecos; otros como Irán, Afganistán, Etiopía, Kenia, Senegal, Tanzania, Malí, Turquía, Níger, Somalia, Malta, Chipre, Chad, algunos países de Europa del Este (antiguas repúblicas soviéticas), así como España, Portugal, Francia y algunas congregaciones de pocos adeptos existentes en partes de América.

Así que, lo que pretendo es presentar la situación que se vive en el mundo del Islam actualmente y, más que nada, de ver cuáles son sus propósitos, sus fuentes, sus ideas, sus visiones, sus logros y sus motivos; se trata simplemente de conocer y comprender en qué lugar estamos y en qué lugar está el Islam.

Por todo ello, en este trabajo intento dar una visión amplia sobre el Islam y todo lo que la palabra engloba. No ha sido una tarea fácil ya que he tenido que omitir gran cantidad de información, principalmente, porque no es posible hablar de la historia de una religión profesada por casi la quinta parte de la humanidad en una cantidad de hojas tan reducida. El Islam es más que una religión, es una cultura con sus tradiciones y contradicciones; es una forma de vida regida desde lo moral, lo social, lo político y hasta lo económico por interpretaciones hechas a su libro más sagrado: el Corán. Además no hablamos de una región en particular o de un lugar en específico; son diversos los países y los momentos en donde podemos encontrar vestigios de los musulmanes; aquí no intento profundizar en cada caso porque eso me resultaría imposible. Empero trato de hacer una reseña, hasta cierto punto general, sobre el Islam y sus características. También intento dar información acerca

de las diversas interpretaciones de esta religión, así como de sus características principales.

No puedo dejar de hacer referencia al extremismo islámico y a la vinculación que éste tiene con el terrorismo, claro, no olvidando hacer una breve reseña histórica del fenómeno y de algunas de las agrupaciones terroristas más conocidas mundialmente. De ninguna manera considero que el Islam conlleva al terrorismo o que el terrorismo sólo se da en el Islam; por ello, en este trabajo se presenta una visión histórica del terrorismo que demuestra que es un fenómeno de alcance universal, en el que el origen musulmán es sólo una de sus manifestaciones.

CAPÍTULO I. SURGIMIENTO DE UNA NUEVA RELIGIÓN

1.1. LA TIERRA ÁRABE EN SUS PRIMEROS SIGLOS.

Los árabes llegaron a lo que ahora es conocido como la Península Arábiga por lo menos un milenio y medio atrás, cuando existían un mayor número de oasis y la tierra era menos árida que en la actualidad y época en que el cristianismo reinaba en el mundo junto con el judaísmo. El territorio conquistado por los árabes está ubicado entre el Mar Rojo, el mar de Omán y el Golfo Pérsico.

Era una tierra que imponía sus propias condiciones de vida para aquellos que la habitan, dominada por el desierto, por la falta de alimento y por la escasez de agua, un lugar donde el tipo de vida que se desarrolla es la nómada, aunque también existen regiones agrícolas y comerciales las cuales se establecían alrededor de las concentraciones de agua, árboles y algunos arbustos para asegurar cierto nivel de aprovisionamiento.

Los habitantes de estas tierras domesticaron el camello por la gran adaptación que tiene al desierto y por ser un animal útil en cuestiones comerciales y militares, ya que podía cargar hasta 200 kilos y recorrer grandes extensiones de tierra, además de marchar sin descanso y sin agua por más de quince días.

Algunas comunidades sedentarias se dedicaban al cultivo de cereales, frutas y legumbres pero en las partes cercanas a los oasis se cultivaba, principalmente, la palmera de dátiles con la que podía hacer, combinada con leche de camella, una especie de masa comestible.

Todos estos grupos humanos debían mantener cierto nivel de integración ya que unos necesitaban de otros para poder subsistir, más que nada para poder mantener el comercio entre poblaciones y ciudades, de lo cual se ocupaban los nómadas. Otra relación existente era la compra de protección, de los cultivadores a los pastores, a cambio de ciertos servicios o prestamos.

Las mercancías que se comerciaban eran trasladadas por grandes caravanas que cobraban por atravesar el territorio para poder protegerse de los peligros que ello

implicaba. En algunos lugares se podían encontrar mercados y ferias para el intercambio comercial, algunas eran temporales y otras permanentes, por lo general se situaban cerca de fuentes o santuarios con lo que aseguraban la asistencia de las poblaciones vecinas. En estos mercados se vendían, aparte de alimentos, artesanías, camellos, ropa, ciertos utensilios de uso diario, así como herramientas de trabajo; también había personas importantes como jefes máximos de las tribus o jeques que aprovechaban para administrar y controlar no sólo sus bienes sino también a sus tribus. Por lo general vivían con cierto lujo y con un número menor de cortesanos.

Las tribus del desierto estaban integradas por clanes que admitían tener cierto parentesco entre sí. Estos clanes eran pequeños grupos humanos, cuya dimensión era impuesta por las necesidades vitales del grupo², eran en cierto modo la unidad básica de todo asentamiento humano ya que a través de ellos se mantenía la estructura social de las poblaciones. Dentro de las tribus se encontraba el principio de igualdad, esto es, cada miembro era igual que cualquiera de los otros, además no aceptaban más autoridad que la de su jefe elegido aunque todo dependía de su prestigio personal el cual debe estar intacto pues su rango dependía de ello, no poseía el pleno poder pues existía un grupo de varones quienes hacían las leyes, derechos y obligaciones de la tribu a la que pertenecían. El jefe debía tener buenas cualidades como generosidad y afabilidad, además de ser moderado a cada momento y someterse a la voluntad de los que dirige; tenía que demostrar valor, fuerza y autoridad. En pocas palabras, las tribus eran integradas por un jeque, como le llamaban a los líderes de cada tribu, un grupo de varones, un poeta, un orador y un adivino, con esto se especifica que la autoridad no la detentaba un solo hombre.

La mayoría de las relaciones entre tribus eran pacíficas, sin embargo se podían lanzar a guerras contra otras tribus como consecuencia de alguna venganza o por miseria, esto quiere decir que no todos los clanes eran iguales ya que algunos se enriquecían gracias al comercio, al cobro de impuestos o porque alguno de sus miembros, de forma individual, tenía cierta fortuna acumulada. Además, las tribus

² Rodinson, Maxime, *Mahoma. El nacimiento del mundo islámico*, México, Era, 1985, p. 29.

se consideraban poderosas dependiendo del número de clanes subordinados que tuviera. Las batallas que se llevaban a cabo se hacían siguiendo las reglas de la costumbre, donde se pretendía apoderarse de los bienes de otros pero sin matar a nadie o tener el menor número de muertos posible, ya que el homicidio implicaba consecuencias graves para el que lo cometía, esto según las leyes no escritas del desierto. Se decía que una vergüenza imborrable perseguiría al vengador designado por la costumbre que dejara con vida a un homicida³, porque dentro de la sociedad beduina era la costumbre la que marcaba cada uno de los comportamientos a seguir en la vida y para cada situación existía una regla diferente. Con la ayuda de las guerras o de las sequías se podía restablecer o mantener la igualdad, aunque fuese de miseria y de manera temporal. Poder acumular cierta riqueza daba la posibilidad de tener esclavos dentro de los clanes, sin embargo, la vida de los nómadas no facilitaba su mantenimiento como con los sedentarios, así que muchos eran liberados en las travesías, pero a pesar de su liberación seguían teniendo cierta relación clientelar con sus antiguos amos.

En una sociedad donde casi nada permanece quieto, por su estilo de vida, la palabra surge como un arte, a pesar de que existía un espacio muy pequeño para ello. Los árabes admiraban a los hombres que tenían el don de la palabra, a los que eran elocuentes, así como fluidos al hablar y expresarse, ellos gozaban de las personas que expresaban de forma correcta sus opiniones y que en cada reunión, del clan o de la tribu, la hacían valer por encima de las demás. La poesía era lo que fascinaba, veían a los poetas como seres destacados e inspirados por algún espíritu; en ella se expresaban los sentimientos más populares y se cantaba al amor, se daban a conocer hazañas, alegrías, tristezas, todo tipo de sentimientos; en ocasiones se celebraban concursos de poesía como cuando había feria, en los que se engrandecía a la tribu y, en ocasiones, se permitía ridiculizar a las tribus enemigas. Lo que más atraía a los árabes era la sátira por la inventiva y la adulación por la fanfarronería.

³ *Ibid.* p. 30.

Esta época es considerada como el periodo de la ignorancia porque la religión, en Arabia, era pobre, en realidad les preocupaba muy poco a los beduinos quienes creían que la tierra estaba poblada por espíritus que podían convertirse en determinado momento en animales, también creían en los fantasmas como seres decadentes desde el instante de su muerte. Pensaban que los astros en el cielo eran divinidades o antiguos sabios divinizados y que éstos variaban dependiendo de la tribu. Para ellos algunos objetos como piedras y árboles encerraban espíritus o divinidades por eso llegaban a hacer reuniones y ofrendas en torno a ellos, en ocasiones, rendían culto haciendo sacrificios de animales y a veces de seres humanos. Los lugares sagrados eran aquellos en donde se había manifestado de alguna manera la presencia de la divinidad, lo interesante de estos lugares es que se fijaban ciertos límites y dentro de ellos ningún ser viviente podía ser destruido, por eso se volvían lugares de asilo, y cualquier persona perseguida podía refugiarse ahí, eran resguardados por familias sacerdotales. Los santuarios eran lugares de peregrinaje donde se daban vueltas ceremoniales alrededor del objeto sagrado, y como en todo rito ceremonial, existían algunas condiciones a cumplir, por ejemplo la abstención de las relaciones sexuales o la práctica del ayuno. Otra costumbre de los árabes, que hasta ahora se sigue llevando a cabo, es la circuncisión de los varones la cual se hace con mucha solemnidad. También se podía recurrir a la magia y a la adivinación a través de las aves o la dirección que tomaban los animales, se recurría a los oráculos por medio de flechas, creían en el mal de ojo y para evitarlo utilizaban amuletos. Uno de los rasgos más destacados de sus creencias era el miedo a los demonios.

A pesar de sus creencias religiosas en las tribus no era importante el papel que la religión jugaba, por el contrario, se preocupaban más por mantener las reglas morales que ellas mismas se implantaban. Para estas sociedades lo que tenía un valor real era el honor y el grado de virilidad que los hombres poseían, de ellos se derivaban la hospitalidad, la generosidad, el valor la resistencia, la fidelidad a su tribu o clan, sus obligaciones. La pérdida del honor era perder el valor que cada

hombre tenía para sí mismo y para la comunidad. De cierta forma cada una de las creencias que los beduinos tenían eran justificables, principalmente por el ritmo de vida que tenían y que no les permitía la meditación sobre su vida y su entorno; por el contrario, lo hizo un ser más realista y racional a la hora de actuar, un tanto anarquista y errante, un ser supersticioso pero con una fuerza y una voluntad inquebrantables.

Quizá muchos creen que los árabes eran un pueblo de bárbaros y de gente violenta, por las continuas disputas en las que se encontraban, y probablemente tendrían razón ya que era una sociedad que estaba regida por leyes no escritas, las cuales eran rotas en diversas ocasiones, además de que su nivel en cuanto a las artes era prácticamente escaso, además de que era un pueblo donde muchas de sus características fueron dadas por el lugar que habitaban, su territorio árido y difícil de poblar, así como por el estilo de vida que llevaban.

En Arabia existían diferencias entre un lugar y otro, su territorio estaba dividido entre el norte y el sur, en el norte vivían las tribus y clanes que se regían por sus costumbres y que no lograban constituir una verdadera federación; por otro lado, en el sur se encontraba la "Arabia Feliz", como la llamaban sus propios habitantes, ya que era una tierra un tanto más fértil por la cercanía con el océano Índico y la aparición de lluvias. Tenían un eficiente sistema de riego que facilitaba la agricultura, además de que se desarrolló el cultivo en terrazas. Aquí se producían perfumes y esencias aromáticas que consumía en grandes cantidades el mundo mediterráneo, ya fuera para la cocina, para uso personal o para el culto; evidentemente esto hacía de estos pueblos dedicados al comercio de bienes suntuarios mucho más ricos. En algunas de las ciudades del sur de Arabia se daba el comercio de productos traídos de la India y de África oriental, tales como el marfil, la seda, arroz, joyas, telas, al algodón, pimienta, monos, esclavos, oro y otros productos con menor valor. Se dice que los sudarábigos eran personas activas y muy buenos comerciantes.

Se sabe que eran excelentes arquitectos y escritores pues todavía hoy se encuentran estructuras monumentales con inscripciones. Tuvieron perfectas instalaciones hidráulicas, las mejores y las más eficientes de aquellos años. Los árabes del sur se dedicaron a las artes plásticas logrando crear estatuas estilizadas y con cortes muy originales, de hechos sus obras se inspiraban en el arte romano o helénico, aunque en ocasiones se observaban obras de influencia india. En pocas palabras, era una civilización con un alto nivel de desarrollo y lujo, desde su propia escritura se podía visualizar tal característica, por ser elegante, con curvaturas perfectas y ciertos adornos. Hoy en día se cuenta con numerosas inscripciones jurídicas, religiosas y administrativas que provienen de esa región y época. A pesar de que no se tienen vestigios de la literatura sudarábica, se sabe que se cultivó de forma impresionante.⁴

Otro contraste significativo entre las tribus del norte y las poblaciones del sur es el culto religioso, el cual estaba desarrollado de manera importante. Los templos, numerosos y ricos, eran administrados por una especie de sacerdotes cuyo papel social era imprescindible; en los cultos se hacían ofrendas de perfumes y sacrificios animales, oraciones y peregrinajes, además de la prohibición de relaciones sexuales. En cuanto a sus muertos, ellos los enterraban rodeados de objetos familiares; en representación del difunto se hacían estatuas funerarias y en ocasiones se hacían liberaciones del espíritu. Adoraban a un gran número de dioses y diosas, los cuales personificaban a los astros, el nombre variaba un poco dependiendo del templo.

La organización de estas ciudades civilizadas y llenas de opulencia era un tanto compleja, tenían una burocracia muy bien constituida y se encontraban bajo la administración de un Estado. Estas ciudades utilizaban a los beduinos del norte como mercenarios en sus tropas por sus formas salvajes, pero eficaces, de actuación, para algunos. Pero a pesar de todas las diferencias existentes entre el norte y el sur, en el fondo aceptaban que tenían cierto parentesco aunque fuese lejano.

El centro comercial más importante dentro de Arabia era La Meca y el lugar religioso más concurrido era la ciudad Santa porque acogía diversas divinidades que

⁴ Gibb, Hamilton, *El mahometismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p. 10.

muchas tribus adoraban por ello se daban algunas peregrinaciones al lugar para agradecer las buenas cosechas y las grandes ventas. Los peregrinajes servían de cierto modo como una forma de unificación entre tribus y etnias a pesar de las rivalidades existentes.

La influencia extranjera siempre estuvo vigente en todo el territorio árabe, esto se dio por la afluencia comercial, por el contacto que tenían entre poblaciones del centro con las del norte y las del sur; no es de sorprender que las ideas, las costumbres y objetos extranjeros llegaran a dispersarse por toda Arabia. Uno de los ejemplos más elocuentes es la lengua, el árabe, que comenzó a difundirse de manera que todos la adaptaran a su vida cotidiana, ya que antes la lengua utilizada era el arameo. Este es un fenómeno que se da por la integración de diversas tribus del desierto, en forma masiva y un tanto rápida, en grupos organizados, para poder infiltrarse en las zonas con mayor desarrollo, tales como Siria, Palestina, Mesopotamia al norte y Hadramaut al sur.

Gracias a las movilizaciones de pueblos enteros es que comienza la penetración del cristianismo en estas tierras, de hecho se encontraban iglesias y obispados en Arabia, sin embargo, en casi todo el sur es el judaísmo el que imperaba. A pesar de ello, seguían siendo ideologías extrañas, provenientes de países que pretendían la controlar la península Arábiga; unirse a ellas implicaba una opción política lo que era humillante para el orgullo árabe. Algunos buscaban, dentro de su confusión, caminos diferentes y lo hacían refugiándose en las ideas extranjeras pero no lograban satisfacer sus necesidades religiosas.

No se sabe con exactitud si fueron las diferencias religiosas o políticas, o quizá la ambición de conquista de más territorio lo que ocasiono que se dieran numerosas batallas entre diversas poblaciones de Arabia y también fuera de ella; lo importante, es resaltar que las guerras originaron el surgimiento de nuevas costumbres, nuevas formas de pensamiento y de asentamientos humanos, tuvo lugar una transformación moral e intelectual y al mismo tiempo hubo un cambio en la economía, en la política

y en lo social. Comenzó a reinar la ansiedad de obtener mayores ganancias y éxitos personales, ya no era importante la búsqueda del bienestar colectivo, el de la tribu. Los intereses superaban a la sangre.

Surgió la necesidad de un Estado fuerte que ayudara a la unificación de Arabia, para la protección de las riquezas y del comercio, que buscara el beneficio de los árabes y no el de los extranjeros. Se requería de un Estado árabe dirigido por una ideología propia que se adaptara a las nuevas condiciones pero que al mismo tiempo encuadrara a la forma de vida beduina con la de las ciudades del sur. Ésta fue la gran tarea a realizar para Muhammad.

1.2. APARICIÓN DEL PROFETA MUHAMMAD.

Hablar de Muhammad resulta un tanto difícil porque lo que conocemos de él lo sabemos gracias a dos fuentes: el Corán y por la tradición. Dentro de la religión islámica es considerado el último de los profetas de una lista que comienza con Abraham y que, según la religión cristiana, termina con Jesús.

No se sabe con exactitud cuándo nació Muhammad ben Abdallâh, pero se conoce que fue durante el reinado de Cosroes Anusharvan, antes de 579. Así que muy probablemente su nacimiento sucedió en 570 en Macca (La Meca), su padre era Abdallâh, un mercader de la región dado a la contemplación religiosa, y su madre Amina, ellos pertenecían al clan de los Beni Hâshim, de la tribu Quraysh. Al perder a los seis años a sus padres y dos años después a sus abuelos, Muhammad es criado por su tío Abû Tâlib, quien era un gran negociador y que estaba a la cabeza del clan Hâshim predominante en La Meca en esos tiempos.

En ese tiempo La Meca se había convertido en un centro para comercial y de artesanos de todas las nacionalidades; cada vez atraía más peregrinos que celebraban algunos ritos alrededor del lugar.

Según la tradición árabe, Muhammad nació con una mancha negra cubierta de pelo cerca de los hombros; además de que se dice ocurrieron demasiados acontecimientos extraños en torno a su nacimiento como el desbordamiento de los ríos Tigris y

Eufrates, mientras que el Sawa se secó; también el que se dijera sobre un terremoto en Persia donde se derrumbó el palacio del Rey Corroes; o la caída de ídolos en los templos de La Meca. Muhammad se distinguió por ser un niño bendecido, quien lograba cosas que otros no harían: algunos afirman que podía mantenerse erguido a los tres meses de nacido, que a los ocho meses ya podía mantener una conversación sencilla con fluidez sorprendente.

Desde el momento que Muhammad queda huérfano y va a vivir con su tío Abû Tâlib se encuentra con un ambiente modesto, completamente religioso y comercial en donde aprende las ordenanzas de las tribus y la peregrinación a través de poblados cristianos y judaicos obteniendo conocimientos básicos de éstas religiones. En ocasiones se reunía con gente que gustara de la poesía y la oratoria para aprender el arte de la palabra.

Es en ese momento la vida comercial se volvió fundamental para su crecimiento y desenvolvimiento en lo religioso, en lo político, en lo económico y en lo artístico; además de que gracias a sus viajes por el desierto se da cuenta de la falta de unidad de su pueblo contrario a los cristianos o a los judíos unificados por su religión y tradición.

También es en uno de sus viajes que conoce a Jadîya bint Juwalid, una mujer madura, viuda y famosa comerciante de Arabia quien lo toma a su servicio. Era rica y organizaba caravanas a Siria por mercancías bizantinas para después revenderlas en Macca, al principio Muhammad se encargó de acompañar a las caravanas y realizar las compras, pero después a ella le nació el sentimiento de desposarlo. Ella era 15 años mayor que Muhammad, tenía 40 mientras que él contaba con 25 años.

Su unión tuvo algunas dificultades pues la familia de Jadîya no vio con buenos ojos su casamiento pero al final eso no importó mucho; tuvieron ocho hijos, cuatro niñas: Zaynab, Ruqayya, Fâtima y Umm Julthûm; y cuatro niños pero con la desgracia de que todos murieran siendo niños. En total Muhammad tuvo ocho esposas y con las que logró tener una numerosa familia.

El casamiento con Jadîya le abrió las puertas a un porvenir brillante pues ya no tenía más preocupaciones, se convirtió en un personaje respetado por la tribu, fue un hombre reconocido y querido por ser una persona prudente, ponderada y equilibrada, se le llamaba "al-amin", es decir, el hombre seguro, en quien se puede confiar.⁵ Era apreciado por todos, siempre rodeado de afectos, a quien se le veía reflexionando para tomar cualquier decisión, siempre manejo con habilidad sus asuntos públicos y privados, tomaba las medidas adecuadas para lograr el éxito de sus proyectos, y sabía bien cuando era necesario retroceder para lograr sus metas. Se decía que razonaba con claridad, lógica y lucidez, que era un diplomático excelente pero que, sin embargo, era de temperamento nervioso, apasionado, inquieto, en otras palabras era alguien con todo para ser feliz y no lo era; estaba insatisfecho con lo que tenía, él quería más pero no sabía con exactitud qué. Durante el mes del Ramadán acostumbraba a estar solo en la caverna del Monte Hira, con el fin de dar solución a sus dudas y de meditar un poco.

La tradición islámica dice que a los cuarenta años de edad y justo en uno de sus viajes al Monte Hira, Muhammad, se encontró con un personaje que le dijo:

"¡ Predica en el nombre de tu señor, el que te ha creado!
Ha creado al hombre de un coágulo.
¡Predica! Tu señor es el dadivoso
que ha enseñado ha escribir en el cálamo,
ha enseñado al hombre lo que no sabía".⁶

Siendo ésta la primera parte de una Sunna y conocida como la noche del destino y gracias a la cual surge la festividad del ayuno. Según los pasajes del Corán y la tradición, el arcángel le repitió constante mente que predicara en el nombre del Señor, con insistencia le reclamaba que leyera pero Muhammad no sabía leer, aunque, de acuerdo a la tradición islámica fue gracias a un milagro y la gracia de Dios como Muhammad pudo leer el texto que le ofrecía el arcángel.

⁵ *Ibid.* p. 64.

⁶ Vernet, Juan, *El Corán*, Plaza & Janes, Barcelona, 1997. p. 215.

Impactado con tal acontecimiento Muhammad de inmediato le cuenta a su esposa Jadíya quien es la única persona que le cree todo lo sucedido ya que por parte de los demás miembros de la tribu sólo recibe burlas. Sin embargo, esto no afecta las apariciones y revelaciones, que cada vez eran más constantes, que le hacía el arcángel a Muhammad lo que le da certeza de su función como promulgador de una nueva fe.

Al principio fueron muy pocos los convertidos a la nueva religión la cual adopta como pilar fundamental el monoteísmo puro y la que llega al grado de negar a Jesús como hijo legítimo y único de Dios, rebajándolo a un profeta más. Es entonces como surge la proclama de iniciación de la comunidad o Ummah: "No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta".⁷

Los primeros creyentes de la nueva religión fueron Jadíya, un antiguo esclavo adoptado por Muhammad, Zayd, Waraga Iben Nawfal, un buscador de Dios, el primo e hijo adoptivo de Muhammad, Alí, y un influyente comerciante, Abû Bakr, el cual llegó a ser el primer califa después de la muerte del profeta.⁸

Después de ser confirmado como el Profeta de Dios, Muhammad se dedicó a la predicación de aquellas revelaciones que le había hecho el arcángel Gabriel en donde se manifestaba la existencia de un solo Dios, Alá, poseedor de la vida y la muerte, poderoso en la tierra y en el cielo. Su predicación se dio principalmente a los habitantes de La Meca provocando el enojo personas importantes del territorio, económicamente y políticamente hablando; todo ello por el rechazo que los seguidores tenían hacia conductas perversas y hacia la desconsideración que reinaba en el lugar, así como a la opresión y despojo de los pobres, a las borracheras y otros vicios que en la época eran muy comunes, razón por la que el Islam fue practicado clandestinamente para evitar revueltas en contra de los pocos seguidores y del guía de la religión. Muchos de los que eran invitados a convertirse a la nueva religión, rechazaron con sarcasmo incluso con amenazas en contra del profeta; entre los

⁷ Khoury, Adel-th, *Los fundamentos del Islam*, Herder, Barcelona, España, 2000. p. 33.

⁸ *Ibid.* p. 45.

personajes que más forzaban a Muhammad dejar su lucha religiosa, se encontraba la mayor parte de la familia del profeta, quienes mantenían una fuerte posición en Arabia, y conforme iba extendiendo su grupo de conversos, más se enfrentaba a los grupos o tribus que lo rechazaban.

Al parecer la resistencia que ponían la mayoría de los pobladores de La Meca no se debió al escepticismo religioso, sino a las consecuencias económicas y políticas que la predicación de Muhammad podía traer consigo, temían los efectos económicos que el monoteísmo ocasionaría a la venta de productos en los santuarios religiosos de forma politeísta, además se percataron de que con la aceptación de sus ideas se introducirían nuevas formas de autoridad política y esto no convenía a la oligarquía existente.

Sin embargo, esto no impidió que con el paso del tiempo, poco a poco muchos de los jefes de las tribus nómadas se hicieran conversos alentando a Muhammad a continuar con su tarea, tiempo después del incremento de seguidores y de una buena cantidad de creyentes su tío Abû Tâlib moriría, quedándose sin la protección de uno de los más importantes dirigentes de La Meca y protector de la misma, y después de este lamentable episodio, Jadîya, perecería a los tres días quedando sin sus parientes más allegados e influyentes, sin embargo, él continúa las predicaciones haciéndolas cada vez más constantes.

Eran diversos los relatos que Muhammad hacía a sus seguidores muchos, de los cuales se creían tan fantásticos que pocos lograban aceptarlos por lo que esto mantenía preocupado al profeta pues no lograba una verdadera unidad entre los creyentes; fue gracias a Abû Bakr que al mostrarse como un fiel creyente y por su posición dentro de la Meca que se logro convencer a los que todavía se encontraban un tanto dudosos sobre la veracidad del profeta. Fue así como el número de seguidores del Islam se acrecentó y se da comienzo a lo que se conoce como la guerra santa o Jihad, que no es otra cosa que la defensa de la unidad y de la identidad de la comunidad islámica y árabe. Se decía que quien luchara por su

religión y fuera muerto por voluntad de Alá, sería recompensado con la vida eterna y el paraíso en su siguiente vida lo que ocasionó que sus seguidores lucharan con mayor fervor. Es entonces cuando se comienza a rechazar de tal manera el politeísmo que se llegó a considerar pecado mortal dando paso a un marcado monoteísmo.

A pesar de que Muhammad recurrió en diversas ocasiones al sometimiento violento de otras tribus, su propósito fundamental nunca dejó de ser la religión y sólo veía a la acción militar y política como instrumentos para someter a las tribus hostiles. Las preocupaciones del profeta fueron demasiadas pero las principales eran la preparación, la educación y la disciplina de los miembros de su comunidad pues sabía que ello era necesario para que se diera una genuina conversión al Islam. Sus dos últimos años de vida los dedicó a difundir en sus antiguos antagonistas algo del fervor moral de sus primeros discípulos y en prepararlos para continuar su obra él hubiera desaparecido. Con esto el movimiento islámico se fue convirtiendo en el centro del sentimiento árabe.

Es indudable que el dominio que Muhammad ejerció sobre la voluntad de sus seguidores y el efecto que tuvo sobre cada uno de sus compañeros se debió principalmente a la influencia de su personalidad y a sus cualidades morales que lo hacían distinguirse de entre los demás, además todas sus enseñanzas siempre llevaron su sello personal, por lo que era y sigue siendo muy difícil separar al profeta del hombre.

A la muerte de Muhammad se volvió más fuerte la veneración al profeta, llevándose casi inmediatamente a la exaltación de la historia de su vida. Con el paso del tiempo su figura no desapareció, sino que fue adaptándose a las épocas, así como a las ideas y a los ideales de cada generación musulmana, siempre tomando en cuenta su lado humano y espiritual del profeta.

1.3. NACIMIENTO DEL ISLAM.

Desde el principio Muhammad y sus seguidores en la comunidad de La Meca fueron muchos los conflictos creados por las creencias que se pretendían extender, su propio clan lo rechazaba y atacaba y a pesar de que contaba con el apoyo de personajes importantes e influyentes, ellos nada podían hacer para protegerlo adecuadamente, es entonces cuando se ve forzado a tomar medidas más revolucionarias, surge la necesidad de romper con los vínculos de parentesco y trasladar su misión a un nuevo centro comenzando la búsqueda de un lugar que le proporcionara refugio y seguridad de acción al profeta. Una ciudad, Yathrib, ubicada a unos trescientos cincuenta kilómetros al noroeste de La Meca surge como una opción. Era una ciudad antigua donde se encontraban judíos que parecían ser colonos de origen israelita venidos del norte y a los que se habían unido prosélitos árabes. Aquí se habían adoptado gran parte de las costumbres árabes y hablaban un dialecto árabe. Formaban tres tribus: la de los Qurayza, la de los Nadir y la de los Qaynuqa, los menos importantes. También había dos tribus árabes dominantes que se creían eran de origen yemenita: la de los Aus y la de los Jazray. Otras tribus árabes menos importantes y que les habían precedido en el lugar mantenían relaciones muy estrechas con los judíos y se habían judaizado parcialmente. Los judíos llamaban a Yathrib Medîntâ en arameo, es decir, la ciudad, y en árabe se decía al-madina, de donde proviene el nombre de Medina. En el mismo Corán se le llama así, prueba de que Yathrib no debe su segundo nombre a la expresión madînat al-nabi, "la ciudad del profeta", como se dice a menudo.⁹

Se dice que Medina no era una ciudad como tal, sino más bien un oasis rico en agua subterránea con abundantes fuentes y manantiales, era un territorio amplio donde se encontraban casas aisladas o pequeños grupos de chozas. Se había desarrollado la plantación de palmeras y de árboles frutales, pero seguían manteniendo las costumbres del desierto.

⁹ Rodinson, Maxime, *op. cit.* p.136.

En esa época las relaciones entre los grupos de Medina estaban deterioradas; esta situación era frecuente entre los nómadas, las disputas entre clanes y tribus hizo que cada uno de estos grupos buscara aliados ya que persistían las emboscadas y los ataques a los cultivos y casa. Una batalla importante se dio aproximadamente en 617, donde los Aus, aliados con tribus judías, vencieron a los Jazray, que habían predominado anteriormente, se estableció la paz por un tiempo pero los vencidos deseaban la revancha y la guerra se reiniciaría. Era evidente que las leyes del desierto marcaban la vida de esta comunidad ya que una pelea originada por dos individuos de clanes diferentes podía provocar una guerra general al entrar en juego la solidaridad y las alianzas, en otras palabras era necesario un Estado que pudiera mantener el equilibrio y la paz en aquellos territorios. Insoportables se volvieron las rivalidades existentes entre clanes y muchos ya veían la posibilidad de que cada individuo fuera juzgado por sus propios actos sin que todo su grupo se involucrara en esos asuntos.

La divinidad en Medina era Manât, diosa del destino aunque algunos ya veían a Alá como el Dios, convirtiéndose en monoteístas por convicción; estas mismas personas creían que Alá era el único que podía juzgar a los hombres de manera imparcial sin importar el clan o tribu a la que se perteneciera. Ya se sabía de la existencia de un hombre que tenía revelaciones y autoridad para hablar en nombre del Dios porque algunos medineses viajan frecuentemente a La Meca principalmente a los santuarios. En ellos Muhammad encontró comprensión al hablarles sobre sus revelaciones, logró convencer a seis individuos pertenecientes a la tribu de Jazray los cuales al volver a Medina comentaron sobre lo ocurrido y poco tiempo después regresaron con seis integrantes más para que se comprometieran con aquella religión y con la autoridad del profeta. Es en ese momento que algunos habitantes de Medina, azotada por una guerra entre tribus rivales y agotada por la situación, piden al profeta actuara como árbitro y pacificador, pero antes de tomar la decisión primero exige garantías para él y sus discípulos; se llevaron a cabo negociaciones para tal petición las cuales duran dos años aproximadamente. Lo primero que se hizo

fue mandar a Musad ben Umayr quien se encargaba de recitar el Corán y de enseñar la doctrina pues ya había 75 seguidores del profeta en Medina para 622.

Muchos de los creyentes del Islam comenzaron a emigrar hacia Medina pues ya era considerada una ciudad de refugio para ellos, además de que eran recibidos eran bien acogidos; la emigración o Hégira se llevo a cabo desde el 16 de julio, pasando por agosto y septiembre. Muhammad junto con Abû Bakr, su fiel compañero, partieron secretamente hacia un lugar diferente logrando burlar a sus perseguidores, se establecieron por un tiempo en una cueva del Monte Tauro donde permanecieron por tres días, después partieron hacia la costa del mar Rojo y de ahí viajaron a Medina, viaje que duro más o menos diez días. Se piensa que fue el 24 de septiembre cuando finalmente Muhammad llega a Medina. Con esta emigración se marca el principio de la era musulmana.

Se cuenta que Muhammad deja en libertad a su camello para dirigirse a donde quisiera y en donde se detuviera sería el lugar que Alá marcaba para que se establecieran él y su acompañante. Fue en el centro de un oasis donde lo hizo, ese lugar fue comprado a sus dueños y se comenzó a construir, lo que la tradición musulmana considera como el primer santuario, con ayuda de sus fieles que trabajaban como albañiles y donde él mismo participa en la construcción. Este lugar se convirtió en el centro de la comunidad tanto para eventos sociales como para el culto religioso, tenía un patio rectangular, techo de arcilla y hojas de palmera, contaba con dos cabañas las cuales eran para las mujeres del profeta y en donde se alojaba alternadamente. Muhammad se la pasaba la mayor parte del tiempo en el patio, lugar donde trataba sus negocios; se curaba a los heridos, se ataba a los prisioneros y se hacían justas de lanzas; también se oraba en común y dormían los más pobres; era el lugar de reunión de la comunidad y sede del profeta.

Se puede decir que se encontró en Medina la vocación de formar una comunidad diferente con individuos dispuestos a seguir los dictámenes de la nueva doctrina, donde logra organizar una ciudad con sus leyes sociales y morales, se paso de la teoría a la práctica; en cierto modo se puede considerar como la primera República

Islámica donde sus dirigentes eran designados bajo la elección de un gobierno teocrático y hasta cierto modo absolutista; los representantes eran designados por Dios en todo caso, por los representantes de él en la tierra.

Con casi cincuenta años de edad se le describía como un hombre de estatura mediana, con cabello ondulado y cabeza grande, ojos grandes y negros con pestañas largas, de tez rojiza, abundante barba, de hombros anchos. Se le veía como un hombre fuerte e inteligente capaz de hacer cualquier trabajo necesario para su bienestar y el de la comunidad.

A pesar de todo y desde su llegada a Medina continuaron las luchas entre los que se proclamaban politeístas y los monoteístas puros, por tanto había que organizarse para que la comunidad pudiera sobrevivir, era momento de dar una base firme a la comunidad porque la oposición de muchos pobladores volvía a estar en los aspectos económicos y políticos así que se tenía que ejercer mayor opresión en esas áreas, como resultado de ello la actividad de Muhammad comienza a girar en torno a la consolidación interna de la comunidad musulmana y la coerción de La Meca.¹⁰ La actitud tomada por el profeta no tuvo carga sentimental personal, por el contrario él sabía que La Meca era un lugar considerado intelectual y políticamente la guía de Arabia occidental, así que mientras siguiera hostil a sus creencias, la comunidad islámica estaría en peligro de extinción. Por otro lado Muhammad se daba cuenta que a pesar de las características de la Meca, Medina se había convertido en un verdadero centro espiritual para la comunidad islámica.

Se tenía que definir el tipo de relación que llevarían los diversos grupos de la población en Medina así que se firma un pacto para lograr una mejor convivencia. En el texto se afirma que Muhammad es sólo el intermediario de Alá y que no tiene mayor papel que el de resolver litigios y pleitos entre los creyentes, también se trata de asegurar el orden interno de la comunidad, se acepta la coexistencia pacífica entre los miembros de la población, la solidaridad entre los creyentes sin importar el precio, sin embargo, no se prohíbe la búsqueda de venganza entre los fieles y los

¹⁰ Gibb, Hamilton, *op. cit.* p. 32.

paganos. Lo que ayudaba a mantener el orden era, principalmente, el temor a la venganza por parte de cualquier afectado. Se logro la adopción de medidas pertinentes para la paz en las cuales era necesaria su adopción por parte de todos y la fuerza que se le daba a la opinión pública, no existía ningún tipo de policía más que la presión social para que la autoridad moral se convirtiera en una autoridad más que efectiva. En general se logra la adopción de la paz interna y con la creencia en la sinceridad del profeta se satisfacen las aspiraciones y necesidades de toda la comunidad.

En cuanto a las tradiciones religiosas ya existentes en Medina, Muhammad decidió acercarse a ellas y mantener algunas como la costumbre judía del ayuno que se hacía el día 10 del mes de tishri, el día de la expiación haciendo que sus fieles también la respetaran¹¹ llevándola a cabo, además se pronuncio un momento para la oración durante la jornada de trabajo. Pero a pesar de las medidas aplicadas no se dio el resultado esperado por el profeta, aunque si se logro la coexistencia pacífica entre los adeptos a la nueva religión y los judíos que vivían en el mismo territorio.

En cuanto a La Meca, Muhammad mantenía dominada su ruta comercial más importante ubicada en el norte, además de mantener expediciones contra algunas tribus beduínas conformando con ello un plan muy hábil para asediar a la ciudad y poder dominarla; se comenzó a asaltar a las caravanas de la tribu Quraysh que circulaban por los caminos que se encontraban entre Siria y La Meca, esto se origino porque los medios de subsistencia de la nueva comunidad no satisfacían sus necesidades, es más, muchos no tenían ningún medio de ingresos, el propio Muhammad vivía de la caridad y en ocasiones él y su familia duraban días sin probar alimento, en otras palabras no se disponía de fondos para la manutención de los miembros islámicos. Al principio se contaba con pocos seguidores en tales actividades pero conforme los beneficios se vieron reflejados en la vida de ellos se unieron más voluntarios a la causa. Se trataba de evitar el derramamiento de sangre aunque en algún momento no pudo evitarse cosa que originó el enojo de los

¹¹ Rodinson, Maxime, *op. cit.* p. 153.

quraishíes quienes se percataron de la amenaza en la que se había convertido el profeta junto con sus seguidores, principalmente, para el comercio de la ciudad.

En marzo de 624 una caravana que regresaba de Gaza a La Meca y que era dirigida por Abû Sufyân ben Harb, el más grande de los jefes políticos quraishíes, fue emboscada cerca de los pozos de agua de Badr, donde se juntan las rutas que llevan a Siria y La Meca. La caravana iba compuesta por 70 comerciantes, mientras que los atacantes eran cerca de 300 pues se decía que el valor de las mercancías era muy grande. Abû Sufyân previendo el ataque pidió refuerzos a La Meca logrando reunir a 950 hombres aproximadamente, además que sin importarle el padecer sed prefirió mantener la ruta por la costa del mar Rojo ha pasar por los pozos de Badr. Pronto la caravana llegó a su destino pero los refuerzos ya se encontraban en camino y a pesar del aviso de retornar a La Meca, el jefe Abû Yahl decidió continuar y luchar en contra de su enemigo; mientras que Muhammad seguía esperando a la caravana, se enteró de la existencia del batallón que se acercaba a su encuentro, entonces debía enfrentar una partida importante, pero sabía que el ejército quraishí ignoraba su presencia y lo creía menos numeroso de lo que era en realidad. Rogó por mantener su valor y con ayuda de una pequeña lluvia logró avanzar con rapidez, así que llegó antes que su enemigo y escogiendo el lugar para la batalla, obligo al contrario a luchar si es que deseaba conseguir agua. Los seguidores de Muhammad tenían una gran superioridad en cuanto a táctica y a su dirección única, es decir, mientras que los quraishíes combatían en clanes independientes, los medineses se mantenían unidos por su causa.

Durante casi toda la batalla, Muhammad se mantuvo distante, rezando y estimulando religiosamente a los suyos. Para el medio día ya había más de 70 muertos por parte de los enemigos, otros cayeron prisioneros así que los restantes prefirieron huir, del lado de los seguidores de Muhammad hubo 15 muertos; con esta batalla no se logro el botín esperado pero se obtuvieron algunas armas, caballos, camellos, algunos objetos y mercancías sin mucho valor. Se pidió rescate por los prisioneros de donde se obtuvieron grandes ganancias, el botín fue repartido,

mientras a Muhammad le toco la quinta parte el resto se repartió en partes iguales entre los voluntarios; el triunfo moral que esto significó para la comunidad fue enorme, además de que nadie podía negar la importancia de la nueva religión y mucho menos de Muhammad y sus seguidores. Para el profeta la victoria significaba más que para cualquier otro pues él había soportado burlas, humillaciones y risas incrédulas, hasta llegó a dudar de sí mismo y de su causa, de ésta manera Alá le enviaba un signo evidente de su apoyo.¹² Es así como Muhammad se volvió un profeta armado, en un jefe de un partido político - religioso que eliminaba a sus enemigos y que mantenía en silencio a su oposición, en un hombre que instituyo, en la fecha en que se libro la batalla, el ayuno del mes del Ramadán como símbolo de victoria haciendo que el que se celebraba antes como costumbre judía cayera en desuso. Esto fue el comienzo para tratar de desligarse de muchas de las costumbres judías antes respetadas por el profeta, en consecuencia del comportamiento reticente de la comunidad judía y la falta de apoyo de la misma. Comienza una persecución seria de todos aquellos que se consideraban peligrosos para la causa, ninguno de los que se oponían a la religión tuvieron escapatoria, muchos fueron los que voluntariamente comenzaron a matar a todos los infieles de la población sin sentir ninguna culpa y misericordia, pues lo hacían en nombre de Alá y su profeta.

Fueron más las batallas que Muhammad tuvo que librar dentro y fuera de Medina, principalmente, con aquellos que no respetaban su autoridad y que trataban de conspirar en contra de él, así que se logro que algunos miembros de su comunidad formaran una especie de policía para protegerlo de posibles ataques, para mantener el orden dentro de sus propios seguidores y para que se encargaran de suprimir a los grupos poderosos que obstaculizaban en Medina la labor del profeta, no era una policía de forma permanente, sólo se integraba cuando el profeta así lo requería, pero era eficaz. Digamos que era tal la sumisión que le tenían, el profeta y sus fieles, a Alá que los hacía hombres justos, buenos y leales lo que les ayudaba a imponer, según ellos, armonía en la comunidad aunque para lograr esta meta en ocasiones

¹² *Ibid.* p. 160.

fuera necesario utilizar algo más que la religión, llevándolos a hacer uso de la lucha política, donde la violencia y la guerra tenían un papel importante: el fin justificaba los medios. El Corán se convirtió en una receta de vida para los musulmanes, en un texto donde se explicaba cada movimiento que se debía hacer y respetar al pie de la letra sin cuestionamientos y con devoción.

Con el paso del tiempo la comunidad musulmana comenzó a tener las características de un verdadero Estado medinés. Era un Estado, estrictamente, teocrático, que muchos consideraron una monarquía absoluta por tener a un solo hombre al frente del mismo, pero aquellos que lo etiquetaron de ésta manera no tomaron en cuenta la existencia de los jefes y de los consejos de cada tribu y cada clan, el profeta era sólo el árbitro en los litigios y se recurría a él en última instancia o para casos importantes, aunque si contaba con cierta influencia en el momento de tomar decisiones. Lo que era evidente es que el nuevo Estado se volvió respetado en todo el territorio no sólo por tener una fuerza guerrera capaz de derrotar a cualquier enemigo, sino, también, gracias a que Muhammad era visto, por sus seguidores y otros pobladores de la región, como un hombre inteligente, capaz de orientarse políticamente, de actuar en el momento justo, de solucionar cada problema sin importar la situación y un hombre que sabía desempeñar su papel como jefe militar, un hombre sagaz y revolucionario, pero sobre todo creían que era un verdadero profeta con una gran devoción a su religión.

El gobierno de la comunidad se basaba en los principios de la tradición árabe, por la negociación con los que aquellos que poseían una pequeña parte dentro de la autoridad; las decisiones judiciales se aplicaban con acuerdo de la opinión pública; no existía una verdadera administración general ya que cada grupo era autónomo; el Estado funcionaba con un aparato mínimo e incipiente, sin embargo era muy sólido, más que nada, por la conservación de la estructura tribal y por el dominio total de la opinión pública por parte de la ideología musulmana. Dentro del Estado se dictaron algunas disposiciones que reglamentaban la vida de la comunidad, pero éstas no eran lo suficientemente fuertes para llamarlas leyes. Algunas de las cosas que se

reglamentaron fueron la división de las herencias, la celebración de los casamientos y las uniones, se mantuvo la esclavitud, se fijaron algunas costumbres y se dictamina el tipo de relación que podían tener los individuos entre sí, entre otras cosas. Así se constituyó una legislación que a pesar de sus lagunas y deficiencias era un progreso comparado con la situación anterior. En pocas palabras, en Medina surge de manera decisiva la ideología que aseguraba la cohesión de los futuros Estados musulmanes y las instituciones por las que se identificaría la adhesión a la ideología.¹³

Otro acontecimiento importante se da en marzo de 628, cuando Muhammad toma la decisión de partir hacia La Meca para cumplir con los ritos de la Umra (culto), ceremonia que consistía en dar vueltas alrededor de la Kaaba, e invita a sus fieles a acompañarlo. La peregrinación a La Meca tenía que llevarse a cabo de manera pacífica por lo que las únicas armas los más 700 hombres que llevaban eran sus espadas envainadas. Este acto fue informado a los habitantes de la Meca quienes mandaron espías a vigilar al grupo de Muhammad y a averiguar las intenciones de éste, por su parte, el profeta también envió a un delegado a expresar las intenciones de tal peregrinación. Las negociaciones entre los dos grupos duraron un tiempo considerable pero al final se logró la firma de un pacto, que más bien parecía un tratado de paz temporal, en el cual se estipulaba que la guerra cesaría por diez años, que ese año los musulmanes no podrían entrar a La Meca, como lo deseaban, pero que al año siguiente podrían hacerlo durante tres días, tiempo que los quraishíes evacuarían la ciudad, y que tendrían que ir desarmados. Muchos de los seguidores del profeta no estuvieron de acuerdo con dicho pacto pues lo consideraron un acto de debilidad pero no les quedó más remedio que aceptarlo.

Al año siguiente, según lo estipulado en el pacto, Muhammad comienza con la peregrinación a La Meca con aproximadamente 2000 hombres. Después de siete años el profeta volvía a su tierra de origen y rodeado de los suyos, sin bajarse de su camello comenzó con el ritual alrededor de la Kaaba y emitiendo el grito musulmán

¹³ *Ibid.* p. 213.

de "Labbayka" (¡aquí me tienes!)¹⁴, sus fieles lo siguieron haciendo lo mismo que él. Mientras esto ocurría, algunos quraishíes observaban a lo lejos las acciones de los peregrinos de forma penosa y desagradable, no podían creer que semejante cosa estuviera ocurriendo. Con esto quedaba demostrado la gran potencia en la que se había convertido Muhammad y su experimento de Estado teocrático daba cuentas del valor y disciplina con que eran guiados sus habitantes. Con el tiempo y la maduración de los ánimos dentro del territorio Árabe, muchos de los enemigos del profeta se dieron cuenta que lo mejor que se podía hacer para no continuar con las agresiones, entre tribus enemigas, era llegar a un acuerdo totalmente pacífico con Muhammad. Uno de sus más grandes enemigos Abû Sufyân se convirtió formalmente al Islam en un acto desesperado, porque no quería obtener ningún tipo de represalia en contra suya, ya que el profeta estaba apunto de comenzar una nueva campaña. Ésta nueva campaña que estaba por iniciar era el regreso a su ciudad natal, La Meca.

Es evidente que para Muhammad era esencial que La Meca se sometiera a él y sus creencias, por eso que después de casi ocho años, el primero de enero del año 630, Muhammad comienza su regreso a La Meca, insistiendo en que la ciudad no correría ningún riesgo si se le recibía sin oponer resistencia, además de que se respetaría la vida y los bienes de los habitantes que no se resistieran, lo único que tendrían que hacer era mantenerse en sus casas y deponer las armas. Es el jueves once de enero de ese año que, en formación de cuatro columnas, se entra a una ciudad con calles desérticas, así que es tomada de forma victoriosa. Sólo un pequeño grupo opuso resistencia pero fueron dispersados fácilmente, sin necesidad de pérdidas considerables.

Para él era la ciudad sagrada por excelencia y el centro político y económico más importante de la tierra árabe. A su entrada en la ciudad de La Meca se dirigió al santuario y tocando la Piedra Negra lanzó un grito pronunciando a Alá y su grandeza, fue seguido por sus fieles, entonces dio las siete vueltas rituales. Mando a

¹⁴ *Ibid.* p. 230.

derrumbar todos los ídolos que se mantenían al pie de la Kaaba y sus alrededores, también ordenó borrar algunas pinturas dejando sólo las imágenes de Abraham, Jesús y la virgen. Después pronunció un discurso invitando a todos a reconocerlo como el enviado de Alá y jurarle obediencia y fidelidad, proclamó el perdón a todas las ofensas hechas en el pasado. Comenzando el nacimiento del cisma idólatra y el inicio de la religión monoteísta que Muhammad daría por residencia en la ciudad santa de La Meca, siendo sede oficial desde aquel instante de la comunión de los creyentes hasta el momento convertidos al Islam. En este instante la comunidad de musulmanes ven satisfactorios sus esfuerzos al tener bajo su control la ciudad más importante de la zona.

El papel que jugó en este periodo el profeta fue de jefe de la comunidad de forma religiosa y política, de unificador de las tribus dispersas que si bien algunas no pertenecían a la comunidad árabe, por el hecho de ser musulmanes a pesar de la diversidad de etnias ya eran parte de la nueva comunidad al compartir el ferviente sentimiento religioso. Haciendo así un conglomerado de tribus que estuvieron diseminadas por largo tiempo y entregadas a una tradición religiosa politeísta y en ámbito político corrupto y explotador; este hecho condujo a una mayor oposición por parte de los jefes de las tribus hacia Muhammad pero principalmente hacia la nueva religión que pregonaba lo contrario a lo efectuado tanto tiempo antes de su llegada.

A pesar de todos los intentos de Muhammad por convertir a cristianas y judías a la religión del Islam, el intento fue en vano volviéndose en un sentido discriminatorio con estas comunidades; es así que el nuevo Estado Islámico, sólo pactaría con sus mismos correligionarios.

Muhammad antes de morir marcó una diferencia entre estas dos religiones, que estuvieron minimizadas después del triunfo del profeta en La Meca y en toda la parte del Medio Oriente, Abraham al ser el padre de la elocución del monoteísmo puro, se consideró como padre de los árabes e iniciador del Islam, al ser esta religión estrictamente monoteísta a comparación de la religión católica. Legó una

civilización que se caracterizaría por su religiosidad, que es base de la construcción de las sociedades islámicas; dio tres lineamientos que caracterizarían a estas sociedades de tal manera que se establecerían como la fuente de soberanía y protección de su identidad. El primero al expulsar de los territorios árabes a todos los idólatras; segundo, concediendo plenos derechos a los que se conviertan; y tercero, la práctica fervientemente de la oración.¹⁵ Forzando aún más la anexión de los no musulmanes a la nueva religión.

Dos años después de su retorno victorioso a la ciudad de La Meca justo en mayo de 632, el profeta cayó enfermo, padecía de fuertes dolores de cabeza, fiebre y se fatigaba con más facilidad. Al poco tiempo tuvo que quedarse en cama y mantener la cabeza vendada. El principio de su enfermedad siguió tomando decisiones y ocupándose de los problemas, es más siguió dando discursos a los suyos en el patio de su casa, a pesar de que levantarse le costaba mucho trabajo. Su enfermedad empeoró tanto que un día les informó a sus fieles que Alá pronto iría por él. Comenzaron los desmayos y pronto dejaría de hablar. En ocasiones parecía mejorar y hasta se levantaba a saludar a sus fieles pero al instante siguiente volvía a decaer.

El 8 de junio de 632, Muhammad muere, a los 76 años, mientras su esposa predilecta, Aisha, lo mantenía sobre su pecho y colocando la cabeza del profeta sobre una almohada comenzó a gritar llamando a los demás; nadie podía creer que estuviera muerto, muchos pensaban que se trataba de una enfermedad pasajera. El funeral fue rápido y silencioso esa misma noche en la cabaña donde había muerto, tuvo pocos espectadores. Lavaron el cadáver que fue preparado para la inhumación por su primo y también yerno, Alí, lo envolvieron en tres mantas y lo colocaron en la fosa llenándola de tierra.

A espera de su muerte no quiso por ningún motivo dejar adeudo alguno por lo que pagó en vida lo que debía, pues apuntaba que prefería pagarlo en esa vida que en la que le esperaba. Sus bienes fueron repartidos entre los pobres tal como lo dispuso y fue enterrado a la tradicional manera de los árabes. Así es que se dice que las

¹⁵ Laud, Anuar, *Mahoma*, México, Grupo editorial Tomo, 2003, p. 78.

cualidades excepcionales de las que estuvo dotado, lo califican como uno de los prototipos del héroe carismático y civilizador.¹⁶

Con su muerte era necesario que alguien continuara al frente de la obra de Muhammad, tendría que ser un político excepcional, fuerte y vivaz, alguien que mantuviera la unión dentro de los grupos y tribus, alguien que lograra mantener la cohesión política e ideológica. Las disputas por el poder, por el lugar que se dejaba vacío no se hicieron esperar, las discusiones fueron largas. Abû Bakr y Alí eran los principales actores de tal contienda, Alí proclamaba su derecho de sucesión por ser pariente del Profeta, pero, esto no era suficiente justificación ya que los profetas no dejan de herencia el cargo. Al final y con ayuda de Umayr, Abû Bakr se convirtió en el sucesor de Muhammad, primer Califa de la comunidad musulmana, quien en ningún momento duda en continuar con las causas militares que el profeta había planeado en vida.

En el año 634 el resto de Arabia fue conquistada por los musulmanes y años después, bajo el reinado de Umayr, el segundo califa, se derrotaron a los imperios bizantino y sasánida, situados al norte, con ello se extendió la religión en Persia, Siria, Palestina, Irak, Irán del norte y Egipto, consolidando el imperio árabe-musulmán. En el año 660 la capital del Imperio árabe se había trasladado a Damasco, sede de la nueva dinastía de califas, mientras que Medina continuó siendo centro de la cultura religiosa musulmana. Para el año 712 se estaba alcanzando la región de Asia central y en 732, un siglo después de la muerte de Muhammad, se avanzaba a través de España hacia Francia. Con ello los musulmanes habían llevado a cabo una expansión maravillosa en donde trataban de confirmar la supremacía de su comunidad.

Sin embargo, las victorias de la comunidad sobre otros pueblos, durante los 120 primeros años, soportaron tres grandes guerras civiles, y un elemento permanente de discordia fue la oposición de Alí, quien no se queda con los brazos cruzados y planea la manera de apoderarse del liderazgo de la comunidad musulmana a la

¹⁶ Ruiz Figueroa, Manuel, *La religión islámica: una introducción*, El Colegio de México, Centro de Estudios de

muerte del profeta. Alí y sus partidarios formaron la shia (partido) y a sus miembros se les llamaba shías o chiítas opuestos a quienes ocupaban el califato. El enfrentamiento tuvo lugar durante el reinado del tercer califa, Utmán, y estalló cuando éste fue asesinado y Alí le sucedió en el califato bajo circunstancias comprometedoras. Aparentemente el conflicto termina con el asesinato de Alí en su cuartel general, en 661, y, también, cuando su hijo mayor renuncia a sus pretensiones al cargo. Las pretensiones chiítas no terminan aquí pero de esto se hablara más adelante, además de que ello no impidió el avance de las ideas musulmanas en el mundo.

El Islam alcanzó dimensiones magnánimas al extenderse por gran parte del Asia y de África del Norte la religión, que por un momento Muhammad dio por sucumbida ante tantas discrepancias y batallas. En este tiempo el Islam había evolucionado hasta convertirse en un intrincado complejo de escuelas de leyes y sectas teológicas, sobrepuestas a una mezcla de congregaciones con sus propios ritos y una extraordinaria diversidad de ideas y prácticas religiosas.

La entrada del Islam a otros territorios logró el traslado de sus conocimientos a tierras nuevas, además del ingreso de una forma diferente de gobernar y dirigir a las sociedades ya que éste ensamblaba la religión y la política. Como ya hemos visto la historia del Islam como religión está fuertemente relacionada a la historia política, económica y militar. Aunque afectado por varias ideologías, durante gran parte del siglo XX, la identidad islámica y la prominencia del Islam en temas políticos han aumentado casi indiscutiblemente durante los últimos años del siglo XX.

1.4. EXPANSIÓN Y DECADENCIA DEL MUNDO ISLÁMICO.

A la muerte Muhammad y durante un poco más de un siglo los califas omeya gobernaron a la comunidad islámica, pero en el año 750 los chiítas que seguían oponiéndose a ellos lograron reunir a un gran número de hombres para destruir la dinastía y le dan el poder a los descendientes del tío del profeta, al-Abbas.

La fundación del califato abasida marcó el final de la primera fase de expansión musulmana ya que fue de manera interna la expansión y consolidación, ayudando a la creación de una gran sociedad musulímica. El imperio árábigo, por quinientos años, se mantuvo como una potencia mundial, hasta la entrada del imperio mongol. Durante éste periodo los árabes hicieron muchos centros islámicos de cultura y ciencia de los cuales surgieron notables científicos como químicos, astrónomos, matemáticos, doctores y filósofos islámicos durante lo que se llamo la Era dorada del Islam. La lógica, la literatura y la jurisprudencia también entraron en auge. La tecnología y la arquitectura florecieron; hubo mucha inversión económica en infraestructura, como en sistemas de irrigación y canales. El hincapié en la importancia de la lectura del Corán produjo un alto nivel de alfabetización en la población general.

En el año 762 la capital árabe se traslada de Damasco a Bagdad, principalmente, porque se vuelve un gran centro de comercio. Esto significó el desplazamiento del centro de la civilización islámica desde el Mediterráneo oriental a la tierra fronteriza de Asia, con lo que se expuso a las influencias de China o de la India, ayudando al declive del poder político árabe y aunque la cultura arábiga siguió creciendo como una fuerza unificadora del mundo musulmán, el poder del califato fue disminuyendo. De hecho desde 756 se establecieron emiratos independientes en algunas partes del territorio ya conquistado pero seguían reconociendo como cabeza de todo el Islam. Sin embargo, en el siglo X los chiítas vuelven a tomar las armas y fundan su propio califato, por otro lado, en busca de protección, los omeyas hispánicos proclamaron su propio califato en Córdoba, así que durante algún tiempo hubo tres califas en el mundo islámico.

Entre el siglo IX y X los persas jugaron un papel importante dentro del mundo musulmán porque se desarrollo de manera impresionante su cultura en algunas regiones del territorio logrando el florecimiento de la literatura islámica preservando la lengua preislámica; ésta lengua se convirtió en el apoyo más firme de la identidad

étnica persa. Con el tiempo la lengua se convirtió en la segunda lengua del Islam predominando en los imperios musulmicos de Asia.

Los siguientes cinco siglos el imperio musulmán sufrió invasiones de los nómadas del Asia central, de Rusia y de Turquía, siendo los turcos, convertidos a la religión del Islam, quienes llegaron a adueñarse de casi toda Asia Occidental, llegando hasta donde ningún musulmán había llegado antes. Con la llegada de los turcos el califato se lleno de vitalidad formando una nueva institución llamada el sultanato universal; el califa otorgaba la legitimidad a quienes poseían el poder mientras que el sultán imponía su autoridad en la comunidad islámica, defendiéndola de los posibles ataques y de quienes negaban la palabra de Dios.

La llegada de los mongoles fue mucho más importante que la de los turcos, significó la última gran invasión nómada del mundo civilizado. Las primeras batallas las llevo a cabo Gengis Khan, después de él, la parte del Asia menor fue sacudida por su nieto Hulagu en 1255. Bagdad fue saqueada y también fue eliminado el último de los califas abasida junto con toda su familia; para 1260 la mayor parte del mundo musulmán reconoció la supremacía de los mongoles. Bajo la soberanía mongola, los musulmanes se encontraron divididos en tres Estados: el de los Chaghatai en Asia central, la Horda de Oro en la cuenca del Volga y el de los il-khanos, descendientes de Hulagu, en Irak e Irán. Cuando estos Estados declinaron y el prestigio de los mongoles desapareció, fueron restablecidos por Timur Lang, mejor conocido como Tamerlán quien comandó la última gran oleada de invasiones entre 1370 y 1405, forjando un gran imperio el cual se extendía desde Tashkent a Mesopotamia y que supero a los mongoles conquistando Delhi y manteniendo a El Cairo en una respetuosa sumisión.

Las consecuencias de la invasión mongola fueron diversas, una de ellas fue que al paso del tiempo aceptaran al Islam originando que el islamismo se mantuviera en todos los territorios ocupados; los mongoles patrocinaron la enseñanza islámica, las artes y las ciencias como nadie lo había hecho; fomentaron el estudio de la astronomía; elevaron la poesía persa hasta su máximo esplendor; además la

arquitectura alcanzó niveles muy altos cuando los mongoles reconstruyeron las ciudades que habían destruido. Por otro lado, se provocó la destrucción de grandes comunidades urbanas sin importar que eso significará el derrumbe de la economía y la pérdida de ingresos importantes, eran sanguinarios y crueles, llegaban a matar sin piedad con el fin de demostrar el poder que tenían.

Como resultado de la conquista mongola la cultura persa experimento tal desarrollo y expansión que llegó a convertirse en la dominadora del mundo islámico oriental; también se logro la confirmación del dominio político de los pueblos turcos desde el Asia menor hasta el norte de la India.

Durante la invasión mongola, el desarrollo del comercio fue importante para su difusión a lo largo de las costas del océano Índico y en la parte oriental de África. Se establecieron comunidades musulmanas en puertos de China y en los estrechos malayos, ayudando a la expansión del Islam por las islas del sureste asiático. En 1500 el Islam ya se encontraba en las costas de la península de Malaca y en las riveras septentrionales de Sumatra y Java, casi llegando al sur de las Filipinas. Con ayuda de los mercaderes musulmanes, al intercambiar oro y esclavos por sal y otros productos del norte, es que el Islam llega a África, a la parte sur del Sahara. Otras ciudades surgieron con gran influencia musulmana en la parte occidental del Sudán como Ghana, Malí, Songhai, Gao, Yenna y Timbuktú.

En otros lugares, la expansión del Islam se debió más a las armas y no al comercio, por ejemplo, en la India donde emergieron grandes Estados islámicos; después, en 1453, los otomanos conquistaron toda Constantinopla; se anexionaron Grecia y Herzegovina, ejerciendo un gran dominio sobre Bosnia y en algunos Estados de la rivera del mar Negro. En China, la dinastía mongola de los Yuan, que gobernó del 1279 a 1368, importó musulmanes como servidores civiles, los cuales formaron comunidades islámicas por todo el país.

En 1500 el mundo islámico se encontraba, prácticamente, desunido porque el califato universal se había simplemente se convirtió en un ideal político. En estos tiempos eran dos los centros que detentaban el poder, por un lado se encontraba

Egipto, donde el sultanato, conformado por turcos y circasianos, continuaba fomentando una elevada cultura árabe; y, por otro lado, estaba el imperio otomano que aspiraba en convertirse en la monarquía islámica universal. En otros lugares el poder estaba dividido en varios sultanatos, además de que la dispersión del poder político iba acompañada cada vez más por la diversificación cultural, siendo dos culturas las que dividían a los musulmanes: la cultura árabe, que predominaba en Egipto, en África y entre los mercaderes de los mares del sur, y la cultura persa que se había difundido entre los grandes imperios continentales creados por los pueblos turcos. Así, mientras el Islam continuaba su expansión, en África, la India y en el sureste asiático abrazaban la fe multitudes de personas pero poco tenían que ver con la cultura religiosa de los persas o de los árabes, aunque seguían compartiendo algunas tradiciones y leyes, además del Corán y el predominio del árabe.

A finales del siglo XVII, es decir, a lo largo de mil años los musulmanes habían extendido su influencia y su poder sin grandes obstáculos por todo el mundo, logrando extender su dominio político y cultural por todo el territorio conquistado. Sin embargo, es en este periodo que su avance queda frenado, principalmente, por el empobrecimiento al que son sometidos al entregar el control del comercio, en rutas extensas, a las naciones europeas, provocando el contacto con las primeras expansiones coloniales de aquellos países. Su debilitamiento se produjo cuando los grandes imperios lucharon por adaptarse a estructuras de Estados pacíficos siendo, en realidad, estos Estados militaristas y expansionistas, con ello los propios musulmanes se mantuvieron a la defensiva y no tardaron en poner a prueba los fundamentos de su fe.

Los tres grandes imperios fueron decayendo: el safávida, el mongol y el otomano. En la India se vio la extinción del poder islámico debido a la incapacidad de controlar los conflictos creados por la existencia de una sociedad primordialmente hindú y por no poder frenar el debilitamiento del sistema de protección militar, provocando con esto el odio y la oposición de todo el pueblo ocasionando sublevaciones en todo el territorio. En Irán el empobrecimiento del país ocasionó el

abandono de varias aldeas y la sobre población en las ciudades logrando la reducción total del comercio sumado a ello la muerte del sultán hizo que el poderío del gobierno central declinara rápidamente. Y por ultimo, el territorio correspondiente al imperio otomano perdió su fuerza al enfrentarse a una potencia mucho más poderosa que él, Rusia, viéndose en la penosa necesidad de subordinarse ante ella.

Con la llegada de misioneros cristianos, la doctrina racionalista y una visión fuerte del progreso se amenazo el corazón de la civilización musulmana, en otras palabras, para el siglo XVIII, los pueblos musulmanes comienzan a sufrir los asedios de una Europa expansionista,¹⁷ para lo cual no estaban preparados.

Con la decadencia del poder musulmán guardianes de las principales tradiciones del Islam, tomaron la iniciativa de promover una visión más pura de la vida y de la sociedad islámica, declarando una guerra santa en contra de quien se negara a someterse a su voluntad. Tales movimientos chocaron, en diversas ocasiones, con los imperios europeos en expansión pero lograron dar reconocimiento y una visión mucho más profunda de la fe islámica. Con esto se empieza la recuperación de las ideas políticas y religiosas del Islam, se dio un retorno a los primeros principios musulmanes, es decir, se retomaron la palabra de Dios en el Corán y las acciones del profeta, Muhammad, rechazando las estructuras místicas construidas, a lo largo del tiempo, cuando el Islam se enfrentó a otras civilizaciones. Sin embargo, estos movimientos de recuperación duraron muy poco porque la fuerza europea arrasó con la mayoría de los territorios musulmanes. Para el siglo XIX, el imperio otomano era el único centro de poder que aún se encontraba en manos islámicas, pero Europa con ayuda de algunos pueblos cristianos de los Balcanes, pusieron en funcionamiento instrumentos políticos, financieros y militares para socavar la influencia islámica del territorio.

Al comienzo de la primera guerra mundial los pueblos islámicos se encontraban bajo el dominio europeo, pero, en realidad, la vida de estos continuaba en buena

¹⁷ Merad, Alí, *El Islam contemporáneo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. p. 22.

parte como antes ya que las escuelas continuaban enseñando las tradiciones islámicas, el gobierno seguía en manos musulmanas, en la mayoría de los casos, y la ley era la misma del Islam. De hecho, al principio de las conquistas coloniales, los europeos se adaptaron a las sociedades a las que habían entrado, aprendieron su lengua, continuaron con su sistema jurídico y hasta se mezclaban con la comunidad; pero cómo podrían dos sociedades tan diferentes subsistir en un mismo lugar, obviamente era algo imposible, éstas dos civilizaciones tuvieron sus desencuentros violentos; por una parte, estaba un naciente capitalismo que luchaba por los derechos del hombre y, por otra, un pueblo que aceptaba tradicionalmente la esclavitud; y aún más importante, Europa creía en la igualdad de los humanos, mientras que el Islam tenía la posición de inferioridad asignada a las mujeres: el derecho del hombre a tener más de una esposa, su derecho a divorciarse fácilmente y el derecho a mantenerlas recluidas en casa. Fueron éstas y otras más las razones para no poder mantener una relación aceptable entre ellas.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX se hicieron varios intentos por quitarse a los europeos de encima pero sin resultados satisfactorios. Un caso distinto se dio en la península Arábiga, con la familia Saudí quienes vieron nacer a un gran líder musulmán del siglo XX: Abd al-Aziz Ibn Saud, quien desde 1902 empezó a reconstruir el poder saudí y que en 1912 su fuerza se acrecentó notablemente. Durante algún tiempo mando a misioneros con los beduinos para inducirlos a olvidar sus prácticas no islámicas y sus hábitos de nómadas inactivos y formar comunidades agrícolas capaces de abastecerse a sí mismas religiosa y militarmente. Se formaron numerosas comunidades, logrando extender su influencia y gobierno por Arabia, hasta que en 1925 ya se imponían los fundamentos religiosos de la vida islámica. Para 1932 se dio reconocimiento de ese Estado y se le llamo Arabia Saudí o Saudita, en nombre de su fundador.

La fortuna de los musulmanes estaba mejorando, en la década de 1920, turcos e iraníes empezaban a manejar sus propios asuntos y, poco después, surge Arabia Saudí; desde ese momento, la mayor parte de los musulmanes alcanzan la libertad

frente al control político de los europeos, que se habían debilitado con la segunda guerra mundial. Siria y Jordania consiguen su libertad en 1945 y 1946, respectivamente; Pakistán logra la independencia en 1947 e Indonesia en 1949, constituyendo los dos Estados musulmanes mayores; después de 1955 se independizan los Estados musulmanes en África. Se aportó una nueva ola de confianza a las sociedades musulmanas y un nuevo vigor a sus gobiernos. Lo que ayudo al fortalecimiento de la idea creadora de Estados árabes fuertes y con influencia islámica.

Con el paso del tiempo la comunidad árabe se fue acrecentando y distribuyéndose a lo largo y ancho de todo el mundo.

Actualmente en el mundo no existe una comunidad o mejor dicho un Estado árabe - musulmán como tal, en donde los musulmanes tengan un lugar seguro para su existencia, esto se debe principalmente a los intereses políticos que tienen cada nación. Sin embargo, podemos observar que existen mil millones de musulmanes, aproximadamente, de los cuales casi un 90% practican el Islam Sunita y el resto se divide entre los Chiítas y Sufistas. De estos la mayoría viven en grandes países no árabes como Indonesia (170 millones), Pakistán (140 millones), Bangladesh (100 millones), India (100 millones), Turquía (100 millones), Irán (100 millones) y muchos países de África.

También hay significativas comunidades musulmanas en Europa, Asia y América, la cifra aproximada es de un total de 1 147 494 000. Para el continente africano más de 306 000 000 de musulmanes y más de 803 000 000 en el continente asiático. En toda Europa se calcula más de 31 000 000. En América Latina habría un número de 1 632 000 musulmanes, mientras que en América del Norte serían 4 066 000.¹⁸

¹⁸ Ruiz Figueroa, Manuel, *op. cit.* p. 9

1.5. LA REAFIRMACIÓN DEL ISLAM.

Con las recientes independencias se vislumbro un nuevo problema, la necesidad de desarrollarse y de sobrevivir y para lograrlo había que comerciar pero al hacerlo, corrían el riesgo de continuar manteniendo su posición de inferioridad, aunque para superar ésta debilidad debían aceptar ayuda del exterior, lo cual limitaría su libertad. La ayuda significaba una nueva forma de imperialismo, es más, se reconoció que lo conquistado no era una genuina libertad, sino sólo un aprisionamiento cada vez más desesperado y una constante decadencia de la fe.¹⁹ Los propios Estados ayudaron a la occidentalización de las sociedades musulmanas al establecer costumbres europeas que nada tenían que ver con las tradiciones islámicas; los gobiernos insistían en que los jóvenes debían asistir a la escuela para recibir los principios de la enseñanza occidental, algo que también incumbía a las mujeres; penetró en el mundo de la mujer, insistiendo en la vacunación, en la planificación, interviniendo con las tradiciones. Al mismo tiempo, la población campesina era atraída por las actividades de la sociedad industrial. Hasta en las artes se vio plasmado el rechazo a los valores islámicos.

Podemos observar que la historia del Islam en los siglos XIX y XX es la historia por la lucha de su resurgimiento y readaptación, bajo el doble estímulo del empuje interior y de apremiantes peligros exteriores. Lentamente al principio, y no sin retrocesos, pero con impulso creciente, la comunidad musulímica se dispone a la defensa. De nuevo despierta y, alerta, busca el plan que le permita avanzar unida hacia un futuro desconocido y que no puede predecirse.²⁰

En los últimos años, los musulmanes han comenzado a dar respuesta a los cambios de su civilización bajo la influencia de occidente, y han reafirmado los preceptos islámicos, así como su visión del progreso. Comenzaron con la completa sumisión y entrega a Dios en todos los ámbitos en que se desenvuelve la sociedad, reviviendo los usos y costumbres del Islam, con ello el Islam fue retomándose paulatinamente en todos los Estados como una forma de representación. Aquí surgieron ciertas

¹⁹ Kepel, Gilles, *Al oeste de Alá: la penetración del Islam en occidente*, Barcelona, Paidós, 1995. p. 93.

divisiones en cuanto a las bases de reconstrucción ya que mientras algunos pueblos seguían fieles al Corán y a la Sunna, otros sólo veían al Corán como fuente de su religión. Se dio una mezcla entre los preceptos islámicos y los criterios no islámicos.

La necesidad de mantener las costumbres, la cultura, la religión, la lengua y la ideología de un mundo tan diferente al nuestro es de suma importancia, ya que no sólo estamos frente a una simple comunidad, sino que tenemos una sociedad con grandes preceptos históricos y la cual ayuda a mantener la diversidad histórica y cultural que por siglos se ha ido formando. Además el mundo islámico, es un mundo que se ha negado a ser absorbido por el occidental, y otros más a lo largo de su historia, gracias a la gran identidad y unión que éste pueblo presenta de forma admirable y revolucionaria.

1.5.1. El panislamismo.

El panislamismo pretende la cooperación y unificación de todo el mundo musulmán, no limitado sólo a los árabes. El panislamismo manifiesta una clara tendencia antijudía y surge como ideología a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX por medio de las doctrinas y la acción de algunos teóricos, en el marco histórico del Sultanato otomano, y se materializó durante la primera mitad del siglo XX, tras la crisis del Califato, con la celebración de una serie de congresos internacionales en un contexto que intentaba ensamblar esta corriente islámica con los pueblos árabes. El primer congreso islámico se reúne en El Cairo en mayo de 1926, con asistencia de delegados de trece países musulmanes, entre ellos Egipto, Túnez, Marruecos e India; otros congresos islámicos se celebran posteriormente en La Meca en junio de 1926, y en Jerusalén en diciembre de 1931.

Después de la Segunda Guerra Mundial resurge el movimiento panislámico, desde 1954, con nuevas orientaciones y características. Este proceso se desarrolla, aunque de forma paralela, de diversa manera y en distintos tiempos en cada una de las tres grandes regiones árabe - islámicas: en primer lugar, entre los países árabes del

²⁰ Gibb, Hamilton, *op. cit.* p. 148.

Próximo Oriente y los países islámicos no árabes de Oriente Medio, y, después, en los países árabes de África del norte.

La reafirmación del Islam encontró una manera viable para su fuerte desarrollo en el mundo: la construcción de instituciones u organizaciones internacionales que tienen el objetivo de unir a los Estados islámicos, así como concertar sus acciones para que sus intereses y necesidades sean tratadas con el mayor respeto debido por los demás pueblos del mundo.

Una de éstas organizaciones fue fundada en mayo de 1962, la Liga Musulmana Mundial (Rabetat al-alam al-Islam)²¹, creada para oponerse a aquellas ideologías contrarias al Islam y como instrumento de propagación de la fe. Esta organización decide en los asuntos del islamismo y ofrece apoyo a las causas del Islam, además de que sirve para contrarrestar al radicalismo religioso y el socialismo revolucionario de Nasser y sus seguidores en el mundo árabe. Su sede se encuentra en la Meca, en donde sus miembros más importantes se reúnen una vez al año para debatir sobre aquellos principios que surgen de forma externa e interna a las ideologías de la religión.

Otra organización es la Conferencia Islámica surgida de la primera conferencia de la cumbre celebrada en Rabat en 1969, donde los miembros asistentes de asuntos exteriores decidieron crear una organización política permanente y con su sede en Jeddah. Desde 1970 se reúnen anualmente, en 1975, eran 45 los Estados miembros; el primer secretario general era de Malasia, el segundo de Senegal. Uno de los objetivos de la organización era dar apoyo a la causa árabe en contra de Israel, al movimiento musulmán de liberación en el sur de Filipinas y la coordinación de un frente común musulmán en Naciones Unidas. También ha servido como medio de presión para la creación de una red de instituciones panislámicas; de fondos para el financiamiento de centros culturales, de movimientos de liberación y otros proyectos similares. Desde su creación se ha logrado la formación de una agencia de noticias, un banco para el desarrollo y una organización de radiodifusión en su ciudad sede.

²¹ Robinson, Francis, *El mundo islámico*, España, Folio, 1994, p. 173.

Este dúo de organizaciones se basa, principalmente, en dos pilares de la fe musulmana, además del mantenimiento de la unidad de la comunidad islámica y la fraternidad dentro de ella. Uno de los pilares es la total fe a la religión y sus preceptos, y el segundo pilar, es el petróleo ya que de los trece miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en la década de los setenta, once eran países musulmanes: Argelia, Gabón, Libia, Indonesia, Irán, Iraq, Kuwait, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Arabes Unidos; los otros dos miembros eran Venezuela y Ecuador. El petróleo servía para financiar las organizaciones y para mantener cierta presión sobre occidente.

Uno de los precursores más importantes del movimiento panislámico fue el rey Faisal de Arabia Saudí, que reinó de 1964 a 1975; era un hombre muy influyente sobre la política de su país, creía fielmente en la reafirmación islámica, además de que mantenía una voraz oposición a los líderes musulmanes con ideología laica y a las influencias extranjeras sobre el mundo del Islam. Con la guerra árabe - israelí de 1967, los planes del rey Faisal, sobre la unidad islámica fueron reforzados, porque se consolidó de manera rápida eficaz un frente islámico ya que el conflicto se presentó no como un problema árabe, sino como un problema islámico. Se logró la alineación de los Estados árabes radicales para comenzar a restablecer el equilibrio entre los árabes y entre toda la comunidad musulmana contenida en países occidentales y comunistas; se proporcionó a los musulmanes del mundo entero la base para la unidad general.²²

Con la creación de dichas organizaciones y con la unidad islámica en el mundo, los musulmanes triunfaron, no por haber logrado su libertad política frente a occidente, sino porque se encontraban reafirmando su cultura y su filosofía de la vida. Así lo vivían en sus diferentes Estados, y empezaban a desarrollarlo en todos los asuntos de la humanidad. Es verdad que otras civilizaciones se encontraban haciendo lo mismo, pero ninguna de forma tan drástica y tan efectiva. Cuando el poder se volvió a los musulmanes, el mundo islámico sintió una renovada confianza en la visión de la

²² *Ibid.* p. 174.

vida construida sobre el Corán. Cuando empezaban a ser dueños de su destino, también la historia parecía ponerse de su lado.

1.5.2. El panarabismo.

El panarabismo es la búsqueda de la independencia y unidad árabe, éste surge en el momento que los territorios árabes comienzan su descolonización de las potencias europeas. Con él se deseaba la reconquista de la identidad y poder árabe, así como la unificación del Mundo Árabe. Su principal característica es que no se basa en la religión para tal unificación, sino por el contrario, algunos de los principales protagonistas de este movimiento mantenían un estilo totalmente laico.

Tuvo su auge entre los años 40 y los años 70, época en la que se formó el partido Baath, dividido después en varias ramas locales enfrentadas, que tomó el poder en Siria e Irak, y también la época de Gamal Abdel Nasser, líder egipcio.

Este movimiento es de carácter histórico tiende a la colaboración y a la unión de todos los países árabes sin exclusión, tanto de Asia como de África, para conseguir la formación de una nación árabe.

Tras la Segunda Guerra mundial, la creación del Estado de Israel en 1948 es entendida en el mundo árabe como una gran traición de las naciones occidentales. Con lo que se originó una gran reacción de protesta en todo el mundo árabe dando lugar a que los gobernantes de los países ubicados en la zona se pusieran de acuerdo para atacar a Israel tratando de evitar la partición del territorio palestino. Pero con el fracaso de la guerra emprendida en contra de Israel se puso de manifiesto la incapacidad y la debilidad de los gobiernos involucrados²³.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, se formó la Liga de Estados Árabes en 1945, en El Cairo; los países fundadores fueron Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudí, Siria, Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y Yemen, a los que se unirían más tarde Libia en 1953, Sudán en 1956, Marruecos en 1958, Kuwait en 1961, Argelia en 1962, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes en 1971, Mauritania en 1973, Somalia

en 1974, la Organización para la Liberación de Palestina fue admitida en 1976 y, por último, Djibuti en 1977²⁴.

Un dato curioso es que Egipto dejó de pertenecer a la Liga en 1979 a raíz de la firma del tratado de paz con Israel, con lo que la sede de la Organización fue trasladada de El Cairo a la ciudad de Túnez; y en 1987, después de un periodo de exclusión, los líderes árabes decidieron restablecer los lazos diplomáticos con Egipto, que fue readmitido en 1989 y la sede de la Liga volvió a trasladarse a su lugar de origen.

Por tanto, la Liga Árabe es una organización voluntaria de países independientes cuyos pueblos son en su mayoría de lengua árabe. Entre sus principales objetivos esta el reforzar los vínculos entre los Estados miembros con la realización de programas sociales, culturales, económicos y políticos para promover los intereses comunes. Sirve de foro para que los países coordinen sus posiciones políticas y deliberen sobre diversos acontecimientos y así poder resolver los litigios entre ellos. También, ha tenido un importante papel en la elaboración de programas escolares y en la conservación del patrimonio cultural árabe, por ejemplo: promueve campañas de alfabetización, reproduce obras intelectuales, hace traducciones sobre terminología técnica moderna; además de que ayuda a difundir medidas de lucha contra el crimen y la drogadicción; se ocupa de temas laborales como la emigración de mano de obra árabe; fomenta programas juveniles y deportivos; ha ayudado a potenciar el papel de la mujer en las sociedades árabes; promueve actividades destinadas al bienestar infantil; entre otras cosas.

A manera de conclusión y a lo largo del capítulo pudimos observar que el Islam desde su surgimiento ha tenido que sortear una serie de obstáculos impuestos, principalmente, por aquellos que encontraban en dicha religión algo más que afectación a sus intereses ideológicos, económicos y hasta culturales; y, también, por aquellos que simplemente no concebían el surgimiento de algo diferente a sus tradiciones y creencias. Algo que no ha cambiado mucho actualmente. Con todo

²³ Liga Árabe, enlace oficial, en: <http://www.arableagueonline.org/>.

ello, el Islam ha logrado mantener cierto nivel de unidad basada en la identidad que la comunidad profesa desde su surgimiento. Vimos las guerras y las conquistas que los musulmanes han tenido que librar para mantener sus tradiciones y costumbres, esas que por mucho tiempo han sido criticadas por aquellos que no entendemos que es el Islam; muchas de estas guerras las emprendió el Profeta Muhammad en su territorio y con sus propios medios, pero las más fuertes y duraderas se han tenido que librar dentro y fuera del territorio y con ayuda de toda la comunidad islámica.

Pero aquí habría que preguntarnos: ¿Qué es lo que se ha tenido que defender con tanto ahínco?, ¿Será algo tan malo, que gran parte de occidente prefiera simplemente darle la espalda y no mirarlo de frente? Son preguntas, quizá, muy simples pero su respuesta es importante porque de ella depende la concepción que nos hagamos al respecto. Por eso en el siguiente capítulo hablaré sobre los principios básicos del Islam, para que cada lector se de una idea de lo que es y no cometa el error de hacer juicios antes de conocer de lo que se está hablando.

²⁴ *Ibid.*

CAPITULO II. LOS FUNDAMENTOS DEL ISLAM.

Como ya hemos visto, el Islam es un modo de vida en donde se mezclan lo religioso, lo político, lo social y lo cultural, de hecho, en ocasiones no se puede distinguir el momento en que se pasa de uno al otro, esto es, principalmente, porque es un sistema de creencias y prácticas contenidas en su libro, el Corán.

Ahora bien, tenemos que dejar claro que en árabe, la palabra Islam significa "estar en paz", "someterse", "obedecer", y musulmán es aquel que se somete, así que se traduce como someterse a la voluntad de Dios.²⁵

Al ocuparnos de los fundamentos de esta religión, debemos distinguir entre las creencias y los deberes o actos de piedad. Las creencias se resumen en seis dogmas relacionados con Dios, Muhammad, el Corán, los ángeles, el pecado y el último día:

◇ El concepto de Dios se filtra por todo el sistema islámico, de hecho es la característica básica de esta religión, pues es estrictamente monoteísta; se centra ante todo en la unidad de Dios; cree en la radical unidad y unicidad de Dios: sólo hay un Dios, y éste no tiene diferentes encarnaciones o personas, donde Dios es quien determina el destino del hombre, es rector de la vida, es eterno, representa todo, el presente de cada hombre, es la esencia de todo y de todo. En pocas palabras, el Islam es entregarse incondicionalmente a Dios, Alá. Los musulmanes creen que toda la tierra pertenece a Alá y que en donde quiera que se eleve una plegaria es un terreno sagrado, sin importar quien realice la oración, no existe distinción entre los hombres.

◇ Hablando del segundo dogma, Muhammad, se le define como el profeta, el enviado de Dios y no de alguien sobrehumano; no es más que un hombre mortal, encargado de transmitir las advertencias y los mensajes de Alá. Al hablar de la unicidad de Dios y de la misión profética de Muhammad al expresar *No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta* encontramos la profesión de fe.²⁶

²⁵ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *Las grandes religiones del mundo*, Time Life, Nueva York, 1967, p. 97.

²⁶ Puech, Henri-Charles (coord.), *Historia de las religiones. Las religiones constituidas en Asia y sus contracorrientes*, Siglo XXI, 3ª edición, vol. 9, 1990, p. 146.

- ◇ El Corán, es el tercer dogma, es el libro sagrado, y tiene una gran importancia en ésta religión, la cual analizaremos más adelante.
- ◇ Los ángeles en el Islam, reflejan una tradición cristiano-judía²⁷. El ángel Gabriel es identificado como espíritu de la santidad y de la fe mientras otros tienen oficios diversos, como guardianes, escritores, recopiladores y nuncios. Ellos son creados de la luz, son esplendentes, asexuados e inmortales; también ven al demonio como un ángel caído y como aquel que se dedica a desviar a los hombres de la rectitud.
- ◇ El pecado, por su parte, tiene dos variantes: la ceremoniosa y la ética. El único pecado imperdonable es asociar otras deidades con Alá, ya que esto significaría contradecir el dogma fundamental del Islam.
- ◇ El último dogma es el del juicio final, referido en diversas formas, aunque al final lo importante es que los musulmanes piensan que cuando el cuerpo físico muere el alma vivirá eternamente. Se dice que se produce repentinamente, como un cataclismo donde los hombres son llamados a rendir cuentas, por eso importa mucho la conducta de los hombres en vida pues de ello depende el lugar al que el alma se dirige, cielo o infierno. Aquellos que vayan al cielo, habitarán eternamente junto a ríos de aguas fluidas, alabando a Alá, reclinados sobre divanes de seda, gozando de manjares y licores celestiales, en compañía de doncellas de ojos negros y esposas de pureza perfecta y que, sin embargo, prodigan deleites como no los conoce alma alguna.²⁸ Por el contrario, al ir al infierno, serán arrojados al fuego, donde permanecerán eternamente y sin descanso de tormentos llenos de terror y crueldad.

La fe musulmana debe complementarse con los actos de piedad, los cuales son conocidos como los cinco pilares del Islam, estos se encuentran prescritos en el Corán. Son una especie de deberes religiosos que deben llevar a cabo las mujeres, los niños y los hombres, en general y sin distinción.

²⁷ Hitti, Philip K., *Islam, a way of life*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1970, p. 64.

²⁸ Gibb, Hamilton, *El mahometismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1952. p. 60.

La doctrina del Islam se encuentra en el Corán el cual es reconocido como la palabra de Dios plasmada y la Sunnah, unión de todos los Hadith que son los dichos, hechos y gestos del profeta transmitidos en relatos que han sido soluciones políticas y jurídicas que no eran contempladas por el Corán; estos textos son la guía de las comunidades musulmanas, contemplándolas como leyes fundamentales rígidas de la sociedad islámica.

El Islam como cultura, bien dice Philip K. Hitti²⁹, es una amalgama de elementos diversos (semítico antiguo, indo-persa, griego clásico) sintetizados durante el califato y expresados por la lengua árabe gracias a los pueblos conquistados, arabizados e islamizados, más que por los propios árabes, en pocas palabras es una gran producción literaria, científica y filosófica. Por otro lado si vemos al Islam de manera política, podemos observar que es una institución basada en la ley Coránica, fundada por Muhammad y desarrollada por sus sucesores. Como religión es todo un sistema de creencias complementado por la tradición y modificada a través del tiempo como respuesta a los cambios de cada época y lugar. Podemos decir que el Islam es multifacético porque puede variar de acuerdo al lugar donde se practique en tendencias de orden teológico, cultural, étnico y político; razón por la cual existen diversas divisiones en el mundo musulmán. Dicho de otro modo, el Islam es un fenómeno que subsiste sin perder sus bases fundamentales y que convive con cualquier tipo de organización tradicional y político sin desprenderse de sus raíces. De acuerdo con Eric Santoni, los países musulmanes presentan todas las formas posibles de organización política.³⁰ Cuenta con una amplitud de conceptos y actos que son interpretados conforme sea el tipo de Islam que se practique, según sea la escuela o la rama interpretativa que la lleve a cabo o el grupo étnico que lo haya adoptado. El Islam en este contexto es flexible con cualquier tipo de organización que la haya acogido siempre y cuando sus conceptos básicos no sean transgredidos. Es considerado continuador de la tradición profética del judaísmo y el cristianismo,

²⁹ Hitti, Philip K., *op. cit.*, p. 24.

³⁰ Santoni, Eric, *El Islam*, Acento Editorial, Madrid, 1994. p. 26.

religiones a las que considera de algún modo hermanas, pero apartadas del tronco inicial.

Otro punto importante es que los islamitas creen en la caridad de las personas, en la bondad y en el interés que el ser humano muestre a los demás, dejando en claro que los animales también deben ser tratados con compasión y respetados como seres vivos³¹. Aboga por que la sangre fuera sustituida por la fe como lazo social de la vida comunitaria. El Islam no tiene sacerdotes, sino guías o idóneos religiosos llamados imanes que generalmente son nombrados por la propia comunidad; lleva por completo la aceptación y el sometimiento a la enseñanza y consejo de Dios.

En la historia de la filosofía Árabe el médico era el sabio, el maestro por excelencia y el filósofo, todo esto lo expresa el término Al-Hakim, con el cual se denominaba a los médicos. El aprendizaje de la medicina era para los musulmanes una búsqueda de la sabiduría que no se limitaba en el plano teórico, sino que necesitaba de la experiencia viajera, de buscar más allá de los conocimientos y conocer otros lugares y otras personas. La medicina era una forma de filosofía que buscaba la salud de los hombres por medio de una vida adecuada a su naturaleza. Otro aspecto importante es que los musulmanes consideran la ignorancia como el peor de los males, por eso la importancia del conocimiento y el aprendizaje.

El matrimonio, para el Islam, es una bendición de Dios para este mundo y para el mundo futuro, según nos dice Francis Robinson,³² el hombre es salvado de sus pecados, su mente se serena y su corazón no vacila. Dentro del Islam, el celibato es condenado, razón por la cual prefieren casarse a mantenerse solteros. Por otra parte, el matrimonio es considerado un contrato y no un sacramento, aunque para llevar a cabo tal contrato es necesario el amor y el respeto mutuo pues es importante que la pareja se mantenga siempre unida. A un hombre se le permite tener hasta cuatro esposas, pero con la condición de que las trate con equidad, lo que significa que debe de hacer los mismo regalos a cada una y debe pasar las noches de manera rotativa con cada una. Cuando se contrae matrimonio, se estipula una dote, que se

³¹ Barrera, Carlos (trad.), *Lo que las grandes religiones creen*, Editorial Diana, 2ª edición, México, 1967, p. 183.

divide en dos partes: la primera, se abona antes del casamiento, para los preparativos de la boda; la segunda, una suma mayor, se paga si se rompe el contrato, por eso muchos prefieren no divorciarse.

La muerte es otro aspecto importante; cuando un musulmán está a punto de morir debe hacer una confesión de fe, una oración. Al morir el cuerpo es amortajado y llevado a la mezquita para celebrar el funeral, después es llevado a enterrar pero el rostro debe ir en dirección a La Meca, sin importar el lugar en donde se encuentre. Para ellos la muerte no es el fin de la vida ya que según sus creencias todos los verdaderos sumisos gozarán de la vida después de la muerte, por ésta razón el duelo dura muy poco.

También debemos conocer un poco más sobre el año musulmán o, dicho de otra manera, el calendario musulmán que no es igual al año que los cristianos conocen. El año musulmán tiene como base un ciclo lunar, lo que da un total de 354 días, éste se divide en doce meses lunares de 29 a 30 días; el año empieza con el mes de Muharram y, leyendo de izquierda a derecha, se recorre todo el año hasta llegar al mes de Zul-Hijja. Los nombres de los meses, algunos de los cuales se refieren a las estaciones, hacen referencia al calendario pre-islámico, cuando cada tres años se añadía un mes a fin de mantener el calendario lugar en armonía con la naturaleza. Otra diferencia respecto al año cristiano es que los días comienzan no a la media noche, sino después de la puesta del sol.³³

Los musulmanes llevan a cabo diversas festividades en el transcurso del año, las más importantes son el ayuno obligatorio en el mes de Ramadán, al cual va unido a Id al-Fitr, la fiesta de ruptura del ayuno, celebrada el 1 de Shawwal, el décimo mes; y, por último, Id al-Adha, la festividad del sacrificio, que se lleva a cabo el 10 de Zul-Hijja, el doceavo y último mes del año, es la fiesta para celebrar el final de la peregrinación haciendo una oración en común, al tiempo que es sacrificada una

³² Robinson, Francis, *op. cit.*, p. 188.

³³ *Ibid.* p. 190.

oveja, una vaca o un camello, quedándose con la tercera parte y lo demás es donado a los pobres.³⁴

Como ya hemos visto, el Islam hace referencia a la paz, a la honestidad, a la unidad y a la bondad del hombre; trata de mantener cierto equilibrio entre los seres humanos y sus conductas, aunque muchas de estas acciones no sean bien entendidas en Occidente.

2.1. EL CORÁN.

El Corán es el libro sagrado de los musulmanes; etimológicamente significa lectura, y teológicamente significa la palabra de Dios encarnada.³⁵ Con ello se hace referencia a la lectura que hizo el arcángel Gabriel a Muhammad del cálamo existente en el paraíso de Dios; no olvidemos, que según la tradición, es una recitación creada por Dios y plasmada en el Corán, gracias a Muhammad.

En el Corán se encuentran las revelaciones que Alá hizo a Muhammad, su profeta; conjuntamente con la Sunnah que contienen las fuentes legales del derecho y la religión. Está constituido por, aproximadamente, 300 páginas, dividido en 114 capítulos, llamados Suras y ordenados no de forma cronológica, sino que fueron ordenados del más largo al más corto, a excepción del primero, razón por la que no tiene una coherencia lógica, causando contradicción; y 6 226 versículos. La primer Sura llamada la Fatiha contiene la oración principal de los musulmanes, es como para los cristianos el padrenuestro.

➤ ¡En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso!

Alabado sea Alá, Señor de los Mundos,

el Benefactor, el Misericordioso,

gobernador del Día del Juicio.

A ti te adoramos y a ti te pedimos ayuda.

Muéstranos el camino recto,

³⁴ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.*, p. 114.

el camino de aquellos a quienes Tú has favorecido;
que no son objeto de tu enojo,
y no son extraviados.³⁶

Los capítulos se dividen en dos periodos, los revelados en La Meca y los que se revelaron en Medina; no están ordenados por fecha sino por extensión, es decir, del más largo al más corto, con excepción del primero. Es importante mencionar que el Corán fue recopilado y escrito por amigos de Muhammad a su muerte, entre ellos se encontraba Abû Bakr, Umayr y otros, en hojas de palmera, en tablillas de piedra, pieles y huesos de animales, y hasta en los pechos de los hombres con ayuda del carbón, utilizado en las fogatas, y punzones metálicos; se dice que 19 años después de la muerte de Muhammad fueron recopilados y unidos en un solo texto que es ahora el libro oficial del **Islam** que ha sufrido pequeñas modificaciones ocasionadas, principalmente, porque las traducciones no permiten transmitir íntegramente la elocuencia de su idioma original, el árabe.

El Corán reconoce el texto de la Torá judía, pero la diferencia, para algunos musulmanes, entre el Corán y los otros libros revelados es que el Corán no ha sido modificado por los hombres desde su revelación mientras que la Biblia o la Torá han sufrido a lo largo del tiempo la acción de la mano del hombre (traducciones, mutilaciones, modificaciones) antes de adquirir su actual forma escrita.

Este libro forma y da sentido a la comunidad musulmana porque en él se establecen las creencias de la fe, la moralidad de los individuos, los cultos para cada momento, así como las relaciones sociales existentes entre cada hombre. También, contiene las leyes, las obligaciones, los deberes públicos y privados de la comunidad musulmana o Ummah, ya que rige la vida de cada musulmán al tener desde la legislación laboral hasta las ordenanzas militares, fiscales, de propiedad, así como los reglamentos para el matrimonio y el divorcio. En pocas palabras, es un libro como ningún otro pues es absoluto e indiscutible, nadie lo debe contradecir, se le debe obediencia

³⁵ Hitti, Philip K., *op. cit.* p. 54.

incondicional. Es el que le da estructura al Estado, hablando de los países musulmanes.

Un musulmán tradicionalista realiza la ablución prescrita antes de abrir el libro; nunca lo pone bajo otros libros, no lo lee si no es tono y postura reverentes, además de que lo debe emplear en su idioma original, el árabe, sin importar su lengua madre, ésta es una regla general.³⁷

La influencia literaria del Corán es incalculable, no tiene igual en la poesía, ni en la prosa de la época; por eso es considerado todo un milagro artístico y científico. El Corán acompaña al creyente a lo largo de su vida. De niño empezará a aprenderlo tan pronto comience a hablar; escuchará su recitación en la plegaría de todos los días, en su matrimonio y en la muerte. A él acudirá cuando se encuentre desorientado y tenga la necesidad de un consuelo, quizá lo aprenda de memoria y lo recitará día tras día en busca de alivio espiritual. Por esto, es que para diversos conocedores del Islam, los no musulmanes deben leer el Corán para empezar a fomentarse una idea de su fuerza y de la enorme carga religiosa que transmite a los creyentes, además de sentir la calidad sobrehumana y el poder que penetra hasta el alma de creyente.

Para resumir un poco, el Corán para los musulmanes no es sólo el texto de oraciones, el instrumento de profecía, el alimento del espíritu y el cántico favorito del alma; es al mismo tiempo la ley fundamental, el tesoro de las ciencias, el espejo de las edades; es el consuelo del presente y la esperanza para el futuro.³⁸

Como se puede observar, no existe mucha diferencia entre el Islam y el cristianismo, así como con el judaísmo, en realidad son tres religiones muy parecidas, aunque el Islam impregna algo más que una religión, es una forma de vida, quizá desconocida pero no mala.

³⁶ Vernet, Juan, *op. cit.* p. 77.

³⁷ Barrera, Carlos (trad.), *op. cit.* p. 78.

³⁸ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 180.

2.2. LOS PILARES DEL ISLAM.

La fe musulmana se sustenta sobre cinco pilares, mejor conocidos como los actos de fe o devoción, y son los que mantienen el orden, la solidaridad y la convivencia entre los musulmanes, además de que marcan una notable diferencia con las demás religiones y culturas del mundo. Éstas prácticas fortalecen la fe y la religión, así como la supremacía de su Dios, Alá, al rendirle homenaje día a día con plena devoción y voluntad.

Cada acción hecha con la conciencia que se cumple con la voluntad de Dios es considerada un acto de adoración en el Islam. Pero el acto específico de adoración es aceptar los pilares del Islam, los cuales proveen la estructura o sistema de la vida espiritual de los musulmanes. Nadie, sin excepción, puede dejar de llevar acabo alguna de éstas prácticas, ya que son consideradas obligaciones religiosas.

2.2.1. La profesión de la fe.

Ésta es la afirmación esencial de la doctrina, pues cualquier hombre o mujer que proclame con voluntad y convencimiento "La ilaha illa Allah; Muhammad rasulu Allah", que significa, ¡No hay más Dios que Alá y Muhammad es su profeta!,³⁹ es considerado un verdadero musulmán. Ésta proclama se efectúa por lo general dentro de la mezquita en torno a la comunidad para que sean testigos de la profesión y convicción de aquel que se inicia en el Islam, y que, además, nos demuestra, a nosotros como personas ajenas a la religión, el sometimiento que da el Corán a los musulmanes, imponiendo su primer y más importante pilar. Una vez hecho esto se tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que cualquier otro musulmán, pues está proclamando públicamente su devoción a Alá. La frase, antes mencionada, es tan importante que si una persona no musulmana la acepta y repite convierte inmediatamente, al menos nominalmente, en musulmán, aunque después tendrá que cumplir con las demás obligaciones.

³⁹ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.* p. 102.

2.2.2. La oración.

Segundo pilar del Islam, donde se demuestra el agradecimiento y la adoración a Alá por todo lo existente en la vida y la tierra del hombre, además de que así se expresa la fidelidad a la religión.

La oración se lleva a cabo cinco veces al día: la oración de la mañana, después del alba y antes de la salida del sol; la oración del paso de medio día, cuando el sol comienza a declinar; la oración de la tarde; la oración del ocaso, al ponerse el sol; y la oración de la noche, antes de dormir. Para realizar cada una de éstas oraciones es necesario purificarse y las necesidades mínimas para ello son: lavado de cara, de manos y brazos, así como limpieza de cabeza y pies, pero hay otras mayores como el lavado completo. Si no se dispone de agua puede utilizarse la arena. Para rezar se sigue todo un rito desde la posición hasta lo que expresan en voz alta; se finaliza al prosternarse hasta tocar el suelo con la frente⁴⁰. La mujer no puede orar en público, y los hombres y mujeres se ponen en cuartos separados para no tener contacto visual con el sexo opuesto y estar totalmente purificados. La oración abarca una serie de rituales para su acción, primero se debe mantener de pie en dirección La Meca, pronunciar Dios es más grande, inclinarse y después hincarse para pronunciar sus oraciones⁴¹.

Al igual que en el cristianismo y el judaísmo, Muhammad introdujo la oración en común, oración que se hace los viernes y que es distinta a las demás, ya que es obligatoria para los hombres y niños, es una plegaria comunitaria, dentro de la mezquita donde el Imán preside las oraciones, dirige el culto y pronuncia un sermón, sin embargo, la mayor parte del culto es personal; mientras que para las mujeres tan sólo un derecho, aunque se debe realizar en el lugar donde se encuentre, es decir, no es necesario que vaya a la mezquita, aunque al tomar parte de ella deben estar decentemente vestidas y situadas detrás de los hombres. El ritual de medio día incluye una plática corta, incisiva y llena de citas coránicas que en ocasiones contienen material político. La oración en común es muy recomendable, además que

⁴⁰ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* pp. 147-148.

la reunión de tres personas basta para llevarla a cabo, y ésta constituye la unión y la fuerza de la comunidad.

La oración se realiza diariamente y también en las festividades del Islam pero cada evento tiene sus propios ritos de oración.

Por razones válidas, es lícito acortar la oración, adelantarla o retrasarla, pero no está permitido suprimirla por ninguna circunstancia.

También existen momentos en que la oración está prohibida: entre la oración de la mañana y el sol saliente, cuando el sol está en el cenit, entre la oración de la tarde y la puesta de sol. Se considera que éstos son los momentos durante los cuales los infieles adoran el sol.

Éste pilar es una de las formas de demostrar la fe en Alá, y vemos claramente la fuerza de voluntad de cada individuo para seguir la religión y la necesidad de esa forma de vida y fuerza de ese mundo suprasensible; ya que comparado a nuestras costumbres, nosotros rezamos cuando lo necesitamos o una vez cada tanto, aunque una persona muy religiosa del mundo occidental rece una vez por día no se compara con las cinco veces de rezo del mundo Oriental.

2.2.3. La limosna.

La limosna es considerada el tercer pilar; se divide en dos categorías: la voluntaria que se predica como acto de amor y piedad, llamada sadaqa, y la obligatoria o legal, llamada zaka.⁴² La ortografía árabe de esta palabra apunta a un origen semítico. La zaka es una de las facetas más distintivas de la religión; se le acentúa no sólo como obligación social, sino como medio de autopurificación, una forma de expiar las faltas cometidas, al mismo tiempo. El principio de la zaka está ligado con el diezmo que los mercaderes sudárabigos pagaban a la deidad local antes de poder vender sus mercancías. El monto exacto de esta limosna variaba un poco, pero con el tiempo se fijó en el 2.5 % de la renta de cada individuo, y éste puede pagarse en moneda, en grano, en ganado, frutos, mercancías u otros productos.

⁴¹ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.* p. 102.

⁴² Hitti, Philip K., *op. cit.* p. 69.

Al comienzo del Estado islámico, principalmente en Medina, los funcionarios recogían la zaka y lo guardaban en un tesoro central y era utilizado para ayudar a los que lo necesitaran, dentro de la comunidad, así como para construir mezquitas y para sustentar los gastos del gobierno, pero en ningún momento se puede considerar un impuesto; más bien era considerado como un préstamo hecho a Alá, que él devolvería con creces.⁴³ Son los legisladores los que definen rigurosamente a las personas sujetas a la obligación de la zaka, principalmente son los que después de haber satisfecho sus necesidades y la de sus parientes más cercanos, gozan todavía de una cantidad superflua; a las que les corresponde por derecho el producto de ella; las que la recaudan y distribuyen; así como los bienes que son afectados por ella. Esta regla se aplica incluso a los niños y a los locos, que pueden ser dispensados de la oración, el ayuno y la peregrinación; no se aplica a los esclavos, sometidos a la oración y al ayuno, pero no a la zaka ni a la peregrinación. La zaka se debe pagar, incluso después de la muerte; debe ser reducida antes de que los bienes sean repartidos entre los herederos.⁴⁴ La zaka incumbe únicamente a los musulmanes, con excepción de los súbditos de otras religiones que vivan bajo el dominio del Islam.

La limosna sadaqa comenzó en La Meca por la gran desproporción entre la clase poseedora y la pobre, así como muchos huérfanos y miserables; consistía en dar una ayuda espontánea y directa por parte de los ricos a los pobres, los necesitados, los débiles, los encargados de su colecta, los que han de ser conciliados, los esclavos y los prisioneros, los deudores, los viajeros en dificultades y para los que combaten por Alá, la Guerra Santa.⁴⁵ Para que este deber se cumpla de forma válida, es necesario que el donador elija para Alá lo mejor de lo que posee y que haga su donación con humildad, discreción y respeto a los pobres. Toda buena acción se considera limosna: pronunciar las fórmulas de bendición y perdón, ayudar a los inválidos, instruir a los ignorantes, acudir en socorro de los afligidos y débiles. Para

⁴³ Gibb, Hamilton, *op. cit.* p. 63.

⁴⁴ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 162.

⁴⁵ Gibb, Hamilton, *op. cit.* pp. 63-64.

que la sadaqa sea válida debe hacerse con un bien adquirido lícitamente y con humildad y discreción; logrando ser más meritoria.⁴⁶

Los encargados del bienestar de la comunidad local deben destinar la zaka a los casos más urgentes o más oportunos. Por otro lado hay que tener cuidado de que la zaka no se vuelva un factor que estimule la ociosidad y la pereza y una explotación abusiva de las clases activas y productivas; por eso se recomienda enérgicamente a los pobres que sólo recurrieran a la sadaqa cuando se vieran obligados, ya fuera por inactividad o un fracaso independiente a su voluntad. Para impedir el abuso la ley insiste, particularmente, en el deber de quienes son responsables de su distribución; él debía recordar su deber a los negligentes, exhortarlos a cumplirlo, amenazarlos, advertirles e incluso castigarlos y combatirlos si es necesario; pero tampoco él debe quedarse con más de lo debido y para ello los jefes se encargan de vigilarlo. Por eso, para evitar que el recaudador de la limosna fuera un ser tiránico, se escogía a alguien que un máximo de humanidad y bondad para que tuviera conciencia de la misión que le era encomendada, ya que él actuaba en representación de Alá. Debía tener paciencia y amplitud de miras ante los descontentos y los calumniadores.

Ahora bien, las posesiones que se tomaban en cuenta para zaka eran sólo los productos de la ganadería, la agricultura y el comercio, con exclusión de los bienes inmobiliarios. Entre los animales domésticos, sólo los camellos, los bovinos y ovinos, eran tomados en cuenta debido a su utilidad; los animales de tiro y las aves de corral, los perros y gatos, estaban exentos, a menos que fueran objeto del comercio. Para que los animales domésticos fueran utilizados, era necesario que se criaran en pastos comunales; los alimentados con forraje eran descartados. Además era necesario que fueran destinados a la multiplicación y a la procreación. Por ejemplo: para donar un camello debía haber cuatro más, los bovinos debían ser treinta y los ovinos, cuarenta; tenían que haberlos tenido mínimo un año.

Los productos agrícolas se juzgan en función de la alimentación básica de la región; algunos de los productos eran la cebada, el trigo, los dátiles, pasas, maíz,

⁴⁶ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* pp. 175-176.

mijo, lentejas, arroz, garbanzos, las judías y las habas. Éstos productos también se dividen en partes: los cereales y los frutos equivalen a cinco cargas de camello, variable según la época y el país; de cada parte se deduce una décima parte para los productos no irrigados, la mitad de la décima parte para los irrigados, las tres cuartas partes de la décima para las tierras en que son iguales la acción del agua de lluvia y la irrigación. Por otra parte, la calidad del producto ofrecido debe ser media; no existía la obligación de dar lo mejor de la cosecha, pero tampoco se admitía de calidad inferior.

En cuanto a los minerales, todo lo que suponga grandes riesgos y gastos de extracción no está sometido a la zaka, sólo las adquisiciones preciosas de sitios antiguos, con una equivalencia a una quinta parte, y esto inmediatamente después del descubrimiento. Respecto a la plata y el oro, es un cuarto de la décima parte. Los productos comerciales y artesanales deben ser estimados en oro, plata o efectos bancarios; la suma se divide en partes y de estas se da un cuarto de la décima parte.

Existen otros tipos de zaka, surgidas de las prácticas religiosas, como la pagada con motivo de ciertas fiestas o circunstancias solemnes o de carácter propiciatorio y la de carácter penitencial. Algunas son obligatorias como la de la ruptura del ayuno, otras no lo son como la zaka de la fiesta del sacrificio. Las limosnas de carácter propiciatorio son las que se hacen para prevenir los males, para superar las dificultades y para ganar el favor de Alá. Mientras que las de carácter penitencial son una medida disciplinaria, es decir, se impone en caso de alguna transgresión a las prohibiciones y está precisada para cada caso; es una limosna cuya cantidad está en función de la gravedad del pecado.

Para finalizar, es necesario decir que sea quien sea la persona que recibe la limosna, la debe destinarla a la gloria de Alá...

Con el tiempo y la desintegración del Estado islámico puro, la zaka quedó a la libre conciencia de los creyentes y en algunos casos, principalmente en épocas más actuales, fue sustituido por impuestos al estilo europeo, pero los musulmanes

piadosos continúan considerando un deber fundamental deducir de sus bienes aquello que se le debe a Alá.

2.2.4. El ayuno.

Cuarto pilar del Islam. Esta es una tradición anterior al Islam pues la efectuaban algunas tribus árabes como una forma de penitencia, pero fue institucionalizada después por Muhammad, primero al imponer el ayuno judío, pero a la ruptura con ellos, lo sustituyó por el ayuno del Ramadán justificado por ser la fecha en que el profeta recibió las primeras revelaciones de Alá. De ahí que en forma de conmemoración se celebre el ayuno. Algunos creen que en esta fecha "las puertas del paraíso están abiertas, las puertas del infierno, cerradas, y los demonios encerrados"⁴⁷.

Es un acto que todo musulmán debe realizar, a pesar de que en algunos lugares se hace de forma voluntaria, ya no es tan obligatorio, sin embargo es una práctica ampliamente seguida, aún por los musulmanes considerados indiferentes, este se debe, principalmente, al carácter comunitario y colectivo que adoptó desde el principio. Los jóvenes educados a la forma occidental insisten en que se les sirva el desayuno antes del amanecer y la cena después del atardecer, cuando se hallan en lugares públicos. Se realiza durante un mes completo, el Ramadán, que es el noveno mes del año, según el calendario islámico. Se caracteriza en tierras islámicas por una disminución, que llega en ocasiones a la parálisis, de toda actividad económica.

La costumbre pide que la salida del sol la proclame un pregonero, quien, por la mañana temprano, batiendo un tambor, ronda despertando a los fieles; y un disparo de cañón señala la puesta de sol.⁴⁸ El ayuno se practica sólo de día y se prohíbe probar alimentos, beber, fumar, tener relaciones sexuales y cometer cualquier acto indigno, como mentir; el hombre se abstiene de todo a lo que está acostumbrado, es más una simple mentira puede hacer inútil el ayuno de un día, desde el alba hasta la puesta del sol. Esta es la causa de que las ciudades musulmanas estén como

⁴⁷ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.* p. 103.

adormiladas durante el día y se anime por la noche con iluminaciones, festejos, invitaciones y comilonas.⁴⁹ Estas celebraciones no hacen olvidar el carácter sagrado de este período de penitencia, se reza una oración especial, de preferencia en común y después de media noche, el almuédano comienza a recordar a los fieles que la noche avanza y que hay que pensar en tomar la última comida. Para aquellos que tienen que trabajar, es más difícil cuando el Ramadán cae en el verano durante los días más largos y calurosos.⁵⁰

El ayuno se hace como forma de expiación o arrepentimiento, no es un castigo, es una forma de que cada musulmán refuerce su alma y su espíritu, para que se cargue de energía a través de su fuerza de voluntad; además se pretende que en ese periodo de tiempo el hombre aprenda a valorar todo aquello que Alá le ha otorgado y así se vuelva más solidario con sus semejantes. En la actualidad se concibe como una búsqueda del equilibrio entre el cuerpo y el alma y no como un medio de dominio del alma sobre el cuerpo.⁵¹

El Corán, también, prevé algunas excepciones, por ejemplo: el viajero y el enfermo deben intentar ayunar, pero si se ven obligados a romper con el ayuno, lo deben diferir a otros días; en algunos casos el ayuno se puede compensar a través de la limosna, principalmente, en el caso de las personas grandes, las mujeres embarazadas, las nodrizas y las personas que por consejo médico estén incapacitadas para realizarlo.

Las diez últimas noches del Ramadán son objeto de una veneración particular: una de ellas, de número impar, la que Alá designe como *Noche del Destino*; estas se pasan en la mezquita orando y en espera del misterio de Alá.⁵² El ayuno termina con la fiesta de ruptura, que es la fiesta más popular del Islam. De todos los deberes religiosos, el ayuno del Ramadán es el más minuciosamente observado por los musulmanes.

⁴⁸ Hitti, Philip K., *op. cit.* p. 71.

⁴⁹ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 159.

⁵⁰ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.* p. 104.

⁵¹ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 160.

⁵² *Ib.*

Existen otros tipos de ayuno, es decir, no sólo en el Ramadán, como forma de penitencia o como voto, se puede ayunar otros días del año, en particular durante los cuatro meses sagrados y el mes octavo, el Shaabán; también, está el ayuno de seis días en el décimo mes, el Shawwal; en el décimo día de Muharram, primer mes; y en el día 9 de Zul-Hijja. Hay días en que el ayuno está prohibido como en el *día de la duda*, el último día del mes de Shaabán que precede al Ramadán; en la espera de la luna nueva que marca el comienzo del ayuno; después, los días de fiesta como el viernes, cuando no coincide con un día de ayuno o sigue a otros días de ayuno; la fiesta de la ruptura del ayuno, el 1 de Shawwal; el día del sacrificio, 10 de Zul-Hijja; por último, está prohibido ayunar todo el año a causa de la debilidad que produce, del mismo modo le está prohibido ayunar a la mujer fuera del Ramadán sin la autorización de su marido, porque el ayuno, que disminuye la actividad sexual, amenaza con frustrar al esposo.

2.2.5. La peregrinación a La Meca

El precepto de que cada fiel creyente cuerdo, sano, libre de deudas y con capacidad de costear sus gastos y de los que de él dependen, debe hacer una peregrinación a La Meca, por lo menos una vez en su vida, se demuestra la enorme fuerza de cohesión y fraternidad de los musulmanes en todo el mundo; se da una muestra de solidaridad entre ellos, lo que ayuda a transmitir una nueva carga de energía espiritual a todos los pueblos islámicos; en pocas palabras, los peregrinos provenientes de todos los países se dirigen hacia la ciudad sagrada como miembros de la misma familia.⁵³

Según nos dice Philip Hitti,⁵⁴ el viajar para visitar lugares sagrados y participar en ceremonias religiosas es algo que precede al monoteísmo, como lo evidencian las costumbres que se encuentran en el Antiguo Testamento.

La peregrinación se realiza en el último mes del año islámico, en Zul-Hijja; y va acompañada de una gran actividad comercial, es la estación de la venta de la cosecha y del ganado; los habitantes de La Meca y de las regiones vecinas viven de él.

⁵³ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.* p. 105

El espacio sagrado está delimitado por puntos de encuentro en las carreteras que conducen a La Meca, donde los peregrinos procedentes de la misma dirección se dan cita para penetrar juntos en el espacio sagrado, estos puntos sagrados se denominan *mawaqit* y están situados a diversas distancias: los peregrinos que vienen de Medina se reúnen en Abar Alí; los que vienen de Egipto, Siria, Palestina y África del Norte se reúnen en Rábíg, a medio camino entre Medina y la Meca; los de Iraq, Irán y Asia Menor se reúnen en Dát Irq; y demás.

A partir de ese momento, el peregrino entra en un estado de sacralización para realizar los ritos de la peregrinación. Cuando se presentan ante Alá, deben tener una conducta apropiada, se sacrifican todas las cosas que le caracterizan y distinguen en el mundo de los hombres: riqueza, familia, amigos, además de que todas las barreras de clase o raza son eliminadas. Digamos que la mayor oración en la vida de un musulmán es aquella que realiza en la casa de Alá. Deben cambiar sus vestimentas profanas por dos piezas de tela blanca sin costuras, una envuelve la parte inferior del cuerpo, desde la cintura, y la otra se echa sobre los hombros; dejan de afeitarse o de cortarse el cabello y las uñas; no utilizar perfume; abstenerse de relaciones sexuales; de verter sangre, esto es, no hacer daño a ninguna cosa viviente, sea animal o vegetal, no cazar, ni arrancar plantas.⁵⁵ Aquellos que no son musulmanes pueden hacer la peregrinación o hasta entrar a La Meca.

Como una forma de iniciar el rito de la peregrinación se debe expresar la fórmula:

- ¡Heme aquí, heme aquí, oh Alá, que no tiene igual!
¡Heme aquí! A ti la alabanza, la gracia y la realeza.
¡Heme aquí!⁵⁶

Con esta preparación, el 8 de Zul-Hijja los peregrinos se dirigen a Mina, situada a seis kilómetros y medio al este de La Meca, donde realizan la oración de mediodía y

⁵⁴ Hitti, Philip K., *op. cit.* pp. 71-72.

⁵⁵ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 192.

⁵⁶ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 155.

pasan la noche; ese día se denomina, *día de la meditación*. Al día siguiente, después de la oración de la mañana, los peregrinos se dirigen a Arafa, a quince kilómetros, rodeada de rocas en medio de las cuales surge una colina llamada *Monte de la Misericordia*, situada fuera del territorio sagrado. El primer acto ritual es la *estancia* en Araba: el peregrino se mantiene un momento de pie de cara a Alá, en ese momento debe ser entre la puesta del sol del 9 de Zul-Hijja y el alba del día siguiente. También se recomienda meditar y orar delante de las rocas negras situadas en la base del *Monte de la Misericordia*.

Después de la puesta del sol el Imán da la señal para comenzar la carrera sagrada; con antorchas en la mano, los peregrinos se precipitan a Muzdalifa, otra estación de la vía sagrada, situada a mitad de camino entre Arafa y Mina; pasan la noche ahí. Antes del alba hacen una pausa para la oración, se hace una visita a la mezquita de al-Masar al-Haram, antiguo lugar sagrado, y se continúa la carrera en dirección a Miná. Ese día, llamado *día del sacrificio*, 10 del mes Zul-Hijja, es la más importante las fiestas musulmanas, celebrada en el mundo entero. Los ritos comienzan al arrojar siete piedras del tamaño de un haba, al montón, al mismo tiempo que se acompaña con una oración. Después tienen lugar los sacrificios de camellos, corderos o vacas, que no son obligatorios; sigue una primera de sacralización, marcada por el hecho de afeitarse la cabeza o cortarse el cabello y volver a vestir trajes profanos. Ese mismo día, tiene la ambulación alrededor de la Kaaba. Componente fundamental del rito, a diferencia de las otras dos ambulaciones dentro de la peregrinación: la de la llegada realizada por los peregrinos que vienen de fuera a su entrada a la Meca, y la de despedida.

El recorrido que se hace alrededor de la Kaaba es una carrera o marcha a paso rápido, repetida siete veces que comprende a cada vuelta el toque del ángulo sur de la Kaaba y del ángulo de la piedra negra incrustada que el peregrino besa o si la multitud es mucha, la tocan con la mano o con una vara. En su sexta vuelta los fieles deben recitar una plegaria, en la que se concentra la sumisión y el fervor del rito:

➤ ¡Oh Alá, tú tienes mucho contra mí por lo que
hace a mis relaciones contigo con tu creación!
¡Oh Alá, perdóname la deuda que tengo contraída
contigo y con tu creación, y levántamela! Por tu
grandiosa gloria haz que sienta satisfecho. Por obediencia a ti,
líbrame de la rebeldía contra ti, y por tu bondad,
aléjame de todo lo que no eres Tú, Tú tan
generosamente perdonador. ¡Oh Alá,
verdaderamente tu casa es grande y tu rostro
grandioso! ¡Oh Alá, que eres paciente, gracioso y
grande! Tú que amas el perdón ¡perdóname!⁵⁷

Al finalizar, debe hacerse un recorrido de siete vueltas a través del valle entre al-Safa, al este del santuario, y al-Marwa,⁵⁸ al norte. Esta carrera puede ser realizada al comienzo, después de la ambulación. Con esto la desacralización es completada; entonces, comienzan tres días de festejos en Mina, donde los peregrinos se entregan a toda clase de regocijos. Ahí pasan la noche; la carne de los sacrificios se distribuyen entre los pobres y se hacen donaciones a los santuarios. En el transcurso de los tres días, los fieles arrojan una vez al día siete piedras en cada uno de los tres montones: uno situado detrás de la mezquita de Jayf y, los otros dos, detrás Aqaba, siguiendo un ritual muy preciso.

Antes de abandonar La Meca, los peregrinos deben realizar un recorrido de despedida alrededor de la Kaaba; también, deben tomar agua del pozo sagrado de Zamzam. Hecho esto, viene la partida, ya sea para visitar Medina o para volver a sus países de origen.

Por último, debemos aclarar que la peregrinación islámica, cuyo enlace se interpreta de diversas maneras, está dominada por la figura de Abraham, fundador de la Kaaba, con su hijo Ismael. El origen de las lapidaciones se le atribuye

⁵⁷ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 194.

exactamente como acto de maldición a Satán. Para el Islam moderno, la peregrinación es una manifestación de fraternidad e igualdad entre todos los fieles procedentes de todas las regiones del mundo; es la fiesta del amor y de la caridad; es también la fiesta del recuerdo del Profeta y la vuelta a las fuentes de su inspiración.⁵⁹

2.2.6. La Guerra Santa.

En ocasiones, la Guerra Santa o Jihad, lo que significa *esfuerzo o lucha*, llega a ser considerada como el sexto pilar del Islam, pero en realidad es uno de los cimientos de sus creencias. Al contrario de la mentalidad imperante que entiende de la religión en términos de paz espiritual, el Islam propone la acción como vía hacia la realización de los valores a los que aspira. El Islam, siempre ha opuesto resistencia enconada a la ocupación de sus tierras por parte de naciones bárbaras deseosas de botín, y es por eso que a los musulmanes, cuando se defienden, se les acusa de agresividad, terrorismo y violencia, y como el Islam les ha inculcado esa necesidad imperiosa de rechazar las imposiciones, es el responsable directo del fanatismo que impide absorber la única civilización posible, en occidente. El Jihad, núcleo central del Islam, se transforma en el mayor de los peligros al no ser interpretado según los modelos asumidos, es frontalmente combatido, pues, es la respuesta que encuentra el Islam a todo intento de someter a los musulmanes a cualquier esclavitud; es un esfuerzo individual y colectivo que debe emprenderse contra las agresiones. El Jihad tiene un valor supremo: cuando un musulmán lucha por su tierra, está luchando por Alá y la Ummah.⁶⁰

Es un deber que incumbe más a la comunidad que a los individuos aislados y que se invoca cada vez que la existencia, la paz y la seguridad de la Ummah o parte de ella se encuentran amenazadas; también se usa para difundir el Islam, así como en el sentido de luchar por una evolución espiritual.

⁵⁸ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 157.

⁵⁹ *Ibid.* p.158.

⁶⁰ González, Alí, *El concepto de Jihad*, en: www.islammexico.net.

El papel desempeñado por la Jihad, a través de la historia, sintetiza la solidaridad entre los fieles y la defensa de la identidad de su nación, cualquiera que sea su origen y su patria, sustituye así la solidaridad tribal contra la que el Islam primitivo luchó tanto tiempo. El fin de la Guerra Santa es el resguardo de las leyes de Alá que ha enviado a la comunidad.

Este punto es considerado un problema dentro de la doctrina musulmana, principalmente por las diversas formas de interpretación que ha tenido; además de que da origen a un eterno conflicto entre un oriente tradicionalista y religioso, y un occidente laico y moderno. Muchos consideran a la Jihad como un acto de irracionalidad e intolerancia, cuando en realidad no se trata de ningún tipo de sometimiento o poder.

Hay que tener en cuenta que en el Islam existen diversos tipos de Jihad:

- ◇ La Jihad contra del alma. Es una lucha con la propia alma en busca de aprendizaje religioso, actuar conforme a sus enseñanzas, invitar a otros a conocerla y estar listo para lo que ello significa; además de combatir contra la cobardía del alma.
- ◇ La Jihad contra incrédulos. Se hace con el corazón, con el uso de la palabra, el dinero y la mano para ayudar.
- ◇ La Jihad contra Satán. Se lucha en contra de las dudas y los malos deseos que él pone en el camino de los creyentes.
- ◇ La Jihad contra los infieles. Se hace con la mano, con ayuda y siempre con el corazón.

En algunos lugares ha ido perdiendo su carácter deseoso, hasta el punto de ya no figurar en algunos manuales contemporáneos de teología moral. Sin embargo, sigue siendo un punto esencial en cuanto a la doctrina del Islam.⁶¹

⁶¹Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 176.

2.3. LA LEY ISLÁMICA.

La Shariah o ley islámica está acentada en el Corán y ejemplificada en la vida del Profeta que es suprema en todos los casos. El principal objetivo de la Shariah es construir la vida humana en las bases de las virtudes, las buenas cualidades, y limpiarla de los vicios, acciones equivocadas y maldades; son las normas a las que el comportamiento individual y social debería acomodarse.

La Shariah, sin embargo, no limita su función al proveernos con un inventario de virtudes y vicios; nos establece un proyecto de vida de tal modo que las virtudes puedan florecer, y los vicios, no contaminen ni destruyan la vida humana.

Por otro lado, las cosas prohibidas en el Islam han sido agrupadas en dos categorías: a) cosas que han sido totalmente prohibidas y b) cosas que simplemente no son deseables. Ha sido ordenado a los Musulmanes a través de claros y obligatorios mandatos, abstenerse totalmente de todo aquello que ha sido declarado totalmente prohibido; en cuanto a lo no deseable la Shariah señala su desagrado en algún modo u otro, es decir, ya sea expresamente o por deducción, dando una indicación también del grado de tal desagrado.⁶²

La Shariah, por tanto prescribe directivas para la regulación de nuestra vida individual así como colectiva. Estas directivas tocan temas tan variados como ritos religiosos, asuntos sociales y económicos, administración derechos y deberes de los ciudadanos, sistema judicial, leyes de guerra y paz y relaciones internacionales. En resumen, abarca todos los departamentos de la vida humana; las directivas revelan lo malo y bueno; lo que es benéfico y útil, y lo que es pernicioso y dañino; cuáles son las virtudes que hemos de estimular y cuáles son los males que hemos de suprimir y guardarnos contra ellos. Cuál es la esfera de nuestra acción, sin trabas, personal y social y cuáles son sus límites; y finalmente, qué caminos y medios podemos adoptar para establecer una sociedad con un orden dinámico y qué métodos deberíamos de evitar.⁶³

⁶² Robinson, Francis, *op. cit.* p. 200.

⁶³ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.* p. 158.

La Shariah, es un proyecto completo divida y un orden social que abarca todas las cosas, no hay nada superfluo, no falta nada. Puede funcionar armónicamente y puede demostrar su eficacia solamente si el sistema de vida entero es practicado de acuerdo con él y no de otro modo. Se aplica tanto al rico como al pobre, al descontrolado como al regulado, al santo como al pecador. Esta es la base del gobierno y supone el arbitraje de un derecho justo que persigue el equilibrio entre los sujetos otorgado con base al Corán. Según el punto de vista tradicional, es eterna, universal, perfecta y se acomoda a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares; precede al Estado y a la sociedad; no diferencia lo sagrado de lo secular. Establece y regula las relaciones del hombre con Dios y sus obligaciones, así como sus relaciones con su prójimo.⁶⁴ Constituye un órgano fundamental para la constitución de la comunidad musulmana.

Es característico de las tendencias prácticas de la comunidad islámica y de su pensamiento el que su primera actividad y su forma de expresión más desarrollada residen en el derecho más que en la teología. La explicación a esto es que las necesidades prácticas de la Ummah o comunidad en formación hicieron necesarias la estabilidad y la normalización de los procesos jurídicos mucho antes de que su curiosidad intelectual evolucionara hasta poder plantear y solucionar problemas metafísicos.⁶⁵

En palabras de Hamilton Gibb, "para los sabios musulmanes el derecho no era una disciplina independiente o empírica; era al aspecto práctico de la doctrina religiosa y social predicada por Muhammad. Para los primeros musulmanes había poca o ninguna distinción entre legal y religioso".⁶⁶

El derecho islámico y la teología partieron simultáneamente de la misma doble base, el Corán y la tradición, y se mantuvieron juntos un tiempo.

Para asegurar los principios de la Shariah, el derecho musulmán exige que su autoridad política y religiosa nunca se debilite y tratar de evitar cualquier exceso e

⁶⁴ Hitti, Philip K., *op. cit.* 78.

⁶⁵ Gibb, Hamilton, *op. cit.* p. 82.

⁶⁶ *Ibid.* p. 83.

injusticia. La justicia se debe mantener estable y fuerte mientras se siga el estricto cumplimiento de la Ley por medio del poder que ejerce el jefe de la comunidad mediante el gobierno establecido porque de acuerdo a la tradición: gobernar es el arte de salvaguardar a la sociedad en un equilibrio que le garantice bienestar. Por eso el poder es ejercido totalmente acorde a la religión; su función y composición están divididas según el ámbito al que se refiera.

En lo que respecta al derecho privado, existen estatutos jurídicos en diferentes asuntos de la vida del hombre de manera individual, en el caso del matrimonio, el divorcio; en materia de obligaciones se divide en delictivas y contractuales lo que quiere decir que existen sentencias en caso de cometer actos que estén percibidos en el Corán como faltas graves hacia la comunidad de forma colectiva e individual y contractuales, en cuanto se establecen de forma jurídica las relaciones entre los individuos que tengan que ver en materia de asociación y requieran por lo tanto de un contrato que sustente la veracidad y los acuerdos del compromiso.

En materia del derecho público, este se divide en normas constitucionales, fiscales y de derecho público internacional que no son más que leyes que abogan por la igualdad política y social, y por la libertad. En el caso del derecho administrativo, la autoridad que lo delegue debe ser a favor de los representados o administrados; el derecho internacional establece principios de igualdad y de justicia en las relaciones de paz y guerra con otras naciones para salvaguardar y proteger del mismo hombre.

Los derechos del hombre en el Islam están ligados al hombre como ser social y han surgido del mandamiento coránico; es una noción individual, social, humanista y unitaria.⁶⁷ La Ley islámica, observa la figura de ciudadano ratificada sobre la noción de identidad que la persona mantiene como creyente o musulmán, que exige la sumisión a favor de la autoridad sabia que guía los derechos y deberes dentro de la comunidad, es decir, el ciudadano es confirmado como tal en tanto es dentro de la

⁶⁷ Hitti, Philip K., *op. cit.* pp. 79-80.

sociedad islámica adquiriendo inmediatamente los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro integrante de ella, guiados por la Shariah, guiada por Dios.⁶⁸

2.4. LAS MADRASAS.

Madrasa en árabe significa escuela, aunque también se les llama así a los edificios que han servido para este propósito. En la antigüedad, las madrasas eran centros de estudios superiores o universidades dentro de la cultura islámica, a la cual sólo tenían acceso los hombres; ahí, los estudios duraban de 10 a 20 años, dependiendo de la disciplina que se escogiera, estas eran principalmente estudios teológicos y literarios, pero sin importar cual fuera la disciplina escogida, era obligatorio el estudio del Corán; los demás temas eran opcionales y variaban de una escuela a otra, eran principalmente escuelas coránicas.

Actualmente las madrasas son consideradas escuelas primarias en varios países musulmanes donde todavía se enseña la lectura del Corán.

Existe la creencia de que las madrasas más que escuelas coránicas, son escuelas radicales, en donde se enseña a los jóvenes básicos militares y terroristas, sin embargo, no existen pruebas suficientes y veraces para asegurar tal cosa. Esta creencia viene de la supuesta enseñanza de literatura, sermones y declaraciones públicas en contra de los no creyentes y acerca de la Jihad, guerra santa, pero esto en palabras de musulmanes, sólo se enseña para defenderse de las agresiones hechas en contra de ello por parte de la gente que desconoce el Islam, pero nunca para atacar a cristianos o judíos.⁶⁹

Sin embargo y a pesar del desprestigio emprendido en contra de ellas, las madrasas han podido sobrevivir a los cambios dentro del mundo musulmán, aún siguen impartiendo clases, aunque ahora y dependiendo del lugar, ya son aceptadas las mujeres en tales instituciones, pero sólo en las clases de primaria, en niveles más avanzados las mujeres tienen restricciones.

⁶⁸ Gibb, Hamilton, *op. cit.* p. 83.

Un ejemplo de la cantidad escuelas existentes está en Pakistán que hasta el año pasado había unas 15 000 escuelas coránicas, madrasas; ellas están organizadas por cinco diferentes congregaciones y muchas de ellas son muy antiguas, algunas fueron creadas hace 400 años. Todas las fuentes consultadas remarcan la importancia de estas instituciones en la sociedad paquistaní ya que, en su mayoría, concurren chicos de familias muy pobres que no pueden acceder a otra educación. Las madrasas son gratuitas y se puede estudiar desde los 10 años en tres módulos, el primero de tres cursos anuales en los que sólo se aprende de memoria los versículos del Corán; luego, son ocho años en los que se aprende árabe, conocimientos generales con énfasis en la cultura religiosa islámica y gramática; el tercer módulo es de dos años y se estudia la ley coránica y los alumnos se convierten en *mufti*, una especie de jueces. A estos graduados, el gobierno les da equivalencias con una maestría universitaria.⁷⁰

Existen algunas exigencias para poder entrar a una madrasa, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes viste el clásico *shawal*, camisa larga y pantalón de algodón muy fino, en colores pastel o claros, todos con un gorrito blanco y los más grandes con un turbante por encima, de color negro; los zapatos siempre hay que dejarlos en la puerta.

Una de las ventajas que presentan las madrasas en Pakistán es que dan la posibilidad a estudiantes extranjeros de todo el mundo de estudiar en ellas, principalmente, porque tienen el prestigio de ser los más estrictos en la enseñanza del Corán. En el año 2006, estas escuelas coránicas albergaban, aproximadamente, a 1 400 estudiantes extranjeros.

⁶⁹ Las escuelas coránicas en: <http://www.clarin.com/diario/2005/09/26/elmundo/i-02503.htm>.

⁷⁰ *Id.*

2.5. LA MEZQUITA.

La palabra mezquita significa *lugar para postrarse*⁷¹ y es el lugar en donde los musulmanes prefieren hacer sus oraciones, si les es posible; sin embargo la obligación de acudir a orar a la mezquita sólo la tienen los islamitas para la plegaria del medio día del viernes, cuando también escuchan un sermón.

Un musulmán acude a la mezquita en silencio y debe procurar hacerlo con tiempo suficiente. Al llegar se quita los zapatos, que puede dejar en la entrada o llevárselos en la mano, con las suelas juntas, hasta el lugar en donde va a orar, justo más allá de donde apoyará su cabeza; después se lava, expresando simbólicamente su deseo de limpieza interior mientras elimina la suciedad de su cuerpo; luego se coloca en línea con sus compañeros, mirando a La Meca, y espera la señal del Imán para iniciar la plegaria. Cuando realiza un ciclo de oración, todo su cuerpo expresa las palabras que pronuncia; toda su actitud debe ser de humildad, devoción y concentración de todo su ser.

El diseño de la mezquita y sus características reflejan directamente sus funciones en el culto. La idea común de una mezquita es un muro, orientado de tal manera que una línea recta tirada desde La Meca la partiera en ángulos rectos. Ello asegura que el musulmán sepa hacia donde ha de dirigir su rostro al orar; el nicho abierto en el muro señala exactamente esa dirección. La tendencia es de un edificio cuadrado, no longitudinal. En los países islámicos centrales debe ser una estructura con cúpulas y minaretes, por lo general cuatro, se desarrollaron para llamar a la gente a la oración, y entre más alto sea más lejos llega la voz del que llama; aunque estos no son esenciales.

Es importante que haya algún tipo de fuente o pila, para que los oradores puedan realizar sus abluciones (limpieza); como también el púlpito, desde donde el Imán pueda realizar su sermón del viernes: otro elemento importante es la plataforma para que los musulmanes puedan transmitir la postura del Imán y la respuesta apropiada a la muchedumbre congregada, aunque ahora con la introducción de los altavoces se

⁷¹ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 182.

hace cada vez más innecesaria dicha plataforma; y por último, el atril, donde se postra el Corán.

En muchas zonas del mundo islámico, las mezquitas se adoptaron a las exigencias religiosas los estilos vernáculos, que a menudo se utilizaron para edificios de otras creencias y que estaban fuertemente asociados a las mismas.

Los estilos de las mezquitas pueden variar de un país a otro, actualmente las cúpulas ya no son tan vistas y necesarias dentro de ellas. Cada país tiene su forma de construcción, por ejemplo, en China muchas de las mezquitas apenas se diferencian de la pagodas, con sus complicados sistemas de tejados superpuestos, pendientes y alabeados en los extremos. En Guinea, algunas mezquitas tienen techo de paja para hacer frente a las lluvias del lugar; también, ahí mezquitas hechas de arcilla, adobe, al estilo barroco, en forma de pirámide, etcétera; algunas pueden ser muy suntuosas y otras muy modestas; en general, no existe un estilo totalmente definido.

2.6. LA CONDICIÓN FEMENINA.

La condición de la mujer en los países islámicos está cambiando rápidamente. En Arabia, antes de que llegara el Islam, el nacimiento de una niña era considerado una desgracia y vergüenza, era considerada como una amenaza para el honor de la familia, como adulta, era considerada un objeto sexual que podía comprarse, venderse o heredarse. De esta posición de inferioridad e incapacidad legal, el Islam llevó a las mujeres a una posición de gran influencia y prestigio dentro de la familia y la sociedad.

Es innegable que la ley santa del Islam parece afirmar abiertamente la superioridad del hombre sobre la mujer. Por ejemplo: los hombres pueden tener hasta cuatro mujeres, pero si una mujer tiene a más de un hombre, comete adulterio y está sujeta a las penas más severas en éste y el otro mundo. Actualmente, que un hombre tenga a más de una esposa es raro, porque la mayoría prefiere tener sólo una; esto se debe a que para tener cuatro mujeres debe tener suficiente dinero para mantenerlas y

poder darles trato similar, pero hoy en día es difícil mantener una y mucho más mantener a cuatro. Por otro lado, un hombre puede casarse con una mujer no musulmana sin exigirle que se convierta al islamismo, mientras que una mujer sólo puede casarse con un musulmán.⁷² La tradición dice que un hombre puede divorciarse de forma unilateral con sólo declarar tres veces oralmente que tiene la intención de hacerlo (el repudio), en cambio, la mujer no puede hacer lo mismo, para divorciarse tiene razones limitadas, debe hacerlo ante los tribunales y con muchos impedimentos. Sin embargo, las reformas en algunos países han permitido desde hace poco que la mujer pueda divorciarse bajo ciertas circunstancias, por ejemplo: si el marido se casa con una segunda mujer después de haberse comprometido en un contrato de matrimonio a tener una sola esposa. Además, la participación del varón en cuanto a las herencias es dos veces mayor a la de la mujer, y su testimonio en los tribunales tiene el doble del valor que el de ellas. Estas son algunas de las inferioridades jurídicas marcadas en el Islam, pero existen otras que el Corán no menciona específicamente, como cuando se menciona que las mujeres deben recluirse en el harén, en el que se ocupaban de cuestiones domésticas, de vigilar el trabajo de las criadas, de cuidar a los niños o de bordar, en pocas palabras su vida social estaba limitada a las reuniones de familia; o que también, deben cubrirse con un velo al salir de casa, porque según la tradición islámica, utilizan distinto tipo de ropa para estar en su casa y para salir, cubriéndose todo el cuerpo incluyendo manos, cara y cabello con un velo, hasta los pies, dejando los ojos al descubierto. Actualmente se permite mostrar el rostro y las manos, y algunas incluso visten un discreto estilo occidental, aunque conservan su vestimenta islámica tradicional para acudir a la mezquita y para oraciones en casa. Los argumento en que se apoyan dichas prácticas están contenidas en algunos versículos del Corán y son los siguientes:

⁷² *Ibid.*, p. 221.

◇ "Mujeres del Profeta, no sois como las otras mujeres...Permanecer en vuestras casas. No os adornéis con los atavíos de la antigua gentilidad..."

◇ "Profeta, di a tus esposas, a tus hijas, a las mujeres creyentes que se ciñan los velos. Ése es el modo más sencillo de que sean reconocidas y no sean molestadas."⁷³

El harén y el velo, así como la subordinación que sugieren, han llegado a ser el signo distintivo de las mujeres musulmanas entre la mayor parte de los pueblos islámicos del mundo⁷⁴.

Por otra parte les está prohibido a las damas musulmanas ir en coche o pasearse a pie por los barrios, así como entrar al gran bazar y sentarse en las tiendas; se les prohíbe, también, reunirse en grupos públicamente, si la policía las ve es su deber invitar a las interesadas a dispersarse, se le dirá a la dama mayor de todas o a sus sirvientes, esto es a juicio del policía.

Otra regla es que los hombres que le dirijan la palabra a una mujer o le hagan señas en la calle, serán castigados de acuerdo a determinados reglamentos ya establecidos. Pero éstas disposiciones no fueron siempre aplicadas al pie de la letra, hubo una época, en la segunda mitad del siglo XVIII, en que la mujer tuvo cierta libertad, podían asistir a fiestas y espectáculos al aire libre, hasta que poco a poco se introdujo la vida en el harén convirtiéndose en una costumbre de la población en las casas particulares. En cuanto a lo familiar, todo está sometido a la autoridad del padre; él posee numerosos derechos sobre la esposa. El tipo de familia más característico es la llamada familia extensa patriarcal: las familias monógamas constituidas por los hijos del mismo padre que viven bajo el mismo techo, todos juntos pueden sumar desde unos 20 a 50 miembros que permanecen unidos mientras viva el patriarca.

El matrimonio es endogámico, es decir, se casan entre familiares. La mujer se casa muy pronto, apenas núbil, entre los 8 y 18 años, el varón entre los 14 y 18 años.

⁷³ Véase los versículos 33:32 y 33:59 del Corán, fuente: <http://www.webislam.com>.

⁷⁴ Mires, Fernando, *El islamismo. La última guerra mundial*, LOM ediciones, Buenos Aires, 2005, p. 136.

Primeramente se acuerda el casamiento entre los padres sin tener en cuenta a los jóvenes, por eso, el repudio es tan generalizado. Es la madre del novio quien tiene que encontrar una esposa para su hijo; visita las familias y negocia la dote y los gastos de nupcias y el ajuar.

Hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial hombres y mujeres viajaban separados en los vehículos de transporte público. Entre 1918 y 1923 fueron varios los cambios que sufrió la situación de la mujer. Al principio, el éxito profesional correspondía únicamente al hombre; sin embargo, aquellas mujeres que no carecían de habilidad ni de inteligencia, llegaron a realizar numerosos intentos para abolir la discriminación e imponer sus derechos en la sociedad. Hoy las oportunidades de las mujeres han mejorado favorablemente, gracias al proceso de modernización que comenzó por la gran influencia occidental, estimulando una función más libre de las mujeres fuera de casa ayudando así a que formaran parte de la dinámica económica y social de sus poblaciones; a partir, de que las mujeres musulmanas pudieron estudiar, un gran número de ellas se orientó a las carreras más diversas aunque sólo se les permitía inscribirse en la facultad de Derecho o de Letras. Aquellas que aspiraron a estudiar medicina no pudieron hacerlo, posteriormente aparecieron artículos en la prensa en que se informaba que era poco probable que las mujeres pudieran seguir esa carrera con éxito, pero ahora, muchas mujeres jóvenes trabajan, algunas ocupan altos cargos en el gobierno o tienen sus propias empresas; no existen restricciones para el acceso de la mujer a la vida laboral y profesional, salvo para desempeñar la función de Juez.

Un ejemplo de ello es que en Turquía fueron aprobadas las aspiraciones de siete chicas y se pudieron inscribir en septiembre de 1922 en la facultad de Medicina de la universidad de Estambul. Pero todavía estaban sometidas a las viejas costumbres de sus vestimentas, debían llevar velo en los anfiteatros y no lograron sacárselo hasta 1925. Terminaron sus estudios en 1927 y recibieron, después de un año de práctica, el diploma; primero trabajaron como médico general pero no pasó mucho tiempo en que quisieran perfeccionarse y pretendieron especializarse, por supuesto

la mayoría de sus colegas masculinos se negaron diciendo que pese a los excelentes estudios que hicieron, en la práctica no resultaría. Con el tiempo las mujeres rompieron las barreras y se especializaron, demostrando su excelente capacidad en estas ramas. Ahora más que nunca para la mujer la enseñanza tiene un sentido profundo significaba liberación, emancipación y trabajo. La mujer asalariada trata de adaptarse a una forma de vida en la cual la autoridad familiar se restringe y en la que se ve obligada a asumir responsabilidades para poder administrar su vida. Actualmente se defiende el trabajo de la mujer pero un trabajo decente y asalariado, reivindicando el derecho de la mujer a ocupar el lugar que le corresponden dentro de la sociedad y de la familia.

En la transformada sociedad islámica, el tener una hija no fue más un estigma o una causa de vergüenza, sino una fuente perpetua de bendiciones y un medio de complacer a Alá. El Islam dio a la mujer una identidad independiente, y declaró que sus alcances morales y espirituales dependen solamente de su propia iniciativa. Al igual que el hombre, su éxito o su fracaso descansa sobre sus propias creencias y actitudes, conducta y comportamiento. Ella es un ser responsable con derechos propios y lleva una carga de obligaciones morales y espirituales. Es un hecho que el Corán presenta a las mujeres como un ejemplo a seguir para los creyentes al igual que para los no creyentes.

Como una forma de explicación, diremos que la civilización islámica se apoya en dos principios capitales. Primero, el creer en un Dios Único, que es el Señor y Creador de todos los humanos. Así todos los humanos son iguales y tienen derechos y obligaciones similares como siervos de Dios. Segundo, que todos los humanos, hombres y mujeres, están creados de una sola persona, o también, de un solo par, de un macho y una hembra. En otras palabras, son hijos de los mismos padres, miembros de una misma familia y tienen derechos y deberes similares. Si el primer principio representa la unión Dios - hombre, el segundo sostiene los lazos sanguíneos o relaciones del hombre con su prójimo, hombre o mujer.

Finalmente tenemos dos puntos de vista sobre la vida de la mujer en el mundo islámico: uno es el negativo, donde se culpa a la mujer de muchos delitos religiosos en los cuales también está involucrado el hombre; y, el otro, es el positivo donde los iguala ante el Corán.

En el primero se dice que muchos han adoptado la ética de judeo-cristiana que ve a las mujeres como la fuente de la tragedia humana al ser las tentadoras que sedujeron a Adán en desobediencia a su Señor, tentándolo a comer la fruta prohibida, ella no solamente desafió a Alá, sino que causó la expulsión de la humanidad del paraíso, instigando así todo el sufrimiento humano temporal. Todas las personas que sostienen este mito bíblico y están contra las mujeres han hecho archivos pseudo islámicos falsos y débiles. Pero, no hay nada en la doctrina islámica o en el Corán que sostenga que las mujeres sean las únicas responsables de eso, porque los dos pecaron de la misma manera. Aunque el **Islam** ha honrado y ha autorizado a la mujer en todas las esferas de la vida, hay sociedades enteras que las han maltratado como resultado de la interpretación de escritos falsos y de la negatividad general.

En el segundo planteamiento se trata de que todo musulmán pueda superar su egoísmo permitiendo a la mujer ejercer todos los derechos que la ley religiosa le ha concedido. El Corán supuso para la mujer el reconocimiento del derecho a la nutrición y protección del mismo modo que al hombre, igualando los derechos entre ellos en todo aquello que puede considerarse básico en cualquier sociedad⁷⁵.

Ahora bien, el que la mujer tenga una creciente influencia generalizada dentro de la sociedad, no quiere decir que rechace totalmente los valores islámicos; es más, podemos observar que en diversas regiones del planeta las mujeres islámicas han luchado por conservar muchas de sus tradiciones, pues ellas protestan por mantener sus tradiciones sin que esto tenga que significar un retraso social.

Como conclusión diré que es más que evidente las diferencias existentes entre el Islam y el cristianismo, no sólo por la interpretación que el Islam hace de la divinidad sino, también de todos los preceptos que cada musulmán debe tomar en

⁷⁵ *Ibid.*, p. 133.

cuenta en su devoción y su fidelidad a la religión; además de que son un tanto estrictos en cuanto a los ritos y costumbres. Es verdad que las dos religiones tienen un libro al que consideran sagrado, pero el Islam, desde el principio, se distingue por que la vida de cada musulmán esta regida de acuerdo a ese libro: el Corán. La separación entre la religión y la vida cotidiana es mínima, sino es que nula; de hecho, existen escuelas en las que se especializan en la enseñanza de la lectura y la interpretación del Corán. También, logramos identificar lo que es literalmente la Guerra Santa, como "medio de conservación" no violento.

Otro tema importante y muy interesante es la concepción de la mujer dentro del mundo musulmán, ya que se diferencia de lo que en el mundo occidental estamos acostumbrados, aunque, en lo personal no creo que exista una gran diferencia ideológica más bien creo que es práctica, y con ello quiero decir que en muchos lugares del planeta, sin necesidad de que el Islam este presente, la mujer es sobajada y humillada de muchas maneras; sin embargo, existen mujeres musulmanas que se sienten satisfechas con sus costumbres y tradiciones, y en ningún momento pensarían en cambiar sus condiciones de vida, claro no con ello estoy generalizando.

Ahora bien, así como existen diferencias entre el cristianismo y el Islam, dentro del mundo musulmán también existen divergencias y divisiones, principalmente, por la forma de interpretación del Corán y la forma en que se llevan a cabo ciertas prácticas, diferencias que han llegado hasta el encuentro violento entre los diversos grupos practicantes. Por esta razón creo necesario estudiar los diferentes cismas en las que el Islam se encuentra dividido.

CAPÍTULO III. DIVISIONES DENTRO DEL MUNDO MUSULMÁN.

En el Islam existen algunos movimientos de pensamiento teológico condenados y excomulgados por la ortodoxia musulmana, mejor conocido como el sunismo, algunos de ellos eran separaciones puramente doctrinales, pero otros eran separaciones doctrinales seguidas por una escisión política y social. La mayoría de las divergencias son, prácticamente, teológicas y morales muchas surgieron pero al poco tiempo se atenuaron y desaparecieron a causa del desgaste o de la represión ejercida en contra de ellas; sin embargo, lograron ejercer una influencia doctrinal considerable sobre los cismas que se desarrollaron paralelamente y que terminaron por asimilarlos.⁷⁶

Entre las divergencias consideradas islámicas, algunas son ramas procedentes histórica y teológicamente del mismo tronco que el sunismo, y otras parten a su vez de esas sectas, por llamarlas de algún modo, apartándose de tal manera de la doctrina y del espíritu del Islam que se duda seriamente en calificarlas como islámicas. Las que son propiamente islámicas se diversifican en múltiples ramas donde las divergencias doctrinales se borran con rapidez ante el sectarismo político o regionalista.

Al tratar esta clase de movimientos debemos tomar en cuenta que por sectas se entiende aquellos sistemas de doctrinas y creencias islámicas que son rechazados como heréticos por los ortodoxos en general y que se rechazan entre sí.⁷⁷ Dentro de la misma comunidad ortodoxa han existido y todavía existen varias escuelas diferentes que se toleran unas a otras, y además de estas divisiones más o menos oficiales, en épocas posteriores se ha incorporado al Islam ortodoxo, no siempre sin oposición, muchas prácticas y ritos.

En este trabajo tomaremos en cuenta las divergencias más fuertes e importantes, políticamente hablando, además de aquellas que fueron fundamentales en el desarrollo histórico del Islam.

⁷⁶ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 177.

3.1. LOS SUNITAS.

Los sunitas conforman la principal corriente del Islam, que abarca del 80% al 90% de todos los musulmanes.⁷⁸

Los sunitas consideran que para la sucesión legal de Mahoma es condición suficiente que el califa sea capaz y adecuado para dirigir espiritual y secularmente a los musulmanes. Para ser líder, este hombre debe ser sano y correctamente dirigido por el camino que Alá le ha mostrado y contar con un gran conocimiento; debe ser conocido por su piedad y honradez, además de que debe ser capaz de llevar tal responsabilidad. El califa es nominado a su posición como líder por musulmanes dotados de conocimiento y experiencia. Si él no se sostiene firme a su deber, y se desvía de las leyes y normas que el Corán dicta, puede ser removido de su posición y despojado de toda autoridad; de otra manera, él merece la obediencia y la cooperación de cada musulmán. El papel del califato es para los sunitas, una gran carga y responsabilidad, no un honor o una oportunidad para la explotación del poder o de la misma comunidad.⁷⁹

Para los sunitas el califa no pasa de ser la cabeza secular del Estado, encargado de defender la religión, sin autoridad para iniciar o interpretar un dogma religioso, no goza de ninguna prerrogativa, no hace las leyes ni reglamentos. Para los sunitas, el imán sólo es el recitador en la mezquita, no tiene más autoridad que esa.

Ellos creen en cada una de las letras coránicas, como la palabra de Alá; piensan que el Corán no es ni temporal ni fue creado recientemente, lo perciben como algo eterno: es la fuente primaria de todos los musulmanes sostenedores de la fe, de sus ritos, de sus creencias y de sus reglas de la conducta, e hicieron de él intermediario entre el adorado y los adoradores.

⁷⁷ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, 1952. p. 109.

⁷⁸ Robinson, Francis, *op. cit.*, p. 176.

⁷⁹ Azade, Ali, *sunismo y chiismo*, en: <http://www.islammexico.net>, 2006.

Para los sunitas la doctrina de la unicidad de Dios tiene ramificaciones sobre todo en términos de la ley. No está en los seres humanos especular sobre la naturaleza de Dios; más bien, es su obligación obedecer los mandatos del Corán.⁸⁰

Por otro lado, entre los ulama sunitas no existe jerarquías, esto es, cualquier abogado islámico calificado puede declarar si algo está en contra de la ley islámica, así que puede haber diversas versiones sobre lo que es la ortodoxia. Sin embargo, la autoridad religiosa está fuertemente orientada hacia el conservadurismo.

Se considera prohibido que un musulmán engañe a otro musulmán; es obligatorio para los musulmanes ser veraces y valerosos en mantener la verdad, y no ser ni ostentosos, ni engañar, ni traicionar. El musulmán debe dar consejo sincero, imponer lo que es bueno y prohibir lo que es malo.

En realidad lo que separa a los sunitas de los chiítas son las disputas sobre el liderazgo y no tanto sobre la doctrina, aunque con el tiempo estas disputas políticas adquieren dimensiones teológicas.

3.2. CHIÍTAS (XIÍES).

De acuerdo con otras sectas cismáticas islámicas, la división de los chiítas más que una base religiosa tiene una base política.

El chiísmo empezó entre los propios árabes como un movimiento político que reunía a los partidarios de Alí, yerno del Profeta, cuando éste reclamaba su derecho de sucesión del poder a la muerte de Muhammad, y quien había establecido su capital en Cufa, Irak. A su muerte, el centro político del Islam fue transferido a Siria, fue entonces cuando la oposición de los árabes de Cufa a los árabes de Siria tomó la forma de agitación legítima encaminada a la restauración del califato de la casa de Alí. Poco a poco esta agitación política fue creando una verdadera base doctrinal, opuesta a la doctrina ortodoxa, que consistía en el derecho exclusivo de la casa de Alí, en pocas palabras él era el único y verdadero sucesor de Muhammad, y que había sido designado por Alá como imán con autoridad para transmitir su puesto a

⁸⁰ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 85.

sus descendientes. Esto significaba el repudio a los tres primeros califas: Abû Bakr, Omar y Utmán, lo que hasta ahora ha constituido la peor ofensa hacia los musulmanes ortodoxos. Con el asesinato del tercer califa, Utmán, en 656 y con el acceso al califato de Alí en ese mismo año, es que comienza a tomar mayor fuerza y relevancia en la historia del Islam.

El liderazgo de Alí es rechazado y no puede imponer su autoridad a toda la comunidad. las guarniciones localizadas en Irak lo apoyaron, mientras que las tropas instaladas en Siria bajo el mando de Muawiya resistieron, y el intento de reconciliación promovido por el propio Alí en aras de la unidad fracasó de manera rotunda. Algunos de los que respaldaban a Alí se desilusionaron a tal grado que abandonaron el campo; se les conoció como *separatistas*, (*jariyies*, literalmente los que se salen)⁸¹ apelativo que se encuentra irremediabilmente atado a la primera secta secesionista del Islam. Uno de ellos, Ibn Muljam, asesina a Alí en 661 adquiriendo un carácter doctrinal separatista. Hassan, el hijo mayor de Alí, hace las paces con Muawiya y se retira a la tranquilidad de Medina. Es su hermano menor, Hussein, quien, a la muerte de Muawiya en 680, levanta el estandarte de la revuelta y muere en el campo de Karbalá, en las márgenes del Eufrates, a manos de las tropas de Yazid, hijo de Muawiya.

Estas primeras disputas tenían que ver con el poder, pero también adquieren un tinte religioso ya que el asunto del mando y la autoridad se percibe como necesario para la salvación.

En el curso de su evolución el chiísmo absorbió una variedad de elementos étnicos y doctrinales de toda clase de creencias orientales, babilónicas, persas e incluso indias. La conversión de gran número de habitantes de los territorios conquistados trajo consigo una perturbación de las creencias religiosas que favoreció la difusión de sectas esotéricas y condujo a las luchas religiosas de los primeros siglos. Existen indicios de que el chiísmo en los primeros siglos representaba para el pueblo una revolución social en contra de la clase gobernante sunita más que una oposición

⁸¹ *Ibid.*, p. 79.

teológica a sus doctrinas; la mayoría eran inconformes y descontentos. Por eso con el tiempo, los seguidores de Alí llegaron a suponer una amenaza política al orden establecido en Damasco y en Bagdad. A veces se levantaron en abierta rebeldía y estuvieron sometidos a implacables represiones de los califas omeyas y abasíes.⁸²

Una de las diferencias más notable entre el derecho chiíta y el sunita es la relativa al matrimonio temporal (*mut'a*, que significa *unión*)⁸³ el cual es rechazado por los musulmanes sunitas, mientras que los chiítas lo mantienen. Por otro lado, en cuanto a los meses del calendario lunar, los chiítas siguen el cálculo astronómico, mientras que los ortodoxos se limitan a la visión real de la media luna. De ello resulta que los meses de chiítas puedan comenzar uno o dos días antes que los meses sunitas. También existen diferencias en lo que respecta a la llamada a la oración, en la ablución y en el ritual funerario.

Dentro del chiísmo existe uno llamado el ortodoxo y un heterodoxo, este es derivado del primero y al mismo tiempo combatido por él.

A las tres verdades esenciales del Islam: la unicidad de Alá, la profecía de Muhammad y los fines últimos, el chiísmo añade una cuarta, el imanato. Para ellos, Alá elige al imán como elige al Profeta y lo reviste de las mismas prerrogativas, a excepción de la revelación; pero se beneficia de la ayuda divina en sus decisiones. Si el Profeta es informado por Alá, el imán es a su vez informado por el Profeta.⁸⁴

Se supone que el imán tiene conocimientos superiores al de los otros miembros de la comunidad, de ello se desprende que su enseñanza tenga un valor definitivo y que goce de prerrogativas sobre humanas, como el ser inmune al error y al pecado; era a la vez un gobernante espiritual y secular, con autoridad procedente del cielo. Ellos hicieron que el intermediario entre Alá y sus seguidores fuera una persona, el imán, y no el Corán como lo dicta doctrina ortodoxa.

Los imanes se suceden los unos a los otros, siguiendo modalidades y números sobre los cuales los chiítas no han podido ponerse de acuerdo: éste fue el origen de

⁸² Hitti, Philip K, *op. cit.*, 1970, p. 93.

⁸³ *Ibid.*, p. 94.

su división en múltiples fracciones o sectas; es decir, las diversas sectas no estaban de acuerdo respecto a quien era el heredero de Alí

Al principio, el imán era concebido a imagen del califa suní, pero para entonces ya se requería de una condición previa: ser descendiente de Alí; por otro lado, la unicidad del imanato no estaba bien establecida, podía existir simultáneamente varios imanes a la cabeza de los diversos grupos chiítas. No tardo mucho tiempo en que la imagen del imán fuera sublimada, se le comenzó a ver como el continuador de la misión de Muhammad, como guía de la Ummah, fue entonces cuando se hizo evidente la necesidad de un imán único y simultáneamente surgieron las divergencias. Los moderados como los extremistas estaban de acuerdo en la descendencia en línea directa de Alí, sin embargo, los modos de elección entre los descendientes y el número de imanes fueron objeto de luchas sangrientas y cismas innumerables.

Pronto prevaleció la idea de una sucesión donde el padre designaba al hijo que habría de sucederle. Ésta fue la práctica de los moderados y en particular de los duodecimanos, que con su limitación del número de imanes a doce a contribuido eficazmente a superar las divisiones y salvaguardar la unidad de la comunidad.

La figura de los imanes tomó la forma de gran estratega, gran sabio, de hecho el primer imán, Alí, a sido tan enaltecido que a menudo a parece como superior a Muhammad; es considerado príncipe de todos los santos y de los mártires.⁸⁵

Según la historia sagrada del chiísmo, cada uno de los imanes en turno es asesinado en secreto, por lo general envenenado; finalmente el duodécimo imán, el último de ellos, Muhammad al-Muntazar, (el esperado) no muere, sino que desaparece momentáneamente;⁸⁶ pero a pesar de su ausencia, el imán continúa siendo el jefe de la comunidad y dispone de diversos medios para transmitirle su voluntad. Esta creencia del imán oculto se considera la piedra angular del chiísmo y sigue estando muy arraigada en la mente de la población. Incluso, aparece en la constitución y en

⁸⁴ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 188.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 190.

⁸⁶ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 80.

los actos oficiales de un Estado imaní como en el caso del Estado iraní. Su regreso es esperado con esperanza y fervor, como el del Mesías por los judíos, con él traerá justicia, paz y unidad.

La ausencia del imán es causa de la oposición a su acción y por la persecución de sus fieles, por eso se adoptó una especie de disimulo que permite a los chiítas fingir o hacer, en circunstancias extremas, lo contrario de lo piensa y de lo que cree. Sin embargo, esta medida ocasionó, dentro del chiísmo, la intolerancia y xenofobia, inspirando y legitimando revueltas, algunas de las cuales generan cambios en los gobiernos.

Los chiítas dependen solamente de las fuentes exclusivas que declaran sus Imanes, las visiones y las opiniones de sus Imanes son la fuente primaria de su jurisprudencia, además de que ellos tienen el derecho y el poder de crear nuevas leyes y directivas, aunque éstas contradigan las directivas de la ley revelada. Por ejemplo ellos han alterado:

- ◇ La llamada al rezo y los tiempos y las posturas prescritos para ello.
- ◇ Los ritos de la peregrinación y las visitas a los sitios sagrados.
- ◇ Los tiempos especificados para comenzar y romper el ayuno.
- ◇ Los actos en lo que respecta al impuesto y su distribución.
- ◇ Las leyes de herencia.

Crean en Alá y su unicidad, pero tienen observancias politeístas, es decir, le imploran y hacen suplicas a los esclavos y a los adoradores de Alá en lugar de a él solamente, pueden decir: "¡oh, Alí!", también, "¡oh, Hussain!", de la misma manera que hacen votos y sacrifican animales en el nombre de otros además de Alá. Solicitan a muertos satisfacer sus necesidades como es demostrado en sus rezos y poemas.⁸⁷

⁸⁷ Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *op. cit.*, p. 107.

Para algunos de ellos, la autenticidad del Corán es dudosa, y si aparece algo que contradiga cualquiera de sus creencias o doctrinas sectarias, entonces ellos dan al texto coránico diversas o extrañas interpretaciones que coincidan y convengan a sus opiniones.

Algunas de las fiestas que celebran, aparte de la ruptura del ayuno y la del sacrificio, son la del 18 de Zul-Hijja, que conmemora una declaración por la cual Muhammad afirmó que Alí tenía el mismo poder que él sobre todos los musulmanes. También conmemoran, el 10 de Muharram día del asesinato de Hussein, en Karbalá, con procesiones fúnebres, flagelaciones y lamentos; realizan obras de teatro donde reconstruyen la escena y donde se respira un ambiente de odio a los sunitas.

Ellos tienen otras costumbres religiosas, a parte de las propias del Islam, por ejemplo: hacen peregrinaciones a las tumbas de los imanes, las cuales conllevan bendiciones e indulgencias excepcionales. Las más importantes son la peregrinación al mausoleo de Alí en Najaf, al sur de Bagdad; a la de su hijo, Hussein en Karbalá; y a las de Muhammad, su hija Fátima y Hassan, hijo de ella, y a la de otros imanes en Medina. Su visita se hace al tiempo que se hace la peregrinación a la Meca, la que los chiítas hacen de la misma forma que los sunitas.⁸⁸ Se piensa que aquellos que son enterrados cerca de alguna de las tumbas de los imanes tendrán felicidad eterna, por eso la existencia, en las ciudades santas del chiísmo, de grandes cementerios, sobre todo en Karbalá y en Mashad.

En Irán, la ciudad santa del chiísmo es Mashad, capital de Jurasán y donde se encuentra la tumba del octavo imán; es el centro universitario e intelectual del chiísmo. Pues debemos mencionar que Irán ha sido un Estado chiíta desde el siglo XVI, cuando el sha Ismael, fundador de la dinastía Safawí, convenció a un grupo de nómadas turcos de que él era el imán oculto y lanzó una exitosa invasión, permitiendo que los gobernantes safawís y sus sucesores lograran implementar un sistema paralelo en el cual los ulama chiítas adquirieran cierta autonomía. Dentro de

⁸⁸ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p 191.

su sistema no permitían contradicciones entre el libre albedrío y el determinismo, es decir, entre la filosofía de Dios y la del Corán. A pesar de la oposición de algunos ulama, la especulación filosófica no ha desaparecido de la tradición chiíta; el surgimiento de ideas modernas no implicaba un desajuste, en cuanto a la tradición se refiere, como entre los sunitas.⁸⁹ Como delegados del imán oculto ellos ejercían el derecho de interpretación independiente de la Shariah.

La autoridad de la clerecía chiíta se refuerza con la considerable riqueza de que disponen como administradores de impuestos religiosos y como propietarios corporativos de terrenos urbanos y agrícolas. Un ejemplo de esto es una fundación religiosa administrada por clérigos que posee más de la mitad de Mashhad, capital regional del este de Irán, ciudad con más de un millón de habitantes. Sin embargo, la clerecía chiíta comparte una cultura común pero no habla con una voz común.

La independencia histórica de los ulama chiítas se vio favorecida por el hecho de que dos de los más importantes santuarios y centro de aprendizaje chiítas, Karbalá y Najaf se ubican fuera de los límites de Irán, en el antiguo territorio otomano de Irak. Los gobernantes otomanos no eran cautos al alentar a la clerecía chiíta a independizarse de sus rivales políticos, los shas persas, siempre y cuando sus intereses no se vieran afectados; esta tradición se mantuvo en el sucesor del imperio otomano, el Estado de Irak, el cual, a pesar de tener una población de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento chiíta, tiene un gobierno con firme control sunita.⁹⁰

En 1963, después de orquestar una ruidosa campaña de oposición a las reformas sociales y agrícolas del pro occidental sha Muhamed Reza Pahlevi, un viejo clérigo de Qum, el ayatola Ruhálá Jomeini, fue expulsado a Irak y con el consentimiento del líder iraquí Saddam Hussein se estableció en Najaf. Las prédicas de Jomeini fueron ampliamente distribuidas entre la población de Irán, pero en 1978 y por la intervención del secretario de estado de Estados Unidos, Kissinger, fue expulsado y Jomeini se instala en París, donde, gracias a una astuta manipulación de los medios internacionales, fue presentado como el líder en el exilio; y a pesar de que nunca

⁸⁹ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 99.

afirmó ser el imán oculto, es indiscutible que su forma de utilizar el título y la explotación del mismo ayudaron a su causa. Además de que el dominio de Jomeini sobre la escena política iraní hasta su muerte en 1989 dio la falsa impresión de que hablaba por la clerecía iraní en conjunto.⁹¹

Después del colapso del régimen del sha y de la supresión de la izquierda islámica, fueron los clérigos de nivel intermedio quienes se beneficiaron del régimen clerical. Muchos rechazaron la idea de Jomeini de que la clerecía debía adoptar un papel activo en la política. Con el tiempo el régimen clerical se volvió más corrupto e impopular optando por la reafirmación de una tendencia quietista en el chiísmo, principalmente, con la elección en 1997 de Muhamed Jatami, quien a pesar de sus instintos liberalizadores y su deseo de terminar con el aislamiento internacional de Irán, no tenía el poder para evitar la represión, llevada a cabo por las milicias y las pandillas callejeras controladas por los clérigos conservadores, de las demostraciones estudiantiles a favor de la democracia que estremecieron a Teherán durante el verano de 1999.⁹²

Finalmente podemos decir que con el transcurso del tiempo la doctrina y el derecho chiíta se ha apartado considerablemente del sistema sunita. Sin embargo, aunque sus doctrinas han sido rechazadas por los ortodoxos, el chiísmo ha ejercido una considerable influencia en diversas regiones del pensamiento y de la práctica sunitas. Para Hamilton Gibb⁹³ la veneración chiíta por Alí y sus descendientes se refleja en la favorable actitud que tiene la tradición histórica sunita hacia ellos. la doctrina de la luz divina y de la impecabilidad del imán fue recogida y aplicada pero para el maestro de Alí, para el Profeta Muhammad, y combinada con otras causas proporcionó la base para una entusiasta veneración al Profeta, que siempre ha sido una de las más fuertes influencias espirituales en el Islam sunita. El conducto principal a través del cual estas influencias, junto con otras reminiscencias chiítas,

⁹⁰ *Idib.*, p. 102.

⁹¹ *Ibid.*, p. 104.

⁹² *Ib.*

⁹³ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 114.

penetraron en el sistema ortodoxo, fue el movimiento místico conocido por el nombre de sufismo, del que hablaremos más adelante.

3.2.1. Los jarichíes o jariyíes.

Los Jariyíes surgieron por una separación entre la rama chiíta, ellos se separan de Alí, después de haber sido sus partidarios, lo consideraban como un infiel por no haber cumplido con su deber. Para ellos, todo hombre que no cumple con su deber o desobedece es impío.

Su nombre significa *separación*. Pertenecen a un movimiento de pensamiento heterodoxo, el cual dio origen a las primeras batallas sangrientas entre los musulmanes, nación con el rechazo del arbitraje aceptado por el califa Alí entre él y Muawiya, gobernador de Siria y jefe del partido omeya que se había comprometido a vengar el asesinato de Utmán.

En su mayoría eran nómadas o seminómadas de Mesopotamia y de las regiones fronterizas de Irak. En sus dogmas originales no diferían de la ortodoxia sunita en ningún punto de importancia. Se apartaron por una cuestión de práctica, pues se estableció que es deber de todo musulmán exhortar a los hombres a hacer el bien y separarlos de hacer el mal. Los ortodoxos aceptaban la obligación con la condición de que se tomara en cuenta las circunstancias existentes al cumplirla; mientras que los jariyíes, no aceptaban tal condición, e insistían en que se trataba de un deber absoluto que tenía que cumplirse en cualquier circunstancia, aunque costara la vida. De cierta manera eran extremistas religiosos, y eso los hizo llegar a la conclusión de que aquellos que contemporizaban en esta cuestión eran apostatas desleales, que en realidad no eran musulmanes, y que ellos eran los únicos y verdaderos islamitas. Con este principio hicieron una guerra abierta a la comunidad y se colocaron fuera de la ortodoxia islámica.

Por otro lado, todos los partidos pertenecientes a este cisma admiten dos principios fundamentales:

- ◇ La elección democrática del califa, sin ninguna consideración de condición ni de raza. Todo musulmán competente y de conducta irreprochable puede ser elegido califa, y todo califa que se revele incapaz o indigno de tal tarea debe ser depuesto. Con ello rechazan a los partidarios de Alí, a los omeyas y a los abbasíes, que adoptaron el sistema de la sucesión dinástica por vía hereditaria.
- ◇ El segundo principio es el de la subordinación de la fe a las obras, es decir, todo pecado grave es infidelidad, y el musulmán que lo comete debe ser considerado apóstata y sufrir las consecuencias. Es infiel todo musulmán que no sigue los principios del jariyismo y las penas previstas serán infligidas sin consideración de edad o sexo.⁹⁴

Logramos encontrar algunas subdivisiones dentro de los jariyíes, éstas son mencionadas por Henri Charles Puech⁹⁵, de hecho es la única fuente encontrada que hace referencia a tales divisiones. Se diferencian de forma mínima entre sí, y aquí mencionaremos algunas de las divergencias:

- Los azraqíes. Movimiento extremista que extendió su dominio entre 684 y 700 sobre una buena parte de Irán, llegaron a declarar inoperante todo arrepentimiento en caso de pecado grave. Por lo tanto había que dar muerte al pecador, con sus mujeres y sus hijos; exigían la lapidación de la mujer adúltera, pero no del hombre adúltero; cortaban el brazo de los ladrones, sin importar la cantidad y el valor de lo robado; y consideraban que la obediencia al sultán era un deber, aunque ordenara transgredir la ley, el que desobedeciera era condenado a muerte.

Una rama de los azraqíes, los nayadat, se extendieron por Uman y Yemen durante las últimas décadas del siglo VII; ellos consideraban infiel sólo a aquel que reincide, y al asesinato político como ilegítimo, además de que pensaban que el que dudaba de la secta eran simplemente hipócritas.

⁹⁴ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 179.

- Los sufríes. Se extendieron por el norte de África durante la segunda mitad del siglo VIII y fundaron el emirato de Tremecén. Ellos establecen diversos grados tanto en la infidelidad como en las penas para sancionarla.

- Los ibadíes. Movimiento moderado que extendió su dominio durante la segunda mitad del siglo VII, por la parte oriental de Argelia, Túnez y hasta Tripolitania. Ellos rechazaban la pena de muerte para los pecadores y sus familias, y no consideraban infieles a los otros musulmanes, lo cual hacía posible el matrimonio con ellos. Partían del principio de que, una vez cerrada la revelación y desaparecidos los dos primeros califas, la comunidad se encuentra sin guía que pueda establecer quien es creyente y quien no. No creían que el pecador se condenara, siempre y cuando se arrepintiera antes de morir.

Se les consideraba los magos de la comunidad porque permitían el matrimonio con las madres y las hermanas.

- Los bamziyya. Movimiento iraní que absorbió diversas tendencias de otros jariyíes, por ejemplo, adoptaron la tendencia del libre albedrío; también, consideraban que el conocimiento de la unicidad de Alá escapa a la experiencia humana y, por consecuencia se puede excusar al hombre de ignorarlos.

Afirmaban que los hijos de los infieles, incluso antes de tener uso de razón, están condenados al castigo eterno. Para ellos la guerra santa era un deber imperioso combatir, primero, a los que ostentan el poder, incluso al califa, a aquellos que reconocen su autoridad y a aquellos que le ayudan; consideraban que el botín era ilícito y no permitían hacer esclavos a los infieles.

- Los jalafiyya. Tachaban de infieles a todos los compañeros del Profeta por haberse negado a tomar parte en la guerra contra las tribus que apostataron a la muerte del Profeta; para ellos, todo hombre y mujer que se niegue a participar en la guerra santa debe ser considerado infiel.

⁹⁵ *Ibid.*, pp. 178-185.

- Los kuziyya. Era una secta puritana. No permitía hacer las necesidades en el suelo con el pretexto de que la toda la tierra es el lugar de oración, para ello debían recurrir a orinales o a los ríos; además, para ellos tocar el vestido o una parte su cuerpo hacía necesaria la purificación; su órgano sexual no podía tener contacto con el pantalón, por lo que lo llevaban envuelto en una especie de saquito; y para orar era necesario quitarse el pantalón.

- Los kanziyya. Su nombre significa *los que hacen escondrijos*, y ello porque negaban la obligación de la limosna legal pues afirman que no debe entregarse más que al verdadero creyente, así que el producto de la limosna lo enterraban hasta que Alá lo hiciera llegar a quien lo mereciera.

- Los samrajiyya. Para ellos el amor dispensa de la acción y de la obediencia y que aquellos que aman no están obligados a orar ni ayunar e incluso pueden transgredir impunemente la ley; permiten las relaciones sexuales con cualquier mujer, sin matrimonio ni posesión, pues según ellos, para eso creó Dios a la mujer.

- Los ajnasiyya. Creen que la recompensa por las buenas obras se refiere a aquello que el hombre, durante su vida, lleva a cabo por sí mismo, es decir, que después de la muerte, ninguna acción con ese fin le será útil.

- Los mubakkima. Consideran que todo recurso al arbitraje de los hombres es una infidelidad, ya que sólo Alá es el arbitro; y todos los hombres que cometen pecados graves, también son infieles.

- Los kamiliyya. Reprochan a Alí por no haber tomado las armas en contra de aquellos que usurparon su califato; además tachan de impíos a todos los compañeros del Profeta por haber hecho juramento de obediencia al primer califa.

- Los maymuniyya. Consideran ilícito el matrimonio con las abuelas y las nietas; afirmar la necesidad de la existencia de un imán, y que cualquier creyente puede ser califa o imán. Siguen la doctrina del libre albedrío de los qadriyya.
- Los saltiyya. Tachan de ilícito la oración por los niños muertos y el matrimonio antes de la pubertad.
- Los saybaniyya. Se distinguen por la legitimación del califato e imanato de una mujer si ésta demuestra ser capaz de dirigir a la comunidad y de conducir a los fieles al combate. También consideran que rebelarse en contra de un sultán injusto es lícito.

Como hemos visto las diferencias entre las diversas tendencias jariyíes se basan principalmente en la política y no en la doctrina. Su objetivo principal era minar los fundamentos de la autoridad omeya, la cual lograron debilitar a favor de los abbasíes. Sus diversas divergencias encontraban cierta justificación en las interpretaciones hechas al Corán ya que la mayor parte de sus jefes eran lectores del mismo.

Estas ramas fueron fuertemente condenadas por los sunitas y los chiítas, las consideraban como doctrinas erróneas, como herejías que ponían a sus promotores y a sus adeptos al margen de la comunidad islámica.

3.3. EL SUFISMO.

La filosofía árabe, concebida como una meditación y contemplación de las realidades de este mundo y de las del más allá, es llevada a una especie de mística intelectual, es aquí donde interviene el sufismo.

Los sufistas fueron llamados así por las gruesas camisas de lana (souf) usadas por algunos de sus primeros adeptos, no eran uniformes, sino un signo de penitencia

personal. De hecho en el siglo IV el vestir ropa de lana se convirtió en el distintivo general de los sufís de Irak.⁹⁶

Los sufís inclinados a lo místico, rechazaron o minimizaron las formas externas o formales de observancia a favor de un estilo de pietismo que parecía aprender la realidad de la unidad de Dios a través de la experiencia directa.⁹⁷ Por esta razón, el calificativo de sufi es aplicado a más de un filósofo y en especial a los tres pilares de la filosofía árabe: al-Farabí, Ibn Sina e Ibn Rusd.⁹⁸

Con la influencia helénica, cristiana y judía emerge una mística cuya génesis, en el aspecto geográfico, histórico y social, se sitúa fuera de la cuna del Islam; y esta vida mística, espiritual, no pudo ser detenida por la expansión islámica, de hecho el sufismo pasó primero por la fase de un ascetismo individual y libre para, después, alcanzar una fase comunitaria.

Los primeros ascetas musulmanes aparecen en la época del Profeta quien en la fase medinesa se pronunció en contra de la implantación de la vida ascética, del monaquismo, en el Islam. Por monaquismo se entendían las privaciones que impiden al individuo ser útil a la comunidad, como la castración, el porte de cadenas de hierro y silicio, la abstinencia a comer carne, el ayuno perpetuo, el celibato y la castidad, la peregrinación por devoción, la renuncia al mundo y a los placeres de la vida. A pesar de todo, hubo ascetas célebres entre los compañeros de Muhammad y aquellos que le rodeaban, esto, principalmente, porque el Islam surge como un estilo de vida más que como doctrina y por la meditación a la que el Profeta se sometía al principio de su predicación; con ello se dio paso a la vida ascética y a la contemplación mística. En un principio los ascetas, se reunían para discutir sobre el Corán y otros textos religiosos; estas discusiones fueron tomando un carácter litúrgico, evolucionando hasta ser conciertos literarios.⁹⁹

La tradición nos habla de ocho ascetas antiguos, entre ellos están Uways al-Qarani, murio en 657; al-Aswad al-Najai, muerto en 694 y Abu Muslim al-Jawlani, muerto

⁹⁶ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 120.

⁹⁷ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 92.

⁹⁸ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 100.

en 682. El octavo asceta apareció, a quien se le tomó como antepasado del misticismo islámico, apareció en la segunda mitad del primer siglo de la hégira, su nombre al-Hasan al-Basri, muerto en 730. Él basaba su meditación mística en el texto coránico, al igual que su devoción, y su fundamento fue el temor al juicio final; sentó las bases una ciencia de los corazones y de los sentimientos. Con ayuda de una mujer Rabia al-Adawiya, muerta en 801, se añadió como esencia del misticismo un sentimiento profundo de la pureza interior y de un amor apasionado por Dios; y entre sus versos distingue la vida iluminativa de la vida contemplativa. Fue al final este amor místico el que relegó a segundo lugar el motivo ascético del temor y sentó la base del sufismo.¹⁰⁰

El deseo de acceder en este mundo a la visión de la belleza eterna de Dios por la vía de la intimidad y del amor,¹⁰¹ no dejaba de inquietar a los teólogos. Por otro lado, el cambio del carácter del misticismo islámico también está relacionado con el cambio en sus dirigentes, los cuales, al principio, pertenecían a la clase de los ulama o maestros de religión ortodoxos; sustituidos, en el siglo III de la hégira, por hombres que no tenían formación religiosa tradicional, pero que pertenecían, en su mayoría, a la clase media inferior o a las clases artesanas de las ciudades. Al mismo tiempo, algunas implicaciones de carácter social comenzaron a introducirse en tal movimiento religioso, siendo una especie de protesta en contra de los abusos sociales y políticos que los ulama sunitas parecían perdonar, con ello se pretendía despertar la conciencia religiosa de los individuos y ayudar a la reacción de la organización comunitaria. Todo esto se reforzó con el trabajo de los sufís al predicar y convertir a miembros de su clase, así como por su actividad misionera en otros territorios.¹⁰²

No se necesitaban más razones para que se diera una separación gradual entre los ortodoxos y las nuevas implicaciones sociales, los ulama y las autoridades, además de originarse un fuerte recelo por parte de los chiítas hacia los sufís. Este recelo

⁹⁹ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 120.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 121.

¹⁰¹ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 102.

creció a medida que los dirigentes sufíes se hacían más avanzados en sus opiniones y más audaces en su expresión de las mismas. La división entre el sufismo y la ortodoxia creció tanto que el sunismo se volvió demasiado hostil y represivo; cosa que no sirvió de mucho ya que el movimiento sufí estaba tan firmemente basado en el Corán y las enseñanzas morales del Islam que no podía ser aplastado tan fácilmente. Además de que su fuerza residía en la satisfacción que proporcionaba a los instintos religiosos del pueblo, instintos que hasta cierto punto eran restringidos y sofocados por las enseñanzas abstractas e impersonales de los teólogos y encontraban desahogo en las concepciones religiosas de los sufíes, que eran más directamente personales y emotivas.¹⁰³

Durante los siglos IV y V su fuerza creció a pesar de que todavía estaba mal visto por los ulama. Fue en ese entonces cuando la recitación y la meditación sufí comenzó a mostrar una tendencia litúrgica más definida, caracterizada por la recitación de cánticos y letanías. En este punto la hostilidad ortodoxa se debía en parte al temor de que la recitación sufí rivalizara con las mezquitas como centro de vida religiosa, e incluso llegar a reemplazarla. Mientras los teólogos sostenían que para dominar las ciencias de la teología y el derecho se requería de estudios arduos y prolongados, además de que sólo así se podía aprender y conservar la verdad o la realidad de las cosas y que cualquier alejamiento conduciría a la herejía; para los sufíes sólo existía un camino para el conocimiento, la experiencia directa y personal que culmina en la unión momentánea con la Divinidad o la absorción por ella y que la teología lejos de ayudar sólo obstaculizaba el proceso.

Durante los siglos de formación, el sufismo tuvo diversas influencias: el primero es el ascetismo cristiano y, el segundo, fue la veneración hacia los jeques sufí en vida y la elevación de los antiguos jeques a la categoría de santos, cosa, que a pesar de la tradición y de la ortodoxia, se infiltró en la comunidad islámica y que con el tiempo predominó sobre todo lo demás. Por tanto, lejos de disminuir, estos elementos populares ajenos al Islam se fueron estableciendo cada vez más dentro de la

¹⁰² Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 122.

congregación islámica. Durante todo el siglo V hubo una marcada tendencia al sufismo entre algunos pensadores más capaces. Sin embargo, el conflicto entre el Islam tradicional y el sufismo se agudizó en el siglo IX, cuando tuvo lugar el paso de la ascesis espiritual a la sistematización filosófica y a la especulación metafísica. Los tres polos del pensamiento místico: la ley religiosa, basada en el sentido literal de la revelación; la experiencia mística; y la concepción personal de la verdad, estuvieron siempre en el centro del debate.¹⁰⁴ Durante los siguientes tres siglos el sufismo atravesó un periodo de fecundidad gracias a que diversos místicos y célebres personalidades lograron influenciar a gran parte de las comunidades islámicas y que ayudaron a establecer enseñanzas importantes en su predicación.

A pesar de que existían muchas semejanzas doctrinales entre el sufismo y el chiísmo, ambos infunden la ley con significados espirituales, dotan a sus líderes con una dosis de autoridad sobre natural, ambos buscan establecer avenidas de iluminación inspiradas por el amor de Dios más que por el miedo al castigo;¹⁰⁵ la hostilidad de los chiítas no paro e hizo que el sufismo siguiera siendo un movimiento esotérico en el seno de un sunismo decididamente exotérico.¹⁰⁶

Con todo esto se preparo el terreno para una revolución que perduro por mucho tiempo en la cual el sufismo influye, también, en almas menos orientadas al misticismo, como es el caso del jurista y teólogo Abu Hamid al-Ghazali, muerto en 1111,¹⁰⁷ personalidad que estaba que está el nivel de San Agustín y de Lutero en cuanto a visión religiosa y vigor intelectual.¹⁰⁸ Al-Ghazali dejó su puesto como maestro en Bagdad y pasó varios años como sufi viajando a Siria y Palestina antes de escribir su famosa *Ihya ulum aldin (Revitalización de las ciencias religiosas)*, obra que hacia posible que los principios esenciales del sufismo se adaptasen a los del sistema ortodoxo; infunde la estricta ortopraxia del sunismo con una fuerte dosis de piedad mística, de modo que todas las actividades, desde la defecación hasta la

¹⁰³ *Ibid.*, p. 123.

¹⁰⁴ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 103.

¹⁰⁵ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 98.

¹⁰⁶ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 107.

¹⁰⁷ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 95.

oración, se convierten en una conmemoración de Dios.¹⁰⁹ Él no rechazó su teología sino que gracias a la experiencia personal logró combinar, con astucia y seguridad, lo que hasta entonces habían parecido sistemas de ideas escolásticas, filosóficas y místicas separados y en conflicto uno con otro. Sin embargo, el hecho de que el sufismo y la ortodoxia habían tendido a seguir caminos distintos; ahora, a pesar de estar ligados entre sí, sus caminos seguían siendo independientes.¹¹⁰

Por un lado, la ortodoxia siempre había mantenido un nivel alto de moral e intelectual y siempre se había negado a dar su aprobación a cualquier innovación o uso que menguara la pureza de la doctrina primitiva. El sufismo, a pesar de la elevación de sus ideales religiosos, casi desde un principio había sido menos exigente y había estado dispuesto a admitir prácticas e ideas ajenas con tal de que dieran resultado. Dentro de las filas de los místicos existían matices muy variados, comprendiendo desde hombres de facultades intelectuales y de elevado carácter a quienes el misticismo ofrecía una rica experiencia espiritual que fortalecía su comprensión de las verdades de su religión, hasta los hombres que encontraban en el misticismo una satisfacción emotiva y moral, a quienes no les importaba sus prácticas y postulados, estuvieran o no en armonía con la doctrina islámica.¹¹¹

Los resultados de la asociación con la ortodoxia fueron prometedores, ya que la ortodoxia se renovó y fortaleció, adquiriendo un carácter más popular y un nuevo poder de atracción. Durante el siglo que siguió a la muerte de al-Ghazali, conquistó poblados de Asia occidental y en el norte de África que hasta entonces se habían mantenido apartados. En particular el chiísmo perdió una gran parte de su influencia, excepto en algunas regiones montañosas y en las orillas del golfo Pérsico. Estos efectos se produjeron no sólo en los antiguos países musulmanes, también estaban siendo atraídas multitudes al Islam, a pesar de las amplias y antiguas diferencias en

¹⁰⁸ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 126.

¹⁰⁹ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 95.

¹¹⁰ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 128.

¹¹¹ *Ibid.*, p. 129.

el punto de vista religioso, en las regiones de Asia menor, Asia central, India, Indonesia y África central.¹¹²

Pero este movimiento de masas no logró que los ulama más rigurosos se volvieran flexibles, ya que la aceptación del sufismo no podía limitarse a un simple compromiso; ahora que el propio sufismo era ortodoxo, resultaba imposible mantener las antiguas líneas de división rígidas e inalterables que se habían trazado entre lo que era permitido y lo que no lo era y que habían constituido una barrera contra la penetración de las usanzas populares. Los ortodoxos se impusieron la tarea de hacer frente a la amenaza, hicieron uso de las madrasas, en las que se impartían clases superiores y en las que se recibía una formación tradicional y una enseñanza basada en los principios y fundamentos del Islam ortodoxo, para que ayudaran a contrarrestar, aunque fuera limitadamente, las tendencias antinómicas y la laxitud manifestadas en diversos grupos sufíes.¹¹³ Con ello se logró que la originalidad y la vitalidad fueran eliminadas paulatinamente, se restringió el campo de estudio, excepto para algunos privilegiados; lo que fue grave para el porvenir del Islam ya que la teología del Islam tal como se enseñaba en las madrasas estaba en manos muertas. Es más, desde el siglo XIII hasta el XIX no penetró en la comunidad islámica ninguna nueva corriente de pensamiento que estimulara la especulación intelectual, en parte porque había alcanzado cierto equilibrio interno y en parte porque se encontraba aislada del Renacimiento occidental. Aunque no hubo un total estancamiento intelectual, porque siguió el conflicto entre el monismo o panteísmo sufí con la teología ortodoxa.

Un punto en contra de los sufíes, es el hecho de que en ocasiones ellos ridiculizaban el enfoque intelectual de interpretación de la experiencia de la fusión unitiva con Dios adoptada por los ismaelitas y otros neoplatónicos aunque en algunos escritos sufíes, los dos enfoques se fusionan.¹¹⁴

¹¹² *Id.*

¹¹³ *Ibid.*, p. 131.

¹¹⁴ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 96.

El éxito de los misioneros sufistas fue probablemente una de las razones principales de que adquirieran tanto prestigio y tanto apoyo secular, por los que fue tarea casi imposible para los teólogos el intento de contener la ola popular. Un ejemplo de ello fue la actitud de los gobernantes turcos que respetaban externamente a los ulama, pero que se mostraban hasta humildes ante los jeques sufíes.

En los principios del sufismo se recalcaba el dominio moral de uno mismo, pero con el tiempo y con ayuda de Ibn al-Arabí de Murcia y muerto en 1240, se desarrolló la idea del conocimiento metafísico con la subsecuente elevación psicológica al *Hombre Perfecto*, el microcosmo en el cual el Único se manifiesta en sí mismo. Esto, más que nada era una religión panteísta, a la cual no todos los sufíes se dejaron arrastrar. Con ello se dio una nueva evolución social del sufismo, dando lugar al establecimiento de organizaciones de hombres mendicantes: poco a poco, hombres con destacada reputación se vieron rodeados de discípulos. Se adoptó una ceremonia de iniciación en la que el discípulo juraba su devoción; a partir de ese momento, permanecía en íntima convivencia con su jeque para que en el momento de alcanzar las etapas superiores se dedicara a la enseñanza.¹¹⁵ Para ello se crearon monasterios con ayuda de donativos para que los jeques y los discípulos se pudieran dedicar exclusivamente a la meditación; los iniciados que abandonaban el monasterio fundaban otro filial al primero y así se lograba extender, por todo el territorio, vínculos de veneración y obediencia al jeque principal. Y a la muerte del fundador del monasterio central, uno de sus discípulos le sucedía en la dirección de la comunidad. Así, las ordenes sufíes comenzaron a extender una red por todo el mundo islámico. Hamilton Gibb¹¹⁶ nos menciona algunas de estas ordenes sufíes y algunas de sus características:

- La orden Cadiriya. Una de las más tolerantes y progresistas; no se apartaba mucho de la ortodoxia y se distinguía por su humildad y piedad; se oponía al fanatismo religioso o político.

¹¹⁵ Gibb, Hamilton, *op. cit.*, p. 134.

- La orden Shadhiliya. Con un ritual mucho más extravagante y más extático; tiene un gran número de subórdenes; entre algunos de sus ritos figuraba el de las cuchilladas. Establecida en una parte de Marruecos y Argelia.
- La orden Yeseviya. La orden mística turca más antigua, tenía la característica de que las mujeres podían tomar parte en las oraciones con la cara descubierta.
- La orden Bectashi. Ubicada en Europa y establecida a finales del siglo XV, esta orden no daba importancia a las ceremonias externas del Islam, pues las consideraban insignificantes; por otro lado, tenían cierta similitud con el cristianismo, porque ellos practicaban una especie de comunión acompañada de vino, pan y queso, además de hacer uso de la confesión.

En realidad existía una gran variedad de ordenes y subórdenes, las cuales tenían sus propias creencias, ritos y costumbres, y en muchos de los casos la relación con el Islam puro es prácticamente nula.

El sufismo llegó a su apogeo en la parte de Asia occidental con la creación del imperio otomano en el siglo XVI, ya que por lo general todas las aldeas, gremios comerciales y todas las clases sociales de las ciudades estaban afiliadas a alguna orden.

Con la penetración del sufismo, durante los siglos XVII y XVIII, se reformaron las bases de la teología islámica, de manera que se alejara de los formalismos ortodoxos y se le diera mayor énfasis a los elementos psicológicos y éticos a la religión. De hecho el sufismo también influyó en el desarrollo de la heterodoxia chiíta.

3.4. OTROS CISMAS ISLÁMICOS.

3.4.1. Ismailismo.

Los ismailíes nacieron en medio de la división y la incoherencia; absorbieron progresivamente a la mayoría de las sectas extremistas y conocieron las tendencias más diversas. Su pensamiento se basa en el dogma de la divinidad del imán y de su infalibilidad e introduce en el Corán y la ley islámica la oposición entre el sentido

¹¹⁶ *Ibid.*, pp. 140-144.

interno y el sentido externo, donde el primero rebasa al segundo.¹¹⁷ Para ellos Alá no tiene atributos, es inaccesible; está en relación con el universo gracias a siete emanaciones sucesivas: el intelecto universal, el alma universal, las almas de las cuatro esferas celestes y el intelecto agente cuyo papel consiste en reproducir las formas de los cuerpos de acuerdo con sus prototipos; el prototipo de la humanidad es Muhammad, el hombre perfecto. El alma humana pertenece al mundo superior y debe, para volver a él, adquirir la sabiduría comunidad por el imán y seguir sus directivas. La luz del imán es eterna, necesaria para la existencia del mundo; en él reposa la divinidad que pasa de padre a hijo.

Dentro de los ismailíes existen dos grandes ramificaciones, de las cuales sólo haremos mención: los qarmatas y los fatimíes, ambos movimientos tenían gran similitud en sus objetivos y en sus métodos: el esoterismo doctrinal y el terrorismo revolucionario.¹¹⁸

3.4.2. Drusos.

Establecida en Líbano, sur de Siria y Galilea, en Israel; cuenta con aproximadamente cien mil adeptos; constituye un grupo compacto, hermético, secreto y cerrado al proselitismo. Creen en el retorno del imán al-Hakim, a quien hacen una manifestación del intelecto universal; creen en la transmigración de las almas y en la encarnación; son esotéricos; practican el disimulo legal y tienen diversos grados de iniciación; excluyen de la religión las obligaciones rituales que los sunitas habían definido.

3.4.3. Imanitas o duodecimanos.

Se distinguen de las otras sectas porque detienen la sucesión de los imanes en el duodécimo imán, Muhammad al-Muntazar, (el esperado) desaparecido desde 874. Dejando a parte su concepción del imanato, los duodecimanos, en el plano doctrinal, los chiítas más representativos y cercanos al sunismo.

¹¹⁷ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 202.

Ha sufrido numerosas divisiones, pero, después de algunos altibajos, logró convertirse en una gran fuerza de oposición al sunismo gracias a las dinastías iraníes que le han sostenido y a los safavíes que la hicieron una religión de Estado.¹¹⁹

En nuestros días, cuando se hablaba de chiísmo se habla de los duodecimanos quienes ascienden a ochenta millones en Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, Azerbaiyán, Siria, Líbano, Turquía y el Golfo.¹²⁰

3.4.4. Zaydismo.

Son, también, una rama chiíta, sostenían que el único imán verdadero era Alí y que su herencia pertenece por derecho a todo descendiente de Fátima.

Para ellos la oración del viernes y la de las dos fiestas de la ruptura del ayuno y los sacrificios no son lícitas más que cuando están presididas por los descendientes de Alí.¹²¹ Actualmente, establecidos en Yemen con seis millones de miembros.¹²²

De sus divisiones, tres son las más importantes: los *batriyya*, los más cercanos al sunismo, tenían una actitud muy reservada con respecto al tercer califa Utman; los *sulaymaniyya*, reprochaban a los compañeros del Profeta no haber elegido a Alí, y a los imanes de haber recurrido de manera abusiva al disimulo legal, a mutalidad de las decisiones divinas y al matrimonio temporal; y los *yarudiyya*, su doctrina es similar a la de los imanitas, admiten la sucesión al imanato por testamento que contenga la descripción y no el nombre del sucesor.¹²³

3.4.5. Nusayrismo.

Se encuentran divididos en *samalíes* quienes hacen del sol el símbolo de la divinidad, y *qibliés*, quienes prefieren la luna. Ambos profesan el paso del espíritu santo a los imanes; la metempsícosis a través de siete estado inferiores, equivalentes al infierno, y siete estados superiores, equivalentes al paraíso; y el antinomismo que

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 204.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 200.

¹²⁰ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 81.

¹²¹ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, p. 196.

¹²² Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 82.

les lleva a rechazar las obligaciones rituales del Islam. Para ellos la mujer no tiene alma y son excluidas del culto, el cual no cuenta con edificios propios. La comunidad se compone de iniciados y profanos; la iniciación comprende tres grados, desde el primero es rigurosa la obligación de guardar el secreto o será castigado con pena de muerte. Su libro sagrado, el que contiene su liturgia, tiene mayor importancia que el Corán; su calendario comprende las fiestas sunitas, chiítas y cristianas; admiten la práctica del disimulo legal.¹²⁴

Ocupan la región costera del Mediterráneo oriental, una parte de Siria y otra de Turquía.

Estas fueron algunas de las divisiones o cismas dentro del Islam, aquí mencionamos las que creímos más importantes o que simplemente son mencionadas con mayor frecuencia en nuestras fuentes, también pudimos observar que dentro de estas ramas se encuentran más divisiones, así que esta fue otra razón por la que nos detuvimos en la mención de tales cismas. Las diferencias existentes entre tales sectas, por así llamarlas, son de todo tipo y en muchas ocasiones son, simplemente, irreconciliables, éstas pueden ser doctrinales, políticas, religiosas; pero a pesar de ello, también, existen características muy similares entre ellas. En pocas palabras, esta es una prueba más de que el Islam es una religión con una riqueza impresionante y con una grandeza comprendida en su letra, en su tradición, en su cultura.

Concluyendo, observamos todos los cismas que han surgido a través de la historia del Islam tienen muy pocas diferencias entre sí; es como en el cristianismo, donde también existen divisiones por las diferentes formas de llevar a cabo el pensamiento religioso y el culto. Ahora bien, muchas de éstas interpretaciones han sido llevadas al extremo y, la ausencia de tolerancia entre ellas ha hecho que surja la violencia indiscriminada dentro del Islam, así que considero necesario hablar sobre esa violencia y sus posibles causas y consecuencias.

¹²³ Puech, Henri-Charles (coord.), *op. cit.*, pp. 196-197.

CAPÍTULO IV. DIVERGENCIAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL ISLAM.

Como vimos en el capítulo anterior, existen diversas interpretaciones de la religión musulmana; algunas han perdurado hasta nuestros días y otras, con el paso del tiempo, se deterioraron hasta extinguirse.

En la actualidad se puede observar la existencia de movimientos con diversos fundamentos religiosos que llevan al extremo su interpretación de la doctrina islámica, es decir, han radicalizado sus actividades cayendo en el uso de la violencia, el terrorismo y los secuestros; en pocas palabras, han cometido actos en contra de la humanidad. Estos grupos consideran tener la verdad absoluta en cuanto a sus posiciones, desarrollando un nivel muy alto de intolerancia aún entre ellos.

La mayoría de los movimientos extremistas dentro del Islam toman como punto de partida lo que llaman la Guerra Santa o Jihad para llevar a cabo sus actos, pues recordemos que el Islam propone la acción como la vía para cumplir con los valores a los que se aspira, pero no toman en cuenta que hay muchas formas de llevar a cabo dicha actividad puesto que el creyente puede experimentar la Jihad en su lenguaje, en sus actuaciones y, principalmente, en su corazón. Así que aquellos que se refugian en la violencia como medio para cumplir sus objetivos en nombre de la Guerra Santa están dando un mal uso del término. Dicho en pocas palabras, es un concepto más espiritual que militar, y consiste en la lucha interior del individuo contra el mal que lo arrastra. Es cierto que gracias a la Jihad se logró mantener la expansión del Islam a pesar de las grandes conquistas que el pueblo musulmán sufrió por años, porque ha sido una guerra militar que surgió como respuesta a aquellas amenazas que pusieron en peligro la fe musulmana; en síntesis, ha sido una forma de resistencia al dominio extranjero del pueblo musulmán. Sin embargo, siempre existió en el combate una prohibición expresa en el Corán de excederse con el enemigo, sin importar cuál fuese éste.

¹²⁴ *Ibid.*, p. 209.

Así que es evidente que la radicalización de los movimientos fundamentalistas, que se manifiesta a través de los actos de violencia y en contra de la humanidad, tiene un intenso soporte filosófico e ideológico para llevar a cabo cualquier tipo de acción, y todo ello gracias a que los líderes de los grupos fundamentalistas creen que sus fines justifican los medios.

De ahí que toda violencia sagrada y divina se justifica por sí y ante sí misma, sin importar las víctimas y los horrores que provoca. Así lo confirman todas las guerras santas, las cruzadas y las inquisiciones doctrinarias de la historia. En consecuencia vemos los extremismos presentes en la historia, especialmente en el ámbito religioso, ya que toda la cultura antigua estaba impregnada de referencias a lo trascendente¹²⁵.

4.1. FUNDAMENTALISMO.

El término "fundamentalismo" tiene su origen en una serie de panfletos publicados entre 1910 y 1915 en Estados Unidos con el título "Los Fundamentos: un testimonio de la Verdad". Estos panfletos fueron escritos por pastores protestantes de Estados Unidos, se repartían gratuitamente entre las iglesias y los seminarios, en contra de la pérdida de influencia de los principios evangélicos en América durante las primeras décadas del siglo XX. Era la declaración cristiana de la verdad literal de la Biblia. Estas personas se consideraban guardianes de la verdad¹²⁶.

Por otro lado, veremos que no existe una definición que englobe todas las características que tiene el fundamentalismo sino, por el contrario, hay distintas definiciones y sinónimos para conceptualizarlo o describirlo.

La palabra "fundamentalismo" significa "volver a las fuentes", pero dicho concepto no proviene del Islam, sino del evangelismo europeo, y principalmente, como ya

¹²⁵ Cabrera, Hashim, *Fanatismo y religión: El Islam ante el fanatismo*, en: <http://www.webislam.com>.

¹²⁶ Szvalb, Damián, *En un mundo en búsqueda de identidad, el Islam es una lo suficientemente fuerte para muchísima gente*, Buenos Aires, en: <http://www.webislam.com>.

señalamos, del estadounidense, aunque en la actualidad es utilizado genéricamente para referirse al fenómeno sociológico del mundo musulmán¹²⁷.

Para algunos teóricos internacionales la idea fundamental es que una fe determinada debe sostenerse firmemente en su forma completa y literal, sin concesiones, matizaciones, reinterpretaciones ni reducciones, presuponen que el núcleo de la religión es la doctrina y no el ritual, y también que esta doctrina puede establecerse con precisión y de modo terminante, lo cual, por lo demás, presupone la escritura¹²⁸. Entonces, esta definición se aplica tanto para cristianos, judíos y musulmanes como para distintas sectas, es una especie de interpretación integrista de los textos sagrados de éstas y aplicable a una determinada realidad y que depende de lo político y lo social; sin embargo, y a pesar de que se encuentre en muchas religiones, el fundamentalismo está en pleno apogeo en el Islam. En nuestra historia es evidente que en casi todas las religiones ha habido brotes de fundamentalismo.

También debemos tomar en cuenta que el fundamentalismo no tiene un solo rostro, aunque la forma más común de fundamentalismo sea el religioso, sino que puede distinguirse en diversos sistemas, ya sean culturales, científicos, políticos, económicos e incluso artísticos, que se presentan como portadores exclusivos de la verdad y de la solución única para los problemas¹²⁹. Como ejemplo ésta una anotación importante que hacen algunos teóricos en cuanto a la existencia del fundamentalismo de la ideología y la política con el nombre de globalización o neoliberalismo, que en su momento se presentaron como la respuesta a las carencias y al mercado. Otro ejemplo serían los discursos provenientes del mundo capitalista queriendo ser la verdad ante oriente y otras formas de pensamiento, vida y cultura, tal es el caso que se vive entre Estados Unidos y Medio Oriente.

En otras palabras, el fundamentalismo es una reacción de identidad que tienen algunos sobre otros, es decir, la reacción que tienen ciertos sectores de la población, sea cual sea, en contra de aquellos que tratan de oprimir sus creencias, su cultura, su

¹²⁷ Mires, Fernando, *op. cit.*, p. 13.

¹²⁸ Cabrera, Hashim, *op. cit.*

ideología o, simplemente, su propia forma de existencia. Es una lucha para preservar la forma de vida que, para estos grupos o sectores, es la adecuada. El fundamentalismo en este sentido puede ser entendido en una concepción positiva, como la reafirmación de todo aquello en lo que se cree. Tomemos, también, en cuenta que siempre hubo quienes, invocando la palabra de Dios, pretendieron o pretenden imponer por la fuerza sus creencias a los demás y modelar la sociedad de acuerdo con sus fanatismos religiosos y se proclamaron con el derecho de controlar la vida de sus prójimos y de erigirse en jueces de sus opiniones, de modo que aquellos que no seguían o siguen sus preceptos merecían o merecen ser castigados¹³⁰.

Hablando de manera más particular, el fundamentalista es una persona que adopta una visión exclusiva de la verdad, la cual se desarrolla en una especie de fanatismo que lo hace ver el mundo, que no se coincide con esa realidad, como un enemigo al que hay que contener, pues, recordemos que el fundamentalismo se manifiesta como una intransigencia frente a la opinión, modo de vida o cultura de los demás. El fundamentalista no razona, no evalúa, no dialoga. Su método exige consistencia con su verdad¹³¹.

4.1.1. Fundamentalismo islámico.

Como ya hemos visto, el fundamentalismo tiene mucho que ver con el tipo de interpretación que se hace de los textos. Pues bien, el surgimiento del fundamentalismo islámico se debió a diversas circunstancias internas, entre ellas encontramos que con la diseminación de los Estados se introdujo una gran diversidad de interpretaciones del Islam, aunadas a las crisis económicas, políticas, sociales y culturales del mundo islámico¹³², hasta el siglo X, momento en que por temor a interpretaciones demasiado heterodoxas, se declara la prohibición de la

¹²⁹ Boff, Leonardo, *Fundamentalismo. La globalización y el futuro de la humanidad*, Sal Terrae Santander, España, 2002, p. 35.

¹³⁰ Szvalb, Damián, *op. cit.*

¹³¹ Cabrera, Hashim, *op. cit.*

¹³² Zeraoui, Zidane, *Islam y política. Los procesos políticos árabes contemporáneos*, Trillas, México, 2001. p. 29.

interpretación libre, conduciendo a una lectura conservadora de la religión dando origen al fundamentalismo.

En sus comienzos el fundamentalismo fue en realidad una etapa integrista acorde a la naturaleza propia del Islam, que intentaba revivir los aspectos de la cultura en los Estados que apenas habían dejado atrás las consecuencias del colonialismo occidental, pero no podemos generalizar en este sentido el objetivo de diversos grupos fundamentalistas, si bien, todos están a favor de la aplicación de la Shariah y de la unión islámica bajo la Ummah, cada uno lo intentó bajo un estilo muy propio según la concepción islámica que poseen¹³³.

Ahora bien, el desarrollo del fundamentalismo islámico se debe a muchas circunstancias y entre ellas encontramos las siguientes:

- Con el golpe en China y la restauración del capitalismo a mediados de los 70, se hace más factible seguir el camino del fundamentalismo islámico como una vía a seguir, principalmente por sus tendencias, así como por su influencia y fuerza material. Se hace evidente desde el principio que la tendencia islámica fundamentalista cobra mucha más fuerza entre las masas consideradas o declaradas marginadas por las clases dominantes, precisamente en los países donde el Islam es una religión importante, en particular la gente desplazada que emigra a los cinturones de miseria o tugurios y que no es incorporada de forma articulada a la economía formal. Mucha gente de esos sectores de las masas formaba la base de apoyo del Ayatollah Jomeini durante el transcurso de la revolución iraní a fines de los años 70 y comienzos de los 80¹³⁴. El Ayatollah iraní tenía la visión de que el gobierno islámico no puede ser ni totalitario ni despótico, sino constitucional y democrático; sin embargo, en esa forma de democracia, las leyes no dependen de la voluntad del pueblo sino únicamente del Corán y de la Sunnah del Profeta, y que el gobierno islámico es el gobierno divino por tanto sus leyes no pueden ser cambiadas, modificadas o impugnadas

¹³³ Armstrong, Karen, *Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam*, Barcelona, Tusquets, 2004, p. 134.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 201.

y con el triunfo de éste modelo se permitió a los demás movimientos contar con un apoyo estatal para su desarrollo¹³⁵.

- Además, observando a Turquía, Pakistán, Egipto y varios países más, así como regiones donde por lo general el Islam es una religión importante las masas desplazadas forman la base actual del crecimiento de los movimientos fundamentalistas islámicos. En gran medida, el hecho de abrazar el islamismo implicaba oponerse, en cierta forma, al status quo opresivo o a la religión predominante, que forma parte de ese status quo opresivo¹³⁶.
- Por otro lado, con la hegemonía conservadora de la década de los setenta, Arabia Saudita inicia un discurso basado en el Islam como medida para debilitar el panarabismo nasserista, con el cual estaba en total oposición; sus acciones estuvieron enfocadas a promover un Islam moderado, pero la resistencia de los nasseristas llevadas a cabo en Egipto y Argelia en contra del socialismo hace que los gobiernos de ambos Estados hicieran concesiones al fundamentalismo islámico, pues la vieron como la única fuerza movilizadora, para oponerse al radicalismo¹³⁷.
- También, con la desintegración de la Unión Soviética, es decir, el derrumbe del bloque socialista se eliminaron los apoyos a diversos movimientos radicales árabes, por lo que el fundamentalismo quedó como única fuerza opositora organizada. Además, que se dieron una serie de acontecimientos de gran relevancia para el fundamentalismo islámico, como la constitución de gobiernos islámicos en partes de los territorios de Sudan y Afganistán; la violencia en Argelia, Egipto, Líbano; atentados terroristas en Turquía, Tanzania, Kenia, e incluso América Latina; Argentina (1992-1994) y Panamá (1992); luchas internas en las ex repúblicas soviéticas musulmanas; enfrentamientos entre

¹³⁵ Ayatollah Jomeini, Ruhola, *El libro de Jomeini. Las citas filosóficas, religiosas y morales del Ayatollah*, Bruguera, Barcelona, 1981. p. 13

¹³⁶ Marín Guzmán, Roberto, *El fundamentalismo islámico en el medio oriente*, San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2000, p. 35.

¹³⁷ Robinson, Francis, *op. cit.*, 1994, p. 343.

movimientos chiítas y sunitas; movimientos separatistas en el Cáucaso¹³⁸. En el Medio Oriente, las dificultades para implementar el proceso de paz Árabe - Israelí, favoreció el auge de grupos fundamentalistas que, conectados con los del Asia Central, se han llegado a convertir en una fuente de inestabilidad para el modelo internacional capitalista¹³⁹.

- Por último, la Guerra del Golfo que asentó el golpe definitivo al panarabismo deja al Islamismo como la única opción viable para las masas árabes fuertemente golpeadas por la aplicación del modelo liberal y, decepcionadas por el fracaso del discurso socialista¹⁴⁰.

Así que, después de mencionar algunas de las circunstancias que favorecieron el desarrollo del fundamentalismo islámico, tenemos que hablar sobre el propio término, el cual se comienza a utilizar con mayor frecuencia a partir de la revolución islámica en Irán, como una forma de designar un movimiento de carácter religioso contrario a los procesos de modernización¹⁴¹. A pesar de sus múltiples connotaciones, algunas de ellas de carácter negativo, se utiliza el término, como punto de partida para la comparación de este fenómeno con otros movimientos religiosos contemporáneos. La tendencia hacia el retorno a un enfoque más tradicional de la vida islámica y un rechazo a las formas occidentales; la expresión más extrema de esta tendencia se manifiesta en varias formas de fundamentalismo islámico que insisten en la implementación de la ley musulmana en cada área de la vida¹⁴².

Para algunos teóricos son tres los grandes principios declarados de los fundamentalistas islámicos: primero, la unidad islámica para transformar el Islam en un poder universal; segundo, la implementación de la Shariah o ley islámica; y, por último, la liberación lucha en contra de Israel. Los fundamentalistas han tenido más éxito en países como Arabia Saudita, Irán, Paquistán y Sudán, pero están activos en

¹³⁸ Viera, Erwin, *La Génesis del Integrismo Islamista o Fundamentalismo islámico*, Buenos Aires, en: <http://www.webislam.com>.

¹³⁹ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 352.

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 356.

¹⁴¹ Gotthelf, Deborah, *Uno de los peores flagelos*, Nueva York, en: <http://www.webislam.com>.

prácticamente cada país musulmán, recurriendo a veces a la violencia y al terrorismo al tratar de implementar sus programas y creencias¹⁴³.

Una de las bases que toman como punto de partida para sus actos violentos es el Corán, porque en él está escrito que quienes mueran en la defensa de su fe tendrán bienaventuranza eterna, así que los ciudadanos se ven inducidos a los mayores sacrificios para alcanzar las ambiciones terrenales de sus líderes, hábilmente escudadas detrás de los textos del Corán y de los ideales religiosos. Esto explica el terrorismo autoinmolatorio de los fundamentalistas. Por ejemplo, cuando un joven islámico se lanza contra un objetivo, tiene la convicción de que lo hace porque esa es la voluntad de Dios y que después de su muerte irá directamente al paraíso para estar junto a Alá¹⁴⁴.

También tengo que mencionar que en algunas escuelas y universidades, ubicadas en algunos países islámicos, enseñan una cultura que siente, percibe, piensa y actúa basándose en un odio fuertemente arraigado en contra de Occidente, articulado exitosamente como parte integral del tejido social, legitimando de esta manera el terror contra todos aquellos que son estigmatizados como enemigos, paganos e infieles. Enseñan dicha ideología y la justifican con interpretaciones erróneas de su doctrina sin importar las consecuencias de ello¹⁴⁵. Por otra parte y paradójicamente los líderes del fundamentalismo, a pesar del extremo rechazo a la modernidad y lo que conlleva a la occidentalización, son personas que estudian, se educan y trabajan o trabajaron en Occidente, o que por lo menos tienen un gran contacto con él, se comunican por internet y vía telefónica, son letrados y muchos hasta son políglotas. Quizás no hayan analizado con detenimiento que están muy insertados en aquello que combaten: la era global¹⁴⁶.

Sin embargo, conviene hacer algunas aclaraciones. Primeramente, que no todos los musulmanes son fundamentalistas; no se pueden generalizar los objetivos de todos y

¹⁴² Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁴³ Boff, Leonardo, *op. cit.* p. 68.

¹⁴⁴ Bergen, Peter, *Guerra Santa, S. A.*, Arena Abierta, 2001, p. 209.

¹⁴⁵ Martín Muñoz, Gema, *El Estado árabe, crisis de legitimidad y contestación islámica*, Madrid, 2003, p. 16.

¹⁴⁶ García, Luis, *Entre fundamentalistas anda el diablo*, Bogotá, Colombia, en: www.islamhispania.com.

cada uno de los grupos que tienden al fundamentalismo islámico, porque a pesar que la mayoría pretende la unidad de la Ummah y la aplicación de la Shariah, hay algunos que profesan una doctrina desviada, casi en su totalidad, por lo extremista que es; es más existen conflictos ya no sólo entre los musulmanes y el mundo occidental, sino, también, entre los propios musulmanes por simples diferencias ideológicas, que en ocasiones son tan mínimas que no se entiende el uso de la violencia entre ellos, logrando con ello la fragmentación de la comunidad. De hecho, esta clase de extremismo tiende a la imposición de la intolerancia en todos sentidos y aspectos de la vida, haciendo quedar al Islam como la religión más fanática existente.

Por ende, los fundamentalistas islámicos no se proponen imponer literalmente todas las condiciones económicas y tecnológicas de la era de Mahoma. De hecho, utilizan tecnología muy avanzada. Algunos, no intentan dar marcha atrás sino injertar aspectos de las antiguas tradiciones en la superestructura y, también, hasta cierto grado, en las relaciones sociales y de producción¹⁴⁷.

En la actualidad hay quienes ven que toda esta convulsión o trastorno de la vida tradicional y dislocación, se relacionan, directamente y en gran medida, con el capitalismo occidental por su penetración y dominación sobre los demás, haciendo uso de lo que llama modernización. Con todo, el fundamentalismo islámico ofrece una explicación o respuesta a los procesos que llevan hacia dicha modernidad, pues surge como una forma de resistirse a las poderosas fuerzas ajenas que han producido cambios repentinos y violentos en el modo de vida tradicional, a la vez que han perpetuado y profundizado la pauperización de las masas¹⁴⁸.

Como conclusión diré que frente a la crisis de identidad sufrida por las poblaciones islámicas ante la invasión de la cultura occidental, a la cual se le atribuye la decadencia de la sociedad, los líderes de los movimientos religiosos proclaman, en todos los estados del mundo musulmán, el Islam como una vía de

¹⁴⁷ Martín Muñoz, Gema, *op. cit.*, p. 24.

¹⁴⁸ García, Luis, *op. cit.*

prosperidad, y a su vez postulan los preceptos religiosos contenidos en el Corán como la solución a todos los males de las sociedades. Es por ello que llevan a cabo una expansión de la Jihad a nivel mundial. Si bien dicho motivo no justifica al fundamentalismo islámico y sus modalidades de acción, se convierte en un elemento clave a tener en cuenta, por cuanto deja en claro que para lograr una adecuada comprensión de dicho fenómeno no deben tomarse como parámetro para su análisis, los valores propios de nuestra cultura, sino el marco de la cultura donde se origina. Todo ello sin olvidar que el fundamentalismo representa sólo una manifestación de la cultura islámica y sólo la parte reaccionaria de la misma es precisamente fundamentalista.

El éxito del fundamentalismo se debe, entre otras cosas a los intereses occidentales en el mundo árabe o musulmán. Inicialmente la guerra en contra de la entonces URSS y el intento por dominar una región estratégica en el ajedrez del control mundial y, posteriormente, el interés nada oculto por el petróleo que existe en la región, han conducido a políticas que para las sociedades del Medio Oriente aparecen como una invasión a todos sus derechos legítimos.

Debemos tomar en cuenta que muchos son los países musulmanes que viven en la necesidad de definirse y de recuperar su identidad tras el período de la colonización. Su sentimiento de inferioridad frente a los avances tecnológicos de la cultura occidental ha sido muy fuerte, y el integrismo que viven es su forma concreta de nacionalismo.

Con los últimos atentados, los occidentales están viendo a un pueblo como el enemigo, como el árabe malvado, infiel, ocupante de los santos lugares¹⁴⁹. Con los discursos y proclamas políticas de los últimos años pareciera que estamos volviendo a época de las Cruzadas. Pero no hay que olvidar que existe, también, un fundamentalismo católico sustentado por los sectores más atrasados e intolerantes de la iglesia de Roma, que se ha manifestado a lo largo de la historia en actos de intransigencia e involución. No reemplacemos el antisemitismo hebreo de antaño

¹⁴⁹ Bergen, Peter, *op. cit.* p. 276.

por el antisemitismo anti-árabe de ahora; no generalicemos buscando chivos expiatorios que carguen con todas las culpas de la humanidad, de las cuales muchos de nosotros somos, de forma indirecta, quizá, responsables. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde en este mundo globalizado sin ética y sin moral¹⁵⁰.

4. 2. ACTORES DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO.

Los movimientos islamitas, que tuvieron su origen en la década de 1920, tras las sucesivas transformaciones que iban aconteciendo tanto en el Medio Oriente, como en el Norte de África, sentían que se había perdido ese sentimiento de una Umma unificada, atribuyendo esa pérdida a Occidente.

El resentimiento musulmán es una realidad que tiene una larga data histórica, y cuyos comienzos se remontan a los días del Imperio Bizantino. Los musulmanes realizaron un ataque a Bizancio, y después hacia el Norte de Africa y hacia Roma en donde esperaban darle un golpe mortal a la raíz de lo que llamaron la maldad y erradicarla. No lograron su objetivo, porque fueron derrotados y detenidos en la batalla de Poitiers en el año 711¹⁵¹.

Sufrieron, además, la invasión de las Cruzadas de los siglos XII y XIII y, con ello, la vergüenza de una derrota que dejó la peor de las impresiones en todos los pueblos de la región del Medio Oriente¹⁵².

Ahora bien, el período de dominación colonialista, no contribuyó a mejorar esta imagen. Es más, tiene una influencia histórica definitiva sobre la manera en que en la región se percibe a Occidente, y en la ideología política y religiosa con la que ahora actúan.

La génesis del islamismo, como movimiento religioso-político está estrechamente emparentada con el derrumbamiento del Imperio Otomano y la abolición del califato por Kemal Ataturk. En la década de 1920 Hassan Al Bana creo los Hermanos

¹⁵⁰ Gotthelf, Deborah, *op. cit.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Szvalb, Damián, *op. cit.*

Musulmanes, con el objetivo de poder aglutinar al mundo musulmán, a la comunidad transnacional musulmana, comenzando esto a tomar preponderancia política-social; pero el reavivamiento del Islam como forma política que logra superar todos los males será enmarcado en dos sucesos indelebles para el mundo islámico: el primero es la revolución islámica iraní en 1979, y el segundo es la resistencia afgana contra la invasión de las tropas soviéticas en 1979¹⁵³. Es en este segundo suceso de extrema importancia donde Estados Unidos, con el imprescindible apoyo otorgado por la República Islámica de Pakistán y Arabia Saudita, países profundamente islámicos, conservadores y tradicionalistas, de población mayoritariamente sunita, querían no sólo expulsar al invasor rojo y ateo, como llamaban a la República Soviética, sino también, contrarrestar el poder y la influencia que estaba teniendo la revolución iraní, liderada por el Ayatollah Jomeini; hechos que se dieron en forma casi simultánea, lo que generó un sentimiento triunfalista en el mundo musulmán¹⁵⁴.

Por otro lado, hubo dos tipos de reacciones nacionalistas árabes, una de índole secular, y otra de índole religiosa. En esta última podremos hallar el semillero de los movimientos islamitas integristas. Según varios expertos en la materia, es necesario realizar una distinción entre el concepto de islamismo y fundamentalismo, el primero concierne a los movimientos y partidos políticos que tienen al Islam como base de una ideología política, mientras que el fundamentalismo es un movimiento teológico que surgió en Egipto a comienzos de siglo, que quería volver a los fundamentos del Islam, pero sólo a sus textos sagrados¹⁵⁵.

Es aquí en donde entran en juego los Hermanos o la Hermandad Musulmana de la mano de su fundador, el egipcio Hassan al-Banna (1906-1949)¹⁵⁶. Esta organización, en la actualidad, sigue siendo la mayor organización fundamentalista mundial cuyo principal eje fue el de mezclar, por así decirlo, las ideas políticas con las religiosas,

¹⁵³ Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁵⁴ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 371.

¹⁵⁵ Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁵⁶ Gotthelf, Deborah, *op. cit.*

ya que desde su concepción ideológica toma una dimensión supranacional por el apoyo de la confrontación de musulmanes, por un lado, contra los judíos y sus protectores cristianos, por el otro, la causa palestina y el sitio de Jerusalem cobra una relevancia política central. Será desde los Hermanos o la Hermandad Musulmana que la cuestión palestina cobrará importancia en la Umma, transformando un movimiento interno, el egipcio, en una realidad islámica global.

La continua y activa propaganda a favor de la causa palestina, constituyó la base del éxito obtenido por el movimiento en los años 1935-1945. Con los esfuerzos concentrados alrededor de la cuestión palestina, la Hermandad Musulmana renovará su legitimidad y reunirá nuevos adherentes a la causa¹⁵⁷.

Durante los años 1940-1950, la Hermandad Musulmana, la rama fundamentalista, mantendrá y generalizará el reclamo por la liberación de Palestina; sin embargo, gracias a su radicalización sufrió prohibiciones, por ejemplo en 1954, en donde el entonces presidente egipcio Gamel Abdel Nasser, quien en cuya juventud había militado en la Hermandad, decidió prohibirla, demostrando un claro conflicto de interés entre los nacionalistas árabes y los fundamentalistas¹⁵⁸. A partir de este suceso, se producirá una discusión interna en el movimiento de la Hermandad Musulmana, pues con ello se conformarán dos líneas, una de ellas denominada neo-tradicionalista, cuya vía de acción política era la no-violencia, y predicaba una islamización desde las bases de la sociedad, para luego llegar al poder, y la otra línea que era la radical, que reclamaba una islamización desde arriba, una vez conquistado el poder, sin importar los medios para alcanzarlo, sin descartar el uso de la violencia ni tampoco la acción terrorista si fuera necesario¹⁵⁹.

Si bien durante un tiempo, la corriente menos radicalizada, y más tradicionalista, apuesta por la construcción de una sociedad islámica (1957), dos años después se produce una fractura en el interior de la Hermandad Musulmana, como consecuencia

¹⁵⁷ Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁵⁸ Gotthelf, Deborah, *op. cit.*

¹⁵⁹ Viera, Erwin, *op. cit.*

de una búsqueda de cambio hacia la causa palestina, de ahí que en 1958-1959, la facción radicalizada se unirá al movimiento Al-Fatah, un movimiento laico, encabezado por Yasser Arafat¹⁶⁰.

En 1987, se producirá el levantamiento palestino, mejor conocido como Intifada, en donde Hamas cobrará vida. Y es entonces cuando la Hermandad Musulmana decide que la línea de tradición nueva ha llegado a su fin, para pasar a la acción radical, acción que Hamas llevará a cabo hasta la fecha, negándose a reconocer al Estado de Israel como un participante legítimo¹⁶¹.

Ahora bien, el año 1979 puede ser considerado un año decisivo para el mundo musulmán, en especial, para los integristas islámicos, que vieron que sus sueños de redención y sus ansias de revancha contra Occidente comenzaban a dar frutos, esto, principalmente por algunos eventos, entre los que encontramos a uno de gran significación histórica el cual fue la llegada de los ayatollas al poder en Irán, con el derrocamiento del entonces Sha Reza Pahlevi y la instauración de la República Islámica de Irán, que acto seguido, refiere al mundo su profundo rencor hacia occidente, su acendrado odio hacia al Gran Satán, como llaman a Estados Unidos, y su permanente negación del Estado de Israel, para ellos el pequeño Satán¹⁶².

Una vez asumido un gobierno teocrático en Irán, en donde todo estaba regido por la Shariah o ley coránica, los ayatollas pretendieron exportar su modelo de gobierno, hacia aquellos países musulmanes que contaban con poblaciones chiítas, tales como Líbano e Irak, entre otros países. De ahí, la intromisión en la guerra civil libanesa, cuando se envió un millar de guardianes de la revolución iraní para que ayudaran a conformar la milicia libanesa chiíta, con lo que surge el Hezbollah para que fueran una fuerza que pudiera imponerse en suelo libanés y ser una réplica del gobierno iraní en ese país¹⁶³.

¹⁶⁰ García, Luis, *op. cit.*

¹⁶¹ Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁶² Robinson, Francis, *op. cit.* p. 374.

¹⁶³ Gotthelf, Deborah, *op. cit.*

Por otro lado, en Asia, en un contexto de resurgimiento del conflicto bipolar de la Guerra Fría, los soviéticos invaden Afganistán, lo que motiva el movimiento de resistencia afgana, conformándose el ejército de los mujahidines, que si bien fueron entrenados por la CIA, también recibieron armas, dinero y apoyo logístico tanto de Pakistán y de Arabia Saudita, esta última temerosa tanto por la presencia amenazadora de los soviéticos en una zona altamente estratégica, como por el prestigio que estaba tomando en el mundo musulmán la llegada de la revolución islámica de Irán, que aunque chiíta, no dejaba de despertar admiración en la población sunita mundial¹⁶⁴. Paradójicamente, tanto Pakistán como Arabia Saudita, aliados estratégicos de Estados Unidos, representaban la visión del Islam extremadamente ortodoxo y ultra conservador que frenaban la modernización y el cambio social.

La guerra de Afganistán sirvió para reclutar en el mundo entero voluntarios que se sumaron a la Jihad o Guerra Santa contra el imperio comunista desde Yemen y Mauritania, pasando por Argelia, Egipto, Arabia Saudita y Pakistán, entre otros países, mediante las organizaciones caritativas musulmanas¹⁶⁵.

La victoria de los mujahidines ante el segundo ejército más poderoso del mundo, sirvió como estimulante para iniciar la Jihad a nivel global, emprender la Guerra Santa en todo el mundo, y de ahí que los combatientes en Afganistán, después llamados afgani, se marcharan finalizado el conflicto hacia Bosnia, Chechenia, Argelia, Cachemira, Filipinas, Kosovo, Pakistán, Sudán y Arabia Saudita en pos de la realización de la Jihad mundial¹⁶⁶.

Estas respectivas Jihad, como las llaman algunos, si bien en su gran mayoría desarrolladas en países gobernados por musulmanes, eran consideradas impías y apóstatas por haberse alejado de los preceptos fundamentales de la ley coránica o Shariah.

¹⁶⁴ Viera, Erwin, *op. cit.*

¹⁶⁵ Robinson, Francis, *op. cit.* p. 379.

¹⁶⁶ Viera, Erwin, *op. cit.*

Entre los afgani, conformados en siete clanes tribales, estaba el actualmente conocido Osama Bin Laden, quien al sentirse victorioso ante el gigante soviético, comenzó a volcar su antagonismo hacia su otrora aliado en su lucha en Afganistán, los Estados Unidos¹⁶⁷.

En consecuencia, el prestigio ganado por las diversas organizaciones islamitas como Hamas y el Hezbollah, se debe a su incesante trabajo socio-cultural, y a su eficacia en responder a necesidades que los gobiernos no podían satisfacer, en especial, en épocas de crisis.

Para algunos estudiosos del terrorismo islámico, las redes de contención social que trata de conectar a las demás comunidades islámicas dispersas en el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, han servido en varias oportunidades, para refugiar, consciente o inconscientemente, a terroristas o han amparado células dormidas. A su vez, con la construcción de una infraestructura de cobertura social, política y cultural, también han servido de apoyo para la recolección de fondos, apoyo político y hasta, en algunos casos, reclutar nuevos militantes islamitas.

En la década de 1980, el terrorismo de inspiración chiíta golpeó en varios países del orbe, tales como: Alemania, Líbano, España, Francia, Turbia; en la década de 1990 el terrorismo islámico castigó la Argentina, Arabia Saudita, Argelia, Chechenia, Filipinas, Francia, España, Estados Unidos, Marruecos, Egipto, Israel, Pakistán, entre una docena o más de países afectados por la noción de la Jihad global¹⁶⁸.

Para finalizar, siempre han existido quienes, en nombre de Dios, pretendieron o pretenden imponer por la fuerza sus creencias a los demás y modelar la sociedad de acuerdo con sus preceptos religiosos orillándolos, en muchas ocasiones, al fanatismo, sin importar si se trata del Islam, el judaísmo, el cristianismo u otras religiones. Así que, la historia nos demuestra que esto no es un fenómeno donde sólo el musulmán sea el actor principal del fanatismo religioso; porque a pesar de lo que se piense el Islam no carece de elementos que podrían fundamentar un pensamiento

¹⁶⁷ *Ibid.*

más abierto, amplio, donde tenga cabida un ambiente más propicio para la vida de la comunidad islámica. Lo ha estado sucediendo es que frente a la crisis de identidad sufrida por las poblaciones islámicas ante la invasión de la cultura occidental, a la cual se le atribuye la decadencia de la sociedad, los líderes de los movimientos religiosos proclaman, en todos los estados del mundo musulmán, el Islam como una vía de prosperidad con ayuda de los preceptos religiosos postulados en el Corán; no con ello se debe justificar al fundamentalismo islámico y sus modalidades de acción, más bien debemos intentar una adecuada comprensión de dicho fenómeno, tomando en cuenta como parámetro de análisis, los valores propios de la cultura donde se origina y no los nuestros pues estaríamos cayendo en un error de comparación. Tampoco debemos olvidar que el fundamentalismo representa sólo una manifestación de la cultura islámica y sólo la parte reaccionaria de la misma es precisamente fundamentalista.

Sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que la radicalización de los mencionados movimientos fundamentalistas, se puede manifestar a través del terrorismo, por esta razón es que creo conveniente hablar sobre el terrorismo, su historia y sus características en el siguiente capítulo. Con ello el lector podrá crearse una visión mucho más certera del Islam, el fundamentalismo y el terrorismo.

¹⁶⁸ Gotthelf, Deborah, *op. cit.*

CAPÍTULO V. TERRORISMO

En el capítulo anterior hablamos sobre el fundamentalismo y el uso de la violencia, como su consecuencia; sin embargo, éste no es el único que hace uso de métodos agresivos contra la humanidad. En la actualidad al hablar de terrorismo se hace referencia a los países árabes y al Islam, quizá por los acontecimientos más recientes en los cuales se encuentra involucrado, pero en realidad existen muchas formas de terrorismo en el mundo.

Si bien el terrorismo no es nada nuevo puesto que es un fenómeno de larga trayectoria histórica y se encuentra ampliamente expandido a nivel doméstico e internacional¹⁶⁹. En pocas palabras, la proliferación de conflictos nacionalistas, secesionistas, étnicos y religiosos amenaza a todas las regiones del mundo con la violencia y la muerte.

Primero hay que definir qué es terrorismo y para ello diré que hasta ahora no existe una definición aceptada internacionalmente ya que existen diversas interpretaciones sobre el término. Para algunos especialistas en el tema, el terrorismo se refiere a la utilización de una furtiva violencia por parte de un grupo que se dirige contra la población civil o gobernante y, con menos frecuencia, a otro grupo, clase o partido¹⁷⁰ con el propósito de obtener algún fin político, religioso, cultural, étnico o económico.

Algunos de los métodos que utiliza el terrorismo incluyen diversas formas de violencia física, como el secuestro, la tortura o la ejecución extra judicial, atentados con explosivos contra blancos militares, gubernamentales o civiles para provocar miedo, en ocasiones sólo existe la amenaza de las anteriores o la presión social¹⁷¹. Se ataca primordialmente lugares estratégicos como pueden ser las embajadas, centros de discusión política, oficinas de gobierno, centros económicos, así como ataques a funcionarios del Estado, entre otros. En ocasiones simplemente se trata de amedrentar a la sociedad en general agrediendo a la sociedad civil, atacando lugares

¹⁶⁹ Rosas, María Cristina (coord.), *Terrorismo, democracia y seguridad. 11 de septiembre: cinco años después*, Universidad Nacional Autónoma de México y Australian National University, México, 2006, p. 124.

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 263.

de reunión social como oficinas de trabajo, restaurantes, mercados, plazas y demás lugares con gran concurrencia.

Históricamente el terrorismo ha aparecido constantemente en diferente épocas y lugares. Se dice que el linaje del terror insurgente es antiguo, remontándose por lo menos al siglo primero; el hinduismo, el judaísmo y el Islam produjeron los thugs, zelotas y asesinos, respectivamente, en donde la religión determinó todo propósito y cada táctica de esta forma antigua¹⁷²; sin embargo, es en los siglos XVIII y XIX que recibe un gran impulso con la propagación de ideologías y nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa¹⁷³.

Algunos ejemplos del terror insurgente aparecieron en Estados Unidos con los Hijos de la Libertad, provocados por la Ley del Sello, que organizaron multitudes para embrear a los colonos que todavía eran leales a la corona, obligando a muchos de ellos a huir del país y establecerse en Canadá; y el Ku Klux Klan que forzó al gobierno federal a terminar la Reconstrucción¹⁷⁴, dedicándose a aterrorizar a los antiguos esclavos y a los representantes encargados de la reconstrucción.

A partir de 1880 surge en Rusia un terrorismo revolucionario moderno en donde el anarquismo encontró cabida, principalmente, por la situación en la que se encontraba y, también, por la creación de una doctrina o estrategia del terror por parte de algunos escritores rusos, Nechaev, Bakunin y Kropotkin, entre otros, ayudando a la creación de grupos e individuos absolutamente desesperados y convencidos de que todo gobierno es un mal y de que el orden establecido en el trabajo también lo era; lo sorprende del anarquismo es la velocidad con que se propaga hasta lugares muy lejanos de su foco de formación ya que llega a gran parte de Europa, América y Asia¹⁷⁵. En estos tiempos eran visibles los asesinatos a altos mandatarios o a civiles, tal es el caso del asesinato de Isabel, esposa de Francisco José I, asesinada por un anarquista italiano; y, también, el robo a bancos.

¹⁷¹ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

¹⁷² Reinares, Fernando, *El nuevo terrorismo islamita*, Taurus, Barcelona, 2006, p. 50.

¹⁷³ Comisión Internacional Contra la Guerra: <http://cicg.free.fr/>.

¹⁷⁴ Reinares, Fernando, *op. cit.*, p. 50-51.

¹⁷⁵ Caro Baroja, Julio, *Terror y terrorismo*, Plaza & Janes, Barcelona, 1989, p. 169.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial surge un terrorismo nacionalista, anticolonial gracias a la inestabilidad política existente, en donde uno de los grupos terroristas que destaca encontramos al Ejército Republicano Irlandés (IRA), creado a mediados de 1919; sin embargo, es después de la Segunda Guerra Mundial que los grupos terroristas surgieron en todos los dominios imperiales excepto en la Unión Soviética. Para esta clase de terrorismo la estrategia consistía en eliminar a la policía para que fuera remplazada por militares y, así, al ser demasiado torpes para hacer frente a la situación sin producir atrocidades, lograrían aumentar el apoyo social de los terroristas¹⁷⁶. Las acciones eran de tipo guerrillero contra las tropas y muchos de los combatientes decidieron que eran combatientes de la libertad y no terroristas como tal, pues ellos luchaban contra el terror del gobierno. Sin embargo fueron pocos los que lograron sus objetivos: por ejemplo, el IRA ganó un Estado irlandés, pero no abarcaba toda la isla; el EOKA combatió para unificar Chipre y Grecia, pero tuvo que conformarse con el Estado de Chipre, que luego se dividió en dos y así se ha mantenido desde entonces; y el Irgun de Manahem Begin luchó para ganar todo el mandato palestino, pero tuvo que acordar la participación antes de arriesgarse a comenzar una guerra civil entre los judíos¹⁷⁷.

La manifestación más importante del terrorismo tras la Segunda Guerra Mundial fue la ola de violencia que tuvo lugar a mediados de la década de 1960 con el surgimiento de una nueva izquierda donde el radicalismo se mezclaba con el nacionalismo: la Patria Vasca y Libertad (ETA), el Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA), el Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) y el IRA. Donde varios elementos confluyeron para facilitar y hacer más evidente el terrorismo internacional: avances tecnológicos, la creación de armas más pequeñas pero con mayor poder de destrucción; los medios para una mayor rapidez de movimientos y de comunicación que disponían los terroristas; las amplias

¹⁷⁶ Reinares, Fernando, *op. cit.*, p. 56.

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 57.

conexiones mundiales de las víctimas elegidas y la publicidad que generaba cualquier ataque terrorista¹⁷⁸.

Los orígenes de la ola terrorista que se inició en la década de los sesenta pueden remontarse al conflicto que en el Oriente Próximo enfrenta a las naciones árabes contra Israel. A finales de la década de los cuarenta, algunos radicales judíos, como la banda Stern y el Irgun Zvai Leumi, utilizaron el terrorismo contra las comunidades árabes y otros grupos en su lucha por la independencia de Israel. Durante y después de la década de los sesenta, sus adversarios árabes decidieron utilizar el terrorismo de forma mucho más sistemática. La expulsión de guerrillas palestinas de Jordania en septiembre de 1970 fue conmemorada con la creación de un brazo terrorista extremista llamado Septiembre Negro¹⁷⁹. En 1975, al terminar la guerra de Vietnam, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) pasó a ser un modelo heroico para algunos, pues su propia existencia era una declaración de que el terror ofrecía más esperanza que las fuerzas militares convencionales¹⁸⁰; ha llevado a cabo operaciones terroristas y de comando tanto en Israel como en diversos países del mundo, consiguió un fuerte apoyo soviético y fue capaz de proporcionar en el Líbano servicios para el entrenamiento de terroristas de numerosos países.

El avance del terrorismo más allá del Oriente Medio en la década de los sesenta fue evidente en las tres naciones industrializadas en las que la transición del autoritarismo a la democracia, tras la Segunda Guerra Mundial, había sido más rápida y traumática: Alemania Occidental, hoy integrada dentro de la República Federal de Alemania; Japón e Italia. En otros Estados occidentales surgieron asimismo grupos radicales de izquierda, financiados a menudo por gobiernos comunistas durante la guerra fría. Inspirados en vagas teorías revolucionarias y apoyados por simpatizantes izquierdistas de distintos sectores sociales, los terroristas

¹⁷⁸ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Reinares, Fernando, *op. cit.*, p. 59.

intentaban provocar el derrumbamiento del Estado mediante una reacción violenta y autodestructiva.

En Alemania Occidental, la llamada Facción del Ejército Rojo, más conocida como la banda Baader - Meinhoff, efectuó numerosos atracos a bancos y asaltó instalaciones militares estadounidenses. Sus acciones más espectaculares tuvieron lugar en 1977 con el secuestro y asesinato de un importante industrial, Hans-Martin Schleyer y el posterior secuestro, realizado por simpatizantes árabes, de un avión de Lufthansa con destino a Mogadiscio, en Somalia. Al igual que lo hiciera el grupo terrorista japonés Ejército Rojo, los miembros de la banda alemana colaboraron a menudo con los terroristas palestinos, siendo de especial relevancia el asesinato de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972¹⁸¹. El secuestro de aviones fue la táctica más novedosa ya que durante los años setenta tuvieron lugar más de cien secuestros, una de las razones por las que se daba el secuestro de aviones era el conseguir rehenes.

La campaña terrorista llevada a cabo por el IRA tras la Segunda Guerra Mundial surgió a partir del movimiento irlandés a favor de los derechos civiles de los años sesenta, que reclamaba mejores condiciones para los católicos de Irlanda del Norte. El terrorismo cada vez más intenso utilizado tanto por católicos como por protestantes desembocó en la segregación de ambas comunidades en zonas vigiladas por soldados y en la militarización de Irlanda. Motivados por una ideología revolucionaria de izquierda y apoyados por Libia y otros gobiernos simpatizantes de izquierda, el IRA Provisional realizó una serie de explosiones, asesinatos y otros atentados terroristas dentro y fuera de Irlanda destinados tanto contra objetivos militares como civiles. La campaña continuó hasta que el IRA declaró un alto el fuego el 31 de agosto de 1994¹⁸².

¹⁸¹ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

¹⁸² Comisión Internacional Contra la Guerra: <http://cicg.free.fr/>.

La fuerza de los terroristas italianos, de quienes los más importantes eran las Brigadas Rojas, puede tener su origen en la tradición anarquista del país y en su inestabilidad política. Sus actividades culminaron en 1979 con el secuestro del antiguo primer ministro italiano Aldo Moro, cuando su gobierno se negó a negociar, fue brutalmente asesinado y su cuerpo arrojado a la calle. El terrorismo de izquierda disminuyó años después, gracias a las medidas policiales, aunque no desapareció en absoluto y al poco tiempo pareció aumentar de nuevo en Italia, en 1980 con la explosión ocurrida en la estación de ferrocarril de Bolonia. La histórica Galería de los Uffizi de Florencia fue uno de los objetivos de una serie de atentados terroristas que tuvieron lugar en 1993, al parecer ejecutados por la mafia; muchos de estos atentados están hoy considerados como ejercicios de propaganda negra concebidos tanto por la derecha como por otros grupos para propiciar un clima de inestabilidad favorable a un gobierno autoritario¹⁸³.

Ahora bien, los movimientos terroristas de Latinoamérica tuvieron sus orígenes en antiguas tradiciones de conflictos políticos localizados, aquí la principal innovación la constituyó la creación de los llamados movimientos de guerrilla urbana, ya que las actividades terroristas se desplazaron desde el campo hasta las ciudades. Sendero Luminoso, grupo terrorista maoísta del Perú, se convirtió en uno de los ejemplos más sangrientos y famosos por el uso de tácticas muy cruentas destinadas a desestabilizar el Estado y a provocar por parte de éste medidas de represión. En 1978 los sandinistas tomaron como rehén al congreso de Nicaragua provocando la insurrección popular que un año después acabó con el régimen de Somoza¹⁸⁴. En la década de los noventa, dentro de una tendencia existente en Italia, con rasgos específicos por la cual el crimen organizado emula a los terroristas para promover sus intereses, algunos miembros del cártel de la cocaína en Colombia utilizaron tácticas terroristas para dificultar la aplicación de las leyes orientadas a luchar contra

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Reinares, Fernando, *op. cit.*, p. 60.

el tráfico de drogas¹⁸⁵, además de que el M-19 tomó al Tribunal Superior, pero el gobierno no se rindió y mató a más de cien personas, incluidos once jueces¹⁸⁶.

En este periodo se dieron los golpes en las embajadas extranjeras, por ejemplo en 1973 la OLP atacó la embajada saudí en Jartum; el Tupac Amaru peruano retuvo a 72 rehenes en la embajada japonesa durante más de cuatro meses, hasta que en una operación de rescate se mató a todos los terroristas que estaban en la embajada¹⁸⁷.

Tanto en naciones del Tercer Mundo como en otros lugares, se da el fenómeno de que antiguos grupos terroristas se legitiman una vez que triunfa su lucha y obtienen el control del gobierno o espacios concretos donde ejercer el poder. Israel y Argelia son sólo dos ejemplos de Estados cuyos funcionarios y dirigentes fueron en su día clasificados como terroristas. Los regímenes nacidos en este tipo de circunstancias pueden mantener sus vínculos con el terrorismo una vez en el poder. Se sabe que tanto Libia como Irán, ambos con gobiernos revolucionarios, han promovido actos de terror, con carácter institucional¹⁸⁸. Durante la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte respaldó una campaña comunista de terrorismo y subversión en Vietnam del Sur. Algunos comentaristas han considerado como terroristas acciones realizadas por agentes israelíes del Mossad dirigidos contra la OLP y otros objetivos fuera de Israel. Corea del Norte ha llevado a cabo varios atentados terroristas contra Corea del Sur, como la explosión ocurrida en Rangún en 1983, en la que murieron 4 miembros del gobierno y 13 sur coreanos más, y el atentado a un avión de pasajeros de las Líneas Aéreas Coreanas en 1987 ocasionado por agentes norcoreanos¹⁸⁹.

A partir de mediados de la década de los ochenta la religión comienza a tener un significado enormemente distinto, proporcionando justificaciones y organizando los principios para el establecimiento del nuevo mundo. En diversas comunidades religiosas se produjeron actos terroristas, por ejemplo: los sijs buscaron un Estado

¹⁸⁵ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

¹⁸⁶ Reinares, Fernando, *op. cit.*, p 61.

¹⁸⁷ *Ib.*

¹⁸⁸ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

religioso en el Punjab, los terroristas judíos intentaron volar el templo más sagrado del Islam en Jerusalén y libraron una campaña de asesinatos contra los alcaldes palestinos; un colono religioso asesinó en 1994 a veintinueve devotos en la tumba de Abraham en Hebrón; en 1995 un fundamentalista asesinó al primer ministro israelí Rabín; en ese mismo año, un grupo que mezclaba elementos religiosos budistas, cristianos e hindúes, Aum Shinrikyo, soltó gas nervioso en el metro de Tokio, matando a doce personas e hiriendo a 3 000¹⁹⁰.

Un terrorismo cristiano, fundamentado en interpretaciones raciales de la Biblia, apareció con el Movimiento de la Identidad Cristiana norteamericano y algunos lo han asociado con las bombas de 1995 en la ciudad de Oklahoma. Por otro lado, el terrorismo islámico apareció en diversos Estados con amplias poblaciones musulmanas, Egipto, Siria, Túnez, Marruecos, Argelia, Filipinas e Indonesia. Los atentados, los asesinatos y la toma de rehenes seguía siendo un instrumento para esta clase de terrorismo, pero se implementó un elemento más, el atentado suicida como una forma de martirio. Los Tigres Tamiles de Sri Lanka han utilizado más que otros grupos islámicos el atentado suicida con bombas, por ejemplo al matar al primer ministro indio Rajiv Gandhi¹⁹¹.

Han sido diversos los ataques suicidas que se han llevado a cabo en los últimos años, tenemos los casos de las embajadas de Tanzania y Kenia, atentados que dejaron un gran número de muertos entre la población; otro caso, es el más sonado a nivel mundial, los ataques a Estados Unidos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 los cuales ocasionaron una respuesta inmediata e inminente en el ámbito internacional.

¹⁸⁹ Comisión Internacional Contra la Guerra: <http://cicg.free.fr/>.

¹⁹⁰ Reñares, Fernando, *op. cit.*, p. 62.

¹⁹¹ *Ibid.*, p. 64.

5.1. CLASES DE TERRORISMO.

Como ya lo mencioné anteriormente, existen diversos tipos de terrorismo, es decir, la utilización de la violencia de forma interna, dentro de un mismo territorio o Estado, o de forma externa, cuando la violencia sobre pasa tales límites territoriales. Por otro lado, el terrorismo no es utilizado sólo por grupos o individuos de forma arbitraria, existen o existieron a lo largo de la historia Estados que hicieron uso de métodos crueles y viles, que pueden ser calificados de terroristas.

En adelante trataré de definir lo que es el terrorismo internacional y sus diferencias o similitudes con el terrorismo provocado por los Estados.

5.1.1. Terrorismo Internacional.

Se da cuando el acto terrorista o las actividades de apoyo implican cruzar fronteras internacionales, además de que puede tratarse de acciones a gran escala dirigidas contra grupos grandes o en menor escala, dirigido a individuos¹⁹².

Son diversas las características que tiene esta clase de terrorismo, la principal es que su violencia es indiscriminada al atacar a diversos sectores de la población, civil, militar o gubernamental, ocasionando sufrimiento y terror en la sociedad volviéndola vulnerable; ataca de manera sorpresiva puntos inimaginables, tomando rehenes o haciendo uso de estrategias sangrientas. En ocasiones se escuda tras la religión, el nacionalismo o la ideología para llevar a cabo sus acciones.

En esta clasificación encontramos organizaciones bien definidas y estructuradas existentes en muchas partes del mundo, así como a Estados que desean crear inestabilidad en otros.

5.1.2. Terrorismo de Estado.

El terrorismo de Estado se da cuando los Estados hacen uso de la violencia o de actividades que amenazan con hacer uso de ella en contra de diversas entidades

¹⁹² Dieterich, Heinz (comp.), *Estados Unidos y el terrorismo internacional*, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 1988, pp. 44-45.

como los individuos, algunos grupos o asociaciones, así como en contra de otros Estados. También surge cuando se lleva a cabo la violación del derecho nacional y/o internacional, incluyendo los tratados de derecho internacional y derechos humanos. El terrorismo de Estado puede ser ejecutado de dos maneras, la primera es directamente, por medio de agencias de Estado mismo; y la segunda es de forma indirecta, mediante la utilización de entidades sustitutivas tales como otros Estados o grupos¹⁹³.

También se dice que es el uso sistemático, por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población. Por su naturaleza es difícil de identificar, y los conceptos varían en función del carácter de las épocas históricas, zonas geográficas y características culturales¹⁹⁴. Los regímenes despóticos del pasado utilizaban con frecuencia prácticas de este tipo, que las democracias modernas condenarían sin necesidad de realizar una crítica contemporánea rigurosa. Las formas más desarrolladas de terrorismo de Estado, para las que el término fue inventado, han sido los sistemas empleados en el siglo XX bajo el fascismo y el comunismo, sin embargo, la práctica del terror desde el poder se extendió en el siglo XX bajo regímenes militares o militarizados en el seno de democracias formales¹⁹⁵.

Estos regímenes totalitarios se caracterizaban por un monopolio de los medios de comunicación, la imposición de una ideología monolítica, la exigencia no sólo de obediencia sino de participación activa en las medidas policiales del Estado, y un aparato de policía secreta y de campos de concentración para disciplinar e incluso exterminar a los adversarios y disidentes. Los líderes potenciales de la oposición eran aislados, encarcelados, exiliados o asesinados.

¹⁹³ Dieterich, Heinz (comp.), *op. cit.*, p. 10.

¹⁹⁴ *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.

¹⁹⁵ Amnistía Internacional, *Crímenes sin castigo. Homicidios políticos y desapariciones forzadas*. Amnesty International Publications, Reino Unido, 1993, p. 4.

A menudo, los tentáculos del aparato del Estado se extendían hasta el extranjero y atacaban a enemigos que pertenecían a la población en el exilio, como fue el caso del asesinato de Trotski, en México, a manos de agentes estalinistas. Los componentes de muchas organizaciones nacionales de seguridad e información han utilizado métodos ilegales para hacer frente a los adversarios, tanto dentro como fuera del país. En efecto, el aparato de terror, el Estado y el partido en el gobierno suelen estar relacionados de un modo indiscutible. El sistema acaba destrozando a menudo a los elementos de su propia cúpula, como sucedió con el líder nazi Ernst Röhm, jefe de la Sección de Asalto (SA), y el jefe de la policía secreta soviética Lavrenti Beria, ambos ejecutados por las mismas organizaciones que ellos crearon o dirigieron¹⁹⁶.

Los Estados que han decidido a dar muerte a sus propios ciudadanos pueden contabilizar a sus víctimas en millares, y sus motivos se originan desde una palabra, un comentario imprudente, por un pensamiento fugaz o, incluso, por un poema. Las fuerzas gubernamentales cometen asesinatos a diario; las víctimas mueren por sus convicciones políticas, por su vinculación a una comunidad específica, o sencillamente por ser pobres¹⁹⁷. Estas personas suelen desaparecer sin dejar un solo rastro, como si nunca hubieran existido.

Los gobiernos recurren a los homicidios políticos y las desapariciones forzadas cuando consideran que así alcanzarán sus fines con más facilidad que utilizando medios legítimos. A menudo adoptan la decisión en tiempos de guerra, o cuando las fuerzas de oposición, ya sean partidos políticos no violentos, grupos armados o movimientos nacionalistas o secesionistas, amenazan su poder. Las autoridades creen que, en un ambiente conflictivo, pueden justificar la represión brutal en nombre del mantenimiento del orden público o de la unidad nacional, a pesar de utilizar métodos ilegales susceptibles de fomentar desórdenes y divisiones aún

¹⁹⁶ Comisión Internacional Contra la Guerra: <http://cicg.free.fr/>.

¹⁹⁷ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 6.

mayores en el seno de la sociedad¹⁹⁸. Sin embargo, los gobiernos, también recurren a estas tácticas en tiempos de paz para dismantelar a cualquier tipo de oposición; es más, los homicidios y las desapariciones son más convenientes en cuestión de represión en tiempos de paz y normalidad, pues son métodos específicos para evadir la responsabilidad y mantener la fachada de legalidad. Millones de mujeres, hombres y niños han corrido esta suerte en el tiempo transcurrido desde los años sesenta: son las víctimas, no ya las guerras entre naciones, sino de medidas de represión premeditadas llevadas a cabo por los gobiernos. Sus muertes o desapariciones fueron ordenadas o permitidas por las mismas autoridades que debían protegerlos¹⁹⁹.

Como ejemplo de tales atrocidades podemos mencionar a Indonesia, que durante un programa anticomunista a mediados de los sesenta, las tropas y las milicias gobernantes asesinaron a medio millón de civiles. En Chile, durante una campaña contra la izquierda, desaparecieron o fueron asesinados más de 2 000 personas cuando el general Pinochet ocupó el poder en 1973. Entre 1975 y 1979, en la llamada Kampuchea Democrática (Camboya) de Pol Pot, al menos 300 000 personas fueron asesinadas en los llamados campos de la muerte. Cuando, a finales de los setenta, estaban en el poder en Argentina las juntas militares, desaparecieron más de 9 000 personas. En Etiopía, entre 1977 y 1978, durante el peor año del terror rojo, fueron asesinadas decenas de miles de civiles. En la Uganda de Idi Amín se dio muerte a más de un cuarto de millón de personas entre 1972 y 1978²⁰⁰.

Los homicidios políticos en masa y las desapariciones forzadas no se interrumpieron durante la década de los ochenta. Según los informes de Amnistía Internacional, en Iraq, por ejemplo, las fuerzas de seguridad mataron de manera deliberada a cientos de miles de civiles tanto kurdos como árabes. En 1982, las fuerzas del orden público asesinaron a varios millares de personas durante un solo incidente en la ciudad de Hama, en Siria. En Uganda, durante los gobiernos que

¹⁹⁸ *Ibid.*, pp. 23-24.

¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 7.

²⁰⁰ *Id.*

siguieron al de Idi Amín, centenares de miles de personas fueron asesinadas. Se estima que entre 1980 y 1992, casi un dos por ciento de la población de El Salvador fue eliminada con las desapariciones y matanzas políticas que tuvieron lugar durante la guerra civil. En Guatemala se destruyeron pueblos enteros y decenas de miles de campesinos indígenas fueron ejecutados sumariamente como insurgentes potenciales. En Chad, el régimen del presidente Hissein Habré asesinó a casi 40 000 personas²⁰¹. En México, también se registraron actos de este tipo, hubo centenares de desapariciones de activistas políticos durante los años setenta y principio de los ochenta, sin contar los que hubo a finales de los sesenta.

Por otro lado, existe una enorme variedad de métodos utilizados por las autoridades gubernamentales para asesinar. Las personas mueren a consecuencia de balas disparadas por asesinos a sueldo, destrozadas por granadas o masacradas en grupo; las apuñalan, estrangulan, ahogan o envenenan; con el fin de quemarlas vivas, agrupan a las familias en chozas a las que prenden fuego; a los jóvenes los meten en fosos o en vagones de tren y los asfixian; a las mujeres las violan y las mutilan antes de matarlas; a los presos los matan de hambre o los abandonan en calabozos sofocantes donde mueren de deshidratación²⁰².

Al respecto, la comunidad internacional cerraba los ojos a las atrocidades cometidas por los gobiernos o, simplemente, no les daba la importancia debida, pues hacía, también, oídos sordos ante los relatos de aquellos que habían sufrido el exilio a causa de sus propios gobiernos, no quería saber acerca de los homicidios y las matanzas, y todo ello por los intereses que pudieran tener los diferentes Estados en aquellos que realizaban tales actos.

En los últimos años se han producido cambios políticos en el ámbito mundial; en muchos lugares se han reemplazado las juntas militares y los regímenes dictatoriales que cometieron las peores violaciones por gobiernos elegidos de forma democrática. En países donde los gobernantes ni siquiera fingían estar a favor de los derechos humanos, hoy en día hay gobiernos que abogan por el respeto hacia estos derechos;

²⁰¹ Reporte de Amnistía Internacional, en: <http://www.thereport.amnesty.org/esl>, 2002.

en algunos de ellos, las leyes se han ajustado a las normas internacionales, o por lo menos los gobiernos se han comprometido a ajustarlas, es más, algunos han establecido nuevas instituciones para promover los derechos humanos y protegerlos²⁰³.

Sin embargo, y desgraciadamente, las cosas no cambiaron en su totalidad, porque hasta nuestros días podemos encontrar regiones en donde las autoridades gubernamentales asesinan o desaparecen a sus ciudadanos y, paradójicamente, muchas de las peores violaciones se cometen en países cuyos gobiernos, en apariencia, responden a sus ciudadanos y ante la comunidad internacional, y donde se proclaman las virtudes de los derechos humanos.

5.2. ALGUNAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS.

Actualmente existen terroristas ubicados en diversas partes del mundo, que perpetran ataques en sus países de origen a fin de manifestar su desacuerdo con las políticas de su gobierno y algunos casos, en contra de gobiernos externos. Aquí mencionare a algunos de ellos.

☞ Al Qaeda.

Fue creado por Osama Bin Laden a finales de 1980 para unir a los árabes que lucharon en Afganistán contra la Unión Soviética; son ayudados en financiamiento, reclutamiento, transporte y entrenamiento por los islámicos sunitas, extremistas de la resistencia de Afganistán, su meta es establecer un califato pan-islámico en el mundo. Trabaja para derrocar a los regímenes que considera como no islámicos, pretende expulsar de los países musulmanes a los ciudadanos occidentales y no afines a su religión, sus declaraciones las hace bajo la bandera del Frente Islámico Mundial por la Guerra Santa contra el deber de todo musulmán de matar a los

²⁰² Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 19.

²⁰³ *Ibid.*, p. 8.

ciudadanos estadounidenses, civiles o militares, y sus aliados, dondequiera que estén²⁰⁴.

Planeó operaciones terroristas contra Estados Unidos y turistas israelíes que visitaban Jordania durante las celebraciones del milenio, pero las autoridades jordanas frustraron el ataque y llevaron a 28 sospechosos ante los tribunales; dirigió la colocación de bombas en agosto de 1998 en la embajada de Estados Unidos en Nairobi, Kenya y en Tanzania, en tales atentados murieron al menos 301 personas y resultaron heridas más de cinco mil. Reivindicó el derribo de helicópteros estadounidenses y asesinó a personal al servicio de Estados Unidos en Somalia en 1993. Tiene varios miles de miembros, acoge a una red internacional que incluye a otros grupos de extremistas musulmanes sunitas como la Guerra Santa de los Islámicos Egipcios, algunos miembros de Al-Gammá Al Islamiyya, el movimiento islámico de Uzbekistán y el Harakat Ul-Mujahidin²⁰⁵.

☞ Hezbollah.

También conocido como Jihad Islámica, Organización de Justicia Revolucionaria, Organización de los Oprimidos de la Tierra, y la Jihad Islámica para la Liberación de Palestina. Es un grupo radical chiíta pro-iraní fundado en el Líbano en 1982; pretende el establecimiento de una república islámica semejante a la iraní en el Líbano y la eliminación de toda influencia no islámica en la zona y es antioccidental y anti-israelí. Aunque mantiene estrechos lazos con Irán, bajo cuya dirección ha estado en ocasiones, puede haber realizado operaciones independientes que no contaban con la aprobación de Teherán²⁰⁶. Se conoce su participación en numerosos ataques terroristas contra Estados Unidos, y se sospecha que ha participado en otros, incluso en el ataque suicida contra la embajada de Estados Unidos y el cuartel de los Infantes de Marina de ese país, en Beirut, en octubre de 1983, donde ocasionaron más de 300 muertes, y contra el anexo de la misma embajada, en septiembre de

²⁰⁴ Singer, Leticia, *Ataque al imperio*, Editorial Plaza & Janés, México, 2002, p. 64.

²⁰⁵ *Ibid.*, p. 83.

²⁰⁶ Ruthven, Malise, *op. cit.*, p. 188.

1984. Uno de sus nuevos dirigentes más radicales es el jeque Nabil Kaouk, comandante político y militar en el sur del Líbano. Fue responsable del secuestro y detención de rehenes de Estados Unidos y otros países occidentales en el Líbano; también se le atribuyen los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, donde murieron 28 personas; y el atentado a la AMIA, en la misma ciudad en 1994, donde se registraron 86 víctimas fatales. Se cree que tienen más de 3 000 combatientes y unos 20 000 miembros activos entre los obreros chiítas, profesionales de clase media y en todos los ámbitos del acontecer libanés. Aspiran a controlar el Líbano cuando Israel lo abandone completamente²⁰⁷.

☞ Al-Jihad.

Grupo extremista islámico activo desde finales de 1970, socio cercano a la organización Al-Qaida; su meta principal es derrocar el gobierno de Egipto y reemplazarlo por un estado islámico, así como atacar intereses israelíes y de Estados Unidos en Egipto y otros países. Se ha especializado en ataques armados contra altos funcionarios del gobierno egipcio; ha perpetrado atentados con carros bomba en contra de funcionarios estadounidenses en Egipto. Fue responsable del asesinato en 1981 del presidente egipcio Anwar Sadar; se declaró independiente del intento de asesinato del ministro Atek Sedky en noviembre de 1993, fecha del último ataque dentro de Egipto; responsable de colocar una bomba en la embajada de Egipto en Islamabad, en 1995. Opera en El Cairo y tiene células en Yemen, Afganistán, Pakistán, Sudán, Líbano y Gran Bretaña²⁰⁸.

☞ Hamas.

Surgió el 14 de diciembre de 1987, formado por el jeque Ahmed Yassim, poco después del comienzo de la intifada. Se derivó de la rama palestina de la Hermandad Musulmana, fundada en Egipto, que operaba en la Franja de Gaza, Judea y Samaria; es un movimiento social, religioso y político con una ideología radical que tiene dos

²⁰⁷ Reporte de Amnistía Internacional, en: <http://www.thereport.amnesty.org/esl>, febrero de 2006.

²⁰⁸ *Ibid.*

objetivos centrales: terminar con los acuerdos de paz, por lo que sus enemigos también son los palestinos moderados y, a través de la Jihad, lograr la creación de un Estado islámico en todo el territorio de la antigua Palestina. Contaba con el respaldo de un 25 por ciento de la población palestina, destinando el 95 por ciento de su financiamiento, estimado en casi 70 millones de dólares anuales. Posee una rama política y otra militar, llamada Brigada el Izz El-Din Al-Qassan, en memoria de un nacionalista árabe de principios del siglo pasado que luchó en Palestina antes de la creación del estado de Israel. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1993, este brazo armado ha sido autor de alrededor de 20 atentados en contra de palestinos e israelíes, que han dejado cerca de 120 muertos. Su líder espiritual, el sheik Ahmed Yassim, encarcelado en mayo de 1989 y condenado a cadena perpetua. En una Carta islámica difundida en agosto de 1988, el Hamas se definió como el ala palestina de la Hermandad Musulmana, presentando al nacionalismo palestino como parte del Islam y a Palestina como la Tierra Santa, por lo que no se puede entregar ni un centímetro de tierra a los infieles²⁰⁹. En el arresto, en 1996, en Estados Unidos de uno de sus principales dirigentes, el doctor Moussa Abu Marzuk, jefe de la sección política, se reveló que Irán aportaba financieramente a la organización, además de recibir fondos de palestinos expatriados y benefactores privados de Arabia Saudita y otros estados árabes moderados, también realiza ciertas actividades de recaudación de fondos y propaganda en Europa Occidental y Estados Unidos²¹⁰.

Está estructurado de manera imprecisa, algunos de sus elementos trabajan abiertamente a través de mezquitas e instituciones de servicios sociales para reclutar miembros, recaudar fondos, organizar actividades y distribuir propaganda. Los elementos militantes de Hamas, que operan en la clandestinidad, han propugnado y usado la violencia para promover sus objetivos; su fuerza se concentra en la franja de Gaza y en algunas zonas de Cisjordania. También se ha dedicado a actividades políticas pacíficas, tales como presentar candidatos a las elecciones de la Cámara de

²⁰⁹ ¿Qué es Hamas?, en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1467000/1467266.stm, julio de 2001.

²¹⁰ Amnistía Internacional: <http://www.amnistiainternacional.org>, noviembre 2005.

Comercio de Cisjordania. Algunos militantes de Hamas, sobretodo los de las fuerzas de Izz El-Din Al-Qassan, han efectuado numerosos ataques contra objetivos civiles y militares israelíes, palestinos sospechosos de colaborar, y rivales de Al Fatah. Se desconoce el número de miembros comprometidos pero se le suponen decenas de millares de simpatizantes o personas que les prestan apoyo. Se calculan unos mil militantes activos que operan, principalmente, en los territorios ocupados, Israel y Jordania²¹¹.

☞ Frente Popular de Liberación de Palestina.

Grupo marxista leninista fundado en 1967 por George Habash, como miembro de la OLP. Propugna una revolución panárabe; se opone a la Declaración de Principios firmada en 1993 y ha suspendido su participación en la OLP. En los años 70 y 80 protagonizó numerosas acciones terroristas en conjunto con otros grupos europeos y asiáticos; una de sus primeras operaciones en 1970 fue la toma de 400 personas como rehenes en un aeropuerto en Jordania. El 30 de mayo de 1972 apoyaron al Ejército Rojo japonés en la masacre de Lod, y en 1977 ejecutaron el secuestro de un avión que fue llevado a Entebbe, en Uganda²¹².

Desde la muerte, en 1978, de Wadi Haddad, su planificador de actos terroristas, ha llevado a cabo numerosos ataques contra objetivos israelíes o árabes moderados. Se le calcula una fuerza operativa de unos 800 miembros. Actúa en Siria, Líbano, Israel y los territorios ocupados. Recibe la mayor parte de su ayuda financiera y militar de Siria y Libia. Su máximo dirigente en la actualidad es Abú Alí Mustafá²¹³.

☞ Organización para la Liberación de Palestina (OLP)

Fundada durante un congreso en el sector jordano de Jerusalén en mayo de 1964. Aunque integrada por los grupos de refugiados y las guerrillas de fedayines, al Fatah, al Saiqa y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, pronto recibió

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Frente Popular de Liberación de Palestina, en: <http://www.fortunecity.es/sopa/pulgas/22/fplp.htm>.

²¹³ *Ibid.*

adhesiones a título individual y de asociaciones de profesionales, obreros y estudiantes, sin embargo, los fedayines siempre han jugado un papel dominante. Tiene como fin movilizar al pueblo palestino para recuperar su hogar usurpado y el de sustituir Israel por un Estado laico palestino; para ello, organizó numerosas acciones terroristas y guerrilleras dentro y fuera del país. Sin embargo, no se responsabilizó de graves atentados llevados a cabo por los fedayines, como el que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Munich, en 1972, y durante el cual murieron varios atletas israelíes²¹⁴.

Tres órganos diferentes llevan a cabo las funciones de la OLP: el Comité Ejecutivo, en donde están representados los principales grupos fedayines; el Comité Central, de carácter asesor; y el Consejo Nacional de Palestina, considerado como un Parlamento del pueblo palestino²¹⁵.

Desde 1968 ha estado presidida por Yasir Arafat, líder de al Fatah. Durante una cumbre árabe celebrada en Rabat, Marruecos, en 1974, fue reconocida por la Liga Árabe como la única representación legítima del pueblo palestino. Posteriormente, Arafat pronunció un discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la OLP posee el papel de observador. En 1970 participó en una guerra, corta pero muy cruenta, contra las Fuerzas Armadas de Jordania, donde radicaban la mayor parte de los fedayines. Tras abandonar el territorio jordano, la OLP se instaló en el Líbano y se convirtió gradualmente en un Estado dentro de otro Estado, contribuyendo a la desintegración del libanés después de 1975. La invasión del Líbano por parte de Israel en 1982 debilitó gravemente la presencia de la OLP en ese país, intensificó la disgregación de la Organización en facciones y forzó la dispersión de varios de sus miembros hacia Siria y otros países árabes. Los miembros de la OLP leales a Arafat establecieron su cuartel general en Túnez. En julio de 1988, el rey Husayn I de Jordania cedió a la OLP todos los derechos sobre los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. En noviembre de ese mismo año,

²¹⁴ Organización para la Liberación de Palestina, en: <http://galeon.hispavista.com/historiadeisrael/olp.htm>.

durante una reunión del Consejo Nacional de Palestina en Argel, Arafat anunció el establecimiento del Estado independiente de Palestina, con Jerusalén como capital, el Consejo también votó y aceptó las resoluciones de la ONU y con esto reconocieron todos los estados de Oriente Próximo y decidieron emplear las resoluciones, junto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, como base para la celebración de una conferencia de paz internacional. En diciembre de 1988 Estados Unidos aceptó establecer un diálogo diplomático directo con la OLP, pero las relaciones con Estados Unidos y con los estados árabes prooccidentales se deterioraron en 1991, a causa del apoyo público de Arafat a Irak durante la guerra del Golfo Pérsico; en julio de aquel año, el Ejército libanés, con el apoyo de Siria, obligó a la OLP a abandonar sus posiciones en el sur del Líbano; en enero de 1993, Israel revocó la prohibición de que sus ciudadanos se entrevistasen con miembros de la OLP. El 13 de septiembre de 1993, Arafat y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, firmaron en Washington un histórico tratado de paz que permitía la autonomía palestina en la franja de Gaza y en Jericó; en mayo de 1994, las tropas israelíes se retiraron de Jericó y de la franja de Gaza, dejando el control de estos territorios en manos de la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Yasir Arafat. El control militar israelí de Cisjordania se mantendría hasta que se celebraran elecciones. La limitada autonomía palestina controlaba los impuestos, las comunicaciones, la policía y los pasaportes; sin embargo, no desaparecieron las dudas sobre la capacidad de la OLP para mantener su autoridad sobre las áreas autónomas. Esto se debió a las recurrentes acciones terroristas del grupo radical Hamas y de los continuos choques con las Fuerzas Armadas israelíes, que, tras la llegada a la presidencia del gobierno israelí del conservador Benjamín Netanyahu, se sucedieron por la construcción de un túnel en la ciudad vieja de Jerusalén, en 1996, y de nuevas viviendas judías en esa ciudad, un año después²¹⁶.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 41.

☞ Abu Nidal.

También conocida como Consejo Revolucionario Fatah, Consejo Revolucionario Árabe, Brigadas Revolucionarias Árabes, Septiembre Negro, y Organización revolucionaria de Musulmanes Socialistas; dirigida por Sabri Al-Banna, se separó de la OLP en 1974 y está integrada por varios comités operativos, incluidos los de carácter político, militar y financiero²¹⁷.

Ha realizado ataques terroristas en una veintena de países, ocasionando más de 900 víctimas entre muertos y heridos. Sus objetivos comprenden Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, palestinos moderados, la OLP, y varios países árabes. Entre sus principales ataques se cuentan los realizados contra los aeropuertos de Roma y Viena, en diciembre de 1985; la sinagoga Neve Shalom, en Estambul, en septiembre de 1986; el secuestro del vuelo Pan Am 73 en Karachi, en septiembre de 1986, y el ataque contra un barco de excursiones en el puerto de Poros, en julio de 1988, en Grecia. Se sospecha que es responsable del asesinato del jefe adjunto, Abu Iyad, y el jefe de seguridad, Abu Hul, de la OLP, en Túnez, en enero de 1991. La organización asesinó a un diplomático jordano en el Líbano, en enero de 1994, y se le ha relacionado con la muerte del representante de la OLP en dicho país. Dispone de varios centenares de milicianos en el Líbano y estructuras de apoyo en el extranjero; tiene representación en el Líbano, en el valle de Bekaa, y en varios campos de refugiados en las zonas costeras del Líbano, también en Sudán. Ha demostrado capacidad de actuar en una amplia zona que incluye el Mediano Oriente, Asia y Europa; recibía apoyo en materia de refugio, entrenamiento, logística y finanzas, entre otros, de Irak y Siria hasta 1987 y sigue recibiendo ayuda de Libia. No se han producido ataques contra objetivos occidentales desde fines de 1980²¹⁸.

²¹⁷ Abu Nidal Organization (Iraq, extremists), en: <http://www.cfr.org/publication/9153/>, octubre de 2005.

²¹⁸ *Ibid.*

☞ Partido Obrero de Kurdistan.

Grupo insurgente marxista leninista integrado por kurdos turcos, establecido en 1974. En los últimos años ha pasado de las actividades insurgentes con una base rural al terrorismo urbano, trata de establecer un estado marxista independiente en el sudeste de Turquía, donde predomina la población kurda. Sus objetivos principales son las fuerzas del gobierno y civiles turcos en el este de Turquía, pero cada vez está desarrollando una mayor actividad en Europa occidental contra objetivos turcos. En 1993 y en la primavera de 1995 realizó ataques contra instalaciones comerciales y diplomáticas turcos en docenas de ciudades europeas. En un intento de perjudicar a la industria turca del turismo, ha hecho estallar bombas en lugares de interés turístico y hoteles y ha secuestrado a turistas extranjeros²¹⁹. Su fuerza es de unos 10 mil a 15 mil miembros dedicados exclusivamente a la guerrilla, cinco mil a seis mil de los cuales están en Turquía; 60 000 a 75 000 miembros que se dedican parcialmente a la guerrilla; y centenares de simpatizantes en Turquía y Europa. Actúa en Turquía y Europa occidental con la ayuda de Siria, Irak e Irán²²⁰.

☞ Al-Gammá Al Islamiya.

Es el grupo militante egipcio más grande, activo desde finales de 1970. Tiene un ala externa con presencia en el mundo entero. El grupo emitió un cese al fuego en marzo de 1999. Su líder espiritual, Shayhk Umar Abd Al-Rahman, encarcelado en Estados Unidos, canceló su apoyo al cese del fuego en junio de 2000. Al-Gammá no ha dirigido un ataque dentro de Egipto desde agosto de 1998²²¹.

Rifai Taha Musa, un antiguo miembro de la línea dura del grupo afirma que Osama Bin Laden llamó en febrero de 1998 a un ataque contra los civiles norteamericanos. Desde entonces, Al-Gammá ha negado su apoyo a Bin Laden y frecuentemente difiere con las declaraciones públicas hechas por Taha Musa, quien ha tratado de regresar a las operaciones armadas, pero el grupo, todavía dirigido por Musfatá

²¹⁹ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 42.

²²⁰ Algunos grupos terroristas, en: <http://www.apocatastasis.com/grupos-terroristas.pha#>, 2007.

²²¹ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 41.

Hamza, mantiene el cese al fuego. La primera meta de esta organización es derribar al gobierno egipcio y reemplazarlo por un estado islámico, pero Taha Musa también puede estar interesado en amagar intereses en Estados Unidos e Israel. Desde 1993 hasta el cese del fuego, Al-Gammá lanzó ataques contra turistas en Egipto, el más notable en noviembre en Luxor, donde mató a 58 turistas extranjeros; se adjudicó el atentado de junio de 1995 para asesinar al presidente egipcio Hosni Mubarak en Addis Abeba, Etiopía. Se desconoce su real fuerza, pero se le suponen varios cientos de miembros y miles de simpatizantes; opera principalmente al sur de Egipto, en las ciudades de Al-Minya, Asyu'Qinat, y Sohaj; tiene apoyo en El Cairo, Alejandría y otras localidades urbanas, particularmente entre graduados desempleados y estudiantes; tiene presencia en Sudán, Reino Unido, Afganistán y Yemen²²².

☞ Ejército Rojo Japonés.

Al promediar 1969, los universitarios japoneses agrupados en la poderosa Zengakuren, la federación de estudiantes, arremetieron en contra de las universidades privadas a las que acusaban de preparar mano de obra para servir a los monopolios, además de ser malas formadoras y excesivamente caras; convivían formaciones tan diversas como la Liga Marxista - Leninista, de tendencia maoísta; la Federación Trotskista; y las Juventudes Comunistas. Los partidos políticos se mostraban incapaces de solucionar los problemas de la gente y la apatía ciudadana se reflejaba en que más del 30 por ciento de los electores no concurría a las urnas cuando había que elegir representantes. Cansados de las eternas discusiones y dispuestos a pasar a la acción, unos 400 universitarios de origen burgués se desligaron de la Federación Trotskista y formaron el Ejército Rojo. El 31 de marzo de 1970, nueve de ellos abordaron un avión de la línea aérea japonesa y lo desviaron a Corea del Norte, intentaron engañarlos aterrizando la nave en la capital de Corea del Sur, Seúl, pero la maniobra no resultó y llegaron finalmente a Pyong Yan, donde se comprobó que las pistolas y bombas que exhibían eran de juguete. Sólo las

²²² Algunos grupos terroristas, en: <http://www.apocatastasis.com/grupos-terroristas.pha#>, 2007.

katanas y los cuchillos eran reales. Perseguidos internacionalmente, se les ofreció refugio en las escuelas de guerrilla popular que el Frente Popular de Liberación de Palestina mantenía en el Medio Oriente, donde los entrenó Abú Hija. Hasta allí también llegaron otros jóvenes japoneses captados principalmente en Tokio. Pronto se les encomendó una misión: estudiar las medidas de seguridad de los aviones de El Al, la línea aérea israelita, tarea que desempeñaron sin despertar mayores sospechas. El 30 de mayo de 1972, tres de ellos abordaron en Roma un avión de Air France que provenía de París con destino a Tel Aviv y Lod y al llegar a la terminal de Lod, abrieron fuego en contra la multitud que se agolpaba en la terminal aérea, dejando 27 muertos y más de 80 heridos²²³.

El 4 de agosto de 1975, una decena de japoneses ocupó el consulado de Estados Unidos en Kuala Lumpur, en Malasia, capturando a 52 rehenes y amenazando con matarlos si no eran liberados siete camaradas detenidos en Japón, cinco de los cuales salieron de la cárcel y en 1986 atacaron con rockets las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Yakarta, Indonesia. En 1987 atacaron del mismo modo las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Roma; y, en abril de 1988, el Ejército Rojo se atribuyó un ataque con bomba contra un club nocturno de Nápoles, en Italia, donde murieron cinco personas; en 1990 atacaron los palacios imperiales en Tokio y Kyoto. Actualmente el grupo continúa activo, contando con fuertes redes de apoyo y financiamiento²²⁴.

☞ Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Ejército Republicano Irlandés, organización militar irlandesa ilegal fundada en 1919, inicialmente, para luchar contra el dominio británico en Irlanda; aboga por la unión de toda Irlanda, lo que significa acabar con la dependencia de Irlanda del Norte respecto del Reino Unido²²⁵. La primera vez que el IRA se involucró en la lucha armada fue durante la guerra de Independencia irlandesa de 1919-1922; sin

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Ejército Rojo Japonés, en: <http://montenegro.blogia.com/2005/032301-ejercito-rojo-japones.php>, marzo 2005.

embargo, sufrió una escisión tras el Tratado de Londres de 1921 que estableció el Estado Libre de Irlanda, una pequeña facción del IRA aceptó el acuerdo y se integró en el Ejército del nuevo Estado, pero la parte mayoritaria del IRA, entonces llamada Irregulars, combatió al gobierno del Estado Libre de Irlanda en la Guerra Civil de 1922-1923, aunque el enfrentamiento cesó en 1923, el IRA siguió reclutando y entrenando miembros y desarrollando actos violentos. Después de que Irlanda se retirara de la Commonwealth en 1948, tras convertirse en la República de Irlanda, el IRA volvió su atención a la eliminación del dominio británico en Irlanda del Norte. A finales de la década de 1960, los católicos norirlandeses comenzaron una campaña de fuerza para mejorar su situación económica y política con lo que el apoyo al IRA aumentó a medida que lo hacían sus ataques a activistas protestantes y al Ejército británico. Las divergencias de 1969 sobre la utilización de tácticas terroristas condujeron a la escisión del IRA en dos grupos: un grupo radical, IRA Provisional, que propugnaba la lucha armada y el terrorismo; y el grupo principal, el IRA Oficial, que optó por la vía política para lograr sus objetivos. El 31 de agosto de 1994, después de 25 años de lucha, el IRA declaró el alto al fuego incondicional, prometiendo suspender las operaciones militares en favor de las conversaciones de paz, pero la tregua se rompió el 9 de febrero de 1996, cuando el IRA realizó un atentado con bomba en Londres y en abril de 1997, con motivo de las inminentes elecciones británicas del mes siguiente, el IRA paralizó la actividad de Londres con multitud de avisos de bomba²²⁶.

☞ Los Tigres Tamiles.

Fundado en 1976, es el grupo tamil más poderoso de Sri Lanka y usa métodos legales e ilegales para recaudar fondos, adquirir armas y hacer propaganda de su causa que consiste en establecer un estado tamil independiente. Los Tigres dieron comienzo a su conflicto armado con el gobierno de Sri Lanka en 1983 y dependen de una estrategia de guerrilla que incluye el uso de tácticas terroristas. Han integrado

²²⁵ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 40.

una estrategia de campo de batalla insurgente con un programa terrorista que dirige sus ataques no sólo contra personal clave en el campo sino también contra dirigentes políticos y militares en Colombo. Se han abstenido de atacar a turistas occidentales por temor a que los gobiernos extranjeros adopten medidas enérgicas contra los expatriados tamiles que recaudan fondos en el extranjero. Son unos 10 mil combatientes armados en Sri Lanka y también tienen una importante estructura auxiliar de recaudación de fondos, adquisición de armas y propaganda en el extranjero²²⁷.

Controlan la mayor parte de las zonas costeras del norte y este de Sri Lanka, pero han realizado operaciones en toda la isla. El líder del movimiento, Velupillai Prabhakaran, que tiene su cuartel general en la Península de Jaffna, ha establecido una amplia red de puntos de control e informantes para seguir el rastro a toda persona ajena al grupo que entre en su zona de control²²⁸.

☞ Brigadas Rojas.

Surgieron en Italia al iniciarse los años 70 bajo la dirección de Renato Cursio, quien se inspiró en el modelo de los tupamarus uruguayos y acuñó la consigna de "muerte y huye". Su intención era atacar el diseño contra revolucionario del capitalismo multinacional imperialista para construir el partido comunista combatiente y los organismos de masa revolucionarios. Entre 1970 y 1973 crearon cárceles secretas e iniciaron su ataque al corazón del Estado, la economía y la producción; sus principales objetivos eran los políticos de todos los colores, industriales y empresarios, a quienes baleaban en las piernas. Tras ser detenido y encarcelado Cursio, asumió la conducción Mario Moretti, quien dirigió el secuestro, juicio y asesinato de Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana italiana, crimen que conmocionó al mundo y marcó el inicio del final para las Brigadas Rojas. Al iniciarse los años ochenta, cerca de 500 brigadistas estaban en la cárcel y pese a los

²²⁶ Nacimiento del Ejército Republicano Irlandés, en: <http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/07/31/hoy/mundo/294800.html>, julio 2005.

²²⁷ *Ibid.*, p. 39.

²²⁸ Algunos grupos terroristas, en: <http://www.apocatastasis.com/grupos-terroristas.pha#>, 2007.

esfuerzos para levantar una ofensiva y controlar fábricas, barrios, cárceles y colegios, la policía italiana logró infiltrarlos y convencer a muchos presos para que colaboraran a cambio de rebajarles sus penas. Buscaron el apoyo del lumpen, de la KGB a través de Checoslovaquia, de los palestinos, de la ETA, y de otros muchos grupos terroristas; sin embargo, el diseño policial y judicial para anularlos, logró reducirlos hasta prácticamente desaparecerlos²²⁹.

☞ Euzkadi Ta Askatasuna (ETA).

País Vasco y Libertad es el principal grupo terrorista de España. Nace el 31 de julio de 1959, en plena dictadura de Francisco Franco, con el objetivo de lograr por la vía de la lucha armada la independencia del País Vasco que comprende Guipúzcoa, Alava, Navarra y varias ciudades francesas. Surgida de un grupo de estudiantes que publicaba, en Bilbao, el boletín nacionalista y antifranquista Ekin, nacido en 1952, su ideología se basaba en el anticapitalismo y el antiimperialismo. Ekin era el medio a través del cual los inconformes criticaban duramente al partido más grande de la zona, el Partido Nacionalista Vasco, PNV, un grupo católico y socialcristiano, que para los integrantes de Ekin era incapaz de efectuar modificaciones al orden imperante en ese momento; hacia 1958, ya existían varios grupos Ekin en varias ciudades, pero finalmente estos deciden romper totalmente con la juventud del PNV y fundan ETA como alternativa ideológica a los postulados del PNV con cuatro pilares básicos: la defensa del euskara; el etnicismo, como fase superior del racismo; el antiespañolismo; y la independencia de los territorios que, según reivindican, pertenecen a Euskadi: Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, en España; y Lapurdi, Baja Navarrray Zuberoa, en Francia²³⁰.

Las bases de la organización se consolidan en mayo de 1962, en la celebración de su primera Asamblea en el monasterio de Bayona, Francia, donde se presenta como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. El grupo rechaza

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ La dictadura del terror, en: <http://www.elmundo.es/eta/>.

cualquier colaboración con partidos o asociaciones no nacionalistas vascas y apuesta por una fuerte campaña proselitista y es aquí cuando se autodefinen como una organización clandestina revolucionaria que defiende la lucha armada como el medio de conseguir la independencia de Euskadi. Su primera víctima mortal se produce el 7 de junio de 1968, el guardia civil José Pardines Arcay muere en un control de carretera, tiroteado por Txabi Etxebarrieta, quien fue abatido durante una persecución posterior. En respuesta a la muerte del compañero perdido, el 2 de agosto la banda asesina al policía franquista Melitón Manzanos, jefe de la policía de San Sebastián y torturador franquista. ETA proclama que ha ejecutado una sentencia del pueblo. La represión policial tras estos dos primeros atentados consigue neutralizar las actividades terroristas durante 1969. Y en diciembre de 1970, se celebra el Juicio de Burgos contra 16 miembros de la banda, entre huelgas y manifestaciones de solidaridad con los acusados, al mismo tiempo que ETA secuestraba al cónsul alemán Eugen Beihl; durante el juicio, los procesados reconocen su pertenencia a ETA, exponen sus planteamientos marxistas y obreros y culminan sus intervenciones entonando el Eusko Gudariak, el himno del soldado vasco; seis de los procesados fueron condenados a muerte y las penas impuestas al resto sumaban un total de 519 años de prisión. Ante la presión internacional, Franco conmutó las penas de muerte por reclusión mayor²³¹.

La banda terrorista logra su mayor golpe de efecto con el asesinato del almirante Carrero Blanco, alto funcionario del gobierno, el 20 de diciembre de 1973, en un espectacular atentado en la calle de Madrid. El primer atentado masivo se produjo al año siguiente: el 13 de septiembre de 1974, 12 civiles morían y otros 80 resultaban heridos en la explosión de un artefacto en la cafetería Rolando, en la calle, situada junto a la Dirección General de Seguridad. Durante los años de decadencia de la dictadura franquista y mientras se daba el proceso de transición a la democracia española, ETA se dividió en dos grupos, uno mayoritario y uno minoritario. El primero aceptó una amnistía concedida por el gobierno a todos los presos etarras,

²³¹ *Ibid.*

ofreciéndoles abandonar la violencia e integrarse al partido político Euskadiko Ezkerra, que luego se fusionaría con el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista Obrero Español; sin embargo, la ETA minoritaria empezó a adoptar posiciones cada vez más radicales y violentas, es así como los milis de ETA militar, partidarios de la insurrección popular, se desmarcan de los polimilis de ETA político militar, que apuestan por la violencia selectiva²³².

La actividad terrorista no cesa con la muerte de Franco; los últimos años de la década de 1970 fueron especialmente sangrientos, con atentados indiscriminados que se cobran la vida de más de 800 muertos. El 15 de julio de 1986, 12 agentes de la Guardia Civil mueren al explotar un coche bomba en la Plaza de la República Dominicana de Madrid; al año siguiente, el 18 de junio de 1987, otro coche bomba sembraba el terror en el parking del centro Hipercor de Barcelona, provocando 21 muertos y 45 heridos; el 11 de diciembre de ese mismo año, un coche bomba con 250 kilos de explosivos hacía explosión frente a la Casa Cuartel de Zaragoza, dejando un balance de 11 muertos y 40 heridos²³³.

ETA ha matado tanto a militares y policías como a políticos, periodistas, empresarios y jueces, extendiendo el dolor a los más diversos puntos de la geografía nacional; tiene cierta infraestructura de respaldo en Francia, que incluye armas y campos de entrenamiento, así como algún comando operativo que cruza la frontera para cometer atentados en España. La maquinaria criminal de ETA requiere importantes cantidades de dinero para costearse y en sus inicios, la banda terrorista consiguió financiarse mediante atracos a entidades bancarias, técnica que fue abandonado progresivamente para centrarse en los secuestros y la extorsión a empresarios a través del cobro de una especie de impuesto revolucionario, sus dos principales fuentes de financiación. Las últimas actuaciones policiales han intentado desmantelar el entramado financiero que utiliza la banda para blanquear el dinero recaudado mediante prácticas mafiosas e ilegales, pero ETA no está sola en su lucha

²³² ¿Qué es ETA?, en: <http://www.bbc.co.uk/spanish/extra000808eta1.shtml>, agosto 2000.

²³³ *Ibid.*

violenta por la independencia de Euskal Herria ya que diversos colectivos ciudadanos, con fines aparentemente legales, contribuyen a su financiación, constituyen canales de difusión de sus mensajes e ideología, sirven de apoyo a los presos de la banda, reclutan y adiestran nuevos activistas y actúan como interlocutores políticos. Organizaciones como KAS, Segi o Gestoras Pro Amnistía, asociaciones juveniles como Jarrai y Haika, periódicos como Ekin y Gara, sindicatos como LAB y partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco como Herri Batasuna han sido considerados como pertenecientes al entorno de ETA, muchos de ellos han sido ilegalizados y sus miembros procesados y encarcelados²³⁴.

☞ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Es el más antiguo grupo terrorista colombiano y americano. Fundado en 1964 por su líder, el mítico Carlos Marulanda "Tirofijo", este movimiento marxista leninista es uno de los pocos grupos de su tipo que representa una real amenaza de Estado. Perpetró grandes ataques en los que mató deliberadamente a cientos de civiles, utiliza los secuestros y pide rescate por las personas secuestradas²³⁵.

☞ Sendero Luminoso.

Si bien fue fundado a fines de la década del sesenta, en Perú, por Abimael Guzmán Reynoso, fue a partir de 1980 cuando inicia su lucha armada. Durante un tiempo fue considerado el grupo más violento de Sudamérica hasta 1992, cuando su principal líder fue capturado por la policía peruana, a partir de eso inició un lento descenso en sus actividades que incluían coches bomba, secuestros y extorsiones²³⁶. Dentro de sus acciones se encuentran el asesinato de cientos de candidatos a las elecciones municipales, alcaldes y otros funcionarios y administradores locales y regionales; también mató a periodistas, miembros de derechos humanos, sacerdotes, activistas políticos y dirigentes de organizaciones populares no simpatizantes con el

²³⁴ La dictadura del terror, en: <http://www.elmundo.es/eta/>.

²³⁵ Algunos grupos terroristas, en: <http://www.apocatastasis.com/grupos-terroristas.pha#>, 2007.

²³⁶ Amnistía Internacional, *op. cit.*, p. 37.

movimiento. Otro grupo considerado terrorista en Perú y surgido en 1984 es el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el cual emprendió contra el Estado una campaña armada, cometiendo grandes abusos a la población. Entre los dos grupos asesinaron a más de 25 000 personas²³⁷.

Existen otras agrupaciones, en diversas partes del mundo, que son consideradas terroristas, pero de las cuales se tiene poca información, además de que son diversos y con características diferentes y no acabaríamos de nombrarlos.

5.3. CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO.

Con el terrorismo sólo se logra ocasionar terror, miedo, desconfianza y cientos de ataques más porque se pierde uno de los tesoros más valiosos del individuo: la paz.

Las Naciones Unidas han estado activas en la lucha contra el terrorismo internacional, reflejando la determinación de la comunidad internacional para eliminar esta amenaza; la Organización y sus agencias han desarrollado una amplia gama de acuerdos legales internacionales, que permiten a la comunidad internacional tomar acción para suprimir el terrorismo y poner a los responsables en manos de la justicia. Estos acuerdos, desde 1963, proporcionan las herramientas legales básicas para combatir el terrorismo internacional en todas sus formas, desde el secuestro de un avión hasta su financiamiento. La mayoría de los acuerdos han sido ratificados por gran parte de los países alrededor del mundo, actualmente existen más de 21 tratados mundiales o regionales relativos al tema del terrorismo internacional²³⁸.

Desde el fin de la Guerra Fría una buena parte de los países del mundo habían logrado recuperar el debate en torno a la relación simbiótica entre seguridad y desarrollo, particularmente con el arribo de conceptos como el de la seguridad

²³⁷ Ibid., p. 38.

²³⁸ Naciones Unidas: <http://www.un.org/spanish/documents/index.html>.

humana y la seguridad democrática²³⁹. Pero a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el tema del terrorismo se volvió una prioridad en la agenda de seguridad internacional, principalmente. Con ello, la lucha contra el terrorismo logró desplazar a otros temas importantes, como aquello que tiene que ver con la agenda para el desarrollo, la seguridad humana y la democrática; pero esto no significa que el mundo sea un lugar más seguro, sino por el contrario, se ha vuelto un lugar demasiado violento, es más muchas de las agrupaciones terroristas han venido a acumulando presencia, poder y márgenes de maniobra en las relaciones internacionales²⁴⁰.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en numerosas oportunidades el terrorismo y señalado que no hay causa o pretexto que pueda invocarse para justificar, ataques contra civiles y otros actos proscritos por el derecho internacional²⁴¹.

Con ocasión del ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre del presente año, la CIDH envió un mensaje en el cual decía que el terrorismo no debía quedar impune, ya que los Estados tienen el derecho y aún el deber de defenderse contra este crimen internacional en el marco de las normas internacionales que requieren la adecuación de sus normas internas a los compromisos internacionales.

Los ataques terroristas de los últimos años han resultado en un vigoroso debate para la adopción de normas antiterroristas que incluyen, entre otras cosas, comisiones militares y otras medidas. La doctrina de la CIDH ha sido que tribunales militares no pueden juzgar civiles, salvo ante la inexistencia material de cortes civiles, cuando esto es de hecho imposible. Incluso y en tal caso, la CIDH ha señalado que debe reconocer las garantías mínimas establecidas en el derecho internacional, que incluyen la no discriminación entre ciudadanos y quienes se

²³⁹ Rosas, María Cristina (coord.), *op. cit.*, p. 271.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Naciones Unidas contra el terrorismo, en: <http://www.un.org/spanish/terrorismo/>.

²³⁷ *Ibid.*

encuentren bajo la jurisdicción de un Estado, juez independiente, derecho de defensa, libre elección, y acceso a las pruebas y posibilidad de contradecirlas²⁴².

Por otro lado, Naciones Unidas dirige programas de lucha contra el terrorismo por conducto de sus departamentos, oficinas y organismos, lo que incluye lo siguiente:

- El Comité contra el Terrorismo que informa al respecto directamente al Consejo de Seguridad
- El Consejo de Seguridad se ocupa de la cuestión del terrorismo como amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Se reúne para examinar la estructura y las actividades del CCT de manera periódica y, cuando es necesario, para examinar cuestiones más amplias relacionadas con el terrorismo.
- El Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo fue establecido por el Secretario General en octubre de 2001 para que indicara las repercusiones y las dimensiones normativas más amplias del terrorismo para las Naciones Unidas y formulara recomendaciones al respecto. El Grupo Asesor indicó que las actividades de las Naciones Unidas deberían formar parte de una estrategia tri-partita que apoyara los esfuerzos mundiales para disuadir a los grupos de descontentos de adoptar al terrorismo, negar a grupos o individuos los medios para llevar a cabo actos terroristas y fomentar una cooperación internacional amplia en la lucha contra el terrorismo.
- La Asamblea General aprobó Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI. Se pidió al Centro para la Prevención Internacional del Delito que, en cooperación con otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes, en coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, según procediera, y de conformidad con la resolución:

- a. Adoptara medidas para dar a conocer al público los instrumentos internacionales pertinentes, alentara a los Estados a firmar y ratificar esos instrumentos y, cuando fuera factible, prestara asistencia a los Estados que la solicitaran en la aplicación de esos instrumentos;
- b. En cooperación con los Estados Miembros, adoptara medidas para sensibilizar al público respecto de la naturaleza y el alcance del terrorismo internacional y su vinculación con la delincuencia, incluida la delincuencia organizada, cuando procediera;
- c. Siguiera administrando diversas bases de datos sobre el terrorismo;
- d. Ofreciera apoyo analítico a los Estados Miembros mediante la reunión y la difusión de información sobre la relación entre el terrorismo y las actividades delictivas conexas;
- e. Si la evolución de los acontecimientos así lo requiriera, elaborara propuestas concretas, que sometería al examen de los Estados Miembros, para reforzar su capacidad de formular, en el marco de su mandato, y administrar el componente de sus actividades relacionadas con la prevención del terrorismo²⁴³.

Esto es lo que la comunidad internacional ha estado haciendo para ayudar al combate contra el terrorismo; sin embargo, son los países a nivel interno los que deben de hacer mayor hincapié en su lucha y principalmente aquellos Estados que son lastimados por agrupaciones violentas, pero para ello deben tomar en cuenta las circunstancias en las que se encuentran y las consecuencias de los actos que emprendan. Aunque por lo que nos trae la experiencia a la mente, es que los Estados individuales no han sabido hacer frente de forma eficaz y contundente al terrorismo. Por esta razón, los próximos años seguiremos viendo la falta de información y de solución de los problemas que aqueja al mundo en cuanto a seguridad y paz.

²⁴³ Comité contra el terrorismo, en: <http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/accion.html>, 2006.

CONCLUSIÓN

Mi conclusión es breve, pues no hace falta más que leer cada capítulo para darse una idea de mi pensamiento sobre los temas que aquí se trataron y las conclusiones a las que llegué en cada uno de ellos. No puedo generalizar lo que este tema ocasionó en mí y en lo que podría ocasionar en los demás, pero si puedo decir que el haber estudiado más a fondo el Islam me ayudó a tener una visión mucho más amplia sobre los conflictos que actualmente han surgido en la zona de Medio Oriente; aprendí a conocer un poco más sobre aquello que me era ajeno y a no desvalorizar lo que me era desconocido.

Ahora bien, desde el surgimiento del Islam como una nueva religión, tuvo que sortear grandes dificultades; primero, Muhammad, su Profeta, junto con sus seguidores, lucharon en contra de aquellos que los llamaron mentirosos y lo repudiaron, entró en combate extremo para darle un lugar a su religión basada principalmente en el monoteísmo, contra un politeísmo marcado y un escepticismo hasta cierto punto burlón; después, se luchó para dar un espacio fortalecido a la religión que regía la totalidad de la vida entre los musulmanes, se combatió el desprecio y el destierro de los seguidores de la nueva fe; con el paso del tiempo se logro el fortalecimiento y la implantación, en gran parte del territorio árabe, del Islam, pero a la muerte de Muhammad surgen otros problemas, como las divergencias en cuanto a quién llevaría la dirigencia de la religión, rompiéndose en varios cismas, los cuales comenzaron a regirse por diversos preceptos con algunas similitudes, pero que tales diferencias llegaron hasta el uso expreso de la violencia; sin embargo, esto no impidió un gran desarrollo, llevándolo a un notable florecimiento y expansión. Poco después, tuvieron lugar invasiones muy prolongadas por parte de imperios como el otomano, el mongol, hasta llegar a las invasiones de países europeos, lo cual trajo consigo la occidentalización de algunas regiones musulmanas ocasionando su descontento. Pero a pesar de todo ello la

comunidad musulmana se ha negado a ser absorbida por la cultura occidental, gracias a la identidad y unión que este pueblo presenta de forma admirable y revolucionaria.

Por muchos años el Islam ha sido fuertemente criticado y señalado por muchas de sus tradiciones y costumbres, entre ellas está la poligamia, la cual es mal vista por occidente donde lo "adecuado" es la monogamia; otro aspecto de crítica son sus rituales, los cuales son muy rigurosos, como la oración o el ayuno; la educación que recibe un musulmán, también es un punto de discordia para algunos, dentro de este punto entran las escuelas, tema muy debatido por occidente; la posición de la mujer es otro punto clave dentro de los preceptos del Islam; pero quizá lo que más angustia causa a los países occidentales es que no conciben como es que los gobiernos musulmanes se rijan a través de la religión y, además, por lo que el Corán manifieste, según sea la interpretación.

Como hemos observado a lo largo de este trabajo es que existen muchas diferencias entre aquellos que nos decimos occidentales y aquellos que son islámicos, y estas diferencias han causado a lo largo del tiempo luchas intensas y brutales por la falta de entendimiento de una cultura "moderna" hacia una cultura tradicionalista arraigada y unida fuertemente a su religión. Y no sólo eso, también se han llevado a cabo grandes enfrentamientos entre las diversas etnias y grupos musulmanes, pugnas que llegan a violentarse de tal manera que provocan muerte y violaciones a los derechos de la humanidad; luchas que, además, han llevado a que la violencia se exporte a otros Estados y países del mundo, logrando con eso etiquetar al Islam como promotor de la violencia y el fundamentalismo, cuando no es así. Vinculamos a un musulmán con un terrorista y muy pocas veces llegamos a reflexionar de quiénes son los verdaderos terroristas, ellos que defienden su ideología, cultura, tradición y religión, o nosotros que invadimos y despreciamos lo que nos es ajeno y difícil de comprender.

BIBLIOGRAFÍA

- Amnistía Internacional, *Crímenes sin castigo. Homicidios políticos y desapariciones forzadas*, Amnesty International Publications, Reino Unido, 1993.
- Armstrong, Karen, *Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam*, Barcelona, Tusquets, 2004.
- Ayatollah Jomeini, Ruhola, *El libro de Jomeini. Las citas filosóficas, religiosas y morales del Ayatollah*, Bruguera, Barcelona, 1981.
- Barrera, Carlos (trad.), *Lo que las grandes religiones creen*, Editorial Diana, 2ª edición, México, 1967.
- Bergen, Peter, *Guerra Santa, S. A.*, Arena Abierta, 2001.
- Boff, Leonardo, *Fundamentalismo. La globalización y el futuro de la humanidad*, Sal Terrae Santander, España, 2002.
- Brieger, Pedro, *Guerra santa o lucha política*, buenos Aires, Biblos, 1996.
- Cahen, Claude, *El Islam*, México, Siglo XXI, 1995.
- Caro Borja, Julio, *Terror y Terrorismo*, Plaza & Janes, Barcelona, 1989.
- Dieterich, Heinz (comp.), *Estados Unidos y el Terrorismo internacional*, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 1988.
- Esposito, John L., *Guerras profanas: terror en nombre del Islam*, Barcelona, Paidós, 2003.
- Étienne, Bruno, *El islamismo radical*, Madrid, siglo XXI, 1996.
- Garaudy, Roger, *Los integrismos*, Barcelona, Gedisa, 1991.
- Gibb, Hamilton, *El mahometismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.
- Gómez, Francisco (trad.) y Dávalos, Manuel (comp.), *Las grandes religiones del mundo*, Time Life, Nueva York, 1967.

- Hitti, Philip K, *Islam, a way of life*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1970.
- Kayaní Azadé, Martha, *Sólo para las diosas pasean en el infierno: retrato de la mujer en los países musulmanes*, Barcelona, Flor del Viento, 2002.
- Kepel, Gilles, *Al oeste de Alá: la penetración del Islam en occidente*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Khoury, Adel-th, *Los fundamentos del Islam*, Herder, Barcelona, España, 2000.
- Kienzler, Klaus, *El fundamentalismo religioso: cristianismo, judaísmo, islamismo*, Madrid, Alianza, 2000.
- Laud, Anuar, *Mahoma*, México, Grupo editorial Tomo, 2003.
- Marín Guzmán, Roberto, *El fundamentalismo islámico en el medio oriente*, San José, Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2000.
- Martín Muñoz, Gema, *El Estado árabe, crisis de legitimidad y contestación islámica*, Madrid, 2003.
- Meddeb, Abdelwahab, *La enfermedad del Islam*, Barcelona; Galaxia Gutenberg; 2003.
- Merad, Alí, *El Islam contemporáneo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- Mires, Fernando, *El islamismo. La última guerra mundial*, LOM ediciones, Buenos Aires, 2005.
- Muhammad Ali Somalí, *Descubriendo el Islam shi'ah, Qum, Irán*, Yamiat Az-Zah; 2003.
- Nezar Alsayyad, Manuel Castells, *Europa musulmana o Euro-Islam? : política, cultura y ciudadanía en la era de la globalización*, Madrid, Alianza, 2003.
- Ohm, Thomas, *Musulmanes y católicos*, Barcelona, Herder, 1965.
- Puech, Henri-Charles (coord.), *Historia de las religiones. Las religiones constituidas en Asia y sus contracorrientes*, Siglo XXI, 3ª edición, vol. 9, 1990.

- Ramírez Bonilla, Juan José, *De la Umma: el Islam, la política y el terrorismo en el sudeste asiático*, editorial El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África : Senado de la República, 2003.
- Reinares, Fernando, *El nuevo terrorismo islamita*, Taurus, Barcelona, 2006.
- Robinson, Francis, *El mundo islámico*, España, Folio, 1994.
- Rodinson, Maxime, *Mahoma. El nacimiento del mundo islámico*, México, Era, 1985.
- Rosas, María Cristina (coord.), *Terrorismo, democracia y seguridad. 11 de septiembre: cinco años después*, Universidad Nacional Autónoma de México y Australian National University, México, 2006.
- Ruiz Figueroa, Manuel, *La religión islámica: una introducción*, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, México, 2002.
- Ruiz Figueroa, Manuel, “*El estado islámico: entre la teoría y la práctica, entre el Islam y la secularización*”, en: Estudios de Asia y África. El Colegio de México, v. 38, no. 2 (121) (may.-ago. 2003).
- Ruthven, Malise, *Una brevisima introducción al Islam*, Editorial Oceano, México, 2006.
- Santoni, Eric, *El Islam*, Acento Editorial, Madrid, 1994.
- Scerrato, John, *Islam*, Valencia, Mas - Ivars, 1972.
- Siddique, Sharon, *Religión y política del poder en el mundo musulmán del sudeste asiático*, México, El Colegio de México, Programa de Estudios sobre la Cooperación Económica en Asia del Pacífico, 2003.
- Sierra Kobeh, Ma. De Lourdes, *Islam: sociedad y política*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 1986.
- Singer, Leticia, *Ataque al imperio*, Plaza & Janes, México, 2002.
- Sourdel, Dominique, *El Islam*, Barcelona, Oikos-tau, 1973.
- Stoddard, Philip H., *Cambio y tradición en el mundo musulmán*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

- Vernet, Juan, *El Corán*, Plaza & Janes, Barcelona, 1997.
- Zambrano Barajas, Saúl, *Resurgimiento del fundamentalismo islámico en el Medio Oriente*, México, Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos, 1988.
- Zeraoui, Zidane, *Islam y política. Los procesos políticos árabes contemporáneos*, Trillas, México, 2001.

Bibliografía en línea

- Abu Nidal Organization (Iraq, extremists), en: <http://www.cfr.org/publication/9153/>, octubre 2005.
- Algunos grupos terroristas, en: <http://www.apocatastasis.com/grupos-terroristas.pha#>, 2007.
- Amnistía Internacional, en: <http://www.amnistiainternacional.org>, noviembre 2005.
- Azade, Alí, *Sunismo y Chiísmo*, en: <http://www.islammexico.net>, 2006.
- Cabrera, Hashim, *Fanatismo y religión: El Islam ante el fanatismo*, en: <http://www.webislam.com>.
- Comité contra el terrorismo, en: <http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/accion.html>, 2006.
- Comisión Internacional contra la Guerra, en: <http://cicg.free.fr/>.
- Ejército Rojo Japonés, en: <http://montenegro.blogia.com/2005/032301>, marzo 2005.
- Frente Popular de Liberación de Palestina, en <http://www.fortunecity.es/sopa/pulgas/22/fplp.htm>.
- García, Luis, *Entre fundamentalistas anda el diablo*, Bogotá, Colombia, en: <http://www.islamhispania.com>.
- González, Alí, *El concepto de Jihad*, en: <http://www.webislam.com>.
- Gotthelf, Deborah, *Uno de los peores flagelos*, Nueva York, en: <http://www.webislam.com>.

- La dictadura del terror, en: <http://www.elmundo.es/eta/>.
- Las escuelas coránicas, en: <http://www.clarin.com.diario/2005/09/26/elmundo/i-02503.htm>.
- Liga Árabe, encafe oficial en: <http://www.arableagueonline.org/>.
- Nacimiento del Ejército Republicano Irlandés, en: <http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/07/31/hoy/mundo/294800.html>.
- Naciones Unidas, en: <http://www.un.org/spanish/documents/index.html>.
- Organización para la Liberación de Palestina, en: <http://galeon.hispavista.com/historiadeisrael/olp.htm>.
- ¿Qué es Hamas?, en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1467000/1467266.stm, julio 2001.
- Reporte de Amnistía Internacional, en: <http://www.thereport.amnesty.org/esl>, 2002.
- *Terrorismo*, en: <http://www.un.org/spanish/documents>.
- Viera, Erwin, *La génesis del integrismo islamita o fundamentalismo islámico*, Buenos Aires, en: <http://www.webislam.com>.
- Szvalb, Damián, *En un mundo en búsqueda de identidad, el Islam es una lo suficientemente fuerte para muchísima gente*, Buenos Aires, en: <http://www.islammexico.com>.