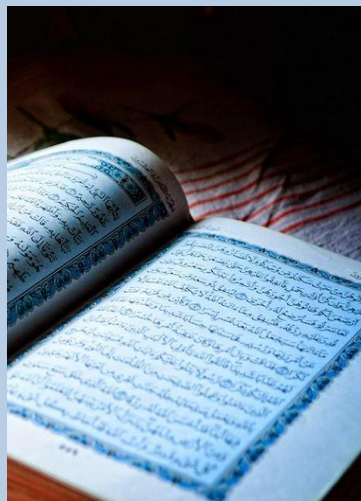

CUADERNOS

Mayo 2022, Vol. XXXV, nº 2

Diversidad, discrepancias y divisiones en el Islam

Ramón Echeverría

El del Islam es un campo inmenso. En estas páginas me ha parecido oportuno hablar de la diversidad dentro del Islam. Está plasmada en los 43 nombres resaltados en negrilla, pertenecientes a ramas y tendencias diferentes dentro del Islam, que el lector encontrará en el cuadro que acompaña a esta pequeña introducción. Diferencias y discrepancias comenzaron enseguida tras la muerte de Mohamed, y han influido en las divisiones ocurridas posteriormente, también en las de nuestros días. Hay que tenerlas en cuenta para comprender, por ejemplo, el papel que los musulmanes juegan, y padecen, en los conflictos del Medio Oriente; la posibilidad de que el Islam evolucione y haga las paces con la Modernidad; y el papel de los intelectuales musulmanes más abiertos en esa evolución. Habría otras maneras más “lógicas” de abordar el estudio del Islam: contenidos de la fe y de la práctica del Islam; el profeta Mohamed y los otros profetas del Islam, incluyendo entre ellos a Jesús; el Corán y la Tradición (Sunna) como referentes fundamentales del Islam; jurisprudencia y teología musulmanas; historia del Islam y de su cultura; antropología musulmana con referencia a la posición de la mujer en la sociedad, etc. He escogido hablar de diferencias y divisiones por tres motivos. Porque pueden servir como introducción a los otros temas mencionados. Para contrarrestar también la tentación, bastante extendida, de meter a todos los musulmanes (o a todos los cristianos, hindúes, budistas o ateos) en el mismo saco. Y porque sobre los temas mencionados ya existe una abundante literatura que el lector interesado podrá trabajar por su cuenta.

Tendencias y divisiones:

Jariyies, Ibadíes, Mozabitas

Sunníes, [Sharia, Al Fiqh, Madhab] **Malekitas, Hambalíes, Chafiitas, Hanafíes**

[Corán, Hadith, Sunna, Analogía, Consenso, Ijtihad] **Mutazilíes, Asaritas, Athariya**

[Alfaquies, Ulemas, Muftis, Madrasa]

[Halal (lícito)- Haram (prohibido) - Mandub (recomendado) - Wajib (obligatorio)]

[Alquibla, Mihrab, Imam, Mimbar]

Chiíes, Quintos [Zayidismo *Hutis, Yemen*]; **Séptimos** [Ismaelitas *Iran Safavida*]; **Neo-ismaelitas** [*Aga Kan*];

Duodécimos [Buyíes *Irán*]; **Fatimíes** [*Mahdia, Cairo*]; **Alauíes** [*Siria*]

Ayatolaeslam, Ayatola, Mullah (ulema)

[Drusos];

Sufíes, cofradías-turuk: **Qadiriyya, Tijaniyya, Muridíes, Layenne** (anti-casta), **Sanusiyya, Menzil** *Turquía*

Tabligh, Salafismo, Hermanos Musulmanes, Wahabismo.

Baath, Hamas, Al Fatah, Hezbollah

Yihadismo, Al-Qaeda, Aqmi, Al Shabab, Boko-Haram, Estado-Islámico

PLAN GENERAL:

Primera parte: de 632 a 1798

A.- Primer Factor de división: la sucesión de Mohamed

B.- Otros factores de división:

1.- Cómo vivir el Islam

Escisión jariyita
Sunnies y chiitas

2.- Razón y Legislación

3.- Misticismo y religiosidad popular

Cuatro entre los grandes
Cofradías (Hermandades)

4.- Inculturaciones espontáneas, consecuencia de la expansión musulmana

5.- Dos personajes que inspirarán futuros posicionamientos

Segunda parte: a partir de 1798

A.- Hacia la Modernidad: Renacimiento, Reformismo y Radicalismos

1.- Renacimiento y Reforma de expresión más bien laica [“Nahda” más que “Islah”]

2.- Renacimiento y Reforma de expresión más bien religiosa [“Islah” más bien que “Nahda”]

3.- Salafismo y sus variantes

4.- Algunas observaciones

B- La Modernidad es posible

Primera parte: de 632 a 1798

Los factores de división al interior del Islam no son muy diferentes de los que han causado divisiones en otros grupos políticos, culturales o religiosos. Giran alrededor de dos necesidades: institucionalización de la vivencia fundadora y su encarnación en el espacio y en el tiempo. En el caso del Islam esos factores afloran a través de preguntas del estilo de ¿Quién sucederá a Mohamed en el liderazgo? ¿Cómo articular la vivencia de la primera comunidad para que no se desvirtúe en el tiempo o con la llegada de pueblos no árabes a la comunidad? ¿Cómo conservar la especificidad musulmana y al mismo tiempo enriquecerse con los aportes de otras culturas? Evidentemente, se dan también otros muchos factores: personales, temperamentales, deseos de poder político y económico, rivalidades entre clanes y tribus, envidias, venganzas... En la realidad de cada día todo se entremezcla, haciendo que al observar los factores que conducen a la división nada parezca blanco o negro. Pero para comprender hay que distinguir y a veces también matizar. Es lo que vamos a hacer ahora, comenzando con la cuestión de la sucesión de Mohamed.

Una advertencia antes de comenzar. Se dice que las comparaciones son odiosas... Pero pueden ayudar con tal de que no las tomemos demasiado en serio, ni literalmente. Así que a lo largo de estos cuatro encuentros, para comprender lo acaecido en el Islam haré alusión a lo acontecido en otros grupos y religiones, particularmente en la comunidad cristiana.

Y un último punto. El lector encontrará que en estas páginas se habla sobre todo del Islam Sunní. Por dos motivos. Por ser mayoritario, y por ser, al menos para mí, el menos desconocido.

A.- Primer Factor de división: la sucesión de Mohamed

Puede ser útil recordar como los cristianos resolvieron una crisis similar. En la primera comunidad cristiana encontramos tres tipos de liderazgo. En Jerusalén la sucesión, al estilo semita, queda "en familia" y Santiago, hermano de Jesús, aparece, se diría que espontáneamente, como jefe de la comunidad. En Roma, el liderazgo es colegial, y un grupo de ancianos (presbíteros) dirige la comunidad. En Antioquía (Siria) el liderazgo es carismático. La comunidad elige un líder, un "obispo". Con el paso del tiempo prevalecerá el sistema de Antioquía, aunque se verá muy disminuida su connotación carismática. Son los obispos, con el de Roma a la cabeza, quienes dirigen hoy la comunidad.

Mohamed (Meca c.570 – Medina 632), del clan **Banu Hashim y de la tribu **Quraysh**

Sus hijos e hijas murieron antes que él, excepto **Fátima, fallecida 6 meses después

**Mohamed, murió en el 632, al parecer sin especificar quien sería su sucesor

Cuando en 632 muere Mohamed, la pregunta implícita a la que tiene que responder la comunidad musulmana es si para suceder a Mohamed hace falta ser directa o indirectamente miembro de su familia; si es o no necesario pertenecer al clan de los Banu Hashim; si basta con ser miembro de la tribu Quraysh; o si la pertenencia tribal no tiene importancia y lo que

cuentan son las cualidades carismáticas del sucesor y su capacidad para hacer perdurar la vivencia original de Mohamed y de su primera comunidad.

Esposas legales del Profeta Muhammad

1. **Khadiya** (+619) **Quraysh** La viuda comerciante, gran amor de Muhammad, única hasta su muerte
2. **Sudah** (+644) (viuda) **Quraysh**
3. **'Aisha** (612-678) (la niña) **Quraysh** hija de **Abu Bakr**, sucesor de Muhammad. [1. **Suegro**]
4. **Hafsah** (+667) **Quraysh** hija de **Omar Al Faruq**, sucesor de Abu Bakr. (Viuda de guerra) [2. **Suegro**]
5. **Zainab bint Juzaimah** (+627) (viuda de guerra)
6. **Umm Salamah** (+680) **Quraysh** (viuda de guerra)
7. **Zainab bint Yahsh** (+647) **Quraysh** (prima de Muhammad y divorciada)
8. **Juwairiah** (+674) (prisionera redimida por Muhammad)
9. **Umm habibah bint abi sufyan** (+666) **Quraysh** (conversa abandonada por su marido)
10. **Safiya bint Ho-Yay** (+670) (judía tribu Banu Nadir, prisionera redimida)
11. **Maymunah bint al-Harith** (+680) (divorciada)

Hijos de Mohamed:

1. al-Qaasim (de Khadija, 600-602)
- 2- 'Abd-Allaah (de Khadija, 602?-615)
- 3- Ibraaheem (de Maria al-Qibtiya, 630-631)

Hijas de Mohamed:

- 1- Zaynab (de Khadija +629),
- 2- Ruqayyah (de Khadija +624), mujer de Uthman Ibn Affan, sucesor de Omar al Farun [3. **Yerno**]
- 3- Umm Kulthoom (de Khadija +630) (mujer de Uthman Ibn Affan)
- 4- Fátima (de Khadija +661), mujer de Ali Ibn Abi Talib, sucesor de Uthman Ibn Affan [4. **Yerno**]

Según la tradición musulmana los cuatro primeros califas (“sucesores”) poseyeron las calificaciones necesarias. Perteneían a la familia de Mohamed, dos como suegros y los otros dos como yernos del profeta. Eran miembros de la tribu Quraysh. Y habían sido compañeros de Mohamed. Se trata para los musulmanes de “**los 4 bien guiados**”, y ese primer período es considerado como modélico para las generaciones posteriores.

Los “4 Bien guiados”

1. **Abu Bakr as-Siddiq** [**Quraysh**, **Banu Taym**] (Padre de Aisha, mujer de Muhammad) (632-634) – Expansión. Primera recopilación del Corán. Probablemente envenenado.
2. **Umar ibn al-Jattab** [**Quraysh**, **Banu Adi**] (Padre de Hafsa, mujer de Muhammad) (634-644) – Derrota bizantina. Asesinado.
3. **Uthman Ibn Affan** [**Quraysh**, **Banu Umayya**] (casado con Ruqayya y Kulthum, hijas de Muhammad) (644-656) – Unificación del Corán. Asesinado.
4. **Ali ibn Abi Talib** [**Quraysh**, **Banu Hashim**] (Primo de Mohamed, primer converso, casado con Fatima, hija de Mohamed) - 656–661. Asesinado por un jarij.

La realidad sin embargo no debió de ser tan ejemplar, dado que los cuatro bien guiados murieron asesinados. Estudios recientes intentan esclarecer las tensiones de todo tipo que se dieron durante ese período, y también en los últimos días de la vida de Mohamed, de quien algunos autores dicen que pudo morir envenenado. La investigación no es fácil dado que las versiones de lo ocurrido varían, a veces substancialmente, según la facción del Islam que escribe la historia.

Hichem Djaït *La Grande Discorde : religion et politique dans l'islam des origines*, Gallimard, Paris 1989
 Hela Ouardi : *Les derniers jours de Muhammad*, Albin Michel, Paris 2016
 Barouk Salamé [Pseud.] *Le Testament Syriaque*, Rivages, Paris 2009

Lo que los musulmanes llaman la “gran discordia” estalló durante la vida del cuarto califa, Ali ibn Abi Talig. Mu’awiya ibn Abi Sufyan, gobernador de Siria bajo el califato de Uthman, y del mismo clan que éste, se opuso a Ali, acusándole de ser cómplice en la muerte de Uthman. La primera guerra civil musulmana terminó en tablas en 661, y una comisión de arbitraje se decantó por Mu’awiya, fundador de los Omeyyas, con su capital en Bagdad. Alí se retiró a Kufa donde ese mismo año fue asesinado por un jariyita.

Califas Omeyyas [661-750]
Mu’awiyya I (661-680) [*Quraish, Banu Umayya*]
Yazid I (680-683) - Mu’awiyya II (683-684) - Marwan I ibn al-Hakam (684-685)
Abd al-Malik (685-705) - Walid I (705-715) - Suleimán I (715-717)
Umar II ibn 'Abd al-'Aziz (717-720) - Yazid II (720-724) - Hisham ibn Abd al-Malik (724-743)
Walid II (743-744) - Yazid III (744) - Ibrahim ibn Al-Walid (744) - Marwan II al-Himar (744-750)
Abd al-Rahman: Emirato independiente de Córdoba (756-929)
Abd al-Rahman III, Califato de Córdoba (929-1031)
Califato abasí (756-1258): Abu al-'Abbas as-Saffah del clan Banu Hashim y de la tribu Quraysh: , Kufa-Bagdad
 Cuatro **Califas Ortodoxos** (632-661). Elegidos por la comunidad. Único califato reconocido por suníes y chiíes.
 Califato **Omeya** (661-756). Orientación Sunnita. Damasco.
 Califato **Abbasí** (756-1258). Orientación Sunnita. Kufa (756-762), Bagdad (762-1258), *El Cairo* (1258-1517).
 Califato **Fatimí** (909-1171). Orientación **Chií**. Kairuán (909-973), El Cairo (973-1171).
 Califato **Omeya de Córdoba** (929-1031). Orientación Sunnita.
 *Imperio **Almorávide** (1053-1147). Orientación Sunnita Malekita
 *Selyuquíes turcos en Irán-Irak-Turquía, ss. XI-XII-XIII
 Califato **Almohade** (1147-1269). Orientación Zahirí (Ya desaparecida en el s.14)
 Califato **Otomano** (1517-1924). Orientación Sunnita. Edirne y Estambul (1453-1924). [Abolido Turquía 1926].
Estado Islámico de Irak y el Levante (2014). De orientación Sunnita salafista wahhabita.

Ese es el comienzo de la división más importante entre los musulmanes. Los que acataron el arbitraje terminarán siendo los llamados **suníes** (“Sunna”, Tradición), hoy mayoría absoluta entre los musulmanes. Los partidarios de Alí terminarán siendo los **Chiitas** (“Chiat-u-Ali”, Seguidores de Alí) de hoy. Hubo un tercer grupo que no aceptaban el arbitraje, porque el nombramiento del califa debe venir de Dios, y que terminaron oponiéndose también a Alí porque éste lo había aceptado. Se llamaron **jariyíes** (“salidos” porque se salieron del grupo de seguidores de Alí). Fueron, y siguen siendo, muy minoritarios. Pero su existencia apunta a otros factores importantes de división, de signo más “religioso”, que se dieron desde el principio y que hicieron que con el paso del tiempo algunas de las diferencias en el seno del Islam se endurecieran y que el Islam se dividiera. Veremos a continuación algunos de esos factores.

B.- Otros factores de división:

1.- Cómo vivir el Islam

Toda vivencia espiritual, si es profunda, tiende a ser totalizante. Luego, cuando esa vivencia se socializa y se prolonga en el tiempo vendrán las tensiones entre revelación trascendente y su transmisión humana, entre misticismo e institucionalización, entre vivencia espiritual y vida cotidiana, entre la comunidad y sus dirigentes, entre religión y política. En la vivencia fundadora del Islam está el Corán, recibido y transmitido por Mohamed, en un contexto de intimidad con Dios. Está también, gracias a esa vivencia coránica, la unificación en una "Umma" ("Matria") de las tribus árabes/beduinas cuyo modo de vida incluía constantes luchas y razias intertribales. Y está igualmente la organización de la vida cotidiana de manera que refleje la vivencia coránica y la pertenencia a la Umma. De ahí las numerosas preguntas a las que la comunidad musulmana deberá responder a lo largo de su historia. Por ejemplo, ¿cómo recibir, transmitir e interpretar el Corán? ¿Cómo articular la creencia que el Corán nos revela? ¿Cómo debe comportarse un musulmán? ¿En qué medida el ejemplo y la vida de Mohamed pueden ayudarnos a comprenderlo? ¿Cómo compaginar la fraternidad de la Umma con la necesidad de expertos y líderes? Y puesto que el Corán ha sido revelado en la lengua árabe ¿qué lugar en el Islam para los pueblos no árabes?

Vivencia común:

Corán ("Recitación"): "El Libro" (Al-kitab); "El Recordatorio" (Adh-dhikr)

Reúne las revelaciones a Mahoma entre 610 y 632

Recopilado en tiempos de Abu Bakr y unificado por Uthman

Unicidad (Tawhid) de Dios e ideal de la comunidad (oposición a toda discordia y división)

Sharia ("muestra el camino") que indica el comportamiento del musulmán.

6 pilares de la fe [Creencias comunes]:

Monoteísmo estricto; **Ángeles**; **Profetas** (incluyendo a Jesús), de los que Mohamed es el "sello"; el **Corán** (revelado a Mohamed) cumbre de la revelación; Los **Fines últimos** (Resurrección; Juicio final; Infierno y Paraíso); **Predestinación**.

5 pilares del Islam [Prácticas comunes]: **Profesión de fe** (shahada); **Oración ritual** (salât); **Limosna legal** (zakât); **Ayuno de Ramadán**; **Peregrinación a Meca** (hajj)

Escisión jariyita

El primer jariyismo defendía una práctica puritana del Islam y una moral rigorista basada en el Corán. La fe no tiene ningún valor si no está acompañada por las obras. Todos son iguales en dignidad en la comunidad musulmana. Es ésta quien debe elegir como califa al más digno, que no tiene por qué ser descendiente del profeta ni de la tribu quraysh y ni siquiera árabe. Dada esa mentalidad tan exigente se comprende que se opusieran también a Alí, asesinado en 661 por un jariyita, y que promovieran revueltas contra los Omeyas, debilitándolos y facilitando indirectamente la llegada de los Abasíes.

De los varios grupúsculos en los que los jariyitas se escindieron han permanecido hasta hoy los “ibaditas” (de su fundador 'Abd Allâh ibn Ibâd +708), el más pacífico de todos. Son numerosos en Omán, y tienen comunidades en la isla de Jerba (Túnez) y en el Mozab argelino. Tienen su propia colección de hadices (historias y dichos de Mohamed), 1005 en total, muchas de las cuales se encuentran también en las colecciones admitidas por sunníes y chiitas.

Algunos comentaristas sugieren que el puritanismo y la rigidez jariyita han sido una de las fuentes de inspiración de los movimientos yihadistas contemporáneos.

Sunníes y chiitas

Ya en lo referente a la sucesión de Mohamed los futuros *sunníes* se mostraron más bien prácticos. También lo fueron en lo referente a las creencias y al comportamiento que la Shariah impone al musulmán:

- **Fuentes de la Shariah:** el Corán, la Sunna (Tradicón/hadices), la Analogía (qiyas) y el consenso jurídico.
- “**Ijtihad**” (“**esfuerzo**”) es el proceso deductivo de interpretación a partir de esas fuentes.
- Cuatro **escuelas legales** principales de interpretación: **Hanafita, Malekita, Shafiita y Hanbalita.**
- La sharia se ocupa principalmente de **cuestiones de ritual** (ibadat) y de **relaciones sociales.**
- Cinco categorías de **actos: obligatorios, recomendados, permitidos, desaconsejados y prohibidos.**
- El **Mufti** interpreta la ley y su opinión legal es la **fatwa.**
- El **Qadi** es quien preside el **tribunal.**

Los *chiitas*, casi siempre en la oposición y en la clandestinidad, mostraron una visión más legitimista y sacralizada de la sucesión, lo cual ha tenido también consecuencias en la articulación de las creencias y el comportamiento de sus fieles.

Sucesión. Convencidos de que todavía en vida Mohamed había designado al Imam (“líder”) Alí como sucesor, tras el asesinato de éste quisieron como sucesor a uno de sus dos hijos, Hassan y Hussein. **Hassan**, para los chiitas el segundo Imam, engañado por los Omeyas, renunció al poder. **Hussein**, tercer Imam, murió en 680 con 72 de sus seguidores en la batalla de Karbala, luchando contra un poderoso ejército omeya. Le siguió como cuarto Imam su hijo **Alí Zayin**, y así hasta el duodécimo Imam, Muhammad **al-Mahdi**. Éste, nacido en 869 no murió sino **que se ocultó en 941**. Los chiitas creen que sigue con vida, y es el salvador esperado para toda la humanidad.

Esoterismo. Según los chiitas el Corán vehicula un mensaje literal, válido para cualquier musulmán, y otro esotérico que sólo Dios conoce en su totalidad. Los iniciados, capaces de captar los signos enviados por el Mahdi oculto, es decir los “mulas” (ulemas o sabios en el lenguaje sunita) son los encargados de interpretar ese mensaje esotérico. Los salafistas y wahabitas contemporáneos califican al esoterismo chiita de “sincretismo”, y ven en él influencias neoplatónicas y del mazdeísmo persa.

Libertad y Razón. El hombre es libre de su destino. La razón es otro pilar de las creencias chiitas. En esto los chiitas coincidieron con los “racionalistas” (mutazilíes) sunnitas hasta la práctica desaparición de estos con el triunfo del legalismo en el siglo 13.

2.- Razón y Legislación

Harán falta dos siglos para que se consoliden las diferencias ideológicas de los grupos en los que se dividieron los musulmanes tras la muerte de Mohamed, y para que el grupo mayoritario (los futuros sunitas), los seguidores del califato, estructure su propia visión del Islam. En este grupo aparecen **cuatro escuelas que interpretan el Corán con una mentalidad jurídica**, apoyándose en la Sunna (historias sobre Mohamed transmitidas por la tradición).

Escuelas jurídicas:

Hanafí. Abu Hanifa (699-765). Tolerante pero estricta. Hoy Turquía

Malekí. Malek Ibn Anas (711-795). Rigorista. Hoy dulcificada, en Africa del Norte

Shafií. Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i (767-820). Más abierta y menos rígida. Hoy Egipto, Siria, India

Hanbalí. Ahmad ibn Hanbal (Bagdad, 780-855). La más rigurosa. Literalista. Hoy Arabia

Pero no hay que olvidar que la rapidísima expansión inicial del Islam lo puso en contacto con centros no cristianos, como Harran en Turquía, en los que se conservaba la filosofía griega, y sobre todo con grupos cristianos, en particular nestorianos y jacobitas, que llevaban siete siglos traduciendo del griego al siríaco. Ello explica la aparición de otra escuela, racionalista y **elitista, la de los llamados “mutazilíes”** (“los que se retiraron” de la enseñanza de las escuelas jurídicas nacientes).

Escuela racionalista:

Mutazilitas. Basil Ibn Ata (700-748)

Monoteísmo absoluto. Dios es inconcebible.

Corán, con vocabulario alegórico, no es eterno sino creado por Dios y humano

El mal no puede provenir de Dios. Libre arbitrio. No hay predestinación

Quien peca gravemente ya no es musulmán pero tampoco pagano

Quien se arrepiente vuelve a ser musulmán

La obligación de favorecer el bien y oponerse al mal permite la rebelión contra la autoridad

Los califas omeyas (661-756) habían tenido que dedicarse a organizar sus vastos territorios. Los abasidas tuvieron más tiempo para interesarse por las ciencias y la cultura, y pronto encargaron a cristianos siríacos que conocían el griego, el siríaco y el árabe, la traducción de textos griegos. Con Abou Jafar Mansour (754-775) que fundó Bagdad en 765 y creó una escuela de medicina, comenzaron las traducciones científicas. Con Haroun al-Rashid (786-809) se tradujeron sobre todo libros de medicina. Las traducciones llegaron a su apogeo durante el califato de Al-Ma'mun (813-833), fundador en 830 de Bayt al-Hikma (“La Casa de la Sabiduría”).

Fue precisamente Al-Ma'mun quien en 827 se declaró mutazilita. Durante algunos años los mutazilíes gozaron del poder, y no dudaron en perseguir a los eruditos que se les oponían. Siguieron altibajos en función de la orientación de los diferentes califas. Pero las ideas mutazilíes nunca arraigaron entre el pueblo, favorable cada vez más a la lectura jurídica de los ulemas, mayoritariamente opuestos a las ideas mutazilíes sobre el Corán, el libre albedrío y la

excesiva prioridad dada a la razón. A finales del siglo XI ya había ganado la batalla el Sunismo tal como lo conocemos hoy y el Mutazilismo sería perseguido, para desaparecer en el s. XIII. De él sobrevive sin embargo, tanto entre los sunníes como entre los chiíes, la insistencia mutazilita sobre la transcendencia divina y una cierta importancia dada al razonamiento lógico. Muchos consideran al cordobés Averroes (1126-1198) como el último gran racionalista musulmán, inspirador de algunos pensadores musulmanes modernos.

3.- Misticismo y religiosidad popular

La vivencia mística aparece en todas las culturas, revitalizándolas al mismo tiempo que las pone en crisis y las cuestiona. Muero sólo, aunque a mi lado y a la misma hora muera también mi amigo. Así de real es nuestro sentimiento de vivir una soledad lógicamente infranqueable. Pero también son reales esos momentos inexplicables de comunión íntima con mi amigo, con mi amada, aún a sabiendas que ellos son, y seguirán siendo, ese “otro” cuyo misterio profundo nunca podré desvelar. Y si la comunión íntima con el “otro” humano es posible y a veces real, ¿por qué no pudiera serlo cuando se trata de ese Otro que ninguna palabra puede decir y ningún pensamiento pensar? ¿Puede la relación mística, que ya se da entre los humanos, existir también entre éstos y Dios? ¿Sobre todo si esa relación es primordialmente un don de Dios mismo? Los místicos de todas las culturas responden que sí, y que es posible para todos. Quisiéramos creerles, y en algunos momentos nuestra vivencia personal parece darles razón. Pero en tiempos normales, esos místicos nos parecen personajes maravillosos y extraños, que traen la guerra a nuestras vidas tranquilas de “segunda clase”. También el Islam tiene sus místicos, y en algunos casos hasta cofradías de místicos.

Desde los inicios del Islam hubo personas que eligieron la ascesis y la vida espiritual, convencidos de seguir con ello la experiencia misma de Mohamed así como de los textos del Corán y de los hadices. Se trataba de una realidad sin nombre, transversal, no reconocida como una rama particular del Islamismo, a la que se terminó dándole el nombre de “tasawwuf” (“enlanamiento”, derivado de “suf”, la lana de los vestidos sencillos de los místicos). Y de ahí el término **sufí, sufíes [los hombres vestidos de lana]**, con el que finalmente se les denomina.

- S.Thimmel & E. Galindo: “**Salmos Sufíes**”. Madrid Darek-Nyumba 1995.
- Emilio Galindo Aguilar: “**La Experiencia del Fuego**. Itinerario de los sufíes hacia Dios por los textos”. 2ª edición, Madrid Darek-Nyumba 2002.
- E. Galindo Aguilar: “**Sólo a ti voy buscándote**. Los sufíes y el diálogo interreligioso”. Madrid Darek-Nyumba 2007.

A primera vista el Islam practicado por los sufíes no es diferente del de los demás musulmanes: plegaria ritual, limosna, ayuno, peregrinación, etc. Pero insisten más en la recitación del Corán, el “recuerdo” (dhikr) de Dios, la dirección espiritual, la solidaridad. Con ello buscan aún más las cuestiones del espíritu, la interpretación interior de los preceptos del Islam, la relación con el Cosmos y con Dios. Esto último ha sido a menudo ocasión de fricción y de persecución, dado que la ortodoxia musulmana insiste enormemente en la absoluta transcendencia de Dios.

Por otra parte la experiencia espiritual intuitiva y la revelación son para los sufíes fuentes importantes del conocimiento. De ahí sus diferencias con los racionalistas (muta'azilites) de la época Omeya, que buscaban el conocimiento racional y especulativo.

“Cuando veáis que una realidad tan exigente, tan radical, tan definitiva como el sufismo se pone de moda y se vende por tres cuartos en los mercadillos de las apariencias, sonad la señal de alarma porque, con toda seguridad, se está manipulando al hombre y prostituyendo su Misterio... Cuando sintáis que los hombres de la Institución se adueñan del Fuego Nuevo, domestican la Hoguera de siempre, ponen bridas al Viento y diques al Gran Mar, legislan sobre el Amor, andad precavidos y sabed que están preparando el mundo de las cenizas... Porque en este mundo nuestro, si el Fuego no prende y la Hoguera se apaga, si el Vino no corre abundante y los corazones no se embriagan, si los sentidos de dentro se duermen y hasta se atrofian, si el ego se adueña de todo el hombre e impone su ley, el hombre olvida su origen, se alinea, se muere y la creación entera se vacía de sentido, se queda huérfana de Misterio. Y precisamente eso, todo eso, es el sufismo: el que despierta al hombre por dentro, el que enciende y atiza el Fuego, el que estanca el Vino añejo, el que enseña la alta pedagogía del Viento, el pedagogo insobornable del Misterio” **[Introducción a La Experiencia del Fuego]**

Cuatro entre los grandes:

Rabia [Rabia'a al-Asawiyya, 713-801]

Nacida en Basora y muerta en Jerusalén, esclava manumitida consagró su ascética vida a la exaltación de su amor a Dios y del Amor de Dios a los seres creados.

¡Oh Dios! Si Te adorase por miedo al Infierno, quémame en el Infierno;
Si Te adorara esperando el Paraíso, exclúyeme del Paraíso.
Pero si Te adorara por Tí Mismo, no me niegues Tu eterna Belleza.

Rabia'a al-Asawiyya

Al-Ghazali [Alghazel Abu Hamid, 1058-1111]

Natural de Tus, en el Jurasán persa, a los treinta y ocho años, tras una larga crisis, se refugia en Dios y se retira a Damasco donde practica un austero sufismo. Dio al sufismo una sólida base ortodoxa.

Ibn Arabi [Ibn 'Arabi Muhyi al-Din, 1165-1240]

Nacido en Murcia y muerto en Damasco en donde es muy venerado. Es el mayor genio especulativo del sufismo islámico. Desemboca en la universal fraternidad que une por el Amor emanante de la Creación divina y solidaria

“Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo, si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas: es pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y Kaaba de peregrinos, Tablas de la Ley y Pliegos del Corán. Porque profeso la religión del Amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el Amor es mi credo y mi fe”

Ibn 'Arabi

Rumi [Rumi Yalal al-Din, 1207-1273]

Nacido en Afganistán y muerto en Turquía, se le considera el más grande poeta y místico de legua persa. Predicó la integración del ser humano en la Armonía cósmica. De él procede la danza “sama” en la que se sigue la rotación celeste.

Cofradías (Hermandades):

El término árabe es “*tariqa*” (plural “*туруq*”), vías o caminos de la vida espiritual sufí. Durante los primeros siglos del Islam el sufismo es un fenómeno de individuos. Luego se hace más ortodoxo y popular en los siglos XII y XIII, en los que surgen escuelas y cofradías que serán factor de estabilidad durante las convulsiones políticas y sociales consecuencia de la llegada de los turcos selyuquíes y de las invasiones mongoles.

Cada cofradía está unida por una cadena mística a su fundador y al Profeta Mohamed. Además de las prácticas usuales del Islam, se dan rituales esotéricos, considerados tan importantes como las oraciones canónicas. Una pequeña minoría son miembros regulares. Separados de sus familias viven en una rábida o “*ribat*”, especie de fortaleza también utilizada en tiempos de guerra. Pueden también vivir (más común en el Magreb y en Africa Occidental) en una “*zawiya*” (asamblea, grupo), construida a menudo alrededor de la tumba del fundador o de un miembro importante, y centro de peregrinaciones y festividades. Nota curiosa, en el Magreb ocurre a menudo que sean mujeres las que organizan las actividades de la *zawiya*.

Cuatro cofradías más conocidas y geográficamente más cercanas:

Qadiriyya. Del nombre de su fundador Abdul Qadri Jilani, iraní que vivió en Bagdad (+1166). Es una de las más extendidas por el mundo y especialmente arraigada en **Marruecos**.

Tijaniyya. Fundada por Ahmed Tijani, nacido en 1737 en Aïn Madhi (**Argelia**) y muerto en Fez (Marruecos) en 1815. Suni de rito malekita, fue considerado como intermediario entre los profetas y el común de los mortales.

Muridiyya. Fundada en 1883 en **Senegal** por Amadu Bamba, Su sede central está en Tuba (Senegal), Se calcula que son murides el 20% de los senegaleses. De ahí su enorme influencia política.

Mevleví. Fundada por los discípulos de Rumi Yalal al-Din, al que llamaban “*mawlana*” (turco “*mavlanā*”), “nuestro maestro”. En **Turquía** los meleví son conocidos como derviches giradores, a causa de su danza, la “*sama*”, “audición”, de la que Rumi escribió: “El *samá*’ es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del encuentro, a despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios”.

4.- Inculturaciones espontáneas, consecuencia de la expansión musulmana

De la peregrinación a la Meca, impacta la imagen de la “Tawaf”: fieles de todas las razas y países imaginables, místicamente unidos mientras caminan alrededor de la Kaaba (7 vueltas en sentido contrario a las agujas de un reloj), ejemplo innegable de universalismo y unidad, de las que todo musulmán se siente orgulloso. Pero como sucede con el cristianismo “católico” o el comunismo “internacional”, la vivencia musulmana de un senegalés no es exactamente la misma que la de un afgano o un indonesio. En la siguiente lista de eventos históricos, están resaltados en negrilla algunos lugares geográficos que a lo largo de la historia han conocido una más acentuada inculturación espontánea del Islam:

- 711: desembarco en la **Península Ibérica**.
- 732: derrota árabe-bereber a manos de Carlos Martel en Poitiers.
- 850: llegan los musulmanes al río **Senegal**.
- 1000: inicio de las conquistas en la **India** por los soberanos turco-musulmanes.
- 1187: Saladino recaptura **Jerusalén** de los cruzados.
- 1258: destrucción de Bagdad por los mongoles, fin de los abasíes. Dinastía de los **Ilkanes mongoles**.
- 1300: expansión del islam en **Indonesia**. Los mercaderes indios introducen el islam en Indonesia (Sumatra).
- 1312: **Musa Keita I** (c.1280– c.1337) 10º Mansa (sultán) del imperio del Malí. **Tombuctú** centro de estudios islámicos
- 1419: el príncipe de **Malacca (Malasia)** se convierte al islam.
- 1453-1571: apogeo del **Imperio otomano**, entre la toma de Constantinopla (Istanbul) y la derrota naval sufrida en Lepanto.
- 1683: apogeo relativo de los Turcos Otomanos. El Imperio comienza su lento declinar.
- 1798: **llegada de Bonaparte a Egipto**.

5.- Dos personajes que inspirarán futuros posicionamientos

La llegada de Bonaparte a Egipto evoca el período en que el Islam tuvo que responder ante el fenómeno de la Modernidad. Todavía sigue haciéndolo. Y, como en otras religiones e ideologías, lo hace dejándose inspirar por las vivencias de su propio pasado. Aun no siendo los únicos, dos personajes evocan ese pasado inspirador:

Ibn Rush /Averroes (Córdoba 1126 – Marrakech 1198). Último “racionalista”

Ibn Taymmiyah (Harán, Turquía 1263 – Damasco 1328). Hanbalita y literalista [Athariyya-Texto], opuesto a toda innovación [contra el racionalismo en la interpretación de la shariah] se enemistará por ello con los Mamelucos de Egipto y morirá en prisión. Querrá organizar la yihad contra los invasores musulmanes mongoles que considerará como renegados paganos. En esto es precursor del yihadismo.

Segunda parte: a partir de 1798

A.- Hacia la Modernidad: Renacimiento, Reformismo y Radicalismos

La llegada de la Modernidad al Medio Oriente de la mano de Napoleón, y los fenómenos de la colonización y descolonización (que implicó para los árabes rechazar la dominación de los musulmanes turcos) han hecho que los musulmanes en general y los árabes musulmanes en particular, hayan tenido que posicionarse ante cuestiones como tradición y modernidad, religión y laicidad, mundialización, nacionalismos, panarabismo, panislamismo, cuestiones identitarias, etc.

Fechas significativas:

1798: Napoleón en Egipto

1861: Primera constitución tunecina aprobada por Sadok Bey.

1881: Los jesuitas fundan en Beirut la Universidad de San José.

1886: Se funda en Beirut la Universidad Americana

1908: Revolución de los « Jóvenes turcos » contra el Califato.

1911: Creación en París de Liga de la Juventud Árabe.

1916: Gran revuelta árabe anti turca, sostenida por británicos y franceses.

1916: Acuerdo secreto de Sykes-Picot dividiendo el Medio Oriente

1920: El 7 de marzo de 1920, el Congreso nacional Sirio proclamó la independencia de Siria (incluyendo Palestina y Transjordania) y a Faissal ben Hussein su rey constitucional. El 25 de abril la Conferencia de San Remo colocó a Siria bajo el mandato francés. El 24 de julio los sirios fueron derrotados por los franceses y Faissal tuvo que exilarse.

1921: Tras la revuelta en Irak, los británicos dan el trono al rey Fayssal ben Hussein (1885-1933) 1923: Abolición del califato otomano. República de Turquía

1940: Michel Aflaq (1910-1989), sirio, cristiano greco-ortodoxo, inicia el movimiento Baath

1948: Israel independiente, guerra arabo israelita

1957 Yaser Arafat funda Al-Fatah

1967: Guerra de los 6 días (junio 1967)

1967: Georges Habache y Akhmed Jibril crean el FNLP

1973: Guerra del Yom Kippur

1.- Renacimiento y Reforma de expresión más bien laica [“Nahda” más que “Islah”]

“Nahda” en su utilización contemporánea se podría traducir por el “renacer” o el “resurgir”. Se utiliza para referirse a los avances de la civilización árabe iniciados a partir de su contacto con el Occidente (Napoleón 1798) y de las reformas (“tanzimat” 1839-1876) promovidas por el Imperio otomano y los poderes autónomos de Egipto y Túnez (protectorado francés en 1881).

Esa especie de “período liberal”, un tanto romántico en sus ideales culturales y políticos, se prolongó hasta los años 1960. En él se inician varios procesos de emancipación: del pensamiento y del lenguaje; de los individuos que quieren ser ciudadanos según un modelo

constitucional del estado; de la “nación árabe” en el contexto otomano y de descolonización; de la mujer (Escuela de Sidi Saber, Túnez 1843). El proceso conlleva crisis de autoridad y conflictos intergeneracionales, resultado de una tensión identitaria constante entre el redescubrimiento de un idealizado pasado medieval musulmán, y una necesaria apertura hacia la “occidentalización”. De hecho las posiciones liberales han sido, y siguen siendo con la excepción de Túnez, muy minoritarias, aunque muy significativas para una evolución posible del Islam contemporáneo.

Personajes importantes:

Mehmet Alí (albanés nacido en Grecia, militar turco 1769 - 1849) expulsa a los franceses en 1803. Elegido wali por los ulema de Egipto en 1805. Favorece el renacer político y cultural. Panarabista.

Rifa'a Al-Tahtawi (1801-1873), joven estudiante de la universidad de Al-Azhar, visitó Francia en 1826. Publicó una obra sobre la vida cotidiana en Francia y fundó una gaceta que serviría de modelo a otros periódicos árabes. Creó una escuela de traducción con más de 2000 traducciones de obras científicas.

Taha Hussein (Egipto, 1889-1973), «decano de las letras árabes», «*Qahir al-Zalam*» (conquistador de la oscuridad). Estudió en El Cairo y en La Sorbona. En su *Fil-Shi'ir al-Gāhiliī* (Sobre la poesía pre-islámica), expresó dudas sobre la autenticidad de la poesía árabe pre-islámica y sobre algunos capítulos del Corán. Fue rector de la Universidad de El Cairo, miembro de la Academia de la Lengua Árabe y ministro de educación de Egipto, donde logró que la educación básica se convirtiera en obligatoria y gratuita.

Mohamed Iqbal (1876-1938), padre espiritual del Pakistán. Defendió la historicidad del Corán. **Puede ser también considerado como reformista religioso.*

Amín al-Khûlî (Egipto 1895-1966). Defendió el estudio del Corán como obra literaria.

2.- Renacimiento y Reforma de expresión más bien religiosa [“Islah” más bien que “Nahda”]

La derrota militar de los Otomanos en 1918 favorece la “nahda”. Surgen al mismo tiempo los patriotismos locales (Siria, Irak, Argelia, Túnez, Marruecos) y el nacionalismo árabe. Domina el liberalismo pero tiene que competir con el socialismo, el fascismo y los autoritarismos turco e iraní. Se acelera el cambio social, llegan costumbres occidentales, las mujeres se hacen ver. Se busca una nueva comprensión de la tradición musulmana. Se generaliza la polémica.

La “nahda” es apreciada más o menos según el grado de ruptura con la tradición que uno esté dispuesto a aceptar, y según el lugar asignado al Islam en la formación de la sociedad moderna. Y es que la “nahda” del s.XIX ha supuesto igualmente la idealización de los “salaff” (“antepasados”), primeros compañeros de Mahoma designados como “al-salaf al-salih”, “antepasados piadosos”. Esto conlleva la convicción de que el progreso tiene que ir acompañado por un profundizar de los valores espirituales y humanos del Islam. El “Renacimiento”, “nahda”, tiene que ser también “islah”, “reforma” islámica (la raíz slh significa actuar virtuosamente, corregir para restablecer la paz y la concordia).

Personajes importantes:

Jamāl-al-dīn al-Afghānī (Irán 1838-1897), pensador y activista político, recorrió el Medio Oriente y la India promoviendo la unidad de la comunidad musulmana, la **umma** (“matria”) frente al imperialismo occidental. Uno de los fundadores del Modernismo Islámico y del Panislamismo.

Muhammad ‘Abduh (Egipto 1849-1905). Influenciado por Al-Afghani y más antiimperialista y panislamista que él. Para restablecer la **umma** propuso un “islam auténtico”, comprendido como una religión racional. Según él, esa racionalidad hacía que el Islam fuera más receptivo que el cristianismo a la ciencia y a la civilización.

Mohamed Iqbal (Pakistán 1876-1938), padre espiritual del Pakistán. Defendió la historicidad del Corán. *Puede ser también considerado como reformista religioso*

Abdel Hamid Ibn Badis (Argelia 1889-1940). Fundador del movimiento reformista ortodoxo en Argelia. Presidente de la Asociación de los ulemas y defensor apasionado de la identidad árabe musulmana de Argelia

Según los reformistas, Razón y Revelación se complementan. Ésta se ocupa de la edificación moral del individuo, aquella del estudio del universo y de la organización de la vida material de los hombres. La decadencia del mundo musulmán no tiene sólo causas económicas o militares, sino que se debe ante todo a causas morales: desunión, ignorancia, fatalismo, corrupción, etc. El Islam puede y debe integrarse en el mundo moderno. Tiene que evitar sin embargo tanto la europeización sistemática como las actitudes estrechas conservadoras. Partiendo del principio coránico “Dios no cambia la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que en él está” (13,12) tienden a considerar los fracasos musulmanes como advertencias y castigos divinos. Por ello los reformistas reviven la “ijtihad”, esfuerzo personal de comprensión de las fuentes musulmanas que debe conducirles a cambiar la situación actual. Y, para volver a lo fundamental, no dudan en liberarse de las supersticiones y prácticas superficiales que se han ido acumulando en el Islam

3.- Salafismo y sus variantes

Honar y referirse a los “salafi”, los piadosos compañeros de Mahoma, es algo muy arraigado en el Islam. Ello explica tanto la actitud popular complaciente hacia los movimientos salafistas contemporáneos como la variedad de éstos. El ultraconservadurismo de los salafistas se enraíza en la *Athariyya*, la interpretación literal y rigorista del Corán y de los Hadith que se dio en los primeros tiempos y que fue asumida por el fundador de la escuela jurídica hanbalita.

Se considera a **Ibn Taymiyyah** (Siria 1263-1328) como el puente entre la primitiva Athariyya y el Salafismo actual. Ibn Taymiyya insiste en la Unicidad (“Tawhid”) de Dios que se manifiesta de tres maneras: en su Señorío único del universo; en su Divinidad única cuando recibe adoración (lo que no hacen quienes adoran a varios dioses); en la atribución a un único Dios de los nombres y atributos del mismo. Esto permite hablar de Dios en términos humanos sin caer en el antropomorfismo (del que fue acusado y declarado inocente). En cuanto a la Sharia, Ibn Taymiyyah se opuso a la opinión de sus contemporáneos (Sharia = Corán + Sunna + Consenso de juristas + razonamiento analógico) al admitir sólo el Corán, la Sunna y el consenso de los compañeros de Mahoma, el único del que, según él, podemos estar seguros. Importante para explicar el comportamiento yihadista contemporáneo, Ibn Taymiyyah declaró la yihad contra los invasores mongoles musulmanes que él consideraba paganos por su comportamiento.

Los salafistas más extremistas rechazan toda novedad (“bida”) y quieren practicar sin añadidos el islam de los primeros salafí. Por ello se oponen a la veneración de los santones (incluida la tumba de Mahoma), y, en los casos más extremos, al arte, a la música no religiosa y al mismo deporte. Del mismo modo, niegan valor a las decisiones de las escuelas jurídicas, con lo que se podría decir que han comenzado un nuevo tipo de Islam. Seguir la sharia significa para ellos aplicar estrictamente el Corán e imitar el modo de vida de Mahoma tal como aparece en los hadices. Corán y hadices son a menudo interpretados de manera bastante peculiar. De ahí su apariencia exhibicionista: barba sin cortar, bigote afeitado, cabeza rapada, vestidos amplios según la moda de Arabia, manchas azuladas en la frente de los hombres indicando su piedad... Al mismo tiempo ostentan sin complejos los teléfonos o los deportivos de lujo, reivindicando así la elección y bendición divinas. Las mujeres llevan el velo integral.

No todos los salafistas llegan a esos extremos. Algunos admiten algunas de las interpretaciones de las escuelas jurídicas. Hay también quienes se consideran herederos de los reformadores Jamāl al-din al-Afġānī y Muhammad ‘Abduh que hemos visto anteriormente. De ahí las varias tendencias que los distinguen en el salafismo, teniendo siempre en cuenta que en la realidad las fronteras entre ellas son muy porosas:

- **Salafismo de la predicación** (*salafiyya al-da’wa*). Favorece la educación y la purificación de la comunidad (“Umma”). No son violentos y evitan la política. Extremistas en la práctica del Islam, son en ello cercanos a wahabitas de Arabia Saudita. Acusan a los Hermanos Musulmanes de preferir el activismo político al interés por la salvación de las almas. Curiosamente muchos yihadistas acusan a esos mismos Hermanos musulmanes de caer en la realpolitik hasta el punto de entibiar el Salafismo que en teoría profesan.

- **Salafismo wahabita**. Muy conservadores y rigoristas, su nombre se deriva de Muhammad ibn ‘Abdel Wahab (1699-1791), pensador en la línea de Ibn Taymiyyah y de Ahmad bin Hanbal (780-855). En 1744 Wahab se alió con Mohammed Ibn Saud, fundador de la dinastía saudí, y el Islam wahabita se hizo oficial en Arabia Saudí. Dos factores han contribuido a su enorme expansión posterior en el mundo musulmán. Se calcula que entre diez y veinte millones de egipcios han vivido y trabajado en Arabia durante los últimos cincuenta años. Un primer grupo, mayoritariamente hermanos musulmanes, lo hizo cuando éstos fueron perseguidos en 1953 por el “laicista” Nasser. Otros egipcios llegaron en los años 70, durante la “apertura” de Sadat.

El resultado ha sido la “saudización” de la cultura religiosa egipcia, que, por otra parte, siempre ha sido muy influyente en el mundo árabe, especialmente a través de los medios de comunicación.

El segundo factor ha sido la financiación del wahabismo en todo el mundo gracias al dinero del petróleo. En lo que concierne a Arabia Saudita, varios factores podrían desestabilizar su wahabismo. Ahí están en primer lugar la “lucha de gallos” que mantiene con las otras dinastías sunníes del golfo, en especial Qatar, así como los problemas para su petróleo que asoman en el horizonte. Sin embargo, especialmente peligroso para los saudíes es el que ya no controlan, por mucho dinero que le sigan dando, un wahabismo universalizado y cada vez más yihadista que, como en caso de Bin Laden, se revuelve contra el pietismo ombiguista y éticamente hipócrita practicado por los Saudíes. Recuérdese que ya en 1971 militantes yihadistas atacaron la Gran Mezquita de Meca. Hoy Arabia Saudí se opone a Al Qaeda y a Daesh

- **Hermanos Musulmanes**. Con la caída del califato otomano en 1924 desaparece el símbolo político de la unidad musulmana frente al Occidente. En 1928 **Hassan-el Bana** funda en Egipto la Sociedad de Hermanos Musulmanes. Persigue, como el resto del Salafismo, el renacimiento y la reforma del Islam, y lucha contra la imitación ciega del modelo europeo. Pero además El Bana es que proclama como **objetivo último la restauración del califato**.

Varios factores han hecho que con su expansión los Hermanos Musulmanes aparezcan como una nebulosa con múltiples variantes según el tiempo y el lugar. En 1928 los Hermanos comprendían una organización política abierta y un aparato militar. Pero en la base de su estrategia se encontraba, y todavía se encuentra hoy, el “tamkin” (“empowering”, “potenciación”) que debe comenzar con la educación del individuo, para formar a partir de ahí primero el hogar, luego el pueblo musulmán, y llegar finalmente a un gobierno musulmán y al califato en último lugar. De ahí que, una vez metidos en política y obligados a practicar una cierta realpolitik, el califato como objetivo final y el militarismo inicial puedan desaparecer de sus preocupaciones inmediatas y en algunos casos hasta de sus ideales.

El carácter nebuloso de los Hermanos Musulmanes se debe igualmente a su ideario sistémico y totalizante. En palabras de Hassan-el Bana, su islam es *“una organización completa que abarca todos los aspectos de la vida. Es un estado y una nación, un gobierno y una comunidad. Es también una moral y una fuerza, y además el perdón y la justicia. También es una cultura y un territorio, y además una ciencia y un poder judicial. Es también un objeto y un potencial, y también una ganancia y una riqueza. También es una lucha según la vía de Allah y una vocación, y además un ejército y un pensamiento. Es finalmente una creencia sincera y una sana adoración. El Islam es, y del mismo modo, todo eso”*. Ese tipo de ideario puede dar lugar a múltiples interpretaciones, algunas realmente maquiavélicas.

- **Salafismo Yihadista**. Quienes asesinan hoy y se hacen explotar no surgen de la nada. Viven en la cuarta etapa del yihadismo musulmán moderno iniciado hace casi cincuenta años, cuando, mucho antes de la guerra de Irak de 2003, ciertas facciones musulmanas resucitaron un arquetipo de la época primera del Islam: el de la acción militar que irrumpe en la historia sagrada del mundo, y que justifica el combate como llevado a cabo en nombre de Dios por los yihadistas.

Fechas significativas:

1908 Revolución de los “Jóvenes Turcos”
 1916 Revuelta árabe anti turca, apoyo de Francia y UK
 1916 **Acuerdo de Sykes-Picot** dividiendo el Medio Oriente
 1917 Declaración Balfour por un estado judío
 1920 La Grande Siria se declara independiente y es derrotada
 1920 Progromo de Jerusalén
 1921 Fayssal nombrado rey de Irak
 1924 **Final de Califato turco**
 1928 **Fundación de los Hermanos Musulmanes**
 1940 Movimiento Baath – Michel Aflaq
 1958 Israel Independiente
 1957 Fundación de Al Fatah
 1967 Guerra de los seis días
 1967 Fundación del FPLP – Georges Habas
1970s Yihad islámicas (Palestina, Egipto...)
 1978-1992 **Guerra afgano-soviética**
 1979 Expulsión del Sha de Irán
 1980-88 **Guerra Irak-Irán**
 1987 Fundación de Hamas
1988 Fundación de Al Qaida. Osama bin Laden
 2001 Atentado Torres Gemelas
2004 “Gestión de la Barbarie”. [seud] Abu Bakr Naji
2004 Al Qaida en Irak. Abu Musab al Zarqai (+2006)
2006 Daesh. Abu Omar al-Baghdadi (+2010)
 2014 **Proclamación del Califato.** Abu Bakr al-Baghdadi

La historia contemporánea del yihadismo prolonga las llamaradas yihadistas que inquietaron a los poderes coloniales en Asia y África durante el período colonial. Pero, novedad ideológica importante, ahora se trata de construir un estado islámico, en el sentido moderno del término, basado en la Sharia. Y esa idea surge desde el interior del movimiento de los Hermanos Musulmanes y de otros movimientos del subcontinente indio, con referencia especial al egipcio **Sayyid Qutb** (1906-1966).

Educado al modo británico, buen escritor y crítico literario, desdeñoso de la religiosidad institucional de su país, Qutb visita los USA de 1948 a 1950, coincidiendo con la creación de Israel y los primeros combates árabes contra el nuevo estado. El Occidente se le aparece como la máxima expresión del individualismo y del materialismo. Y a su vuelta comienza a teorizar su visión geopolítica de la lucha entre un mundo musulmán que busca su independencia y el Occidente, vector de colonialismo económico, cultural y político. Los gobiernos árabes de la época se oponen al yihadismo en particular y a toda visión política del Islam en general. El mismo Qutb, acusado falsamente, morirá ahorcado por Nasser.

Sin embargo la idea yihadista se abre camino lentamente. Y en los 70 y bajo diversos nombres, desde el Magreb hasta el subcontinente indio aparecen los primeros yihadistas modernos que toman las armas contra gobiernos musulmanes considerados “impíos”. Uno de esos grupos asesinará en 1981 a Sadat, que había firmado la paz con Israel. En la misma época aparece en Irán un movimiento similar aunque fundado en una lógica puramente chiita, a saber que el

poder legítimo pertenece a los “eruditos islámicos”. El Sha es derrocado en 1979, el yihadismo chiita triunfa antes que el sunni, y se convierte en el referente para los próximos decenios.

La segunda etapa del yihadismo tiene en lugar en los años 80, con ocasión de la invasión soviética de Afganistán. Los objetivos yihadistas se aúnan a los de la resistencia nacional. Y, además de la americana, los afganos reciben también ayuda, dentro de la lógica yihadista, de Pakistán y de Arabia. En Afganistán el yihadismo se hará internacional (con la participación de jóvenes de otros países) y profesional (por el tipo de preparación a largo plazo). Cuando finaliza la guerra en 1996 los talibanes declararán un emirato islámico.

A partir del emirato afgano y del estado islámico sudanés creado en esa misma época, va a ponerse en práctica una tercera etapa del yihadismo. De momento la lucha contra el enemigo judío se ha hecho imposible. Y en Chechenia los musulmanes luchan contra un estado no musulmán, el estado ruso. El saudí Ussama Bel Laden, el palestino Cheykh Azzam y el egipcio Ayman al Zawahiri, reviviendo las tesis de Qutb, fundarán Al-Qaeda. No se trata ya sólo de luchar contra los musulmanes impíos sino también contra el Occidente que es quien controla los destinos del mundo. El 11 de septiembre 2001 marcará la culminación de esa estrategia.

Ya en estos últimos años, con ocasión de las transformaciones causadas por la guerra de Irak y las diversas primaveras árabes, se ha puesto de manifiesto la enorme presencia e influencia del Salafismo wahabita entre los musulmanes, incluidos los musulmanes que viven en Occidente. En la medida en que ese Salafismo wahabita se hace yihadista se inicia la nueva etapa ideológica actual, la del califato islámico de Daesh que todos conocemos.

4.- Algunas observaciones

Los árabes del Medio Oriente se han sentido traicionados por Francia y Gran Bretaña:

Jóvenes Turcos: partido nacionalista y reformista, oficialmente “Comité de Unión y Progreso”. Se rebelaron contra el sultán otomano Abdul Hamid II y gobernaron desde 1908 hasta la ocupación de Constantinopla en 1918. Lo formaron universitarios y mandos bajos del ejército. Con ellos se inicia el nacionalismo turco y aparece en el horizonte el final del imperio otomano en el que convivían naciones, culturas y religiones diversas. Perpetraron el genocidio armenio en 1915.

1916. Rebelión árabe anti turca: sublevación iniciada por el jerife de la Meca Husayn Ibn Ali con vistas a crear un estado árabe unificado, desde Palestina hasta el Yemen. Contó con el apoyo de Gran Bretaña y Francia. El oficial británico Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia) actuó de enlace con los rebeldes, a los que se les prometía ayuda para crear el estado árabe. La rebelión duró sólo dos años, hasta que se puso en práctica la división colonial decretada en el acuerdo de Sykes-Picot.

El **Acuerdo Sykes-Picot** fue un acuerdo secreto entre Francia y la Gran Bretaña en el que se repartían las zonas de influencia en Oriente Medio. Firmado en mayo de 1916, fue dado a conocer por periodistas rusos y británicos en noviembre de 1917. En él se traicionaban las promesas dadas a los árabes durante la rebelión de 1916. Los historiadores lo consideran como un punto de inflexión en las relaciones entre Occidente y el Mundo Árabe. Daesh ha prometido revertir los efectos del tratado.

Por la **Declaración Balfour** de noviembre de 1917, el gobierno británico decide apoyar la creación de un hogar judío en Palestina.

Hasta los años 90 los cristianos, a menudo partidarios del laicismo en el ámbito político, han jugado un papel importante en la política del MO.

Michel Aflaq (1910-1989), sirio, cristiano greco-ortodoxo, inició con su amigo musulmán sunita Salah Bitar el **movimiento Baath**, partido político desde 1946 (Partido del Renacimiento Árabe Socialista), del que fue secretario general hasta su muerte en 1989. El partido tenía dos ramas, siria e iraquí. Aflak tuvo problemas con el gobierno sirio del general golpista Abid Chichakli y abandonó Siria en 1952 y se aposentó en Irak. Allí lo trataron con muchos honores pero Sadam Hussein no le dio ningún poder político.

George Habash, cristiano ortodoxo nacido en Lod en 1926, tuvo que huir a Jordania tras la creación del Estado de Israel. Estudió medicina en la Universidad Americana de Beirut, especializándose en pediatría. En 1953 creó el **Movimiento Nacionalista Árabe**, en clara oposición a las monarquías árabes del Medio Oriente. Tras la Guerra de los 6 días (1967) el MNA se unió a otros grupos para formar el **Frente Popular para la Liberación de la Palestina**, con sede en Siria, y con unos 2000 guerrilleros. En 1969 el FPLP se declaró marxista-leninista, uno de los motivos de las numerosas divisiones que lo llevaron a su desaparición. George Habash murió en 2008

Arabia Saudí exporta el wahabismo

El 26 de abril de 2017 Bangladesh ha aprobado la construcción de 560 mezquitas, financiadas por Riad con casi 1 billón de euros. Fatiha Dazi-Heni, politólogo especialista de la península arábiga constata cómo desde hace 50 años Arabia Saudita, para difundir el wahabismo, ha financiado la construcción de mezquitas, escuelas y centros culturales islámicos en todo el mundo, desde Bruselas a Yvelines, de Kosovo a China, pasando por el Reino Unido, Afganistán o incluso de África-. Rezaul Haq Chandpuri, miembro de una Federación de musulmanes sufíes, no cree en el discurso de las autoridades de Bangladés que pretenden que estos edificios se utilizarán "para difundir un conocimiento verdadero del islam" y para vigilar mejor la aparición del extremismo islámico. Según el historiador británico Charles Allen, que ha estudiado la economía de la diplomacia religiosa de los sauditas, éstos habría gastado desde 1979, más de 65 billones de euros en sus proyectos en el extranjero. (*La Croix, 17 abril 2017*)

Al finalizar la guerra de la independencia de Kosovo, Arabia Saudí apoyó la construcción de 240 mezquitas y estableció un sistema de becas que permite a los predicadores kosovares estudiar durante varios meses en Arabia Saudí. "Según mis cálculos, 30.000 personas se han formado en estas universidades islámicas saudíes. Hoy las encontramos a lo largo de la franja del Sahel, en Malí, Níger, la República Centroafricana", explica Pierre Conesa, funcionario en el Ministerio de Defensa. "Estando con varias amigas, se nos acercó este año un miembro de una asociación saudí y nos ofreció dinero si aceptábamos vestir el velo integral. Yo me negué", testimonia Cruz B. Erina, joven estudiante musulmana de 21 años de Kosovo, originaria de Mitrovica, a 50km al sur de Pristina, donde ella vive ahora. (*La Croix, 17 abril 2017*)

Ha aumentado la influencia de los fundamentalismos en la política del MO

Se puede decir que la mayoría de los musulmanes ha sido y sigue siendo “tradicionalista”. Y que las creencias tradicionales han sido respetadas por la mayoría de los políticos e intelectuales, incluidos aquellos que han defendido un Estado laico. El cristiano Michel Aflack, fundador del Baath, insistía en que todo árabe tenía que conocer el Corán. El tunecino Bourguiba nunca rechazó el Islam aunque sí quiso que se adaptara a los tiempos modernos, por lo que algunos lo consideraron kufar, renegado. El mismo Atatürk, el musulmán que más lejos haya llegado en la secularización del estado, en el día de su proclamación declaró al islam religión del Estado.

La religión se hizo más explícitamente política cuando los hermanos musulmanes se opusieron a Gamal Abdel Nasser (1918-1970). En sus relaciones con Anwar as-Sadat, asesinado por un militar fundamentalista el 6 de octubre de 1981, se entremezclaron oposición y componendas. Con la guerra ruso-afgana (1978-92) y la creación de un estado teocrático en Irán (1979) la “religión política” se hizo cada vez más atrayente y visible. Y a partir de los 90, los partidos laicos como el Baath van desapareciendo y hacen su entrada los salafistas yihadistas.

Indicación indirecta de la importancia creciente de lo religioso en la política del Medio Oriente, está la huida de los cristianos. Eran el 20% en 1948, no llegan hoy al 5%. Los cristianos caldeos (o asirios) en Irak han pasado de 1 millón y medio antes de la guerra a menos de un cuarto de millón hoy. Y puesto que, a veces por reacción, Israel muestra a menudo los mismos síntomas que los vecinos, también en este país aumenta el fundamentalismo religioso y la influencia de los partidos religiosos como HaBayit HaYehudi (derecha religiosa nacionalista), Shas (ultra-ortodoxo sefardí) y Yahadout HaTorah (ultra-ortodoxo askenazí).

Raíces del Estado Islámico

El Califato ha surgido porque el terreno ya estaba sembrado y fertilizado por la actividad de los Hermanos Musulmanes (fundados en 1928), por la propaganda wahabita con dinero saudí, y por los movimientos yihadistas que aparecen en los años 70. Hemos visto la importancia para la evolución del yihadismo de la guerra ruso afgana (1978-92), y de la primera guerra de Chechenia (1994-96).

A partir de entonces, el camino hacia el califato estará marcado por una serie de personajes con una ideología común pero con estrategias a veces muy diferentes: el jordano Ahmed Fadel al Jalaylah, alias Abu Musab al Zarqawi; el saudí Osama Bin Laden; el egipcio Abu Ayyub al-Masri; Aymán al Zawahirí, médico y mano derecha de Bin Laden; y los iraquíes Abu Omar al-Baghdadi, fundador de Daesh(+2010) y el auto proclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi.

“La Gestión del Salvajismo”, publicado en 2004 por Abu Bkr Naji (pseudónimo, probablemente del egipcio Mohammad Hasan al-Hakim), refleja bien la ideología común de todos ellos: la violencia no es gratuita sino que tiene un claro sentido político y obedece a una estrategia perfectamente definida que busca la instalación de un nuevo modelo político a partir de la polarización de las sociedades y la generación de narrativas de enfrentamiento.

Las diferencias estratégicas reflejan dos tipos de respuesta a la pregunta de cuándo y cómo implantar el Califato. Según Al Qaeda hay que esperar a que el terreno esté tan preparado que ninguna fuerza externa pueda hacerlo desaparecer. Entretanto hay que practicar una especie de guerrilla internacional, evitando que la violencia en los territorios musulmanes no haga que la población local se distancie, tal como ocurrió en Argelia en los años 90 y en Irak entre las

tribus sunitas. Mientras que según Daesh, hay que concentrarse ante todo en la violencia contra los chiitas, y en la violencia necesaria para obtener un territorio en el que poder proclamar el califato. Según Rafael Bardají, director de política internacional de FAES, “El Estado Islámico no nace del deseo de luchar contra la intervención aliada en Irak en 2003, sino de la ambición de “purificar” el propio mundo islámico. Su escalada tiene que ver sobre todo con las pasiones desatadas entre suníes y chiíes y con la ausencia de las fuerzas internacionales” (Papeles Faes, nº 182, 27 noviembre 2015).

Jóvenes yihadistas: Búsqueda de identidad e islamización del radicalismo

Todos lo hemos vivido de jóvenes. Forjarse una identidad no ha sido siempre fácil. Teníamos al menos el consuelo de mostrarnos más radicales, poco importa en lo que fuera, que las generaciones anteriores. Sólo que la mundialización, las comunicaciones y la rapidez de los cambios socioculturales han convertido en abismal la diferencia generacional, y han hecho más difícil la búsqueda de la propia identidad, al no saber muy bien los jóvenes contra qué o quién están reaccionando.

Todo se complica todavía más para dos categorías de jóvenes. En primer lugar aquellos en cuyos países están desapareciendo las ideologías que vehiculaban los narrativos socioculturales. Tal es el caso de muchos jóvenes europeos y de jóvenes de algunos países musulmanes como Túnez. Y en segundo lugar los hijos de aquellos que emigraron a Occidente en condiciones de inferioridad, tanto en el país de origen como en el país receptor, y que no han sabido o podido transmitir a la generación siguiente su narrativo ideológico.

Olivier Roy, especialista del Islam, y Robert Cahn, psicólogo, han analizado el fenómeno de los jóvenes yihadistas franceses. Ambos consideran insuficientes, por no decir erróneas, dos explicaciones que aparecen a menudo en los medios de comunicación. La explicación “culturalista” ve en los jóvenes yihadistas la prueba de la imposible asimilación de los musulmanes mientras no renieguen éstos de las llamadas del Corán a la yihad. La segunda explicación, “tercermundista”, ve el origen del yihadismo juvenil en las injusticias cometidas en la colonización, y en particular en Palestina, con la que los jóvenes se identifican a menudo, y en la situación de injusticia social de la que son víctimas los emigrantes en Europa, especialmente en las barriadas periféricas de las grandes ciudades. En realidad, según Roy y Cahn ni “culturalistas” ni “tercermundistas” pueden explicar por qué los jóvenes yihadistas son una pequeña minoría, sólo algunos miles, mientras que millones de jóvenes no caen en la tentación del yihadismo.

En su análisis, Roy y Can han encontrado que los jóvenes yihadistas franceses son, salvo rarísima excepción, “segunda generación” de emigrantes, -nunca tercera-, o jóvenes convertidos; culturalmente afrancesados, habiendo vivido a menudo una vida “disipada”; en ruptura generacional, y rechazando, una vez “convertidos” las prácticas religiosas de sus padres. Su formación religiosa es escasísima, alimentada sobre todo en Google y en las redes sociales. Poquísimos son de origen turco (Turquía es el país musulmán que más arropa culturalmente a sus emigrantes). La mayoría son de origen magrebí. Sus motivaciones son muy diferentes de las de los yihadistas palestinos y jordanos en los que la lucha religiosa se ha transmitido de generación en generación. La primera explicación es pues que los jóvenes yihadistas franceses tienden a canalizar su “rabia” juvenil, y su búsqueda identitaria

“islamizándolas”. En alguna ocasión, Olivier Roy ha comparado el recorrido del joven yihadista con el de algunos jóvenes cristianos. Me parece que se podría hablar igualmente de la “futbolización”, “anarquización”, “nacionalización” del radicalismo juvenil y de su búsqueda identitaria.

Haras Rafiq y Nikita Malik publicaron en 2015 en la Quilliam Foundation, basándose en la propaganda oficial del EI y en la más popular de las redes, un estudio sobre las motivaciones de las jóvenes yihadistas: *“Caliphettes: Women and the Appeal of Islamic State”* (Califatinas: Mujeres y el atractivo del Estado Islámico). Entre los muchos factores que atraen a las jóvenes a Daesh, cuatro les parecen más importantes. *“Empoderamiento”*: uniéndose al EI se harán independientes y responsables de sí mismas. Casándose con un guerrero conseguirán emanciparse del mundo *kufir* (irreligiosidad) que les rodea. *“Liberación”*: liberadas de la degradación que vive la mujer en Occidente, podrán unirse a sus hermanas en un colectivo que ofrece amistad y ayuda. *“Construcción del EI”* en tareas no militares, y en particular en la educación de los futuros guerreros del Islam. *“Religiosidad”* (“piety” en inglés), porque el carácter íntegro e incorrupto de la vivencia en el EI justifica todos los sacrificios de la “hijra” (la emigración).

Cambios en la actitud hacia el yihadismo

Los primeros siglos del Islam produjeron una numerosa legislación acerca de la iniciación, la conducta, y la terminación de la yihad. A menos que hubiera un ataque repentino contra la comunidad musulmana, la yihad no era una obligación personal sino colectiva, y sólo el califa podía dirigirla. El yihadismo contemporáneo insiste sobre la obligatoriedad moral absoluta de la yihad y sobre el derecho de todo individuo a iniciar la yihad sin necesidad de que un califa lo ordene. Con esas premisas, y tras la intervención americana en Irak y el fracaso centralizador de Al Qaeda, los nuevos yihadistas practican la yihad como una especie de guerrilla. Es muy significativo el libro de Abu Bakr Naji en 2006, *“Administrando el salvajismo: la etapa más crítica que la Umma tiene que atravesar”*, en el que, partiendo implícitamente del principio de que el fin justifica los medios, se invita a los yihadistas a crear pánico y confusión hasta tal punto que la sociedad sienta la necesidad de recurrir al califato islámico para conseguir la paz.

La mitificación del califato llevada a cabo por Abu Bkr al Baghdadi y Daesh, junto con su internacionalismo “islámico”, está atrayendo a tanto joven. Lo que quiere decir que la oposición generacional que se vive en la actualidad en todas las sociedades también se está dando en el Islam, en la actitud de algunos jóvenes hacia el yihadismo.

El tercer punto tiene que ver más directamente con la actitud de la mayoría de los musulmanes ante la yihad. En parte por su admiración hacia los salafí de los primeros tiempos; en parte porque aprecian el anticolonialismo de los yihadistas y su oposición a un Occidente considerado materialista, centrado en sí mismo y opresor; y también porque el imaginario yihadista de un califato musulmán poderoso sigue atrayéndoles, apenas si los musulmanes han protestado contra el yihadismo. Se ha protestado contra sus excesos violentos, pero no contra la lucha armada. Se ha culpabilizado al Occidente como causante del resurgir yihadista. Se ha recurrido al “buenismo”, presentando un Islam de la paz y no analizando por qué ese mismo Islam producía actitudes violentas. Y como consecuencia, los pensadores musulmanes no han ayudado al musulmán de a pie a vivir sin complejos la Modernidad. Sobre todo no le han

ayudado a acercarse al Corán con una mente moderna al mismo tiempo que religiosa. Ha habido pensadores modernos y pensadores críticos entre los musulmanes. Pero hasta estos últimos años su trabajo e influencia se limitaban al mundo académico. ¿Quiénes son hoy los pensadores musulmanes modernos y cuál es su influencia?

B- La Modernidad es posible

Numerosos intelectuales musulmanes, sobre todo europeos, han condenado a menudo el yihadismo en general y el de Daesh en particular. En un artículo de 2012 en *Le Monde* Tahar Ben Jelloun, escritor marroquí en francés, del que se han traducido varias obras al castellano, indicaba varios problemas de fondo: “Muertos, incendios, gritos de odio, y un deseo de venganza que sorprende sólo a quienes no quieren admitir que hay estados musulmanes que en lugar de entrar en la modernidad y cultivar la democracia, alientan esa pasión que mantiene ocupada a la población”... “Lo vulnerable del Islam no son ni su espíritu ni sus valores, son los pueblos mantenidos en la ignorancia y manipulados en sus creencias. Todos los que han intentado leer el Corán con el corazón de la razón han fracasado, y lo irracional, lo absurdo y el fanatismo ganan terreno”

Ya en 2005, Zyed Krichen, por aquel entonces director de la revista tunecina “Réalités” había puesto el dedo en la llaga queriendo defender el Islam popular de su país. El “buen musulmán”, explicaba, hace sus oraciones, visita los santuarios, ayuda a los pobres, sobre todo durante Ramadán, pero también toma un vaso de vino en compañía y no cierra su puerta a sus amigos que no practican. Pero ahora han llegado los “musulmanes convencidos”, --se refería a los salafistas--, y le dicen que el vino es “haram” (“tabú” en el sentido de prohibido), los santuarios son “haram”, el contacto con los “kufar” (musulmanes no practicantes) es “haram”... Y para probarlo, le citan versos del Corán y hadices de la vida del profeta... Y el buen musulmán se siente desfasado, no sabe cómo responder ni cómo reaccionar...

De ahí la pregunta a la que esta última sección no podrá responder. ¿Cuándo entrará el pueblo creyente musulmán en la Modernidad? Hay ya pensadores musulmanes modernos, y expondremos luego cómo han surgido y algunos de sus logros. Pero algo que las revoluciones que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010 han puesto en evidencia es que esos pensadores habían tenido escasa, por no decir nula influencia entre los creyentes de a pie. Y que la terrible disyuntiva a la que esos creyentes se enfrentaban era la de elegir entre un consumismo materialista arreligioso, visible y tentador con la mundialización, y un fundamentalismo que lleva inexorablemente, por lo menos a no criticar a los yihadistas.

Algunas puntualizaciones antes de hablar de los pensadores musulmanes modernos. Del “pueblo creyente” forman también parte intelectuales y universitarios. Y entre estos los hay “modernizadores” y “fundamentalistas”. Los esfuerzos tunecinos de estos últimos seis años para evitar la confrontación interna han sido posibles porque buen número de los que Zyed Krichen llamaba “buenos musulmanes” no se han decantado por el salafismo yihadista. Lo mismo se puede decir de la mayoría de los musulmanes europeos. Son mayoría los que se sienten europeos y rechazan la violencia, aunque no sepan explicar muy bien por qué, y se contenten con repetir las frases superficiales habituales tales como “El Islam es una religión de paz”, o “Los yihadistas no son musulmanes”. La incipiente evolución ideológica en el Islam tiene su paralelo en la que está todavía en curso en el Cristianismo en general y en la Iglesia

católica en particular. No está muy lejos el Syllabus de Pío IX que condenaba el racionalismo y la libertad de conciencia. Y todavía se lee en el “Denzinger”, que recopila todos los decretos de la Iglesia católica, un antiguo anatema contra quienes pretendan que la Iglesia no tiene poder para condenar a muerte a los herejes. Dado que históricamente precedemos seis siglos a los musulmanes, quisiéramos a veces que sigan nuestro ejemplo. Tal vez convenga que sus mezquitas se vacíen como lo han hecho nuestras iglesias?

“A la Raíz. Búsqueda de un lenguaje común para un verdadero diálogo interreligioso”, publicado por Darek-Nyumba en 1994, presentaba los resultados del Segundo Congreso Internacional a Distancia, organizado por Crislam. Los participantes habían respondido a una serie de preguntas sugeridas por Raimundo Panikkar. Entre ellas éstas: “¿Se puede ser cristiano sin ser espiritualmente semita ni culturalmente griego? ¿Se puede ser musulmán sin ser espiritualmente semita ni culturalmente árabe y griego?” A la base de estas preguntas se encuentra por una parte la relación de los creyentes con unas Escrituras incardinadas tanto en el fondo como en la forma en un espacio cultural determinado y en un tiempo histórico concreto. Y por otra el imperativo de una interpretación libre y distanciada de esas mismas Escrituras como condición necesaria para que sigan siendo relevantes e inspiradoras. Se puede resumir así la respuesta de un participante cristiano en ese diálogo: Todos conocemos lo malparados que salen en muchos textos revelados cristianos los negros (descendientes de Cam), las mujeres (Eva la tentadora) y los egipcios (“El hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia”). Y a pesar de ello he encontrado a mujeres egipcias negras cristianas que espontáneamente asumen el carácter humano de la Biblia y la interpretan de tal manera que les permite seguir venerándola como palabra de Dios y dejarse inspirar por ella. Y si eso es posible para esas mujeres, ¿por qué no sería posible una interpretación moderna, liberadora e inspiradora del Corán para los creyentes musulmanes?

Primeros pensadores musulmanes modernos:

El enfoque de algunos pensadores musulmanes en su lectura del Corán, los hadices, el derecho musulmán y la shariah ha evolucionado bajo la influencia de las ciencias sociales occidentales. También entre los musulmanes no árabes. Así por ejemplo **Shah Wali Allah** (India, 1703-1762) sostuvo la naturaleza progresiva de la revelación. El poeta **Mohamed Iqbal**, (1876-1938), padre espiritual del Paquistán, se apoyó en la filosofía moderna para estudiar la historicidad del pensamiento musulmán. El norteamericano **Fadlurahman Malak** (1818-1988) propuso que el Corán es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra de Mohammed. El paquistaní **Farid Essack** (1957-) residente en Africa del Sur ha iniciado una teología musulmana de la liberación. El iranés **Hossein Dabbagh** (nombre real Abdul Karim Soroush, 1945-), residente en Estados Unidos, sostiene que el Corán está abierto a varios tipos de lectura.

Entre los musulmanes árabes destaca el sudanés **Mohamed Mahmoud Taba** (1908-1985), fundador del Partido de los Hermanos Republicanos. Distinguía entre el Corán y la Tradición atribuida al Profeta. En *“La segunda misión del Islam”* (1967), explicando su fe, Mohamed Taba describe el Islam como un horizonte que se renueva constantemente, y reivindica el derecho a examinarlo racionalmente. Condenado como *kufir*, renegado, murió ahorcado.

Numerosos son los pensadores modernos egipcios. **Ali ‘Abd al-Râziq** (1888-1966) publicó en 1925 *“El Islam y la bases del poder”*, en el que sostiene el carácter laico del poder y rechaza toda autoridad religiosa en el Islam. El musulmán debe escoger libremente cualquier sistema político. Para **Amîn al-Khûlî** (1895-1966) el Corán es una obra literaria y

hay que estudiarla también como tal. Perdió su puesto en la universidad tras aceptar la tesis de **Muhammad Khalafallah** (1916-1998) que distingue en el Corán varios géneros literarios que Muhammad habría empleado en función de sus fluctuaciones psicológicas. **Fej Foda** (1945-1992), considerado mártir de la laicidad, fue asesinado por defender los derechos humanos basándose en una interpretación personal del Corán. Es conocido el caso de **Nasr Hamid Abou Zayd** (1943-2010), profesor de estudios islámicos. Un tribunal decretó la repudiación de su esposa, profesora de francés en la universidad de El Cairo, basándose en que por sus ideas Abou Zayd no podía ser considerado musulmán. Abou Zayd sostenía que el Corán es sólo una manifestación de la Palabra de Dios que la inteligencia de Mohammed nos presenta ya transformada. El Corán es pues un texto humano y sus preceptos legislativos no son divinos sino que reflejan un tiempo histórico determinado.

Se puede también mirar en Google las biografías de **Nurcholish Madjid** (Indonesia 1939-2005); **Amina Wadud**, norteamericana nacida en 1952, que en 1994 dirigió en una mezquita el sermón de los viernes; **Huseyin Atay**, turco nacido en 1930, filósofo.

Modernizando el Islam con los hechos: Habib Bourguiba en Túnez

Las religiones semitas son más bien prácticas, y en eso Islam y Judaísmo se parecen, así como la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento. En esas religiones a menudo llegan primero los cambios y luego su justificación. Algo así sucedió en Túnez tras su independencia en 1957. La posición del presidente Habib Bourguiba respecto al Islam era clara: había que modificar y hasta suprimir los aspectos del Islam incompatibles con la modernización del país. Aprovechando su inmensa popularidad, e influenciado por el secularismo francés y las experiencias del turco Ataturk, Bourguiba actuó con rapidez, dando paso a lo que algunos expertos llaman un “Islam a la tunecina”. Más que a los “dogmas”, los cambios afectaron a la vida social y a lo ritual. La constitución de 1959 declaraba que el islam era la religión del estado, y que tenía que ser musulmán su presidente. Pero al mismo tiempo el nuevo Código del Estatuto personal abolió la poligamia, exigió para la boda el consentimiento de ambas partes, y dio también a la mujer la posibilidad de pedir el divorcio. Además Bourguiba invitó a las mujeres a abandonar el velo, prohibido a las funcionarias en los espacios públicos. Suprimió los tribunales de la shariah (y también los tribunales rabínicos), puso bajo el control del Estado todas las escuelas coránicas y decidió que en adelante sería el presidente quien nombraría al gran Mufti. Quiso suprimir el ayuno de Ramadán, argumentando que la lucha por el desarrollo era la guerra que Túnez tenía que llevar a cabo y que según la tradición el ayuno no era obligatorio para quienes hacían la guerra. Pero en esto no fue seguido por el pueblo, por razones sociales tanto como por razones religiosas: El ayuno sirve para realzar la fiesta que tiene lugar cada día durante un mes tras la ruptura del ayuno... Y nadie quiere suprimir la fiesta.

Pensadores modernos hoy

La condena a muerte de Mahmoud Taba o la disolución del matrimonio de Abou Zayd son la prueba de lo difícil que resulta proponer una interpretación moderna del Corán en los países mayoritariamente musulmanes. Turquía e Irán son la excepción, al menos a nivel académico. El primero por su tradición de racionalismo laico y el segundo por la importancia que los chiitas dan a la teología y a la interpretación del texto coránico. Así que cuando se trata de promover el encuentro entre Islam y Modernidad, son importantes los pensadores musulmanes capaces

de vivir culturalmente en dos mundos, el musulmán y el occidental. Su trabajo se realiza a dos niveles: crítica textual e interpretación del Corán y de la tradición.

Crítica textual. Los historiadores musulmanes admiten que el Califa Utman oficializó una versión del Corán y suprimió las demás variantes. Expertos no musulmanes ven en el texto actual rastros de esa unificación. El árabe se escribe sin vocales, las vocales que uno escoge al leer pueden cambiar el significado de la palabra, y en los textos más antiguos del Corán no aparecen los signos que con posterioridad se le han añadido para fijar la lectura correcta y su significado. Expertos musulmanes sí discuten sobre el abanico de significados posibles en los textos antiguos. Se comprende pues la emoción cuando en 1972 se encontraron en Yemen materiales coránicos que al parecer anteceden la unificación de Utman. Las pruebas de carbono 14 determinaron que el palimpsesto remonta a 640 (Utman gobernó 644-656) y Behnam Sadeghi (Universidad de Stanford) y Mohsen Goudarzi (Harvard) lo analizaron y publicaron en 2012. Los estudios más recientes se están llevando a cabo en Alemania. Importantes, pero menos, son dos folios del Corán, también del siglo séptimo descubiertos en la universidad británica de Birmingham.

Cuando se trata de Islam y Modernidad, la interpretación del Corán está en el centro de todo debate, sea éste histórico (las circunstancias de la revelación del Corán y las causas que llevaron a la “gran discordia”), jurídico (el papel del Corán y el ejemplo de Mohammed en la concretización de la shariah), o más estrictamente exegético (diferencias entre las suras de la Meca y las de Medina, abrogación de un versículo por otro más reciente, “versos satánicos”, etc.).

Quiero terminar mencionando a algunos pensadores magrebíes, especialmente tunecinos. Si me limito a ellos se debe a dos razones. La primera, porque se trata de la zona que conozco mejor. La segunda, de mayor peso, porque el Magreb, y en particular Túnez reflejan bien la encrucijada en la que se encuentran hoy los musulmanes en general y los musulmanes árabes en especial: En proporción al número de habitantes (no llegan a 11 millones), Túnez es el país musulmán que más pensadores modernos ha producido, tanto laicos como creyentes practicantes. Pero es también, siempre en proporción a sus habitantes, el país del que más jóvenes han salido para unirse a Daesh. Para desmontar esa división radical en dos bandos tan opuestos, el papel de los pensadores, si consiguen salir a la calle y mezclarse con el común de los mortales va a ser crucial.

El marroquí **Rashid Benzine** publicó en 2004 “*Les Nouveaux Penseurs de l’Islam*”. En la presentación se lee: “Este libro desmiente de manera radical a quienes pretenden que el mundo musulmán está condenando a seguir encerrado en su pasado. En el Islam contemporáneo se están dando debates fundamentales, que los “nuevos pensadores” llevan a cabo con valentía y rigor”. Y en la introducción, el mismo Benzine enumera las preguntas y retos a los que hay que responder: relación con la Modernidad; pensadores musulmanes y el fin del monopolio de los ulemas en el conocimiento de lo religioso; ¿Qué es el Islam? ¿De qué renovación se trata? Escuchando a las voces nuevas del Islam.

El tunecino **Mohamed Charfi** (1936-2008) fue, a su manera uno de los primeros que bajó a la calle. Fue presidente de la Liga de Derechos Humanos tunecina. Como ministro de educación a partir de 1989, modernizó el sistema educativo y lo abrió desde el punto de vista cultural y religioso. Ante las derivas de Ben Ali, dimitió en 1994 y se hizo un crítico severo del régimen. En su obra más conocida, “*Islam et Liberté*”, Mohamed Charfi buscaba reconciliar el Islam con

las concepciones modernas del derecho y del Estado. Mohamed Charfi es descendiente de una familia andaluza que se instaló en Sfax en el siglo XIV.

Entre los historiadores, al hablar de las divisiones durante el califato de Alí , un recuadro presentó *“La Grande Discorde: religion et politique dans l’islam des origines”*, de **Hicham Jaït** que se puede completar con *“Les derniers jours de Muhammad”* que **Hela Ouardi** publicó en marzo del año pasado. Hay que mencionar también a **Abdelwahab Meddeb** (1946-2014), tunecino, profesor en Paris X Nanterre, porque uno de sus libros más interesantes ha sido traducido al castellano, *“La Enfermedad del islam”* (Galaxia Gutenberg 2003). La publicidad dice acertadamente: “El fundamentalismo es la enfermedad del islam. En el contexto actual de las verdades fáciles, Meddeb sorprende por la precisión de su análisis sobre la historia de los movimientos islámicos”. Interesante es también **Abdelmajid Charfi**. Lo prolífico de su obra, en árabe y en francés, lo ha hecho más conocido que su hermano Mohamed. Algunos títulos indican bien su objetivo: *“L’Islam entre le message et l’histoire”* (2004); *“Le fait religieux”*(2005); *“La Pensée Islamique : Rupture et Fidélité”* (2008). Tal vez lo más importante sea que Abdelmajid, buen profesor universitario, ha hecho escuela, y que ya algunos de sus alumnos se interesan de manera científica por la contribución de la religión popular, rica en simbolismo, a la modernización del Islam. Importante también es la obra de **Fethi Benslama**, psicoanalista y profesor de psicopatología clínica en la universidad Paris-Diderot. Su contribución, *“La guerre des subjectivités en Islam”* (2014) quiere responder a la pregunta sobre qué es el “sujeto” en el Islam y cuál ha sido el proceso que ha llevado a la ruptura de su estructura milenaria y a su descomposición en subjetividades antagónicas que están conduciendo al yihadismo contemporáneo.

En las primeras páginas indiqué que la manera de acercarse al Corán, de leerlo e interpretarlo sería un factor mayor de las divisiones que iban a ocurrir en el mundo musulmán. Está siendo también un factor en la evolución del Islam hacia la Modernidad. Por eso quiero concluir con unas citas de *“Penser le Coran”*, que **Mahmoud Hussein** publicó en 2009:

“Situando los versículos del Corán en las circunstancias en las que fueron revelados [el autor] ilumina evidencias eclipsadas hasta ahora, pero fundamentales para la comprensión del texto”. (Contraportada) “Mahmoud Hussein es el seudónimo de Alnadi Vhgat y Adel Riffat, dos científicos franceses de origen egipcia”. (Contraportada) “La finalidad de estas páginas es mostrar que las desviaciones y errores no se deben al Corán sino a una lectura a priori literal del mismo” (p.21) “No se impuso siempre ese a priori literalista. Surgió tras una lucha de siglos iniciada ya desde la muerte del profeta”(p.23) “La escuela mutazilita practicó una lectura del Corán marcada por la confianza en la razón. Dios es Razón”. (p.24) “Se opusieron a esa escuela los representantes de la tradición, en especial el fundador de una de las cuatro escuelas de *fiqh* (jurisprudencia), Ibn Hanbal”. (p 24) “La confrontación entre Mutazilitas y Hanbalitas se saldará con la victoria de estos últimos en Bagdad, a finales del siglo IX. Los dos enfoques, racionalista y tradicionalista, seguirán luchando en todo el mundo musulmán hasta finales del siglo XII”. (p 26) “La victoria de las tesis tradicionalistas en su formato más literalista se hace definitiva con las enseñanzas de Ibn Taymiyya en el siglo XIV, tomadas de nuevo en el siglo XVIII por Ahmad ibn `Abd al-Wahhâb, iniciador del wahabismo contemporáneo”. (p 26) “A ese ejercicio de lectura directa y responsable [el propuesto por el autor] el Islam le llamaba “ijtihad”, el esfuerzo perseverante al que estamos llamados en el servicio de la Palabra de Dios. Porque el texto coránico es de acceso difícil... Explotan esa dificultad los defensores de la lectura literalista para justificar la necesidad de intermediarios entre el texto y el lector.

¿Cómo acceder al texto sin ellos? Hay una manera. Se remonta a la experiencia de los compañeros del Profeta. La mayoría de ellos, de hecho, no comprendía inmediatamente cuando él les recitaba los versos. Entonces iban a encontrarlo y preguntarle, individualmente o en grupos. Él les respondía explicando, comentando, ilustrando, haciendo más explícitos los versículos... Basándose en esos testimonios nacería un instrumento esencial para comprender los textos coránicos, el estudio de las circunstancias en las que los textos fueron revelados” (pp.30-31).

Ramón Echeverría