

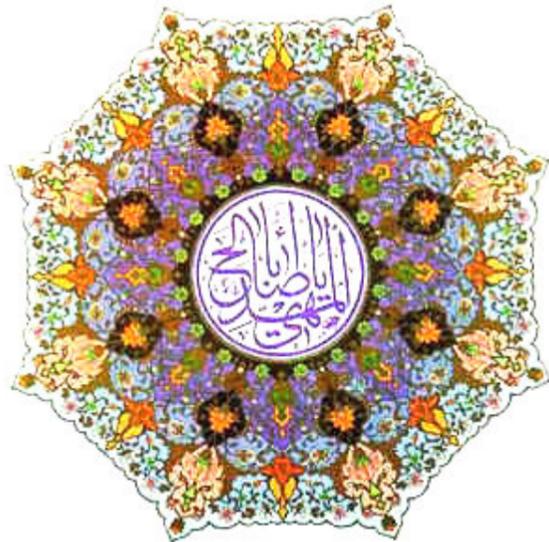

Desde la aparición del Islam en el siglo VII, surgieron en su seno diversas fracciones. Las dos más importantes: los sunnitas y los Shiat Alí, los partidarios de Alí, más conocidos como los chiítas. Este ensayo es una introducción al mundo de la Shia.

En el transcurso de su historia diversos sectores de esta rama del Islam irían desgajándose del tronco común. Algunas de las ramas de ese árbol serían catalogadas como herejías, otras de revolucionarias.

El medio en que se desarrollaron, violento como la sociedad en que vivían, produjo en algunas de esas facciones auténticos especialistas en el uso de la violencia. Los asesinos fueron una de ellas.

En el año 1979 los chiitas, históricamente marginados en gran parte del mundo musulmán, hicieron oír su voz enfrentándose a las superpotencias del mundo conocido: los Estados Unidos de Norteamérica y la extinta Unión Soviética. Por primera vez en la historia de las civilizaciones triunfaba en el mundo musulmán, en Irán, la Revolución Islámica.

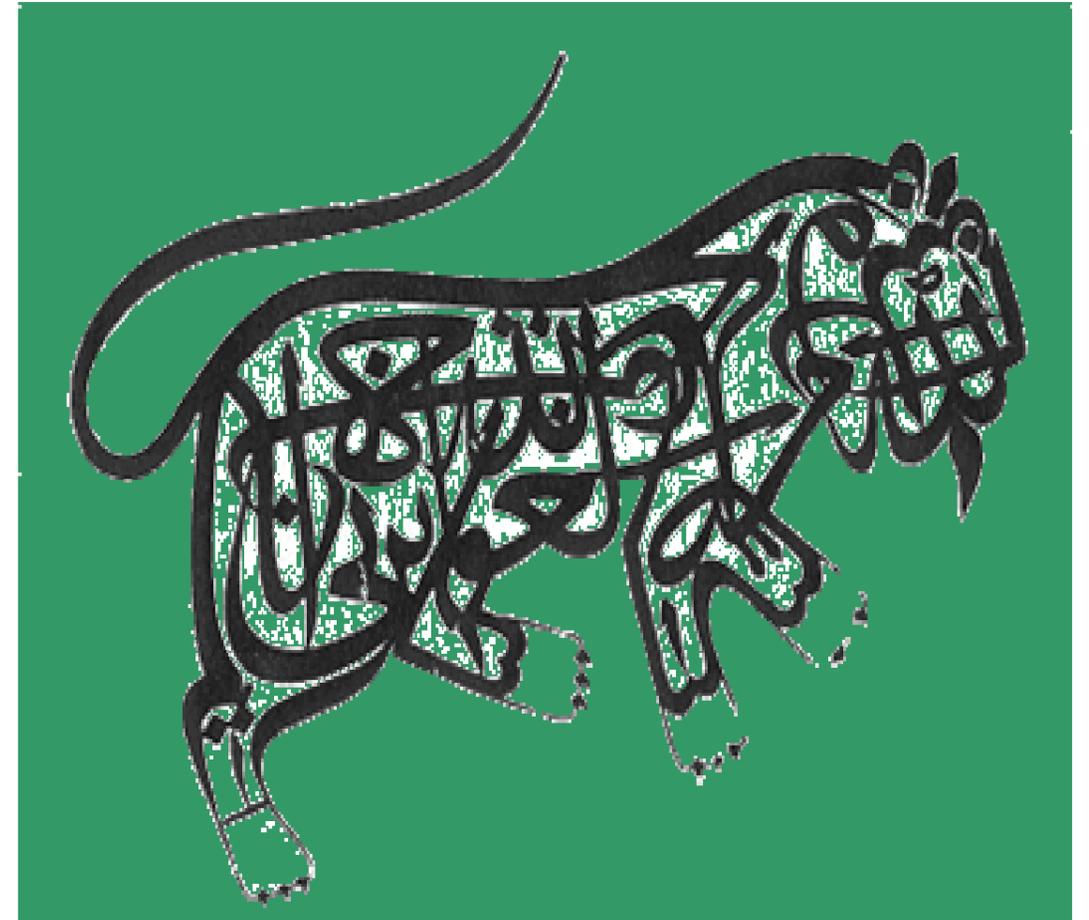
SHIA - Herejía y revolución en el Islam

Juan J. Alcalde

Juan J. Alcalde

Shia

Herejía y revolución en el Islam

Juan J. Alcalde

Shia

Herejía y Revolución en el Islam

Fecha de la primera edición de la obra: Marzo del 2005
Autor: Juan J. Alcalde
Registro Gral. de la Propiedad Intelectual nº: M-001908/2005
Copyright: Juan J. Alcalde
e-mail: jualcalde@yahoo.es

Portada: el león, que representa la fuerza de Alí. Realizado caligráficamente con palabras en árabe que significan: *En el nombre del león de Alá, el rostro de Alá, el victorioso Alí*. El motivo procede de una colgadura derviche turca del siglo XIII d.h./XIX d.J.C, de la obra *The Bektashi Order of dervishes*. T.K.Burge, Londres 1952

Contraportada: (superior) Caligrafía de Alí en árabe.
(inferior) Motivo caligráfico en árabe del nombre del XIIº Imam y sus atributos.

No está permitida la reproducción total o parcial de la presente obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el consentimiento previo y por escrito del autor. Reservados todos los derechos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de cesión el uso de la presente obra.

PRÓLOGO

Como bien dice el autor en uno de los pasajes de su libro, la historia oficial la escriben siempre los vencedores y poderosos. Esta vieja ley ha sido utilizada en los últimos siglos por los pueblos occidentales para confeccionar, de la manera más impúdica, una historia universal a su gusto y medida, reservándose para ellos el papel de buenos y adjudicando el de malos a todas las religiones, culturas, civilizaciones y modos de ser y de pensar opuestos a sus intereses materiales, su soberbia, su racismo y su megalomanía.

El último ejemplo de esta manipulación axiológica nos lo suministra George W. Bush al erigirse en enviado de Dios sobre la tierra y calificar como “eje del mal” y como “rogue states” o “estados forajidos” a todos los pueblos, regímenes y sistemas políticos no dispuestos a someterse al dictado del Pentágono, Wall Street, la OTAN, Bruselas, la ONU y demás entidades y focos de poder del imperialismo euroamericano.

Por lo demás, el titular de la Casa Blanca no hace más que proseguir, con varios siglos de retraso, la obra de demonización sistemática iniciada a partir de la penetración de los ejércitos musulmanes en suelo europeo, y de las expediciones militares y punitivas (sublimadas de Cruzadas) organizadas por el Papado y el feudalismo francoteutónico contra Bizancio y los árabes bajo el pretexto de recuperar los “lugares santos” de Jerusalén. Pero esta campaña de demonización, lejos de circunscribirse a la Iglesia católica, protestante u ortodoxa o al sionismo, ha sido practicada también por intelectuales considerados como progresistas, ilustrados y pozos de ciencia. Baste recordar en este contexto las estúpidas tiradas que Hegel dedica en su “Filosofía de la Historia” a los pueblos orientales y al Islam, religión de la que con su pedantería habitual afirmaba que: *“desde hacía tiempo ha desaparecido de la historia universal”*.

Filósofos y eruditos occidentales que como Ernst Bloch, Fernand Braudel o Marc Bloch hayan hecho justicia a la cultura y la civilización islámica son más bien la excepción que confirma la regla, aunque incluso apologetas del mundo occidental como Samuel P. Huntington han tenido que reconocer que durante siglos la civilización árabe-musulmana fue infinitamente superior a la de la Europa cristiana. Pero la actitud básica del “homo occidentalis” hacia el Islam ha estado dictada por el fanatismo, el odio, la incompreensión, la ignorancia y el desprecio.

Uno de los sectores de la población mundial más difamados por la historiografía la politología y el pensamiento euroamericano han sido, en efecto, los árabes y la religión musulmana surgida en su seno a principios del siglo VII. Lo que los españoles y demás lectores occidentales conocemos del mundo islámico lo hemos aprendido y seguimos aprendiendo a través de lo que divulgan los medios de información al servicio del Imperio Norte, una información que, con pocas excepciones, no es más que pura desinformación e instrumentalización de la verdad con fines bastardos.

Uno de los grandes méritos del libro de Juan J. Alcalde es el de ofrecer al lector una imagen fidedigna de la trayectoria histórica, política y religiosa del mundo islámico en su totalidad. En su apasionante relato, escrito con gran garra literaria y con gran acopio de datos y referencias bibliográficas, el autor saca a la luz todo lo que los políticastros y los consorcios mediáticos a su servicio silencian o tergiversan. Ya por esta sola razón el autor ha prestado un gran servicio a la verdad y a la opinión pública de habla hispana.. Quien haya leído su obra dispondrá no sólo de un conocimiento sólido y pormenorizado del mundo islámico, sino que estará en condiciones de detectar fácilmente el verdadero trasfondo de la política prepotente y avasalladora que las potencias del Primer Mundo practican con respecto al hemisferio musulmán, especialmente contra los sectores que se niegan a convertirse en juguetes dóciles de los designios geopolíticos y económicos de los EEUU y sus lacayos, incluidos los del propio mundo musulmán.

La obra de Juan J. Alcalde no es ni una apología ni un ajuste de cuentas, sino una exposición objetiva basada en datos y hechos concretos. Como la propia historia de Occidente, la de los árabes y musulmanes está llena de páginas de sangre y de luchas implacables por el poder pero sin que falten en ella las páginas heroicas y nobles. Es, a la vez, una historia de villanos y de espíritus elevados, de asesinos y de santos, de tolerancia y de violencia, de pureza y corrupción, de cultura y barbarie. Sin dejar de atenerse en ningún momento a la objetividad de su relato ni caer tampoco en maniqueísmo de brocha gorda., el autor no oculta de todos modos sus simpatías por el ala islámica más cercana a las clases oprimidas y más opuesta al colaboracionismo con el Imperio Norte. Como el autor explica a lo largo de su documentado libro, esta tradición está encarnada primigeniamente por las comunidades chiítas, que son las que desde el principio más fieles han sido al pensamiento igualitario de Mahoma, lo que durante la II Guerra Mundial no les impidió por odio a Inglaterra, Francia y Rusia, simpatizar con el III Reich hitleriano, en el que veían un antídoto

frente al sionismo y el comunismo soviético. Pasos en falso de esta índole no hacen más que corroborar el carácter altamente complejo de la problemática islámica y lo arduo que para una mente occidental resulta penetrar en sus arcanos. Ello reza también para el fenómeno terrorista y el rango de autoinmolación martiroológica que determinadas corrientes islámicas le adjudican, tema al que por motivos obvios el autor consagra una gran atención.

Una de las cosas que la obra de Juan J. Alcalde demuestran implícitamente es la visión provinciana, diletante y narcisista que los servicios secretos, los estrategas y políticos occidentales tienen del mundo al que desde hace siglos intentan convertir en un dócil feudo de su insaciable afán de poder y de botín, lo que explica sus constantes meteduras de pata y fracasos, como últimamente en Iraq o antes en Afganistán.

El libro que el lector tiene ahora en sus manos no es una mera “recherche du temps perdu” o un tratado de arqueología histórica, sino que la parte final del mismo está dedicada a exponer y analizar el conflicto actual entre el Islam y el neocolonialismo occidental y sus aliados en el propio mundo islámico. Y aquí también el autor demuestra sus amplios conocimientos de la materia que trata y la lucidez y agudeza de sus análisis y tesis.

De especial importancia son los capítulos y fragmentos en los que el autor se ocupa “in extenso” de las luchas políticas y teológicas en Irán, baluarte principal del chiísmo, y de su enfrentamiento al imperialismo estadounidense, europeo y ruso, razón por la cual corre el peligro de convertirse en la próxima víctima de un nuevo “bellum punitivum” por parte de los EEUU e Inglaterra. La vibrante actualidad de los últimos capítulos constituye la culminación de un libro que por múltiples motivos no vacilo en considerar como imprescindible para comprender uno de los conflictos más importantes y graves a que hoy se enfrenta la humanidad. .

Heleno Saña, noviembre del 2005

ÍNDICE

.- Prólogo de Heleno Saña	3
.- Nota del autor.....	13
.- Introducción.....	19
Capítulo I. El Islam.....	25
.- Los árabes antes del Islam.....	26
.- la religión en la Arabia preislámica.....	28
.- Su organización social.....	28
.- Mahoma, el profeta de Alá.....	31
Capítulo II. La expansión del Islam.....	35
.- La sociedad musulmana de los siglos VII y VIII d.J.....	35
.- La primera guerra civil.....	40
.- Los jariyitas.....	41
Capítulo III. Shiat.Alí (los partidarios de Alí, los chiitas)....	43
.- Los primeros Imames chiitas. Ali.ibn.Abu.Talib, (600d.J.- 661).....	43
.- El movimiento chiíta en el califato omeya (661d.J.- 750).....	47
.- El fin del califato omeya.....	49
.- Los abasidas.....	51
.- El movimiento chiíta en el califato abasida (750 d.J.-1258 d.J.).....	52
.- Los buyíes	57
.- La Shia, (el chiísmo).....	57
.- Jaffar.al.Sadiq.....	61
.- La doctrina de la taqiya.....	62

Capítulo IV. El ismailismo.....	65
.- Un cisma en el movimiento chiíta.....	65
.- Los orígenes del ismailismo.....	67
.- El Mutazilismo.....	68
.- La escuela de los ijwan.al.safa.....	71
.- La organización de los ismailitas.....	74
.- Persia antes de la conquista musulmana.....	78
.- Zaratustra, el profeta de Irán.....	79
.- El dualismo cósmico de Zaratustra.....	80
.- La naturaleza del dualismo cósmico de Zaratustra.....	81
.- La escatología zoroástrica.....	82
.- El sacramento zoroástrico.....	83
.- Los Qármatas.....	83
.- Antecedentes históricos, los mazdakistas.....	83
.- El movimiento de los qármatas.....	85
.- Los qármatas de Bahrayn.....	86
.- Características socio-políticas del movimiento qármata.....	89
.- Las muminiya. “Las ciudades de la razón”.....	90
Capítulo V. Los fatimítas.....	91
.- El califato fatimíta, Al.Mahdi.....	91
.- El viaje de Al.Mahdi.....	92
.- Viaje al Magreb.....	94
.- El primer califato fatimíta.....	96
.- La armada fatimíta.....	98
.- Los fatimítas en Sicilia e Italia.....	99

.-Al.Qaim (893 d.J./ 946).....	101
.-Al.Mansur (946/952).....	101
.- Al.Muiz (341- 365 d.H./952-975 d.J.).....	102
.- La conquista de Egipto. El Cairo fatimíta.....	103
.- Al.Aziz (365-386/975-996).....	106
.- El ejército fatimíta.....	108
.- Al.Hakim (386- 441 d.h./996-1.021d.J.).....	109
.- El gobierno de Al Hakim.....	115
.- El decreto de Al Hakim.....	116
.- Las reformas religiosas de AlHakim.....	118
.- Las reformas económico-sociales de Al Hakim.....	119
.- Las revueltas contra Al Hakim.....	120
.- La muerte de Al Hakim.....	122
Capítulo VI. Los Drusos.....	125
.- Antecedentes históricos.....	125
.- Los precursores del movimiento druso.....	126
.- Al Hakim ante la reforma.....	128
.- Características principales de la religión de los drusos.....	130
.- Los drusos y su historia.....	133
.- Az.Zahir (396-427d.h./1005-1036d.J.).....	137
.- Al.Mustansir (427- 485/1026-1094).....	137
Capítulo VII. Los asesinos.....	141
.- El Islam en el siglo XI.....	141
.- Nizaritas, otro cisma en el movimiento ismailita.....	142
.- Nizar. (487- 490/1095-1097).....	143

.- Los primeros años del ismailismo nizarí.....	144
.- ¿Leyenda o realidad?.....	146
.- Los asesinos vistos por occidente.....	148
Capítulo VIII. Los ismailitas nizaritas en Persia.....	156
.- Hassan.As.Sabbah (1060 d.J.C/ 1124.).....	156
.- La muerte de Hassan.As.Sabbah.....	161
.- Buzurgumid (1124-1138).....	165
.- Kiya.Muhammad (1138-1162).....	167
.- Hassan II (1162-1166).....	167
.- Muhammad II (1166-1210).....	169
.- Jalal.al.Din.Hassan, Hassan III (1210-1221).....	169
.- Ala.al.Din.Muhammad III (1221-1255).....	172
.- Khwurshah (1255-1256). Los mongoles contra el Islam.....	177
.- Destrucción y éxodo de los asesinos.....	179
Capítulo IX. Los ismailitas nizaritas en Siria.....	183
.- Asesinos y cruzados.....	185
.- Las fortalezas asesinas en Siria.....	194
.-Rashid.al.Din.Sinan,el viejo de la montaña.....	195
.- Los asesinos y Saladino.....	198
.- Los asesinos sirios después de Sinan.....	202
.- El fin de la dinastía ayyubí. Los mamelucos.....	204
.- Los ismailitas, una organización integral, religiosa/político-militar.....	207
.- Los ismailitas nizaritas en la Era Moderna. El Aga.Khan.....	212

Capítulo X. Los Shiat-Alí en la era moderna.....	215
.- El Imam oculto.....	215
.- La Persia Safaví.....	218
.- El clero chiíta contra el colonialismo occidental.....	221
.- La constitución iraní de 1906.....	222
.- Los Baha'ís, otro cisma en el chiísmo duodecimano.....	224
.- La doctrina de los baha'í.....	227
.- El clero chiíta contra los baha'í.....	229
.- El ayatollah Ruhollah.Jomeini.....	232
Capítulo XI el islamismo militante en la era tecnológica ...	239
.- La revolución islámica en Irán (1979).....	247
.- La influencia de la revolución islámica de Irán en los países de su entorno. EE.UU. y la U.R.S.S. contra la República Islámica de Irán.....	261
.- El conflicto iranio-iraquí.....	262
.- Chiitas y sunitas.....	263
.- Los chiitas en Irak.....	267
.- El movimiento chiíta en El Líbano. El ayatollah Fadlalláh, el ayatollah Sayyed.Musa.Sadr.....	272
.- Hezbollah, el Partido de Alá.....	277
.- El ayatollah Sayyed.Hassan.Nasrallah.....	281
.- El suicidio, una técnica militar de la era tecnológica. Los hombres bomba	288
.- Los Basidiyi	289
.- Los tigres tamiles.....	290

Epílogo	293
.- Un conflicto de más de mil años	293
.- El conflicto en el Cáucaso y Afganistán.....	297
.- El conflicto iraquí.....	302
.- El Nuevo Orden Global frente frente al panislamismo	305
.- Bibliografía.....	309
.- Mapas y gráficos.....	311
.- Índice fotográfico.....	313
.- Índice de notas.....	315
.- Índice de nombres propios.....	361

Nota del autor

Lector, tienes en tus manos el producto de más de 6 años de investigación. Lo que en un principio comenzó como un proyecto audiovisual sobre los precedentes históricos del terrorismo islámico radical, en especial de la rama ismailita del chiísmo, terminó en este ensayo que tienes en tus manos.

El progresivo aumento de la violencia en los países islámicos ha hecho, temporalmente, inviable el proyecto audiovisual, que era lo que se pretendía en un principio. Con la localizaciones geográficas ya determinadas y los contactos profesionales prácticamente establecidos, nos vimos sorprendidos por el trágico atentado de las Torres Gemelas de New York¹. A partir de ahí toda las facilidades que en un principio encontramos para la realización práctica del proyecto desaparecieron. El riesgo físico era tan evidente que tuvimos que desistir provisionalmente de la realización del mismo.

Yo era el responsable, entre otras cosas, del guión del proyecto por lo que tuve que investigar y documentarme en numerosas bibliotecas. Desde un principio me encontré con un handicap que ralentizó considerablemente mi trabajo: la escasa bibliografía sobre los ismailitas en las bibliotecas y universidades españolas. Esto me obligó a utilizar la red de Internet para acceder a distintos foros de debate sobre el tema ya establecidos en diversas universidades, como la de Karachi en Paquistán. Esta universidad me puso en contacto con la fundación del Aga.Khan, máxima autoridad de los ismailitas y descendiente directo de los antiguos ismailitas nizaritas más conocidos en el occidente cristiano como los asesinos. Su página web dispone de numerosa información sobre el tema y resultó de gran ayuda para la elaboración de lo que al final ha resultado ser un ensayo.

Shia es una palabra árabe que significa “partido”. Se utiliza para designar al movimiento chiíta, una de las tres principales ramas de mundo musulmán junto a los jariyitas y sunnitas. *Shiat Ali* significa “partidarios de Alí”, los chiitas. Los seguidores de Alí, primer Imam primo y yerno del profeta Mahoma y califa de los musulmanes. Considerado por sus seguidores como el auténtico sucesor del profeta

El ensayo comienza con una pequeña introducción sobre la aparición del Islam en la historia y los antecedentes religiosos, sociales e históricos del pueblo árabe-beduino y del persa. Datos que creo importantes para tener una mínima opinión sobre el Islam y en especial sobre el movimiento chiíta. Continúa con la historia de los distintitos imames chiitas, duodecimanos y septimanos, a través de los dos califatos del islam, el omeya y el abasida, así como la de los movimientos político-religiosos que la rama ismailita del chiísmo originó.

En nuestros días los ismailitas son meramente testimoniales en los países musulmanes. Aunque todavía mantienen a su propio Imam, descendiente de los míticos asesinos persas establecidos en Alamut. El Agha.Khan, personaje multimillonario cuya influencia se nota más en el papel couché que entre la población musulmana. Acusado por muchos de colaborador del Imperio Británico en La India y Paquistán y santificado por otros, sus escasos seguidores, como Imam.

Conseguir información sobre ellos dentro del mundo musulmán resultó harto difícil. El Islam considera, tanto entre sunnitas como chiitas, una herejía este movimiento. Incluso en entrevistas mantenidas con expertos islámicos observaba que su opinión sobre esta rama del chiísmo estaba condicionada previamente por una tremenda crítica destructiva sobre el tema. Preguntarles sobre este movimiento era como mencionar la soga en casa del ahorcado. Aún así continué con la investigación y el resultado lo tienes, querido lector, entre tus manos.

La segunda parte del libro a la que he denominado *revolución en el islam*, se centra en la importancia del chiísmo duodecimano en la era moderna islámica. Su reaparición en la historia como factor de cambio revolucionario y su actuación e influencia en el mundo musulmán. Donde son la rama mayoritaria: (Irán, el Líbano e Irak). Y donde sufren las consecuencias de sobrevivir como una minoría.

La importancia que las organizaciones político-religiosas chiitas han conseguido en su entorno, las hace contar con el respaldo mayoritario entre el lumpemproletariado urbano y la población rural más necesitada. Su inversión directa en “*una propaganda por el hecho*” plasmada en auténticos proyectos sociales, ha reafirmado su prestigio entre una comunidad tradicional y secularmente abandonada por todas las administraciones. Si a esto le añadimos el control que el clero chiíta mantiene sobre el sistema de educación nacional, en unos sitios históricamente y en otros por la explosión demográfica de sus adeptos², nos encontramos con

un movimiento que de ser minoritario en el Islam ha pasado a ser considerado como uno de los factores de cambio más importantes en el mundo musulmán.

Es necesario para la comprensión en profundidad de lo que significa el Islam, y dado el interés que ha despertado en occidente esta religión, disponer de materiales que nos permitan un mínimo conocimiento de este fenómeno cultural, religioso y político-social del que por desgracia estamos muy poco informados.

Soy perfectamente consciente de mis limitaciones en este campo y dejo el testigo para que otros, más capacitados, realicen un estudio más científico y académico sobre el tema. Tema del que en castellano, vuelvo a repetir, disponemos de escasa información.

Quiero desde aquí agradecer la ayuda y colaboración recibida por E.Rogers, cuyos conocimientos sobre el Islam y la lengua árabe me han sido de valiosa utilidad despertando en mí ese punto de curiosidad sin el que este trabajo hubiera sido imposible de terminar. Lo hago extensivo a la Biblioteca Islámica de Madrid, Fermín M^a. Pareja, de la A.E.C.I.(Agencia Española de Cooperación Internacional) que me permitió acceder a sus archivos y fondos bibliográficos. No puedo olvidarme del valioso apoyo técnico y afectivo de Cash, Juan, Sylvie, Almudena y Aline Alcalde, así como la de todos aquellos que me animaron y aguantaron durante los largos periodos de gestación de este ensayo.

Alessandro.Manzoni³, en su obra *“Sobre el romanticismo”* afirmaba:

“la literatura debe fijarse “la utilidad como objetivo, la verdad como tema y el interés como medio”.

Eso es sencillamente lo que he pretendido con esta obra. Si lo he conseguido?, solo tú, querido lector, tienes la respuesta,

Juan J. Alcalde

“Los habitantes de la tierra se dividen en dos: los que tienen cerebro pero no religión y los que tienen religión pero no cerebro”

Abul.Ala.al.Maari⁴

Introducción

Intentar comprender el Islam para los que vivimos en el mundo occidental es bastante difícil ya que dentro del mundo islámico y la comunidad musulmana no hay una uniformidad religiosa. No se da el mismo Islam en Indonesia que en Irán, Irak o el Magreb. El Islam que enraizó en los distintos pueblos donde se extendió, no se desarrolló posteriormente de la misma manera. Las costumbres ancestrales del malayo, el sudanés, el persa o el berebere no eran las mismas que las del árabe-beduino. El mensaje islámico afectaría a todas las culturas con las que convivió; a sus costumbres, idiomas, religión, tradiciones, a las relaciones del individuo con la comunidad (umma) y el entorno; al sentido de la vida, a los conceptos morales... a todo.

El islam se expandiría tan rápidamente, gracias a la decadencia de los dos grandes imperios del mundo del siglo VII: el bizantino (sucesor del antiguo imperio romano de oriente) y el persa. Otros factores decisivos para esa rápida expansión se encontraban en el mensaje colectivo y práctico que el Corán supuso para los pobladores de esos imperios y en el reconocimiento que de hecho y de derecho el islam hacía de las pequeñas naciones, clanes y tribus que estaban sozyugadas bajo el poder central de los dos imperios. De ahí viene la no uniformidad del islam en el mundo musulmán.

Se pasó de la visión del Imperio, donde el emperador ostentaba el poder temporal y espiritual en la tierra, a una visión colectiva (umma) donde solo a Dios el individuo daría cuenta de sus actos, donde el individuo y la colectividad no necesitarían de intermediarios en su relación con El. Esto cuestionaría contundentemente la actividad de clérigos, obispos, cardenales, papas, magos, brujos y chamanes⁵. La soberanía no recaé ni en el individuo ni en el pueblo sino en Dios. El papel del hombre es el de simple administrador. Esta unidad entre Dios y todo lo creado se denomina *tawhid*. El mensaje primigenio del Islam en el siglo VII fue totalmente revolucionario.

A diferencia del libro sagrado de la religión cristiana⁶, el Corán se ocupa, entre otras cosas, de regular muchas de las costumbres y reglas de la vida cotidiana. El Corán⁷ y la sunna (tradición) no solo determinan las relaciones del individuo con Dios sino las de este con su entorno. Aspectos como los impuestos, herencia, reparto de beneficios, el comercio, asuntos penales y civiles se encuentran regulados en sus suras y aleyas⁸. Por eso no es nada extraño escuchar de muchos musulmanes que el Corán es el libro sagrado más completo que existe y

que es Alá el que marca las pautas de comportamiento en todas las actividades de su vida, privada o pública. Para ellos es impensable separar todo eso de la influencia religiosa, algo distinto de lo que pasa en el mundo occidental que consiguió emanciparse de esa peligrosa influencia gracias a la ilustración y a la revolución francesa. En el mundo islámico, que agrupa a cerca de 1.200 millones de personas, no se pueden establecer reglas para reglamentar la relación del individuo con su entorno sin contar para ello con el factor religioso.

Palabras como "individualismo"¹⁰ o "ateísmo"¹¹ no tienen ninguna manifestación lingüística correlativa en el idioma árabe, eso nos da una idea del sentido colectivo de su religión y la trascendencia metafísica de su vida.

El cristianismo al ser absorbido y utilizado por la cultura romana siguió dotándose para las relaciones entre el individuo y la sociedad con el antiguo Derecho Romano algo que más resumido y comprensible tendrán los árabe-beduinos con el Corán¹². Esa influencia de la cultura romana en el cristianismo y su élite dirigente¹³, desde el momento en que esta religión se erigió en la oficial del Imperio, se ha mantenido a través del tiempo en la cultura y en lo que hoy se denomina pensamiento occidental, influyendo en su ordenamiento jurídico y en la legislación económica-comercial

Los occidentales decimos a los musulmanes que el Corán se escribió en el siglo VII y ahora estamos en el XXI. Que las enseñanzas de su libro sagrado iban dirigidas al pueblo árabe-beduino¹⁴ y que muchos de esos mensajes no pueden aplicarse a una sociedad tan distinta como es la actual. No nos damos cuenta que utilizando ese argumento utilizamos el mismo que ellos ya aplicaron a otras culturas al comienzo de su expansión, culturas a las que acabaron por absorber y con las que convivieron más o menos en paz durante siglos. Culturas que también han influido en el pensamiento y la práctica islámica original¹⁵. Este argumento ha sido utilizado históricamente por las culturas o civilizaciones que asumieron temporalmente la hegemonía mundial a costa de la destrucción o absorción de las que la precedieron. Las críticas a la decadencia cultural y social del imperio romano por parte de los pueblos bárbaros y del cristianismo están reflejadas en los libros de historia.

Si pretendemos entender mínimamente esta cultura debemos hacerlo desprendiéndonos del prisma de la vanidad y la prepotencia. Es imposible pretender que los valores occidentales se aplicarán en los países islámicos por la vía del decreto. Ni caer en la arrogancia de que

nuestro sistema es la panacea de las relaciones humanas. No debemos olvidar que las ideas de la enciclopedia debieron imponerse con violencia ante la intransigencia y cerrazón de los detentadores del poder económico e intelectual de la época: La iglesia y la nobleza absolutista.

El Islam tiene y ha tenido a sus propios pensadores y filósofos que advirtieron el serio peligro que el dogmatismo religioso podía ocasionar en la racionalidad y el progreso de su pueblo, pero estas ideas fueron derrotadas por la intransigencia religiosa y los detentadores de privilegios.

Desde occidente nos hemos acostumbrado a considerar como algo normal y comúnmente aceptado la separación de poderes en el estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Las ideas de Montesquieu que hoy consideramos como algo normal, en su momento fueron consideradas como venenosas tanto por el cristianismo en todas sus facetas como por la nobleza absolutista.

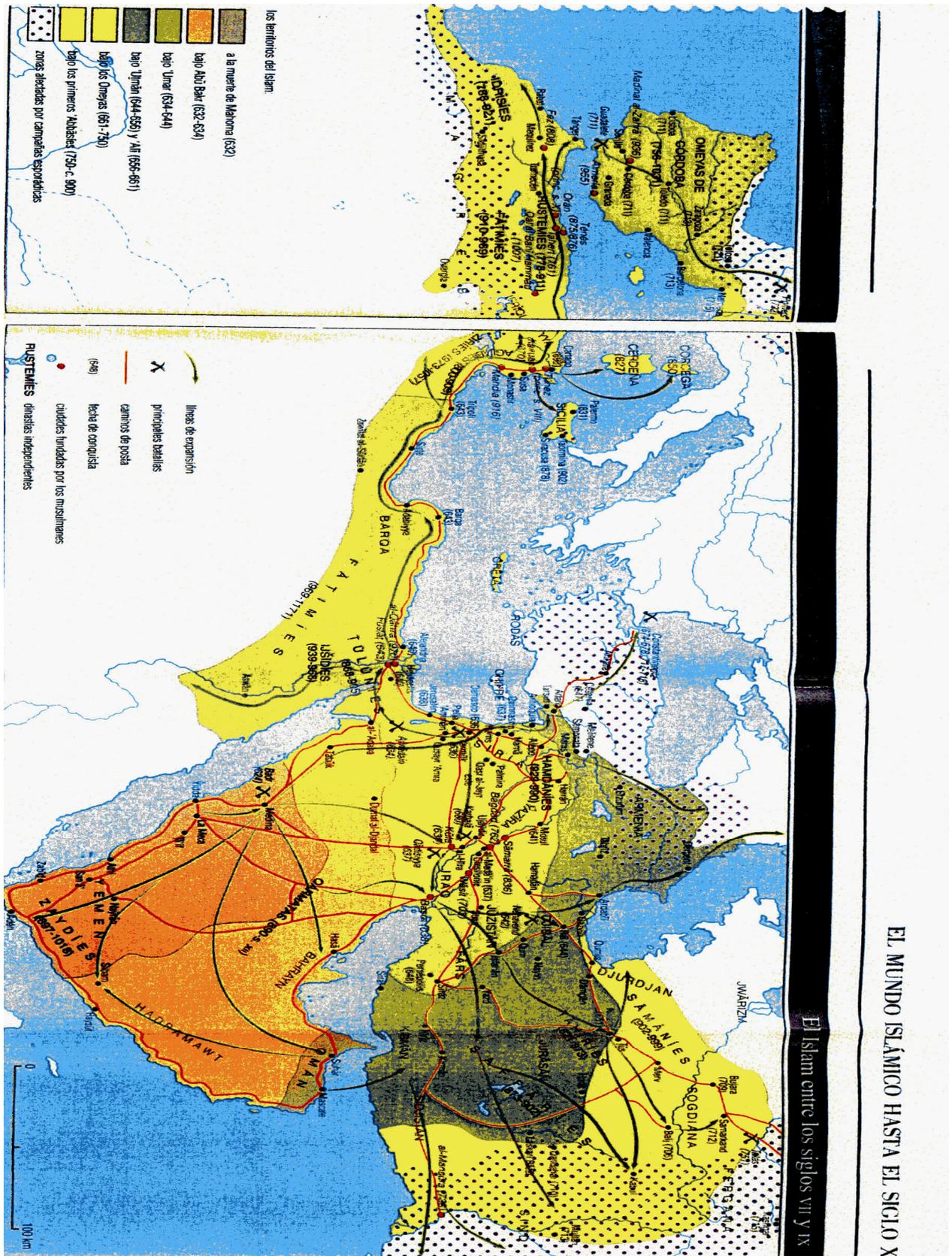
Hasta el siglo XX la influencia de la Iglesia (católica o protestante – luterana, calvinista, evangelista-) sobre lo que hoy denominamos “tejido social” y político de un país era total. A los restos de ese “tejido social” no controlados por el clero, apenas se les reconocía algún derecho antes de La Revolución Francesa en Europa. Tras la revolución lo que hoy denominamos sociedad civil conseguiría romper con la tutela clerical y nobiliaria, obligándoles a dejar el poder que durante casi dos milenios habían ejercido sobre la “esfera temporal”. Poco tiempo después, en el segundo tercio del siglo XIX, tras recuperarse de la derrota ideológica sufrida la iglesia intentaría recuperar ese control perdido. Condenó al infierno a la masonería y a los organizadores y afiliados de la primera Asociación Internacional de Trabajadores¹⁶, y a principios del siglo XX fomentó la creación de partidos políticos y sindicatos (denominados “amarillos” por los históricos sindicalistas en alusión al color amarillo de la bandera del estado Vaticano) con la intención de apropiarse y vaciar de contenido a los ideales que habían inspirado la creación de las organizaciones humanas de Solidaridad y Justicia Social. Si los ideales de la Revolución Francesa hablaban de transformación y justicia social (libertad, igualdad y fraternidad) ellos mantuvieron el discurso de la resignación y la caridad para los más explotados así como el mantenimiento del antiguo “statu-quo”.

En su irracionalidad e intransigencia ha estado negando las teorías darwinistas hasta finales del siglo XX¹⁷. En nuestro país llegó a considerar como cruzada un golpe de estado (1936), transformado en acción de exterminio contra la mayoría de un pueblo que había decidido comenzar una nueva andadura con un gobierno laico y legítimamente elegido por el pueblo, el gobierno de la Segunda República Española¹⁸. Y todas estas cosas han ocurrido hace muy poco tiempo.

A los países islámicos también llegaron las ideas enciclopedistas, pero llegaron a través de los países colonialistas. Los mismos que sublimaban su civilización y sus valores marcos les expoliaban sus materias primas y les negaban la emancipación tecnológica. Los propios mecanismos naturales de defensa colectiva hacen aborrecer lo que trata de imponérsenos por aquellos a los que consideramos dominadores. La respuesta de estos pueblos ante la dominación cultural y económica a la que se han visto sometidos ha sido la lógica que cabría esperar. Se han replegado y acorazado en sus tradiciones y elementos culturales propios, que son los únicos rasgos que les diferencian de las ideas y modo de vida que se les trata de imponer por aquellos a los que ven como dominadores.

La Nueva Era de la Globalización, transformada en la ideología del neoliberalismo, debe asumir que está obligada a convivir con otras culturas y que solo a ellas corresponde decidir si quieren transformarse o evolucionar. Sin imposiciones ni chantajes. Actuar de otra manera en las relaciones con el Islam, asegurará el conflicto y el enfrentamiento entre culturas durante mucho tiempo.

El Islam en los siglos VII y X

Capítulo I. El Islam.

Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad se produjo durante el primer tercio del siglo VII. La aparición del Islam. Esta religión, a la vez sistema político y social que surgió en la península arábiga, acabaría extendiéndose desde el océano Atlántico hasta los confines de La India en apenas un siglo. La rápida expansión de sus adeptos los árabes-musulmanes, duros habitantes de un medio tan hostil como el desierto, convertirían todo ese enorme espacio geográfico que dominaron en un crisol donde se fundirían las más variadas corrientes culturales de la época. Estos habitantes de los desiertos de Arabia dejarían fuertemente cimentados en los distintos países e imperios que conquistaron, dos mensajes que ligarían a las distintas culturas con que se encontraron: uno religioso, el Islam y otro comunicativo, el árabe.

Con la expansión del imperio islámico y el paso de los siglos, el idioma de los conquistadores acabaría sustituyendo al arameo y al copto en el Próximo Oriente. Algo parecido ocurriría en el norte de África donde la lengua berebere y el latín serían desplazados por el árabe. Aunque, a diferencia de lo ocurrido en el Oriente Próximo, el berebere ha conseguido mantenerse como lengua hasta nuestros días principalmente en las montañas del Atlas marroquí. Donde más le costaría introducirse a la lengua árabe sería en los territorios de la antigua Persia. En ellos no conseguiría imponerse al *pahlaví*, que es la lengua comúnmente utilizada por la población, incluso en nuestros días.

Aunque la lengua árabe contó con el Corán como medio de propagación sagrado, inamovible y máximo exponente tanto de su cultura social como de la expresión lingüística, el contacto con otras lenguas de culturas muy distintas y alejadas geográficamente produciría en el idioma original cambios muy notables. Estos cambios que han llegado hasta nuestros días produjeron el fenómeno lingüístico llamado *disglosia*. Mientras que el árabe utilizado en la literatura y el lenguaje administrativo se ha mantenido inalterable desde los primeros días (árabe clásico), la lengua común en contacto con las autóctonas evolucionó hacia numerosos dialectos (árabe dialectal) que poco tienen que ver con el árabe original.

El árabe serviría como medio de canalización a todas las culturas que fueron encontrando los árabe-beduinos en su expansión (persa, hindú, griega en su vertiente siríaca y china). Gracias a él muchas de las obras literarias y científicas de los pensadores griegos clásicos (algunas ya habían sido traducidas al siríaco y al persa) , persas, indios y chinos, pasarían al occidente cristiano. La lengua árabe contribuiría profundamente al despertar del pensamiento cristiano que se encontraba sumido desde hacía siglos en una profunda oscuridad cultural .

Los árabes antes del Islam

El conocimiento que en la actualidad podemos tener de la Arabia preislámica es bastante elemental comparándolo con el que tenemos de otras culturas de la antigüedad. Poco a poco, con el descubrimiento de yacimientos arqueológicos, textos e inscripciones nos podemos ir haciendo una idea de esa época. Debemos tener en cuenta que los conocimientos de los que han partido los eruditos para el estudio de la Arabia preislámica, proceden fundamentalmente de las fuentes clásicas, casi todas ellas ajenas a Arabia.

Diversos autores árabes trataron en la época islámica de redescubrir las tradiciones de sus antepasados, los datos de la etnografía contemporánea pueden ayudar a su interpretación. Es sobre estas bases donde tenemos que fundamentar nuestras ideas para tener una noción de la sociedad en la Arabia previa a la aparición del islam¹⁹. Partiendo de esos escasos conocimientos que tenemos, se suelen distinguir cuatro zonas geográficas con sus características específicas: la de la Arabia meridional, la del centro (tamudeas), la del norte (safaitas) y las de las franjas sirio-mesopotámicas (nabateas). Las inscripciones encontradas en la denominada zona nabatea, están redactadas en un alfabeto emparentado con el arameo, que con el tiempo acabó convirtiéndose en el del árabe clásico. En lo referente a las inscripciones encontradas en las otras dos zonas, estas se hayan impresas en el alfabeto surarábigo, aunque alternadas con dialectos del norte de Arabia.

El interior de Arabia estaba constituido por una inmensa zona desértica, apenas surcada por escasos regueros de agua (*wādi*). Este durísimo escenario se encontraba salpicado por algunos oasis que eran auténticas explosiones de vida en la inmensidad del desierto. Allí donde las lluvias eran más frecuentes los lechos de los *wādi* permitían algunos cultivos; como

en las llanuras de Tihāma, entre la montaña y el mar Rojo. Estas dos peculiares condiciones climáticas y geográficas condicionaban dos modos de vida específicos para ese tipo de terreno. En la primera zona, árida y seca, se desarrolló un tipo de vida basado en el nomadismo pastoril, específico de los beduinos. Estos se desplazaban en busca de pastos según marcaran las estaciones. Siendo fundamental para el desarrollo de este tipo de vida el uso del camello. Gracias a la cría de este resistente animal que puede permanecer varios días sin beber, los nómadas-beduinos podían desplazarse por el desierto que ocupaba la mayor parte del país. No solo la cría del camello servía como elemento de transporte a la sociedad beduina. El uso de su carne y leche, e incluso de sus propios excrementos, les garantizaba tanto alimento para su cuerpo como energía, calor, para soportar las gélidas noches del desierto. A la leche de camella, elemento básico de su dieta, se le añadía el consumo de dátiles de palmera, con lo que enriquecían notablemente su dieta alimentaria.

En el otro lado de este sistema de vida se encontraba la población sedentaria establecida alrededor de los oasis. Esto les permitía cultivar la tierra y sobre todo explotar su principal fuente de recursos de primera necesidad: la palmera datilera. Su explotación les facilitaba el intercambio comercial de sus limitados productos agrarios con la población nómada beduina. En una palabra y citando al arabista y erudito Máxime Rodinson:

Esto obligaba a ambas poblaciones a mantener una relación de simbiosis, porque tenían necesidad una de otra para abastecerse de los productos básicos de su dieta: la leche de camella obtenida por los nómadas y los dátiles de las palmeras producidos por los sedentarios.

Los auténticos señores de los desiertos eran los beduinos y sus ideales de felicidad y bienestar social colisionaron en muchas ocasiones con los habitantes de los pueblos sedentarios establecidos en los pocos pueblos que existían en la zona. Con el tiempo, como veremos más adelante, esos valores típicamente beduinos se irían relajando. Mahoma y sus seguidores tratarían de volver a recuperarlos.

Aunque pudiera parecer que la sociedad árabe-beduina de la época estaba poco evolucionada, mucho tiempo antes existieron en ese territorio otras civilizaciones más ricas y desarrolladas que convivieron en el tiempo con los beduinos. En el este del Yemen había surgido, cinco o más siglos antes de nuestra era, el reino de Saba²⁰ y en tiempos del imperio

romano se fundaron otros principados como el nabateo de Petra, al este del Mar Muerto en la actual Jordania, y el de la princesa Zenobia en Palmira, al oeste del Eufrates²¹.

La religión en la arabia preislámica.

En lo referente a la religión, antes de la llegada del Islam, los beduinos eran politeístas y animistas. Creían que el universo estaba lleno de espíritus, (*yinn*), benéficos o malignos y que podían materializarse en forma de animales, piedras ó árboles. Algunas confederaciones de tribus poseían panteones en santuarios que eran considerados lugares sagrados (*haram*) y que se convirtieron en tierra de asilo, comercio y peregrinación²². Ese era el caso de la Kaaba en La Meca, prestigioso santuario custodiado por la tribu de los Quray's. Entre los dioses de estas tribus beduinas ya se encontraban precedentes de sus creencias en un Dios superior a todos, al que denominaban Alá.

En la Arabia preislámica convivían desde hacía mucho tiempo varias religiones. El zoroastrismo persa, el judaísmo, el cristianismo en muchas de sus versiones, y el politeísmo beduino. Dado el carácter individualista de los beduinos estos supieron mantenerse al margen de las grandes religiones monoteístas que detentaban los dos grandes imperios de la zona: el bizantino (cristiano) y el persa (zoroástrico). Pero eso no era obstáculo para que dependiendo de las circunstancias se aliaran con uno u otro imperio o actuaran como tropas mercenarias de los mismos.

Su organización social

La organización social básica de los beduinos, incluso hoy en nuestros días, sigue siendo el clan, que representa la célula fundamental de la sociedad nómada. Forman el clan varios cientos de tiendas (jaimas) donde viven en familia y siempre prestos a trasladarse a otros lugares (nomadismo) . Estas comunidades poseían pastos comunes y combatían unidos. Los diversos clanes que se reputaban descendientes de un epónimo común formaban una tribu. El clan defendía al individuo frente al exterior y se hacía responsable de sus actos a través de un vínculo conocido como *asabiyyá*. El individuo se disolvía en la comunidad manteniendo su personalidad. Sin el clan el individuo no tenía vida propia. Pero a su vez el clan respetaba la individualidad del beduino, aunque según I.M.Lapidus el lenguaje de los

beduinos no posee la expresión ni la palabra adecuada para definir la individualidad o la personalidad.

La *muruwwa* refleja el valor moral preponderante entre los beduinos. La palabra no tiene traducción en ningún lenguaje occidental y viene a englobar conceptos como el de valentía, generosidad, virilidad, hospitalidad...

La sociedad beduina era prácticamente igualitaria y no reconocía ninguna autoridad externa. El grupo era liderado por un *sheik* (jeque), que a su vez era elegido por los ancianos de entre las familias más prestigiosas del clan. El sheik actuaba auxiliado por un consejo. Un buen jeque era aquel que, en el fondo, obedecía la voluntad secreta de aquellos a quién dirigía.

Las relaciones entre los grupos pasaban, apenas sin etapas intermedias, de la indiferencia a la guerra. Siendo la frontera entre esos estados de ánimo la necesidad de subsistencia en un medio tan duro como el desierto. Cuando se llegaba al extremo de la confrontación el tipo de acción bélica que se emprendía tomaba el nombre de *razzia*. Estas acciones estaban plenamente legitimadas en la mentalidad beduina y formaban parte de la realidad social del desierto. En ellas se despojaban unos a otros de los escasos bienes que poseían. Pero las razzias debían respetar un principio fundamental: el respeto a la vida. En caso de incumplimiento se buscaba al culpable hasta que este pagara con la suya, ó un equivalente en dinero. La vendetta, en árabe *tha'r*, es uno de los rasgos fundamentales de la sociedad beduina.

Según Rodinson:

Este era un mundo igualitario, patriarcal, marcado por la costumbre y la memoria, un mundo ágrafo en el que el poeta era el propagandista de la tribu, el periodista del desierto.

Durante el siglo VI la disolución de la sociedad tribal tradicional se aceleró notablemente entre los beduinos. Muchos pedían préstamos, se endeudaban y acababan siendo esclavos o clientes de otras tribus. A su vez tribus beduinas eran requeridas, bajo pago, por otras sedentarias necesitadas de protección. Paralelamente, los contactos con los extranjeros habían llevado a la superación del horizonte tribal y tribus beduinas actuaban como tropas mercenarias en los dos imperios de la zona: el persa y el bizantino. La manipulación de que

fueron objeto por parte de estos dos imperios les hizo adquirir una difusa conciencia de poder y diferencia. Las relaciones con esclavos extranjeros y mercaderes, que hacían uso de su territorio por encontrarse este en una de las sub-rutas comerciales más importantes de la época y que enlazaba por la actual Irak con la ruta de la seda, contribuyeron de una manera destacada a la relajación de las costumbres tradicionales. El valor, la generosidad, la fidelidad, la hospitalidad y su profundo sentimiento del honor, que eran los pilares fundamentales de la sociedad beduina²³, comenzaron a resquebrajarse. La progresiva pérdida de esos valores terminarían produciendo, a la larga, unos efectos negativos sobre las relaciones sociales y a la vez servirían como el mejor caldo de cultivo para la prédica del profeta Mahoma que supo recuperar de sus rescoldos los mejores valores de la sociedad beduina. El profeta edificaría su sistema social y religioso respetando en lo posible las antiguas estructuras y valores morales de ese humanismo tribal.

En vísperas del nacimiento de Mahoma se recrudeció el enfrentamiento entre los dos grandes imperios septentrionales, el persa y el bizantino. Ambos luchaban por obtener la hegemonía económica y comercial y sobre todo por el control de la ruta de la seda.

Como había sucedido desde bastante tiempo atrás numerosos grupos de árabes se habían ido infiltrando en los territorios periféricos a los dominios centrales de ambos imperios, atacando e interceptando numerosas caravanas y creando a su vez nuevos núcleos de población. Los dos imperios trataron de canalizar ese fenómeno y utilizarlo en su propio beneficio. Así aparecieron en el norte de Arabia dos verdaderos estados tapón de origen árabe-beduino. Mientras en el de dominio Persa los sasánidas sometieron a vasallaje a los Banu.Lajm o *lajamíes* (tribus cristianas nestorianas), en el de la órbita bizantina hicieron lo propio con los Banu.Gassan o *gassaníes* (árabes cristianos monofisistas) en Transjordania. Esta política se aplicaría también en el Yemen (Hinyam) y el estado de Kinda.

La situación cambiaría en el siglo VI, al desintegrarse o debilitarse esos estados periféricos en sus enfrentamientos con los imperios que les tutelaban. El debilitamiento de estos estados-tapón supondría a la larga la desaparición del imperio Persa (sasánida) y el debilitamiento de Bizancio.

En el siglo VII (611 d.J.) tribus de la Arabia central infligieron a los sasánidas una serie de derrotas en el campo de batalla que serían el preludio del desastre del año 637²⁴ y que supondrían el fin del imperio sasánida.

M. Rodinson resumió la coyuntura con gran brillantez:

“Un estado árabe guiado por una ideología árabe, adaptado a las nuevas condiciones pero todavía próximo al ambiente beduino que debía encuadrar; un estado que constituyese una potencia respetada al mismo nivel que los grandes imperios; he aquí la gran exigencia de la época. Los caminos estaban abiertos al hombre de genio que estuviera en condiciones de satisfacerla. Ese hombre estaba a punto de nacer”.

Representación caligráfica árabe de Mahoma y sus atributos

Mahoma, el profeta de Alá

Mahoma nació en La Meca hacia el año 570 d J.C. y pertenecía a una rama pobre de la tribu de los Qurays'. Quedó huérfano de padres muy joven²⁵, haciéndose cargo de él su tío Abu.Talib, el padre de Alí que sería el primer imam de los chiitas. Pronto se uniría a las caravanas de comerciantes que se dirigían hacia Siria, y acabaría dirigiendo varias de ellas pertenecientes a una viuda acaudalada llamada Jadiya con la que acabaría casándose, aunque fuera bastante mayor que él. La respetó profundamente y mientras estuvo viva no tomó ninguna nueva esposa²⁶. Le daría siete hijos de los que solo sobrevivió una hija, Fátima.

A la edad aproximada de cuarenta años recibió las primeras revelaciones de Alá²⁷ y en el año 613 comenzaría su predicación, consiguiendo los primeros seguidores entre su familia: su esposa y su primo Alí. También se le unirían algunos libertos y jóvenes descontentos con el entorno en que vivían y críticos con la relajación de las costumbres beduinas. Pronto comenzaría a sufrir las consecuencias de sus predicaciones entre los componentes de la propia tribu, ya que veían en él a un elemento desestabilizador de las costumbres poniendo en peligro sus privilegios religiosos y comerciales²⁸. Desde un principio contó con la protección de su tío Abu.Talib, que aunque no estaba convertido al islam le respetaba. Pero llegó un momento en

que ni siquiera con esa protección se consideró seguro. A la muerte de su tío la situación se hizo insostenible.

Aproximadamente en el año 622, ante el peligro que corrían su vida y las de sus seguidores recomendó a muchos de ellos que se exiliaran a Etiopía²⁹, entonces un reino cristiano. Mahoma también terminaría por salir de La Meca, junto a 75 de sus seguidores, dirigiéndose a Yatrib, lugar que más tarde pasaría a denominarse Medina. Este viaje es lo que hoy conocemos como la *hégira* de los musulmanes y está considerado el punto de partida del calendario musulmán³⁰. Finalmente se asentaría en la ciudad de Medina consiguiendo aglutinar más seguidores. El lugar terminaría siendo la base de operaciones desde donde se dirigiría a conquistar La Meca en el año 630. Tras armar un ejército³¹ se dirigió con él a La Meca dispuesto a tomarla por la fuerza., pero el enfrentamiento armado no llegaría a producirse ya que negoció su entrada en la ciudad con los quraysíes. Inmediatamente abolió los antiguos cultos y su antigua tribu acabaría sometándose. Gracias a este sometimiento pacífico no hubo que lamentar ninguna represalia.

En el aspecto religioso Mahoma es para los musulmanes el transmisor de la Revelación de Alá que adquiere cuerpo con el Corán. Pero ante todo es un hombre sin ninguna connotación divina. Alá comunica a los hombres una Ley donde les dicta los deberes que deben tener para con El, y los de los unos para con los otros. En una palabra les dota de un Ley que puede aplicarse prácticamente en los aspectos religiosos y sociales.

*Respecto a Dios, el deber principal es la fe y la sumisión a su voluntad. Tal es el sentido de la palabra Islam, y el que se somete a ella es el muslim (musulmán)*³².

Para los musulmanes, las exigencias o deberes mínimos que estos deben a Dios se resumen en los siguientes preceptos:

.- *La shahadah*, es la declaración de fe que debe realizar todo musulmán al abrazar el Islam como religión. Contiene dos confirmaciones básicas o testimonios de fe:

Ash-hadu an laa ilaahah illaallaah (declaro que no hay más Dios que el único Dios Alá)

Ash-hadu anna Muhammad-ar-rasul ullaah (declaro que Mahoma es el mensajero de Alá)

.- *El salat*, la plegaria (rezo) a Alá que debe hacerse, preferentemente, de forma comunitaria.

.- *El zakat* ó acto de solidaridad material (económica) para con la comunidad musulmana. Este debe utilizarse para ayudar a los más desfavorecidos de la comunidad. Gracias al *zakat* se financian obras sociales e instituciones de resistencia y solidaridad destinadas a los más necesitados (hospitales, comedores colectivos e incluso bancos)³³.

.- *El hayy (jj)*³⁴, la peregrinación a La Meca por lo menos una vez en la vida. Para que el *hajj* pueda considerarse válido el *hayí*(*peregrino del hayy*) no puede pedir dinero prestado, ni deberlo y tiene que encontrarse en un estado puro para realizar el viaje, de no hacerlo así este no tendría validez. Además este debe hacerse en el mes del *Hayy*, en enero. Están exentos de realizarlo los enfermos, ancianos débiles, niños y los que no dispongan de medios económicos.

.- *el siyam* o ayuno, obligatorio para todos los musulmanes excepto para los niños, enfermos y ancianos débiles, en el mes del *Ramadán*

.- La *yihad* que es la respuesta de los musulmanes a cualquier intento de someterles a la esclavitud por parte de los no musulmanes. Los occidentales traducen la palabra *yihad* por “guerra santa”, desconociendo que esa “guerra santa” no tiene porqué tener connotaciones belicistas. Al contrario, su significado también incluye el de la guerra interior que el creyente durante el transcurso de su vida tendrá que sufrir. Enfrentándose en muchas ocasiones los deseos de las pasiones humanas con las obligaciones que marca la Ley coránica.

Capítulo II. La expansión del islam

La sociedad musulmana de los siglos VII y VIII d.J.

Tras la muerte de Mahoma³⁵, en el año 11 de la era musulmana el 632 del calendario cristiano, sus seguidores decidieron nombrar *califa* (representante) a uno de sus más destacados compañeros, Abu.Bakr³⁶. El primer califa de los musulmanes fue uno de los hombres de confianza del profeta, acompañándole en su salida de La Meca a Medina *la Hégira* musulmana. La tradición nos dice que fue el primero en llamar a la oración colectiva tras la muerte del profeta. Una de sus hijas, Aixa, sería esposa del profeta.

Los chiitas siempre han reivindicado que Alí fue el designado por Mahoma para su sucesión. Pero tras la proclamación de Abu.Bakr no pusieron demasiadas objeciones en la designación. La elevada edad del primer califa y el no contar con el suficiente apoyo entre la comunidad³⁷ evitaron la guerra civil.

La islamización de Arabia iniciada por Mahoma se había realizado fundamentalmente sobre la base de diversos pactos de alianza entre las distintas tribus árabes, y para las que a algunas el vínculo religioso resultaba un frágil eslabón de unión. Esta alianza estaba principalmente fraguada en la carismática personalidad del profeta y sus éxitos militares. Al morir estas algunas tribus no se sintieron más comprometidas. Para poder comprender esas disidencias hay que tener en cuenta los conflictos de intereses que estallaron entre los distintos grupos que se habían aglutinado en torno al profeta; muharyun, ansar, quraysíes y las distintas tribus árabes que se habían sometido en el primer periodo fueron la base de la expansión musulmana. Las nuevas situaciones creadas tras la expansión, unidas a las enormes riquezas que se pusieron a su alcance, fueron el detonante de las rivalidades que surgieron entre ellos y que durarían varios siglos. Con el tiempo las diferencias aumentarían y la unidad en la comunidad musulmana no volvería a ser recuperada.

Abu.Bakr en su corta trayectoria como califa se vio en la obligación de volver a reagrupar esas tribus rebeldes al Islam para reafirmar la unidad del mundo árabe³⁸. A su muerte en el año 634 le sucedería Omar, otro de los antiguos compañeros del profeta y padre de una de sus esposas llamada Hafsa. Con la unidad de las tribus árabes reforzada gracias a su antecesor pudo centrar sus fuerzas en una política de expansión, por lo que se propuso la conquista de Egipto situada a su oeste. En el año 635, gracias a la victoria obtenida tras la batalla del río Yarmule en Siria, Egipto quedó al alcance de los ejércitos islámicos. Dos años

después, en el 637, el ejército persa era aniquilado por los ejércitos musulmanes. En el año 639 las tropas árabes al mando del general Amr ibn al-As ocuparían Egipto entrando desde Siria. Al ejército musulmán de menos de diez mil hombres apenas se le opuso resistencia.

Egipto, la península arábiga, Irak, parte de Siria³⁹ y Persia ya estaban bajo el control de los ejércitos musulmanes. Tras la toma de Trípoli en el año 643, acabarían arrebatando a los bizantinos los territorios que estos dominaban en Siria y Palestina. Desde ese momento quedaron al alcance del mundo musulmán las importantes rutas comerciales del Asia Central y La India.

En el año 644 Omar moriría apuñalado por un esclavo cristiano⁴⁰. Su sucesor Uthman continuaría la expansión musulmana efectuando algunas incursiones en el África bizantina. En el año 656 el tercer califa también sería asesinado, en esta ocasión envenenado. Su asesinato sería un musulmán de origen hachemí. La guerra civil no tardaría en estallar.

La muerte de Uthmán en el año 656 señaló la primera guerra civil entre musulmanes. El enfrentamiento entre los partidarios de Alí, los alidas, y los seguidores de Uthman, los omeyas, marcó el primero de los cismas ó escisiones entre los musulmanes, todas las posteriores tienen su raíz en esta. Desde el nombramiento de Uthman como califa, surgieron entre los musulmanes las primeras discrepancias. Se le recriminaba a este califa haberse apartado del mensaje igualitario del profeta y de estar repartiendo cargos y prebendas entre sus familiares.

La expansión del islam trajo consigo la conversión a la fe musulmana de numerosos pueblos no árabes. Muchos aceptarían la nueva religión de buen grado, por su mensaje igualitario, no excluyente y universalista. Estos nuevos musulmanes: egipcios, persas, sirios, indios, beréberes, eran denominados *mawali*⁴¹. Desde el momento en que se convertían a la fe musulmana tenían los mismos derechos y deberes que los árabe-musulmanes, según el Corán y la ley islámica⁴². Los conquistadores árabes hicieron en sus campañas numerosos prisioneros de guerra que acabarían siendo convertidos en *mawali*. Pero no solo los esclavos y prisioneros de guerra se beneficiaron de la *mawa* (relación de "clientela" o vasallaje) sino que ese tipo de vínculo también se estableció con ciudadanos libres de las poblaciones conquistadas. Esto obligaba, a las personas que se acogían a la *mawa*, su conversión al islam.

El converso que pasaba a ser adoptado por un árabe recibía la *nisba*⁴³ de su tribu y pasaba a ser su mawla. Este ya podía formar parte de la sociedad de los conquistadores pero siempre quedaba en una categoría inferior. Ni que decir tiene que el número de mawali siempre fue superior entre los hombres libres, o las antiguas clases dirigentes, que entre los esclavos.

Los árabes no cedían a cualquiera el uso de su nisba, y cuando esto se hacía siempre llevaba una serie de contraprestaciones, en pago o en especie, que los esclavos no podían asumir. Lógicamente hay que pensar que en la práctica la sociedad islámica seguía siendo clasista y excluyente, incluso dentro de los mawali. No era lo mismo un esclavo manumitido mawali, que un antiguo aristócrata persa mawali. Aunque a los dos se les denominara mawali, el primero seguiría estando en una situación de dependencia hereditaria y el segundo se integraría y accedería a la élite de los conquistadores.

Los habitantes de los pueblos conquistados que conservaron su antigua religión, como los cristianos, judíos y persas-zoroástricos (*las gentes del libro* según los musulmanes), eran denominados *dinmies* y gozaban, según el Corán, de ciertas consideraciones dentro de la ley islámica. Tanto Moisés, Jesús y Zaratustra eran considerados profetas transmisores del mensaje divino. Pero la realidad era muy distinta, los recién convertidos a la religión musulmana eran marginados y excluidos en multitud de ocasiones en beneficio de los árabe-musulmanes, y estos repartían los mejores puestos entre aquellos que pertenecían al clan de los omeyas, los miembros de la “aristocracia quraysíe”, clan, con el que el profeta mantuvo serios enfrentamientos antes de su definitiva conversión al islam. La denominación de omeyas es un epónimo del nombre de su máximo representante, el califa Uthman (Omán).

El papel rector que ocuparon las aristocracias quraysíe y en menor medida la de los ansar (mequíes)⁴⁴ en la primera época de las conquistas, contribuyó a acentuar las diferencias y las rencillas.

El califa Omar instituyó una especie de registro que recogía los nombres de todos aquellos que habían participado en las primeras conquistas concediéndoles derecho a recibir estipendios del nuevo estado árabe-musulmán. Pero no todos los que participaron en estas acciones percibieron la misma cantidad ni obtuvieron los mismos privilegios. La escala que regía esos estipendios se basaba en dos criterios: la mayor o menor antigüedad en la conversión al Islam y la participación más temprana o más tardía en las conquistas.

Naturalmente con estos criterios se marcaron las primeras diferencias. Jefes tribales que habían participado en las primeras guerras de apostasía pero no en las guerras de conquista quedaron marginados del reparto y de los cargos de responsabilidad. El mando de los ejércitos musulmanes sería confiado al sector omeya o a los ansar en la confianza de ser totalmente afectos al poder central califal.

El asentamiento de los ejércitos en las zonas conquistadas, así como el de la población árabe que emigró a los nuevos asentamientos, se resolvió de distintas formas.

En Siria los conquistadores se establecieron en los lugares y tierras abandonadas por la jerarquía bizantina en su huida. Esto permitió a los dirigentes quraysíes del ejército hacerse con un notable patrimonio. Con el tiempo, el territorio se dividiría además en distritos militares en los que se asentaba al ejército permitiendo su dispersión por todo el país.

En el antiguo imperio persa la situación se desarrolló de forma distinta, ya que la emigración de la población árabe a esa zona fue mucho más numerosa. A los ansar y a las tribus del Hiyaz que participaron en las primeras conquistas, se les añadieron emigrantes del este y sur de Arabia. Al contrario de lo ocurrido en los territorios del antiguo imperio bizantino la aristocracia y la población indígena se mantuvieron en sus tierras. En estos territorios la aristocracia sasánida terrateniente (*dahaqin*) continuaría al frente de sus posesiones, comprometiéndose a entregar sus antiguos tributos a los nuevos conquistadores árabes haciendo de intermediarios entre la población indígena y la nueva administración. El califa Omar, para evitar que los conquistadores se mezclaran con la población autóctona, mandó fundar dos ciudades en las que acuarteló a sus ejércitos: Kuffa (cerca de la antigua al.Hira) y Basra (Basora). En ambas ciudades las tropas se asentaron según sus adscripciones tribales. Con la llegada de los emigrantes árabes a estas ciudades el orden primitivo se trastocó y comenzaron los primeros enfrentamientos entre barriadas.

En Egipto los asentamientos se hicieron de forma similar a los de Persia. Las fuerzas del ejército ocupante estaban formadas principalmente por tribus poco determinantes en el mundo musulmán que previamente habían participado en la conquista de Siria. Estas provenían principalmente de los desiertos del noroeste de Arabia y del Yemen. Los árabes erigieron una nueva ciudad-guarnición, Fustat, y en Alejandría las tropas eran relevadas cada seis meses evitando su integración con la población. A la población autóctona se la permitiría continuar con su antigua religión y la administración del territorio siguió como una continuación del

anterior periodo. La iglesia cristiana copta mantuvo su poder intacto y realizó el mismo papel que la antigua aristocracia colaborando en la administración de los territorios conquistados de la persia sasánida. Incluso el sistema de recaudación siguió en manos de los antiguos funcionarios locales que colaboraron plenamente con los árabes.

Sobre el sistema fiscal de recaudación en los territorios ocupados la tradición musulmana ha intentado explicar que se aplicaron los métodos instaurados por el profeta, pero la realidad nos ha demostrado que los árabe-musulmanes se adaptaron a los sistemas fiscales que ya existían en las zonas conquistadas. En el antiguo Imperio Persa existían principalmente dos tipos de impuestos: uno territorial, que gravaba las propiedades rurales y otro personal que gravaba lo que hoy podríamos denominar la renta del trabajo (*yizya*). Los nuevos conquistadores mantuvieron, y adaptaron en algunas ocasiones, los antiguos tributos⁴⁵.

En Egipto el sistema tributario que encontraron los conquistadores era más complicado. Los datos de los que disponemos para el estudio de esta situación son sin embargo bastante completos y precisos. Por suerte existen numerosos papiros escritos en griego que datan de pocos años después de la conquista. En ellos se describen como impuestos más comunes los denominados territoriales (*jaray*); los que gravaban a los artesanos y los que generaban las requisas. La única innovación, posiblemente, sería la creación de un impuesto que gravaba colectivamente a los habitantes de las aldeas en las zonas rurales. Este impuesto también se aplicaría en las zonas urbanas a los residentes en un mismo barrio, que por regla general solían pertenecer al mismo oficio. Seguramente en estos casos los árabes se inspiraron en los precedentes de la época romana. Esos tributos eran los que debían pagar los habitantes de las poblaciones sometidas que habían decidido mantener su religión tradicional, entendiendo por religiones tradicionales las que los musulmanes denominaban⁴⁶ "religiones del Libro": las de judíos cristianos y zoroástricos (en la antigua Persia). En La India, a la religión Hindú también se la consideró así. Todas estas poblaciones serían consideradas como protegidas (*dimmies*) por la comunidad musulmana.

Los musulmanes en teoría, solo estaban obligados a pagar un diezmo (*usr*) sobre sus propiedades, ya que otro tipo de impuesto no estaba recogido en la tradición coránica. Pero la realidad sería muy distinta y a ellos también se les exigirían otros tipos de tributos. Pronto surgirían las críticas y el descontento entre la comunidad musulmana, siendo los religiosos los que más se enfrentaron a estas disposiciones viendo en ellas una clara trasgresión de los

principios instaurados por el profeta Mahoma y por ser ellos los más perjudicados. Con el paso de los años, tras las nuevas conversiones al Islam de una parte importante de las poblaciones conquistadas, estos impuestos seguirían manteniéndose independientemente de la confesión religiosa . A la larga sería una de las principales causas de insurrección, que los enemigos de los omeyas no tardarían en canalizar.

La primera guerra civil

La fracción opositora más potente a Utmám se encontraba agrupada alrededor de Alí.ibn.Abu.Talib, el hijo de Abu.Talib tío y protector del profeta. Esta fracción ha pasado ha ser conocida como la de los alidas (los futuros Shiat-Alí⁴⁷ –los chiitas-). Alí era, además de primo carnal, yerno del profeta Mahoma por estar casado con su hija Fátima producto del primer matrimonio con la viuda Jadiya. Con la designación del primer califa, que nunca fue de su agrado, no consiguieron la suficiente ayuda entre la comunidad musulmana como para poder impugnar el nombramiento. Vista la realidad rechazaron cualquier idea de guerra civil entre musulmanes, aunque seguirían convencidos de que Alí había sido designado por el profeta Mahoma como su legítimo sucesor ya que representaba la continuidad del mensaje y la auténtica voluntad del profeta. A la muerte de Uthman, Alí sería por fin elegido califa, Imam para los chiitas. Pero los seguidores del desaparecido califa no estaban decididos a renunciar a sus privilegios por lo que se negaron a reconocerle, argumentando que Uthman había sido asesinado por uno de sus aliados, un hachemíe, tribu a la que pertenecían los predecesores del profeta. Los omeyas y sus partidarios declararían la guerra civil.

Los partidarios de Alí⁴⁸ contaban con la adhesión de diferentes tribus y facciones entre las que se encontraban *los ansar* ; *los mawalíes*; *los hachemíes* y los que posteriormente pasaron a denominarse *jariyitas*, que etimológicamente significa: ”los que se han ido”, considerados los puritanos del islam. A todos les unía un enemigo común, la estirpe de los omeyas, a los que acusaban de querer perpetuarse como una monarquía de corte hereditaria, algo totalmente contrario a los principios del Islam.

En los primeros enfrentamientos contra los omeyas los alidas resultaron vencedores⁴⁹. Pero en el año 657 Muawiya, gobernador de Siria y sobrino del anterior califa, movilizó sus tropas dirigiéndolas hacia Siffin, en la orilla derecha del Eufrates, con el fin de enfrentarse a los alidas. La superioridad de los alidas era manifiesta pero Muawiya, buen conocedor de la personalidad y religiosidad de Alí, mandó colocar en las puntas de las lanzas de sus soldados textos con los versículos sagrados de El Corán en el convencimiento de que Alí no atacaría y se le permitiría exponer sus argumentos. Así ocurrió, Alí no se decidió a atacar desoyendo los consejos de sus seguidores jariyitas y Muawiya pudo acogerse al derecho islámico reclamando un juicio que dirimiera la acusación por él planteada.

Para Muawiya, Uthman había sido asesinado por un hachemíe, tribu partidaria de Alí. Este se sintió obligado a aceptar el arbitraje convencido de que no había tenido ninguna relación con su asesinato. Sus aliados los jariyitas, que comprendieron inmediatamente las intenciones de Muawiya, se negaron a admitirlo reprochándole la decisión. Desde ese momento jariyitas y chiitas pasarían a ser enemigos mortales. Este litigio⁵⁰ aceptado públicamente por Alí en contra de la opinión de una parte de sus seguidores (los jariyitas) y del que se desconoce a ciencia cierta la resolución final, le restaría un número importante de aliados, pero a Muawiya le concedería un tiempo valiosísimo que utilizaría para continuar conspirando, comprar apoyos y minar el prestigio de su rival⁵¹.

Los Jariyitas.

Los jariyitas, la vieja guardia que había participado en las primeras conquistas musulmanas contra el imperio Sasánida, tenían sus creencias muy enraizadas en la fe islámica y eran hostiles a la transmisión del califato de forma hereditaria. Sólo podían admitir un califato electivo que podría recaer en cualquier musulmán siempre que este fuera justo, íntegro y piadoso, “aunque fuera negro”⁵². Como rechazo a la situación creada se auto-exiliaron, no sin antes levantar un ejército declarando la guerra a los que habían aceptado el litigio.

En el año 658 las tropas de Alí se enfrentarían a ellos derrotándolos en la batalla de Nahrawan. Tras la derrota muchos se dirigirían hacia Omán y el Magreb, donde sus doctrinas y mensajes profundamente islámicos e igualitarios, serían rápidamente acogidos por las belicosas tribus beréberes. Aprovechando esa buena acogida fundaron estados independientes en Siyilmassa, Tremecen y Tahert.

El Magreb estaba poblado principalmente de tribus beréberes que previamente, en el siglo IV, habían estado adscritas al cristianismo donatista. Esta doctrina cristiana, igualitaria y reivindicadora de cierta justicia social enraizaría rápidamente entre la población rural de la zona, harta de ver como las zonas más fértiles y prosperas de sus territorios se repartían entre los colaboradores del imperio romano y los altos cargos eclesiásticos nombrados por el Imperio. Ante la explotación a que eran sometidos por sus amos apoyaron las revueltas inspiradas por Donato, el obispo cismático de Cartago, engrosando las filas de sus tropas. Tras ser derrotados serían considerados herejes por el cristianismo católico-romano y duramente reprimidos. Durante la expansión musulmana por el Magreb los rescoldos de este movimiento, que aún sobrevivían, se adhirieron mayoritariamente a la religión musulmana predicada por los jariyitas, de la que decían tenía muchos rasgos comunes con la donatista.

Los jariyitas, a los que podríamos considerar como la primera de las escisiones del mundo musulmán tendrían uno de sus máximos propagandistas o *da'i* en la persona de ibn.Rustum, de origen persa, y que fue gobernador provisional de Kairuan en el año 750, año en que llegaría al poder el califato abasida. En el año 761 fundó el imamato jariyita de Tahert., una ciudad situada en el Magreb Central, la actual Argelia. Este imamato se mantendría dentro de una relativa independencia del califato abasida hasta el año 911 y su influencia sería decisiva para la posterior introducción del Islam en el África negra.

A finales del siglo IX empezarían a perder importancia dentro del mundo musulmán, aunque continuarían manteniendo algunos focos de seguidores en las regiones de Omán y el África Oriental. Pasada la mitad del siglo X entrarían en una etapa de recesión propiciada por el auge de los fatimítas. Esto les obligaría a replegarse en pequeñas comunidades teniendo que desarrollarse semiclandestinamente. Finalmente su presencia en el mundo musulmán quedaría reducida a algo meramente testimonial, quedándoles como último reducto la región llamada del Mzab, en el sur de Argelia⁵³. Prácticamente desaparecidos, parte de sus discursos e ideas volverían a resurgir con gran fuerza a finales del siglo XX, influyendo en gran medida en una parte del integrismo islámico argelino. En la actualidad⁵⁴ se mantienen algunos focos jariyitas en el norte de África principalmente en Libia; en la isla tunecina de Dcherba situada al sur de Argelia⁵⁵; en Zanzíbar y en el sultanato de Omán.⁵⁶

Capítulo III. Shiat-Alí (los partidarios de Alí, los chiitas)

Los primeros imanes chiitas ⁵⁷. Alí.ibn.Abu.Talib (600- 661 d.J.) ⁵⁸

Caligrafía árabe de Alí, el primer Imam

Representación caligráfica de Fátima Azhara

Alí, el hijo de Abu.Talib, era primo de Mahoma. Nació en el año 600 d.J. dentro de la Kaaba, en la ciudad de La Meca. Los historiadores islámicos le consideran el primer varón en aceptar el islam de las manos de Mahoma. Cuando Mahoma tuvo que abandonar La Meca en dirección a Medina, ya que sus enemigos trataban de asesinarle, Alí se ofreció para ocupar el lugar del profeta en la cama de su vivienda asumiendo el consiguiente riesgo. Con esta estratagema evitó que los enemigos del profeta pudieran asesinarle, dándole un tiempo precioso que utilizaría en dirigirse a la ciudad de Medina. Esta argucia evitó que el profeta sufriera ningún daño.

En el año segundo de la hégira y a la edad de 21 años se caso con la hija de Mahoma, Fátima, que contaba con 15 años de edad. Participó en todas las guerras santas a excepción de la expedición de Tabuk, destacándose en todas las campañas como

el paladín del islam⁵⁹. La historia nos ha dejado de Alí un retrato extraordinario como hombre piadoso, recto, generoso, excelente guerrero y consecuente hasta el final con su conciencia de musulmán⁶⁰. Desde su proclamación como califa trataría de restablecer el antiguo régimen moldeado por sus antecesores: Abu.Bakr y Omar.

Pero ese tipo de régimen solo podía establecerse si los musulmanes creían en él del modo más arraigado y profundo. Esta creencia en dicho régimen exigía más que nada, una fe impoluta en la religión que lo había fundado⁶¹.

La expansión del islam trajo como consecuencia una impresionante acumulación de riquezas e importantes recursos, que puestos en manos de los árabes gracias a las conquistas bélicas relajaron sus costumbres. Esta inmensa acumulación de recursos y poder despertaría la codicia y vanidad de unas gentes que anteriormente no pensaban más que en la religión y solo estaban acostumbrados a la sobria vida del desierto. Las grandes riquezas que fueron puestas

a su alcance y el contacto con las grandes civilizaciones que conquistaron ó con las que mantenían relaciones comerciales, acabó deslumbrándolos. Muawiya, el quinto califa, pertenecía a esa generación de árabes deslumbrados.

*Alí gobernaba los asuntos de los suyos delante de todos, sin decidir nada de por sí, de no ser ante ellos, pues los consultaba en los asuntos graves e importantes y escuchaba su opinión.*⁶²

Muawiya era todo lo contrario, no consultaba a sus hombres a excepción de sus más íntimos consejeros. No admitía discrepancias. No exteriorizaba sus asuntos privados.

Alí, en cambio, ventilaba públicamente sus asuntos en asambleas, sin ocultar a los suyos nada sea cual fuera su importancia. *Alí regía un califato, Muawiya gobernaba un Imperio.*

Muawiya finalmente sería designado el quinto califa de los musulmanes en el año 659 d.J., trasladando la sede central del califato a la ciudad de Damasco de la que había sido gobernador. Con esta decisión rompió con la tradición de mantener la sede central de los musulmanes en uno de sus lugares santos, La Meca o Medina.

El día 17 del ramadán (enero) del año 40 de la hégira musulmana, año 661 de era cristiana, en el momento en que Alí salía de la mezquita de Kuffa después de rezar sus oraciones un jariyita llamado Abdul.Raman.ibn.Mulyam atentó contra él como respuesta a la masacre de sus compañeros efectuada por los alidas en la batalla de Nahrawan. Un terrible tajo de espada en plena frente le ocasionó la herida mortal que acabaría con su vida⁶³.

Representación caligráfica de la **ahl.al'bayt**, la familia del profeta. El dibujo representa caligráficamente en árabe los nombres de Alá, en el centro, Mahoma, Fátima, Alí, Hassan y Hussein. En El Corán se cita a la ahl al bayt en la Sura 42, Aleya 23 (una intervencención del profeta dirigida a los musulmanes):

No pido ninguna recompensa por esto (la revelación), excepto el amor por la familia

El día 21 del mes de ramadán, a la edad de 63 años exhaló su último suspiro. Su califato, podríamos decir interino, duró 4 años y 9 meses y su imamato, desde la muerte de Mahoma, 29 años. Muawiya ordenó que fuera enterrado con absoluto secreto en la ciudad de Al-Nayal⁶⁴, en Irak. Poco después la tragedia se iría abatiendo sobre la familia de Alí, la *ahl.al'bayt* -gente de la casa del profeta- .

Representación caligráfica de **Hassan.Al.Mujtab**,
II Imam

El primogénito de Alí, Hassan segundo Imam, moriría envenenado a principios del año 680⁶⁵. Más preocupado de los asuntos mundanos que de las aspiraciones de sus seguidores se desentendería totalmente del movimiento. A su muerte se produciría una pequeña fractura o escisión entre los chiitas de la que surgiría la rama de los *hassaníes*. Estos establecerían su propia línea sucesoria partiendo de los descendientes del imam Hassan. A esta rama más tarde se les unirían los zaydíes, seguidores de Zayd.ibn.Alí nieto de Hussein . *La zaydiyya*⁶⁶ (el grupo político organizado por sus seguidores, salido del tronco oficial del chiísmo) acabaría adscrita a los imames hassaníes.

En el año 685 Mukhtar, un árabe originario de Kuffa, que había servido a las órdenes de Mahoma como general de sus ejércitos, encabezó una serie de revueltas en su ciudad de origen contra el califa Al.Malik. Actuaba en nombre de Muhammad.ibn.al.Hanafiyya, considerado como un hijo de Alí con otra esposa que no era Fátima. En sus primeros mensajes se presentaba como "*el vengador de la familia de Alí y el defensor de los débiles y oprimidos*". Estos dos mensajes reivindicativos le sirvieron para conseguir, por un lado, el apoyo de algunas tribus beduinas que se sentían avergonzadas por la escasa ayuda prestada a las reivindicaciones de la "gente de la casa del profeta" y por el otro para agrupar a una cantidad importantes de mawali que se encontraban claramente discriminados. El mensaje con el tiempo se iría radicalizando mucho más, llegando a prometer la libertad a los esclavos que se unieran a sus fuerzas. Esta promesa le supondría la pérdida de apoyo entre la aristocracia beduina, que en un principio le había dado su ayuda⁶⁷. Mukhtar acabaría siendo eliminado en el año 687, con su muerte se debilitaría notablemente el movimiento.

En el año 701 Ibn.al.Hanafiyya sería finalmente acorralado y derrotado en las montañas de Radwa cerca de La Meca. Sus seguidores aseguraron que no había muerto sino

que se encontraba escondido y volvería. A este tipo de personaje mesiánico, muy característico en el movimiento chiíta, se le denomina *Mahdi* que significa *el guiado, al que le asiste el derecho*. Según la tradición el imam, que en ocasiones puede ejercer las funciones de Mahdi, tiene como asesor principal un *Da'i*. Este dai es el responsable las tareas propiamente organizativas y militares del movimiento. Además de esas funciones también tiene las de convocar, predicar, alistar y conducir a sus seguidores hasta la victoria o el martirio. Puede a su vez nombrar otros *duat* (plural de *da'i*) asistentes de menor rango.

Representación caligráfica de
Hussein el III Imam

El segundo hijo de Alí, Hussein⁶⁸ el tercer Imam, se negó a reconocer al hijo de Muawiya, Yacid. Con un pequeño grupo de seguidores se alzó en armas manteniendo la esperanza de que sus reivindicaciones fueran asumidas por la población musulmana de la zona. En el año 740, cercado por el ejército de Yacid en Karbala, terminaría siendo capturado junto a un pozo al que se había desplazado para abastecerse de agua.

Tras la captura sería torturado junto a un pequeño grupo de seguidores. A todos los prisioneros les cortarían las manos antes de ser ejecutados. Este cruento hecho ha pasado a la martirología chiíta como una fecha santa (*día de la ashura*). Tanto Alí como Hussein representan para estos el símbolo de la lucha del débil, perseguido y oprimido, contra el poderoso y opresor. Ambos fueron elevados a la categoría de mártires (*shajid*)⁶⁹ del Islam. Las ciudades de Nayaf y Karbala donde fueron enterrados han pasado a ser importantísimos centros de peregrinación del chiísmo, siendo consideradas como lugares santos del Islam.

El cuarto imam chiíta, Alí.Zayn.al.Abidin⁷⁰ sería asesinado en el año 95 d.h/713 d.J. su imamato duraría 35 años. Ha pasado a gozar de una especial consideración entre los musulmanes persas ya que contrajo matrimonio con una princesa, hija de Yazdigird el último rey de los persas. Esa unión fortalecería, si cabe más, la estrecha relación entre los chiítas y los habitantes de Persia, los iraníes actuales.

El movimiento chiíta en el califato omeya (661-750 d.J.)

Los chiitas, a diferencia de los sunnitas (omeyas y abasidas), nunca reconocerían la legitimidad de los califas que sucedieron a los cuatro primeros, los llamados impecables. La legitimidad de los tres primeros llegó a aceptarse con múltiples reticencias, ya que para ellos el designado sucesor del profeta había sido desde un principio Alí, al que además califican de Imam. Para los chiitas la palabra Imam, en el sentido recto y estricto, solo puede aplicarse a los descendientes de la familia del profeta, la *ahl.al.bayt* formada por Alí, Fátima y sus hijos Hassan y Hussein. Los descendientes legitimados por sus antecesores son los que perpetúan el imamato chiíta. Los chiitas duodecimanos añaden a los tres primeros imames (Alí, Hassan y Hussein) sus nueve imames. Los septimanos añaden cuatro. El Imam es para ellos el guía infalible e impecable, jefe único. Solo un descendiente de Alí y Fátima (un Sayyed) puede continuar el mensaje transmitido por Mahoma.

En un principio la veneración del mundo musulmán por la familia del profeta se había centrado principalmente en Alí. Esa veneración se haría extensible posteriormente a sus hijos nacidos o no de Fátima. En general los musulmanes conceden poca importancia a los derechos de descendencia transmitidos por una mujer (a diferencia de los romanos). Su idea de la familia es flexible y amplia.

Cuando decreció el prestigio de algunos imames se vio normal la aparición de personajes que reclamasen para sí la categoría de tales e incluso de mahdis, aunque lo que realmente importaba era el carisma, sabiduría y prestigio con que contaban en la comunidad. Esto solo podía conseguirse a base de ejemplo y sacrificio en su vida cotidiana. El carisma aumentaría si además se demostraba la relación sanguínea con la familia del profeta, la *ahl.al.bayt*.

Algunos de los imames catalogados como oficiales por el chiísmo se verían en la obligación de permanecer oficialmente al margen del enfrentamiento con los omeyas, otra actitud les habría llevado a la muerte. Ante esa letal amenaza centraron su actividad en los aspectos meramente espirituales. Más de uno continuaría en la clandestinidad criticando las corrupciones de las cortes califales y denunciando la ilegalidad de los califatos. Unos directamente, otros encargando a discípulos de toda confianza (duat) la responsabilidad de las acciones. Los imames que escogieron no inmiscuirse en los asuntos sociales de la comunidad,

para evitar su propia muerte o la guerra civil , acabarían creando una escuela que ha pasado denominarse *quietista*. En esa actitud oficial de quietismo pueden darse dos vertientes, la simulada (*taqiya*) por obligación o la real.

En el primer caso su máximo representante sería el sexto imam Jaffar quien externamente se ocuparía más de temas espirituales, didácticos y científicos que de dar una auténtica cohesión política al movimiento. La misión de agitación la dejaría en manos de representantes o duat, ya que su implicación directa en ella, con toda seguridad, le habría llevado a la tumba. Algunos imames cansados de esa actitud de quietismo serían recuperados por personajes de facciones escindidas⁷¹ que reivindicaban una actitud más combativa.

Las revueltas chiitas contra el califato omeya continuarían progresivamente. Algunas de ellas serían encabezadas por personajes que se reclamaban sucesores de Alí, otras lo fueron por duat designados por los imames oficiales. En todas ellas se mezclaron las reivindicaciones mesiánicas con la lucha de clases, lo que atrajo a las mismas a muchos musulmanes descontentos y oprimidos. La opulenta vida de los omeyas junto con el despilfarro y privilegios que se otorgaban entre ellos contribuirían a acrecentar entre la población el máximo rechazo a la dinastía.

El sunismo representa el sector ortodoxo y mayoritario del islam. Consideran que el Corán, el Libro sagrado de los musulmanes, además de eterno (no creado) no puede ser interpretado más que textualmente, al contrario que los chiitas. Los omeyas además de perseguir a los chiitas a sangre y fuego tratarían de desprestigiarles. Los acusarían de herejes, de perdidos, de no respetar la tradición y de inventarse y apropiarse de los dichos y obras del profeta (*hadit*). Para dar cuerpo legal a sus acusaciones se rodearon de ulemas y alfaquíes, expertos en la sunna (tradición)⁷² y la legislación coránica, a los que ordenaron elaborar una doctrina jurídico-religiosa⁷³ que argumentara sus acusaciones. Los omeyas, sunnitas, pronto consiguieron esa “legitimación” mediante la que pudieron catalogar a los chiitas como herejes, justificando de esa manera su marginación o eliminación. Estos responderían acusando a los omeyas de manipular la sunna inventando hechos que les convenían y silenciando los que les perjudicaban.

El asesinato de los imames era el trágico fin que los omeyas reservaban a los líderes espirituales chiitas, debido al miedo que representaban sus reivindicaciones y al carisma y respeto de que gozaban entre los musulmanes. Sus reivindicaciones tradicionales se habían centrado fundamentalmente en la lucha contra los opresores y usurpadores del califato, los omeyas, y en un su compromiso público de apoyo a los musulmanes oprimidos y marginados. Los primeros imames por regla general no escondieron nunca sus intenciones. Pero ante el trágico fin al que se vieron abocados, sus descendientes se verían obligados a procurar no despertar las sospechas del clan de los omeyas. Se vislumbraba una prolongada época de clandestinidad (*taqiya*) para el movimiento chiíta y de ocultación para las manifestaciones político-religiosas de su quinto Imam Muhammad al-Bakir⁷⁴.

Se puede asegurar con bastante certeza que es con la aparición de los ismailitas septimanos y entre estos de los fatimítas, cuando llega a ser más significativa y activa la participación de una parte importante de los líderes espirituales chiítas en los asuntos de índole político-social de la comunidad, rompiendo con la actitud de quietismo que habían mantenido algunos de sus antecesores. Con los fatimítas el chiísmo seguiría fraccionado e incluso se producirían más escisiones. Pero no se puede negar que con ellos el movimiento chiíta adquiriría sus cotas de mayor expansión. Los enfrentamientos internos dentro del clan de los omeyas⁷⁵ culminarían con el envenenamiento del califa Omar II ⁷⁶ (717-720) por su propia familia en el año 720. Estas luchas internas permitieron al quinto imam seguir vivo durante veinte años en la ciudad de La Meca, donde finalmente sería envenenado en el año 733 d.J.

El fin del califato omeya

Si por algo se caracterizaron los omeyas fue por el enorme impulso que dieron al desarrollo de los valores de la vida urbana renunciando a los valores tradicionales árabes, más rigurosos y austeros determinados por la dura vida de los beduinos en el desierto. El califato sabría rodearse de una corte escogida en la que acabaría imponiéndose el protocolo real donde se observaría una refinada etiqueta. Algo muy alejado de la tradicional mentalidad árabe-beduina. Su capital Damasco acabaría convirtiéndose en la ciudad de las artes.

La expansión militar árabe iniciada por Muawiya se dirigiría en el año 660 hacia el Magreb. Una *razzia* (incursión militar) sobre la región de Ifriqiya (Tunisia y Argelia oriental) les abriría el camino para su conquista y poco después, en el año 670, fundarían la ciudad de Kairuan la primera ciudad santa del Magreb. Ese mismo año iniciarían una campaña bélica contra el imperio bizantino.

En el año 709, Tariq.ibn.Ziyad recibió la orden del gobernador de Ifriqiya Musa.ibn.Nusayr de cruzar el Mar Mediterráneo para dirigirse a la península Ibérica, ocupada por los visigodos y en esos momentos con serios enfrentamientos por motivos dinásticos. Una facción de los visigodos, la que disponía de varias plazas en el norte de África, solicitó la ayuda militar de los musulmanes ofreciéndoles sus naves para pasar el Estrecho.

En el año 711 al mando de un ejército formado en su mayoría por tropas beréberes (7000 hombres), partió desde Ceuta cruzando el estrecho de Gibraltar. Las naves que se utilizaron fueron cedidas por el Conde Don Julián, noble visigodo y gobernador de Ceuta. En la batalla de Guadalete las tropas de Tariq derrotaron al ejército visigodo del rey Rodrigo que murió en el combate. Ese mismo año tomaba Toledo, la capital del reino visigodo de España, y en cinco años ocupaba la casi totalidad de la Península Ibérica. Las ciudades de Sevilla, Córdoba, Mérida, Zaragoza y Barcelona no tardarían en caer en poder musulmán. Todo este territorio sometido al islam recibiría el nombre de Al-Andalus.

En el año 715 d.J. las tropas del islam, bajo el califato de Sulayman cruzarían los Pirineos y penetrarían por dos flancos en el reino franco. Desde el sur por La Provenza y Aquitania y desde el noroeste por el Loira⁷⁷. Tras permanecer 12 años en la parte sur de la actual Francia, finalmente serían derrotados en la batalla de Poitiers por Charles.Martel. Los restos del ejército musulmán traspasarían otra vez los Pirineos dirigiéndose a Al.Andalus y renunciando definitivamente a su expansión hacia el norte de Europa.

En cambio la expansión omeya hacia Oriente sería mucho más provechosa, anexionándose Cachemira, el Punjab y la región de La India más cercana al Sind en la desembocadura del Indo. Las continuas luchas internas por el poder dentro del clan de los omeyas y las revueltas promovidas por la alianza de chiitas y abasidas acelerarían el fin de la dinastía. En el año 750 el califato recibiría su golpe definitivo. Ese año el último califa de la dinastía Marwan.II sería derrotado por los abasidas en la batalla del gran Zab. El califato omeya dejaba de existir.

Los abasidas

Muhammad.ibn.Alí.ibn.AbdAlá organizó en la ciudad de Kuffa la secta secreta de los *Hasimiyya* con la misión de agrupar a las distintas facciones musulmanas que se consideraban seguidoras de Alí y a todas las enemigas del clan omeya. Entre las más importantes se encontraban las de los abasidas y las de los chiitas.

Mientras esto sucedía el sexto imam sabría mantenerse oficialmente al margen de las insurrecciones dando una apariencia de neutralidad, con el fin de que el clan omeya no le eliminara. La realidad según parece era muy distinta, ya que ordenó secretamente a sus seguidores que propagaran el descontento entre los omeyas y colaboraran con los hasimiyya. Desde Kuffa se enviaron duat a la región del Jurassan con esas intenciones. Allí entrarían en contacto con el cuartel general de los insurrectos.

Habría que esperar al año 743 para que se produjeran dos hechos que serían fundamentales en el despegue de lo que históricamente puede considerarse la aparición del movimiento político/religioso chiíta como tal. El primero la muerte del califa omeya Hisam, que contribuyó a descomponer tanto interior como exteriormente al califato. El segundo la muerte del organizador de la secta de los hasimiyya al que sucedería su hijo Ibrahim. Este sería presentado públicamente en Kuffa como máximo responsable de la insurrección. La presentación correría a cargo del organizador militar del movimiento, el *mawla* iraní y chiíta Abu.Muslim.Abdal.Arman.ibn.Muslim.al.Jurasan. El nombre significa el *jurassaní que es padre e hijo de un musulmán*. En la elección del mismo se aprecia que hay una clara reivindicación nacionalista de su procedencia jurassaní (daylamita), pero señalando a la vez su adscripción musulmana a la que queda supeditada la procedencia por el nacimiento. Con ello reivindica el carácter universalista e igualitario del mensaje islámico y el espíritu del sistema social que representa el movimiento chiíta entre los musulmanes, movimiento que históricamente había apoyado las viejas reivindicaciones de los *mawali* (los musulmanes de los países conquistados) y de las pequeñas nacionalidades, marginados históricamente por los omeyas. Abu.Muslim dejaba bien claro su origen daylamita, recogiendo el histórico sentimiento nacionalista de un pueblo al que jamás pudieron someter ninguno de los imperios hasta entonces conocidos ⁷⁹ :

Era la prueba evidente de que en la nueva sociedad, todos los miembros serían considerados como musulmanes. Sin tener en cuenta sus orígenes de raza o sus conexiones tribales.⁸⁰

En el año 747 los ejércitos dirigidos por Abu.Muslim precedidos de sus banderas negras⁸¹ cosechaban las primeras victorias contra los omeyas. En el año 748 ocuparía la ciudad de Merv, una de las principales ciudades del Jurasan, y poco después proclamaría califa en Kuffa a Abdalláh.abu.Abass, que había pasado a ser el responsable de la insurrección tras la muerte de Ibrahim⁸². En el 750 el ejército del califa omeya Marwan.II sería derrotado en la batalla del gran Zab. Con esta derrota el califato omeya sería borrado del mapa islámico tras 85 años de hegemonía.

El movimiento chiíta en el califato abasida (750 -1258 d.J.)

El derrocamiento del califato omeya se había conseguido gracias a la unidad de acción entre los legitimistas chiitas partidarios de Alí, y los abasidas (descendientes de un tío del profeta llamado Abú.al.Abass). Pero tras la caída del último califa omeya y el advenimiento del primer califato abasida, los chiitas no tardaron en darse cuenta que habían sido utilizados y traicionados. Abú.al.Abass, fue elegido califa en contra de la opinión de varios duat, incluido Abù.Muslim, que habían participado desde el año 750 en las revueltas contra los omeyas .

El nuevo califa se instaló junto a las orillas del Eufrates en la ciudad de Hasimiyya, cerca de un canal que unía ese río con el Tigris, en el Irak actual. A su muerte, en el año 754, le sucedió en el califato su hermano Al.Mansur que fue el auténtico precursor de la dinastía abasida; de él descenden 35 califas posteriores. Al.Mansur comenzó su califato haciendo frente a las numerosas revueltas chiitas que no reconocían su nombramiento En el año 762 fundaría la capital del imperio abasida: Madinat.al.Salan, más conocida por su nombre iraní, Bagdad. Treinta o cuarenta años después, bajo los califatos de Harum.al.Rashid y Al.Mamún. Bagdad con sus más de 300.000 habitantes sería la capital más populosa y brillante del mundo conocido. Los abasidas potenciarían de una manera espectacular el comercio y abrirían nuevas rutas comerciales. Bagdad se transformó en el centro de una

importante red de intercambios culturales y comerciales que abarcaba China y la India en Oriente; Bizancio, Rusia y Escandinavia en el Norte y el Magreb y las ricas zonas subsaharianas en el Oeste.

Las continuas revueltas durante el periodo comprendido entre los años 762 al 786 pusieron en grave peligro al califato. Los jariyitas, subdivididos en diversas sectas o facciones, también representaron una seria amenaza para los abasidas. Muchos de estos levantamientos serían sofocados pero algunos triunfaron y acabaron con el control califal en importantes zonas del imperio⁸³. Especial importancia tendrían una serie de revueltas, de inspiración chiíta que estallaron en las ciudades de Medina, Basora y Ahwaz encabezadas por dos hermanos: Muhammad e Ibrahim. Ambos se proclamaban descendientes de Alí. Los ejércitos abasidas acabarían derrotándolos y serían ejecutados. Un tercer hermano, Yahya, conseguiría huir refugiándose en el reino de Daylam (región situada al Occidente de Persia y al sur del Mar Caspio⁸⁴) Desde ahí continuaría la revuelta contra el califa Harum.al.Rashid (786-809). En el año 765 este califa ordenaría asesinar al mawla Abu.Muslim y continuaría persiguiendo encarnizadamente a chiitas y jariyitas.

En el año 786 un da'í chiíta llamado Idris encabezaría un levantamiento en la ciudad de Medina. La revuelta sería sofocada por los abasidas, pero él conseguiría escapar dirigiéndose hacia Egipto y refugiándose posteriormente en el Magreb. En el año 788 se dirigió hacia Volúbilis (Ulili) y creó un estado independiente en la zona más extrema del Magreb; en el año 789 fundó la histórica ciudad de Fez con la intención de rivalizar con las vecinas de Tahert y Kairuan. Idris moriría envenenado en el año 791 posiblemente por orden de Harum.al.Rashid. Le acabaría sucediendo su hijo Idris.II. La dinastía de los *idrisíes* perduraría hasta el año 959 y edificarían otra importante ciudad en la orilla opuesta del Wadi.

La fuerza del movimiento chiíta era patente. A pesar de la dura represión desencadenada sobre ellos por los abasidas estos volvían a resurgir con un enorme ímpetu. Este movimiento contaría con un amplio apoyo social entre los sectores más desfavorecidos y sabría encauzar el sentimiento de rebeldía y justicia social que latía entre los más marginados, como ya había sucedido en el califato omeya. Pero, aún así, no podrían evitar su ruptura.

Los califas abasidas llegarían a autonombrarse imames en un intento de restarles argumentos religiosos ante la población musulmana, declarándose así mismos como descendientes de Alí pero despojándose de toda connotación chiíta. Al autoproclamarse imames pasaban a detentar tanto el poder temporal (civil, social y militar) que ya tenían por ser califas como el espiritual, y se reforzaban con la teoría sunnita del deber de obediencia que debía prestarles la comunidad musulmana. Los abasidas en este aspecto siguieron la misma táctica que los omeyas con el único fin de restar argumentos religiosos a los chiitas. Elaboraron un derecho islámico con la ayuda de *ulemas* y *alfaquíes* en la que se establecían como fuentes fundamentales del Islam: el Corán, *el hadit* (la tradición islámica), el consenso (*iyma*) y la analogía con las fuentes anteriores, todo bajo un férreo control incluso de interpretación del califa.

Los imames chiitas en permanente “arresto domiciliario” serían confinados en las ciudades santas de La Meca o Medina, en el mejor de los casos. La mayoría de las veces terminarían sus días prisioneros en las mazmorras de palacio hasta que finalmente eran asesinados

El primer periodo del califato abasida, entre los años 750 al 850 d.J., se caracterizó por intentar vehicular los ideales que les habían servido para derrocar al califato omeya, cosa que no realizaron en la práctica.

En el segundo periodo, que comprende desde el año 850 al 1000 d.J., el movimiento chiíta acusó a los abasidas de haber traicionado los ideales que les habían llevado al poder desde el primer momento. Estos promovieron el estallido de una serie de revueltas dirigidas a acabar con el califato que contribuyeron a fragmentar el territorio del imperio y a quebrar la tradicional unidad religiosa y política del Islam. Dándose el hecho de que convivieran en el mismo periodo hasta tres califatos de signo distinto: El omeya de Al.Andalus, el fatimita (chiíta-ismailita) en Egipto y el abasida de Bagdad. Las revueltas no evitarían que el califato llegara a sus más altas cotas de esplendor comercial y cultural durante el siglo IX, bajo la dirección de los califas Harum.al.Rashid (786-809), Al.Mamun (813-833) y Al.Mutawakil (847-877).

Harum al Rashid, qué significa: *el que sigue el camino recto, el ortodoxo*, obligó al imperio Bizantino a pagarle tributo y llegó a establecer relaciones comerciales con el reino franco del emperador Carlomagno, también reprimió con gran dureza las revueltas chiitas

encabezadas por Yahya al sur del Mar Caspio y la dirigida por Abú'l.Saraya en Kuffa, da'i de un descendiente de Alí llamado ibn.Tabataba. A su muerte se declararon una serie de guerras civiles sucesorias. La estabilidad del califato no llegaría hasta el año 813, año en el que Al-Mamun sería elegido califa. Esta inestabilidad sería rentabilizada por los chiitas y sus distintas fracciones. Una de ellas conseguiría ocupar las ciudades santas de La Meca y Medina en el año 814.

Al.Mamún se proclamaría heredero del califato en el año 816 utilizando como argumento de la reclamación sucesoria su descendencia de Alí (no demostrada). Lo expresaría claramente en sus recién creados apellidos Alí.Rida.ibn.Musa.Jafar.al.Sadiq. También ordenó cambiar las banderas negras abasidas por las verdes de los partidarios de Alí. Los abasidas de Irak no acataron su decisión y se revelaron, pasando a rendir homenaje a su tío Ibrahim.ibn.al.Mahdi. En el año 833 se dirigió a sofocar la rebelión encabezando una expedición militar. Durante el viaje fue envenenado terminando sus días en la ciudad de Tuus⁸⁵.

Poco tiempo después el califa Al.Mutasin tendría que sofocar otra rebelión chiíta en el Azerbayán. Esta, encabezada por Babak⁸⁶ se mantenía desde el año 815 y se nutría fundamentalmente de una base campesina. La revuelta se extendería por el sudoeste de Persia y las provincias del Mar Caspio y Armenia.

En el año 864 se abriría al movimiento chiíta otro importante refugio para sus actividades fuera de Daylam. Hassan.ibn.Zayd, fundaría un estado en Tabaristán, tras derrotar a los abasidas allí establecidos. Serviría como base de apoyo y operaciones al movimiento hasta el año 928 y acabaría perpetuándose como una dinastía con el nombre de zaydíes.

A mediados del siglo IX se definirían las dos grandes facciones burocráticas del califato abasida, que marcarían profundamente la trayectoria del mismo. Por un lado la de los Banu.Jarrah, formada en su gran mayoría por cristianos nestorianos y conversos. Por el otro lado la de los Banu.Furat de filiación chiíta oficialista, moderada. Los califas se apoyaban en una u otra según las circunstancias o conveniencias. Muchas de las revueltas se originarían por el recelo despertado entre los musulmanes ante el acceso de esclavos extranjeros (*dinmies*) a los más altos cargos de la administración y el ejército (turcos gulamíes).

En la segunda mitad del siglo IX d.J. (869-883) estalló una importante revuelta de esclavos negros, los llamados *zany(zanj)* por su procedencia de Zanzíbar. Estos esclavos eran utilizados en los trabajos de desecación de los pantanos del bajo Irak, en las marismas de Basora, con la intención de transformarlos en tierras de cultivo para explotar la caña de azúcar. La revuelta encabezada por Alí.ibn.Muhammad, adscrito al zaidismo-chiíta, mantuvo en jaque durante 15 años a los ejércitos califales. Desde el año 869 hasta el 883 fueron dueños de todo o gran parte, del bajo y medio Irak, así como del Juzistán incluyendo la ciudad de Basora. En un momento dado consiguieron atraerse la simpatía de una gran parte del campesinado por sus reivindicaciones en contra de la política de latifundios emprendida por el califato, y supieron dotarse de una organizada estructura política y militar. En el año 880 ocuparon la ciudad santa de La Meca y se llevaron el velo que cubría la piedra negra de La Kaaba. Las tropas abasidas comandadas por Muwaffaq, hermano del califa Al.Mutamid (870-892 d.J.) sofocaron la revuelta pero no pudieron evitar que muchos de los supervivientes pasaran a engrosar las filas del ejército ismailita dirigido por Hamdan.Qarmat⁸⁷. La política de los latifundios serviles sería abandonada por los abasidas.

Los buyíes.

El imperio abasida estaba herido de muerte. Las continuas revueltas chiitas tanto de signo ismailita como oficialista contribuirían de una manera importante a la atomización del imperio.

En el año 932 el príncipe Buwayh⁸⁸ de origen sasánida y seguidor de la fracción chiíta de los doce, encabezó una serie de revueltas encabezadas por sus hijos contra los califas abasidas, Al.Muqtafi (que sería depuesto en el año 932) y Al.Qahir, (encarcelado el año 934). El hijo mayor acabaría ocupando el Faristán; el segundo La Media y el tercero, Ahmad.ibn.Buwayh, ocuparía Bagdad en el año 945. Tras la toma del poder no nombraron un califa chiíta, alegando que el último Imam de los oficialistas había desaparecido en el 878 y por tanto no había sucesor. Mantuvieron al califa abasida como tal pero sin poder efectivo y le obligaron nombrar a Buwayh *amir-al-Omara*, cargo sobre el que recaía el poder militar y político, y *Mu'izz-al-Dawla* (glorificador del Imperio). Así es como se estableció la dinastía de los *Bulles*. El reino seguiría fragmentado entre los años 977 al 983, hasta que el sucesor de este Abud.al.Dawla consiguió unificarlo. Después de él el reino volvería a fraccionarse y en el año 1055 los buyíes desaparecerían tras el empuje de los turcos selyúcidas.

La Shia (el chiísmo).

Los chiitas aceptaron a regañadientes el nombramiento de los tres primeros califas: Abu-Bakr, Omar y Uthman. Pero a todos los posteriores a Alí los consideran usurpadores. Del quinto, Muawiya, y del sexto, su hijo Yacid, además piensan que son una de las máximas representaciones del mal.

Hemos visto en capítulos anteriores que las diferentes tribus o clanes beduinos que se agruparon alrededor de Alí para hacer frente, a los omeyas primero y a los abasidas posteriormente, no estaban cohexionadas en un único movimiento socio-religioso que aglutinara a todos los sectores discrepantes. Algunos imames intentarían dar un cuerpo político/religioso a lo más tarde se conocería como la Shia. Pero el control al que eran sometidos por los califas (omeyas o abasidas) dificultaba enormemente cualquier labor de organización, Los chiitas tendrían que esperar al imamato del VI imam para que este

despegue se produjera. Por eso no es de extrañar que diferentes grupos ideológicamente diferentes solo tuvieran en común el que se proclamaran, desde diversos parentescos directos o indirectos, como sucesores o descendientes de Alí. Los abasidas así lo proclamaron aunque su descendencia de la familia del primer imam fuera remota e indirecta. Proclamarse descendientes de Alí garantizaba la adhesión de musulmanes y un gran prestigio para al movimiento.

El chiísmo sería sin lugar a dudas el movimiento revolucionario del Islam. Revolucionario en el sentido filosófico y en el sentido práctico. Para ellos el mensaje divino revelado en el Corán tiene dos significados. Uno esotérico, denominado *batín*, y otro exotérico ó *zahir*. Entre los objetivos fundamentales del chiísmo se encuentra la obligación de preservar y salvaguardar el sentido espiritual, *haqiqat*, de las revelaciones divinas, es decir su sentido oculto y esotérico. De esta salvaguardia depende la existencia de un Islam espiritual.

Alí primer imam de los chiitas afirmaba:

No descendió (no le fue revelado) al enviado de Dios ni un solo versículo del Corán, sin que a continuación me lo dictase y me lo hiciese recitar. Yo lo escribía de mi puño y él me enseñaba el tafsir (explicación literal) y el ta'wil (la exégesis espiritual), el nasij (versículo abrogatorio), y el mansuj (versículo abrogado), el muhkam y el mutasabih (lo preciso y lo ambiguo), lo particular y lo general: Y le rogaba a Dios que aumentase mi comprensión y mi memoria: Luego ponía su mano en mi pecho y pedía a Dios que llenase mi corazón de conocimiento y de comprensión, de juicio y de luz.

La reivindicación por parte de estos de que solo Alí y sus descendientes, los imames, son los auténticos sucesores del profeta y los depositarios de ese islam espiritual o batínico ha sido la causa fundamental de discrepancia histórica con los sunnitas. Estos y sus califas obvian o rechazan esa interpretación batínica en el mensaje del Corán y se centran fundamentalmente en una interpretación literal, por lo que su ciencia religiosa al ser fundamentalmente exotérica no participa de la naturaleza de una herencia espiritual. Las más de cuarenta escuelas sunnitas sobre derecho islámico apenas se han atrevido a interpretar ese sentido batínico que reivindican los chiitas. Algo que no ocurre en la corriente chiíta, donde sus imames y teólogos elaboraron cientos de tratados sobre es interpretación espiritual del

Islam. La influencia del chiísmo y fundamentalmente del ismailismo tanto en filósofos como místicos es incuestionable ⁸⁹.

Algunos islamistas defienden la teoría de que el chiísmo acabó transformándose en un movimiento nacionalista persa de carácter anti-árabe y que las principales ramas del chiísmo que perduraron hasta hoy, nacieron en Persia. En verdad sus bases no se reclutarían entre los compañeros del profeta ni entre los primeros musulmanes de La Meca y Medina, más bien entre las nuevas poblaciones islamizadas: nabateos, persas, kurdos, etc. ⁹⁰, pero afirmar que la teoría de que el chiísmo se transformó en un movimiento nacionalista persa de carácter anti-árabe es bastante arriesgado.

Citaré unas declaraciones del VI Imam, Jaffar.al.Sadiq:

El libro de Dios comprende cuatro cosas: la expresión anunciada ('ibarat), la intención alusiva (isarat), los sentimientos ocultos relativos al mundo suprasensible(lata'if) y las supremas doctrinas espirituales(haqa'iq). La expresión literal está dirigida al común de los fieles('awamm); La intención alusiva concierne a la elite(jawass); los significados ocultos corresponden a los amigos de Dios(Awliya) y las supremas doctrinas espirituales a los profetas(ambiya, plural de nabi).

En estos conceptos se aprecia que la hermenéutica coránica y el pensamiento filosófico estaban llamados a fundirse el uno con el otro. La idea de lo esotérico, o ciencia interior, que constituye la esencia misma del chiísmo fructificaría fuera de los medios chiitas oficialistas, principalmente entre los círculos sufíes y entre los filósofos, ambos muy mal vistos por el sunnismo. Los ismailitas, dentro de los círculos chiitas, fueron los grandes maestros en descifrar ese mensaje escondido y a la vez original de la revelación en el Corán. Según ellos los que consiguieron retornar al sentido verdadero y original del Corán (*Tawil* ⁹¹).

Los imames son los encargados de transmitir esos conocimientos desde la muerte del profeta. Alí fue el primer depositario de ese conocimiento y el primer Imam aunque sus sucesores no necesariamente tienen que ser descendientes naturales del primer Imam. De ahí que la argumentación utilizada por algunos imames reivindicando su descendencia de Alí deba tomarse en sentido metafórico. Cada imam ha sido el *Mantenedor del Libro*, encargado de explicitar y transmitir a sus discípulos el sentido oculto de las revelaciones.

Para el islam sunnita el ciclo de la profecía terminó con Mahoma, el último de los seis grandes profetas: Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. El último de los que donó a la humanidad una nueva *sharia*. Para el chiísmo el ciclo no ha terminado sino que comienza uno nuevo, el de la *walayát*, (que significa amistad, protección), el de *los Amigos de Dios*, como son denominados los imames⁹². La amistad con que Dios les favorece les hace guías espirituales del resto de la humanidad. La historia del hombre se pierde en una serie de ciclos, iniciándose cada uno de ellos con un Imam hablante o profeta seguido por una serie de imames ocultos o silenciosos, dependiendo de los periodos de clandestinidad (ocultación) o expansión de la fe a los que se hayan visto sometidos.

El chiísmo constituye en esencia el factor esotérico del Islam. Las diferentes fracciones que surgieron del tronco común están influenciadas por un profundo sincretismo religioso, así como por la constante referencia a lucha entre el bien y el mal, donde se observan las influencias dualistas mazdea-zoroástrica. En ese sincretismo también se observan fuertes dosis de gnosticismo, neoplatonismo y maniqueísmo, especialmente al admitir la teoría de la existencia de dos principios igualmente poderosos y creadores: la luz y las sombras. Algunas de estas sectas admiten la doctrina de la trasmigración de las almas., pero en lo que todas están de acuerdo es en la creencia de la llegada de un Mesías o Mahdí⁹³, que llevará a la humanidad al reino de la justicia.

Jaffar.al.Sadiq.

Nació en el año 80/699 en la ciudad de Medina y su nombre completo era Abu.Abdalláh.ibn.Jaffar.Muhammad. También ha pasado ha ser conocido como al.Sadik (fidedigno), al.Sabir (paciente), al.Tahir (puro) y al.Fazil (excelente). Durante los primeros catorce años de su vida estuvo bajo el cuidado de su abuelo Zayn.al.Abidin. Su familia procuró mantenerle apartado de los asuntos políticos educándolo fundamentalmente en los aspectos religiosos y la oración, con la intención de que no despertara la menor sospecha entre los califas omeyas y evitar su eliminación. Tras el envenenamiento de su padre. Jaffar, que entonces contaba con 34 años de edad, se haría responsable del imamato como VI Imam.

En su trayectoria como VI imam su preocupación se centró en revitalizar ideológicamente al movimiento chiíta que volvería a resurgir con notable ímpetu en el año 736. Esta vez dotado de un cuerpo teórico jurídico/teológico del que anteriormente carecía, y de un importante aparato de organización y propaganda que creó una organizada red de duat encargada de propagar sus mensajes, que contaba con una importante estructura de apoyo a en campos y ciudades. El centro de operaciones del movimiento se radicaría en la ciudad de Kuffa.

El VI imam continuaría manteniendo la costumbre de no inmiscuirse en asuntos políticos, por lo menos externamente. Su casa de Medina se transformó en una especie de academia donde se reunían y estudiaban los más destacados jurisconsultos, teólogos y científicos⁹⁴ del mundo musulmán. Jaffar ocupó el imamato durante una de las épocas más cruciales del mundo musulmán: la que señaló la caída del califato omeya y el advenimiento del califato abasida. Sabría mantenerse al margen, por lo menos aparentemente, de la escena política durante la regencia de ocho califas omeyas y de los dos primeros califas abasidas. Lo que le permitió mantenerse con vida. Hasta que en el año 765 su corazón dejó de latir.

La doctrina de la taqiya⁹⁵

Es sin lugar a dudas una de las mayores innovaciones religiosas del chiísmo, siendo al V imam Muhammad.al.Bakir a quien se hace responsable de las primeras informaciones sobre esta doctrina. Pero sería su hijo Jaffar quien le daría su forma definitiva, haciéndolo de ella un elemento doctrinal de la fe musulmana chiíta.

La taqiya, o disimulación preventiva, no deja de ser una inteligente forma de camuflar las intenciones ante el enemigo. Ante la realidad social que le tocó vivir al sexto imam y con la información de que disponía sobre el trágico fin a que se habían visto abocados sus predecesores por no haber podido disimular sus actos, no es extraño que tratara de dotarse de un método de autodefensa que le evitara terminar como sus abuelos. Hay que reconocer que la utilización de esta técnica, elevada a la categoría metafísica de doctrina, permitió a los chiitas desarrollarse y no desaparecer del mundo musulmán.

Se ha puesto en boca del imam Jaffar:

La taqiya pertenece a mi religión y a la religión de mis antepasados, uno que no guarda la taqiya no tiene religión. El que tiene miedo por su religión debe protegerla con la taqiya. Nuestra creencia en la taqiya es de obligado cumplimiento, aquel que no la procesa es como el que no practica la oración.

En el año 765, tras su muerte, se fraguaría una de las primeras fracturas dentro de la Shia y que se ha mantenido hasta la actualidad⁹⁶. Jaffar había dejado como sucesor, estando todavía vivo, a su hijo menor Musa.al.Kazim que sería reconocido por la gran mayoría del movimiento chiíta como séptimo Imam. Sus seguidores pasarían a ser la rama oficial de la shia que más tarde se denominaría la de los *Itna'ashari* ó chiitas de los doce imames⁹⁷.

El imamato de Jaffar duraría 42 años, desde el año 757 al 799 d.J., y el ejercicio del mismo lo desarrollaría bajo un estricto control de los califas abasidas que esperarían el más mínimo fallo para acusarle de estar detrás de las revueltas que se sucedían y asesinarle. Tras conseguir sobrevivir a dos califas finalmente Harun.al.Rashid le haría prisionero, ordenando que le envenenaran. A su muerte el imamato pasó a su hijo Alí.al.Rida, el octavo Imam, que vivió con la constante preocupación de acabar como su padre.

A la muerte del califa Harun al-Rashid sus dos hijos, Amin y Mam'un, se disputarían el poder. El califato recaería finalmente en Mam'un que también mandaría envenenar al octavo imam⁹⁸, ocho años después de la muerte de Harun al-Rashid.

El noveno imam sería Muhammad ibn Alí Taki, hijo de Alí al-Rida. Su mujer Zainab, hija del califa Mam'un, le envenenaría por orden del califa Al-Mutasin. Tras su muerte el imamato pasaría al hijo de Muhammad, el décimo imam, Alí ibn Muhammad Naki de ocho años de edad, al que el califa mandó llevar prisionero a la ciudad de Samarra, la nueva capital. Tras pasar varios años vigilado, el año 868 el califa Al-Mu'tazz le mandó envenenar.

La sucesión recaería en uno de sus hijos que tenía 23 años de edad, su nombre Hassan ibn Alí, el undécimo imam. En el año 872 dejó de existir. Su muerte se le atribuye al califa Mu'tamid. El imamato pasaría al hijo que el imám había tenido con una cristiana. Este sería el duodécimo imam, el Imam oculto Muhammad al-Muntazar que desaparecería en el año 878 y según las creencias chiitas se manifestará como Mahdi cuando tenga que conducir a la humanidad el día del Juicio Final. El Mahdi goza de un especial carisma entre la comunidad chiíta, ya que será él quien traiga al mundo la Justicia antes del juicio final (el Apocalipsis). En la ciudad de Jamkaran (al sur de Teherán) existe una mezquita dedicada a su culto. En su inmediaciones existe un pozo al que los fieles, los martes por la tarde, lanzan peticiones y plegarias para que el Mahdi les socorra y les guíe en su vida.

Representación caligráfica de los nombres y atributos de los doce imames

Capítulo IV. El ismailismo.

Un cisma en el movimiento chiíta

Tras la muerte del sexto imam Jaffar (145/785), se originó la escisión más importante del movimiento chiíta. La fracción denominada septimana (*sab'iyā*), de los siete imames, consideró como séptimo Imam al hijo mayor de Jaffar, Muhammad.Ismail.ibn.Jafar, por lo que sus seguidores se denominaron así mismos ismailitas, de tendencia mucho más radical que la oficialista. Ismail fue designado por su padre el Imam Jaffar como legítimo sucesor al imamato.La prematura muerte de su hijo obligaría al Imam a designar un nuevo sucesor. El nombramiento recayó en otro de sus hijos, Musa.Kazim, que acabaría prisionero del califa abasida.

Ismail falleció antes de morir su padre pero había dejado hijos. Según la tradición chiíta era entre ellos de donde debía salir el próximo sucesor al imamato, ya que al ser designado como sucesor de su padre correspondía a los hijos de este continuar con la transmisión. Los seguidores de Ismail por tanto no reconocieron como imam a su hermano Musa, alegando que al haber sido nombrado primer sucesor Ismail el imamato correspondía al hijo de este Muhammad ⁹⁹. Argumentaron que la cuestión de la sucesión no estribaba en las personas, sino en la validez de una estructura trascendente cuya tipología ejemplifican las figuras terrestres de los imames. Esta discrepancia ha mantenido divididos, todavía en nuestros días, a chiitas duodecimanos de septimanos.

Para los ismailitas comenzaría una nueva transmisión del imamato apartir de Ismail, al que sucedería como imam su hijo mayor Muhammad. Este se vería obligado a abandonar Medina huyendo de la muerte que le tenían reservada los abasidas. Se acabaría ocultando en el actual Irán, en la ciudad de Damanwend, cerca de Ray. Sus descendientes, que también serían perseguidos implacablemente, buscarían refugio en la región del Jorasam y posteriormente se trasladarían a La India. El hijo menor de Ismail se dirigiría a Siria, para acabar refugiándose poco después en el Magreb. Entre la muerte del Imam Muhammad y el advenimiento del califato fatimíta de raíz ismailita, transcurriría un periodo clandestino, o de ocultación, en el que se sucedieron tres imames ocultos. El segundo de estos sería el Imam Ahmad, bisnieto del Imam Ismail.

La gran fractura del movimiento chiíta producida en el año 165/782, entre *ismailitas septimanos* y *chiitas duodecimanos*, originó en ambos sectores una serie de diferencias a las que se daría un doble significado: exotérico y esotérico. En ambos casos la numerología que cada facción representa expresa una simbología perfectamente consciente. Mientras que la imanología duodecimana (chiitas oficiales) tiene como símbolo el cielo de las doce constelaciones zodiacales¹⁰⁰ y también las doce fuentes que brotaron de la roca que Moisés golpeara con su báculo, la imanología septimana (ismailismo) tiene como símbolo los siete cielos planetarios y sus astros móviles¹⁰¹. Las siete esferas celestes en que pensaban estaba formado el universo; las siete esferas que están por encima del espíritu humano y por las que debe pasar todo ser sucesivamente hasta llegar a la perfección¹⁰².

Para los oficialistas el ritmo se mantiene constante. Cada uno de los seis grandes profetas: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, llamado por los musulmanes *el sello de los profetas*, han tenido sus doce imames homólogos entre sí¹⁰³. Para ellos el *plémora de los doce* ha terminado ya, siendo el XII Imam, al que corresponden estos tiempos, el último Imam. Oculto a los sentidos pero presente en el corazón. Hasta la muerte del VI Imam Jaffar, chiitas oficialistas e ismailitas reconocen la misma dinastía.

Los temas fundamentales de la gnosis chiíta, tanto duodecimana como septimana, se centran principalmente, además de en las enseñanzas del primer Imam, también en torno a las de los imames IV, V y VI. Por tanto, las bases principales de los dos movimientos no difieren. El pensador y escritor chiíta duodecimano (VIII d.h./XIV d.J.) Haydar al-Amuli, marca claramente las diferencias que separan a ismailitas y chiitas oficialistas:

Mientras la gnosis chiíta duodecimana se esfuerza por conservar la simultaneidad y el equilibrio entre el batín y el zahir, la gnosis ismailita se centra, por el contrario, en considerar que toda apariencia externa, toda realidad exotérica (zahir), tiene un sentido oculto, interior. Una realidad esotérica (batín) que es superior a aquella, ya que de su comprensión depende el progreso espiritual del adepto, y lo exotérico no es sino una valva que hay que romper de una vez para siempre. ....Si el adepto fiel obra de acuerdo con el sentido espiritual puede prescindir de las obligaciones de la sharia. Pero el guía que revela ese sentido espiritual, aquel cuya persona encierra este sentido como manifestación terrestre de una teofanía primordial, es el Imam. De ahí la preponderancia del Imam y el imamato, que es eterno, sobre el profeta y la misión profética que es temporal.

En esta enseñanza de Haydar se aprecia claramente que para el ismailita el significado literal de la ley (zahir) puede ser abolido por el creyente, siempre y cuando haya conseguido llegar al conocimiento esotérico (batín) del mensaje. Todo este pensamiento filosófico-religioso les haría ser considerados como heréticos por la ortodoxia sunnita y chiíta duodecimana.

Si en un principio la fracción ismailita conoció con Ubayd.Alá.al.Mahdi (296 d.h./909 d.J.,322d.h./933 d.J.), el fundador de la dinastía fatimíta en Egipto, un largo periodo de hegemonía ideológica en el mundo chiíta, sería finalmente el chiísmo duodecimano, por esas fechas minoritario en el mundo musulmán, el que más se difundiría. Ha sabido permanecer hasta nuestros días de una forma no testimonial a pesar de las persecuciones, escisiones y graves vicisitudes. Mientras el ismailismo casi ha desaparecido del mundo musulmán, a excepción de algunos focos esporádicos muy atomizados y minoritarios, el chiísmo de los doce supo mantenerse e incluso extenderse. En el siglo XVI con el advenimiento de los safavíes en Irán llegaría a ser proclamado como la religión oficial de Persia. En la actualidad la corriente duodecimana representa a un 8% del total de la población musulmana en el mundo.

Los orígenes del ismailismo

En torno al joven imam Ismail se constituyó un grupo de discípulos entusiastas cuyas tendencias serían consideradas como de radicales dentro del movimiento chiíta. Radicales por cuanto extraían consecuencias extremas de algunas de las premisas de la gnosis chiíta: la Epifanía divina en la imanología, la certeza de que a toda realidad exterior o exotérica corresponde otra interior o esotérica y la preponderancia de la Qiyama (resurrección espiritual) sobre la observancia de la sharia (la ley, el ritual). Es el espíritu que encontraremos en el siglo XII durante la aparición del ismailismo reformado de Alamut, la sede de los llamados asesinos. Todos los compañeros y seguidores del Imam Ismail serían desautorizados, al menos externamente, por el Imam Jaffar.

El ismailismo sería en un principio la corriente hegemónica y más comprometida del movimiento chiíta. Sus duat supieron recuperar el espíritu revolucionario de los orígenes del

movimiento y en consecuencia sus planteamientos serían más radicales que los de los moderados duodecimanos, a los que acusarían de colaborar en algunas ocasiones con los sunnitas abasidas¹⁰⁴.

Recibirían las influencias de algunas corrientes filosóficas que aparecieron por esas fechas y en especial de la que se denominó mutazilí. Esta corriente, que no solo influiría en el ismailismo, supuso dentro del mundo musulmán una auténtica revolución intelectual, aunque sería criticada y perseguida por los más destacados jurisconsultos musulmanes, tanto chiitas como sunnitas, finalmente sería eliminada del mundo islámico.

El Mutazilismo.

Los primeros teólogos musulmanes se centraron fundamentalmente en la interpretación textual del Corán y en la recopilación los hechos y dichos de Mahoma (hadit). Cuando vieron que eso limitaba en gran medida su actitud ante la realidad surgió la interpretación alegórica, pero no se recurrió directamente a la filosofía.

En la primera mitad del siglo segundo de la hégira, aparecieron en Basra (actual Irak) una serie de pensadores musulmanes que rápidamente expandieron sus ideas influenciando a una parte importante de la élite intelectual del Islam. Estos pensadores han pasado a la historia como los mutazilíes. La capital del califato abasida, Bagdad, se convertiría durante muchos años en el centro de su escuela y gracias al apoyo oficial que recibieron del califa al-Mamum se convertiría en la doctrina oficial del califato. El califa abasida al-Mamum (muerto en el año 218/833) ha pasado a la historia como un regente con grandes inquietudes intelectuales. De él sabemos que profesó durante un tiempo las ideas del mutazilismo que, a *grosso modo*, podríamos resumir en un movimiento filosófico islámico que se propuso reconciliar las ideas basadas en la razón con las que nacían de la fe¹⁰⁵.

Se han dado diversas versiones sobre el origen del nombre utilizado para designar esta corriente filosófica. Al.Bagdali considera que la nominación de mutazilíes está relacionada con la separación y crítica que realizaron a las escuelas jurídicas tradicionales. Entre las

discrepancias que mantuvieron con ellas es de destacar el concepto tan distinto que mantenían unos y otros en los referente "al pecado" y " el pecador"¹⁰⁶. Por lo que parece, los mutazilíes consideraban el pecado como un estado intermedio entre la fe (*imam*) y la infidelidad (*kufir*).

Al.Sahrastrani nos da otra opinión: Wasil.ibn.Ata (muerto en el año 131/748) fundador de la escuela mutazilí difería de su maestro Hassan.al.Basri (muerto en el año 110/728) en la cuestión de los pecados graves. Tras manifestar públicamente sus discrepancias abandonó a su maestro y junto a sus seguidores formó una nueva escuela que se radicó en torno a la columna de la gran mezquita desde donde comenzó a enseñar sus doctrinas. Se dice que al.Basri, al tener conocimiento de la salida de su discípulo exclamó: *Wasil se ha separado (it'azala) de nosotros*. Desde entonces se conoce a Wasil y sus discípulos como los mutazilíes (los separados o secesionistas).

Su doctrina se centra en dos principios: el principio de la trascendencia y la Unidad absoluta de Dios y el de la Libertad del hombre que conlleva la responsabilidad inmediata de sus actos. Los mutazilíes estaban convencidos de que eran ellos los únicos en desarrollar y sustentar estos dos principios (los chiitas están de acuerdo con ellos en lo que respecta al tema de la responsabilidad humana)¹⁰⁷. Sobre este asunto Miguel Cruz Hernández nos dice sobre los mutazilíes:

Al ser el hombre libre, la razón humana tiene que ser capaz de alcanzar todos los conocimientos que sean necesarios para la salvación, ya que la Revelación tuvo lugar en el tiempo, y antes de ella también tenían que salvarse los justos. Esta valoración positiva de la razón fue la causa de que los mutazilíes fuesen los fundadores de la teología racional musulmana, mediante la utilización de la dialéctica, cuyo conocimiento abrió las puertas a la filosofía¹⁰⁸ ....Todo el Alcorán es verdadero y la Revelación necesaria, pero ambas tienen que verse desde la razón, que es la única que en el último extremo puede distinguir la verdadera revelación de la fantasía.

A los mutazilíes también se les atribuye criticar públicamente la trasmisión sucesoria del califato y discrepar en que esta tuviera que recaer obligatoriamente en descendientes de la tribu del profeta, de ascendencia directa o indirecta. También manifestaban que todo hombre debía resistir, incluso con la guerra, los actos despóticos de los gobernantes, siempre y cuando estos afectaran gravemente a la justicia y al derecho. No menos cáusticas son sus críticas a la autoridad de la que afirman solo tiene un valor relativo, ya que el que la detenta no puede

conocer la opinión de todos los hombres ni las razones íntimas que les mueven. Ni si lo que afirman o niegan es bueno para unos y malo para otros. Con esos razonamientos y mensajes sus discrepancias acabarían enfrentándoles con la autoridad califal y con la de aquellos que se autodenominaban defensores de la fe y la tradición.

Para muchos ulemas y alfaquíes los mutazilíes estaban cuestionando aspectos fundamentales de la *sharia* islámica y del principio de autoridad, por lo que no cabía más que condenarlos por herejes. La represión no tardaría en llegar . Un importante grupo de intelectuales se vió obligado a organizarse en la clandestinidad para seguir con sus estudios y tratar, como así lo manifestaron en su enciclopedia :

.... de despertar a los musulmanes para evitar que cayeran en la ignorancia, el fanatismo y la ruina social más absoluta. La única manera de purificar la sharia islámica estaba en la filosofía.

La escuela de los Ijwan.al.Safa.

Los ismailitas supieron ganarse la adhesión de muy diversos sectores del mundo musulmán. Desde los colectivos más desprotegidos hasta el de los más piadosos, a los que manifestaron que ellos también respetaban el Corán, sus tradiciones y sus leyes, por lo que no debían caer en la confusión que trataba de mostrarlos como herejes.

A los intelectuales sabrían atraerselos con una explicación filosófica del universo, muy influenciada por ideas de origen hindú y neoplatónicas, con la que trataban de buscar un equilibrio entre la razón y la fe. En lo espiritual proporcionaron una fe emocional y personal basada en el ejemplo del sufrimiento de sus imames y el sacrificio de sus seguidores. Destacaban como rasgo fundamental de esa espiritualidad individual la constante e infatigable búsqueda continua de la verdad y el conocimiento

Desde muy temprano nacieron en el Islam un tipo de escuelas filosóficas dedicadas a la interpretación de la *haqiqat* (sentido espiritual) que se encuentra en el Corán¹⁰⁹. Algunas de las más importantes eran chiitas y de estas destacaron durante una época las ismailitas.

Una de las más importantes sería la de los *Ijwan-al-Safa*, (*Los Hermanos de la Pureza y los Amigos de la Fidelidad*)¹¹⁰, radicada en Basora. Las enseñanzas que recogieron y redactaron en su enciclopedia, tal y como la conocemos en nuestros días, se suelen fechar en el siglo IV/X. La redacción, muy prudente, no especifica que sean ismailitas sus creadores, pero su origen es incuestionable¹¹¹. Los autores elaboraron la obra omitiendo sus nombres para evitar seguras represalias y esta comenzó a utilizarse como manual de los duat ismailitas.

La hermandad se radicó en la Baja Mesopotamia junto al puerto de Basora, y sus Epístolas llegarían a distribuirse en la mezquita de Bagdad. Sus miembros se organizaron jerárquicamente siguiendo una rigurosa clandestinidad y no admitieron nuevos socios.

El acceso a la asociación se celebraba con un rito iniciático y la progresión se obtenía únicamente a través de las aptitudes y la valía espiritual¹¹². Diseñaron una estructura organizativa que se mantendría en todo el movimiento ismailita y sus diversas corrientes con escasas modificaciones (los ismailitas elevaron el número de grados a siete). La jerarquía quedó establecida en cuatro grados según su edad y cualidades morales. Los diferentes grados de la hermandad, tal y como nos han sido detallados por sus creadores, se establecían de la siguiente manera:

Al primer grado pertenecían los más jóvenes de entre 15 y 30 años de edad y estos debían una total obediencia a sus maestros.

Al segundo grado pertenecían los hombres de entre 30 y 40 años de edad, a los que se formaba en el estudio de las ciencias y la filosofía.

Al tercer grado pertenecían los hombres de 40 a 50 años y estos eran formados en el conocimiento de la ley divina y el universo.

Al cuarto grado pertenecían los hombres de más de 50 años, a los que se suponía con una visión más clara de la realidad de las cosas.

La enciclopedia trató de englobar todos los conocimientos de la época intentando dar un sentido a los esfuerzos de la humanidad en su constante adquisición del conocimiento. Consta de 51 tratados aunque en la actualidad se han recopilado 52, el último añadido posteriormente. Los tratados están agrupados en cuatro grandes apartados: catorce tratan de propedéutica¹¹³ y matemáticas; diecisiete de ciencias naturales; diez de ciencias psicológicas y racionales y otros diez (once con el tratado añadido) de ciencias teológicas. Clasificaron los temas científicos en tres grupos:

a).- Matemáticas, donde se incluyen materias como la teoría del número, geometría, astronomía, geografía, música, artes teóricas y prácticas, ética y lógica

b).- Físicas, donde se incluía el estudio de la materia y sus formas, el movimiento, el tiempo, el espacio, la generación, los minerales, los planetas, los animales, el cuerpo humano, los sentidos de la vida y la muerte, el microcosmos, el placer, el dolor, lingüística, etc...

c).- Metafísicas: a su vez divididas en racionalismo-psicológico y teología. Dentro de las materias/ramas de la psicología se estudiaba el ser, el macrocosmos, la mente y los sentimientos, la resurrección y la causalidad así como sus efectos. En el estudio de la teología se estudiaban: la creencia, la fe, la ley divina y la profetología.

Aunque sus enseñanzas se colocan bajo la autoridad de Aristóteles el pensamiento de las doctrinas encerradas en la enciclopedia se halla inspirado en las ideas neoplatónicas, inspiradas por el alejandrino Plotino. Sincretizan a su vez ideas mazdeístas e indias, rasgo común entre los ismailitas. Una de las enseñanzas fundamentales de los hermanos trata de la necesidad de purificar el espíritu por medio de la sabiduría, para que gracias a ella este pueda

retornar a su morada celeste. Según sus teorías el hombre no solo alcanzará la salvación individual a través de la sabiduría, sino que en tanto vive en sociedad tiene la obligación de ayudar a la salvación común por medio de su actividad en la vida política¹¹⁴. Por lo tanto era necesario saber cual era el régimen político más justo para la sociedad. Los *hermanos sinceros* analizaban los diferentes regímenes políticos y los clasificaban en cinco grupos¹¹⁵:

1°. El régimen patriarcal profético, que reúne, gobierna y dirige a los hombres mediante la promesa de recompensas y castigos futuros.

2°. El régimen monárquico tradicional, que gobierna mediante la interpretación de las leyes naturales eternas.

3°. El régimen oligárquico comunitario, en el que la comunidad y los emires gobiernan conjuntamente.

4°. El régimen familiar autóctono, en que cada familia se basta así misma.

5°. El régimen del solitario que se gobierna así mismo.

Para ellos el estado debía velar por el orden social y el bienestar del común de los hombres. Pero los grupos selectos, los elegidos, debían organizarse en sociedades autogobernadas en un régimen de fraternidad que eliminara las diferencias sociales y religiosas. Su influencia en el pensamiento islámico a largo plazo sería de escasa consideración, pero tuvo un peso importante cuando apareció y sirvió para aglutinar a su alrededor una parte importante de la intelectualidad islámica.

El grueso de la población musulmana era analfabeta y no habría podido digerir ni entender el mensaje de conciliación entre las enseñanzas platónicas y aristotélicas. Eran épocas en que la fe se imponía a golpe de espada y la interpretación del Corán suponía enfrentarse al exilio, la persecución o la muerte. Por consiguiente sus enseñanzas tuvieron poco eco entre el grueso de la comunidad musulmana, solo una minoría instruída conseguiría tener acceso a esas enseñanzas.

En el año 545 d.h./1115 d.J. el califa abasida Mustanyid mandaría quemar todos los ejemplares que existían de la enciclopedia junto con las obras de Avicena, tanto en las bibliotecas públicas como las privadas. A pesar de todo la obra sobreviviría y ha llegado hasta nuestros días. Sería traducida al persa y al turco y tendría una enorme influencia entre los pensadores y místicos del Islam¹¹⁶.

La organización de los ismailitas

La organización del movimiento ismailita era básicamente secreta y profundamente jerárquica. Jaffar al-Sadiq el VI Imam chiíta declaraba a sus adeptos:

Nuestra causa es un secreto(sirr) dentro de otro secreto, el secreto de algo que permanece oculto, un secreto que solo otro secreto puede desvelar; es un secreto acerca de un secreto que se basta con un secreto¹¹⁷.

La organización, el mensaje y la propaganda exterior estaban encomendados a un *da'i*. Este a su vez podía nombrar otros *duat* menores que eran los que realmente tenían el contacto con los fieles. Los imames permanecían ocultos y en la clandestinidad. La estructura interna era similar a la utilizada y descrita por los *ijwan al-safa*.

En el mundo musulmán cualquier reivindicación de signo social ó de cuestionamiento del sistema, está intrínsecamente relacionada con la religión. Si cuestionas el sistema social establecido cuestionas al califa, qué es a su vez la máxima expresión religiosa. Si cuestionas al califa te transformas en hereje. Por tanto el movimiento chiíta, que cuestionaba continuamente al califato sunnita sería considerado por estos como herético. A su vez, ya que representaban la oposición al poder oficial islámico, sería la organización a la que mayoritariamente se sumarían gran parte de los descontentos y oprimidos por el poder califal. En el Magreb sería el movimiento *jariyita* el que recogería esas aspiraciones.

El movimiento chiíta se nutrió, en un principio, de una base social fundamentalmente campesina, pasando posteriormente a acoger a los sectores más desprotegidos y explotados de las ciudades. Tras la aparición de los ismailitas, con un mensaje más radical y comprometido, fueron estos los que canalizaron el descontento popular.

En épocas posteriores una parte importante de la intelectualidad islámica acabaría engrosando sus filas ante la rigidez de las normas de los islamistas más ortodoxos. El estudio de esta faceta del ismailismo, en su vertiente de movimiento organizador y canalizador del descontento social, ha inspirado a algunos arabistas e islamistas ciertas hipótesis en lo referente a la importancia que tuvieron en la creación u organización de los primeros embriones del asociacionismo gremial en el mundo musulmán. Según estudios de Louis Massignon, los primeros datos documentales que tenemos de estructuras gremialistas

en el mundo musulmán aparecieron en el imperio Otomano durante el siglo XVII. Las mismas fuentes de ese siglo reconocen que existían precedentes muy anteriores, pudiendo tener sus antecedentes en modelos orientales del siglo X. Esos precedentes asociacionistas estarían basados en las agrupaciones religiosas denominadas *futuwwa*, asociaciones de jóvenes musulmanes con profundas inquietudes religiosas y sociales¹¹⁸. Argumenta Massignon con datos sobre las similitudes entre los ritos iniciáticos de las dos organizaciones: las gremiales del siglo XVII y las de la *futuwwa* del siglo X, dando al ismailismo una especial importancia en la influencia sobre ellas puesto que encontraba en las de época más tardías ciertos elementos de tradición chiíta¹¹⁹.

La historia nos ha dejado bastantes ejemplos que reflejan la influencia del movimiento chiíta-ismailita en muchas de las revueltas sociales del mundo musulmán, sobre todo en la segunda mitad del siglo IX. Aunque en muchos casos poder encontrar la documentación y fuentes originales que acrediten los hechos resulta harto difícil. Como hemos visto el chiísmo fue considerado, de una manera general, por el sunnismo y el chiísmo oficial como una fractura herética del islam, por lo que se intentó de todas las maneras posibles silenciar su mensaje, destruir su historia y a ser posible desprestigiarlo. A pesar de todas esas dificultades el ismailismo conocería su máxima expansión con el califato fatimíta de Egipto¹²⁰, país que conquistaron en el año 969 d.J..

La autodenominación de los ismailitas como *fatimítas* fue un acto de contestación a la confusión generada por los abasidas, que también se autoproclamaron descendientes de Alí con la intención de restar apoyo y legitimidad al movimiento chiíta. Para reafirmarse en su identidad como legítimos sucesores de los descendientes de Alí, los ismailitas utilizaron el epónimo de Fátima, fatimítas, hija de Mahoma, esposa de Alí y madre de los imames Hassan y Hussein.

Cuando el ismailismo fatimíta alcanzó la máxima hegemonía¹²¹ su pensamiento se extendería de una manera bastante limitada dada la censura a que fue sometido por el oficialismo musulmán y por la propia despreocupación de sus responsables, que consideraban sus ideas como propias de una élite que no debían ser compartidas. Finalmente los fatimítas serían borrados del mapa islámico por los turcos selyúcidas sunnitas y los mongoles. Sobre sus enseñanzas, filosofía, y visión de la vida sabemos muy poco. El destino de obras y documentos considerados heréticos ha sido siempre el mismo, tanto en oriente como

occidente: la hoguera. La escasa documentación que pueda existir en manos de ismailitas u otras escisiones o fracciones será muy difícil de conseguir, conociendo el espíritu hermético y secreto de estas sociedades. La labor de recuperación documental se hace hartamente difícil.

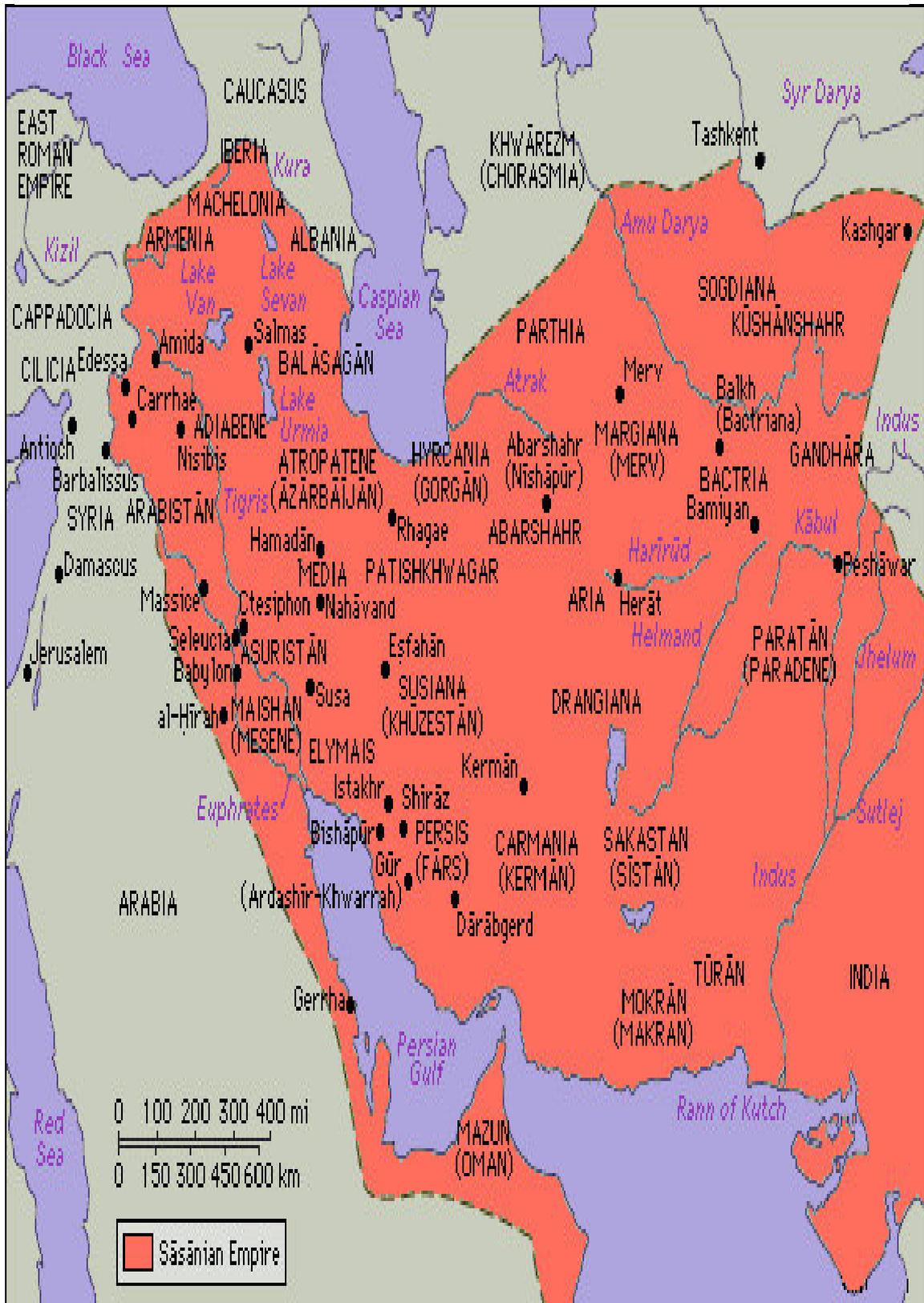
El movimiento ismailita-fatimíta conocería a través de su historia varias escisiones de las que surgirían diferentes sectas, todas en un principio muy radicales. Entre las más importantes destacan las de los qármatas; los drusos y los ismailitas orientales (ó *nizaritas*), por ser Persia el lugar donde se asentaron escogiendo como centro de sus operaciones la encomienda de Alamut (nido de halcones). En el occidente cristiano serían conocidos como la secta de los *hashishiyyin*¹²².

Junto a los nizaritas también continuaron los ismailitas occidentales, que son considerados los descendientes de la dinastía fatimíta. Estos se establecieron principalmente en Egipto y el Yemen¹²³.

Mencionaré unos versos escritos por un poeta ismailita en el primer tercio del siglo X traducidos por B.Lewis. En ellos se reflejan de una manera contundente la realidad social y la inquietud del momento. No estaríamos desencaminados viendo en ellos la implicación ideológica de los ismailitas:

!! No, ciertamente no rogaré a Dios mientras sea pobre!!. Dejemos las oraciones para el jeque al.Yalil, para Fa'iq (.....) para el jefe de los ejércitos, cuyos sótanos están abarrotados de recursos. Pero, ¿porqué he de rezar yo?. ¿Soy todopoderoso?, ¿Tengo un palacio, caballos, ricas vestimentas y cinturones de oro?. El rezar, cuando no poseo ni una sola pulgada de tierra, sería pura hipocresía.

La Persia sasánida antes de la conquista musulmana

Persia antes de la conquista musulmana.

Para tratar de comprender la aparición de algunas sectas dentro del mundo islámico a partir del siglo VII, hemos de entender que algunas de ellas ya tuvieron sus antecedentes en la Persia pre-musulmana. Muchas no dejaban de ser la manifestación natural ante las incontables injusticias sociales y en los fines que perseguían encontramos auténticas reivindicaciones de transformación social. Aunque la historia acabó considerándolas simplemente unas sectas desviadas de los originales principios islámicos y a sus seguidores los calificaran de herejes la realidad era bastante diferente. El mensaje y la práctica que estas reivindicaban fue realmente revolucionario para la época, como lo fue el ismailita en sus orígenes, y la carga de justicia social e igualitaria del mismo atraería a las capas sociales más oprimidas y explotadas de la comunidad y a una parte importante de los más comprometidos.

La influencia de la cultura persa en el pensamiento y la religión islámica es innegable, sobre todo en la corriente chiíta e ismailita del islam. Esa influencia de la cultura persa no solo se hizo sentir en el islam. Muchos siglos antes, tras la conquista de Persia por las tropas de Alejandro Magno, el pensamiento griego también se enriqueció con el contacto de esa antiquísima y rica cultura. Persia constituye el auténtico Oriente Medio; es la encrucijada donde se encuentran oriente y occidente; el puente entre la cultura del mundo Mediterráneo y La India; un nexo de unión entre dos civilizaciones bastante diferenciadas. Es por eso fundamental que intentemos conocer, aunque sea someramente, como eran la cultura y religión del mundo persa antes de su conquista por los musulmanes.

Zaratustra, el profeta de Irán

Aproximadamente durante el año 586 a. J.C. un joven de unos treinta años comenzaba su actividad como profeta en Persia. Su nombre era Zaratustra¹²⁴, aunque es más conocido en occidente por la forma griega del mismo: Zoroastro¹²⁵. La tradición nos dice que comenzó a predicar 258 años antes de Alejandro, es decir 588 años antes de J.C. Zaratustra entra dentro de la categoría de los profetas porque parece ser estuvo sometido a unas experiencias religiosas que le fueron reveladas por un espíritu divino. Estas revelaciones giraban fundamentalmente en torno a la naturaleza del mundo espiritual. El periodo de su ministerio profético cubre aproximadamente los cincuenta años que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, ya que su muerte ocurrió aproximadamente en el año 541 a J.C., tres años antes de que Ciro el rey de Persia conquistara Babilonia incorporándola a su imperio y permitiendo a los judíos su regreso a Jerusalén.

Por esa época las enseñanzas de Zoroastro habían ejercido gran influencia en el pensamiento persa y por efecto de contacto también influirían en el judío. Posteriormente con la aparición del cristianismo, muchas de las ideas zoroástricas influirían en su pensamiento a través del judaísmo. Aunque muchos historiadores occidentales, fundamentalmente cristianos, hayan negado esa influencia la, concordancia de algunas de sus creencias y liturgias son manifiestas.

Zaratustra a su vez recibió las influencias del pensamiento característico de La India y La China, estas serían transformadas por su propio genio profético facilitando la posterior transmisión a occidente. El pensamiento islámico también fue influenciado por estas ideas, aunque en menor medida que el cristianismo. No es este el foro adecuado para entrar en discusiones bizantinas sobre la mayor o menor influencia que las enseñanzas de Zoroastro hayan podido tener sobre las diferentes religiones monoteístas. Para la comprensión de este capítulo basta con exponer de una manera resumida algunas las enseñanzas de ese antiquísimo profeta.

Las tres fuentes principales de los conocimientos que en la actualidad tenemos de sus enseñanzas religiosas nos han sido descritas en las *Gathas* ó canciones que se encuentran en el *Yasna*; el sagrado texto litúrgico del zoroastrismo y una de las tres partes principales de las escrituras zoroástricas. Las otras dos son los *Yasts*, himnos sacrificales dirigidos a espíritus específicos, y el *Vivetdat* que aglutina las leyes de purificación ritual.

Los Gathas están expresados en primera persona y son considerados como auténticos manifiestos del mismo Zaratustra. En ellos el profeta se manifiesta consciente de haber sido elegido por Dios para comunicar la verdad a los hombres y por haber sido elegido por El para contemplarle. Elige libremente ser *el amigo de la Verdad* y seguir el camino de la santidad. Una de sus misiones, como él mismo reconoce, es la de apartar a sus congéneres del culto a los numerosos dioses que entonces existían, a los que se les ofrecían sacrificios cruentos, y dirigirlos a la adoración del único *Señor Sabio: Ahura.Mazda*¹²⁶

El dualismo cósmico de Zaratustra

Aunque en un principio pueda parecer que el zoroastrismo es una religión fundamentalmente monoteísta, esta más bien se caracteriza por su espíritu dualista¹²⁷. Según esa religión existen dos principios en el origen del universo: el Espíritu del bien u *Ormuz*, y el espíritu del Mal o *Ahrimán*. Estos dos espíritus opuestos son representados como gemelos, uno escogería el Bien y otro el Mal, pero ambos tendrían su origen, al parecer, en el Supremo Señor Sabio, *Ahura Mazda*. En las escrituras zoroástricas aparecen designados por los nombres de *Spenta.Mainyu* (Espíritu Santo) y *Angra.Mainyu* (Espíritu Maligno). Es obvio que la relación del primero con Ahura Mazda es más íntima que la del Espíritu Maligno. Por esa razón la tradición posterior del zoroastrismo viene a identificar con Ahura Mazda al Espíritu Santo, también llamado Ormuz en su otra denominación.

Al ser los dos Espíritus gemelos lo lógico sería hacer responsable también a Ahura Mazda del Espíritu Maligno, pero el pensamiento zoroástrico no responsabiliza a Ahura Mazda del principio del Mal¹²⁸, lo que sí deja bien clara la enseñanza de Zaratustra es la total libertad de elección de que gozan esos espíritus. La responsabilidad descansa por tanto en esa libre elección y únicamente en ella.

De la misma manera el pensamiento zoroástrico hace recaer esa libre elección en todo el género humano. Por tanto para el zoroastrismo el hombre no es un mero sujeto pasivo, para el que todo ya está escrito y predeterminado por la naturaleza divina (como piensan los ortodoxos musulmanes), sino que es un ser revestido de una total y absoluta libertad de elección moral. La ética zoroástrica presupone que el hombre es libre de escoger su línea de actuación y que el sabio escogerá la que esté en consonancia con la verdad, la luz y el orden natural. Esto le identificará con las fuerzas del bien y le ayudará a triunfar sobre las fuerzas

del mal. Por tanto el papel del hombre en esta lucha cósmica es el de actuar en armonía con el bien en todos sus aspectos, de idea, palabra y obra. Este concepto relacionado con la creencia en la predeterminación de los actos humanos (determinismo) creó en el islam, aproximadamente hacia el año 800 d. J.C., una profunda controversia y muchas discusiones, originando en el pensamiento islámico la corriente que se denominó Mutazila¹²⁹ y a sus seguidores mutazilíes, ya ha sido mencionada en un capítulo anterior. Para estos el destino del hombre depende de sus actos.

Alá ha mostrado al hombre como vivir para ganar el paraíso. El hombre debe por tanto oír la palabra de Alá y vivir de acuerdo con ella.

Los adversarios de esta corriente filosófico-religiosa se encontraban fundamentalmente entre los musulmanes ortodoxos¹³⁰ y si consiguieron erradicarla fue tras mucho esfuerzo y la utilización de grandes recursos.

La naturaleza del dualismo cósmico de Zaratustra

Es importante distinguir entre los dos usos que puede tener la palabra dualismo en relación con la idea religiosa. Existe un dualismo cuyo exponente más destacado lo constituye el sistema de pensamiento denominado maniqueísmo¹³¹ en el que el mundo material y físico es considerado como absolutamente maligno¹³², mientras que la bondad se refiere al reino de lo espiritual. En cambio en el dualismo del pensamiento zoroástrico, el del Bien y del Mal, estos tienen su origen dentro del mundo espiritual por lo que ese entorno no tiene porqué ser necesariamente bueno sino que también puede ser malo. Tampoco rechaza como malo el ámbito de lo material, sino que lo considera fundamentalmente bueno ya que este ha sido creado por el mismo Ahura Mazda.

El otro rasgo de la enseñanza de Zaratustra que la califica como original es el hecho de profesar no un último principio del universo, sino dos. Constituye como dice Zaehner:

un dualismo de dos fuerzas espirituales y morales en rivalidad: el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el orden y el desorden.

Es en estas fuerzas opuestas donde radica la elección original y primigenia. Si en algún sentido el zoroastrismo ostenta un principio último será finalmente en el de la elección moral a favor de la verdad: la luz y el orden; o la mentira: las tinieblas y el caos; que serán objeto de la libertad de elección por parte de unos agentes libres, sean estos hombres o espíritus. Es conveniente recordar que el dualismo moral no es expresamente peculiar del zoroastrismo. En el periodo de actividad profética de Zaratustra este concepto ya estaba presente en la religión indo-iraní, con su dicotomía fundamental de asuras y devas. Un concepto profundamente arraigado en el pensamiento indio que perduraría incluso en el seno de la tradición budista.

En la religión iraní es Zaratustra el que elevó estas fuerzas opuestas al rango de dualismo moral cósmico, de tal manera que aunque sea en cierta manera deudor de estas ideas más primitivas, fueron interpretadas de nuevo a través de su enseñanza con lo que adquirieron una nueva dimensión

La escatología zoroástrica

“ Poderosa en inmortalidad será el alma del que siga la verdad, más el hombre que se apegue a la mentira le afligirán eternos tormentos.”

Tanto Zaratustra como sus seguidores creían en una vida después de la muerte, y puesto que la vida era esencialmente corporal, su esperanza se materializó en una doctrina de la resurrección del cuerpo. Así es como surge en el zoroastrismo posterior la idea de la restauración del mundo físico que habría de tornarse en un mundo más excelente, imperecedero, indeclinable, que jamás tendría fin ni conocería la corrupción. Tal creencia se asociaba con la doctrina del advenimiento del Saoshyant, el Salvador, que aparecería al final del tiempo, cuando todas las fuerzas del mal hubieran sido completamente vencidas en el universo e inutilizadas para toda la eternidad.

El sacramento zoroástrico

El rito central de la liturgia zoroástrica está representado por el ritual de la ingestión del jugo del *haoma*¹³³. Esta práctica parece también haber sido un elemento constitutivo de la religión de la rama iraní de los arios, entre los cuales también el jugo de haoma se consideraba como divino y capaz de otorgar la inmortalidad a aquellos que participaban en el rito. Uno de los problemas derivados del estudio del zoroastrismo y que aún hoy permanece sin solución, es si esta práctica estuvo tolerada por el profeta o fue más tarde introducida por sus seguidores. La realidad es que ese acto ocupaba en el zoroastrismo posterior el ritual central, considerando al ahoma como el Hijo de Ahura Mazda¹³⁴. Esta bebida se ofrecía al Padre Celestial (Ahura Mazda) tras cuyo ofrecimiento el sacerdote y el pueblo participaban de la misma. El acto se consideraba como símbolo de la futura participación en la vida eterna.

Los Qármatas, antecedentes históricos. Los mazdakistas.

En capítulos anteriores hemos podido ver la influencia que el mazdeísmo zoroástrico tuvo para los musulmanes persas. Esta religión, que fue la oficial en Persia desde el año VII antes de Cristo, sería declarada como oficial por la dinastía sasánida en guerra continua contra el imperio bizantino. El enfrentamiento histórico entre los dos imperios debilitó considerablemente a los persas, empobreciendo de una manera considerable a la población que se veía sometido a todo tipo de injusticias y tropelías por parte de sus clases dirigentes, la nobleza¹³⁵ y el clero mazdeísta (magos) .

Hacia el año 490 el imperio persa sufrió su mayor crisis a todos los niveles: social, político y religiosa. El descontento de la población cansada de la explotación feudal y la pobreza a la que estaba sometida, originó la aparición de numerosas “herejías”, denominadas así por las clases dirigentes, y de estas surgió una que incidía especialmente en un mensaje de tipo colectivista y realmente revolucionario¹³⁶. Los mazdakistas. Este movimiento revolucionario, o secta para los historiadores oficiales de la época, debe su nombre a su fundador Mazdak y puede considerarse como el antecedente más cercano a los movimientos qármata y daylamita.

Mazdak nació a finales del siglo V d. J. C. Profesó en un principio las ideas mazdeístas y continuó las enseñanzas de su padre en las que reivindicaba una vuelta a las ideas primigenias del mazdeísmo. Durante el primer decenio del siglo V los mazdakistas defendieron las teorías primigenias del mazdeísmo, haciendo hincapié en el aspecto más igualitario del mensaje. Pero durante el primer tercio del siglo VI el mensaje se radicalizó. Elevaron el principio de igualdad entre el género humano a dogma religioso y exigieron la redistribución equitativa de tierras, riquezas y propiedades e incluso reivindicaron la comunidad de mujeres¹³⁷. Según sus teorías las fuerzas del mal habían acabado con la igualdad y la comunidad humana que existía antes de los gobiernos. Destacaban como los mayores pecados de la humanidad la propiedad privada y la violencia a la que anteponían la propiedad colectiva de todos los bienes, incluyendo a las mujeres en ellos, y la comunidad del amor. Sus enemigos les acusaron de ascetismo extremo, vegetarianismo militante y de perversiones sexuales. Lógicamente el mensaje no fue atendido por los señores feudales ni la religión oficial y se produjo el enfrentamiento armado. Durante 30 años (494/524) la influencia del movimiento entre la población fue considerable

El rey sasánida Kavad¹³⁸ se encontraba enfrentado a una parte de la nobleza y el clero. En un principio, para socavar el poder del clero apoyó a los mazdakistas lo que le llevaría a ser destronado por su hermano que contó con el apoyo del clero y la nobleza, el rey sería acusado de hereje, pero en el año 499 volvería a recuperarlo. Le sucedería un hijo menor, Cosroes, ya que al mayor también se le acusaba de mazdakista. En el año 528 el rey, para demostrar a los nobles y al alto clero que no abrigaba ninguna afinidad con la secta, invitó a Mazdak y sus partidarios a una convención para discutir sobre asuntos religiosos. En los jardines del palacio real, mientras se desarrollaba la celebración, los mazdakistas fueron detenidos y asesinados. La represión posterior sería terrible, aproximadamente 80.000 personas acusadas de mazdakismo fueron eliminadas. El movimiento sería perseguido a sangre y fuego¹³⁹ pero las guerras civiles y el enfrentamiento de Cosroes con una parte de la nobleza continuó.

La aparición de los ejércitos musulmanes en el año 632 d.J., aprovechando el caos interno en que se encontraba el país, acabó de derrumbar un imperio que tenía los pies de barro. El mensaje dejado por los antiguos movimientos que reclamaban justicia social perduraba y la nueva religión islámica que propagaba intensamente un mensaje igualitario calaría entre la población más desfavorecida. Los chiitas, enfrentados a la dinastía omeya,

supieron ganarse a los más desfavorecidos sincretizando muchas de las antiguas creencias de la población. Hacia el año 800 empezarían a proliferar numerosas sectas que acabarían adscritas a las diversas corrientes del chiísmo.

El movimiento de los qármatas.

El año 800 en el mundo islámico se caracterizó principalmente por un continuo resurgir de estallidos de tipo revolucionario. Estas rebeliones ya no se basaban en aspectos religiosos del tipo de interpretación de la sharia o el Corán. Sin despreciar el aspecto religioso en las revueltas, ya que en el mundo islámico es impensable ningún movimiento de tipo político-social sin contar con él, el mensaje que se propagaba cargaba más sus argumentos en lo que hoy denominaríamos *lucha de clases*. Este reivindicaba fundamentalmente cambios en los aspectos sociales y económicos. Los dirigentes de estas rebeliones eran principalmente de origen persa (hecho que no dudaron en reivindicar) encuadrados en las filas del chiísmo.

Hamdan.Qarmat fue el organizador del movimiento qármata. Era un da'í ismailita que ya había encabezado una revuelta campesina a finales del siglo IX en el año 890, en el bajo Irak y logró edificar un estado en el año 900 en Bahrayn, al sur de Arabia, con ayuda de los supervivientes zany¹⁴⁰. Actuaba en delegación del imam ismailita AbdAlá.ibn.Maimún, que era el auténtico fundador del movimiento. Abdan cuñado de Qarmat fue el ideólogo o encargado del aparato político y redactó muchos de los tratados de los qármatas. Al imam ismailita AbdAlá le sucedería su nieto Ubaid.Alá, creador de la dinastía fatimíta, del que se separarían más tarde los qármatas.

En los años 907 y 908 los qármatas serían derrotados por los ejércitos abasidas en Irak y Siria, pero en el 925 se recuperaron y saquearon la ciudad de Kuffa.

El movimiento a pesar de ser aplastado continuó conservando cierta influencia en Irak, Siria y diversos lugares de Arabia. Conseguirían a constituir un estado independiente en Bahrayn que subsistió hasta aproximadamente el año 1075.

Grupos de qármatas establecidos en Siria emprendieron incursiones contra los territorios vecinos, atacando ciudades tan importantes como Basora (932) y Kuffa, complementarían esas acciones con el asalto de caravanas en el desierto de Arabia. Durante el primer tercio del siglo X esos asaltos a las caravanas de peregrinos serían una constante preocupación para el califato, por lo que el califa se vería obligado a pactar tributos con los qármatas que evitaran las constantes acciones de pillaje.

Los qármatas de Bahrayn.

Los qármatas penetraron en Bahrayn gracias a los esfuerzos proselitistas de Abu.Said.al.Hassan.ibn.Bahran.al.Jannabi. Este dai nacido en Jannaba, en la costa de Fars, sería instruido por Abdan en la ciudad de Kuffa. En el año 281/894, tras superar su adiestramiento Hamdan.Qarmat lo enviaría de misión a Bahrayn. En el año 286/899, y gracias al apoyo que le prestó el clan de los Rabi dirigido por Abdul.Qafs, conseguiría someter casi todo el territorio y tomar la ciudad de Qatif. Durante el conflicto ideológico que enfrentó a los qármatas con los ismailitas oficiales tomó parte por las tesis qármatas defendidas por Hamdan y Abdan¹⁴¹.

En el año 287/900 los qármatas asediaron la ciudad de Hajar, sede del gobernador abasida. El califa Al.Mutadid (812-902 d.J.)envió en ayuda de la ciudad un ejército de 2000 hombres que sería derrotado por los qármatas. En el año 290/903, la ciudad sería finalmente ocupada por las tropas de Abu.Said. Este dirigiría el movimiento en la región durante quince años, hasta su asesinato en el año 301/914. Le sucedería su hijo Abul.Kassim que gobernaría durante tres años. En el año 304/916, durante una revuelta dirigida por su hermano menor, Abu.Tahir, moriría de forma violenta. Abu.Tahir, enemigo declarado de los abasidas, restableció el pacto de unión con los ismailitas-fatimítas del Magreb. Se comprometió con el califa fatimíta al-Mahdi a colaborar con su hijo al-Qaim en la conquista de Egipto. El plan de ataque era el siguiente: mientras las tropas fatimítas se adentraban en Egipto, las fuerzas qármatas atacarían en el sector opuesto al ejército egipcio. Pero una falta de sincronización hizo fracasar todo el plan de ataque. Tras ese fracaso, el pacto político entre los qármatas y los fatimítas quedaría prácticamente anulado¹⁴².En el año 314/926 establecerían como su capital en Bahrayn¹⁴³ la ciudad de Lahsa.

En el 317/929 los qármatas declararon la yihad¹⁴⁴. A las órdenes de Abu-Tahir el ejército ocupó La Meca saqueándola. Una terrible carnicería se produjo en la ciudad y muchos peregrinos fueron pasados a cuchillo. Para vengarse de los fatimíatas, que les acusaban de traición tras el fracaso de la invasión de Egipto, recitaron la khutba¹⁴⁵ en la mezquita en nombre del califa fatimíata, en lugar de hacerla en nombre del califa abasida que era el que anteriormente controlaba La Meca. Así hacían ver que actuaban en nombre de los fatimíatas, traspasándole la responsabilidad de la ocupación y el saqueo de la ciudad. En los 17 días que estuvieron en La Meca, además de saquearla, destrozaron la puerta de la Kaaba, sus techos y tejados. Acabarían llevándose la sagrada piedra negra para mayor escarnio del mundo musulmán dirigiéndose con ella a su capital en Lahsa¹⁴⁶.

El califa fatimíata Al.Mahdi, tras tener noticia de los hechos sufrió una tremenda depresión y más cuando supo que todo se había realizado en su nombre. Sin pérdida de tiempo escribió una carta de reproche a Abu.Tahir recriminándole su actitud y exigiéndole la devolución de la piedra negra. El emir de Bagdad también se dirigió a Abu.Tahir dispuesto a pagar un rescate de 50.000 dinares por la sagrada piedra negra.

Según los fatimíatas la misiva de al-Mahdi hizo recapacitar a Abu.Tahir comprometiéndose a devolverla. Pero la realidad es que durante 22 años la piedra siguió en poder de los qármatas. Esta no sería restituida hasta el año 339 d.h./950 d.J.¹⁴⁷, siendo entonces responsable de la secta ibn.Ahmad.Mansur.

Abu.Tahir moriría en el año 332/944 y en el testamento designó como sucesor a su hermano mayor Ahmad.Abu.Tahir. Este nombramiento originaría un enfrentamiento interno entre los qármatas. Un importante sector del movimiento apoyaría a uno de los hijos de Abu.Tahir de nombre Sabur. Este acabaría rebelándose contra su tío Sabur, siendo finalmente detenido y ejecutado. En el año 357/968, Hassan.al.A'sam sobrino de Ahmad.Abu.Tahir junto con un primo suyo serían nombrados comandantes del ejército qármata responsable de las acciones bélicas fuera de Bahrayn. Las tropas a su mando saquearon Damasco y Ramla, consiguiendo que además los sirios se comprometieran a pagar un tributo anual. En el año 359/970 Ahmad terminaría sus días envenenado. Le sucedería otro de sus hermanos de nombre Abul.Kassim.Said, que tras dos años de gobierno seguiría la misma suerte que su predecesor.

En el año 359/970 el ejército fatimíta recuperaría el control de Siria y los qármatas perderían una importante fuente de financiación, al dejar de ingresar los importantes tributos que anualmente les pagaban las ciudades de Damasco y Ramla. Ese sería el motivo principal por el que sus ejércitos se vieron en la necesidad de volver a invadir Siria, lo que les obligaría a enfrentarse con los fatimítas. Ese mismo año, aliados con los buyíes y los hamdaníes (qármatas) derrotarían a los fatimítas recuperando las ciudades de Damasco y Ramla. En su táctica de alianzas no tendrían reparos en pactar con sus antiguos enemigos, los abasidas, también enfrentados al califato fatimíta. En el 361h./971d.J. los qármatas se dirigieron a Egipto llegando hasta sus murallas, pero las fuerzas fatimítas les hicieron retirarse a Lahsa.

En el año 361/972 la dirección de la secta recayó en otro de los hermanos de Abul.Kassim.Said de nombre Abú.Yaqub.Yousuf, continuaría al frente del movimiento durante los siguientes cinco años. A partir del año 366/977 los qármatas de Bahrayn serían dirigidos sucesivamente por seis nietos de Abú Said, conocidos como *al-sada-il-al-el-ru'ssa*.

En el año 363/974, el califa fatimíta Al.Muiz escribió una carta al comandante qármata Hassan.al.A'sam, en ella le reprochaba su antigua ruptura del pacto de alianza y le amenazaba con una dura respuesta en caso de mantenerse en su actitud de beligerancia. Pero Hassan no se amedrentó y volvió a dirigirse a Egipto con un ejército. Sitió la ciudad y cuando estaba al punto de conquistarla sus tropas aliadas le abandonaron, ya que previamente habían sido sobornadas por los fatimítas. A los qármatas no les quedó más remedio que retirarse. En el año 366/977 Hassan.al.A'sam terminaría sus días en la ciudad de Ramla. Su primo Jaffar se haría cargo de las tropas.

Los fatimítas se tomaron la revancha y Al.Aziz envió a sus tropas contra los qármatas derrotándoles cerca de Ramla, en el año 368/978. Firmarían un tratado de paz por el que los qármatas se obligaban a circunscribir sus acciones a la región de Bahrayn. Con el tiempo las facciones establecidas en Siria acabarían integrándose en el ismailismo oficial (fatimíta), por lo que el movimiento quedaría fracturado y dispersado en pequeños focos, muy separados unos de otros. Permanecerían clanes aislados en Omán, Muscat, Gwadar y Makran.

Tras la derrota sufrida los desastres irían sucediéndose uno tras otro. Los buyíes acabaron con los pocos qármatas que quedaban en su zona, tras las dos tremendas derrotas que les infringieron en el año 375/985. A estas habría que sumar las que les infligió el clan

de los Banu.Muntafiq en el año 378/988. Tras ese desastre su influencia en el mundo islámico sería casi nula.

En el 450/1058 Abul.al.de.Bahlul, junto con su hermano, se rebelaron contra el gobierno qármata de la ciudad de Uwal y derrotaron a una flota enviada en apoyo de la ciudad. En el 462/1070 la amenaza les llegaría por parte del jefe de un clan beduino llamado ibn.Abdalláh.Ali.al.Uyini. Tras derrotarles en batalla puso sitio a la capital de los qármatas, Lahsa, durante siete años. Finalmente, en el año 469/1076¹⁴⁸ y gracias a la ayuda de los abasidas que enviaron la caballería turcomana conseguiría tomar la ciudad. El estado qármata de Bahrayn desaparecería de esta violenta manera de la historia.

Características socio-políticas del movimiento qármata.

Los qármatas ismailitas fueron básicamente un movimiento para la reforma y la justicia social. En la sociedad qarmatiana la tierra y los medios de producción (molinos, herramientas, aperos de labranza) eran propiedad de la colectividad. Esta también proveía de los medios necesarios a los artesanos que se establecían en la ciudad para que pudieran sobrevivir. A los pobres y enfermos se les atendía a costa del erario público. Viajeros como el geógrafo árabe Al.Maqdisi han dejado en sus relatos esas observaciones y manifestaron, en contra de las informaciones dadas por otros historiadores ortodoxos, que encontraron en la sociedad qármata *orden y justicia*. El gran viajero persa Nasir.i.Khosraw¹⁴⁹ que visitó la ciudad de Lahsa¹⁵⁰ en el año 1051, al regreso de su peregrinación a La Meca manifestó:

No había impuestos ni diezmos y se prestaba ayuda a los pobres y endeudados, hasta se ayudaba a los extranjeros para su supervivencia entregándoles los materiales y herramientas necesarios para la práctica de sus oficios. En esta ciudad no había ninguna mezquita¹⁵¹ y estaban prohibidos el rezo público y el impuesto religioso. Lahsa contaba con una población de 20.000 ciudadanos libres y 30.000 esclavos del tesoro público comprados en Zanzíbar. El gobierno era oficialmente una Muminiya¹⁵² (especie de república) al frente de la cual se hallaba un consejo de seis sultanes, auxiliado cada uno por un visir¹⁵³. Las decisiones se tomaban colegiadamente entre las doce personalidades. El comercio gozaba de prosperidad y el estado controlaba la banca. La banca oficial no solo prestaba dinero a las

diferentes industrias, también suministraba esclavos públicos gratuitos a las industrias para que estas prosperasen o se establecieran.

Los qármatas desarrollaron una auténtica revolución agraria, influenciados notablemente por el medio geográfico en el que se desarrollaron, la parte de Irak colindante con el Eufrates extremadamente fértil, y sobre todo porque fue en el medio rural donde mejor fueron acogidas sus aspiraciones. Sus doctrinas se mantienen en la actualidad en algunas tribus y pueblos de Bahrayn, Yemen, el Jurassan y Siria.

Las muminiya (“ciudades de la razón” ¹⁵⁴)

En otros lugares del mundo islámico también existieron gobiernos republicanos (*muminiya*) parecidos a los establecidos por los qármatas. El ejemplo que a continuación se ofrece apareció en Persia y en el la influencia daylamita-chiíta-ismailita es innegable.

Hacia el año 931 en la ciudad de Ray situada en las montañas de Daylam próxima a la orilla suroccidental del Mar Caspio existió un gobierno autónomo de inspiración ismailita fundado por el jefe daylamita Aussi.Mardaviz. Este gobierno se destacó por elaborar una legislación de tipo social realmente avanzada para la época. Los asalariados estaban ampliamente protegidos y se les reconocía el derecho de huelga por motivos políticos (en el sentido aristotélico de la palabra). Existía una asamblea legislativa formada por un mínimo de 60 hombres justos que elegía todos los cargos más importantes del gobierno local. En un principio todas las confesiones religiosas gozaron de los mismos derechos, pero pronto se inició una campaña violenta para reformar el Islam y racionalizarlo promovida por grupos separatistas zaydíes que se encontraban refugiados en Ray. Sus tesis reformistas irían evolucionando hacia una mezcla de panteísmo cuyo primer dogma era la negación de la creación a través de la nada.

Estas teorías, más cercanas al ismailismo que al chiísmo oficialista, tenían como fuentes de inspiración principal al antiguo racionalismo chino¹⁵⁵ y las enseñanzas de la enciclopedia de Los Hermanos Sinceros¹⁵⁶.

Capítulo V. Los fatimítas.

El califato fatimíta, Al-Mahdi.

En el año 894 Abu.AbdAlá, un da'í ismailita, se establecería en el territorio de los aglabíes¹⁵⁷, en Ifriquiya¹⁵⁸, con la misión fundamental de organizar el movimiento para su posterior expansión hacia Egipto y preparar la llegada del Imam 'Ubayd.Alá.al.Mahdi. Comenzó a predicar entre la tribu berébere de los Kutama establecida en la pequeña Kabilia. Aprovechando la explotación a la que estaban sometidos por la dinastía aglabíe consiguió que se rebelaran y tras organizar un ejército marchó con ellos contra los aglabíes. En el año 909 consiguió tomar la ciudad de Kairuan, la capital aglabíe. Al año siguiente, considerando que era el momento idóneo para la comenzar la expansión hacia Egipto meta de los ismailitas, hizo llamar a su Imam Ubayd-Alá al que y se proclamó públicamente en la ciudad de Kairuan *Mahdi* y *amir-al-mu'minin* (príncipe de los creyentes).

'Ubayd.Alá, el fundador de la dinastía fatimíta que ocuparía Egipto en el año 969, había nacido hacia el año 862 en Salamiya (Siria), ocho años antes de la muerte del Imam ismailita Muhammad.al.Mahdi. Este Imam¹⁵⁹ moriría en las mazmorras de la ciudad de Samarra¹⁶⁰ en el año 870, durante el califato del abasida al.Mutawakil¹⁶¹. 'Ubayd, era descendiente de Alí y Fátima por parte del Imam Ismail, hijo del Imam Jaffar, y ascendió al imamato a la edad de ocho años. Pero la dirección del movimiento sería encomendada por su padre Radi.Abdalláh, a su tío Said.Al.Khayr.

Se casaría muy joven con una de sus primas, hija de su tío Said y que moriría poco tiempo después. Tras asumir la dirección del movimiento ismailita nombró como dai principal a Abul.ibn.Huseyn.al.Aswad, invistiéndole con la facultad de poder nombrar otros duat y ordenándole residir en el camino hacia Egipto. También le encomendó las tareas de organización del movimiento.

Alí.ibn.Jaffar, secretario de la casa del Imam, dejaría escrito en sus memorias “*Sirat-i-Jaffar*” (345/957) que *al-Mahdi era conocido en Salamiya como un príncipe adinerado. Vivía en el pueblo en un gran edificio que contaba con un pasadizo secreto de más de doce millas de longitud. Este subterráneo era utilizado por sus seguidores para poder entrar y salir durante la noche y así no ser observados por sus vecinos.*

El viaje de Al.Mahdi

En este capítulo he utilizado como fuente de información la narración de ibn.Ahmad.Ibrahim.un.Naysaburi en su obra “*Istitaru l-imam*”,(386/996). En ella habla del dai Abu.Muhammad que murió en Kuffa en el año 285/898 dejando tres hijos: Abul.Kassim, Abu.Mahzul y Abul.Abbas. Abul.Kassim se hizo cargo de la misión (Dawa) ismailita en Kuffa, pero el dai principal de la dawa, Abul.ibn.Hussein.al.Aswad, le acabaría destituyendo. Los tres hermanos se sintieron ofendidos por esa decisión y escribieron al imam Al-Mahdi quejándose de la actitud del dai principal. Argumentaron que en las razones de su cese no existía ninguna causa seria. Al-Mahdi no contestó a la misiva y los tres hermanos sintiéndose engañados comenzaron a conspirar contra el dai principal ibn.Hussein y el dai ibn.Basri. Al imam le dejaron al margen pensando que desconocía lo que sucedía.

Comenzaron trazando un plan de ataque contra la ciudad de Salamiya para eliminar a todos los que les habían ofendido, a la vez que informaban de sus intenciones al califato abasida en Damasco, enemigo declarado de los ismailitas. Sus planes no tardaron en ser conocidos por los ismailitas de Bagdad. Los duat de esa ciudad, ibn.Hamid.Abass e ibn.Abd, pusieron en conocimiento de Al-Mahdi las intenciones de los tres hermanos, aconsejándole que dejar la ciudad, pues según sus informaciones pretendían acabar con la vida del imam y toda su familia. Al-Mahdi supuso que los tres hermanos tratarían de establecer una alianza con los qármatas para aniquilarle. Ante el peligro inminente dio órdenes de preparar la huida.

En esta marcha solo le acompañaría su hijo Abul.Kassim, el secretario particular ibn.Jaffar.Alí, el tutor de su hijo Tayyib e ibn.Barka. También les escoltaría un pequeño séquito para garantizarles su protección. Sus riquezas y propiedades quedarían al cuidado de su tío y una de sus hermanas.

Al.Mahdi tenía cerca de 40 años cuando las tropas del califa abasida al.Muqtafi asediaron su ciudad natal en el año 899. Conseguiría huir de ella antes de su saqueo, pero antes de pasar a la clandestinidad para escapar de la represión abasida envió a su da'i Abu.Abd.Alá a la Ifriqiya.¹⁶² La marcha de Al-Mahdi pasaría inadvertida, viajando durante toda la noche guiado por un árabe y escoltado por treinta jinetes. El grupo llegaría al pueblo de Homs a la mañana siguiente y ordenó a su escolta acampar a las afueras de la ciudad para pasar desapercibidos. Al día siguiente continuaron viaje hacia Damasco. Al tercer día llegaron

a Tiberios, pero el peligro en la región era tan evidente que continuaron el viaje sin hacer ninguna parada. La caravana continuó su ruta hasta Palestina y en el pueblo de Ramla decidieron quedarse ya que el gobernador era seguidor y devoto. Ramla era un pueblo situado a 25 millas de Jerusalén, en la ruta entre Siria y Egipto, con una extensión aproximada de una milla cuadrada. El lugar era rico en frutas, especialmente higos y dátiles. Contaba con agradables baños públicos, casas confortables y anchas calles. Allí le dieron la noticia de que los tres hermanos, tras entrar y saquear Salamiya, le habían buscado en vano, cosa que siguieron haciendo durante un año. Mientras Abul-Abass volvía a Irak, los otros dos hermanos continuaron en Salamiya. Cuando se convencieron que era imposible conocer el paradero de Al-Mahdi, Abul-Kassim decidió abandonar la ciudad con la intención de buscar seguidores para la causa. No tardaría en encontrarlos entre algunas tribus qármatas. Las tribus de los Banu.Malik, Banu.Murid, Banu.Hujayna, Banu.Balwa, Banu.Fakhdash, Banu.Hubdayl y Banu.Ziyad le juraron obediencia y comenzaron la rebelión¹⁶⁴. Su primera acción militar se dirigiría contra el nuevo gobernador de Siria, ibn.Tughuch (283-293 d.h./896-906 d.J.). En las cercanías de la ciudad de Mazzatul.Abai las tropas qármatas-beduinas aniquilaron al ejército abasida y a continuación pusieron sitio a la ciudad de Damasco.

El hermano que había quedado en Salamiya, Abú.Mahzul, terminó dirigiéndose a Ramla donde se escondía Al.Mahdi. En Ramla, casualmente, encontraría al secretario del imam en el mercado convenciéndole para que le consiguiera una entrevista con él . El imam, consciente de que había sido descubierto, exclamó: *Ahora que nos ha visto y descubierto traerlo y veamos que quiere exponernos*. Sus seguidores hicieron entrar a Abú.Mahzul ante su presencia y este postrándose ante él comenzó a decir:

Oh mi señor, dejamos nuestras casas y haciendas buscando tu paradero, ahora que te hemos encontrado damos gracias a Alá. Mi hermano Abul-Kassim se encuentra con sus tropas sitiando Damasco yo le dejé cuando estaba apunto de tomarla. He regresado como vencedor y toda nuestra actividad se ha realizado en tu nombre. Los pactos, las alianzas, las tropas, las victorias, todo!!!, se ha hecho en tu nombre para tu satisfacción y aplacar el enojo producido por las calumnias y maquinaciones que Abul-Hussein ha lanzado contra nosotros. Si no deseáis venir personalmente conmigo para ver a mi hermano, os pido que me deis una carta para evitar su enojo.

Al-Mahdi finalmente accedería a la petición de Abu.Mahzul y escribió la carta pidiendo a Abul.Kassim que no castigara a su hermano por no llevarlo consigo, pero seguiría desconfiando de los tres hermanos a los que consideraba unos usurpadores por utilizar su nombre en beneficio propio y haberse apartado la dawa oficial del ismailismo.

El imam prolongó su estancia en Ramla durante dos años, pero el insistente acoso al que se veía sometido por los abasidas le obligó a preparar su marcha¹⁶⁵. No tardaría en continuarla dirigiéndose hacia Egipto donde recibiría la ayuda de un dai ismailita de nombre Abu.Alí.al.Hussein.ibn.Hamad.ibn.Daud.Muhammad, que acabaría convirtiéndose en el futuro tesorero (*al bayt sahib al-mal*) del califato fatimíta en el Magreb.

Viaje al Magreb

Ya en Egipto a Al-Mahdi se le presentaron dos alternativas: dirigirse al Yemen, donde los qármatas dominaban y cuestionaban su liderazgo ó continuar la marcha hacia el Magreb donde la influencia mayoritariamente jariyita le haría su estancia bastante peligrosa. En el último momento se decidió por la opción del Magreb que finalmente resultaría la más acertada. La primera alternativa habría resultado su ruina, ya que las tropas abasidas y los qármatas rebeldes le esperaban en el Yemen para hacerle prisionero. Hechos los preparativos para salir de Egipto y manifestadas sus intenciones algunos seguidores se sintieron desilusionados. El historiador W.Ibanow¹⁶⁶ nos relata:

Antes de marchar hacia el remoto oeste, Al-Mahdi tuvo la opción de dirigirse hacia el Yemen, zona de refugio histórica de los ismailitas, allí su dai ibn.Hawshab había conseguido un importante éxito en su misión de propaganda y organización del movimiento entre las descontentas tribus beduinas.

El imam al tomar la decisión de dirigirse al Magreb demostró ser un político inteligente. Optó por la dirección más arriesgada y peligrosa, donde nadie esperaba que fuese. Allí demostraría el talento político y diplomático que caracterizó a los primeros califas fatimítas en sus difíciles relaciones con las belicosas tribus beréberes.

Ya emprendido el viaje y encontrándose entre Egipto y Tahuna, la caravana de al-Mahdi fue atacada y saqueada por los beréberes. Estos le arrebataron algunos de sus objetos mas valorados entre los que se encontraban varios de sus libros sagrados, su santo Corán y muchos tratados sobre historia y tradiciones (hadit) ismailitas. La pérdida de los libros fue lo que más le afligió ya que eran irremplazables. Tendría que esperar hasta el año 301/913 para poder recuperarlos, fecha en la que el ejército fatimíta al mando de Al.Qaim iniciaría su primera campaña militar para la conquista de Egipto.

La caravana de al-Mahdi llegó a Trípoli donde el gobernador trataría infructuosamente de detenerle. El acoso al que se vio sometido le obligaría a dividir la caravana en dos grupos. El primero, bajo el mando de Abul-Abass, fue enviado al territorio de la tribu berébere de los Kutama con la misión de ganar adeptos para la causa y preparar la situación para su llegada. El otro grupo, que permanecería con él, se mantendría escondido esperando su llamada.

Abul-Abass llegó a Kairuan¹⁶⁷ en el año 291/903, justo cuando el gobernador aglabíe ibn.Ibrahim.Ahmad acababa de fallecer. El nuevo gobernador Zaida.Tullah, al corriente de su llegada, lo mandó detener para interrogarlo sobre su relación con al-Mahdi. A pesar de negarse a reconocer su relación con el imam, sería encerrado en una prisión. Las noticias de su detención llegarían al imam, que trataría por todos los medios de conseguir su libertad. Al comprobar que no había ninguna posibilidad de rescatarlo cambió su ruta y se dirigió a la ciudad de Siyilmassa, la capital del Midrarite berébere, tomando la personalidad de un mercader. Siyilmassa era el nombre de la antigua ciudad de Silhmasa, un antiquísimo pueblo del Marruecos actual, y era la capital de la región del Tafilalet. Construida aproximadamente a doscientas millas de Fas, a las afueras del Sahara y en la orilla izquierda del río (wadi) Ziz, fue fundada en el año 140/750, comenzando su construcción en el 155/771. Estaba construida sobre una llanura extremadamente fértil, gracias a su proximidad al río, rodeada de jardines y huertos que se extendían a lo largo del cauce del río. Rica en uvas, algodón, cominos y alheña, productos que se exportaban por todo el Magreb. La ciudad y su territorio estuvieron gobernados por la dinastía de Miknas del Midrarite.

Al-Mahdi supo ganarse la amistad del gobernador al.Yasa.ibn.Midrar, pero este tras recibir una carta del gobernador de Kairuan ordenó el arresto domiciliario del imam. El “arresto” se prolongaría durante cinco años, en los que el imam permanecería cumpliéndolo en casa de la

hermana del gobernador. Pero ni las persecuciones, ni las detenciones, ni las amenazas apartaron a al-Mahdi de su objetivo. Sus planes se habían puesto en marcha desde el momento que en que partió de Salamiya. Toda la organización ismailita había trabajado en ello. Hombres, medios materiales y un sin fin de recursos. Todo estaba encaminado para establecer un califato de inspiración netamente ismailita, el califato fatimíta. Como primera medida establecería un pacto de amistad y alianza con la tribu de los kutama y por fin, con Abul-Abass en libertad y al mando de las tropas beréberes, tomarían al asalto la ciudad de Kairuan en el año 909. El 26 de marzo del año 909 la ciudad de Raqada¹⁶⁸, la capital del reino aglabíe, también caería en manos de las tropas fatimítas comandadas por Abú.Abdalláh, hermano de Abul.Abass. El seis de enero del año 297/910 Al-Mahdi proclamaba oficialmente en ella la instauración del califato fatimíta imponiendo la ley islámica (sharia).

El primer califato fatimíta.

Hasta la consolidación definitiva del califato, Al-Mahdi tendría que superar una serie de graves problemas que a punto estuvieron de acabar con el mismo. El primer problema se lo planteó su dai Abul.Abass.

Durante los primeros meses del califato Al-Mahdi centralizó en su persona todos los poderes y realizó profundos cambios, sobre todo en las células financieras. Abul.Abass, que previamente se había reservado una gran parte de los fondos obtenidos tras el botín para sus tropas beréberes, no aceptó de buen grado que se les despojara del mismo. Criticó públicamente la decisión del califa y le reprochó que acumulara todos los poderes en su persona. Los jefes de guerra de la tribu de los kutama, los más perjudicados por la decisión de Al-Mahdi, le apoyaron y no tardó en convencer a su hermano Abú.Abdullah en unirse a él en sus críticas a la actuación del califa. El imam al corriente de la conspiración esperó a que estuvieran reunidos los dos hermanos para detenerlos. El 18 de febrero del año 911 fueron ejecutados no sin antes reconocer que el principal traidor en la conspiración había sido Abul.Abass y que su hermano había sido engañado y manipulado. La ejecución de los dos hermanos hizo alborotarse a la tribu de los kutama inmediatamente después de los funerales. Según cuentas las crónicas, durante el funeral Al-Mahdi se adentró, montado en su caballo, en el centro de las descontentas tropas beréberes dando muestras de un gran valor, logrando

finalmente convencerles de que depusieran su actitud. Seguramente el oro también ayudó a apaciguarlos.

Tras proclamarse califa extendió su dominio desde Tripolitania hasta los confines del reino de los idrisíes¹⁶⁹, en el actual Marruecos y las fronteras del Mar Negro. Mandaría construir una importante flota con la que conquistaría Sicilia en el año 902 pudiendo competir en igualdad de condiciones al imperio bizantino por el control del Mediterráneo. Sus corsarios atacaron y saquearon sucesivamente las costas de Italia, Córcega y Cerdeña, antes de ocupar la ciudad de Génova¹⁷⁰. En el año 914, ya consolidado su poder, fundaría la ciudad de Mahdia¹⁷¹ que pasaría a ser siete años después la nueva capital y plaza fuerte del califato. En ella acabaría instalando su residencia el imam-califa. Sabría dotar a su gobierno de unas ágiles estructuras administrativas, imprescindibles para el buen funcionamiento del país, aunque tuvo que hacer frente a revueltas internas de inspiración jariyita y andalusí entre algunas de las tribus beréberes.

La conquista de Egipto seguiría siendo el principal objetivo del califato. En el año 913 Al-Mahdi pensó que tenía lo suficientemente consolidadas sus bases de apoyo como para tomarse en serio una expedición de ocupación del país del Nilo. Organizó y armó una poderosa fuerza naval que puso al mando de su hijo Al-Qaim al que ordenó dirigirse hacia la costa norte de Egipto. La flota partió del puerto de Mahdia y tras tomar Trípoli regresó a Raqada. Al año siguiente otro ejército fatimíta al mando de ibn.Hubasa.Yousuf conquistaba las ciudades de Surt y Ajabiyya, el 6 de febrero de ese año tomaban la ciudad de Barqa.

Al.Qaim partió con sus tropas el 7 de julio con la intención de unir los dos cuerpos de ejército y advirtió a Yousuf de que le esperara en Barqa. Pero este desoyó las órdenes y se dirigió con sus tropas a Alejandría. Esta falta de coordinación daría tiempo a los abasidas para reorganizar sus fuerzas y evitar la entrada del ejército fatimíta en Egipto. Al-Qaim ante la superioridad numérica se vio obligado a replegarse, pero dejando en su retaguardia una guarnición militar, en Barqa.

En el año 307 d.h./919 d.J. volverían a intentarlo por segunda vez . En esta ocasión la vanguardia del ejército fatimíta al mando de Al.Qaim conseguiría llegar hasta Alejandría, pero finalmente serían rechazados. Los fatimítas no conseguirían su conquista definitiva hasta el año 969, durante el gobierno del cuarto califa de la dinastía Al.Muiz. Ese año, las tropas

fatimítas al mando de Abú.Hassan.Yawhar, general de origen siciliano, ocuparían por fin el país¹⁷². Mas adelante Yawhar extendería sus conquistas hasta Siria, incluyendo su capital Damasco¹⁷³.

La armada fatimíta.

En la amplia visión política y expansionista de Al.Mahdi, no le pasaría desapercibida la importancia que para el desaparecido reino aglabíe tenía la actividad marítimo-comercial en el Mediterráneo. Perfectamente consciente de la importancia que tendría para sus planes el control del Mar Mediterráneo, el califa mandaría construir un enorme astillero que le serviría para construir una poderosa armada que rivalizaría con la del imperio bizantino, la de los andalusíes y los piratas que eran los que dominaban esa vital ruta marítima. Con el fin de dotarse de unas buenas bases navales para su flota ordenó abrir varios puertos en la costa tunecina.

En el año 303/915 finalizó la construcción de un importante puerto, que contaba con una extensión aproximada de 8.250 millas cuadradas, y donde podían atracar hasta doscientas naves de guerra. Estas naves, llamadas *al-shini*, eran tan grandes que cada una necesitaba de la fuerza de 143 remeros para poder desplazarla. El puerto también disponía, como medida de seguridad, de una inmersa verja metálica con sistema de apertura y cierre que evitaba el acceso de enemigos a la zona portuaria. La ciudad de Mahdía también dispondría un importante puerto a sus afueras. De él se decía que era el más importante del Magreb pudiendo acoger a 30 naves. También contaba con un sistema de cierre-apretura de cadenas a ambos lados del mismo¹⁷⁴.

Los fatimítas concedieron especial importancia a la investigación naval y al estudio y desarrollo de los instrumentos náuticos. La actividad naval era vital para tener garantizada la estabilidad económica del califato, la seguridad del comercio marítimo y la comunicación con sus posesiones. El historiador Makrizi (1363/1442)¹⁷⁵ nos dice que fueron los precursores en el uso de las técnicas de simulacros de batallas navales en alta mar para el adiestramiento de

su armada. Sus almirantes ampliaron las técnicas del combate naval dotando a las naves de catapultas capaces de lanzar el temido “fuego griego”¹⁷⁶.

Los fatimíatas en Sicilia e Italia.

Sicilia es una isla del Mar Mediterráneo separada de la península Itálica por el estrecho de Messina. Tiene una extensión de 25.708 Km² y debido a su forma triangular recibió en la época romana el nombre de Trinacia ó Triquetra. A la caída del imperio romano en el año 476, fue ocupada por los ostrogodos y en la mitad del siglo VI pasó a ocupar parte del imperio bizantino. En el año 827 los musulmanes ocuparían la isla que pasó a convertirse en un importante centro comercial y cultural. Volvería a ser recuperada por los bizantinos pero en el año 264/878 los aglabíes la volverían a conquistar para el Islam. Tras la destrucción de reino aglabíe por los fatimíatas, esta pasaría a su poder, aunque los bizantinos continuarían teniendo el control de la ciudad de Calabria. La isla se encontraba densamente poblada por lombardos, griegos, árabes y beréberes.

El primer gobernador fatimíta de Sicilia del que se tiene constancia fue Ibn.Abil.Fawaris que sería sustituido en el año 297/910 por Ibn.Hassan.Ahmad, más conocido como ibn.Abi.Khizir. Este, en el año 298/911, realizaría algunas incursiones de saqueo en las costas del sur de Italia. Al año siguiente entablaría combate con los piratas de esas costas a los que consiguió arrebatarse un rico botín. En el año 912 tendría que hacer frente en la misma Sicilia a una rebelión berébere que estalló en las ciudades de Palermo y Girgenti, motivada por el despotismo del gobernador. Al-Mahdi intentaría aplacar la cólera de los sublevados nombrando otro gobernador, ibn.Alí.Omar.al.Balawi, pero los sicilianos no lo aceptaron y escogieron a ibn.Qurhub. Este se enfrentó a los fatimíatas aliándose con los enemigos declarados de estos, los abasidas del califa Al.Muqtafi. Finalmente los beréberes de Girgenti, junto a otras etnias sicilianas, se sublevaron contra ibn.Qurhub al que hicieron prisionero. Sería enviado a Al-Mahdi que le mandó ejecutar. La isla volvería a la órbita fatimíta pero la inestabilidad política sería una constante.

Los fatimíatas utilizaron la isla de Sicilia como base de operaciones en sus incursiones contra los pueblos costeros de Italia, Francia y de otras islas occidentales del Mediterráneo. Esas incursiones acabarían por enfrentarlos al imperio bizantino, la potencia marítima de la zona. La primera de la que se tiene constancia, realizada contra el sur de la península itálica, tuvo lugar en el año 306/918. En ella lograron capturar la ciudad de Reggio. La segunda incursión naval comandada por ibn.Masud.Galid.al.Wusoli partiría del puerto de Mahdia en el verano del año 310/922. Las 20 galeras que formaban la flota conseguirían tomar la fortaleza de Santa Ágata.

Dos años más tarde, ibn.Jafar.Ubaid más conocido como Suluk, tomando como punto de partida el puerto de Palermo en Sicilia se puso al mando de otra tercera expedición. En esta saquearía las ciudades de Bruzzano y Oria regresando a Mahdia con un inmenso botín. El éxito de esta expedición obligaría a los bizantinos a la firma de un pacto con los fatimíatas. En el se obligaba a la ciudad de Calabria a pagar un tributo que debía hacerse efectivo en la ciudad de Mahdia. Finalmente el pago no sería satisfecho, por lo que en el año 315 d.h/927 d.J. se reabrieron las hostilidades. Durante tres años las fuerzas fatimíatas saquearon las costas italianas y sus islas: Tarento, Salerno, Nápoles y Termoli. Los bizantinos se vieron obligados a solicitar la vigencia del antiguo tratado comprometiéndose al pago un nuevo tributo. Este se mantendría vigente hasta la muerte de Al-Mahdi¹⁷⁷.

El día 15 del mes de Rabí del año 332 (el 22-2-934 de la era cristiana) Al-Mahdi dejaba de existir a la edad de 61 años. Había conseguido crear un califato que se extendía desde el Magreb hasta las fronteras de Egipto y su flota dominaba el Mediterráneo occidental llegando a adentrarse en el lejano mar Negro.

El periodo de dominación fatimíta en Sicilia, sobre todo durante la dinastía de los kalbidas, sería el de máximo esplendor y prosperidad en la Sicilia musulmana. En este periodo desarrollaron enormemente el comercio marítimo a gran escala y la isla jugaría un papel importante en la transmisión de la cultura islámica las nuevas tecnologías hacia Europa. Construyeron escuelas, hospitales, universidades y mezquitas. Impulsaron nuevas técnicas agrícolas y crearon importantes industrias propias como las textiles Se montaron grandes telares de seda ya en el siglo IX.

El arte fatimíta tendría una presencia notableme en Italia tomando Sicilia como punto de partida. Delicados trabajos de orfebrería, sobre todo en oro y plata, se han encontrado en zonas del sur de Italia. En la orfebrería destacaron por el dominio de la técnica de la filigrana que utilizaron profusamente en la decoración de las escaleras de caracol. También fueron especialistas en la técnica del esmalte ornamentado de la que hacían uso simplemente encajonándola. Fueron pioneros en la introducción y perfeccionamiento de algunos instrumentos náuticos como la brújula, conocida en el mundo musulmán como el *qutb-numa* (compás del marinero). Los marinos musulmanes lo utilizarían en todo el Mar Mediterráneo desde las costas de Al-Andalus a Alejandría¹⁷⁸.

Al.Qaim (280 d.h.- 331d.h./ 893 d.J.- 946 d.J.)

El sucesor de Al-Mahdi sería su hijo Al.Qaim. Nacido en Salamiya en el año 280/893, su auténtico nombre era Muhammad.Nizar, pero se hizo llamar *Al-Qaim-bi-AmriAlá*, que significa “la empresa a las órdenes de Dios”. En vida de su padre y al frente de las tropas fatimítas había intentado en dos ocasiones la conquista de Egipto, fracasando en ambos intentos. Como califa lo intentaría por tercera vez. Puso el mando del ejército bajo las órdenes Raydan pero el gobernador abasida de Egipto, ibn.Muhammad.Tuqhj.al.Ikhshidid, obligaría a las tropas fatimítas a replegarse a la ciudad de Barqa. Al-Qaim moriría en el año 946.

Al.Mansur (946 d.J.- 952 d.J.)

A la muerte de Al.Qaim fue proclamado califa Al.Mansur que se despreocuparía de los problemas surgidos en Sicilia donde Abu.Yacid se había revelado contra el ineficaz gobernador ibn.Ataf. Los bizantinos aprovecharon esta inestabilidad para dejar de pagar tributo al califato fatimíta. A las revueltas de Abu.Yacid se sumarían los sicilianos autóctonos que obligaron al gobernador a refugiarse en la fortaleza de Palermo. En el año 336/946 Al-Mansur harto ya de tanta revuelta nombró un nuevo gobernador, ibn.Hassan.Alí.al.Kalbi

hombre de probada fidelidad al califato¹⁷⁹. Al-Kalbi acabaría con las revueltas restaurando la paz en la isla, reorganizó el ejército y obligó al emperador de Bizancio a reanudar el pago del tributo al califato¹⁸⁰.

En el año 947 el califa ordenó construir una nueva capital a la que dio el nombre de Mansuriya, situada a pocas millas de distancia, al sudoeste de Kairuan. En el año 340d.h/951 d.J. tuvo conocimiento de que el emperador bizantino Constantino.VII pretendía invadir sus territorios. Al.Mansur ordenó zarpar a la armada poniéndola bajo el mando del almirante Faraj.Saqali. A ella se la unirían más tarde las naves del gobernador de Sicilia y juntas invadieron la ciudad de Caloria derrotando a la armada y tropas bizantinas. Tras la derrota el emperador bizantino se vería obligado a pagar un nuevo tributo al califato. La armada en su viaje de regreso tendría tiempo de conquistar la ciudad de Reggio y construir una mezquita¹⁸¹. Al-Mansur moriría en el año 341/952 y aunque tuvo que hacer frente a continuas revueltas internas¹⁸² tanto en Sicilia como en el Magreb, además de a las agresiones externas inspiradas por los bizantinos, supo conservar y fortalecer el califato.

Al.Muiz (341- 365 d.h./ 952- 975 d.J.).

Su auténtico nombre era Ma.Abu.Tamin y nació en la ciudad de Mahdia en el año 319/931. En el año 952 sucedería a su padre Al Mansur en la dirección del califato nominándose como Al.Muiz, *el li-din'Alá* (el fortalecedor de la religión de Dios). Los historiadores fatimítes nos han dejado escrito sobre él que disponía de una inteligencia precoz, que era un buen filósofo y que destacaba por su sabiduría tanto en el terreno científico como literario. Favoreció el estudio y desarrollo de todas las artes y su corte se transformó en un Parnaso donde convivían y estudiaban juristas, cronistas, científicos, historiadores y poetas. Su abuelo Al.Mahdi le había predestinado como un hombre que alcanzaría una enorme fama y gloria. Como todos sus antecesores estuvo obsesionado con la conquista de Egipto.

La conquista de Egipto. El Cairo fatimíta.

En la segunda mitad del siglo X Egipto padeció varias inundaciones en el curso del bajo Nilo. Estas trajeron como consecuencia largos periodos de hambruna y enfermedades. A estas desgracias había que añadir la ineptitud de los gobernantes abasidas, totalmente despreocupado de sus ciudadanos egipcios. El califa Al.Mahdi pensó que era un buen momento para intentar, otra vez, la conquista de Egipto, por lo que puso sus tropas bajo el mando del general de origen siciliano Yawhar. El 5 de agosto del año 969, sin apenas resistencia, las tropas fatimítas conquistaban Fustat.Misr la capital de El Egipto abasida.

Tras la conquista del país Al.Muiz se planteó dar una nueva capital al califato¹⁸³. En un principio pensó en llamarla Mansuriya (la victoriosa), pero el día de la ceremonia establecido para festejar la fundación de la nueva ciudad surgió en el horizonte un cuervo, justo a la hora que se correspondía astrológicamente con el ascendente del planeta Marte, *Qahir-al-Falak* para los árabes. Al.Muiz, que como todos los ismailitas estaba muy influenciado por la astrología y tenía tendencias místicas, vio en esa señal un signo positivo del cielo. La nueva ciudad se llamaría *al.Qahira*, la vencedora, en memoria del planeta Marte.

En la campaña de la conquista de Egipto Al.Muiz tuvo que utilizar la mayor parte de su tesoro, de ahí las prisas en asentarse en El Cairo antes incluso de que estuviera totalmente terminada. Yawhar recibió la orden de construcción de la ciudad del Cairo en el año 973, pero hasta el año 975 no estuvo en condiciones de ser ocupada por el califa. Terminada su construcción en ese tiempo record de dos años, el califa pudo instalarse en ella.

El califa no olvidaba que la mayoría de los habitantes de Egipto eran tradicionalmente musulmanes sunnitas, aunque también se encontraban asentados los coptos de ascendencia cristiana, griegos y judíos. Por eso desconfió en un principio de los habitantes autóctonos y decidió mantener el mínimo contacto con ellos. Tampoco los fatimítas se preocuparon demasiado por hacer proselitismo religioso entre la mayoritaria población musulmana-sunnita y cristiano-copta. El ismailismo era una religión destinada, según ellos, a unos pocos elegidos y tradicionalmente habían estado más preocupados de conquistar que de convencer.

La nueva ciudad se ideó como un recinto totalmente privado, donde el acceso de la población estaba totalmente prohibido. Se construyeron varios palacios para el califa y su séquito y se fortificó la ciudad. Mandó habilitar cuarteles para su ejército y se construyeron mezquitas y

casas. En los tiempos de al-Muiz la población del Cairo llegó a contar con una población de 20.000 ó 30.000 personas entre funcionarios, sirvientes, esclavos y soldados. El esplendor artístico y cultural de la ciudad del Cairo se expandiría por todo el mundo conocido eclipsando a la sede del califato abasida, Bagdad. Muchos escritores y artistas comenzaron a llegar a la ciudad y los jardines se llenaban a menudo de poetas. En el terreno literario los fatimíes se inclinaron por rescatar el pasado pre-islámico de Egipto fomentando la tradición popular del cuento. También potenciaron y desarrollaron profundamente el estudio de las artes y las ciencias especialmente de las matemáticas, por el sentido escatológico que daban a la numerología y su intrínseca relación pitagórica, temas a lo que eran muy devotos los califas fatimíes

Entre los monumentos arquitectónicos que erigieron destaca la mezquita de *Al.Azhar*, la espléndida, que se convertiría desde el año 988 en una de las principales universidades de la edad media y acabaría siendo uno de más prestigiosos centros teológicos del mundo musulmán (sunita)¹⁸⁴. Sus bibliotecas también atrajeron a los más renombrados sabios del Islam, como el físico ibn.al.Haytham.al.Hazin ó el astrónomo ibn.Yunus que estableció allí las *tablas hakimíes* en honor del califa Al.Hakim. Estas servirían de base para la elaboración de las conocidas como tablas alfonsíes, llamadas así en memoria del rey castellano Alfonso X el sabio, y que establecían la división del año en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 16 segundos, tal y como se conoce en la actualidad.

Supieron hacer de la ciudad del Cairo un auténtico crisol de culturas y demostraron, en general, una gran tolerancia hacia los practicantes de otras religiones como los judíos, cristianos, e incluso mazdeístas y zoroástricos persas (dimmíes). Esta tolerancia, que está históricamente documentada, quedó demostrada de muchas maneras. Desde prestar ayuda a las sinagogas y permitir la construcción de iglesias y monasterios coptos, hasta la concesión de cargos administrativos a judíos y cristianos en detrimento de la población sunnita, mayoritaria en Egipto. Estas actuaciones a la larga les acarrearían graves problemas internos.

Los nuevos conquistadores de Egipto no se parecieron en nada a los anteriores ocupantes extranjeros de Egipto. Desde la época romana nadie se había preocupado por construir un recinto amurallado que protegiera la ciudad. Los fatimíes se ocuparon de solucionar ese problema. El Cairo fatimí quedó rodeado de un muro fortificado con una altura equivalente a la de dos jinetes montados uno encima del otro. El lado oriental de la ciudad discurría a todo

lo largo del antiguo canal del Mar Rojo¹⁸⁵ junto al que se encontraban las colinas de Mukattam. El acceso a la ciudad se realizaba a través de dos vías principales: La *bab-Futuh* (puerta del Succor) en el norte, y la *bab-Zuweila* en la parte sur; atravesando esta última al-Muiz hizo su entrada en el Cairo. Dentro del recinto amurallado cada grupo de población disponía de sus respectivos asentamientos. Los cuarteles del ejército eran conocidos como *al-Harat*, pero se les acabó llamando *Askar*. El asentamiento de la población de origen griego era conocido como *al-harat-al-rum*. Consciente de la importancia de su flota, vital para el control y seguridad del comercio marítimo, mandó construir el puerto de Al.Maks en una curvatura del río Nilo, cerca del canal que corría paralelo a la muralla de la ciudad. Pronto este puerto desbancó en importancia al antiguo de Fustat ya que el califa ordenó desviar a al-Maks casi todo el tráfico marítimo. También construyó en sus astilleros un tipo especial de nave destinadas al transporte marítimo. Estas tenían unas dimensiones de 275 pies de eslora por 110 pies de manga.

Mantendría los mismos impuestos colectivos que ya existían durante el gobierno abasida, pero transformó el sistema recaudatorio creando un cuerpo de inspectores que eliminaba a los anteriores recaudadores locales. Se dice que en un solo día llegó a recaudar el valor actual de 475.000 dólares, sólo en la ciudad de Fustat. Pero, desgraciadamente para Al.Muiz, poco pudo disfrutar de su capital El Cairo, ya que en el año 975, el año en que finalizó la construcción de la ciudad, fallecería a la edad de 45 años.

Khusran nos dio una detallada descripción de la ciudad, 77 años después de la muerte de Al.Muiz.

La ciudad creció de la noche a la mañana así como su riqueza, invirtiéndose gran parte de esta en la construcción de nuevos edificios. No se permitió ninguna nueva edificación cerca del palacio, pero los edificios más cercanos a la residencia del califa fueron tan altos y numerosos que cuando alguien se acercaba a la ciudad parecían como montañas. 1.200 sirvientes cuidaban del califa en palacio y nadie llegó a saber jamás el número de mujeres que se encontraban bajo su techo. El palacio tenía doce pabellones y diez entradas¹⁸⁶: la puerta del oro, la del aceite, la de la esmeralda, la de donde se huele la carne, la de la tierra resbaladiza...Bajo el subsuelo se excavó un túnel que el califa utilizaba para acceder a su harén. La ciudad tenía cinco entradas y las murallas fortificadas no se encontraban pegadas a la ciudad. Se usaban 52.000 camellos para abastecer de agua fresca a la ciudad.

Al.Aziz (365- 386 d.h/ 975- 996 d.J.)

Con el gobierno del califa Abu.Mansur.Nizar.al.Aziz (975-996) la dinastía alcanzaría su máximo esplendor. Nacido el 10 de agosto del año 334-386/955-996 se haría llamar *Al-Aziz-al-billah* (Augusto por la gracia de dios). El 21 de diciembre del año 365/975, tras la muerte de su padre asumiría el imamato y el califato.

Al.Aziz era de complexión fuerte, alto y ancho de espaldas. Pelirrojo, con enormes ojos de color azul oscuro. Fue muy aficionado al deporte y mostró especial interés por la literatura. Gracias a su mecenazgo la universidad de Al-Azhar se convirtió en un importante centro de aprendizaje islámico, llegando a contar su biblioteca con más de 20.000 manuscritos antiguos y 2.400 copias del Corán. En el año 436/1045 la biblioteca amplió su catálogo con 6.500 libros, principalmente de astronomía, arquitectura y filosofía. Cuando el viajero y estudioso persa Nasir.Khusaro visitó la ciudad de El Cairo encontró 317 profesores y 9.758 estudiantes de las más diversas materias en su universidad de Al-Azhar . Su sucesor Al.Hakin, fundaría la conocida *casa de la ciencia* de Al-Azhar, destinada a la enseñanza y propagación de la doctrina fatimíta. Estaba presidida por un da'i jefe que se dedicaba principalmente a la copia de manuscritos y la restauración de libros. Además de teología se enseñaban materias como astronomía, matemáticas y medicina¹⁸⁷.

Desde este centro teológico y del saber en que se transformó la ciudad de El Cairo se enviarían propagandistas (duat) con la misión de dar a conocer las doctrinas fatimítas en las regiones de Irak, Persia, Yemen, Afganistán, Asia Central y La India. No solo se les encomendaba la misión de propagar sus doctrinas, sino también la de desestabilizar las zonas de influencia del califato sunnita y conseguir que el eje comercial se desplazara de la zona del golfo Pérsico hacia el Mar Rojo, en detrimento del califato abasida su máximo enemigo. La ciudad de El Cairo, debido fundamentalmente a su enclave estratégico, acabaría siendo una encrucijada comercial de primer orden e influiría de manera decisiva en todo el Oriente, el Magreb y Al-Andalus y desde ahí en occidente cristiano.

Con este califa se produce la profesionalización de la institución religiosa ismailita (tarima), pasando sus miembros a depender totalmente del tesoro público. Esto les llevaría a convertirse, con el tiempo, en funcionarios religiosos. Se establecería un sueldo oficial para todos que a la larga terminaría creando una casta teólogo-burocrática y que más adelante sería causa de conflictos internos de orden religioso.

Durante los califatos de Al.Muiz y Al.Aziz los fatimítas se extendieron hacia Palestina y Siria, acabando por hacerse con el control de los santos lugares de Oriente: La Meca, Medina y Jerusalén. Al.Aziz también sería conocido por su paternalismo y las importantes reformas económicas que acometió. Estableció un salario fijo por su trabajo a sirvientes y funcionarios, además de dotarles de vestido y medios de desplazamiento (mulas). Perseguiría con gran dureza los casos de corrupción y soborno en el califato. Muchas de las reformas administrativas del califato se debieron a su primer ministro ibn.Killis.

Un cronista anónimo del año 377 d.h./982 d.J. escribió:

Egipto es el país más rico del Islam. En él viven numerosos pueblos que conviven prósperamente. Todo allí es floreciente y rico. Han sido favorecidos por la naturaleza en muchos aspectos. Producen artículos textiles, pañuelos, telas y túnicas de varios tipos y de las que no se encuentran parecidos en ningún otro lugar del mundo. También se encuentran excelentes asnos pero a un alto precio. Fustat es la capital de Egipto, la ciudad más rica del mundo, próspera y agradable. Está situada al este del río Nilo¹⁸⁹.

Durante su gobierno se construirían en El Cairo puentes, mezquitas, palacios y un nuevo canal. Al.Aziz comenzaría la mezquita que concluiría más tarde su hijo al-Hakim y que nos ha quedado en la actualidad como uno de los lugares más románticos de la ciudad.

El ejército fatimíta.

Detalle de dos lanceros fatimítas

El grueso del ejército fatimíta estaba compuesto por efectivos de la belicosa tribu berébere de los Kutama, pero en los combates que habían mantenido tanto contra los ejércitos bizantinos como contra los musulmanes enemigos¹⁹⁰ sus generales habían observado importantes carencias técnicas en el armamento de las tropas. Las fuerzas berébères no disponían entre sus efectivos del cuerpo de arqueros y su caballería solamente iba armada de lanza y escudo. Estas carencias les situaban en inferioridad técnica ante otros ejércitos, como se demostró en la batalla mantenida contra las tropas rebeldes comandadas por Iftaqin en tierras de Palestina. Ante esas carencias Al-Muiz se vio obligado a contratar tropas mercenarias experimentadas de procedencia turca e iraní (daylanmitas). Sus cuerpos de caballería ligera armados con arcos servirían para reforzar los ejércitos fatimítas¹⁹¹. Estas fuerzas serían utilizadas para contrarrestar la hegemonía y poder que habían adquirido los berébères en el califato desde su creación. Entre los privilegios que habían adquirido se encontraba la exención de impuestos. Los efectivos berebéres eran conocidos en Egipto como los *Maghriba* (los del oeste) y controlaban importantes puestos administrativos del califato, por tanto no es de extrañar que el mismo califa temiera su continuo poder.

Con la llegada de las nuevas tropas mercenarias turco-iraníes, a las que se conocería como los *Mashrica* (los orientales), la balanza se equilibró. Se les acondicionaron cuarteles especiales en la ciudad que serían conocidos con los nombres de “*harat-al-Atrak*” (cuartel de los turcos) y *harat-al-Dailam* (cuartel de los iraníes). En poco tiempo y contando con el apoyo del califa esas tropas crecerían en importancia e influencia terminando finalmente por comandar el ejército fatimíta. En el año 380/990 Al.Aziz formó un impresionante cuerpo de ejército al que denominó *al-azizia*¹⁹² En el año 381/991 el mando fue entregado a uno de estos hombres, Manjutagin, al que se le dio el título honorífico de *emir al-juyush al-mansura* (comandante de los ejércitos victoriosos). Sus tropas efectuarían importantes incursiones en el norte contra los bizantinos y en Siria contra el califato abasida. Tomarían la ciudad de Aleppo que pasó al poder del califato.

Al.Aziz moriría en el año 386/995 a la edad de 45 años. Gobernó durante 21 años y su contribución al fortalecimiento y expansión del movimiento fatimíta sería considerable.

Al.Hakim (386-441d.h./ 996-1.021 d.J.)

Fue el primer califa fatimíta que nació en Egipto. Su nombre era Al.Mansur.Abu.Ali, pero al ser proclamado califa tras la muerte de su padre al-Aziz, a la temprana edad de 11 años, tomó el nombre de Al.Hakim.bi.Amrillah (el que gobierna por mandato de Dios).Un antiguo cronista nos dejó una detallada narración de la designación de al-Hakim al califato¹⁹³:

Mi padre me llamó en su lecho de muerte. Su cuerpo estaba desnudo salvo unas vendas y unos pedazos de tela. Me abrazó, me besó y me dijo: Oh amor de mi corazón, no sufras por mí; sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces me dijo: vete, querido y juega. Me encuentro bien. Yo salí he hice lo que todos los niños, jugar, hasta que Alá se llevó a al-Aziz con El.

Barjawan, mi tutor, vino a buscarme mientras yo me encontraba jugando subido a la copa de un sicómoro que se encontraba en el patio de mi casa. Me dijo: descendes, pues Alá está contigo. Yo me bajé; él puso el turbante de diamante sobre mi cabeza, besó la tierra ante mí y dijo: la paz sea contigo emir al.mominin, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Me presentó ante el pueblo. Todos besaron la tierra ante mí y me proclamaron como califa.

La muerte del califa al-Aziz supuso para la facción de los magrebíes (la maghriba) la posibilidad de cambiar el rumbo de la situación en beneficio propio, recuperando los privilegios que habían perdido con el fallecido califa. Por ello intentaron potenciar como primer ministro (al-wasita) a su representante ibn.Amman en contra del eunuco tutor/regente de al-Hakim, Barjawan. Ante la situación de fuerza que en esos momentos habían conseguido los beréberes, a al-Hakim no le quedó más remedio que ceder.

Ibn.Amman pensó establecer un gobierno de facto en Egipto netamente berebere, la minoría de edad del califa lo propiciaba. Sobre este asunto el cronista Rudhrawari (448/1.095) escribió:

El objetivo de la maghriba era abolir la institución del imamato fatimíta y construir un imperio propio. Los partidarios de ibn-Amman le aconsejaron asesinar a al-Hakim. Pero este ante la corta edad del califa desechó la idea¹⁹⁴.

Al ser proclamado primer ministro su primer decreto fue para compensar a la maghriba. Cada miembro de la facción recibió 20 dinares y se les prometió una compensación adicional de otros 64 dinares. Poco tiempo después repartiría entre ellos 1.500 caballos. Los cargos administrativos y militares también serían repartidos entre sus seguidores, destituyendo a los anteriores que pertenecían a la facción de los turco-iraníes (la mashriqa).

Tras compensar a la facción berebere pasó a ocuparse de Barjawan, regente del imam al-Aziz, al que comenzó a recortar sus antiguos poderes. Solamente le permitió detentar el cargo de tutor del nuevo califa. Muchos de los componentes de la facción turco-iraní serían despedidos, algunos fueron asesinados. Otros no tendrían más remedio que exiliarse de Egipto ante el temor a ser ejecutados.

Mientras ibn.Amman consolidaba su poder, Barjawan comenzó a organizar la oposición. Su primera medida fue aliarse con el general turco Manjutagin, que comandaba las tropas fatimíes en Siria. Este, junto con las tropas de algunas tribus beduinas, consiguió formar un ejército de 6000 hombres con los que se dirigió a Egipto.

Cuando Ibn.Amman tuvo noticias de la invasión movilizó un importante ejército que puso bajo el mando de ibn.Suleiman.Falah. Consiguiría sobornar a las tropas beduinas de su adversario que acabarían abandonándolo. Finalmente los dos ejércitos entablarían combate entre las ciudades de Ramla y Ascalon. Tras de cuatro días de encarnizada lucha Manjutagin sería derrotado y hecho prisionero. Cargado de cadenas sería enviado a El Cairo.

La marcha del ejército de Manjutagin a Egipto había dejado Siria desguarnecida, por lo que el ejército magrebí tuvo que desplazarse hacia allí dejando en El Cairo una pequeña guarnición. Esta situación fue aprovechada por los seguidores de la mashriqa para organizar varias revueltas en la ciudad. Ibn-Amman, ante el peligro en que se vio envuelto, invitó a los responsables de la mashriqa a palacio para negociar con ellos, aunque su auténtica intención era la de asesinarlos. Para convencerles de sus buenas intenciones perdonó la vida al general Manjutagin. Barjawan al corriente de sus intenciones ideó un plan para hacerse con el control del palacio desde dentro, cosa que consiguió. Ibn-Amman se vería obligado a huir con sus partidarios refugiándose en el desierto. Barjawan le perseguiría hasta conseguir derrotarlos, pero el cabecilla escaparía. Con el tiempo y para evitar problemas internos al califato acabaría perdonándolo y restituiría a los magrebíes todos los derechos que tenían con el califa Al.Aziz.

Barjawan supo estar a la altura de las circunstancias demostrando una gran visión política. En el año 387/997 asumió el cargo de primer ministro y repartió equitativamente los puestos administrativos y militares entre las dos facciones: la de los magrebíes y la de los turco-iraníes. Al jefe de la maghriba ibn.Ismail.Fal.al.Katami le nombró gobernador de Tiro. Al de la mashriqa, Bushara.al.Ikhshidi, gobernador de Damasco. El mando del ejército de Siria fue para un magrebí, ibn.Jaysh.Samsama y nombró como secretario particular de su ministerio a un cristiano, ibn.Ibrahim.al.Katib, concediéndole el título de *al-raís* (el amo). Gobernó el califato con total autoridad sin consultar sus decisiones al califa. Sus intenciones eran las de hacer de este un mero instrumento testimonial. Trataba a al-Hakim como a un niño e incluso le prohibió montar a caballo. Le humillaba y cuestionaba su autoridad. El rencor y el odio hacia su tutor se introdujeron en el interior del califa. Las horas estaban contadas para Barjawan, ya que poco había hecho para ganarse la confianza de un califa que con catorce años de edad era fácilmente manipulable. Según algunos cronistas Barjawan le apodaba “mi pequeño lagarto” debido a los grandes ojos azul oscuro herencia de familia.¹⁹⁵

Ibn.Qalanisi nos ha dejado un relato sobre la muerte de Barjawan en el que nos cuenta que Abul.Fazal.Raydam, el portador de la sombrilla real (*al-miralla*), convenció a al-Hakim de que su primer ministro pretendía eliminarlo. El joven califa, asustado y creyendo firmemente la posibilidad del asesinato pidió al siviente que le ayudara a anticiparse a los planes de Barjawan.

El 25 de marzo del año 390/1000 Barjawan sería asesinado por Abul.Fazal mientras paseaba con el califa por los jardines de palacio. Su mandato como primer ministro duró dos años siete meses y veintinueve días. A su muerte estallarían graves revueltas que obligaron a al-Hakim a permanecer escondido hasta que el ánimo se apaciguó. Con solo 14 años el califa paso a detentar el poder absoluto. A pesar de la escasa experiencia debida a su edad no le faltaba preparación. Conocía perfectamente el árabe y contaba con excelentes conocimientos sobre astronomía, poesía y otras materias. Había aprendido mucho sobre conspiraciones y de su tutor, que demostró ser un gran político, seguramente algo había aprendido.

Makrizi nos da algunos detalles de su afición por la poesía y la literatura:

Al-Hakim tenía más conocimiento de poesía que ningún otro hombre en Egipto. Los poetas eran llamados continuamente a la corte para que recitaran sus obras y las escuchaba

*atentamente, pidiendo se le repitieran los versos que el consideraba de interés. Cada poeta recibía premios en dinero según la calidad de las obras*¹⁹⁶.

También Antaki, historiador y cronista nos dice de él:

*Era un hombre agradable y con un gran sentido del humor. A menudo intercambiaba chistes con aquellos con los que hablaba en las calles. Frecuentemente se paraba en las calles de la ciudad para saludar, charlar y contestar a las preguntas del pueblo*¹⁹⁷.

Hodgson, un erudito en la historia del ismailismo, nos ha dejado su opinión sobre la figura de al-Hakim:

“Al-Hakim deseó ante todo ser un gobernante perfecto; fomentando el orden estricto sin distinción de clases. Era enormemente generoso y renunció a todo lujo, montado un simple asno en sus incursiones ¹⁹⁸”.

Relatos de la época nos muestran al califa como un hombre generoso y sencillo que no gustaba del lujo ni la ostentación. No usaba ricas túnicas sino un simple echarpe blanco y detestaba tener que llevar el distintivo de los imames-califas fatimítas, el turbante blanco del diamante. Sus comidas eran simples y frugales, siempre cocinadas por su madre. Seguramente por el miedo a ser envenenado. Su físico era impresionante, alto y ancho de espaldas con una voz poderosa.

Las opiniones positivas sobre Al.Hakim son menos numerosas que las descripciones negativas de la personalidad del califa. Los historiadores sunnitas han tratado por todos los medios de desprestigiarle llegando a estigmatizarle hasta por su aspecto físico. En algunas se nos dice que su físico asustaba a las personas y por eso prefería la oscuridad a la luz del día. Que salía por las noches, vagando por las calles de la ciudad montando en un asno. Se ha llegado a poner en duda su capacidad mental, tildándolo de loco, seguramente no más loco que otros estrafalarios y poderosos personajes de la época.

Algunos de los decretos califales que más críticas suscitaron entre sus detractores fueron los relacionados con las ejecuciones sumarias que se aplicaron a altos cargos de la administración civil y militar. También fueron duramente criticados los que se dictaron para

las regulaciones alimentarias y los edictos decretando la matanza indiscriminada de perros. Los decretos específicos contra judíos y cristianos coptos, en los que se confiscaban los bienes de iglesias y sinagogas recibieron duras descalificaciones. Mandó destruir la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén en el año 1009, hecho que conmocionó al mundo cristiano, siendo uno de los detonantes de la primera cruzada un siglo después. Estas disposiciones le hicieron ser objeto de numerosas críticas y odios, sobre todo por parte de los judíos y cristianos que habían adquirido bastante poder durante los califatos anteriores. A estas comunidades llegaría a prohibirlas vestir igual que sus compatriotas musulmanes, obligándoles a llevar colgado del cuello una campanilla para que pudieran ser fácilmente detectados. La población sunnita, mayoritaria en Egipto y tradicionalmente marginada por los ismailitas, aprovecharía finalmente todo este descontento en beneficio propio.

Entre algunos de los decretos, que algunos cronistas utilizan para poner en duda sus facultades mentales, se encontraban los que ordenaban el cierre de las tiendas durante el día, permitiendo su apertura solo por la noche. Cosa curiosa, los mismos cronistas confirman que la gente llegó a acostumbrarse a los nuevos horarios comerciales. Pero cuando el pueblo comenzó a celebrar sus fiestas y actos sociales por la noche el califa los castigó prohibiendo a las mujeres salir a la calle durante cualquier hora del día o de la noche. Ante el incumplimiento del decreto por muchas de ellas, el califa se vio obligado a prohibir a los zapateros fabricar zapatos para ellas. Con la idea de que el ir descalzas por las calles las haría desistir de sus salidas. Prohibió el vino, la cerveza, las pelotillas de altramuz y la venta de uvas y pescado a menos que este estuviera fresco y pudiera ser pesado en balanzas oficiales. Se ordenó incinerar todo tipo de frutas y se redujo drásticamente el cultivo de la vid. Hizo destruir un cargamento de miel de más de 5000 vasijas, que según él podrían haber sido utilizadas en la fabricación de licor. Algunas de estas restricciones estuvieron en vigor durante siete años y medio.

Cronistas posteriores nos dan algunas referencias sobre actos manifiestos de su crueldad. que comparada con la de conocidos emperadores, califas, coronados y mitrados anteriores y posteriores a él dejan a Al.Hakim como un aprendiz. En uno de esos relatos se nos describe una de sus aficiones. Las apuestas, y una de sus favoritas dirigidas a amigos e invitados consistía, según se dice, en desafiarlos con un premio de 600 dinares. El premio se ofrecía a cualquiera que pudiera saltar sobre un pedazo de madera que flotaba en una piscina del palacio. La apuesta era en apariencia fácil, pero cuando alguno conseguía subirse a la madera esta cedía, siendo inmediatamente empalado por una lanza que se encontraba

convenientemente camuflada¹⁹⁹. No se nos menciona si el que aceptaba la apuesta lo hacía de una manera deportiva o coaccionado.

En los decretos relativos a asuntos religiosos es donde manifestó su refinamiento y extrema provocación. Realmente subversivos para la época. El, que seguramente se consideraba religioso y que demostró en bastantes ocasiones excesivo celo en esta materia, pasaba en cuestión de segundos de la benevolencia más generoso al rigor más extremo.

Tras 13 años de califato renunció repentinamente a la gloria y pompa de su cargo²⁰⁰:

“ .....cambió el caballo enjaezado de oro por el asno con una simple silla, ...visitaba los suqs y paseaba libremente entre la gente, vistiendo con sencillez. Se hizo abstemio de los placeres del cuerpo y comía con frugalidad, no haciendo ningún tipo de ostentación.²⁰¹ ”.

Con la misma brusquedad en que se dictaminaron algunas de estas disposiciones también fueron abolidas. Muchos pensaron que estaban en manos de un peligroso inestable.

Abolió la obligación de orar en dirección a La Meca y levantó la prohibición de beber vino y comer carne de cerdo a los musulmanes y judíos. Decretaría lo contrario para los cristianos, prohibiéndoles beber vino y su utilización en las ceremonias religiosas. Estos decretos le enfrentarían a todas las comunidades religiosas de la ciudad al considerarlos heréticos. Según los ismailitas tenían su justificación. Los decretos socio-religiosos se basaban en la idea de que el ciclo de la revelación coránica había finalizado, por lo que comenzaba uno nuevo encabezado por el imam. De esta manera la forma exotérica del mensaje coránico, que se manifiesta principalmente en la liturgia religiosa (la shari'a), quedaba abolida por el nuevo ciclo, donde la justicia y el amor humano reinarían permanentemente. Eso era aplicable a todas las religiones de El Libro (la Biblia y la Tora).

Sus seguidores, en cambio, vieron en él al recuperador de la tradición. El símbolo de la vuelta a los valores ideológicos ismailitas. En el siglo XII los ismailitas nizaritas, los asesinos, seguirían el ejemplo de al-Hakim al suspender varios de los preceptos de la shari'a.

El gobierno de Al.Hakim

Historiadores y cronistas del mundo islámico como ibn.al.Futi²⁰³ sugieren que el califato de Al.Hakim debe ser dividido en dos periodos, dependiendo de los distintos decretos que ordenó. El primer periodo abarcaría el espacio de tiempo comprendido entre su nombramiento como califa hasta el asesinato del primer ministro, desde el año 996-1000. El segundo periodo, el más interesante desde el punto de vista socio-político y religioso, abarcaría desde el año 1000 hasta el 1021. Ibn.al.Futi también sugiere que muchos de los ataques al califa fueron producto de las campañas anticorrupción que emprendió. Esta se había enquistado en la sociedad egipcia como resultado de la tolerancia y permisibilidad de que hizo gala su padre.

El periodo comprendido entre los años 390/1000, 396/1007 fue especialmente crítico en Egipto. A la escasa edad del califa se le añadió un importante deterioro en la actividad económica del país, que se arrastraría desde el año 1004 hasta el 1021.

En los años 1007 y 1008 la escasa crecida del río Nilo sumió al país, y especialmente a la ciudad del Cairo, en el hambre, el dolor y la enfermedad. El cólera, el tifus y otras enfermedades contagiosas se cebaron en la población. Muchas de las medidas decretadas por al-Hakim que fueron tan cruelmente criticadas, hoy en día serían perfectamente comprendidas. Fue durante esos años cuando se dictaron la mayoría de sus decretos reales (al-manshur) , estos afectaban tanto a aspectos religiosos como sociales y de salud pública.

Los decretos sobre incineración de frutas y hortalizas, el sacrificio de perros o la prohibición de venta de pescado que no fuera fresco, entrarían dentro del mínimo de medidas preventivas sanitarias que a corto plazo evitarían una extensión de la epidemia de cólera que diezmaba la población.

El decreto de Al.Hakim ²⁰⁴.

El histórico decreto dictado por al-Hakim y que levantó tantas críticas en el mundo islámico, sería considerado como un mensaje ateo y hereje porque según sus detractores rompía con la tradición islámica marcada con el profeta. Se le acusaría de locura por autoproclamarse Dios, pero no hay ningún documento que lo corrobore. Sí sabemos que por consejo de su da'í, Muhammad.ibn.Ismail.al.Darazi se autoproclamó como El Uno último, “aquel que el día del Juicio Final sabrá discernir entre los creyentes y los hipócritas”. Pero de ahí a decir que se autoproclamó Dios hay una distancia considerable. Esa es la mayor acusación que le han realizado desde las ramas chiitas y sunnitas del Islam. En cambio, los relatos y documentos históricos de su vida diaria no nos lo muestran como si el se considerara un Dios. La mayoría de los historiadores que le acusaron de esto son muy posteriores, por lo que la información ha de ser puesta en cuarentena. El decreto que suscitó tantas críticas decía así:

“ No hay ninguna compulsión en la religión; verdaderamente ahora el camino correcto es distinto al del error que renuncia al culto del ídolo y pone su fe en Dios. Ha puesto sus creencias junto al asa más firme, en la seguridad de que no se romperá, ya de Dios todo lo oye y lo sabe (2:256). El Ayer murió en la prosperidad y el Hoy propone sus necesidades. ¡Oh multitud de musulmanes!, Yo soy el Imam y vosotros sois la Ummah, igualmente todos los musulmanes son hermanos entre sí. Por lo tanto buscad la unidad con vuestros hermanos y temed a Dios. El espera que os adornéis con la misericordia. El que confiesa el tawhid (unidad de Dios) y la risalat (hechos de Mahoma) y el que empuja a la división entre dos personas, todos están incluidos en el nudo de la hermandad islámica. Dios salvó a aquellos que se salvaron a través del y a los que se abstuvieron de las cosas prohibidas: de la matanza, el materialismo y las mujeres prohibidas. El es comprensivo y los que siguen el verdadero camino son buenos y excelentes. Las riñas y disensiones no son buenas. Los hechos pasados no deben repetirse y deben tenerse como sumamente dañinos en el presente. No debe recordarse lo que sucedió en el pasado, hechos que sucedieron durante el reinado de mis antepasados. ¿Quiénes eran ellos? Al-Mahdi, bin-Amrillah Qaim, Al-Mansur, Al-Muiz y Al-Aziz, el que escogió el camino verdadero. La fundación de Mahdia, Mansuriya y Kairuan fue bastante clara, no se escondieron de nadie ni eran secretas. Los guardianes de la tradición pueden seguir así o pueden romper siguiendo de acuerdo con sus ritos. Uno no puede poner objeciones al que sigue con la tradición y al que la rompe según sus creencias.

Aquellos que ofrecen las cinco oraciones obligatorias, deben continuar. Nadie puede restringir o prohibir que se continúe con el salat-al-dua y el tarawih (oraciones del ramadán). Aquellos que recitan las cinco oraciones (taqbir) durante los funerales deben velar para que nadie se las prohíba a los que recitan cuatro. Los muezines recitan en la llamada a la oración “al-khair-de-Alá-de-haiya-al-amal”. Sin embargo uno no debe molestarse con quien no recite esas palabras en la llamada. Ninguna palabra ofensiva debe ser proferida con ánimo de ultrajar a los compañeros del pasado (compañeros del profeta Mahoma²⁰⁵ y nadie puede poner objeciones a los elogios y exaltaciones hacia ellos. Se permitirá la oposición a quien esté contra ellos. Cada mujtahid musulmán solo será responsable ante sí mismo en la decisión de escoger las materias necesarias para el aprendizaje de la religión, ya que cuando vuelva a Dios (fallezca) solo El le juzgara según sus actos. ¡Los sirvientes de Dios acatarán estas órdenes, que entran en vigor en el día de hoy!. Ningún musulmán debe inmiscuirse en la fe de otros musulmanes y nadie debe oponerse a las creencias de sus amigos. Emir al-mominin os ha redactado explícitamente todos estos preceptos en su decreto. Dios os dice, creyentes solo sois responsables de vuestros actos. El que se aparte de esto no podrá dañarlo si los demás continuáis en el camino correcto. Todos acabareis retornando a Dios y El os dirá lo que habéis hecho. La paz y la gracia divina esté con todos vosotros.”

Al-Hakim con este decreto trató de acabar con las históricas diferencias entre musulmanes chiitas y sunnitas. No lo conseguiría. En la intención de reconciliarse con los sunnitas llegó a dar órdenes para que se azotara y pasearan públicamente su ignominia por las calles aquellos que profirieran maldiciones contra los compañeros del profeta²⁰⁶. También les ofreció puestos oficiales en la Dar.al.Hikmah²⁰⁷. Abul.ibn.Abbas.Awan.Hanbali, cadí sunnita, es el mejor ejemplo de esto. Con la intención de recuperar la confianza entre la población sunnita organizó una escuela jurídica que impartía sus enseñanzas bajo el rito malikite y cuyo responsable era Abu.Bakr.Antaki.

Si algo se puede afirmar de Al.Hakim es que fue un gran trasgresor de las normas y costumbres de la sociedad egipcia de la época. Esa trasgresión le venía dada por su propia ideología. En esta trasgresión de las normas actuó de una manera radical y entre sus decretos más recordados y odiados, por el escándalo y la conmoción que produjeron en la sociedad multicultural del Egipto de la época (en la que convivían cristianos coptos y musulmanes chiitas y sunnitas), se encontraron los dos decretos religiosos: la abolición de los rituales litúrgicos religiosos (exotéricos) y el decreto de unificación entre musulmanes sunnitas y chiitas.

Las reformas religiosas de Al.Hakim.

Resumiendo, al margen de las desavenencias entre los cronistas árabes sobre el carácter de al-Hakim, nadie puede negar que las reformas de este califa fueron revolucionarias para la época, tanto a nivel socio-político como religioso. El que estas reformas religiosas fracasaran, no deben ser un obstáculo para reconocer que el fin que pretendían era práctico y de altas miras: la unidad del islam. Sin entrar en el significado exotérico o esotérico de las mismas. No pudieron llevarse a la práctica ante el escándalo que provocaron, a todos: judíos, cristianos y musulmanes, sunnitas y chiitas. La intención del decreto era bastante clara: que cada hombre pudiera profesar la religión que deseara dentro del respeto mutuo. Con toda seguridad el fracaso de las medidas hicieron de al-Hakim una persona más escéptica y el rencor se instalaría en su carácter²⁰⁸.

Las disposiciones rompiendo las tradiciones religiosas afectaron a las tres comunidades monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes. En este sentido ninguna podía alegar sentirse más discriminada que las otras. Con sus decretos no solo les obligaba a romper la tradición, sino que para más escarnio les dictaba unas normas que eran las antípodas de las tradicionales. El choque mental que estos decretos produjeron en la mayoría de sus adeptos debió ser brutal para la época. No es extraño que le acusaran de loco, hereje ó de autoproclamarse Dios. Porque, -¿quien sería capaz en esa época de ordenar bajo edicto (al-manshur), reglas que obligaban a musulmanes y judíos a comer cerdo y a los cristianos prohibirles beber vino no pudiendo hacer uso de él en la liturgia de la consagración, y para más escarnio les obligaba a usar en la calle, colgada de la ropa, una campanilla, mofa de musulmanes y judíos tradicionales enemigos?. Para muchos, solo alguien que se creyera Dios podía dictaminar en contra de lo establecido por los dioses del monoteísmo. La acusación estaba hecha y además por primera vez en la historia las tres religiones monoteístas mantendrían el mismo discurso y la misma acusación. ¿Quién se atrevería a negarlo?. De este choque nacería una nueva e importante fracción religiosa, la secta de los drusos²⁰⁹.

Hoy en día, en los albores del tercer milenio de la era cristiana, queda una pregunta. ¿Fueron las medidas de al-Hakim demasiado adelantadas para su época?. Seguramente, incluso en la actualidad en este comienzo del siglo 15 d.h./21 d.J. medidas de este tipo serían impensables o simplemente consideradas como una provocación en el mundo musulmán, judío o cristiano.

Las reformas económico-sociales de Al.Hakim.

Si nadie puede negar lo revolucionarias, provocadoras para muchos, que fueron las reformas religiosas, las económico-sociales no les quedan a la zaga. Los decretos contra la usura, la subida de precios indiscriminada y la corrupción, sitúan estos dentro de un proyecto político avanzado de medidas económico-sociales impensables para la época. El control de precios, la uniformidad oficial en pesos y medidas, la exención de impuestos en épocas de penuria²¹⁰ e incluso el control de la inflación²¹¹ se hicieron por decreto en beneficio de la mayoría de la población. La pena de muerte para aquellos que subieran los precios o acapararan artículos de primera necesidad servirían para castigar los casos de corrupción y paliar los efectos de la hambruna²¹². Hoy nadie dudaría de que las medidas tomadas para controlar el consumo de frutas, verduras y pescado fresco fueran, sanitariamente, de las más indicadas para controlar una epidemia de cólera. Pero tomadas en la época que se tomaron tienen un valor mayor, ya que nos demuestran que existían unas estructuras que, en cierta medida, velaban por la salud pública tomando disposiciones acertadas, impensables en otras civilizaciones de la época, sobre todo en el medievo cristiano del año 1000. En el ámbito de la salud pública, aparte de lo que ya conocemos, también ordenó sanear los canales y comederos de animales regularmente. Hay constancia documental de que tras las atroces epidemias del año 1008, en el año 1113 ordenaría al tesoro público el gasto de 15000 dinares para la limpieza y saneamiento del canal de Alejandría. Situaciones injustas como la excesiva concentración de la propiedad rural en manos de unos pocos, que por regla general pertenecían a la administración o a la familia real, intentaron ser paliadas con planes de desamortización en los que se cedieron importantes terrenos de propiedad estatal a personas que estaban fuera del círculo de familiares y amigos del califa.

La agricultura sería blanco constante de las escasas crecidas del Nilo, lo que afectaba dramáticamente a la población en tres vertientes: a nivel agrícola, a nivel ganadero y a efectos de salud pública. Al.Hakim tomaría importantes medidas para paliar estos desastres. Históricamente ha sido y es un factor de primer orden en Egipto. Siglos antes de los fatimíes, Alejandro Magno y Julio Cesar también advirtieron la gran capacidad productiva de la cuenca del Nilo y consideraron al país como el granero de sus imperios. Para facilitar y garantizar un buen desarrollo agrícola, así como su máxima explotación, se necesitaba una considerable fuerza de trabajo animal que mayoritariamente la desarrollaban vacas y bueyes.

Al-Hakim prohibiría el sacrificio de estos animales, con excepción de los que pudieran ser sacrificados en los acontecimientos religiosos, fiestas y aquellos que por su edad dejaban

de ser necesarios para las tareas agrícolas²¹³. En un intento por acabar con los desastres que también ocasionaban las crecidas del Nilo en sus desbordamientos, contrató los servicios del famoso ingeniero y eminente óptico Al.Haytham²¹⁴, residente en Basora. Le encargó realizar un estudio que sopesara la viabilidad de construir un enorme dique que sirviera para la canalización del río Nilo²¹⁵. Finalmente, ante la imposibilidad práctica de realizar la empresa el proyecto sería rechazado.

Fue también un gran mecenas de las ciencias, las artes y las letras. No quiso desaprovechar la oportunidad de tener a gran Al.Haytham²¹⁶ en Egipto y le asignó un puesto en la *Dhar-al-Hirkmah* (academia científica) de Al.Azhar. Allí compuso cerca de 209 tratados sobre astronomía, matemáticas, física, medicina y filosofía, de los que tal vez el más famoso fue su “*Kitab-al-Manazir*”(tratado de las ópticas).

En el afán de rodearse de los más eminentes sabios de la época construyó para Ibn.Yunus²¹⁸, eminente astrónomo y matemático, el observatorio astronómico de Jabal-al-Mukattam. Otro gran científico, médico y cirujano que desarrolló su labor en El Cairo fatimíta de al-Hakim fue Abul.Kasim.ibn.Ammar.Alí.al.Musali. En el año 400/1010 realizó un tratado centrado en la anatomía y fisiología del ojo humano, sus enfermedades y tratamientos mediante drogas o cirugía. Desarrolló un instrumental quirúrgico entre el que se encontraba una aguja metálica hueca que servía para tratar las cataratas.

Las revueltas contra al-Hakim.

A los desastres naturales durante el segundo periodo del califato, hubo que sumarle una serie de agresiones externas que estuvieron a punto de acabar con el gobierno fatimíta. En el año 395/1.004 tuvieron lugar dos importantes revueltas que pusieron en grave peligro la existencia del califato. La primera de esas revueltas estaría encabezada por el príncipe omeya, Abú.Raqwa²²⁰, la segunda por ibn.Mufraj.Dagfal. Poco sabemos de Abú.Raqwa, la mayoría de los historiadores le citan como ibn.Walid.Hishames. El nombre de Abú.Raqwa es el que le dieron los egipcios. Era un príncipe de la dinastía omeya del linaje de ibn.Marwan.Hakhan. Cuando tenía dos años tuvo que huir de Al-Andalus tras la toma del poder por ibn.Mansur.Amir y la consiguiente persecución de que fue objeto todo el clan omeya

andalusí. En su exilio viajó por el Magreb, Egipto, Yemen, La Meca y Siria, tratando de conseguir adeptos para su causa, finalmente. conseguiría que se le unieran las tropas beréberes de la tribu de los zanata y las árabes beduinas de los banu.Qorra, ambas le proclamaron como su emir e inmediatamente las lanzó contra los fatimítas.

En el año 1.004 el Magreb estaba sumido en la más extrema pobreza. La sequía, la mala cosecha y una mortal plaga de cólera se extendían por el país. Abú.Raqwa utilizaría todos estos factores para sembrar el descontento entre los habitantes de la zona, haciendo responsable de todas sus desgracias al califato fatimíta.. Prometió a sus seguidores repartir el botín que consiguieran en tres partes: una para las tribus beréberes aliadas, otra para las árabe-beduinas y la restante para su tesorería²²¹. El ejército de Abú.Raqwa se enfrentaría a las tropas del califato en varias ocasiones consiguiendo derrotarlas a en varias batallas. En el mes de octubre del año 395/1005 su ejército ocupó la ciudad de Barqa donde se nominó como *al-Nasir al li.Dinillah*²²², declaró la ley sunnita y pasaría a ser considerado como un nuevo califa. En el año 1006, ante la amenaza del hambre y las plagas, abandonaría la ciudad dirigiéndose hacia Alejandría. En Dhar.al.Haman volverían a enfrentarse los dos ejércitos y los fatimítas serían derrotados.

El ejército de Raqwa sitió durante varios meses la ciudad de Alejandría y ante la imposibilidad de tomarla se dirigió hacia El Cairo. Finalmente los fatimítas conseguiría vencerle y él se vería obligado a huir hacia Nubia, donde se hizo pasar por un embajador del califato. El general fatimíta Fazal le perseguiría hasta allí y le detendría en el año 397/1007. Sería enviado al Cairo donde se le paseo encadenado por la ciudad durante el desfile organizado para celebrar la victoria. La humillación y el cruel trato recibido durante la ceremonia acabaron con su vida, pero no se le ejecutó²²³. Al-Hakim no ordenó que se le matara y poco tuvo que ver con el mal trato a que fue sometido²²⁴. La rebelión de Abú Raqwa duró dos años creando una enorme sangría en las finanzas del califato.

El califa tendría que hacer frente a otra rebelión incubada en los rescoldos de la anterior. Esta, que duró tres años, fue dirigida por Ibn.Mufraj.Dagd.al.Jarrah.Taiy, de la tribu yemení de los Banu.Jarrah²²⁵ y a diferencia de la primera no estaba influenciada por motivos religiosos, por lo que los fatimítas en un principio no la dieron demasiada importancia. La intención de Mufraj era ocupar Palestina y establecerse allí como una dinastía

hereditaria. Sus primeras acciones guerreras se encaminaron al saqueo de las caravanas de peregrinos que se dirigían a La Meca.

En el año 400 d.h./1009 d.J. Al.Hakim nombró general de las fuerza fatimítas en Aleppo a Yarkhtagin, ordenándole acabar con la rebelión en la zona. Pero Mufraj consiguió interceptarle en Ascalon haciéndole prisionero. Poco tiempo después las fuerzas beduinas tomaban la ciudad de Ramla. El califa fatimíta, ante el cariz que estaban tomando los hechos, escribió a Mufraj ofreciéndole la cantidad de 50.000 dinares por la libertad de su general, advirtiéndole de las graves consecuencias que se producirían si hacía el más mínimo daño a su persona. Mufraj no se impresionó ante la carta y mandó ejecutar al general fatimíta. Al.Hakim finalmente conseguiría convencerle de que cesara la rebelión, eso así a cambio de una sustanciosa cantidad de oro. Mufraj continuaría dominando el norte de Palestina y saqueando las caravanas de peregrinos que se dirigían a La Meca a través del Hijaz para realizar la fiesta del hajj.

En el año 404/1013 el califa, cansado de las acciones de saqueo, reclutó un ejército de 20.000 hombres que puso a las órdenes de su general ibn.Alí.Falah. Pidió ayuda al estado buyida de Damasco para que se unieran a él en su campaña contra Mufraj. Mientras se hacían todos los preparativos Mufraj murió y sus partidarios se diseminaron por el país. Alí.Falah recuperaría la ciudad de Ramla y se restaurarían la Ley y el orden fatimíta.

La muerte de Al.Hakim.

El califa gustaba de pasear por las noches montado sobre su asno al que llamaba al.kamr (la luna). El 13 de febrero del año 1021 salió, como tenía costumbre, hacia las colinas de Mukattam donde estaba construido su observatorio astronómico. Se le volvería a ver por última vez al día siguiente cerca de las colinas de Halwan. Poco después sus ropas ensangrentadas y cosidas a puñaladas serían encontradas, pero el cuerpo nunca aparecería. Hay quien cree, incluso hoy en día como los drusos, que no murió sino que se encuentra oculto esperando el día del Juicio Final para manifestarse. Tras su extraña desaparición comenzaron a escucharse las primeras acusaciones que apuntaban a un asesinato. Todas señalaban a su hermana Sitt.al.Mulk²²⁶, ya que con la muerte del califa quedaba como regente del joven sucesor Az.Zahir²²⁷. Razones para ello no la faltaban, Al-Hakim había despojado a

la familia real, especialmente a su madre y hermana, de enormes bienes y propiedades en beneficio del tesoro público. Historiadores drusos han llegado a afirmar que el califa estaba dispuesto a acabar con la tradición hereditaria del califato y que había designado a su dai Hamza como sucesor.

No tenemos más pruebas sobre este asunto que las que corresponden a la tradición de los drusos, pero los hechos hablan por sí solos. La “desaparición” de Al.Hakim se produce cuando el califa resultaba demasiado molesto para los intereses de los que le controlaban. A él y al califato. Prisionero en su propio palacio pudo haber “desaparecido” mucho antes, pero si esto no ocurrió fue porque los acontecimientos no obligaban a medidas tan drásticas. Solo ante la creciente actividad de los duat más radicales del califato los que realmente detentaban el poder se vieron en la obligación de hacerle desaparecer. Los hechos darían la razón a aquellos que defienden la teoría de que Al.Hakim apoyaba al sector militante de los duat fatimítas.

Capítulo VI. Los drusos

Debemos apartarnos del orden cronológico califal para introducir ahora un capítulo que por su extensión en el tiempo supera la existencia cronológica del califato fatimíta.

El fenómeno socio-religioso de los drusos ha llegado hasta nuestros días del siglo XV d.h./XXI d.J. y representa, como etnia socio-religiosa en el oriente medio, un papel importantísimo en esa zona de extrema tensión entre las tres religiones monoteístas del planeta: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Como los orígenes de esta corriente del islam se remontan a la época de Al-Hakim he creído necesario incluir el capítulo de los drusos a continuación de su muerte.

Antecedentes históricos.

Si el siglo X se caracterizó por el esplendor del califato fatimíta, el XI marcaría su declive. El potente componente ideológico en que se basaba el califato se cimentaba en dos pilares fundamentales: el primer pilar era el religioso, donde el argumento fundamental era la legitimidad dinástica que les daba el proclamarse sucesores de Alí y Fátima y su creencia en el Imam oculto (Mahdi), que haría su aparición al final de la historia de la humanidad para comenzar un nuevo ciclo. El segundo pilar era el social, reivindicando su tradicional mensaje igualitario y revolucionario. Pero aunque el califato fatimíta disponía de este bagaje ideológico la realidad era muy distinta. Su convencimiento de que el conocimiento y la dirección de la comunidad debían quedar en manos de unos elegidos les hizo progresivamente apartarse de una sociedad a la que veían con auténtico desdén. Si el divorcio con la sociedad en que vivían, la egipcia, ya se había producido poco tiempo tardarían los sucesores de la dinastía en crearla también dentro de sus filas. Más preocupados de los placeres palaciegos que de llevar adelante los postulados que crearon, la dinastía acabaría enfrentándose al sector militante de su rama religiosa.

La punta de lanza de la doctrina ismailita la formaban los *duat* que eran preparados y adiestrados en las mezquitas y casas de la ciencia. Ellos eran los encargados de expandir la doctrina por todo el oriente y mantener el contacto directo con el pueblo. El prestigio del califato dependía de ellos. Serían estos mismos *duat* los primeros en denunciar el desviacionismo en que habían caído los califas fatimítas o sus regentes. De cuestionar la práctica política en un primer momento pasarían a denunciar el incumplimiento de los fines

del movimiento(dawa) y la corrupción genaralizada de la corte. comportamiento. Los acusarían de caer en los mismos errores que las dinastías hereditarias no fatimítas.

Las tensiones y frustraciones creadas entre los más concienciados o iluminados fomentarian la aparición de divisiones cismáticas en el ismailismo fatimíta²²⁸. El primer cisma se originó el mismo año de la muerte del califa al-Hakim. Las acusaciones contra Sitt.al.Mulk, a la que se hacía responsable del asesinato del califa, desataron una sangrienta represión contra sus acusadores. La nueva regente que contaba con el apoyo del ejército no podía permitir que se cuestionara su cargo haciéndola responsable de la desaparición de su hermano.

Tras la desaparición del califa aparecieron en las mezquitas una serie de comunicados denominados *la proclamación suspendida*²²⁹. En ellos se expresaba el desencanto del califa tras sus intentos de reforma, en su intento de ser consecuente con las creencias ismailitas. Estos escritos denunciaban las fuertes resistencias y presiones que el califa estaba sufriendo por parte de los sectores inmovilistas que veían en peligro sus privilegios. Tras estos comunicados pocos fueron los que dudaron de los motivos de su desaparición y en consecuencia sus seguidores se negaron a reconocer a los califas que le sucedieron.

Los precursores del movimiento druso.

Lo que los primeros duat, precursores de la religión drusa, representaron dentro del califato fue a la facción más militante de los ismailitas, la más activista en oposición a la oficialista. Estaban convencidos que el ismailismo-fatimíta se había apartado de los valores originales transformándose en una dinastía hereditaria controlada por la hermana de al-Hakim y el ejército turco. La propaganda de estos duat ponía en serio peligro los privilegios de la familia real y de los sectores administrativos y militares, en manos de cristianos, judíos, y tropas turcas, por lo que el odio que despertaron en esos poderes fácticos era previsible. La represión que se desató sería terrible.

Aunque el movimiento druso como tal no se manifestaría oficialmente hasta los siglos XVI. y XVII d.J. bajo la dirección de Taqi.Zayn.al.Abidin.Abdul.Gaffar y Abdul.Malik.al.Ashrafani, todos los duat de los que hago mención en este capítulo han sido considerados como precursores de esta religión.

Ismail.Na'shtakim.al.Darazi, del que se deriva el nombre de la secta, era un dai fatimíta de origen Persa, fiel seguidor del califa y que ostentaba un importante cargo dentro de la jerarquía del movimiento. Llegó a Egipto en el año 407/1016 procedente de Bujara y se estableció en El Cairo en el año 408/1017. Tras la muerte de al-Hakim y la feroz represión desatada por la regente Sitt.al.Mulk se vio obligado a huir, primero a Wadi.al.Taymun (Wadi.de.Tein) pueblo ubicado en las laderas del monte Hermón en el Líbano y posteriormente al Jabal.Summaq, en Siria. Pertenece a la facción más militante del ismailismo fatimíta partidaria de extender su influencia por todo el mundo musulmán y fue de los que defendió la divinidad de al-Hakim. El se encargó de reorganizar el incipiente movimiento druso extendiéndolo por Egipto y Siria, donde sus duat se encargaron de propagarlo entre las comunidades de campesinos sublevados contra sus señores. En el año 1019 sería cercado junto a algunos de sus seguidores por tropas turcas del ejército fatimíta. Tras una cruenta lucha, Al.Darazi y cincuenta de sus acólitos serían eliminados. Otro dai, seguidor del primero y de ascendencia iraní²³⁰ llamado al.Akhram, seguiría su misma suerte.

A pesar de la dura represión la cabeza del movimiento se encontraba intacta. La responsabilidad del mismo recaía sobre Hamza.ibn.Alí²³¹ también de origen Persa. Llegó a ser uno de los duat más importantes de al-Hakim, dirigiendo personalmente el aparato ideológico y de organización (exterior e interior) del movimiento. El sería el responsable de establecer las bases en que se asentaría el culto a la persona de Al-Hakim²³².

Hamza nació el año 375 d.h./985 d.J. en la ciudad de Zawzán, en Irán, e hizo declaración pública de sus doctrinas en el año 408/1017. Establecería su cuartel general en una mezquita situada tras la puerta de Nasr, en El Cairo, desde allí enviaría sus duat a propagar el mensaje del movimiento. A la muerte del califa intentaría convencer a algunos jefes del ejército y compañeros de que se unieran a él para derrocar a la regente de Az.Zahir²³³. Conseguiría el apoyo del dai Al.Mukama, responsable del movimiento en Alejandría, pero en el año 425/1034 este acabaría retirándole su ayuda.

De todos esos duat se ha dicho que defendieron y propagaron públicamente la divinidad de al-Hakim, pero Hamza fue mucho más cauto y no mostró públicamente sus convicciones permaneciendo en taqiya. Eso sí se encargó de la organización de lo que con los siglos acabaría siendo el movimiento druso.

A Hamza le seguirían como sucesores: Ibn.Ismail.Muhammad.al.Tamini; Al.Wahab.Quraishi; Ibn.Salma.Abdul.Wahah.al.Samuri y Ali.Ahmad.al.Sammuqi. Estos cinco líderes representan para los drusos los cinco principios cósmicos y sus enseñanzas han sido consideradas irrevocables e inamovibles. Hamza continuaría manteniendo el contacto con sus fieles hasta el año 1043 d.J. a través de una serie de cartas denominadas *las cartas de la sabiduría*.

Posteriormente otro da'i llamado Al.Muqtana, sentaría más adelante las bases de la ortodoxia drusa en la que acabaría finalmente asentado el culto al desaparecido Al-Hakim. Conservarían del ismailismo , entre otras enseñanzas, su creencia en la metempsicosis .

Al.Hakim ante la reforma.

¿Cuál era la postura de al-Hakim ante las opiniones y manifestaciones del ala militante de su movimiento?. ¿Apoyaba al sector más inmovilista?.

Existe una gran discrepancia entre los historiadores por saber si el califa apoyó, desde un principio, a la facción más militante del ismailismo fatimíta. Conocemos algunas actuaciones del califa que dan a entender, de una manera clara, que apoyaba la idea de extender la influencia del ismailismo fatimíta más allá de sus fronteras, a lo largo de todo el mundo islámico, y de reivindicar su derecho legítimo al califato en contra del considerado usurpador abasida de Bagdad. En esto sí coincidía con los ismailitas considerados más militantes.

Los ismailitas considerados inmovilistas-oficialistas no veían con buenos ojos esas “aventuras” expansionistas. Pensaban que de actuar así, la dinastía fatimíta acabaría desapareciendo al tener que utilizar grandes cantidades del tesoro en ese tipo de política. Eran más partidarios de fortalecer su asentamiento en los lugares que ya dominaban

despreocupándose de la expansión del movimiento religioso. Esta facción a la que se podría considerar “palaciega” u oficialista, estaba apoyada el aparato administrativo y la familia real, a excepción del califa.

Al.Hakim pasaría los últimos años de su vida semi-prisionero y secuestrado por su hermana Sitt.al.Mulk. Esta era en la práctica la que controlaba el palacio contando con el apoyo de los mercenarios turcos. La desaparición del califa solo la benefició a ella, a la guardia turca y a los funcionarios cristianos. No sería arriesgado pensar que si al-Hakim no dio su apoyo públicamente al sector más militante de los ismailitas fue porque estaba prácticamente secuestrado y temía por su vida, esta situación le obligaría a la práctica de la taqiya. La extraña desaparición de Al.Hakim es la mejor prueba del apoyo del califa a la facción más militante. Sin olvidar que la promulgación de varios decretos del califa pusieron en serio peligro el tesoro y los privilegios del sector oficialista del movimiento. Algunas actuaciones del califa, sin embargo, parecen mostrarnos lo contrario.

Según Antaki (458/1065): *Cuando al-Hakim se enteró de lo que los drusos estaban predicando se enfadó muchísimo*. El mismo Hamza en varios de sus escritos reconoce que una parte de la jerarquía religiosa se negaba a aceptar sus mensajes, a menos que Al.Hakim los asumiera²³⁴. Alí.ibn.Muhammad.al.Walid atestigua que al-Hakim escribió en el año 400/1009 una carta urgente dirigida a Hamiduddin.Kirmani en Irak. En ella se daban instrucciones para suprimir la propaganda de los drusos²³⁵. Al.Mussabihi y Antaki han confirmado que inmediatamente después de la muerte de Al.Hakim, su hijo y sucesor Az.Zahir emitió un decreto (al-manshur) denunciando las demandas de los extremistas. Para el ismailismo oficialista nunca existió colaboración alguna del califa hacia ese movimiento.

Si en el año 1017 comenzaron las acciones represivas, más o menos esporádicas, contra los partidarios del ismailismo militante (antecesores del movimiento druso), tras la muerte de al-Hakim se desataría una auténtica guerra declarada contra ellos legitimada por los decretos de Az.Zahir, inspirados por su tía la regente²³⁶.

Características principales de la religión de los drusos.

Para poder comprender mejor este movimiento es importante conocer el componente humano que lo formaba. Según Philip.K.Hitti²³⁷ los drusos en sus orígenes eran una mezcla de iraníes, iraquíes y árabes iranizados. Martin.Sprenling, después de estudiar la teoría de Hitti y hacer sus propias investigaciones terminó discrepando de ella y concluyó manifestando:... *aunque en el componente de los drusos se dio cierta mezcla étnica, el componente árabe era el más importante, hasta que más tarde se les unió la población montañesa del Líbano y Siria, originalmente de sangre aramea*²³⁸.

La religión de los drusos se caracteriza por su rito iniciático y su férrea estructura jerárquica, común a la del ismailismo y sus facciones . Los grados jerárquicos se establecen según el conocimiento del adepto.

Su comunidad se divide entre los sabios, (*'uqqal*) iniciados en las verdades de la fe y entre los que se reclutaban los jefes religiosos y los no iniciados (*yuhhal*). Los *uqqal* se reúnen en edificios preparados para tal fin, preferentemente en zonas desiertas y elevadas, y se pueden distinguir porque en ellas representan un toro de metal que utilizan como símbolo. Estas juntas se celebran los jueves y también se tratan en ellas asuntos políticos.

Observan los siete mandamientos principales de la fe musulmana y creen de una manera rigurosa en la unidad divina (*tawhid*), y que Al.Hakim es una de las manifestaciones de Dios en la tierra. Tienen la obligación de no mentirse entre ellos, aunque con los seguidores de otras creencias pueden hacer uso de la *taqiya*. Admiten la existencia del bien y del mal en todos los seres vivos y creen en la reencarnación y la predestinación.

La mayoría de sus reglas éticas están inspiradas en la conducta y las tradiciones del profeta Mahoma (*el pbuh*) y aunque la influencia del islam en su religión e incuestionable, conservan unas características especiales que reafirmando su islamismo difieren de las ramas islámicas mayoritarias (sunnitas y chiitas). Hacen de la cortesía, la hospitalidad y el valor sus principales rasgos de personalidad.

Las mujeres no están bien consideradas y son discriminadas, el nacimiento de una de ellas es considerado una desgracia.

Renuncian al proselitismo e incluso a aceptar nuevos conversos, no admitiendo que ninguno de sus adeptos pueda renegar de la fe drusa. De este modo su religión se ha convertido en un derecho hereditario, un depósito sagrado que debe ser preservado de la curiosidad del exterior. Tal vez sea esto lo que les ha evitado ser aniquilados.

Los drusos consideran el Corán como una de las principales fuentes de su legislación y lo tienen considerado como el Libro sagrado de Dios. Muchas de las oraciones y prácticas rituales religiosas (nacimiento, matrimonio, funerales, etc.) son en palabras y hechos totalmente musulmanas. También reconocen como libros santos el Antiguo Testamento y los Evangelios. Otra de sus fuentes de legislación son Las Epístolas de la Sabiduría (*ijwan.al.Saffa*).

Como rama del ismailismo las influencias del neoplatonismo son evidentes, así como en menor medida, las del cristianismo, judaísmo, mazdeísmo e hinduismo. Mantienen claras influencias del pensamiento platónico y aristotélico y consideran a ambos filósofos griegos, junto a Sócrates, como profetas. Del pensamiento y la filosofía griega tomaron, entre otras cosas, el concepto de la “Última Razón”²³⁹.

Consideran la religión como un continuo flujo en movimiento, dentro de un orden cronológico. Este flujo comienza con el nacimiento del monoteísmo y continua su desarrollo en las diversas etapas que todos conocemos. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Todo ha discurrido según un plan cósmico-universal perfectamente diseñado. Nada está en manos de la casualidad ni es arbitrario. Esta creencia impregna a la religión drusa y a sus seguidores de una elevada fe en el determinismo. La libertad del individuo poco puede hacer, por no decir nada, ya que su destino está escrito. Se tienen a sí mismos como la última manifestación religiosa del monoteísmo.

Cada profeta ha tenido su sucesor, al que previamente se le ha preparado, y cada profeta añade o deroga preceptos que van despejando el camino para su sucesor. Respetan a los profetas de la religión judaica, tanto como a los de la cristiandad. Creen en Jesús, al que consideran el más grande de los imames; “la última Razón en la tierra” (Akl) y el primer principio cósmico (Hadd). Los cuatro Evangelistas son considerados como los siguientes cuatro principios cósmicos. Pero en cambio no creen en la crucifixión de Jesucristo, piensan que fue otro el que ocupó su lugar²⁴⁰.

Como los cristianos rechazan la poligamia y muchos de sus máximos guías religiosos (*sheik*) practicaron el monacato, teniendo este la consideración del más alto grado de castidad. El sexo solo es aceptado como un acto de cara a la reproducción, como en todas las religiones monoteístas.

Con el judaísmo mantienen en común la creencia en la llegada de un Salvador del género humano (El Mesías) el día del Juicio Final²⁴¹. Para ellos Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma representan el mismo principio cósmico encarnado en diferentes personas. De ahí su profunda creencia en la reencarnación y trasmigración de las almas. En este concepto se diferencian de los hindúes y budistas en que no creen que pueda existir la trasmigración de las almas a estados inferiores (animales, plantas o vegetales). Tampoco entra en sus conceptos que el alma de un varón pueda pasar a una mujer ó viceversa.

Reconocen la veracidad de los tres libros santos: El Antiguo Testamento, Los Evangelios y El Corán y que la verdad se revela a los creyentes mediante la adquisición de la sabiduría²⁴².

Los bienes materiales son despreciados por los drusos, en el convencimiento de que todo en la tierra es temporal

A diferencia de las otras religiones monoteístas no pretenden ser universalistas ni por tanto expansionistas²⁴⁴. Por lo tanto no hacen ningún proselitismo fuera de sus medios teniendo totalmente prohibido manifestar cualquier cosa relativa a su religión. El acceso a la religión drusa solo puede hacerse por derecho de nacimiento. Su filosofía ante la vida podría resumirse en: “*guarda silencio y espera*”. La máxima preocupación para un jeque (*sheik*) druso es la paciente espera ante el día de la llegada de Dios, día en que el Amor y La Gracia reinarán para siempre.

Los drusos y su historia.

Los drusos se establecieron principalmente en las regiones del Metn, Kesruán, Souf y Hermón, en El Líbano; en Haurán, Siria y en la Galilea israelí²⁴⁵. Entre los años 1516 y 1860 El Líbano fue una provincia autónoma dentro de Siria dependiente del Imperio Turco. En la práctica esa autoridad turca quedaba limitada a la llanura costera y a las ciudades de Beirut, Trípoli, Sidón y Tiro. Las montañas circundantes albergaban belicosas tribus montaÑeras que se agrupaban en cerrados clanes con un alto sentido de la independencia. Los drusos se reorganizarían en el siglo XV bajo la dirección del moralista Abdalá.al.Tanuji.

Entre las distintas sectas cristianas y musulmanas que conformaban el amplio mosaico cultural y religioso libanés se encontraban: la cristiana de los maronitas²⁴⁶ y la musulmana de los drusos, históricamente enfrentadas entre sí. Hasta el año 1830 las dos sectas convivirían más o menos razonablemente pero los drusos mantenían la hegemonía económica y política del país. Aunque permitieron a los cristianos edificar iglesias y conventos cointinuarían discriminándolos.

En el año 1831 el Pachá egipcio Muhammad.Alí conquistó Siria y El Líbano e hizo a su hijo Ibrahim.Pasha gobernador de las dos provincias. Este iniciaría varias reformas y comenzó una apertura hacia occidente que favoreció a los cristianos en deterioro de los drusos.

En el año 1841 la tensión entre las dos comunidades llegaría a su punto de ruptura. Muchos de los originales propietarios drusos sufrieron la expropiación y confiscación de sus tierras que pasarían a ser distribuidas entre la nueva clase favorecida de los cristianos maronitas. Los líderes drusos reivindicaron sus derechos históricos pero el patriarca maronita los amenazó con el exterminio si estos seguían con sus reivindicaciones. El 14 de septiembre 16 drusos fueron asesinados por los maronitas en la ciudad de Deir.al.Qamar, el día 13 de octubre la comunidad drusa se tomaría la revancha. Durante varios días los combates en la ciudad originaron cientos de víctimas en los dos bandos, el grito de guerra se dejó oír por todo el Líbano. El coronel Charles.Churchill, observador británico, comentó sobre los disturbios:

Cuando surge la venganza de los drusos es despiadada, bañan sus manos en sangre con una alegría salvaje y despiadada.

Pero los cristianos no les iban a la zaga y un obispo cristiano maronita recomendaba a sus feligreses:

No abandones nunca una victoria sin haber destruido hasta el fin. Perdona a las hembras, pero en cuanto a todo lo demás, tal como asesinato, saqueo, calcinación, asegúrate de que no te ha quedado nada por hacer, y continúa con tus rezos y sacramentos, porque esto es una guerra santa²⁴⁷.

La guerra civil entre las dos comunidades se extendería por todo El Líbano. Aunque los maronitas eran superiores en número, acabarían derrotados en la mayor parte de los enfrentamientos. Los drusos demostraron una mayor disciplina y organización en el campo de batalla. Los intentos de los maronitas para tratar de imponerse políticamente en El Líbano fracasarían estrepitosamente.

El imperio turco apoyaría finalmente a los musulmanes y por consiguiente a los drusos, temerosos de que un triunfo de los cristianos abriera las puertas a las potencias europeas en El Líbano. Inglaterra, Francia y Austria habían consensuado apoyar a los cristianos y sustentar sus derechos en el seno del imperio otomano. En enero de 1842 se firmaría la paz de esta primera guerra civil que ocasionó más de 3000 muertos en ambos bandos y decenas de pueblos y ciudades arrasadas. Pero la paz que se había firmado resultaría muy efímera y los conflictos volverían a surgir.

En el año 1859 estalló la segunda guerra civil. Algunas poblaciones maronitas serían incendiadas por los drusos de Haurán y del monte del Líbano lo que provocó la intervención de los franceses. Las protestas internacionales obligarían a los turcos otomanos a reprimir violentamente a la comunidad drusa. Los turcos, que en algunas ocasiones colaboraron con los drusos, se verían obligados a ceder la administración de El Líbano a un cristiano. Pero numerosos drusos del Líbano se unirían a sus hermanos del Haurán recrudeciéndose los enfrentamientos. Un líder druso declararía: *se trata de una guerra de religión. El país ha de ser de ellos o de nosotros.*

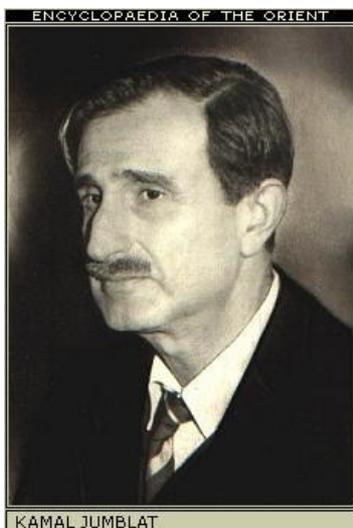
El 20 de Junio de 1860, tras la matanza de la ciudad de Deir.al.Qamar, en la que perecieron dos mil cristianos, se puso fin a la segunda guerra civil. En el curso de las dos semanas en que se desarrollaron los enfrentamientos habían muerto cerca de 15.000

cristianos, otros 100.000 tendrían que huir convirtiéndose en refugiados. La comunidad drusa apenas tendría pérdidas.

Los lugares de implantación de la comunidad drusa en El Líbano son la comarca de Wadi.de.Tein, donde tuvo su primer emplazamiento la secta y en la que se encuentran la mancomunidad de Hasheya. En esta zona está situado el antiguo castillo de los emires Chihab, antigua residencia del célebre emir Bechir que mandó construir un espléndido palacio. También podemos destacar las poblaciones drusas de Baaklin y Khaluet.el.Bijar donde se encuentra su principal santuario. La ciudad de Deir.el.Kamar también fue un importante centro druso, pero en 1861 se les obligó a salir de ella.

Esta comunidad ha conocido a través de la historia la dominación de los ayubíes, mamelucos y la de los turcos otomanos en 1516-1918. Tras la caída del Imperio Otomano en el año 1919, los drusos se integraron en los territorios Sirio y Libanés sobre los que Francia tenía la tutela. En Palestina la región estaba bajo control de Gran Bretaña. En Siria, los franceses transformaron el Yebel druso en una provincia autónoma, aunque estos participarían en las revueltas contra la dominación francesa de los años 1925-26. En la actualidad la población drusa en Siria se estima en unas 300.000 personas

Los drusos de Palestina serían integrados en el estado de Israel en el año 1948, muchos de ellos se verían obligados a realizar el servicio militar en el ejército israelí²⁴⁸.

En El Líbano participaron en el sistema confesional establecido por la constitución de 1926 y el pacto nacional de 1943. Lo que les garantizaría el control del 6% de los escaños en las instituciones del estado. Su jefe religioso Kamal.Jumblat sería asesinado en marzo de 1977. Su hermana lo había sido en 1976. Otro hijo, Walid, que ocupó la dirección del Partido Socialista Progresista desempeña todavía un papel fundamental en la oposición progresista libanesa fraguada durante la primera guerra civil del año 1975²⁴⁹.

En la segunda guerra civil, de principio de los años ochenta, los drusos sufrirían represalias por parte de la organización chiíta Amal de tendencia pro Siria. El líder druso Walid.Jumblat siempre reivindicó la independencia del Líbano ante las ansias expansionista sirias²⁵⁰ que mantenían en el territorio un ejército de 15.000 hombres²⁵¹.

El 1 octubre del año 2004 un atentado con coche bomba estuvo a punto de acabar con la vida de uno de sus máximos colaboradores, el ex ministro y diputado libanés (druso) Marouan.Hamadeh. Sobre este atentado Walid.Jumblat declararía:

Walid.Jumblat, líder de la comunidad drusa libanesa

*Considero que el atentado contra Marouan ha sido en realidad una advertencia contra mí, como símbolo de una oposición democrática que lucha por la independencia del Líbano.*²⁵²

En la actualidad defiende el desarme de las milicias y la formación de un estado centralizado, pero por etapas. Algo difícil de conseguir en un país con comunidades tan diferenciadas entre sí. Aunque la ONU también recomienda y exige, como los EE.UU e Israel, el desarme de todas las milicias armadas especialmente de las chiitas, Walid.Jumblat reconoce la importancia estas tuvieron en la expulsión del ejército israelita de El Líbano, por lo que en la actualidad no es partidario de su desarme. Pero el mero

hecho de pronunciarse a favor de ella es de por sí preocupante para la estabilidad del país.

Resoluciones de este tipo muestran la falta de realismo y visión política de los organismos internacionales y su dependencia de intereses particulares, los EE.UU y el estado de Israel. El acoso mediático y político al que se han visto sometidas las organizaciones chiitas y en especial hetzbollah, satanizada a nivel internacional y definida como una organización terrorista, limitan cada vez más las posibilidades de solución para un conflicto que se mantiene desde siglos. No contar con las organizaciones mayoritarias en El Líbano, tratando de imponer soluciones políticas diseñadas para limitar y acotar estas mayorías naturales, demuestran la falta de sinceridad y la supeditación de las Organizaciones Internacionales (ONU, CEE) a fines netamente particulares.

Volvemos a retomar la cronología del califato fatimíta que habíamos dejado con la muerte de Al.Hakim y el control de todo el aparato en manos de su hermana Sitt.al.Mulk

Az.Zahir (396 d.h.-1005 d.J./427 d.h.-1036 d.J.)

Tras la muerte de Al.Hakim, su hijo Az.Zahir fue designado imam y califa pero el control del califato quedó en manos de la regente, su tía Sitt.al.Mulk que se fijaría como máximo objetivo la eliminación de los disidentes ismailitas.

Az.Zahir nació el 4 de junio del año 396 y ocuparía el califato en el año 1021. Extendería la influencia del mismo hacia Siria y Palestina²⁵³. Ordenó reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén y los mosaicos de la mezquita de Al-Aqsa, que habían quedado destruidos tras un tremendo terremoto en el año 421/1030. Moriría tras una larga enfermedad el 13 de junio del año 427/1026 en la ciudad de Maks²⁵⁴, dejando como sucesor a su hijo Al.Mustansir que solo contaba con 7 años de edad.

Al.Mustansir (427-485/ 1026-1094).

Se hizo cargo del califato a la muerte de su padre Az.Zahir, a la temprana edad de siete años. Durante la minoría de edad haría las funciones de regente su madre.

El califato de Al.Mustansir duraría 68 años y con él El Cairo alcanzaría su máximo esplendor y su máxima ruina. De espíritu caprichoso despilfarró su patrimonio en negocios ruinosos como la compra de varios miles de tiendas de ropa en las ciudades del Cairo y Fustat, así como en la adquisición de varios miles de inmuebles. También tenía en propiedad 369 pueblos a lo largo del canal del mar Rojo.

Desde principios del siglo XI el califato iría perdiendo progresivamente su influencia en los territorios del norte de Africa. Estas zonas saldrían definitivamente de la órbita fatimíta en el año 1051. Cuando los fatimítas se trasladaron a Egipto estos territorios habían quedado en usufructo del clan berébere de los ziríes. En un principio habían asumido oficialmente la soberanía de los califas fatimítas pero el continuo declive del califato les hizo apartarse

gradualmente de su esfera de poder. El choque final se produciría tras la disputa por la soberanía de las importantes ciudades de Barqa y Trípoli.

En el año 1051 el caudillo berebere al-Muizz ibn Badis decidió romper definitivamente con los fatimíes pasando a reconocer al califa abasida de Bagdad. Esta decisión política tendría graves repercusiones para los ziríes a corto plazo, y sobre todo el país durante varios siglos. Sin el apoyo fatimí se verían en la imposibilidad de poder mantener el control de la isla de Sicilia, que finalmente sería conquistada por los normandos en el año 1071. Los fatimíes responderían a los ziríes enviando contra ellos a las tribus beduinas de los Banu-Hilal que estaban establecidas en los desiertos de Egipto. Estas belicosas tribus saquearon y arrasaron las principales ciudades del Magreb, devastando la región entera. La destrucción que ocasionaron afectó en especial a las concentraciones urbanas del Magreb, condenando a la población a un atraso económico y cultural que se mantendría durante siglos. La devastación que ocasionaron se comparó a la que efectuaron los mongoles en el mundo musulmán durante el siglo XII.

En el año 1061 Al-Mustansir perdería todo lo que tenía, de la noche a la mañana, debido a una escasa crecida del Nilo. Las plagas y las enfermedades harían su aparición obligando al califa a enviar una parte de su familia a la ciudad de Bagdad. Estos gastos acabaron con lo poco que le quedaba de su tesoro. Una terrible hambruna se apoderaría de la ciudad durante siete años²⁵⁵. El descontento, la desesperación y el caos más absoluto se instalaron entre la población, Las revueltas no tardarían en estallar y el califato fatimí comenzaría su declive. En un principio el primer ministro Al-Yazuri intentó paliar de alguna manera el desastre y pensó en guardar el grano para garantizar el suministro a la población. Con esa medida trató de evitar que se especulara con su precio. También ordenó construir unos inmensos silos a los que se dio el nombre de “graneros de José”, con la intención de garantizar el suministro de grano a la población. Pero el primer ministro acabaría siendo asesinado y los comerciantes y especuladores terminarían haciéndose con el control del gobierno utilizando el descontento de la población en beneficio propio. No contentos con eso animarían a los soldados turcos y beréberes a rebelarse contra el califa y su guardia personal formada por 50.000 sudaneses. El califa, que no daba muestras de preocuparse, tampoco pudo evitar que su cuerpo de ejército personal desertara y se establecieran en el Alto Egipto creando un reino autónomo. Este se financiaría mediante el pillaje, el saqueo de caravanas y las razzias contra los estados vecinos. Las tropas sudanesas rematarían su oleada de

destrucción arrasando los sistemas de irrigación del Alto Egipto, lo que obligó al ejército turco a actuar contra ellos. El combate entre los dos ejércitos tendría lugar junto al delta del Nilo y el ejército sudanés sería derrotado. Pero el daño estaba hecho y durante largo tiempo no se podría plantar ni recoger cosecha alguna en Egipto. La economía sufriría un tremendo retroceso.

Los turcos acabarían saqueando y destruyendo la ciudad incluida su prestigiosa biblioteca, una de las más importantes del mundo. Cien mil libros serían sustraídos de ella para acabar amontonados en una colina, que con el paso del tiempo acabaría llamándose “la colina de los libros”²⁵⁶. También se harían con casi todo el tesoro del califa. Cuando entraron en la ciudadela califal encontraron a Al.Mustansir totalmente solo, todos le habían abandonado. Los soldados turcos no le destronaron permitiéndole quedarse allí. Servía mejor a sus intereses dejarle vivo que matarlo. El ánimo destructivo de las tropas no pararía ahí y extenderían su saqueo a la ciudad de Fustat, incendiándola antes de ocuparla.

En el año 1073 la situación del país mejoraría gracias a la buena cosecha producida. Al Mustansir se propuso establecer el orden califal en la ciudad mandando llamar a un antiguo esclavo de origen armenio, de nombre Badr.al.Jamali y que se encontraba destinado como emir (general) en la ciudad de Alepo. El emir Badr puso como única condición poder traer con él a sus soldados sirios. El califa no podría ninguna objeción, y en diciembre del año 1074 el emir con sus tropas sirias ya estaría establecido en Egipto. En poco tiempo el califa, con ayuda de las nuevas tropas, conseguiría deshacerse de los responsables del ejército turco y volvería a recuperar el control real del califato.

Mustansir y Badr pasarían a ser los responsables de una buena parte de las construcciones históricas que se pueden disfrutar hoy en día en la ciudad de El Cairo. Durante su califato la ciudad creció de tal manera que los habitantes desbordaron las antiguas murallas que rodeaban la ciudad, por lo que hubo que construir unas nuevas. Se eliminaron las antiguas puertas de entrada construidas en ladrillo, siendo sustituidas por unas nuevas de piedra. Hoy todavía podemos admirar tres de ellas: la Bab-Nasr (puerta de la victoria), la Bab-Futuh y la Bab-Zuweila.

Badr, el emir del califa Mustansir, mandaría construir con el tiempo la mezquita situada en la cima de las colinas de Mukattam y así poder divisar desde esa privilegiada atalaya las tumbas de sus 7 esposas favoritas excavadas en el valle.

Tanto el emir como el califa morirían en el mismo año²⁵⁷. Las riquezas que dejaron a sus herederos fueron impresionantes. Badr legó a su familia seis millones de dinares de oro, 75.000 piezas de raso, 250.000 bolsas de monedas de plata, 30 camellos cargados con cajas doradas ricamente labradas de procedencia iraquí, las uñas de cien uros, cada una de los cuales sostenía un turbante repleto de rubíes y dos grandes troncos repletos de agujas de oro para uso de sus esposas y esclavos. El legado del califa tampoco sería nada despreciable.

Capítulo VII. Los asesinos.

El islam en el siglo XI.

En el transcurso del siglo XI la debilidad del mundo islámico era manifiesta. Varios factores contribuirían a originar esa pérdida de influencia desde bien entrado el siglo X. Por un lado la fractura en la unidad del antiguo imperio musulmán, transformándose en tres califatos que convivirían en el tiempo y el espacio: el Omeya de Al-Andalus, también dividido y conviviendo con numerosos reinos de Taifas en el mismo territorio; el fatimíta de Egipto en manos de la casta militar y desde el año 1094 dividido entre los ismailitas nizaritas de la vieja prédica y los de El Cairo oficialistas y el califato abasida en manos de la dinastía persa de los buyidas en plena decadencia. A su vez numerosas dinastías y reinos, más o menos autónomos, contribuyeron a hacer más patente la división del islam.

Si el siglo X se caracterizó por la hegemonía del ismailismo fatimíta, el XI significaría la vuelta a la ortodoxia sunnita. La invasión desde oriente de los turcos selyúcidas procedentes de los grandes territorios que se extienden desde el norte de China hasta los ríos de Rusia, marcaría el comienzo de una nueva época. En esos extensos territorios las hordas nómadas de los turcomanos se enfrentaban o agrupaban dependiendo de intereses puntuales. A mediados del siglo XI se impuso sobre los demás clanes turcomanos el clan de los selyúcidas del grupo turco de los Uguz. Aprovechando la falta de unidad del antiguo imperio musulmán acabarían creando un nuevo imperio militar que abarcaría desde el Asia Central hasta el Mediterráneo. Los turcos se transformaron en la nueva clase dirigente desplazando a la antigua nobleza y aristocracia persa ya existente. Aunque musulmanes, no habían asimilado totalmente la civilización islámica del Oriente Medio, lo que les enfrentaría desde un principio con parte de la población. Un sector importante del sunnismo-ortodoxo islámico vería con buenos ojos la conquista turca y colaboraría plenamente con ellos.

Los dirigentes turcos acabarían finalmente unificando gran parte del atomizado mundo islámico pero a costa de mayores gastos militares, de un férreo control de la vida pública y de una estricta ortodoxia en el pensamiento religioso. Los ismailitas nizaritas, los denominados asesinos, canalizarían de una manera organizada y metódica el sentimiento de rechazo de importantes sectores de la población contra lo que consideraban llanamente una invasión.

Nizaritas, otro cisma en el movimiento ismailita.

Si importante fue para el movimiento chiíta-ismailita el cisma que se originó con el movimiento druso a la muerte del califa fatimíta Al-Hakim en la segunda decena del siglo XI, mayor trascendencia supuso para el ismailismo la segunda fractura que se produjo después de la gran crisis de ese siglo. El poder dictatorial con el que se revistieron los sucesores de Al.Hakim, con el respaldo fundamental del ejército, acabaría haciendo de los califas fatimítas unos meros títeres en manos de los altos cargos militares. Esta situación fue duramente criticada y denunciada por los sectores oficialistas del ismailismo.

El caso volvería a repetirse con Al.Mustansir, desde el momento en que traspasó todos los poderes al general en jefe del ejército Badr.al.Jamali. El califa le otorgaría tres de los cargos de mayor rango del califato: el de comandante en jefe del ejército, el de visir y el de jefe de los duat. El poder militar, el poder administrativo y el poder religioso. Inmediatamente la mayor parte de los altos cargos administrativos dejarían de ser ejercidos por ismailitas, la función propagandística que ejercía el movimiento religioso desde El Cairo se resentiría de una manera considerable. Lo que obligaría a una parte importante de la tarima (los máximos responsables religiosos) a desplazarse a Alejandría.

Los duat temían que los jefes militares intentaran perpetuarse, transformándose en una dinastía más de las que ocupaban el mundo islámico. El nombramiento de Badr como responsable del aparato religioso, la única instancia que podía haber servido para contrarrestar su poder absoluto, le dejaba el campo abierto para hacer lo que quisiera. Con el poder absoluto del califato consiguió casar a una de sus hijas con Al-Mustali, el hijo menor del califa. En poco tiempo, con un califa de su sangre, dominaría legítimamente el movimiento religioso que todavía se le resistía y pasaría a controlar el aparato internacional del califato, imprescindible para poder acometer con cierto éxito cualquier deseo de conquista. Sin desprestigiar los cuantiosos fondos que generaba la estructura religiosa. Lógicamente todas estas maniobras crearon el rechazo de un importante sector del aparato religioso que siempre se había mantenido alrededor del califa. Para este importante sector del estamento religioso ismailita el heredero legítimo, según la tradición, solo podía ser el primogénito Nizar²⁵⁸ educado por ellos y dispuesto a hacer resurgir de sus cenizas el antiguo califato de los tiempos de Al-Aziz. Una derrota de Nizar en la batalla de los derechos al trono que se avecinaba, supondría la eliminación de una parte importante de los miembros de la tarima.

En el año 1094 el emir Badr.al.Jamali nombraría a su hijo al.Afdal comandante en jefe del ejército. En el año 487/1095 Nizar, ya con cuarenta y ocho años, recibe en el Cairo el imamato de manos de su padre ante la presencia de toda la corte del Cairo. Ese año morirían el califa Al.Mustansir y su emir Badr²⁵⁹. Al.Afdal impondría como sucesor a Al.Mustali, en contra de los derechos del legítimo heredero Nizar. En estas circunstancias la fractura estaba servida.

¿Pero quién era Nizar?, que se levantaba sabiendo sus escasas posibilidades ante el poder del clan al.Yamali ahora dirigido por su hijo Al.Afdal.

Nizar. (487-490/1095-1097).

Nació en El Cairo el año 437 d.h./1047 d.J., su nombre completo era Abu.Mansur.al.Nizar y en árabe se le llamaba *al-Mustafa-al-dinillah* (el escogido para la religión de Dios). En el año 454/1062 con diecisiete años de edad su padre lo envió a Damietta junto a una expedición militar. Fue el año siguiente a la escasa crecida del Nilo que supuso el desastre para Egipto y el califato. Esa partida le evitó ser testigo de la ruina y el caos en que quedó sumida la ciudad de El Cairo. Su vida transcurriría en la ciudad de Alejandría, sede oficial de la tarima ismailita, donde sería instruido por sus duat. Desde esa ciudad la tarima controlaba y organizaba la todavía poderosa red religiosa esparcida por un gran número de lugares.

En el año 1095, sabiendo que su padre se encontraba gravemente enfermo, viajó a El Cairo para recibir el imamato de sus manos. Pero a su llegada comprobó que el derecho de sucesión no había sido tenido en cuenta. Tras el nombramiento de su hermano menor Al.Mustali como califa y viendo su vida en peligro consigue huir a la ciudad Alejandría. Allí recibió el apoyo de su hermano Abdalláh y el emir de la zona ibn.Muhammad.Massad.al.Maliki y que a su vez era el gobernador de Alejandría. En esta ciudad escogería su sobrenombre, *al-Mustafa-al-dinillah*. Los duat responsables de los distritos de Badakshan, Nasir.Khusaro, Siria²⁶⁰, Asia Central e Irán²⁶¹ y algunas tribus

beduinas se sumaron a sus fuerzas. Nizar encabezaría la rebelión y conseguiría hacerse con el control del norte de Egipto

Al.Afdal sabría maniobrar políticamente consiguiendo sobornar al emir de Alejandría que no tardó en abandonar a Nizar a su suerte. Desde ese momento la suerte estaba echada. La guerra de desgaste que empezó a sucederse solo beneficiaba a Al-Afdal, que finalmente conseguiría derrotar a Nizar y hacerle prisionero junto a su hermano Abdallah²⁶². Tras enviarle a la ciudad del Cairo mandaría que fuese emparedado hasta que muriera. En el año 490/1097 a los cincuenta años de edad dejaba de existir, sus seguidores pasarían a llamarse nizaritas en homenaje a su memoria y serían conocidos en el mundo entero como los asesinos²⁶³.

Los primeros años del ismailismo nizarí.

Los primeros años del movimiento nizarí estuvieron centrados en la reorganización de la estructura religiosa exterior que apenas había quedado dañada tras la derrota de Nizar. La represión desatada por Al.Afdal en nombre del califa títere Al.Mustali no consiguió su desarticulación. El califa terminaría sus días en el año 495/1102, con más pena que gloria, y tendría que asistir al triste espectáculo de ver como los ejércitos de los cruzados conquistaban la ciudad de Jerusalén en el año 492/1099²⁶⁴. Poco después el mapa geográfico de Palestina y parte de Siria se transformaría con la creación de varios principados cristianos (estados latinos) que obligaron a los fatimíatas a desgastarse militarmente contra ellos. A su muerte Al-Afdal nombró como califa al hijo de Al.Mustali, Al.Amir.

Las primeras medidas contra los disidentes nizaritas se tomaron en Egipto, ya que en otros lugares como Siria e Irán no le habrían escuchado. En el año 1119, sabiendo del apoyo con que contaban los nizaritas en el mundo intelectual egipcio, ordenó el cierre de la “casa de la ciencia” de la universidad de Al-Azhar²⁶⁵, en un intento de restarles apoyos dentro de la élite intelectual egipcia. Pero la actividad de los nizaritas siguió creciendo en la misma intensidad que su carisma e importancia dentro del mundo islámico. Se harían con el control de importantes territorios en Siria, Asia Central, Irán e incluso en las lejanas fronteras con La India. Algunas tribus beduinas del Yemen también les ofrecerían su total apoyo. El mejor

elemento de propaganda con que contarían sería el mismo acto usurpador que había realizado Al.Afdal.

El auge de los nizaritas significaba el progresivo declive del califato fatimíta. El califato para contrarestar la propaganda y actividad de los disidentes tuvo que usar de todos sus recursos lo que se tradujo en una importante merma del tesoro califal. El visir Al.Mamún trató de poner fin a esa situación, por lo que convocó una asamblea pública que en teoría tendría que dirimir el problema de la legitimidad sucesoria, reivindicada hasta el extremo por los nizaritas. Para dar todos los visos de legalidad a la misma invitaron a los nizaritas al evento.

El acto se realizó en el año 516/1122 y el lugar elegido sería el amplio vestíbulo del palacio califal. A él asistieron importantes personalidades religiosas fatimítas, duat, príncipes y el máximo responsable de *“la casa de la ciencia”* Abú.ibn.Muhammad²⁶⁶. Para legitimar la sucesión de Al.Amir el visir utilizó a una hermana de Nizar que vivía en el palacio califal. Esta declararía que escuchó a su padre en el lecho de muerte, el fallecido califa Al.Mustansir, designar a Al.Amir como su sucesor. Con la declaración de esta testigo, recusada por los nizaritas, se dictó una resolución que declaraba legítimo heredero a Al.Amir. Pero los nizaritas no reconocerían el resultado, ya que desde un principio no se habían fiado de las intenciones del evento, y continuaron con su actividad no sin antes replicar con otro documento a la resolución. Durante mucho tiempo se entablaría entre las dos partes una guerra epistolar de réplicas y contrarréplicas. La división continuaría, pero el califa fatimíta y su visir quedaron marcados a fuego en la memoria de los nizaritas. La venganza no se haría esperar.

En la primera mitad del siglo XII estallaron en Egipto diversas revueltas inspiradas por los nizaritas que fueron duramente reprimidas. En el año 1130, tras un años de relativa calma social, los cuchillos asesinos se tomaban por fin la venganza segando la vida del califa Al.Amir. El califato fatimíta quedaba sin heredero y definitivamente herido de muerte. Para los nizaritas comenzaría un periodo de expansión sin precedentes en el mundo islámico, donde influirían de una manera directa, ya fuera con sus actos o a través de su red de propaganda en la vida del islam. Para los fatimítas significó su práctica desaparición.

Un tío del difunto califa de nombre Hafiz aprovechó la ocasión para autonombrarse regente en nombre del futuro sucesor, ya que una de las esposas de Al-Amir estaba embarazada²⁶⁷. El regente sería obligado por el ejército a nombrar como visir a un hijo de Al.Afdal, Abu.Alí.Ahmad El nuevo visir decretaría como religión oficial del califato la del sector chiíta de los doce, la ithna-ashari, en contra de la naturaleza misma del califato fatimíta. La orden del visir acabó con la escasa credibilidad de los fatimítas. Los ismailitas que habían permanecido a favor de la corriente oficialista se negaron a reconocer al nuevo califa de El Cairo y adoptaron la creencia de que un niño llamado Tayyib, hijo perdido de Al-Amir, era el Imam oculto y esperado. Según esta corriente ismailita después de él no existen más imames²⁶⁸. Los seguidores de Hafiz reivindicarían para él el imamato y pasarían a autodenominarse *hafizies*. Los acólitos de Tayyib han pasado a la historia como los *tayyibies*.

La legitimidad del ismailismo pasaría a ser detentada por los nizaritas, que jamás reconocerían a los últimos cuatro califas fatimítas a los que acusaron de ser simples títeres en manos de la casta militar representada por los turcos selyúcidas.

En último golpe de muerte al ismailismo fatimíta sería dado en el año 1171 por Saladino, entonces a las órdenes nominales del califa . Aprovechando los días de agonía de este, ya un títere en sus manos, decretó que la *khutba* en la mezquita de El Cairo se hiciera en nombre del califa abasida de Bagdad. Poco después el enfermo califa fatimíta moría y Egipto entraría en la ortodoxia sunnita tras dos siglos de esplendor fatimíta. Las hogueras se alimentarían durante un tiempo con la literatura herética de los ismailitas.

¿Leyenda o realidad?

El progresivo declive del califato fatimíta no supuso para el ismailismo su desaparición. Como ya se ha repetido tantas veces en la historia las religiones sobreviven a la extinción del estado y de los imperios. El ismailismo se manifestó en sus comienzos como un movimiento político-religioso potente. Con una estructura rígidamente jerarquizada y una organización exterior perfectamente camuflada. El paso de los siglos acabarían transformándolo en una dinastía hereditaria más del mundo musulmán. Dejando de lado la expansión del movimiento y perdiendo su mensaje revolucionario, pero gozó de unos siglos de época dorada.

Durante los años dorados del califato fatimíta la organización religiosa incrementó notablemente su patrimonio, aumentándolo con el trascurso del tiempo. Dado lo sectario de su ideología y religión este enriquecimiento no supondría un aumento de su política expansiva. Las luchas internas entre inmovilistas y expansionistas terminaron con la victoria de los primeros. El sector más militante, aunque siguió controlando grandes recursos, acabó transformándose en una auténtica secta cerrada en su interior y olvidando la acción exterior ante la comunidad islámica.

Con el transcurso de los siglos los relatos sobre los ismailitas se mezclaron con grandes dosis de leyenda, fomentadas en gran parte por las diversas generaciones de cruzados que contactaron con ellos, a través en muchos casos de segundas o terceras personas. El mismo Marco Polo en su Libro de las Maravillas reconoce que habla de ellos en base a referencias de terceras personas. La mayoría de esas referencias se centran en el aspecto más folklórico y letal de su actividad. Pero por suerte disponemos de referencias sobre ellos que parten de viajeros y cronistas que sí tuvieron ocasión de conocer “in situ” a esta comunidad.

El creador del género literario de la *Rhila*, los relatos de viajes, Ibn.Yubayr, nacido en la valencia musulmana del año 1145 nos describe la importancia de las distintas fracciones chiitas en el Damasco del año 1.184, en el siglo XII:

La shi'a tiene en este país una relevancia extraordinaria. Los chiitas son más numerosos que los sunnitas y han recubierto el país con sus doctrinas, son, empero, distintos grupos; entre ellos están los rafidíes²⁶⁹, que son los sabbabíes (los vituperadores); los imamíes²⁷⁰; los zaydíes²⁷¹ que profesan particularmente el tafdil (la preferencia)²⁷²; los ismailitas; los nusayríes²⁷³. Son todos infieles (Kafara), pues ellos atribuyen a Alí, - Alá este satisfecho de él - carácter divino. Alá esta por encima de sus doctrinas; los gurabíes²⁷⁴ que profesan que Alí era más parecido al Profeta que un cuervo a otro cuervo y atribuyen al Espíritu Fiel (el arcángel Gabriel) unas palabras de las que Alá está por encima, a gran altura. Hay numerosos grupos, tantos que la numeración resultaría insuficiente. Dios los ha extraviado, así como ha extraviado, por medio de ellos, a muchas de sus criaturas. Pedimos a Alá la protección de la fe y buscamos refugio en El contra la desviación de los heterodoxos²⁷⁵.

Los asesinos vistos por occidente.

La primera referencia que se tuvo en occidente del término asesino, la encontramos en el año 1175, en uno de los informes recogido en las crónicas de los cruzados que luchaban para recuperar y mantener los lugares considerados sagrados por la cristiandad. El informe de un enviado del emperador germano Federico Barbaroja, enviado a Egipto y Siria nos dice:

He observado que en los confines de Damasco, Antioquía y Aleppo existe una raza de sarracenos en las montañas que son llamados heyssessini en su lengua vernácula y segnors de montana en romana. Esta casta de hombres vive sin ley; comen carne de puerco contra la ley de los sarracenos, y hacen usos de todas las mujeres sin hacer distinción alguna, incluyendo a sus madres y hermanas. Habitan en las montañas y sus dominios son casi inexpugnables, pues se recogen en castillos muy bien fortificados... . Tienen un jefe entre ellos que provoca el mayor de los miedos entre todos los príncipes sarracenos, tanto próximos como lejanos, al igual que entre los príncipes de la cristiandad, pues tiene el hábito de matarlos de forma extraordinaria²⁷⁶....

Unos años más tarde también Guillermo, arzobispo de Tiro, los menciona en su Historia de las Cruzadas situándolos en la provincia de Tiro y en la diócesis de Tortosa; entre otras cosas dice:

.....Tienen por costumbre elegir a sus dueños y decidir quien será su Jefe, no por derecho de linaje, sino en virtud de sus méritos. Le llaman el Anciano, desdeñando cualquier otro título o rango. El lazo de sumisión y obediencia que une a esta gente con su jefe es tan fuerte que no hay tarea ardua, difícil o peligrosa que no acometería cualquiera de ellos con el mayor de los celos; en cuanto lo ordenara su jefe. Si por ejemplo hubiera un príncipe que inspirara odio o desconfianza a este pueblo, el jefe le entregaría una daga a uno o más de sus seguidores. Quienquiera que recibiese la orden se haría cargo de la misión en el acto, sin detenerse a considerar las consecuencias de tal deber o la posibilidad de escapar de él..... Tanto los sarracenos como nuestro pueblo los llaman Assissini, desconocemos el origen de este nombre.

En el año 1332 el rey Felipe de Francia pensaba en una nueva cruzada encaminada a recuperar los santos lugares de la cristiandad. Un sacerdote alemán llamado Brocardus, se encargó de redactar un informe para que el rey lo tomara como referencia en todo lo

concerniente a la cultura y forma de vivir de las gentes que allí se iban a encontrar. En ese detallado informe se describían los peligros que, según el autor, debían tomarse en consideración, así como las precauciones que debían tenerse.

Entre esos peligros, dijo Brocardus, menciono el de los Asesinos, a los que hay que maldecir y guardarse de ellos. Se venden a sí mismos, están sedientos de sangre humana, matan al inocente por un precio y no les importa ni la vida ni la salvación eterna. Al igual que el diablo se transfiguran en ángeles luminosos, e imitan gestos, ropas, lenguajes, costumbres y comportamientos de varias naciones y pueblos; por ello, escondiéndose bajo piel de cordero, suele dárseles muerte en el acto de reconocerles. Y como yo no les he visto, sabiendo todo esto sólo por su reputación o mediante textos de confianza, no puedo revelar más ni dar información más completa²⁷⁷ .....

En todas las referencias anteriores sobre los asesinos queda claro que la rama nizarí, sobre la que se dan los informes, es la rama Siria de la secta. Pero es con toda seguridad el viajero veneciano Marco-Polo, con sus relatos del *libro de las maravillas*, el que popularizó la existencia de la secta. Marco Polo nos narró su visita a Alamut en el año 1273²⁷⁸. Esta sería descrita posteriormente en su libro 30 años más tarde. Hay que dejar constancia que la fortaleza de Alamut fue destruida por los mongoles de Hulegu en el año 1.256, dieciséis años antes de la supuesta llegada de Marco Polo a Alamut. En la narración se dice claramente que la historia que nos relata *es tal y como Maese Marco la escuchó de boca de varios hombres*. Por lo que los datos manejados por maese Marco proceden de segundas o tercera fuentes.

Marco Polo nos habla de la región de los herejes, de un distrito que estaba bajo la dirección del *viejo de la montaña*, y nos dice de él:

Había hecho que se cerrara un valle situado entre dos montañas, convirtiéndolo en un jardín, el mayor y más hermoso que se vio nunca, llenándolo con todas las variedades de frutos conocidas. En él se erigieron pabellones y palacios todo lo elegantes que imaginarse pueda, y se cubrieron de dorados y exquisitas pinturas. También había riachuelos que fluían libremente con vino y leche y miel y agua; y numerosas damas y las damiselas más hermosas del mundo que podían tocar toda clase de instrumentos, y cantar con gran dulzura, y bailar de tal manera que era un regalo para la vista. Pues el viejo quería que su pueblo pensase que eso era el paraíso. Así que lo dispuso todo según la descripción que Mahoma dio del mismo.

Y desde luego los sarracenos de esos lugares creían que eso era el paraíso. Pero a ningún hombre se le permitía entrar al jardín salvo a aquellos que fueran a ser sus ashisin. Mantenía en su corte a cierto número de jóvenes del país, entre los doce y los veinte años, aquellos que querían seguir el camino de las armas y a esos solía contarles historias sobre el paraíso, tal y como lo presentaba Mahoma, y todos le creían tal y como los sarracenos creen en Mahoma. Entonces les introducía en el jardín en grupos de cuatro, seis o hasta diez personas, haciendo que antes bebieran cierta poción que les sumía en un profundo sopor, y que luego les alzarán y llevarán adentro. De esta manera, al despertar, se encontraban dentro del jardín. Cuando despertaba, y se encontraban en un lugar tan encantador, decidían que en verdad se encontraban en el paraíso. Y las damas y damiselas retozaban con ellos haciendo la voluntad de sus corazones, y nunca habrían abandonado tal lugar por su propia voluntad.

Cuando el viejo de la montaña quería que uno de sus ashisin fuera enviado en alguna misión, hacía que esa poción de la que he hablado se le administrara a uno de los jóvenes del jardín, y luego se le llevara a su palacio. Así cuando el joven despertaba, descubría que estaba en el castillo y no en el paraíso, por lo cual no estaba muy complacido. Entonces se le llevaba a presencia del viejo y se arrodillaba ante él con gran veneración por creer que estaba en presencia de un verdadero profeta. El Viejo le preguntaba entonces de donde venía, a lo cual replicaría que del paraíso, y que era igual a como el profeta Mahoma lo había descrito en la Ley.

Cuando el Viejo quería que mataran a algún príncipe, le diría a ese joven: Ve y mata a tal y tal; y cuando vuelvas mis ángeles te llevarán al paraíso. Y en caso de que mueras, de igual modo enviaré a mis ángeles para que te lleven de vuelta al paraíso. Y tal cosa les hacía creer, y así no había orden suya ni peligro que no afrontasen, pues gran deseo tenían de volver a ese paraíso suyo. Y, de este modo, el Viejo hacía que su pueblo matara a todo aquel de quien quisiera liberarse. De ahí también el gran temor que inspiraba a todos los príncipes, convirtiéndolos en tributarios suyos para poder estar en paz y amistad con él. También debo decir que el Viejo tiene a otros inferiores a él, que copian sus procedimientos y actúan exactamente de la misma manera. Uno de ellos fue enviado al territorio de Damasco y el otro al Kurdistán.

Marco Polo utiliza en esta descripción términos que no son característicos de los ismailitas persas sino de los sirios. El término *asesino*, según dejan bastante claro las fuentes

árabes y persas, es una palabra local que solo se aplica a los ismailitas de Siria, nunca a los de Persia o cualquier otro país. El título de “Viejo de la montaña” también es sirio. El término árabe *Sheik* (jeque) ó el persa *Pir* son los términos más cercanos a “viejo” o “anciano”. Pero la designación específica de “viejo de la montaña” parece que se empleó únicamente en Siria y con toda seguridad solo entre los cruzados, ya que no ha aparecido en ningún texto árabe de la época. El término *Sheik-al-jabal* (viejo de la montaña) es una traducción posterior de la forma occidental.

El occidente cristiano estuvo siempre predispuesto, en este tema, a dejarse influenciar más por leyendas y tópicos que por la realidad político-religiosa del Islam. Se intentó relacionar a los asesinos con conspiraciones e intentos de asesinato en la Europa cristiana sin ningún fundamento. Como si en Europa se necesitara que nadie viniera a enseñarles las técnicas del regicidio o las de eliminación del adversario político. Es a finales del siglo XIII, principios del IVX , cuando la palabra asesino ya designa de una manera general a aquel que comete un homicidio con todas sus connotaciones negativas (premeditación y alevosía), sin ningún tipo de connotación con su antigua descripción. El mismo Dante en su canto nº19 sobre el infierno nos habla del “traicionero asesino” en su monumental obra *la divina comedia* comenzada en el año 1.307. Eso puede darnos una idea de la aceptación y tergiversación que se hizo del término en el occidente cristiano.

El primer intento serio de esclarecer el misterio y la identidad de los asesinos se realizó en los primeros años de la ilustración. En 1697, con la publicación de la *Biblioteca Oriental* de Bartolomé.d’Herbelot, se empezaron a dar los primeros pasos en la senda de un estudio serio y científico de su historia. Uno de los primeros pasos obligados comenzaba por tener una noción de la religión y la literatura del Islam utilizando fuentes musulmanas. Con ese mismo espíritu objetivo y científico habría que intentar situar a los asesinos persas y sirios en el contexto de la historia religiosa del Islam.

Al inicio del siglo XIX, tras la reciente revolución francesa, Occidente despertó su interés por el olvidado Oriente islámico. La invasión de Egipto por las tropas de Napoleón tendría mucho que ver. Esta curiosidad de los europeos no solo se trasladó al conocimiento d El Egipto faraónico, tema del que se desconocía casi todo, el afán de conocimiento se haría extensible también a la cultura islámica y sus gentes y en especial a la secta de los asesinos.Silvestre.de.Sacy dedicó su atención al tema y el 19 de mayo de 1809 leyó en el

Institut de France una memoria sobre la dinastía de los asesinos y la etimología de su nombre. Llegó a la conclusión de que la palabra procedía del árabe *Hashish*, y presentó varios textos árabes donde los miembros de la secta eran llamados *hashishi*.

El significado primitivo de hashish es el de hierba seca o forraje. Posteriormente se utilizaría para designar al producto obtenido tras la manipulación de las inflorescencias femeninas del cáñamo hindú, el cannabis-sativa, cuyos efectos narcóticos ya eran conocidos por los musulmanes de la Edad Media. Silvestre de Sacy no compartía la opinión de los que pensaban que los adeptos de la secta eran adictos a esa droga. Con ese razonamiento serían ismailitas el 99% de los musulmanes, ya que el consumo del cannabis está generalizado en el mundo musulmán, especialmente entre el islam sufi. Puede servir como dato la existencia en el norte de Marruecos de una secta cercana al sufismo denominada los *haddawa*, en singular (*haddawi*), que practican el culto al santo ibn.Mashish²⁷⁹, muerto en el año 622-1225. Sus adeptos tienen un gran amor a los gatos y vagabundean por el país harapientos y mendigando, fumando *kif*²⁸⁰ y *hashish*. Veneran una enorme pipa que se dice perteneció a su santo patrono y son fieles a esta especial forma de nomadismo religioso profesando una inquebrantable confianza en Dios (*tawakkul*)²⁸¹. Las raíces de esta comunidad no se encuentran en el ismailismo, aunque sí en el misticismo sufi al que muchos ismailitas correspondieron antes y después de la destrucción de sus bases y la durísima persecución de sus miembros.

Otra orden de carácter sufi en la que encontramos el uso de estas sustancias de una manera pública y documentada desde el siglo VII/XIII era la de los derviches *qalandars*, de los que se dice fumaban opio y varias clases de hachís. Tampoco parecían preocuparles las formas islámicas de culto y, según nos cuentan, para algunos de ellos las mujeres eran un tabú. Los itinerantes derviches qalandars son conocidos en el Islam desde el siglo V/XI y se desconoce el significado y el origen de su nombre (qalandariyya, palabra cuyo singular es qalandari). No solían hacer manifestación pública de su devoción, más bien al contrario, tendiendo a mostrar hacia el exterior sus lados más negativos, ya que no sentían interés alguno por la realización o el apoyo de las obras externas de piedad. Su máximo anhelo era el sentirse gozosos con Dios.

A finales del siglo XIX el célebre geógrafo, antropólogo, naturalista y anarquista francés Elisée.Reclus nos dejó su versión de esta secta, dentro del capítulo sobre las cruzadas en su monumental obra *El hombre y la tierra*:

Los mahometanos tenían también sus cuerpos militares organizados, combatiendo a la vez por la oración y por las armas. Tal fue el de los bebedores de hashish o Asesinos. Nacieron en Persia algunos años antes de la constitución de los templarios. Pertenecían a la secta de los Ismailitas, cuyo nombre procedía de cierto Ismail, descendiente de Alí; en un principio no tomaron parte activa en la política y se limitaban a las prácticas religiosas. Profesaban una doctrina filosófica muy elevada, buscaban la fusión de todas las fórmulas idealistas, del platonismo al mesianismo, y predicaban una especie de panteísmo que reposaba sobre la armonía general de todas las partes del mundo, sobre el cosmos del que depende cada ser humano que de él forma parte como los astros y debe tratar de comprender tanta belleza.

Pero la leyenda, que sería evidentemente muy distinta si no nos hubiera sido transmitida por cristianos que solían atribuir a enemigos terribles todos los crímenes e iniquidades, nos dice que los asesinos eran fanatizados por un profeta que, después de haberles embriagado de placeres, les hacía extáticos de fe y los lanzaba al mundo contra sus adversarios, armados del puñal o del veneno. Ese jefe, "El Viejo de la Montaña" residía en el castillo de Alamut, sobre un promontorio del Elburz persa, pero poseía más de otras cien fortalezas en los países del Asia anterior. El sucesor de ese fraile terrible no es más que un humilde y pacífico súbdito del imperio británico de las Indias²⁸²

Amin. Maalouf escritor egipcio y premio Nobel de literatura nos da otra teoría del origen de la palabra *asesinos* en su obra *Samarcanda*:

*Según los textos que nos han llegado de Alamut, a Hassan le agradaba llamar a sus adeptos *Asasiyun*, los que son fieles al Asás, al Fundamento de la fe, y fue esa palabra, mal comprendida por los viajeros extranjeros, la que parecía tener efluvios de hashish..... Los Asesinos no tenían otra droga que una fe inamovible, constantemente fortalecida por la más rigurosa de las enseñanzas, la más eficaz de las organizaciones, el más estricto reparto de tareas²⁸³.*

El mismo escritor nos da una visión del adiestramiento de los *fidais*:

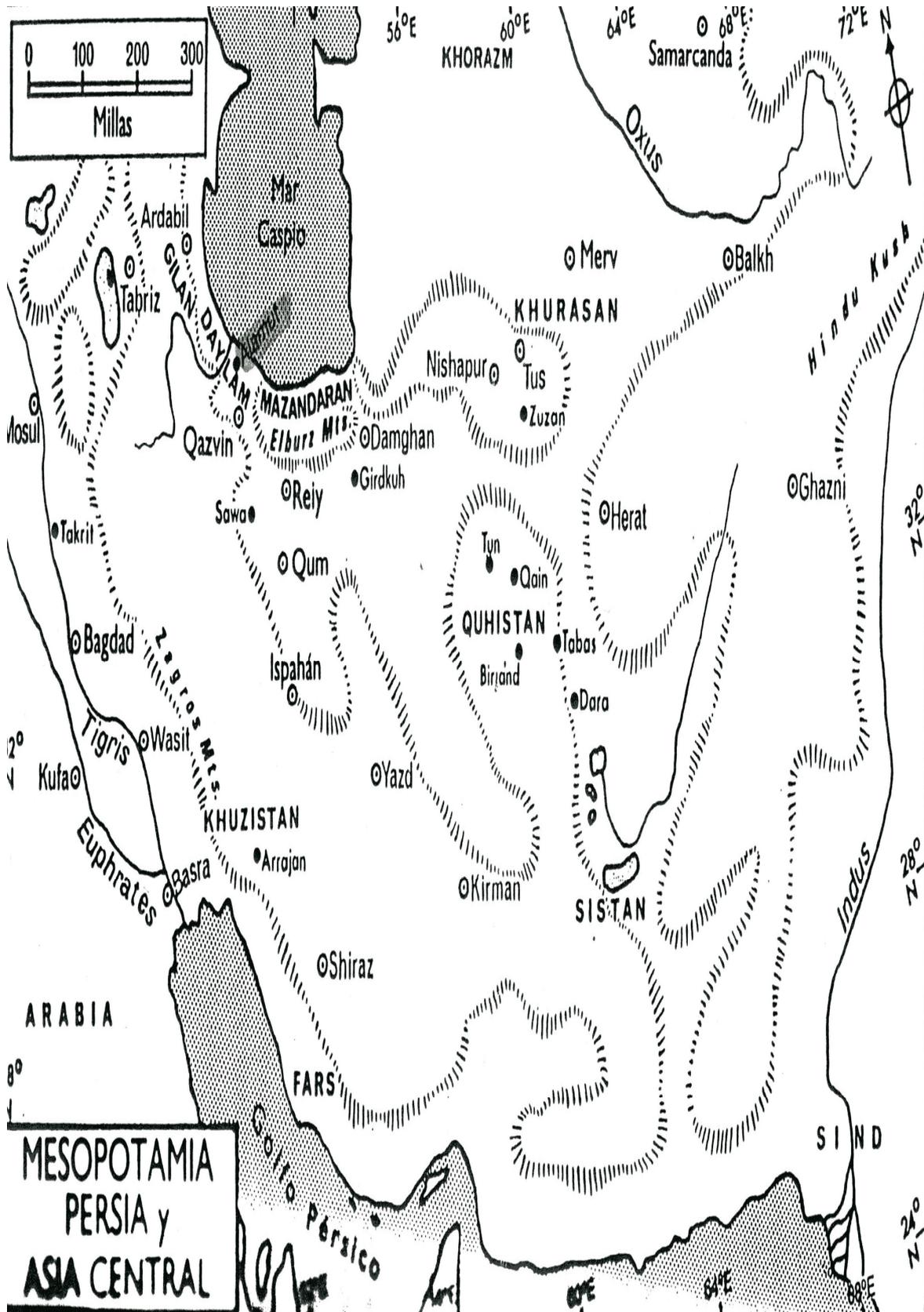
A los adeptos se les clasifica según su nivel de instrucción, fiabilidad y valor, desde los novicios hasta el gran maestro. El arma favorita de Hassan para aterrorizar a sus enemigos es el crimen. A los miembros de la secta se les envía individualmente o, las menos veces, en pequeños equipos, con la misión de matar a determinada personalidad.

Generalmente se disfrazan de mercenarios o de ascetas, transitan por la ciudad en la que ha de perpetrarse el crimen, se familiarizan con los lugares y las costumbres de sus víctimas y, luego, una vez que el plan está a punto golpean. Pero si bien los preparativos se realizan en el mayor secreto, la ejecución ha de llevarse cabo necesariamente en público, ante la mayor cantidad posible de gente. Por eso el lugar predilecto es la mezquita y el día preferido el viernes, por lo general al mediodía. Para Hassan el crimen no es solo un medio para quitarse de encima a un adversario, es ante todo una doble lección que hay que dar en público: el castigo de la víctima y el sacrificio heroico del adepto ejecutor, llamado fidai o “comando suicida”, porque generalmente muere al realizar su misión²⁸⁴.

Con esta explicación de Amin.Maalouf debería haber quedado cerrada la polémica sobre el origen de la palabra asesino.

Asesinos, una palabra que ha perdurado en la memoria de occidente durante siglos y que ha sido recogida en todos los diccionarios de la lengua, utilizándose en la mayoría de las veces con su significado peyorativo. Con toda seguridad aquellos para los que fue destinada y que la inspiraron despertaron en los primeros occidentales sentimientos de una gran magnitud: ¿ Temor, odio, respeto, curiosidad...?. Si alguien tuviera que pasar a la historia como el responsable del prototipo del fidai asesino, el molde en el que se fraguaron esos fedayines a los que no les importaba en absoluto ir a la muerte en nombre de su sheik, para mayor gloria de Alá, este solo podría tener un nombre: Hassan.As.Sabbah.

Fortalezas asesinas en Persia, Mesopotamia y Asia Central

Capítulo VIII. Los ismailitas nizaritas en Persia

Hasan.As.Sabbah

Sería el gran organizador e ideólogo de ese movimiento, temido y respetado incluso más allá del mundo musulmán. Nació hacia el año 1060 d.J. en la ciudad de Qum situada a 150 Km. al sur de la actual Teherán. Esta ciudad es considerada como santa por el movimiento chiíta, ya que fue allí, en el año 818, donde murió Fátima la hermana del imam Alí.Rida. La ciudad es desde hace siglos un centro teológico de primer orden en el mundo chiíta y sirvió de base organizativa y propagandística al movimiento encabezado por el ayatollah Jomeini, que destronó a la dinastía Pahlevi en el Irán actual.

El padre de Hassan-as-Sabbah pertenecía a la rama chiíta de los doce, al igual que él, hasta que a los diecisiete años en la ciudad de Reiy, la actual Teherán, entró en contacto con el movimiento ismailita al que posteriormente se adhirió. Tras varios años de estudio y adoctrinamiento se dirigiría al Egipto fatimíta del califa Al.Mustansir. Su periplo le llevaría por el Azerbaiyán, Mayyafariqin y Damasco, llegando en el año 1078 a Egipto por mar procedente de Siria. Permanecería ahí durante tres años; primero en el Cairo y posteriormente en Alejandría, hasta que fue deportado al norte de Africa tras enemistarse con el jefe del ejército Al.Yamali, el auténtico gobernante del califato. La nave en la que viajaba naufragó pero él fue rescatado y llevado a Siria. Continuaría su viaje atravesando Aleppo y Bagdad, llegando finalmente a Isfahan en junio del año 1081. Es en ese año cuando definitivamente se adhiere a la rama ismailita nizaríta²⁸⁵, aunque oficialmente seguiría siendo un da'í al servicio del califa fatimíta Al.Mustansir y con ese cargo viajaría y haría proselitismo durante nueve años por Persia, pasando por Yazd y Kerman en la Persia oriental, así como por el Khuzistan.

Desde un principio se preocupó en localizar un emplazamiento adecuado que sirviera de base al ismailismo nizaríta y partiendo de ahí expandirse por todo el islam. La experiencia adquirida tras sus viajes, como organizador y propagandista, le hicieron escoger como mejor lugar para llevar a cabo sus planes la zona del norte de Persia, en las provincias de Gilan y Mazandaran, y específicamente la región de Daylam, al sur del mar Caspio con un acceso privilegiado a la vía principal de la ruta de la seda. Estas tierras, situadas al norte de la cadena montañosa que bordea la gran meseta del Irán actual, son marcadamente diferentes geográficamente del resto del país y sus habitantes eran considerados por los dirigentes persas

como extremadamente belicosos e independientes. Sus servicios militares habían sido requeridos en múltiples ocasiones tanto por los fatimítas como por los clanes turcos. El antiguo imperio persa y el sasánida vieron en el pasado fracasar todos sus intentos de subyugarlos, lo que les obligó a establecer fuertes fronterizos que servían para frenar las incursiones de estas belicosas tribus daylamitas. Los árabes, conquistadores de Irán, no tuvieron mejor suerte. Pero con el tiempo Daylam sería islamizada mediante la penetración pacífica. Históricamente la región había servido de refugio a un número importante de líderes chiitas, durante las persecuciones omeyas y abasidas ²⁸⁶, por lo que sus habitantes estaban familiarizados con sus enseñanzas. Si en el pasado Daylam fue utilizada para esconderse durante los periodos de persecución ahora lo sería para establecerse y expandirse.

Hassan concentró la atención sobre esa zona para crear en ella su centro de operaciones y se desplazaría personalmente a ella para tener un conocimiento exacto de la misma. Atravesó los desiertos que separan Khuzistan del Mazandaran oriental, evitando dejarse ver por las ciudades, estableciéndose finalmente en Damghan donde vivió por espacio de tres años. Desde allí enviaría varios duat para que fueran preparando el terreno e hicieran proselitismo entre los muchos pueblos de montañeses. El mismo en muchas ocasiones se desplazó para asistirlos y dirigirles en su misión. A pesar de las medidas de seguridad que utilizaban para no ser detectados por las autoridades, su labor proselitista llegó a oídos del visir que ordenó a las autoridades de Ray su captura. Hassan advertido evitaría las ciudades y siguiendo la ruta de las montañas dirigiría sus pasos hacia Qazvin, el lugar más adecuado para iniciar su campaña en Daylam.

La falta de una base segura que facilitara los encuentros y cambios de información entre los duat era uno de los aspectos más vulnerables del movimiento ismailita-nizarí. Al verse obligados a celebrar sus reuniones en ciudades controladas por las autoridades sunnitas ponían en grave peligro toda la actividad clandestina, por eso era fundamental conseguir una base segura a ser posible fortificada y en algún lugar remoto e inaccesible de la zona, desde donde dirigir la actividad con seguridad contra el imperio selyúcida. Su elección recayó en el castillo de Alamut, edificado sobre un estrecho risco en la cima de un gran macizo rocoso en pleno corazón del sistema montañoso de Elburz y que dominaba un valle cultivado y aislado de unos 50 Km de largo por 5 Km de ancho en su parte más amplia. El castillo situado a más de 1.900m. sobre el nivel del mar se elevaba varios centenares de metros sobre la base rocosa de la cima de la montaña, y solo podía accederse a él mediante un pasaje estrecho y empinado

azotado continuamente por el viento de la montaña. El único camino para acercarse allí se encontraba atravesando el desfiladero por el que fluía el río Alamut, situado entre barrancos perpendiculares y a veces peligrosos. Se decía que el castillo había sido construido por uno de los reyes de Daylam y descubierto un día mientras cazaba. Al disparar una flecha contra un águila y errar el disparo observó como el ave indemne se posaba sobre una roca en la cima de la montaña. El rey advirtió inmediatamente el valor estratégico de la cima y mandó construir un fortaleza. *Y la llamó Aluh-Amut que en lengua daylamita significa la enseñanza del águila*²⁸⁷. En el año 860 d.J.C el castillo sería reconstruido por un dirigente alída ²⁸⁸.

Cuando Hassan llegó a la zona la fortaleza estaba en manos de otro alída llamado Mihdi, al servicio del sultán selyúcida. Hassan acabaría haciéndose con el control de la fortaleza en la que previamente había infiltrado una gran cantidad de seguidores. El mismo se introduciría secretamente en ella el día 4 de septiembre del año 1090. El Señor del castillo lo advirtió demasiado tarde. Cuando quiso recuperar el control de la fortaleza se encontró totalmente solo. El líder asesino le permitiría salir y, según cuentan algunas crónicas, le dio 3000 dinares de oro en pago por el castillo²⁸⁹. Hassan-As-Sabbah por fin había encontrado lo que tan arduamente llevaba buscando desde hacía tanto tiempo. Una base de operaciones inexpugnable. Desde el momento que entró en el castillo hasta su muerte, 35 años después, no saldría para nada al exterior. Solo en dos ocasiones dejaría la habitación que ocupaba en la fortaleza y fueron para dirigirse al tejado.

El resto de su vida, hasta que murió, la pasó en la casa en que vivía; se ocupaba leyendo libros, pasando a escritura las palabras de la dawa, y administrando los asuntos de su reino, vivió una vida piadosa, ascética y de abstinencia ²⁹⁰.

Desde un principio se fijó dos objetivos: la expansión del movimiento y la adquisición de nuevas fortalezas que arroparan a la de Alamut. Para la consecución de estos fines envió numerosos duat y agentes por todo el territorio. El objetivo más cercano era hacerse con el territorio vecino a su cuartel general, el distrito llamado de Rubdar por donde fluía el río Shah Rud. En estas perdidas montañas, pero fértiles, todavía perduraba una civilización independiente que no se había visto influenciada por los cambios que se habían producido más al sur. En Rubdar no existía una ciudad real, ni física ni administrativamente hablando. La gente se agrupaba en aldeas y rendía vasallaje a nobles que vivían en castillos. Fue entre estos y los aldeanos donde los nizaritas encontraron el apoyo que buscaban. Hassan se volcó

al máximo en la consecución de sus objetivos. En unos sitios bastaban la propaganda, el razonamiento o el soborno para hacerse con las fortalezas, en las que no bastaba con eso solo quedaba la alternativa del asedio; el asalto; la matanza y la guerra.

Tomó todos los castillos que pudo y cada vez que encontraba un risco adecuado mandaría construir una fortaleza en él.

Uno de sus triunfos más importantes fue la toma por asalto del castillo de Lamasar, en el año 1096 ó 1102. Al frente de las tropas nizaritas que tomaron la fortaleza se encontraba Kiya.Buzurgumid, que se mantendría al mando de la misma durante 25 años. Este castillo estaba estratégicamente situado sobre un risco desde el que se dominaba el Shah-Rud. Con el paso del tiempo se convertiría en un bastión fundamental para el dominio y defensa del territorio adquirido por los ismailitas en la zona.

En el año 1091 enviaría al montañoso y árido país de Quhistan, en el sudeste, al dai de origen quhistaní Huseyn.Qa'ini. El Quhistan se encuentra cerca de la actual frontera entre Irán y Afganistán. Su población vivía en oasis dispersos y aislados rodeados por el enorme desierto salino de la meseta central. En los inicios del Islam esta región se convirtió en el último refugio del zoroastrismo, la antigua religión del imperio persa y fue siempre un lugar de acogida y escondite para chiitas y disidentes religiosos. La misión encomendada a Hussein para establecer una base de apoyo al movimiento asesino tuvo un éxito inmediato, ya que la población se encontraba sometida y oprimida bajo el sultanato selyúcida. Los ismailitas aprovechando esa circunstancia fomentaron y encauzaron muchas de las insurrecciones que se produjeron en la zona, sumándose a las reivindicaciones de independencia de la población quhistaní. Con ese tipo de política no tardaron en hacerse con el control de importantes localidades de la zona: Zuzan, Qa'in, Tabas, Tun y otras. Finalmente conseguirían crear en el Quhistan oriental, al igual que en Rubdar, otro estado territorial. También se harían con el control de la región que se abría entre el Khuzistan y Fars, en el sudoeste pérsico, donde el dai fatimíta Abu.Hanza ya se había apoderado de dos castillos a pocas millas de Arrajan y que pondría al servicio de los asesinos.

Estas zonas montañosas y perdidas fueron las escogidas para establecer sus bases de operaciones porque contaban con dos factores que las hacían idóneas: el primero, el apoyo de la población allí establecida. Había precedentes de que su población siempre dio refugio a los chiitas exiliados y perseguidos por los califas omeyas y abasidas. El segundo por ser zonas

poco protegidas por el poder selyúcida. Una vez consolidados en los lugares escogidos mandaron duat (misioneros) a los lugares más recónditos del islam como La India y China. Países que en épocas de persecución también les habían servido de refugio.

Pero la labor de propaganda e infiltración no quedaba ahí, también se ocuparon de establecer una importante red de colaboradores que llegaba hasta los principales centros de la ortodoxia sunnita y el poder selyúcida, sus enemigos declarados.

En el año 1092 el sultán selyúcida Malikshah, alentado por su visir Nizam²⁹¹, enviaría dos expediciones militares para acabar con las sedes ismailitas de Alamut y del Quhistan ante el temor de que estos continuaran con su política de expansión. Las dos expediciones punitivas serían finalmente rechazadas por los nizaritas y Hassan-As-Sabbah se tomaría la revancha ordenando a sus fidais²⁹² la eliminación del visir Nizam.al.Muk, el principal responsable de las persecuciones que padecían. La noche del viernes 12 de ramadán del año 485 (17 de octubre de 1092 de la era cristiana) el visir sería asesinado y pasaría a la historia como la primera víctima política del movimiento asesino²⁹³. A la muerte de Nizam el estado, sin su principal cabeza administrativa, política y judicial se desintegró y el imperio selyúcida jamás volvería a recuperar su unidad. Largas luchas sucesorias por el poder serían el denominador común.

Este sería el primero de una larga sucesión de atentados en los que el movimiento iniciaría una carrera de magnicidios que sumirían a los hombres más poderosos del islam en el temor más absoluto y la desconfianza más perversa. Nada ni nadie estarían a salvo de las dagas de los fidais. Cualquier agresión al movimiento sería contestada sin contemplaciones.

Los atentados se planeaban y dirigían de una manera metódica y selectiva. Aunque sus principales objetivos eran los soberanos, generales, príncipes y gobernadores, también los religiosos sunnitas que condenaban las doctrinas ismailitas y fomentaban su exterminio, se contarían entre sus víctimas. La recomendaciones de estos líderes religiosos no podían ser más claras:

“ Matarles, es algo más justo que el agua de la lluvia. Es deber de todo rey y sultán el conquistarles, matarles y limpiar la faz de la tierra de su polución. No es correcto asociarse o tener lazos de amistad con ellos, ni el comer animales que ellos hayan matado, ni unirse en

*matrimonio a ellos. Derramar sangre de un hereje es más meritorio que matar a setenta infieles griegos*²⁹⁴”.

La muerte de Hassan.As.Sabbah.

En el año 1094, tras la muerte del califa fatimíta Al.Mustansir, una parte importante de los ismailitas se puso de parte del primogénito Nizar no aceptando la designación de Al.Mustali impuesta por el general Badr. Hasta ese momento el movimiento en Persia había dependido oficialmente del califa fatimíta como imam y del da'í supremo Abd-al-Malik-ibn-Attash, del que Hassan sería su sucesor. Nizar, tras encabezar una revuelta, acabaría emparedado en una mazmorra de Alejandría. Posteriormente se fraguaría la doctrina de que el imamato había pasado a un nieto de Nizar, refugiado con Hassan-As-Sabbah en la fortaleza de Alamut. Según las creencias nizaritas este se mantendría escondido en el más estricto secreto, no conociéndose todo esto hasta bastantes años más tarde. Estas cuestiones no paralizaron para nada la expansión de los nizaritas, al contrario. Aunque el cabeza del movimiento había muerto asesinado la estructura se mantenía intacta, por lo que continuaron con los planes previstos que se vieron favorecidos aprovechando el aislamiento temporal de los selyúcidas durante los últimos años del siglo XI y primeros del XII. A la muerte del sultán turco Malikshah en 1092 estallaron una serie de guerras sucesorias entre el sultán Berkyaruq y sus hermanos de las que supieron aprovecharse los ismailitas. Berkyaruq solicitó la ayuda de los ismailitas de Quhistan para luchar contra su rival.

En las crónicas de los asesinos hay registrados más de 50 asesinatos en el periodo en que Hassan-As-Sabbah dirigía la secta y algunas de las víctimas se encontraban entre los enemigos de Berkyaruq. En el año 1.100 cuando este consiguió consolidarse, también lo hicieron los ismailitas. La ayuda que prestaron al sultán les sirvió para infiltrar a sus colaboradores y seguidores en el ejército y la corte, acrecentando su poder notablemente. El sultán pronto comenzaría a sentir miedo del poder que habían conseguido acumular los ismailitas y volvió sus fuerzas contra ellos. Con el poder en sus manos pensó que ya no los necesitaba.

Pronto se desatarían acciones de represalia contra los asesinos en la región del Quhistan. Muchas de las zonas que se encontraban bajo su control serían totalmente arrasadas y se lanzó la consigna entre la población de que si seguían prestándoles apoyo sus pueblos y ciudades serían saqueados, por lo que debían eliminarlos. Estas amenazas fueron escuchadas en algunos pueblos y ciudades como Isfahan, también en algunas de Irak y en los campos de Bagdad. Pero a pesar de la formidable represión que se siguió contra ellos sus fortalezas permanecieron intactas.

Los asesinos no estaban en condiciones de enfrentarse a los selyúcidas en campo abierto, pero si lo estaban para entablar combate haciendo uso de la técnica que tanto dominaban, el atentado. Sus fidais serían enviados a todos aquellos que Hassan-As-Sabbah consideraba culpables de la represión: los dignatarios civiles, militares y religiosos. Las ejecuciones se llevaban a cabo preferiblemente en lugares públicos especialmente en las mezquitas, donde se arengaba al pueblo contra ellos acusándolos de herejes. También en los domicilios de los señalados, donde los fidais conseguían introducirse como criados.

Entre los años 1.101 al 1.103 los cuchillos de los asesinos se cebaron en los cuerpos del muftí de Ispahán, del prefecto de Bayhaq y del jefe de la orden religiosa de los Karramaiya. Es durante esos años cuando Hassan enviaría a sus duat a Siria, donde el movimiento ismailita local pertenecía a la corriente nizarí. Durante los años siguientes los turcos selyúcidas atacarían con sus ejércitos las fortalezas orientales asesinas, pero sin conseguir resultados. Estas se mantendrían inexpugnables. Los atentados continuarían y los fidais seguirían eliminando personalmente a sus enemigos. Era tal el miedo que los asesinos suscitaban entre los altos dignatarios civiles, religiosos y militares que ninguno se sentía seguro, muchos de ellos se veían obligados a portar la cota de malla bajo sus ropajes incluso a la hora de dormir. La efectividad de los cuchillos asesinos era letal.

A la muerte del sultán Muhammad en el año 1118, surgió otro periodo de conflictos sucesorios entre los selyúcidas que fueron aprovechados por los asesinos para reponerse y recuperar sus posiciones en Quhistan y el norte de Persia. Esa recuperación sirvió también para conseguir acuerdos políticos y comerciales con los distintos estados independientes de la zona y en especial con el sultán Sanjar, que había estado encargado del gobierno de las zonas orientales²⁹⁵ durante el reinado de sus hermanos Berkyaruq y Muhammad Tapar.

Los asesinos, aprovechándose del miedo que creaban entre sus enemigos, consiguieron una posición ventajosa en las negociaciones comerciales y territoriales consiguiendo pactar tratados de paz con Sanjar²⁹⁶. Este les concedería una pensión de 3.000 dinares en concepto de impuestos sobre las tierras de la región de Qumish que les pertenecían, y también les autorizó a cobrar un peaje a todos los viajeros que pasasen por la región de Girdkuh. Todo esto contribuiría a crear una cierta estabilidad en muchos de los principados y señoríos ismailitas orientales²⁹⁷.

Los ismailitas contaban con más enemigos, además del califa abasida y los turcos selyúcidas. Uno de los más odiados entre la comunidad seguía siendo el califa fatimíta de Egipto Al.Amir, que había sucedido a Al-Mustali y con el que los asesinos habían roto política e ideológicamente al usurpar el puesto de su hermano Nizar. Tras el asesinato de Al.Afdal, visir y comandante de los ejércitos del Cairo acción que no ha quedado lo suficientemente acreditada realizaran los asesinos, Al-Amir intentó pactar con los nizaritas y en el año 1.122 se llegó a ver una causa en el Cairo donde el califa defendió la legalidad de su designación en contra de la de Nizar. Su visir Al.Mamun escribiría una carta a Hassan-As-Sabbah sin demasiadas convicciones, en la que trataba de convencerle para que volviera al camino recto y renunciara a la creencia de la legitimidad del imamato de Nizar. Tras descubrirse un supuesto complot cuyo fin era la eliminación tanto del visir como del califa fatimíta, se desató una terrible represión contra los nizaritas en Ascalon y El Cairo, por lo que las relaciones entre Alamut y el califato se verían si cabe más deterioradas²⁹⁸.

En el año 1.124 Hassan.As.Sabbah cayó enfermo y viendo próximo su fin designó como sucesor a Buzurgumid, el que fuera comandante de la fortaleza de Lamasar durante veinte años. Junto con él, designaría como máximos responsables del movimiento a Dihdar.Abu.Ali, que se haría cargo del aparato ideológico; a Hassan.ibn.Adam de Qasran, que tendría bajo su responsabilidad la cancillería política y a Kya.Ba.Ja'far que se haría cargo del aparato la militar. Antes de su muerte les aleccionó para que actuaran siempre de mutuo acuerdo y concierto llevando la dirección del movimiento de forma colegiada hasta que llegara el momento en que el imam tomara posesión de su reino. Estructuró el movimiento a la manera clásica del ismailismo, y si en algo fue innovador sería en el adiestramiento especial de sus fidais. Demostró tener una gran visión geoestratégica del entorno y supo maniobrar inteligentemente en los momentos de mayor dificultad, demostrando una gran maestría política. No fue un dirigente ambicioso. En un principio era un dai más del califato

fatimíta y tras romper con el movimiento oficial de Egipto quedó como máximo dirigente en la jerarquía nizarita, rodeado de otros duat con misiones específicas para los distintos territorios: un dai se encargaba de la misión en la Persia oriental, Khorasan, Khuzistan y la Transoxania; otro de la Persia Occidental e Irak y un tercero de Siria.

La noche del viernes 6 de Rabi' del año 518 de la hégira (viernes 23 de mayo de 1124) Hassan expiró. Hassan llevó hasta el extremo sus convicciones ideológicas y fue honesto con ellas hasta las últimas consecuencias. Pudo haberse perpetuado como una dinastía hereditaria, como habían hecho antes que él, e hicieron después, otros dirigentes. No traicionó sus principios ideológicos. Tras la muerte del imam Nizar no se autoproclamó imam, ni intentó buscarse una ascendencia de Alí que podría haberse fabricado, cosa normal en la historia del chiísmo. Al contrario, siempre mantuvo que era un representante del imam, y tras su desaparición se convirtió en la *Hujja*, la prueba, la fuente de la que mana la sabiduría del imam oculto de su tiempo y el lazo viviente de unión entre los imames del pasado y el futuro, así como el máximo responsable de la *dawa*, la comunidad ismailita nizaríta.

El biógrafo árabe ibn.al.Athir le describe como *perspicaz, capaz, instruido en geometría, aritmética, astronomía magia y otras cosas* y los biógrafos ismailitas citados por los historiadores persas hacen mención especial a su ascetismo y abstinencia:

“ Durante los treinta y cinco años que vivió en Alamut nadie bebió vino abiertamente ni lo escanció en jarra alguna”³⁰⁰.

Su intransigencia moral llegaría al extremo de mandar ejecutar a sus dos hijos. A uno por beber vino y al otro bajo la acusación de haber instigado el asesinato del da'i Huseyn.Qa'ini, acusación que más tarde resultó ser falsa. También destacó como escritor, pensador y hombre de acción. Los autores sunnitas han conservado dos citas de sus obras: un fragmento de su autobiografía y el resumen de un tratado teológico.

Buzurgumid (1124-1138)

El territorio de los asesinos en Persia durante la dirección de Hassan y Buzurgumid, se concentraba fundamentalmente en tres pequeñas zonas: Rubdar, cuya base era la fortaleza de Alamut; Girdkuh, al sur de Damghan y donde probablemente solo disponían de una fortaleza; y Quhistan, donde disponían de varias fortalezas. Seguramente la zona donde tenían mayor control territorial. Entre Alamut y Girdkuh había más de 1000 Km. de distancia y el centro ismailita de Quhistan se hallaba a más de 1500 Km. del sudeste de Girdkuh, siempre que no se siguiera la ruta del desierto más corta pero mucho más peligrosa. Las posesiones ismailitas se encontraban muy apartadas y diseminadas unas de otras y rodeadas de sus enemigos más temibles: la dinastía selyúcida, una de las dinastías más poderosas del islam.

El cómo pudieron mantenerse durante tanto tiempo en medio de tantas dificultades es uno de los enigmas históricos que todavía no ha sido descifrado. Sí sabemos que Persia era mayoritariamente chiíta, pero no de la rama ismailita, y que entre los dirigentes chiitas duodecimanos los ismailitas no estaban bien vistos ya que les consideraban herejes. Es lógico pensar que si consiguieron mantenerse durante tanto tiempo, sabiendo superar las terribles persecuciones selyúcidas, sería porque gozaron de algún apoyo en la población. Sin esta colaboración sería impensable su supervivencia durante tanto tiempo. Otros factores como la desunión y constantes luchas sucesorias, características de los turcos selyúcidas, ayudaron a los nizaritas, pero sin un apoyo entre la población habrían sido borrados del mapa islámico en muy poco tiempo.

Buzurgumid, tras ser designado como sucesor de Hassan-As-Sabbah tuvo que ocuparse inmediatamente de los ataques selyúcidas contra la comunidad. Durante su dirección los fida'is cometieron menos asesinatos que durante el mandato de Hassan-As-Sabbah. Pero si las acciones asesinas decrecieron cuantitativamente, estas mantendrían la calidad de las víctimas. También decrecería la actividad organizativa, sobre todo en las funciones de propaganda y expansión del movimiento, pero supo mantenerse firme frente a los continuos ataques a que se vio sometido.

En el año 1127 el visir del sultán Sanjar, Mu'in al-Din Jashi partidario del exterminio de los ismailitas y cerebro de la represión desatada sobre estos en el año 1126, sería asesinado por dos fida'is que se ganaron previamente su confianza. Con esa muerte cesaron las

hostilidades en la zona y los ismailitas salieron reforzados. En la región de Rubdar edificaron una nueva fortaleza llamada Maymundiz y ampliaron notablemente su territorio apoderándose de Talaqan.

En el año 1129 sus ejércitos procedentes del Quhistan saquearon Sistan. El sultán selyúcida de Isfahan, Mahmud, solicitó a Alamut que enviaran un embajador para entablar negociaciones de paz, pero el embajador junto con un compañero serían asesinados. Los asesinos se vengaron atacando Qazvin donde hicieron un gran botín.

En el año 1138 los selyúcidas se encontraban en guerra con el califa abasida Al.Mustarshid. Este se había rebelado contra la dinastía selyúcida junto con algunos emires turcos. Los ismailitas ofrecieron su apoyo a los selyúcidas. Finalmente el califa sería derrotado y capturado cerca de Hamadán, al sudoeste de Persia. Un grupo de asesinos que se encontraba en el campamento selyúcida aprovecharía la ocasión para asesinarle. En Alamut se decretaron siete días con sus noches de fiesta oficial para celebrarlo.

Cuando Buzurgumid murió en el año 1138, designó como sucesor a su hijo Muhammad, iniciando así una dinastía hereditaria que ha llegado hasta nuestros días y en la actualidad es reivindicada por Karim.Aga.Khan como máximo líder de los ismailitas nizaritas.

Kiya.Muhammad (1138.1162 d.J.)

Más conocido como Muhammad.ibn.Buzurgumid, comenzó la dirección del movimiento ordenando la ejecución del nuevo califa Rashid, hijo de Al.Mustarshid. Aunque este califa había sido depuesto por el Sultán Sanjar y los selyúcidas le tenían perfectamente controlado fue obligado a desplazarse de Bagdad a Isfahan. Los fidais asesinos le mataron allí y en Alamut volvieron a celebrarse siete días de fiesta en su conmemoración. La represión contra los ismailitas en la zona de Ispahán no se hizo esperar.

Durante el periodo en que Muhammad tuvo el control del movimiento se le atribuyen trece asesinatos políticos importantes, pero el mensaje (la dawa) de la secta y por tanto la acción proselitista fueron dejados en segundo término. Es su hijo Hassan el que tras sucederle vuelve a recuperar el espíritu primigenio del movimiento.

Hassan.II (1162-1166 d.J.)

Al contrario que su padre estaba bastante instruido en los principios ismailitas. Estudiante de las obras de Hassan.as.Sabbah y de otros filósofos islámicos como Ibn.Sina (Avicena) y los místicos sufíes. Tenía una gran elocuencia y hacía gala de una extremada cortesía con la que conseguía ganarse la confianza de la gente. Su padre Muhammad, ante la popularidad del hijo y las interpretaciones que hacía de las enseñanzas del ismailismo le acusó de ir en contra de los principios tradicionales. Terminaría desautorizándole, ordenando matar a doscientos cincuenta de sus seguidores. A la muerte de su padre sería su sucesor, y a los dos años de estar dirigiendo el movimiento introdujo una espectacular reforma que dejó a todos perplejos.

Es Marshall.Hodgson el que en su obra *“la orden de los asesinos”*³⁰¹, traduciendo a una fuente ismailita de la época, nos lo relata:

El señor Ala.Dhikri.hi.as.Salam, llevando una única túnica y un turbante blancos, bajó de la fortaleza hacia el mediodía y subió al púlpito de la parte derecha, haciéndolo de la manera más perfecta. Saludó por tres veces: primero a los daylamitas (en el centro), después

a los situados a la derecha (los de Quhistan) y finalmente a los de la izquierda (los de Irak, es decir los ajami iraquíes, en el oeste de Persia). Se sentó por un momento; después se incorporó de nuevo y blandiendo la espada dijo en voz alta: “ ¡Oh, habitantes de los mundos, jinn, hombres y ángeles!”.

Seguidamente anunció a sus seguidores las palabras que, según él, había recibido del imam oculto. El propio Imam le había confiado que él era el califa y gobernante nombrado divinamente, por lo que a partir de ese momento se declaraba abolida la ley ritual que los ismailitas nizaritas habían seguido hasta entonces y proclamaba la llegada del día de la “resurrección”. Quienes creyeran en él y le aceptaran alcanzarían la inmortalidad, los que no lo hicieran serían juzgados y en consecuencia condenados a la no existencia. Para mayor escarnio de los musulmanes la proclamación se efectuó en pleno Ramadan y de espaldas a La Meca. Tras el anuncio se celebraron fiestas en las que no faltó el vino. Desde Alamut se enviaron mensajes a todas las fortalezas y territorios para que sumaran a la proclamación.

Esta doctrina de la resurrección, la qiyama, suponía una ruptura sin precedentes con la tradición ismailita (exotérica). Hassan se declaró abiertamente como imam espiritual y como juez (qa`im) del día de la resurrección, con la potestad de introducir el paraíso en la tierra y poder abolir la Ley ritual. Claramente se situaban al margen de la tradición islámica al no seguir los preceptos tradicionales (sharia). Estas disposiciones les supondrían ser declarados herejes, tanto por sunnitas como por los chiitas duodecimanos.

La adhesión a la proclamación no fue general y en muchos lugares una parte de la comunidad se negó a aceptarla. Algunos alegarían no haber recibido noticias de la qiyama, otros escogerían el exilio. Al año de producirse la proclamación Hassan acabaría asesinado por su cuñado Hussein.i.Namawar en el castillo de Lammasar. Le sucedería su hijo Hassan que contaba diecinueve años de edad y pasaría a dirigir la comunidad con el nombre de Muhammad.II.

Muhammad.II (1166-1210 d.J.)

Fue un continuísta de la obra de su padre. Afirmó que tanto Hassan como él eran descendientes de Nizar y por tanto imames. Apenas tendría resonancia exterior el mensaje de este nuevo Señor del movimiento ya que ni siquiera es mencionado por los cronistas sunnitas de la época. Durante su dirección los fidais continuaron haciendo incursiones contra sus vecinos y llegaron a matar a un visir del califa de Bagdad. Estos acontecimientos fueron conocidos cuando los historiadores musulmanes que seguían a las tropas de Hulegu, el jefe mongol que invadió Persia, se hicieron con los documentos y escritos de la biblioteca de Alamut antes de ser totalmente destruida.

La ruptura entre los ismailitas nizaritas era evidente, pero Persia continuaría siendo la zona en la que continuarían manteniendo el mayor número de adeptos. Muhammad plasmó las ideas de su padre en un evangelio que ha seguido manteniendo vigencia hasta nuestros días, con el actual cabeza visible de la secta el Aga.Khan. El uno de septiembre del año 1210 Muhammad dejaba de existir, posiblemente envenenado. Le sucedería su hijo Jalal.al.Din.Hassan .

Jalal.al.Din.Hassan, (Hassan.III, 1210-1221 d.J.)

Desde un principio se propuso recuperar el respeto perdido entre la comunidad musulmana en general, que no olvidaba la transgresión de la Ley tras la proclamación de la qiyama. Esta seguía recelando y criticando el movimiento. Historiadores de la época mencionan su compromiso ante el califa de Bagdad para retornar a la fe musulmana y renegar de las enseñanzas de la qiyama³⁰². Tras la muerte de su padre ordenó a los fieles que volvieran a adoptar la fe islámica y siguieran los ritos de la sharia. Envío pruebas de su conversión al califa de Bagdad y sus sultanes, a los emires, al malik de Irak y otros lugares. Todos creyeron en su conversión y desde Bagdad se emitió un decreto confirmándola. Desde ese momento empezó a conocerse como Jalal.al.Din, el nuevo musulmán, y durante su dirección los ismailitas nizaritas fueron denominados los nuevos musulmanes. Su conversión llegó al extremo de mandar quemar tratados y obras filosófico-religiosas de Hassan-as-Sabbah y otros dirigentes anteriores del movimiento, incluso de su padre. Gracias a esta conversión recuperó

el aprecio de los seguidores³⁰³ que tras la proclamación de la qiyama se habían mantenido al margen de la dirección.

Las acciones de terror individual encomendadas tradicionalmente a los fidais fueron dejadas al margen y sus ejércitos conquistaron ciudades y regiones en las que se construyeron mezquitas y se realizaron importantes obras sociales. Fortaleció los lazos con sus vecinos a través de compromisos matrimoniales y aunque en alguna ocasión pactó con enemigos de califa de Bagdad, por regla general se mantuvo a su servicio. En una ocasión ordenó a sus fidais el asesinato de dos molestos enemigos del califa, un emir rebelde que se había pasado a las filas del khorazmshah³⁰⁴ y un jerife de la Meca.

Su adhesión al califa de Bagdad serviría para que sus posesiones en Siria fueran defendidas por el emir de Aleppo, a las órdenes del califa. En el año 1214 ante el ataque de un ejército cristiano que acusaba a los ismailitas sirios del asesinato del señor de Antioquia, recibieron su valiosa ayuda. Gracias a ella la operación de castigo preparada contra ellos sería desbaratada. Esta serie de pactos y alianzas nos demuestran que Hassan hizo gala de una excelente visión política. Se ha llegado a decir que antes de que Genghis.Khan ordenara a sus ejércitos la invasión de los países del Islam él ya le había presentado sus respetos y enviado embajadores. En efecto, cuando empezó la invasión mongola el primer mandatario musulmán que le envió embajadores y estableció alianzas con ellos fue Hassan III.

Moriría en noviembre del año 1221 tras dirigir la orden durante diez años. Oficialmente la muerte se achacó a la disentería, aunque se cree que fue envenenado por sus esposas con la complicidad de su hermana y alguno de sus más íntimos colaboradores. Con esa sospecha el visir, que era el tutor de su hijo Ala.al.Din, mandó ejecutar a un número importante de parientes, incluyendo a su hermana, esposas y colaboradores.

Seiscientos años más tarde, la conversión de Hassan III a la fe musulmana sunita suscitó interpretaciones distintas de las que había hecho Juveyni. Algunos estudiosos del tema como el austriaco Joseph.Von.Hamer nunca la creyeron. Este estudioso de los ismailitas llegó a manifestar:

“ Por tanto, es más que probable que la conversión de Jalalalddin del ismailismo al islamismo, proclamada públicamente, así como su abjuración de la doctrina de los impíos, no eran otra cosa sino hipocresía y política, profundamente estudiadas para restablecer la

credibilidad de la orden que había estado expuesta durante largo tiempo a los anatemas de los clérigos musulmanes y a la prohibición de los príncipes por la publicación precipitada de sus doctrinas y poder conseguir para sí el título de príncipe, en vez de la dignidad de Gran Maestro. Igual hicieron los jesuitas cuando fueron amenazados con la expulsión del parlamento y una bula de disolución del Vaticano, cuando por todas partes se alzaban las voces de países y gobernantes en contra de los principios de su moral y su política. Negaron su política de rebelión legal y regicidio, que había sido imprudentemente mostrada a alguno de sus casuístas, y condenaron abiertamente aquellas máximas que, a pesar de ello, seguían observando en secreto como las verdaderas normas de la orden”³⁰⁵

No sería descabellado aceptar las manifestaciones de Hammer como ciertas, teniendo en cuenta dos de los principios de la doctrina de la taqiya profusamente utilizada por los ismailitas. La ocultación frente a situaciones de peligro de sus auténticas creencias y el antiguo concepto ismailita de los periodos alternos de ocultación y manifestación. Estos se corresponden con los periodos de verdad externa y verdad interna, todos inaugurados por un imam que concedía una nueva dispensa. Según un tratado ismailita del siglo XII :

*“Al periodo que cada profeta hace sobre las manifestaciones externas de la ley sagrada se le denomina periodo de ocultación y al periodo de cada Qa’im, que posee las verdades internas de las leyes de los profetas, se le llama qiyama (resurrección)”*³⁰⁶.

Esto significaría que con la subida al poder de Hassan III en el año 1210, empezó un nuevo periodo de ocultación. Pero esta vez no serían los imames los que se ocultarían como muchas otras veces, sino que lo que se ocultaría sería la auténtica naturaleza de la misión y sus intenciones. Cuando la verdad interna era la que se ocultaba, no importaba nada la forma exterior que se utilizara para conservarla. La recomendación de Maquiavelo en su “Príncipe”: *el fin justifica los medios*, utilizada como táctica por innumerables grupos políticos y religiosos, fue puesta siglos antes en práctica por los ismailitas. Pero ellos elevarían el método a doctrina religiosa.

Ala.al.Din.Muhammad.III (1221-1255 d.J.)

Al morir Hassan su hijo Muhammad solo tenía nueve años. Durante un tiempo los regentes de Alamut fueron los visires que continuaron con la política de colaboración con los sunnitas. Juvainy nos cuenta que poco a poco en Alamut se fue volviendo a las prácticas tradicionales ismailitas. Aprovechando la minoría de edad de Muhammad, aquellos que durante el mandato del padre habían escondido sus auténticas creencias comenzaron a manifestarlas. A pesar de todo la secta continuó manteniendo un inmenso poder y tanto la actividad política como intelectual siguieron fomentándose.

Tradicionalmente los gobernadores musulmanes, también los ismailitas, se caracterizaron por el mecenazgo de las actividades intelectuales: ciencia, filosofía, literatura. La biblioteca de Alamut era famosa en el mundo entero y durante este periodo atrajo a un gran número de estudiosos a sus recintos. El filósofo, teólogo y astrónomo Nasir.al.Din.Tusi (1201-1274) gozó de sus conocimientos durante varios años.

Durante la dirección de Ala.al.Din la expansión del movimiento fue una realidad, sobre todo durante los primeros años. El nuevo imam, continuaría manteniendo los contactos con los mongoles en el este. En el año 1228 el diplomático ismailita Badr.al.Din cruzó el río Oxus y se dirigió a la corte mongola. Una caravana formada por setenta personas, que también había sido enviada hacia el este por los ismailitas, fue asaltada y saqueada por los khorazmianos, con la disculpa de que en ella se encontraba un enviado mongol en viaje hacia Anatolia³⁰⁷.

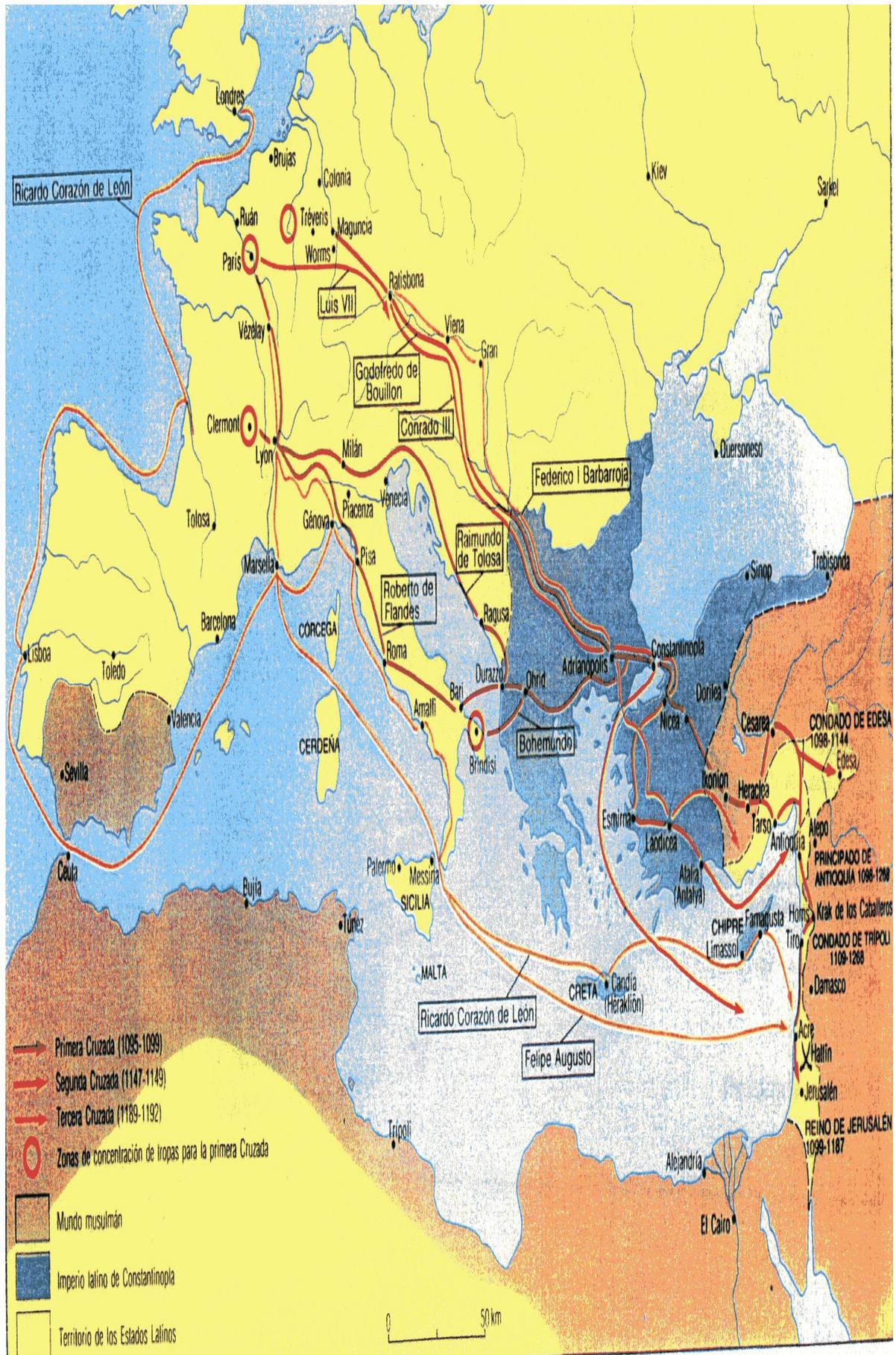
Durante este periodo no olvidaron las acciones proselitistas siendo en esta época cuando consiguieron implantarse en La India. Los ismailitas de la “vieja prédica” ya se habían establecido allí hacía muchas generaciones³⁰⁸. Pero los ismailitas de Alamut, los nizaritas de la “nueva prédica”, no lo habían conseguido. Un dai iraní sería el encargado de establecerse en el lugar que más adelante se convertiría en su principal centro religioso y que incluso en la actualidad sirve como centro de referencia de la comunidad ismailita mundial.

Juveyni y otros historiadores persas nos han dejado un retrato muy hostil sobre la persona de Muhammad III. Lo describen como un degenerado y borracho sujeto constantemente a ataques de locura y melancolía. En los últimos años de su vida empezó a

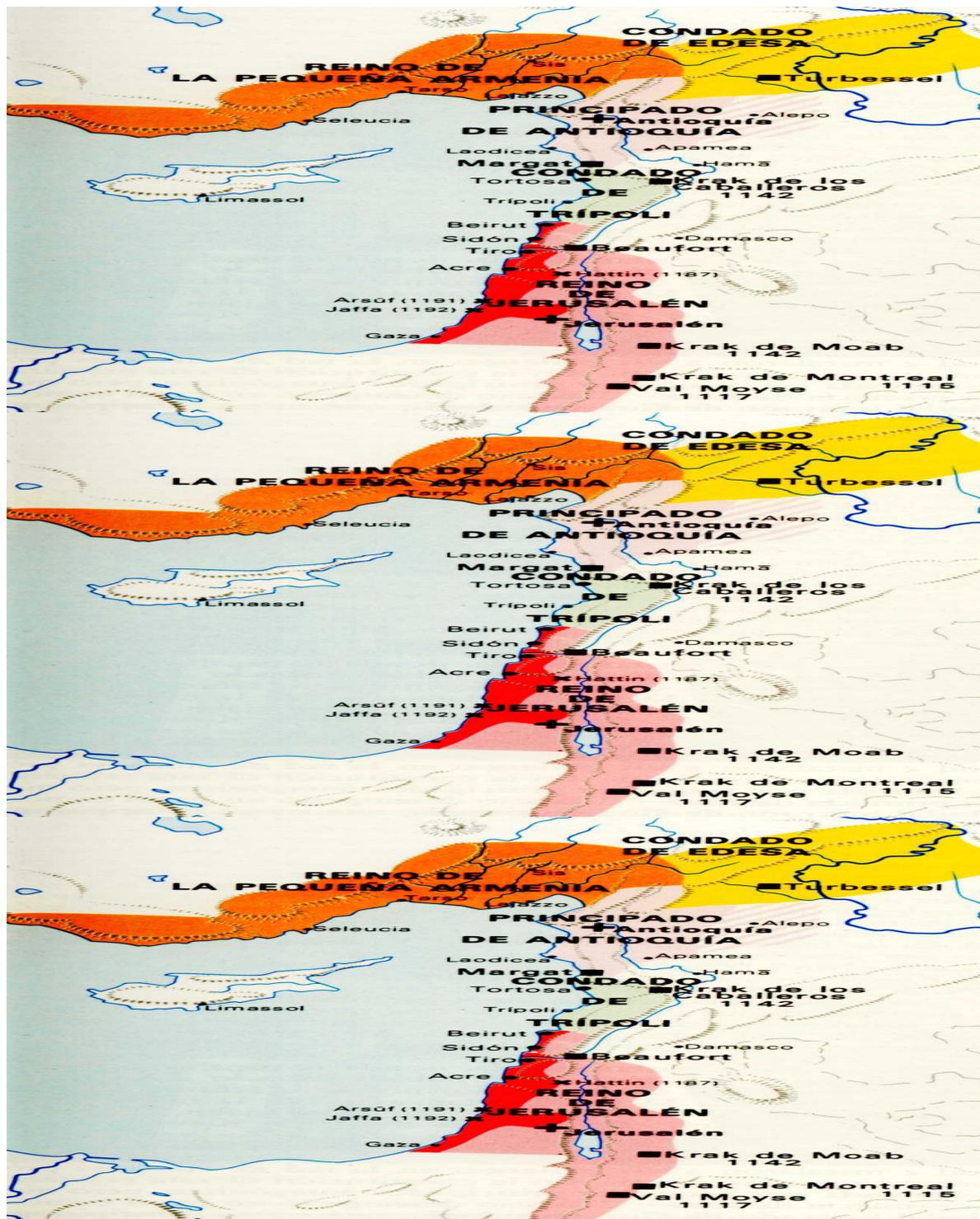
desconfiar de su hijo Rukn.al.Din.Khwurshah, al que había designado heredero del imamato cuando era un niño. Se propuso revocar el nombramiento designando a otro de sus hijos pero no lo pudo hacer, ya que según la tradición ismailita solo es válida la primera designación. El hijo sintió miedo y estuvo a punto de huir a Siria para alzarse en rebelión, cosa que al final no hizo asesorado por sus consejeros.

En el año 1255 Rukn-al-Din acusó a su padre de conducta impía y de cometer continuas atrocidades. Estas acusaciones fueron utilizadas por los mongoles para justificar la invasión que estaban a punto de comenzar. El hijo se comprometió ante sus seguidores a restablecer las buenas relaciones que habían mantenido con el mundo islámico y los mongoles antes de la llegada de su padre, y manifestó que estaba dispuesto a ofrecer su sumisión al Khan haciéndose vasallo. Todo para evitar la destrucción a manos de los ejércitos mongoles. La declaración sería bien aceptada por los líderes ismailitas pero le advirtieron que no se enfrentarían a su padre, ya que su persona era intocable. Poco tiempo después, (el 1 de diciembre de 1255) Ala-al-Din (Muhammad III) sería asesinado en su propia fortaleza. Se acusó del crimen a uno de sus duat llamado Hassan de Manzadaran, considerado el favorito del imam. Este acabaría detenido y ajusticiado. Su cuerpo sería incinerado junto al de sus hijos, dos niñas y un niño. Rukn.al.Din.Khwurshah, que ya tenía treinta años de edad, sería finalmente proclamado como Imam de los ismailitas nizaritas.

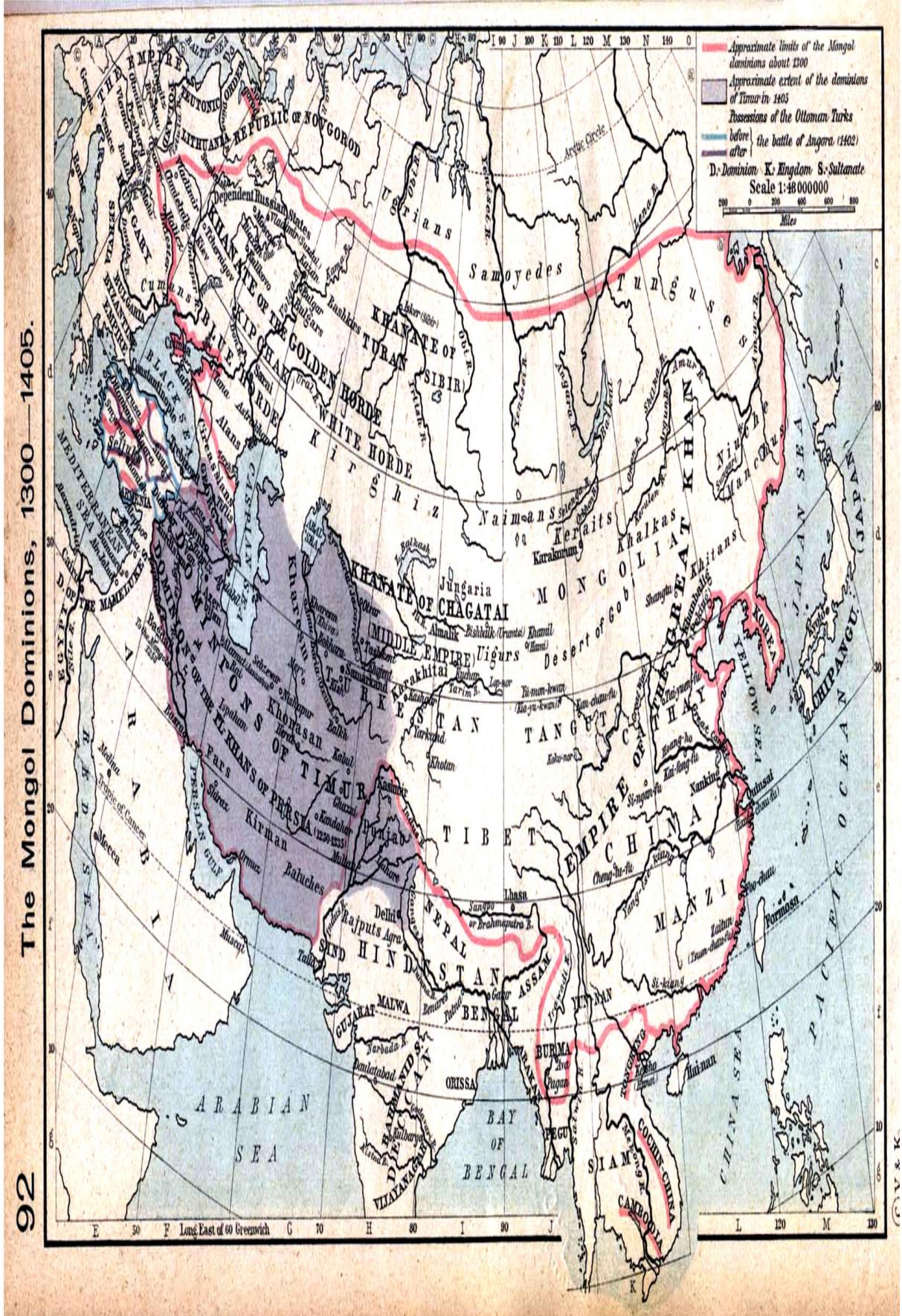
La primera segunda y tercera cruzada

Los estados latinos en Siria y Palestina

El Imperio Mongol en los siglos XII y XIII (mapa)

92

Rukn.al.Din.Khwurshah. Los mongoles contra el Islam

El auge del conquistador mongol Gesnghis.Khan comenzó poco después de la muerte de Saladino. Tras unir bajo su autoridad las numerosas y dispersas tribus mongolas y turcas del Asia Central pudo centrarse en su principal objetivo, la conquista del mundo. Sus palabras fueron lo suficientemente expresivas y contundentes como para que el “mundo civilizado” asumiera lo que le venía encima: “ Hay que arrasar todas las ciudades para que el mundo entero vuelva a ser una inmensa estepa donde madres mongolas amamanten a sus hijos libres y felices”.

Las invasiones mongoles se realizaron en tres direcciones: hacia el este, donde redujo a vasallaje y se anexionó el imperio chino; hacia el noroeste donde asoló Rusia y la Europa Oriental y hacia el oeste, teniendo como objetivo el antiguo imperio Persa. En el año 1218³⁰⁹ sus ejércitos llegaron al río Jaxartes entrando en colisión con el territorio del khorazmshah. En el 1219 los mongoles cruzaron el Jaxartes (la Transoxania) e hicieron su entrada en los países del Islam. Al año siguiente, en una acción imparable, se hicieron con el control de las ciudades de Isphahán y Bujara (Morazán). Llegaron hasta el río Oxus y capturaron las ciudades de Balkh, Marv y Nishapur. En tres años controlaron todo el Irán Occidental y establecieron alianzas con numerosos gobiernos locales. Solo la muerte de Genghis Khan en el año 1227 frenaría el avance de los mongoles, ya que la tradición establecía que todas las tribus debían estar reunidas para la proclamación del nuevo Khan. El sucesor sería uno de los nietos de Genghis, Mongke³¹⁰. En el año 1230 invadió el país khorazmiano y en el 1234 conseguiría traspasar el Irán Occidental procediendo a invadir Georgia, Armenia y el norte de Mesopotamia. En la primavera del año 1253 otro poderoso ejército mongol fue enviado a los países islámicos para comenzar la invasión del territorio. En el mes de octubre del año 1256 el gran khan Mongke envió desde Karakorum a su hermano Hulegu³¹¹ para efectuar el asalto final a las tierras del Islam, con órdenes especiales de acabar con los ismailitas y el califato de Bagdad. Tras una lenta marcha a través de las estepas del Asia Central las tropas mongolas atravesaron el río Oxus por algún lugar entre Balkh³¹² y Bujara. El día de Año Nuevo del año 1256 entraban en Persia. Las ciudades y regiones que no se sometían a vasallaje eran arrasadas y sus habitantes pasados a cuchillo. Los campos de cultivos eran incendiados así como las ciudades. Los mongoles, nómadas por excelencia acostumbrados a las enormes estepas donde podían yacer libremente sus caballos, despreciaban a los agricultores y odiaban

las ciudades. La destrucción de infraestructuras, tierras de cultivo y ciudades a la que fueron sometidos los países islámicos por los mongoles, hizo que su recuperación tardara muchos siglos en volver a la situación inicial anterior a la llegada de los mongoles. La invasión mongola sumió a los países islámicos en una trágica regresión, comparable a la situación en que se encontraban tres siglos antes de su llegada.

En Enero de 1258 llegaron a la ciudad de Bagdad. El califa tras una breve resistencia intentó pactar con ellos pero los mongoles no le escucharon y entraron en la ciudad arrasándola y matando a casi todos sus habitantes: hombres, mujeres y niños. El 20 de febrero ejecutaron al último califa y a todos los miembros de la familia que encontraron. La dinastía abasida desaparecería del Islam tras medio milenio de hegemonía.

Los mongoles supieron utilizar en beneficio propio los problemas internos de los países islámicos, donde la falta de unidad les obligaba a mantenerse enfrentados entre sí. El califa abasida Al.Nasir no hizo nada en ayuda del khorazmshah cuando los mongoles le invadieron. Pensó que la invasión le beneficiaba, ya que mantenía constantes disputas con los khorazmianos³¹³. Fue su sentencia de muerte. Si hubiera actuado de otra manera, mandando un ejército en su ayuda, los hechos que se avecinaban pudieran haberse desarrollado de otra manera. La falta de unidad del mundo árabe-musulmán sería siempre utilizada por sus enemigos.

Aunque las posesiones ismailitas en un principio fueron respetadas por los mongoles las tornas no tardarían en cambiar. Rukn.al.Din envió un mensajero al comandante mongol de Hamadan, Yasa'ur.Noyan, ofreciéndole sumisión y vasallaje al Khan mongol. Este le recomendó que se sometiera personalmente ante Hulegu, por lo que el Imam ismailita envió como prueba de la verdad de sus intenciones a su hermano Shahanshah.

Destrucción y éxodo de los asesinos

Muchos de los colaboradores musulmanes que se pusieron a disposición de los invasores mongoles, no escondieron el odio que procesaban a los que denominaban herejes ismailitas. Constantemente tratarían de influir en los máximos dirigentes mongoles para que borrarán a la secta del mundo musulmán. Si en un principio sus recomendaciones no fueron puestas en ejecución finalmente el gran Khan decidiría seguirlas. Uno de sus generales ya le había advertido que los dos enemigos más poderosos de la zona eran el califa y los ismailitas.

Los ismailitas habían estado pagando un tributo al gran Khan para garantizarse su supervivencia. Pero las noticias que corrían en toda la zona sobre las fabulosas riquezas acumuladas en sus fortalezas serían el mejor argumento para romper el pacto de no agresión y garantizarse el apoyo de una parte importante de la élite musulmana sunnita. Los mongoles terminarían por desmarcarse de sus antiguos aliados rompiendo los contactos con ellos y prohibiendo a sus embajadores la entrada en Karakorum³¹⁴.

Con toda seguridad, cuando en el año 1256 Hulegu recibió la orden de dar el golpe definitivo a los países islámicos, uno de los objetivos predeterminados del ejército mongol eran las fortalezas ismailitas³¹⁵. Durante su marcha de conquista Hulegu tuvo conocimiento de la embajada que el Imam ismailita había enviado a su encuentro. Aceptó entrevistarse con ellos y se alegró de saber que los ismailitas en Alamut habían proclamado un nuevo Imam que poco tenía que ver con los actos del anterior de los que renegaba públicamente. El jefe mongol reconocería que el nuevo Imam nada tenía que ver con las acciones llevadas a cabo por Rukn.al.Din, por lo que de una manera inteligente hizo saber a los embajadores que no debían temer nada en absoluto de su ejército. Como signo de buena voluntad y mutua confianza les recomendó destruir sus castillos y exigió que se presentara personalmente el Imam ante él para someterse. Si así lo hacían los ejércitos mongoles respetarían sus territorios. El Imam desconfió de las intenciones de Hulegu.

Para ganar tiempo, en un primer momento pareció respetar la orden y dismanteló algunos castillos. Aunque la realidad era que ese dismantelamiento de las fortalezas no afectaban para nada a su capacidad defensiva. En las fortalezas importantes como Alamut, Maymundiz y Lamasar solo realizó unas pequeñas demoliciones que no tenían nada que ver con las órdenes de Hulegu.

Ante la segunda exigencia de presentarse en persona ante él, el responsable de la secta pidió que se le concediera un año de plazo para poder arreglar algunos asuntos y ordenó a sus gobernadores en Girdkuh y Quhistan que se presentaran ante Hulegu para mostrarle su sumisión y respeto. Así lo hicieron, pero el castillo de Girdkuh continuó en manos ismailitas. Hulegu cansado de la falta de compromiso de Rukn-al-Din le envió un mensaje urgiéndole a que se presentara inmediatamente ante él en Damavand. Si por alguna circunstancia no podía estar en cinco días en su cuartel general, debía mandar a su hijo por delante de la comitiva. Rukn-al-Din le envió a su hijo de siete años pero Hulegu desconfió de la auténtica identidad del rehén enviándole de vuelta, con la disculpa de que era demasiado joven y que prefería que mandara a otro de sus hermanos que sustituyera a Shahanshah.

A la vez que se desarrollaban estos acontecimientos las tropas mongolas proseguían con su imparable penetración por el territorio, acercándose cada vez más a las fortalezas de Rubdar. Tres días antes de que la embajada del imam llegara al cuartel general de Hulegu, las tropas mongolas ya se encontraban bajo la fortaleza de Alamut. Mientras la embajada de Rukn.al.Din se encontraba con Hulegu, este ordenó a los emisarios ismailitas que advirtieran al Imam de que solo destruyendo el castillo de Maymundiz y presentándose ante él en persona podría detener el desastroso final que se avecinaba. Los ejércitos mongoles consiguieron por fin entrar en Rubdar y comenzaron los preparativos de asedio de las restantes fortalezas. Hulegu dirigió personalmente el asedio de la fortaleza de Maymundiz, donde se encontraba Rukn.al.Din. El Imam, perfectamente consciente del peligro, envió una embajada al campamento de Hulegu a la que acompañaba el reconocido astrónomo Nasir.al.Din.Tusi para que negociara la rendición. El general mongol aceptó la rendición y les garantizó su seguridad, haciéndose cargo de Rukn.al.Din, su familia, séquito y tesoro. La situación real del imam era la de un rehén, todavía valioso, mientras siguieran resistiendo las fortalezas asesinas que todavía no habían sido tomadas. A partir de ese momento y con el Imam ismailita en su poder las distintas fortalezas asentadas en Rubdar, Quhistan y las vecinas de Girdkuh irían entregándose de una en una.

Los primeros días de diciembre de 1256 la fortaleza de Alamut, tras una negociación, sería desalojada por sus tropas a las que se permitió marchar conservando sus pertenencias. Tres días después los mongoles entraron en el castillo saqueándolo y haciéndose con todo lo que no habían podido llevarse sus pobladores. La biblioteca fue puesta a disposición del historiador oficial de los mongoles, Juvainy, antes de ser destruida³¹⁶. Tras el saqueo la

fortaleza fue incendiada y posteriormente derruida hasta los cimientos. Con la rendición de la mayoría de las fortalezas ismailitas a los ejércitos mongoles el Imam Rukn-al-Din dejó de tener alguna utilidad. El mantener su corte y séquito les suponía un gasto extraordinario que no tenían ninguna necesidad de mantener. Sus días estaban contados. Los mongoles de Qazvin recibieron órdenes de matar a la familia del Imam y a todos sus servidores. Rukn.al.Din al corriente de los planes pidió como último favor se le permitiera ir a Karakorum, la capital mongola, para pedir al gran Khan que le perdonara. El deseo le fue concedido pero el gran Khan Mongke ni siquiera le recibió³¹⁷. Al borde de las fronteras de Khangay, en el viaje de regreso a Persia, él y su séquito serían asesinados por los mismos mongoles que les escoltaban:

*“El y sus seguidores fueron golpeados hasta ser reducidos a pulpa y luego pasados por la espada; y de él y su linaje no quedó ni rastro, y él y los suyos no fueron más que historias en los labios de los hombres y una tradición en el mundo”*³¹⁸

Lamassar resistiría un año más pero finalmente la fortaleza se rendiría a los mongoles en el año 1258. La fortaleza de Girdkuh, que hizo caso omiso a las órdenes de desalojo que su Imam les había hecho, se mantuvo resistiendo hasta el año 1270.

Aunque algunos de los máximos representantes del movimiento pudieron escapar a la represión dirigiéndose a La India, China y Afganistán, junto con un reducido número de seguidores, la secta jamás se repondría del desastre. Los mongoles les habían dado un golpe de muerte. Solo en Siria el movimiento conservaría todavía algo de su prestigioso pasado. Pero el desastre, aunque en menor intensidad, también les afectaría. Los ismailitas sirios, que habían roto con la dirección en Alamut, se encontraban en manos de los mamelucos turcos. El sultán Baibars, líder de esas tropas mercenarias que habían puesto fin a la dinastía ayyubí de los descendientes de Saladino, era el auténtico director de la secta. La edad de oro de los asesinos había llegado a su fin.

Capítulo IX. Los ismailitas nizaritas en Siria

A principios del siglo XII, unos diez años después de la toma de Alamut por Hassan.as.Sabbah, este decidió enviar algunos duat a las regiones de Siria con la intención de expandir el movimiento de la nueva prédica.

La Nueva Prédica³¹⁹ había surgido en Irán, como hemos visto en capítulos anteriores, y tuvo sus primeros adeptos y seguidores entre las gentes y tierras de La Persia Oriental, Occidental y el Asia Central. Escoger Siria y no Irak para esos fines tenía su explicación. La orografía iraquí no era propicia para los enclaves de los nizaritas persas, ya que estos buscaban principalmente lugares inexpugnables e inhóspitos para erigir sus fortificaciones. Irak con sus llanuras, desiertos y valles fluviales³²⁰ no era recomendable. Por el contrario, Siria disponía de la orografía estratégica apropiada para esos fines. Entre el Tauro y el Sinaí existe una cadena montañosa con sus valles y desiertos óptima para establecer unas buenas bases operativas. Las poblaciones allí establecidas eran muy diversas, pero todas con unas raíces localistas e independentistas muy definidas. Además algunas de las comunidades que habitaban en esas regiones derivaban de raíces religiosas comunes

Siria rara vez tuvo un poder central que definiera una unidad política. Fundamentalmente por la gran cantidad de intereses locales y sectarios dada la diversidad de credos existentes entre las comunidades allí establecidas. En algunas de estas regiones se encontraban establecidos desde hace siglos chiitas e ismailitas³²¹. Algo que había de ser tenido en cuenta, ya que facilitaba el acceso a la población y por tanto el proselitismo. Como es de suponer también disponían de bases en Siria los fatimítas, desde hace siglos. No olvidemos que el mismo Hassan-as-Sabbah en el periplo hacia Persia recaló en Aleppo, donde había establecida una base ismailita-fatimíta antes de que se produjera la escisión. Desde la invasión turca el califa fatimíta en Egipto era un títere en manos de los ocupantes y esto no había pasado desapercibido a la población Siria. El prestigio del califato fatimíta estaba por los suelos. Dada la proximidad de Siria con Egipto y la enemistad declarada entre nizaritas y fatimítas, Siria sería una base ideal para las acciones encaminadas a minar el califato. Por lo tanto, el haber escogido Siria como segundo lugar más importante para establecerse, estaba avalado por todos esos condicionantes siendo óptimo para los planes expansionistas de los nizaritas. El momento escogido para establecerse en la zona también sería el más propicio.

Se cree que las primeras hordas de turcos entraron en Siria en el año 1064. En un ataque conjunto, los piratas turcos desde el mar y las hordas selyúcidas por tierra invadieron el país en los años treinta del siglo XI. En poco tiempo toda la zona se encontró en poder de los selyúcidas a excepción de una pequeña franja de costa que se mantuvo en manos fatimítas. El emir de los turcos que se estableció en Siria era Tutush, hermano del gran Sultán selyúcida Mallikshah.

En el año 1095, en plena lucha por la sucesión entre Tutush y su hermano el Sultán, el primero moriría en el transcurso de una batalla en Persia. Tras este incidente Siria se fragmentó todavía más en pequeños reinos gobernados por príncipes y militares turcos. Entre los más importantes se encontraban el reino de Aleppo y el de la ciudad de Damasco, gobernados respectivamente por Ridwan y Duqaq hijos de Tutush.

En esas fechas aparecieron en escena los ejércitos cruzados³²². Invadieron el país entrando por el norte, desde Antioquia, y continuaron su marcha siguiendo la costa Siria. No hubo nadie capaz de detenerlos y se establecieron en la zona creando cuatro estados latinos cuyas bases eran Edesa, Antioquia, Trípoli y Jerusalén.

Todos estos problemas incidieron, todavía más, en una población autóctona que se consideraba esquilada y ocupada por extranjeros, así consideraban a los turcos, y a los que ahora se sumaban los cruzados. Por tanto la llegada de los nizaritas fue en muchos lugares apoyada por la población y el mensaje mesiánico propagado por estos sería tomado en consideración, ya que muchos pensaban que habían sido abandonados por Alá y la situación en la que se encontraban era consecuencia de un castigo divino.

Entre la población perteneciente a las diversas sectas ismailitas allí establecidas la acogida sería más clamorosa y muchos de los que se adhirieron al nuevo mensaje propagado por los nizaritas lo hicieron en el convencimiento de que representaban la única potencia islámica capaz de enfrentarse a los invasores.

Aunque muchos factores parecían favorecer la implantación estable de la secta en Siria, la labor para realizarla no sería fácil, no tan fácil como en Persia. El ser de origen persa les hacía ser considerados como extranjeros y ese handicap fue lo que más dificultó su

asentamiento. Todos los duat enviados desde Alamut, por Hassan-as-Sabbah y sus sucesores, con la misión de dirigir el movimiento en Siria fueron de origen persa.

La estrategia de asentamiento se puede dividir en tres fases. Las dos primeras concluirían en los años 1113³²³ y 1130³²⁴. Sirvieron, tanto para la captación de adeptos como para establecer alianzas con gobiernos locales. Los lugares escogidos para desarrollarlas serían las localidades de Aleppo, Damasco y alrededores y terminarían en un rotundo fracaso. La tercera fase se inició en el año 1131 y por fin consiguieron las bases fortificadas que necesitaban; pero necesitaron casi medio siglo para que se consolidaran. Estas bases fortificadas se establecieron en la Siria Central y en la cadena montañosa del Jabal.Bahra, hoy conocida como Jabal.Ansariyya.

Asesinos y Cruzados

Los cruzados invadieron las primeras tierras del Islam en el año 1096. En julio de ese año el joven monarca turco Kiliy.Arslam, que entonces contaba con diecisiete años de edad, recibió noticias de la llegada de un impresionante ejército de cruzados³²⁵ que se dirigía hacia Constantinopla. El sultanato que gobernaba tenía su capital en Nicea y se extendía sobre una gran parte del Asia Menor. Este territorio había sido recientemente arrebatado por los turcos a los griegos³²⁶.

Los primeros días del mes de agosto los cruzados, al mando de Pedro el ermitaño, traspasaron el Bósforo escoltados por navíos bizantinos del emperador Alejo.Conmeno. El 21 de octubre, tras establecer combate con los turcos en las colinas próximas a Civitot, el ejército cruzado era aniquilado.Un segundo ejército cruzado volvería a enfrentarse con los turcos en el año 1097. Los últimos días de junio de ese año el ejército turco sería derrotado por los cruzados en la batalla de Doriles:

Los frany hicieron trizas al ejército turco. Mataron, saquearon e hicieron muchos prisioneros a los que vendieron como esclavos³²⁷.

En una marcha imparable el ejército cruzado llegaría hasta Antioquia³²⁸, la mayor ciudad de Siria.

En el año 1098 Antioquia³²⁹ comenzó a sufrir el asedio de los cruzados³³⁰. El gobernador Yaghi.Siyan, incapaz de derrotarlos, solicitó la ayuda de Ridwan de Alepo para combatirlos. Un ejército de combatientes musulmanes entre los que se encontraban tropas asesinas³³¹ salió en defensa de los sitiados, pero estos serían aniquilados por los cristianos. Tropas procedentes de Mosul también salieron en ayuda de la ciudad sitiada, pero nada pudieron hacer para evitar su conquista. El tres de junio los cruzados entraron en la ciudad y miles de sus habitantes fueron pasados a cuchillo. Los doscientos días que resistieron sus defensores no deberían servir como ejemplo a otras ciudades musulmanas. Estas, a partir de ahora, sabrían a lo que se exponían si ofrecían alguna resistencia a los ejércitos cristianos, la ciudad de Maarat sería una terrible prueba de ello.

El 11 de diciembre de ese año los ejércitos de Bohemundo, el nuevo Señor de Antioquía, entraron finalmente en la ciudad de Maarat a la que habían puesto sitio desde el mes de noviembre. No hubo cuartel para sus defensores. Durante tres días cerca de 10.000 personas: hombres, mujeres y niños, serán pasados a cuchillo. Pero la tragedia y el horror para los defensores de la ciudad no se encontraba en la simple muerte que los cruzados les tenían reservada:

*En Maarat los nuestros cocían a paganos adultos en las cazuelas, ensartaban a los niños en espetones y se los comían asados.*³³²

La tragedia y el horror en la ciudad continuarían hasta el 13 de enero de 1089. Los días anteriores los cruzados se ocuparon en demoler las murallas, piedra a piedra. Ese día cientos de frany con antorchas recorrieron toda la ciudad incendiándola. El episodio de Maarat permanece en el recuerdo de los musulmanes sirios todavía entre nuestros días.

Siria se encontraba en esos momentos inmersa en un conflicto civil que enfrentaba a los dos hijos del difunto Tutush: Ridwan, rey de Aleppo, y su hermano menor Dukah, rey de Damasco. Se tenían un odio tan feroz que ni siquiera se pusieron de acuerdo en una alianza común para hacer frente a los cruzados que invadían el país. Sobre Ridwan, que apenas pasaba de los veinte años, nos cuenta el historiador Ibn.al.Qalanisi que se encontraba bajo la influencia de un médico astrólogo perteneciente a la orden de los asesinos. También le

acusaba de utilizar los servicios de estos para eliminar a sus adversarios³³³ así como de practicar la brujería. El médico astrólogo que nos menciona Al.Qalanisi era Al.Hakim.al.Munajjim, un dai ismailita local.³³⁴

En el año 1103 los asesinos eliminaron a un peligroso rival de Ridwan, el gobernador de Homs Jana.al.Dawla. Le dieron muerte en la mezquita tres fidais disfrazados de sufíes durante la oración del viernes, varios de los oficiales del gobernador también perecieron en el atentado. Los asesinos no intentaron escapar y en el tumulto que se originó tras el asesinato fueron eliminados. Este fue el primer acto terrorista documentado de los ismailitas nizaritas en Siria.

Al.Hakim, el jefe del movimiento asesino en Siria, había venido destinado desde Persia junto con varios asesores, instalándose en Aleppo bajo la protección de Ridwan. Esta ciudad contaba con una importante comunidad chiíta duodecimana y estaba bastante próxima a las regiones del Jabal.al.Summaq y Jabal.Bahra, donde ya estaban establecidas comunidades chiitas radicales. Las ventajas que ofrecía la ciudad de Aleppo para sus actividades político-religiosas eran evidentes. Tres semanas después de la muerte del gobernador de Homs, Al-Hakim pasaba a mejor vida sucediéndolo otro dai persa como responsable del movimiento en Siria, su nombre Abu.Tahir.al.Saigh “el orfebre”.

El nuevo líder también gozaría del apoyo de Ridwan. Durante su dirección, en el año 1106, se produjo el primer ataque documentado con la intención de apoderarse de una ciudad en Siria. La ciudad de Afamiya. El gobernador era Jalaf.ibn.Mulaid, ismailita seguidor del califa fatimíta de El Cairo. Jalaf se había apoderado de la ciudad en el año 1096 y la utilizaba como base de operaciones para sus actos de bandidaje. Los asesinos decidieron que la ciudad debía pasar a su control. Un comando de fidais que entró al servicio del gobernador acabaría con su vida. El 3 de febrero del 1106 la ciudad pasaba al control de los nizaritas. Tancredo el príncipe cruzado señor de Antioquía, intentaría conquistarla. Aunque en un principio negoció con los ismailitas el pago de un tributo finalmente decidiría tomarla. Tras su conquista haría prisionero a Abu.Tahir, al que liberaría tras el pago de un rescate.

Este sería el primer contacto oficial entre cristianos y nizaritas y no supuso para estos ningún cambio en su estrategia. Sus objetivos prioritarios seguirían siendo los dirigentes sunnitas y entre estos los turcos selyúcidas. Para llevar a buen puerto esos fines tratarían por todos los medios de conseguir una base de operaciones inexpugnable. En el año 1113 atentaron contra la vida del emir selyúcida de Mosul, Mawdud , enviado a Siria al mando de un ejército cuya misión era enfrentarse a los cruzados ³³⁵

Tras la muerte de Ridwan, el 10 de diciembre del año 1113, su sucesor e hijo Alp.Arslam continuó ayudando a los nizaritas, pero tras recibir una orden del sultán selyúcida Muhammad en la que le urgía poner fin a esa colaboración, las cosas cambiarían. Mandó detener a Abu.Tahir, junto con su hermano y también dai Ismail, y ordenó la ejecución de los dos dirigentes. Otros responsables de la secta en la ciudad de Aleppo, a los que también había hecho prisioneros, seguirían la misma suerte que los dos hermanos. A doscientos miembros de la comunidad ismailita les serían confiscados todos sus bienes. Muchos serían ejecutados, algunos conseguirían escapar desperdigándose por todo el país.

Aunque en la semiclandestinidad la actividad de la secta continuaría en Aleppo hasta el año 1126, esta vez dirigida por otro dai de origen persa llamado Bahran. En ese año se tienen noticias de las primeras colaboraciones entre nizaritas y el regente turco de Damasco Tughtigin. Antaño enfrentados a muerte, aparentemente, pero ahora fieles aliados. Según el cronista Ibn.al.Qalanisi, en enero de ese año tropas ismailitas se unieron al ejército de Tughtigin para enfrentarse con los cruzados. Gracias a esta alianza Bahran recuperó el favor del gobernador de Aleppo y poco tiempo después el regente de Damasco le concedería la posesión de la fortaleza de Banyas, fronteriza con el reino latino de Jerusalén y situada junto a la costa, al norte de Tortosa. También le permitió establecerse en la misma Damasco, donde organizarían una importante misión. Desde la fortaleza de Banyas comenzarían su expansión por la zona, a costa de otras facciones ismailitas radicales que estaban establecidas allí desde hacía más tiempo. Haciendo uso de sus técnicas asesinas eliminaron a algunos jefes tribales, pero en la localidad de Wadi.al.Taym, de la región de Hasbbaya, Dahhak.ibn.Jandal, hermano de un jefe tribal asesinado por los ismailitas, les hizo frente derrotándolos. En la refriega moriría el líder ismailita Bahran³³⁶.

Los intereses de los asesinos en esa época estaban claramente enfrentados a los del Señor de Mosul, Zengi, y su linaje que se encontraban entre las familias turcas más importantes. Los territorios que dominaban eran vitales para el control de las vías de comunicación entre Siria y Persia.

La progresiva pérdida de influencia y poder en la zona tenía como origen la acción expansiva de la secta en Siria³³⁷. Los turcos consideraron seriamente la amenaza y actuaron sin contemplaciones. En el año 1128 ocuparían la ciudad de Aleppo desencadenando una represión que alcanzó dimensiones extremas.

A Bahram le sucedería Ismail en la dirección de la secta en Damasco y continuaría con la misma política que su predecesor. Pero el año 1129, al año siguiente de la muerte del Tughtigin, la comunidad ismailita sufrió la misma suerte que la de sus compañeros en Alepo el año anterior³³⁸. Los hechos que desencadenaron esa violenta represión comenzaron en el mes de septiembre de ese año, cuando el visir de Damasco y protector de los asesinos en la ciudad al.Mazdaghani, fue asesinado por Buri gobernador de la ciudad e hijo de Toghtekin.

Sobre este hecho, Ibn.al.Qalanisi, nos relata:

“el visir al.Mazdaghani se presentó como hacía a diario en el pabellón de las Rosas del palacio de la Alcazaba de Damasco. Estaban allí todos los emires y jefes militares. La asamblea trató diversos asuntos. El señor de la ciudad Buri cambió impresiones con los presentes y luego todos se levantaron para volver a sus casas. Según la costumbre el visir debía irse después de todos los demás. Cuando se puso en pie Buri hizo una seña a uno de sus allegados y este dio al visir varios sablazos en la cabeza. Luego lo decapitaron y llevaron su cuerpo en dos trozos a la puerta de Hierro, para que todo el mundo pueda ver lo que hace dios con los que usan de engaños”.

Inmediatamente se produciría en la ciudad la caza de los batinitas, nombre con el eran conocidos en toda Siria los asesinos.

“A todos aquellos que pertenecían a la secta así como a sus parientes y amigos o a cualquiera que se sospechase que simpatizaba con ellos, les acosaron, persiguieron y degollaron sin piedad. A sus líderes los crucificaron en las almenas de las murallas de la

ciudad, varios miembros de la familia del cronista al.Qalanisi participaron en las matanzas³³⁹”.

Ismail viendo el peligro en que se encontraba decidió entregar la fortaleza de Baniyas a los cruzados (los frany). La fortaleza se encontraba situada a los pies del monte Hermón y poseía un importante valor estratégico, ya que controlaba el camino que une Jerusalén con Damasco. En el año 1130, tras acogerse a la protección de Balduino.II, terminaría sus días en territorio franco ³⁴⁰.

Los asesinos no perdonarían a Buri la represión a que fueron sometidos sus seguidores en Damasco. Una mañana del mes de mayo del año 1131 dos de los hombres de su guardia personal atentaron contra él a la salida del baño, consiguiendo apuñalarle en el vientre. Los dos guardaespaldas antes de ser ejecutados confesaron que habían sido enviados por el señor de Alamut para vengar a sus hermanos³⁴¹. Tras trece meses de agonía por las heridas recibidas el emir fallecería. El veneno hizo su efecto, los asesinos se habían vengado.

Continuando cronológicamente con las acciones más destacadas de los nizaritas realizadas en Siria o aquellas en las que se utilizó la zona para cometer sus acciones en otros lugares, son de destacar las que tuvieron a los fatimítas como víctimas de sus operaciones³⁴². Las relaciones entre fatimítas y nizaritas estuvieron marcadas desde el principio por el enfrentamiento. La eliminación del creador de la secta Nizar por el califa fatimíta jamás fue olvidada por sus seguidores. En el año 1121 tres fidais asesinos llegados desde Aleppo al Cairo acabarían con la vida de Al.Afdal, el general en jefe de los ejércitos del califato y principal responsable de la muerte de Nizar. En el año 1130 le llegaría el turno al califa fatimíta Al.Amir. Sería asesinado en El Cairo por un comando formado por 10 fidais. La facción fatimíta jamás se recuperaría de este atentado y acabarían perdiendo la poca influencia que tenían entre los ismailitas de la zona.

En el año 1148 Zengi abolió el rezo chiíta (*khutba*) en las mezquitas de Aleppo lo que fomentó el revanchismo en la población, enfocando su odio contra los llamados herejes batinitas. No es pues extraño que estos acabaran ofreciendo un contingente armado al cruzado Armando de Antioquia, ya que era el único en Siria que se enfrentaba con efectividad a los ejércitos de Zengi. En agosto de 1157 un terremoto de gran virulencia asoló Siria, la devastación que se produjo afectó tanto a los árabes como a los cruzados.

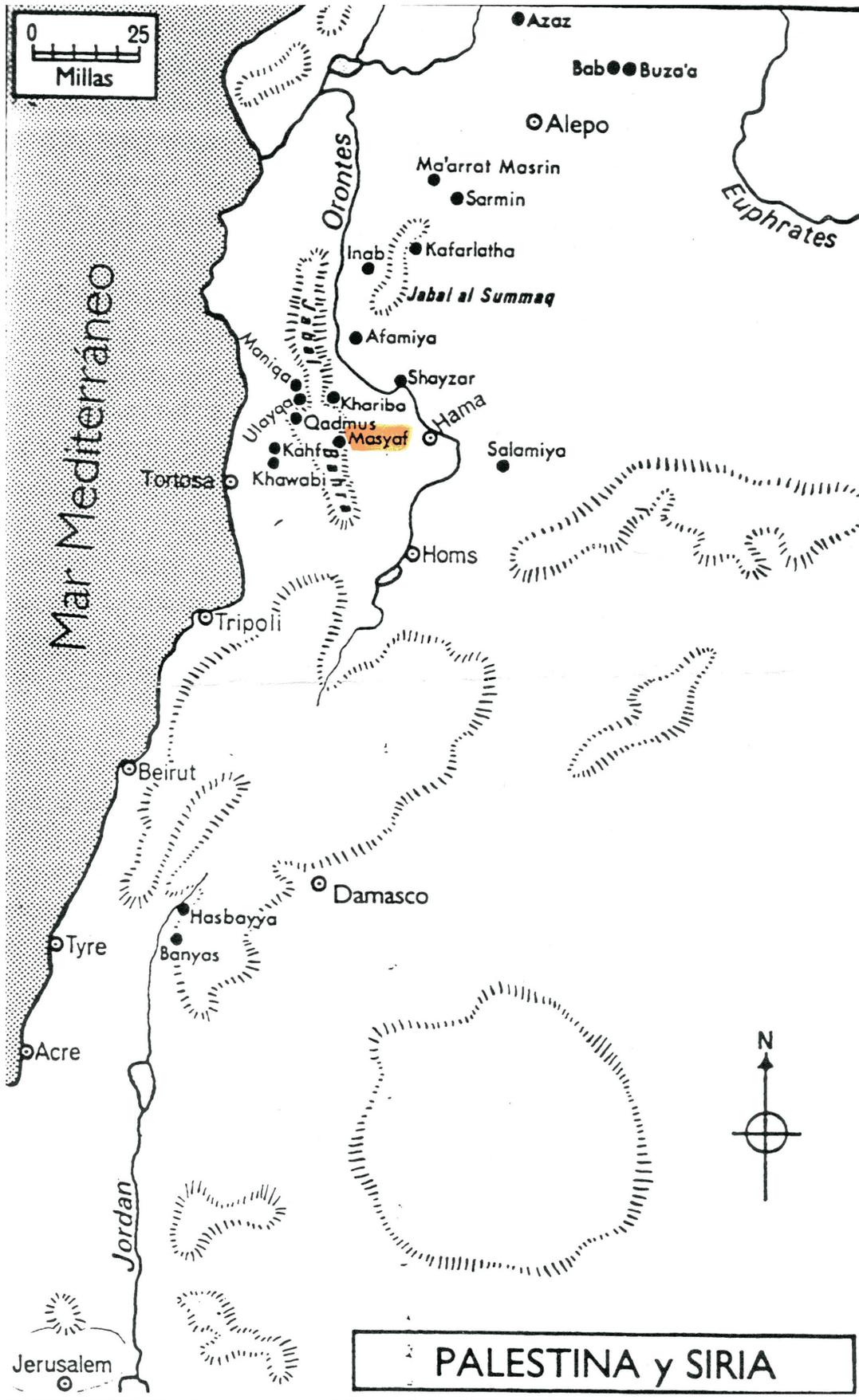
Aleppo sufrió el derrumbe de varias de sus murallas y en ciudades como Trípoli, Beirut, Tiro, Homs y Marta los muertos se contaron por miles. Las ciudades más afectadas por la catástrofe serían Ama y Shayzar. Aprovechando el cataclismo un ejército de cruzados apoyado por los asesinos atacó la ciudad de Shayzar.

Las relaciones entre asesinos y cruzados pasarían por diferentes etapas. Aunque sus ejércitos se enfrentaron en varias ocasiones, tras la represión y persecución a que fueron sometidos por los turcos en Aleppo y Banyas no dudaron en refugiarse en tierras cristianas y someterse a vasallaje. En territorio cristiano no serían molestados. Pero tras el pacto de los asesinos con Saladino en el año 1176, las relaciones entre ambos grupos³⁴³ cambiarían radicalmente.

Mapa medieval de las cruzadas conservado en la abadía de Cluny, Francia

Las fortalezas asesinas en Siria

Las fortalezas asesinas en Siria

Tras la pérdida de la fortaleza de Banyas los nizaritas perdieron su principal base de operaciones en Siria. A diferencia de la rama persa de la secta, los asesinos sirios no tomaron militarmente ninguna de sus fortalezas en la región. Estas las consiguieron mediante actos de comandos infiltrados, cesión, regalo o compra

En el año 1131 los francos perdieron la posesión del castillo de Qadmus. La fortaleza se encontraba en poder a del emir de Kahf, Said.Ed.Din.ibn.Hamrun que la vendió a los asesinos al año siguiente. Igual pasó con la fortaleza de Kahf, vendida por su hijo también a la secta en el año 1135. Desde el año 1131 hasta el 1140 los asesinos adquirirían de esa manera hasta 8 fortalezas en la zona de Jabal-Bahra. En el año 1136 la guarnición franca de Khariba fue desalojada por un comando de asesinos. Aunque en un principio el control de la misma pasó al gobernador de Hama, al poco tiempo pasaría a manos de los ismailitas.

Masyaf, que llegaría a ser la fortaleza más importante de los asesinos en Siria, fue tomada entre los años 1140-41 por un jefe de la tribu beduina de los Banu.Munqidh . Tras ser asesinado por los ismailitas la fortaleza pasó a su poder. Las otras fortificaciones de Kharabi³⁴⁴, Rusafa, Qulaya y Maniqa serían probablemente adquiridas durante el mismo periodo. Pocos datos reales se tienen sobre la fecha exacta de su ocupación. Todas esas fortalezas permanecieron en manos ismailitas durante muchos años, defendiéndolas tanto de agresiones de los gobernadores musulmanes locales como de los ejércitos cristianos.³⁴⁵

La estrategia de los ismailitas nizaritas en Siria durante este periodo siguió la que ya establecieron sus antecesores en Persia. Hacerse con fortalezas que les permitiera asentarse y poder defenderse de las agresiones externas. La acción proselitista continuó en las zonas urbanas y se sabe con certeza que volvieron a resurgir los asentamientos asesinos en las ciudades del norte de Siria: Aleppo, Bab, Jazr y Raqa. Esta que podríamos considerar la primera fase de asentamiento del movimiento ismailita nizarí en Siria, terminaría en el año 1162. Ese año Rashid.al.Din.Sinan sería enviado desde Persia a Siria por el cabeza de la secta Hassan.II.

Rashid.al.Din.Sinan, el viejo de la montaña

Su auténtico nombre era Abul.ibn.Hassan.ibn.Suleiman.Muhammad, aunque pasaría a la historia del movimiento asesino en Siria como Sinan, el viejo de la montaña³⁴⁶. Nació en el año 528/1133 en la aldea de Aqr.al.Sudan, cerca de la ciudad de Basora en el camino a Wasit. Procedía de una familia acomodada. Era maestro de escuela, alquimista, y como describe su biógrafo Kamal.al.Din, poeta y escritor. De aspecto agradable, mediana estatura y ojos oscuros. Era un hombre de gran ingenio, elocuencia y conocimiento que se adhirió al chiísmo en su juventud, razón por la cual discutió con su familia que pertenecía a la shia duodecimana. Sin dinero ni medios se dirigió a la fortaleza de Alamut. Sus biógrafos le atribuyen poderes paranormales como la clarividencia y la telepatía, algunos cronistas incluso citan que podía transformarse en cualquier animal.

Por esa época dirigía la misión ismailita en Persia Buzurgu'mid, que apreciando sus aptitudes le adiestró en todos los conocimientos de la época: filosofía, teología, alquimia, farmacopea..., así como en el estudio de las epístolas de los Hermanos Sinceros. Recibió la misma educación que los hijos del responsable de la secta, Hassan y Hussein. En el año 557 d.h/1162 J.C. Hassan II, tras suceder a su padre, ordenó a Sinan que se desplazara hacia Siria. Un historiador árabe citado por Kamaluddin (660/1262) nos relata una conversación mantenida con Sinan sobre esta misión:

“El, (Hassan.II), me envió como delegado a Siria.....dándome órdenes precisas, así como las credenciales necesarias (contactos y órdenes). Llegué a Mosul quedándome en la mezquita de los vendedores de calendarios (¿horóscopos?), desde allí me trasladé a Raq, con una carta de presentación para uno de nuestros camaradas. Este me proveyó de una montura y víveres para dirigirme a Aleppo, allí otro compañero tras presentarle mis credenciales me facilitó lo mismo y me envió a al.Kahf donde me rogaron que me quedara. En esta fortaleza permanecí hasta que el sheik Abu.Muhammad, que dirigía la misión, murió en las montañas”.

En efecto, permaneció en el castillo de Kahf hasta que en el año 558/1163³⁴⁷ falleció el responsable de la misión en Siria, Abu-Muhammad. A la muerte de este se produjo una lucha por el poder que recaería finalmente en Khhwaja. Pero discusiones internas dentro del movimiento hicieron que dos líderes ismailitas, Abu.Mansur y Fahd.Alí.ibn.Masud, decidieran su asesinato. Tras matarlo, los dos duat pasarían a dirigir la secta colegiadamente.

Finalmente los ejecutores materiales del asesinato serían eliminados por orden de Alamut . En esa orden también se nombraba a Sinan máximo responsable de la secta en Siria, por lo que pasó a hacerse con el control del movimiento en la región contando con el apoyo del imam Hassan.II.

Los primeros diez años (1162-1172) de gobierno los utilizó en reafirmar y reorganizar los distintos asentamientos de los que ya disponía en la zona, estableciendo pactos con los distintos gobernadores locales, tanto cristianos como musulmanes. Refortificó algunos de los castillos que tenía en la zona como los de ar.Rusafah y al.Khawabi y se apoderó del castillo de al.Ulaiqa. No establecería ninguna sede central desde donde dirigir la misión en Siria³⁴⁸, prefirió mantener el contacto en persona desplazándose personalmente por las dispersas comunidades, centrándose especialmente en reafirmar su liderazgo ante ellas y respetando sus tradiciones, siempre y cuando le correspondieran con la sumisión absoluta. Estas comunidades generalmente convivían como una minoría junto a la población musulmana sunnita.

En el año 1164 Hassan.II, tras proclamar la qiyama (resurrección) y decretar la suspensión de los más importantes preceptos de la religión islámica, ordenó que la misma debía ser aplicada también entre la comunidad ismailita de Siria. Este hecho originó la aparición de graves excesos entre algunas de las comunidades de la zona. La relajación de las normas morales islámicas, cuando no su simple supresión fueron aplicadas entre muchas de las comunidades ismailitas lo que originó duras críticas entre las autoridades político-religiosas sunnitas y chiítas duodecimanas. Ante la gravedad de las denuncias Sinan terminó con la caótica situación, poniendo fin a la aplicación al pie de la letra de la qiyama.

Dentro de los planes de reorganización del movimiento asumió personalmente la instrucción de sus fidais. El en persona se encargaba de escogerlos, sometiéndoles a un duro entrenamiento que además de los conocimientos y prácticas netamente militares, comprendía el conocimiento de lenguas, claves, y técnicas de infiltración e información. Organizó un perfecto sistema de comunicaciones utilizando el servicio de palomas mensajeras y técnicas de señales, dotando a todas las fortalezas de los instrumentos necesarios. Sinan advirtió rápidamente que la adquisición de información era prioritaria para sus fines, los éxitos de sus operaciones se debían fundamentalmente a ello. El servicio de espionaje montado al efecto le ayudaría a superar cualquier plan que sus enemigos elaboraran en su contra. Este servicio de

información era tan efectivo que tenía conocimiento de los planes de sus enemigos antes de que estos pudieran ponerlos en funcionamiento. Sus espías se encontraban en todo el territorio: en el suyo y en las cortes de sus más declarados enemigos. Se anticipaba a cualquier acción de manera expeditiva. Esto crearía una leyenda negra sobre Sinán, al que atribuyeron la facultad de poder transformarse en cualquier animal para poder espiar a sus enemigos y la autoría de numerosas acciones que no pudo realizar³⁴⁹.

Teniendo asegurada la fidelidad de las distintas facciones ismailitas de la zona, pasó a ocuparse de los enemigos inmediatos. Más que los cruzados a Sinan le preocupaban los gobiernos musulmanes vecinos

En el año 1165 muere Hassan.II, amigo y mentor de Sinan, y ocupa la dirección de la secta en Alamut Muhammad.II. Sinan, no muy de acuerdo con él, comenzó a desentenderse de la sede central del movimiento concentrando en su persona los mismos poderes que Hassan.II tenía atribuidos como líder del movimiento tras la proclamación de la qiyama. Muhammad.II no podía permitirlo, por lo que enviaría en varias ocasiones a sus fidais para que le asesinaran. Casi todos los fidais enviados desde Alamut corrieron la suerte que le tenían reservada a él. Aquellos que no fueron eliminados por Sinan acabarían sometiéndose a su persona. Durante los treinta años de duró su liderazgo mantendría una línea de actuación totalmente autónoma e independiente de Alamut y no sería hasta después de su muerte cuando el movimiento asesino sirio volvería a la órbita persa.

Una de las constantes preocupaciones en las que estaba sumida la comunidad ismailita, la representaban las agresiones a que se veía sometida por una secta paramilitar de integristas sunnitas conocida como la nubuwiyya³⁵⁰. Estos auténticos ejércitos, de procedencia iraquí, eran adiestrados y armados por Damasco con el único objetivo de eliminar la herejía chiíta y expoliar su patrimonio. Los asesinos eliminaron en ocasiones a algunos de sus dirigentes consiguiendo debilitarles.

En el año 1174-1175 la nubuwiyya, con un ejército de 10.000 hombres, invadió los centros de la secta en al.Bab y Buzaa donde mataron a cerca de 13.000 adeptos. Se harían con un gran botín así como con un elevado número de prisioneros. Al año siguiente volverían a atacar a los ismailitas obligándoles a abandonar la región³⁵¹.

Pero no solo las hermandades militares sunnitas suponían una amenaza para la comunidad ismailita. Los gobernadores turcos sunnitas, adscritos al linaje de Zengi (*los zengidas* de Aleppo) y el mismo Saladino³⁵² tenían entre sus objetivos acabar con ellos. Tanto Nuruddin (Nur.al.Din)³⁵³, gobernador de Aleppo, como Saladino, habían declarado la yihad contra los cristianos y no aceptaban la existencia de otro poder musulmán en la zona como el que representaban los asesinos. Sinan había conseguido con su estrategia ocupar un importante espacio de influencia que no podían consentir ninguno de los anteriores.

El 31 de agosto de 1177 los asesinos eliminaron a Shinab.al.Din.ibn.al.Ajami, visir de Al.Malik.al.Salih, del linaje de los Zengi de Aleppo. Al.Malik se desquitaría ocupando al.Hajira hasta entonces en poder de la secta^{354 y 355}.

Los asesinos y Saladino

Su nombre completo era Al.Malik.al.Nasir.al.Sultán.Salah.al.Din.Yusuf, aunque ha pasado a la historia como Saladino, apelativo que se debe a la occidentalización de su título Sala.al.Din (rectitud de la fe). Era de origen Kurdo y nació en el año 1138 en ciudad la de Baalbek, situada al este de Beirut cerca de la frontera Siria, donde su padre era el gobernador. Obtuvo la experiencia militar que le hizo pasar a la historia de su tío Shirkuh que llegaría a ser visir del califa fatimíta al.Adid, en las campañas militares de los años 1164 y 1169. A la muerte de su tío le acabaría sucediendo en el cargo.

Como buen kurdo musulmán, pertenecía a la rama ortodoxa sunnita del islam. Tras hacerse con el poder lo primero que hizo fue consolidarse en él, pasando posteriormente a centrarse en la lucha contra los estados cristianos reivindicando la yihad

En el año 1171 Nur.al.Din señor de Siria, y al que oficialmente Saladino debía obediencia, le ordenó abolir de una vez al herético califato fatimíta, cosa que hizo en el mes de septiembre³⁵⁶. El califa fatimíta Al.Adid, enfermo desde hacía tiempo, no llegó a enterarse de la abolición de su califato y moriría poco tiempo después. La supresión del mismo situó a Saladino de hecho como único gobernador de Egipto. Esto le permitiría emanciparse

progresivamente de su antiguo señor Nur.al.Din, lo que daría origen a un serio enfrentamiento entre los dos líderes³⁵⁷ musulmanes.

Con la muerte del califa fatimíta y la abolición del califato que había perdurado durante dos siglos en Egipto, los asesinos comprendieron en seguida que su destino podría correr el mismo camino. El sueño de unidad de las dos tendencias del ismailismo, sueño dorado de Hassan.As.Sabah, ya era totalmente inviable. Sinan desorientado ante la realidad de un cerco letal que cada día se estrechaba más, escribió una carta a Almarico ofreciéndole su conversión al cristianismo junto con la de todos sus adeptos.

Algunos historiadores encuadraron esta decisión en intereses netamente mercantilistas. Según estos estaría muy relacionada con los intereses económicos de la secta. Importantes comunidades ismailitas se encontraban situadas en territorios dominados por la orden religioso/militar de los templarios, por lo que estas debían pagarles un tributo. Pensaban que su ofrecimiento de conversión al cristianismo les liberaría del pago del mismo.

Los templarios, más preocupados de defender sus intereses económicos que de la conversión de musulmanes, no iban a consentir que las negociaciones entre Almarico y Sinan se materializaran. Se desconoce la fecha exacta, pero las crónicas cuentan que en el año 1173 mientras la embajada de Sinan encargada de negociar con Almarico regresaba de su entrevista, fué atacada por un destacamento templarios que los aniquilo. Desde ese día no volvió a hablarse de una posible conversión de los asesinos al cristianismo

Mientras, Saladino proseguía con su expansión. En el año 1174 ocupó la ciudad de Damasco y al año siguiente, tras derrocar a al.Malik.al.Salih, hijo de Nur.al.Din, se convirtió en el dirigente musulmán con mayor poder de la zona, controlando Egipto, Nubia, El Magreb, Arabia, Palestina y Siria. Desde su posición de dominio geoestratégico comenzó a estrangular los pequeños estados cristianos a los que tenía rodeados. El auge de Saladino en el mundo islámico y su expansión imparable en la zona obligaron a Sinan y a los zangidas a establecer un pacto-alianza. Los antiguos enemigos serían desde ahora aliados.³⁵⁸

Tenemos documentados dos intentos de los asesinos para eliminar a Saladino. El primero tuvo lugar en el año 1175. El gobernador zangí de Aleppo Saad.ad.Din.Gumushtakin, ahora aliado de los ismailitas tras el pacto de alianza, pidió ayuda a Sinan ofreciéndole

importantes recompensas y territorios. Este acepto el encargo y ordenó a sus fidais que asesinaran a Saladino erigido en defensor de la ortodoxia y la unidad musulmana. Los fidais encargados de su ejecución lograron infiltrarse en el campamento de Saladino, tarea complicada por el férreo control de acceso al mismo ya que este estaba al corriente de las intenciones de la secta. Un emir reconoció a algunos de los componentes del comando y estos al advertirlo y trataron de eliminarle. En el tumulto originado por la refriega murieron varios soldados pero Saladino saldría indemne del atentado. Ese mismo año el líder musulmán, aprovechando las razias que la nubuwiyya había efectuado contra los asesinos, envió un ejército contra ellos y tomó los centros ismailitas de Sarman, Maarat, Masrin y Jabal.al.Summaq exterminando a la mayoría de sus habitantes.

El segundo intento se realizó el 22 de mayo del año 1176. Mientras el ejército de Saladino asediaba la ciudad de Azaz, dos soldados de su ejército, que en realidad era dos fidais infiltrados, trataron de asesinarlo. En esta ocasión consiguieron llegar hasta su persona y le acuchillaron, pero la armadura que llevaba puesta le salvó de la muerte. Los ejecutores fueron detenidos y ajusticiados. Desde ese momento Saladino incrementó sus medidas de seguridad hasta el extremo, mandando construir para su uso exclusivo una torre de madera fortificada en la que solo podían entrar y estar personas de su total confianza. Todo aquel que no fuera conocido por él directamente tenía prohibido el acceso³⁵⁹.

Como medida de represalia invadió los territorios de la secta y el 30 de julio puso sitio a la fortaleza de Masyaf, pero por causas que hoy en día se desconocen este sería levantado al poco tiempo³⁶⁰. Desde ese momento se estableció una tregua entre el líder de la secta Sinan y Saladino³⁶¹. Gracias a ella el caudillo musulmán pudo centrarse en su objetivo primordial, la expulsión de los francos y la reconquista de Jerusalén³⁶².

Si hasta entonces asesinos y cruzados no habían tenido enfrentamientos destacados, a partir del año 1175 las cosas cambiaron radicalmente. Tropas asesinas se pusieron a las órdenes del ejército de Saladino en la histórica batalla de Hittin, cerca de Tiberias, donde los ejércitos cristianos fueron derrotados.³⁶³, y es a partir de esa época donde se manifiesta mas claramente la cruenta lucha a muerte que enfrentó a los asesinos con las ordenes religioso-militares cristianas de los hospitalarios y los templarios. A pesar de las acusaciones históricas que los musulmanes hicieron a los ismailitas sirios sobre su colaboración con los cruzados, la verdad finalmente apunta a lo contrario. La ayuda que los asesinos prestaron a Saladino

durante los años de la tercera cruzada (1189-1192) sería de vital importancia para que este consiguiera la victoria en su lucha contra los cruzados. En el 1182 ocupó la ciudad de Mosul que se encontraba en poder de Izz.al.Din, hermano del depuesto califa fatimíta al.Adid, y al año siguiente lo intentaría con Aleppo.

El mayor golpe que los asesinos asestaron a los cruzados tuvo lugar el 22 de abril del año 1192, la eliminación en la ciudad de Tiro del Marqués Conrado.de.Montferrato, rey de Jerusalén. Para llegar hasta él los fidais se disfrazaron de monjes cristianos ganándose la confianza del obispo y el marqués. Cuando tuvieron la oportunidad lo apuñalaron hasta matarlo. El enviado de Saladino en Tiro informó que tras el interrogatorio de los asesinos estos confesaron que el rey de Inglaterra, Ricardo, había encargado el crimen. Aunque no hay datos que avalen esta confesión lo que si quedó claro es que el rey Ricardo fue el que mejor rentabilizó la desaparición del marqués. Su protegido y sobrino el Conde Enrique.de.Chanpagne³⁶⁴ se casaría inmediatamente con la viuda del asesinado, sucediendo al asesinado Conrado en el trono del reino latino. En contra de esta versión, el historiador árabe ibn.al.Athir³⁶⁵, historiador de la casa de Zengi y con demostrada animadversión a Saladino, lo culpa a este de ser el instigador de la muerte del marqués. Los documentos ismailitas atribuyen a Sinan la orden del asesinato con la previa aprobación y colaboración de Saladino.

El dos de marzo del año 1193, a los 55 años de edad, Saladino moría en la ciudad de Damasco tras una larga enfermedad³⁶⁶.

Sinan el máximo líder de los ismailitas nizaritas sirios, el temido “Viejo de la Montaña” moriría también el año 589/1193 en el castillo de Kahf. Sería enterrado en el Jabal.i.Mashad en Masyaf, el lugar donde más tiempo permaneció tras su llegada a Siria. Le sucedería un dai de origen persa llamado Nasr, que volvió a situar la dawa (comunidad ismailita) Siria bajo la dependencia directa de Alamut. Ibn.Sibt.Jawzi (654/1256) nos dejó una descripción de Sinan en su “Mirat al-Zaman”³⁶⁷:

...Hombre de enorme sabiduría, gran estadista y mucha habilidad. Supo premiar a quienes lo merecían y mantuvo siempre una gran religiosidad.

Transcribió como palabras dichas por Sinan las siguientes:

“ Si el mar fuera la tinta que necesito para reflejar las palabras de alabanza a mi Dios, esta se consumiría antes de que pudiera expresar todas las alabanzas que glorifican a mi Dios. El Imam puede escuchar las palabras de Dios, en su corazón o en sus oídos; interiormente, exteriormente o cuando él lo quiera o desea oír. El imam es él, quien nunca sería extraño en la tierra, en cualquier hora o lugar. Entended estos hechos y seréis rectamente guiados por el testamento de Dios”.

Los asesinos sirios después de Sinan

Los responsables de la secta en Siria no consiguieron que esta continuara manteniendo el poder e influencia que su antecesor había conseguido para la misma. El decreto de su Imam Hassan III, en los años 1210-1212³⁶⁸ ordenando obediencia al califa de Bagdad les obligaba a asumir la ortodoxia musulmana (sunismo). Los libros y tratados de sus predecesores fueron quemados y se reconoció públicamente al califa abasida de Bagdad, An.Nasir. Desde esas fechas no hay constancia documental sobre asesinatos de dirigentes musulmanes en Siria a manos de fidais, aunque los cristianos no tendrían la misma suerte. En el año 1213, Raimundo, hijo de Bohemundo.IV.de.Antioquia, sería asesinado en la iglesia de Tortosa. Seis años después, en el 1219, los ejércitos mongoles invadían los países del islam, atravesando el río Traxartes.

El nuevo líder de la secta en Siria no tendría ningún reparo en poner sus conocimientos, experiencias, hombres y organización a disposición del mejor postor; profesionalizando el asesinato, la extorsión y el chantaje. La temida fama que le precedía era su mejor propaganda³⁶⁹.

En el año 1227 el jefe dai Maj.al.Din recibió a varios enviados del emperador Federico.II.Barbaroja recién llegado con una nueva cruzada a Palestina desde Alemania. Los cruzados le ofrecieron regalos por valor de 80.000 dinares a cambio de salvoconductos que les permitieran llegar a Palestina sin peligro. El líder de la secta les extendió el correspondiente salvoconducto que les garantizaba la seguridad en todo el territorio.

En esa época los asesinos comenzaron a pagar tributo al orden militar de los hospitalarios. Previamente los monjes se habían dirigido a los asesinos reclamándoles el pago del tributo, por las propiedades que estos tenían en localidades dominadas por los religiosos militares. Los asesinos se negaron. Justificaron su negativa en el hecho de que ellos recibían tributo del emperador cristiano Federico, el emperador del Sacro Imperio Germánico y por tanto sería impensable que los que recibían tributos de los más altos personajes de la cristiandad tuvieran que pagar a unos subordinados. La respuesta de los hospitalarios ante la negativa no se hizo esperar, atacaron y saquearon los territorios asesinos haciéndoles un gran botín.

Joinville, biógrafo del rey Luis de Francia (San Luis), nos relata que mientras el rey se encontraba en Acre llegaron hasta él emisarios de los asesinos que exigieron el pago de un tributo a su líder, “ *tal como hacían el emperador de Alemania, el rey de Hungría, el sultán de Babilonia (Egipto) y otros que lo hacen cada año, porque saben bien que sólo pueden vivir mientras eso le complazca*”. También le daban la posibilidad, si no quería o no podía pagar, de descontárselo del que ellos pagaban a hospitalarios y templarios. El biógrafo del rey de Francia nos aclara que los asesinos pagaban ese tributo a las órdenes militares cristianas que controlaban algunos de los territorios donde estaban asentados y que los monjes no les temían en absoluto. Si mataban a alguno de sus dirigentes el automático mecanismo de reposición de los mismos se establecía inmediatamente, y la pérdida de alguno de ellos no influía para nada en la política de las órdenes militares. Por ese motivo el jefe de la secta no malgastaba sus fideicomisos donde no pudiera conseguir algún beneficio ³⁷⁰.

Fin de la dinastía ayyubí. Los mamelucos

El dos de mayo de 1250 el último responsable de la dinastía ayyubí, Turán Shah, sería asesinado tras el golpe de estado propiciado por sus tropas mercenarias mamelucas. El poder pasaría a un oficial de la guardia del sultán, su nombre Baibars “el ballestero”.

El fin de la hegemonía nizarita en Siria aconteció durante el doble ataque que sufrieron por parte de los mongoles, que ya habían destruido Alamut en el año 1256³⁷¹, y Baibars³⁷² el sultán mameluco de Egipto. En el año 1260 el sultán, dispuesto definitivamente a no tolerar ningún tipo de poder que entorpeciera el control total de los territorios sirios y palestinos,

concedió a uno de sus generales los dominios de la secta. En el año 1265 les obligó al pago de tasas sobre los impuestos que recibían ³⁷³. Con este acto se autoproclamaba señor de los asesinos, ya que la secta en Siria había dejado de pagar el tributo a Alamut tras su destrucción por los mongoles.

En el año 1270, el mismo año que cayó la fortaleza de Girdkuh último bastión de los ismailitas en Persia, Baibars destituyó al anciano líder de la secta Najm.al.Din. Su puesto sería ocupado por Sarim.al.Din.Mubarak gobernador asesino de Ulayka, más manejable y yerno del anterior. Este nuevo señor de los asesinos acabaría desmarcándose de Baibars, revelándose contra él y no aceptando su tutela. El líder mameluco le haría prisionero y tras enviarle a Egipto ordenaría su envenenamiento. El anciano líder Najm junto a su hijo Shams.al.dim volverían a hacerse con el mando de la secta por mandato de Baibars. En el año 1271 el líder mameluco les ordenaría rendir las fortalezas y fijar su residencia en El Cairo. El 9 de julio de 1273 ocuparía la última fortaleza que mantenían los asesinos en Siria, el castillo de Kahf. Al año siguiente el anciano Najm moriría en la capital egipcia pero su hijo Shams comenzaría una rebelión contra Baibars. El líder mameluco conseguiría derrotarle y hacerle prisionero para terminar sus días en una prisión de El Cairo.

Baibars se encontró de hecho como máximo responsable de los asesinos sirios y utilizaría ese poder en beneficio propio. La organización, medios y acólitos de los que disponía la secta pasaron a ser gestionados directamente por él. Desde ese momento el declive de la secta se mostraría imparable subsistiendo como un movimiento testimonial ³⁷⁴.

A partir del siglo XIV no existen documentados asesinatos atribuidos a la secta. El ismailismo nizaríta, tanto en Persia como en Siria, perdería totalmente su influencia sobre el mundo musulmán. La rama siria dejaría de reconocer a los imames proclamados por el sector persa no volviendo a aceptar su dirección. En el siglo XVI Siria sería conquistada por los turcos-otomanos. Al hacerse los censos de la población se observó que los seguidores de la secta todavía subsistían en pequeños grupos de aldeas situadas al oeste de Hama, distinguiéndose del resto de la población en que mantenían un tipo de impuesto especial³⁷⁵.

Hasta principios del siglo XIX se produjo un silencio histórico sobre ellos. A partir de esas fechas se menciona que la comunidad estaba enfrentada a los gobernantes y a las distintas comunidades allí establecidas. A mediados del siglo XX encontramos informaciones sobre la comunidad en la que se confirma su asentamiento en la zona conviviendo como una pacífica población rural y cuyo centro de actividades se situaba en la ciudad de Salamiya, un poblado situado en el desierto. La comunidad contaba aproximadamente con un número de adeptos cercano a las 50.000 personas, la mayoría de los cuales no reconocían la autoridad del Aga Khan como Imam .

En la actualidad la comunidad ismailita de Siria, sin contar a los drusos, se estima en unas 150.000 personas.

Los ismailitas, una organización integral religiosa y político-militar

Aunque en esta parte del ensayo me he ceñido a la historia de un movimiento político-religioso, el ismailita, que hizo del asesinato un medio para conseguir los fines para ellos legítimos y que sus creencias justificaban, no se debe ceder a este movimiento haber sido pionero en la utilización del mismo. Desde muchos siglos antes de la aparición de la secta el asesinato con fines político-religiosos está documentado y legitimado en multitud de culturas y religiones.

La estructura de los ismailitas era piramidal y profundamente jerárquica. El vértice lo ocupaba el *Imam*, que podía estar presente o “escondido”. En la época de Hassan se encontraba “escondido” o no presente para la comunidad. El siguiente escalón en la jerarquía lo ocupaban los *duat*, entre los que podría encontrarse un *dai de duat*. Por debajo de estos estaban los *rafiks* (los compañeros), capacitados para dirigir el movimiento en una ciudad o asumir el mando de fortalezas tras una preparación adecuada. Continuaba el escalafón con los *fidais*, los que se sacrifican, los encargados de las ejecuciones por su enorme fe, lealtad, habilidad y resistencia. Adiestrados en las técnicas del disfraz, las armas, la lucha, claves, cifrado de mensajes y utilización y adiestramiento de palomas mensajeras, técnica en la que los musulmanes fueron expertos y pioneros. También se les adiestraba en los conocimientos de la psicología y en la farmacopea, tanto letal como medicinal. Eran capaces de pasar inadvertidos en cualquier lugar del mundo adquiriendo los conocimientos lingüísticos, religiosos y costumbres del lugar al que fueran enviados.

La jerarquía inferior correspondía a aquellos que eran preparados en la religión y las doctrinas ismailitas, los denominados *muyib* (los que responden) o novicios. Según sus aptitudes se les orientaría hacia el grado de *rafiks* o *fidai*. El escalafón más bajo estaba representado por los creyentes de base denominados *lasek* y representaban la base social del movimiento: agricultores, pastores, artesanos y gentes que se encontraban dentro del área de influencia de las fortalezas ismailitas, no necesariamente tenían que ser ismailitas.

Entre la comunidad los ejecutores eran elevados por sus compañeros a la condición de héroes o mártires en caso de perecer en la acción. La línea divisoria que separa la categoría de héroe-mártir y la de asesino es tan fina que, por desgracia, la suele establecer aquel que se erige en historiador del acto. Si el asesinato ocasiona la llegada al poder del grupo que lo

promociona o la rentabilidad que del acto se desprende es lo suficientemente importante, este será tenido como un hecho heroico por sus historiadores oficiales, independientemente de la justificación que se dé del mismo. Si por el contrario el asesinato no desencadena una reacción que permita al grupo que lo promociona hacerse con el control del poder, estos serán tildados por sus enemigos de asesinos y herejes, desprestigiándolos con las más duras descalificaciones. Las historias oficiales serán las que perduren, ya que los escritos o relatos de los vencidos serán destruidos o manipulados. La objetividad histórica es difícil de encontrar y esa es la triste realidad. Los hechos pueden manipularse y las verdades silenciarse. La censura en muchas ocasiones. El silencio o la tergiversación en otras, siempre han sido una constante en la historia de las civilizaciones.

En el mundo islámico, que es el que nos ocupa, la tradición reconoce el principio de revuelta justificada, y en el chiísmo especialmente se recomienda la eliminación de cualquier frente coronada, siendo el régimen monárquico el más odiado por esa creencia. Durante los primeros siglos del islam los califas detentaban en la práctica tanto el poder temporal como el espiritual. Algo que entra en contradicción frontalmente con el mensaje igualitario del Corán. El control total del aparato judicial y religioso por parte de estos hacía que cualquier disposición injusta o arbitraria solo pudiera ser combatida por la rebelión o el asesinato. Pocos califas en la historia del islam fueron eliminados por revueltas con fines netamente políticos. La mayoría de los que fallecieron por causas no naturales lo fueron por cuestiones puramente dinásticas. En cambio los imames chiitas si serían eliminados por razones claramente políticas, ya que representaban un auténtico factor de cambio. Los ismailitas invocaron la vieja tradición islámica que justificaba la revuelta y la eliminación del que dictaminaba leyes injustas. De esta manera se consideraba totalmente legitimada la práctica del asesinato entre los miembros de la secta.

La represión histórica sufrida por el movimiento chiíta en el Islam ha continuado hasta nuestros días ³⁷⁶.

Si en algo fueron innovadores no fue en el hecho material del asesinato, sino en elevar el acto a la categoría de ritual. Cuando un fidai eliminaba a su víctima no solo ejercía un acto político-religioso también efectuaba un ritual con toda la liturgia que eso conllevaba. En todos sus asesinatos tanto en Persia como en Siria hicieron uso de la daga jamás del veneno³⁷⁷ u otro tipo de armas, cuando seguramente hubiera sido más fácil y menos arriesgado para ellos la utilización de otros métodos que les hubieran permitido escapar o pasar inadvertidos. Los fidai por regla general cometían sus asesinatos ante un numeroso público, sabiendo de antemano que serían detenidos o eliminados. No hay constancia de que alguno se suicidara o inmolará para evitar su detención, al igual que tampoco la hay de que reclutaran a los fidaís entre sus mujeres³⁷⁸. No se puede descartar que fueran utilizadas en funciones auxiliares (captación de información o cobertura).

La entrega de las dagas al fidai o al comando encargado de ejecutar el asesinato la realizaba el dai en persona, previa consagración de las armas. Si tras la acción un fidai conseguía escapar él mismo lo consideraría como una vergüenza. Dejar la vida en el acto homicida se consideraba el premio más apreciado. La entrada en el paraíso era segura, el recuerdo en la memoria de sus correligionarios estaba garantizado.

Los ismailitas nizaritas han pasado a la historia como unos de los máximos exponentes de estas técnicas cruentas. Pero dentro de este movimiento ya existían precedentes de su utilización. Cronistas musulmanes nos dicen que a principios del siglo VIII un hombre llamado Abu.Mansur.al.ljli, originario de Kufa, dijo ser Imam. Enseñaba que las prescripciones de la Ley tenían un significado simbólico y no hacía falta obedecerlas en su sentido literal. El cielo y el infierno no tenían una existencia separada, ya que no eran más que los placeres e infortunios de nuestro mundo. Sus seguidores practicaban el asesinato como deber religioso. A su contemporáneo y jefe tribal Mugirá.ibn.Said se le atribuían parecidas doctrinas y prácticas. Significativo en las dos sectas era la obligación del uso de ciertas armas para sus rituales homicidas. Un grupo utilizaba exclusivamente una cuerda con nudo corredizo; el otro usaba un pesado mazo de madera. No fue hasta la llegada del Mahdi cuando se les permitió usar el acero. Ambos grupos pertenecían al ala radical del extremismo chiíta y finalmente serían desarticulados por las autoridades califales.

La diferencia entre los ismailitas y los grupos que antes que ellos utilizaban el asesinato para la consecución de sus fines se encuentra en el hecho de que los primeros supieron crear una organización asentada, numerosa y duradera con un impresionante estructura militar. Los grupos que les precedieron siempre fueron poco numerosos y se encontraban muy dispersos³⁷⁹.

Aunque el ismailismo siempre ha sido minoritario dentro del mundo musulmán, tuvo en la historia del islam un momento en el que contó con bastantes más apoyos de los que nos hablan los historiadores oficiales musulmanes. Estos manifiestan continuamente que carecían de ellos “por herejes”. Las técnicas de infiltración utilizadas en sus acciones nos muestran claramente que contaban con apoyo exterior, incluso fuera de su círculo.

Hermandades musulmanes, muchas de tipo sufí, les prestaron en numerosas ocasiones su colaboración para poder infiltrarse sin problemas en los lugares que escogían como lugar para cometer sus atentados. Estas hermandades tenían sus antecedentes en las antiguas asociaciones de pobres y oprimidos que existían en el Islam. Aglutinaban a poca gente y se encontraban bastante dispersas y rara vez encontramos menciones sobre ellas entre los historiadores. Pero existían.

Con la aparición del califato y el auge de las sociedades urbanas, el asociacionismo en todas sus expresiones experimentó un notable aumento. Existían asociaciones de muy variados tipos: regionales, urbanas, de barrios, cívicas, militares, policiales; gremiales... Estas podían coincidir con grupos locales, étnicos o religiosos. También las había de jóvenes incluso de adolescentes. La mayoría de ellas eran hermandades religiosas, seguidoras de hombres santos y de los cultos que establecieron, generalmente de tipo espiritual o místico integradas por lo general en lo que se ha denominado con el tiempo el Islam sufí. Rasgos comunes a todas ellas eran la adopción de creencias y prácticas pertenecientes a la tradición popular pre-islámica. Asumían plenamente un sincretismo que, con el correr de los siglos, sería absorbido y tolerado por la cultura islámica. Los mismos hechos se han producido en todas las religiones. Siempre han existido tradiciones populares que fueron imposibles de eliminar por las culturas-religiones que a lo largo de la historia se erigieron en dominadoras. Estas costumbres fueron asumidas y absorbidas por la cultura predominante como “un mal menor” para ser definitivamente recuperadas como propias. La islamización o cristianización de fechas, fiestas y rituales totalmente paganos son prueba de ello³⁸⁰.

Por regla general los cultos de estas hermandades eran mal vistos por la ortodoxia del momento. Todas mantenían un serie de rasgos comunes entre los que se encontraban: un sistema de iniciación, rituales, rígida jerarquía, obediencia absoluta a los líderes y unos estrechos lazos de lealtad entre sus componentes. Otro común denominador de estos movimientos era su escasa implicación en los asuntos políticos, de manera manifiesta. El pasar desapercibidos sería fundamental para poder mantenerse vivos durante siglos. Los ismailitas, que estaban perfectamente organizados especialmente a nivel militar, mantuvieron unos fines que fueron realmente revolucionarios para la época. Con toda seguridad utilizaron este tipo de asociaciones, influyéndolas en el sentido ideológico-práctico y haciéndolas adquirir un compromiso político del que anteriormente carecían. Supieron ganarse su confianza, demostrándolo con en el apoyo a muchas de sus reivindicaciones y en la financiación de las mismas. Tácticamente, con el tiempo, irían abandonando el mensaje filosófico-religioso, demasiado complicado para las bases, e irían adaptándolo (sincretizando) a las formas religiosas utilizadas por las hermandades. De esa manera consiguieron atraérselas. Solamente en el terreno militar continuarían utilizando las normas monásticas y estrictamente cerradas de sus antecesores³⁸¹. Fueron innovadores en el uso planificado, sistematizado y tecnificado de la violencia como arma político-religiosa, aunque los efectos tuvieran resultados a largo plazo. No hay constancia de que utilizaran el terror indiscriminado contra la población para la consecución de sus fines. Con toda seguridad fueron la primera organización integral, religioso-político-militar, con principios, tácticas y finalidades perfectamente definidos y compartimentados. En una palabra, supieron dotarse de una Organización en toda regla ³⁸². Finalmente, otro de los rasgos que les caracterizaba era su absoluta fe en la victoria, como cita un poeta ismailita:

Hermanos, cuando llegue el momento del triunfo, con la buena fortuna de ambos mundos como compañero de viaje, entonces un solo guerrero a pie aterrorizará a un rey, aunque este posea más de un centenar de jinetes ³⁸³.

Los ismailitas nizaritas en la era moderna. El Aga.Khan

Tras la destrucción de los asentamientos asesinos en Persia por las tropas mongolas de Hulegu, los nizaritas comenzaron una diáspora. Asesinados el Imam y una parte importante de la familia los pocos supervivientes se dirigirían hacia La India y el Asia Central, lugares en los que sobrevivían algunas de sus comunidades. Los nizaritas sirios controlados por los mamelucos se habían desvinculado totalmente de la rama original en Persia.

A finales del siglo XIX volvemos a tener información documentada sobre un Imam del movimiento. En el año 1840 Hassan.Alí.Mahallati, gobernador de una pequeña provincia persa, puso a disposición del ejército británico tropas mercenarias que colaborarían con el Imperio Británico en su invasión de Afganistán. Los británicos agradecerían su valiosa ayuda legitimando sus reivindicaciones nobiliarias y territoriales además de concederle importantes favores y prebendas. Por sentencia judicial le reconocieron como el legítimo sucesor de los antiguos ismailitas nizaritas, el 46º Imam ³⁸⁴, oficializando el título que ya detentaba de Aga Khan I. Sus sucesores intervendrían de una manera importante en todos los asuntos políticos y sociales de la zona (La India, Paquistán, Persia, Asia Central) en esos tiempos una parte primordial del inmenso Imperio Británico. Por regla general colaborarían fielmente con los ocupantes defendiendo sus intereses. Al llegar el proceso de independencia de La India y su posterior transformación en dos países (La India y Paquistán), el Aga Khan tendría un importante peso en todo el proceso negociador.

El actual Aga.Khan IV, Karim, el 48º Imam nizarita, es uno de los hombres más ricos del planeta. Plenamente occidentalizado, al igual que su padre, reparte su tiempo entre las carreras de caballos, la dirección de su impresionante holding empresarial y las obras filantrópicas.

los Aga.Khan

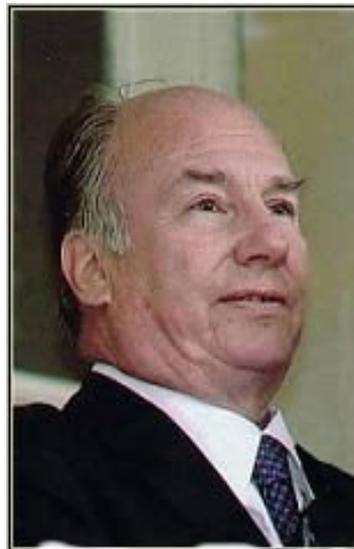
Aga Khan I (1804- 81)
Hasan.Ali.Mahallati

Aga Khan II (1830- 85)
Ali.Shah

Aga Khan III (1877-1957)
Sir.Muhammad.Shah

Karim.Aga.Khan.IV

Capítulo X. Los Shiat-Alí en la era moderna

El Imam oculto

Muhammad.Ahmed³⁸⁵.

En el mundo musulmán todos conocen la tradición chiíta³⁸⁶ sobre el duodécimo imam, el Mahdi, el Mesías, que conducirá a los hombres al paraíso después del Juicio Final e instaurará un mundo de justicia. El mismo profeta Mahoma había tenido ocasión de hablar de el Mahdi diciendo que procedería de su familia.

Desde el año 685 d.J.C., fecha en la que tuvieron lugar las revueltas de Mukhtar realizadas en nombre del Mahdi Al.Hanaffiya, diferentes personajes continuaron atribuyéndose esa condición. Personajes carismáticos como Muhammad.Al.Mahdi, Imam ismailita muerto en el año 870; Ubayd.Alá.Al.Mahdi creador de la dinastía fatimíta nacido en el año 862 o el fundador del movimiento almohade Ibn.Tumart nacido en año 1130, reclamaron para sí esa escatológica atribución. Siglos más tarde, en el año 1881, en El Sudán, también lo haría Muhammad.Ahmed, durante la ocupación británica. Todos ellos se identificaron con el Mahdi en el convencimiento de que traían un mundo nuevo en su mensaje que serviría para instaurar un nuevo ciclo en el que la injusticia y la opresión desaparecerían.

Para el chiísmo duodecimano el Mahdi, el XII Imam oculto Muhammad.al.Muntazar, continúa escondido. Los años transcurridos desde el año 878 d.J., año de la desaparición del XII Imám , hasta el día de hoy han estado divididos en dos periodos o fases que se han sido denominados pequeña ocultación y gran ocultación .

En la primera fase el duodécimo imam, que ya no se manifestaría públicamente, nombró como dai y transmisor de sus enseñanzas a Otman.ibn.Said.Omari. A su muerte le sucedería su hijo Muhammad. Sucesivamente durante dos generaciones le seguirían como continuadores de la tradición Abu.Al.Qasim.Hussein y Alí.ibn.Muhammad.Simmari. A la muerte de este último, en el año 939, comenzaría la segunda fase, la llamada gran ocultación. Fase que ha durado casi setenta años del calendario islámico.

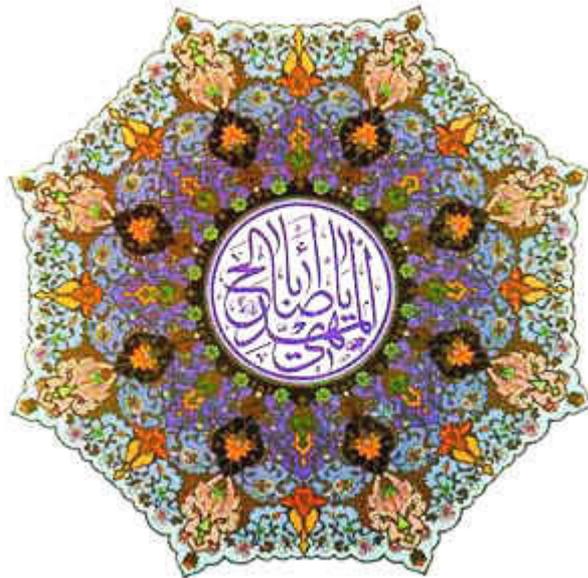
La época actual, que se encuentra dentro de la fase de gran ocultación y en la que no existe ningún intermediario conocido entre el Mahdi y los hombres, terminará el día que Alá de permiso al Imam oculto, el Mahdi, para poder mostrarse a los hombres³⁸⁷.

Sello conmemorativo libanés en el aniversario del nacimiento del XII° Imam, El Mahdi. Contiene una leyenda en árabe que dice:

Ellos lo ven demasiado lejos, pero nosotros sabemos que le tenemos cerca

Foto central: motivo caligráfico en árabe del nombre y atributos del Mahdi.

La Persia Safawi

Una parte del territorio iraní jamás sería totalmente ocupado, ni por los mongoles ni por los turcos. Las zonas montañosas del Mar Caspio de la región de Daylam, pobladas por tribus guerreras con un fuerte sentido tribal y territorial conseguirían permanecer más o menos autónomas de ambos imperios.

Tras la caída del último de los califas abasidas³⁸⁸ por la invasión de las hordas mongolas de Hulegu, las sucesivas dinastías que se fueron instaurando³⁸⁹ seguirían adscritas al Islam sunnita. Los distintos soberanos que se fueron sucediendo en el transcurso del tiempo, desde la desaparición del doceavo Imam, sabían que su poder era meramente simbólico ante el pueblo. Estos monarcas nunca serían reconocidos por el clero chiíta ya que según la tradición la autoridad suprema del estado solo podía detentarla un Imam perteneciente a la familia del profeta. El convencimiento entre la comunidad chiíta de la existencia real del doceavo imam se extendería no solo entre las regiones del Eufrates y el Tigris, también lo haría en las comunidades islámicas de las zonas montañosas de Persia, entre las regiones del Juzistán y el Jorasán. Para una gran parte de la población, la mayoría chiíta, estos sultanes seguían siendo considerados ilegítimos por lo que la resistencia contra su autoridad continuaría. Safi.Al.Din.Ishaq organizaría una poderosa hermandad sufí de carácter persa en la región de Ardabil, a pocos kilómetros del Mar Caspio. Pronto extendería su influencia territorial y crearía un pequeño estado independiente alrededor de la ciudad de Ardabil³⁹¹.

Los hijos y nietos de Safi continuaron la dinastía que pasaría a ser conocida como *safawiya*, reclamándose de procedencia persa, argumento de enorme peso en la población. Con el paso del tiempo esta dinastía pasó a convertirse en el símbolo de la conciencia nacional persa contra los invasores. En el año 1501 las tropas de la safawiya al mando de Ismail.Safavi ya habían conseguido convertir a algunas tribus turcas y no tardarían en hacerse con el control del sudeste de la Caspiana. Ocuparían la ciudad de Tabriz, en el Azerbaiyán, y en el año 1502 se haría coronar Sha de Persia instaurando como religión oficial el islam de la rama chiíta duodecimana, el Shiat Alí, aunque la mayoría de la población musulmana del territorio era sunnita., pues los chiitas estaban más establecidos en la Mesopotamia. Afirmó que actuaba así por ser pariente del Imam Oculto, el doceavo Imam. Exigía la máxima obediencia y su sueño era conseguir la expansión del nuevo estado hacia La India y el Asia Central. El chiísmo serviría como vínculo de unión entre todo el pueblo persa.

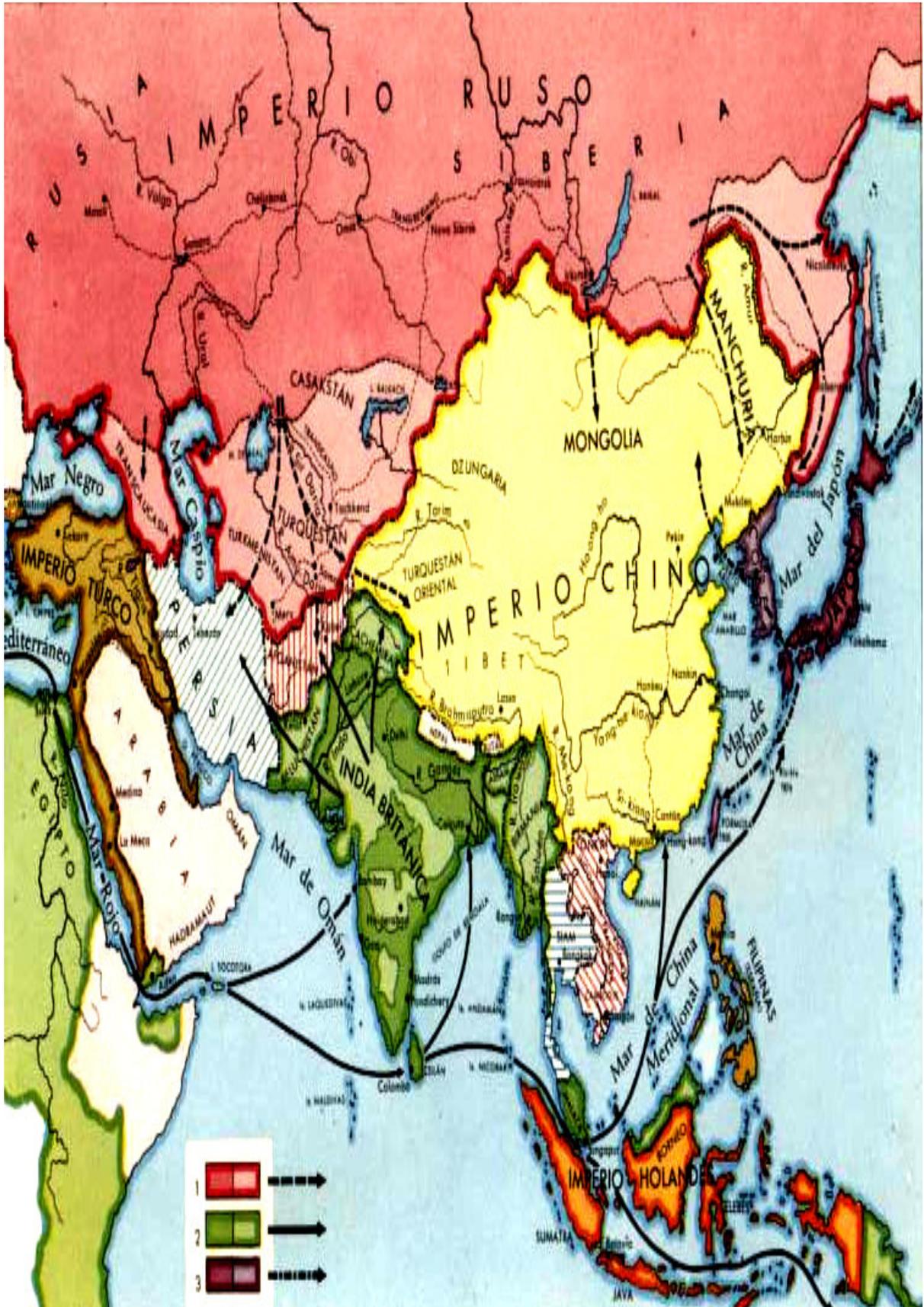
Tras manifestar públicamente sus intenciones pasaría a la materialización de las mismas, por lo que su primer paso fue hacerse con el control de la Persia Occidental.

Tras vencer en batalla a la horda turcomana de los Akkoyunlu (carnero blanco) consiguió hacerse con el control de ese territorio. A esta conquista la seguiría la Persia Oriental, territorio que consiguió tras matar al khan de los uzbekos. La dinastía safawi continuaría en guerra contra varias tribus de la estepa turcomana. Pero los más duros ataques le llegarían en la parte oeste de su territorio, donde los turcos otomanos y tropas de Georgia, Armenia, Azerbaiyán trataban de destruirlo. Los safawíes sabrían atraerse a los armenios y a las potencias europeas, más preocupadas del expansionismo turco-otomano. Los otomanos comenzaron a sentirse desplazados y sus intereses en la zona gravemente amenazados.

Mientras, la comunidad chiíta entre el Eufrates y el Tigris contaba los días para su liberación por la dinastía Safawi. Pero las esperanzas de estos chiitas desaparecerían pronto ya que los ataques efectuados por las tropas iraníes contra las ciudades santas de Nayaf y Karbala fracasaron tras la enérgica defensa que hicieron de ellas sus defensores sunnitas³⁹², subsidiarios del imperio otomano³⁹³. En el año 1555 tendrían que ceder La Mesopotamia al sultán turco. Pero tras 10 años de luchas dinásticas y guerras contra los señores mongoles, el monarca safawí Abass.I.El.Grande (1587-1629), gracias a la ayuda prestada por el imperio británico que modernizó y rearmó a su ejército, restableció la integridad del imperio persa.

Los safawíes pasaron a ser un factor de presión contra el imperio turco-otomano favoreciendo los intereses occidentales en la zona. Serían los responsables de la institucionalización del chiísmo duodecimano en Irán e Irak, para lo que contaron con la colaboración de los principales religiosos chiitas de Siria (Líbano) que enviaron a muchos de sus teólogos (principalmente a ciudades del actual Irak) para que dirigieran espiritualmente a la población. Con los sucesores de Abass I comenzaría La decadencia de la dinastía y en el año 1726 desaparecerían de la historia.

Asia y Oriente en el siglo XIX

El clero chiíta contra el colonialismo occidental

A finales del siglo XVIII dos de las grandes potencias de la época, Francia e Inglaterra, se interesaron por Irak e Irán. Los zares rusos, que llevaban inmiscuyéndose durante décadas en la región, intensificaron sus actividades con el afán de no perder el control de la misma. Tanto el Sha como los sultanes turcos aceptaron grandes cantidades de dinero de rusos, ingleses y franceses, concediéndoles autorización para la explotación de sus recursos naturales y la introducción de maquinaria destinada a la manufacturación industrial. Los sobornos a los magnates estaban a la orden del día, pero el pueblo permanecía al margen del progreso y el desarrollo. Las revueltas y desórdenes no tardaron en estallar en todo el país. El clero chiíta nunca permanecería al margen de estos conflictos, en muchos lugares los fomentaron, en otros los apoyaron.

Los graves disturbios ocasionados por la decisión del Sha concediendo el monopolio de la venta del tabaco a los ingleses durante el último decenio del siglo XIX, pueden servir como ejemplo de ese enfrentamiento entre los clérigos chiítas y el monarca. En el año 1890 el Sha vendió por 15.000 libras esterlinas los derechos de explotación de todas las rentas del tabaco en Irán a la Imperial Tobacco Company, empresa de capital británico. La indignación se extendió por todo el país ante el monopolio forzoso que esto suponía, ya que los comerciantes autóctonos de los bazares quedaban en la práctica excluidos de su manufacturación, venta y distribución. El clero chiíta dependía en gran medida de los impuestos religiosos, donativos y limosnas de los comerciantes de los bazares por lo que el decreto del Shah obligó a los mullah³⁹⁵ a defender los intereses de los comerciantes haciendo de portavoces del descontento y utilizando las mezquitas como lugar de crítica a las decisiones del Sha. Desde ellas acusaron al Sha.Naser.Ad.Din, de vender Irán a los infieles extranjeros. Sayyed.Jamal.al.Din, unos de los clérigos con más influencia de la época manifestaba:

El Sha es un delincuente que ha vendido al mejor postor las provincias de Irán entre las grandes potencias. Vende lo que pertenece al Islam, vende los lugares en los que vivió Mahoma y su familia a los extranjeros....

Los clérigos proclamaron abiertamente en Teherán que con el monopolio del tabaco "*se hacía la guerra contra el XII Imam, el Imam de la época*". Con esta acusación el Sha pasaba a ser el enemigo del XII Imam. Este se vería finalmente obligado a cancelar el monopolio dos años más tarde. Esta decisión fue considerada como una manifestación de la debilidad del Sha ante el clero y el pueblo movilizado contra él. Los religiosos chiitas tomando conciencia de su capacidad movilizadora, fijaron como su siguiente objetivo conseguir la destitución del monarca³⁹⁶. El país entraría en una fase de tensión que obligaría al Sha a ir cediendo cotas del poder real³⁹⁷. El 30 de diciembre de 1906 el Sha. Muzaffar. Ad. Din ante las presiones internas³⁹⁸ se vería obligado a promulgar la Constitución³⁹⁹.

La constitución Iraní de 1906

En esta constitución se establecía la elección de un parlamento semi-democrático al que se le otorgaban derechos de control sobre las decisiones del gobierno. El sha seguiría reservándose la potestad en el nombramiento y revocación de los ministros. Pero para el clero chiíta el artículo de la constitución que más habían insistido en incluir y por tanto más valor le daban era aquel en el que se mencionaba y reconocía ...

El oculto y duodécimo Imam, el señor de todos los tiempos, es la autoridad verdadera, superior a todas las demás en Irán. En memoria suya el parlamento celebrará sus sesiones y deliberará, en su nombre serán sancionadas todas las leyes. Por lo que los representantes del poder ejecutivo y legislativos serían declarados funcionarios del XII Imam.

La constitución de 1906 sirvió para reconocer ciertos derechos, a lo que en occidente consideramos burguesía, marginada por el poder real. Con la constitución se la reconocía cierta influencia política, aunque ningún poder. El campesinado y la población urbana continuarían sin ningún tipo de derecho. El clero conseguiría que sus opiniones fueran tomadas en consideración y siguió detentando en la práctica lo que llamaríamos el poder judicial. Utilizando el control de ese poder judicial, presionaron al sha para obligarle a que consintiera la participación de los mullah en la Asamblea Constituyente. Como medida de presión se negaron a administrar la justicia tradicional. El país se sumió en el caos y al sha no

le quedó más remedio que aceptar a los religiosos en la Asamblea. Ellos serían los responsables de insertar en la Constitución que el XII Imam era el soberano legítimo de Irán, imponiéndole la condición al regente de tener que dejar el trono en caso de que el Imam oculto se manifestara. En julio de 1907 se aprobó un anexo a la constitución donde quedaba patente el poder que el clero había alcanzado en Irán:

...La Asamblea deliberante, que a través de la bendición del imam de la época y por medio de la gracia de su majestad el Sha, a través de la vigilancia de los letrados islámicos -quiera Alá multiplicar su ejemplo- y a través del cual ha sido llamada a la vida la nación iraní, nunca podrá dictar leyes que contradigan las leyes santas del islam. Naturalmente es responsabilidad de los eruditos islámicos establecer dichas contradicciones y dictar sentencia..⁴⁰⁰.

Los países colonialistas tanto del Este como del Oeste consideraron la nueva constitución como un ataque contra sus intereses e intentaron por todos los medios minar el prestigio del clero chiíta, principales artífices de la misma. A los países colonialistas se les uniría el Shah que se había visto obligado a apoyarla en contra de sus propios intereses. El ayatollah Sheik Fadhallah Nuri que se enfrentaría valientemente a los planes de ambos sería finalmente detenido y ejecutado.

Los Baha'í, otro cisma en el chiísmo duodécimano

El 23 de mayo de 1884 fue celebrado el primer milenario que correspondía con la fecha de la ocultación del duodécimo imam, para lo cual se contaron los periodos de tiempo en años lunares. Para muchos de los chiitas que habitaban en Irak e Irán por esas fechas había una convicción plena de que el Imam se manifestaría en esa fecha. Aunque del Imam no tenemos ningún indicio de su manifestación, tras cumplirse el milenio de su ocultación, si que se hizo notar un hombre de fe llamado Sayyed.Alí.Muhammad que no tuvo reparos en declarar, en la mezquita de Shiraz, que él era la puerta a través de la cual la humanidad podría entrar en contacto con el imam oculto.

La doctrina religiosa sobre la alegoría de *la puerta (bab)*, desde la cual se mantiene ese contacto con el Imam oculto no era nueva en el chiísmo. Desde bastante antes, la secta de los *babis* estaba convencida que el musulmán creyente tenía la obligación de buscar una puerta de acceso a Ala. El mensaje de Sayyed fue por tanto escuchado por muchos musulmanes y asumido. En poco tiempo se unieron a él un número importante de creyentes que le darían su pleno apoyo y confianza, incluso le pidieron que fuese su portavoz ante el imam oculto. Sayyed les prometió que cuando llegara la hora, él haría aparecer la puerta del paraíso y la abriría para que pudieran disfrutar de sus maravillas.

Sé autonombró como *cúspide de la revelación salvadora* y reivindicó su pertenencia a la familia de Alí ⁴⁰¹, afirmando que se encontraba entre sus descendientes directos. También lanzó un mensaje apocalíptico, afirmando que el día del Juicio Final estaba cerca y que él recibiría junto con el XII Imam los atributos de juez; junto con el Mahdí, sería él quien pronunciaría la sentencia final sobre la humanidad. Poco tiempo después también se arrogaría el atributo de ser la corporeización de la revelación de Ala, calidad que solo había recaído en la figura del profeta Mahoma.

Sayyed recogió su doctrina por escrito en un libro que lleva el título de *Bayan*, dándole la misma importancia que al Corán. Como novedad introdujo la escatología numérica (pitagórica) basada en el número 19 ⁴⁰². Elaboró un calendario que dividía el año en 19 meses con 19 días cada uno y estableció una jerarquía para los que decía eran sus “apóstoles”, cuya misión era propagar por el mundo que su doctrina era válida para toda la humanidad y crear finalmente un "estado de Dios", donde él sería la personificación de Alá.

Estos mensajes no influirían para nada en la comunidad musulmana sunnita. Pero entre los chiitas, ya predispuestos por sus creencias, tendría una fuerte acogida. En poco tiempo el mensaje y el número de fieles que se adscribían a este movimiento irían aumentando progresivamente. Lo que en un primer momento fue motivo más de curiosidad que de preocupación para el Sha y la religión oficial, acabaría transformándose en un serio problema para ambas instituciones. Sayyed al reivindicar su descendencia directa de la familia del profeta, cosa que el Sha no podía hacer, ponía en serio peligro la continuidad del monarca como soberano de Persia.

La represión oficial contra el movimiento no se haría esperar. En agosto de 1845, Sayyed era expulsado de la provincia de Fars donde residía, pasando a ser posteriormente detenido por las tropas del Sha. Tras permanecer seis meses en prisión conseguiría escapar y refugiarse en Isphahán, donde el gobernador le daría su protección. La ciudad con el tiempo pasaría a ser la sede central de la secta.

Al morir el gobernador desapareció la protección de que gozaba y tras ser otra vez detenido fue desterrado al Azerbaiyán. Sus partidarios organizarían un ejército como medida de autodefensa. En el año 1849 el ejército de Sayyed y las tropas del sha se enfrentaron. Las tropas del sha fueron derrotadas y a este no le quedó más remedio que firmar un armisticio. Esta victoria aumentó el prestigio de la secta al conseguir una amnistía para los bahai que se encontraban en prisión. Los seguidores de Sayyed habían sido encarcelados bajo la acusación de " rebelión, modificación herética de los principios de la fe y desprecio de los preceptos de Alá ".

La secta también conseguiría la autorización oficial para poder actuar con total libertad en el territorio iraní. Pero la euforia acabaría pronto. Las victorias conseguidas hicieron relajarse a sus seguidores y con el paso del tiempo llegarían a desmovilizar a gran parte del ejército. La respuesta del sha no se hizo esperar, y al tanto de la desmovilización envió a sus tropas contra los baha'is. Miles de ellos serían masacrados y la represión posterior produciría una desbandada total entre sus seguidores. Tras fracasar en el intento de reorganizar otro ejército en la ciudad de Tabriz, Sayyed sería finalmente detenido. El 8 de julio de 1850, en esa misma ciudad, acabaría sus días ante un pelotón de ejecución. La muerte del líder no acabó con el movimiento, al contrario, sirvió como revulsivo, ya que este pasaría a detentar a la condición de mártir ocupando por tanto el lugar de los predilectos de Alá. Junto a todos

aquellos que se inmolaban en nombre de la verdadera fe. Sayyed se convertiría para sus seguidores en el último Imam.

Las acciones de respuesta de estos no se hicieron esperar. Provocarían el estallido de multitud de desórdenes a los que seguirían las medidas represivas del Sha. Miles de baha'ís serían asesinados. La represión fue tan desproporcionada que el monarca, ante las numerosas críticas recibidas desde fuera del país, se vería obligado a realizar un lavado de cara dentro de su gabinete cesando al presidente del gobierno. Los baha'ís, que seguían contando con un elevado número de seguidores, responderían a

la **Bahauallah** violencia con la violencia, llegando a atentar fallidamente contra la vida del Shah. Esta acción desencadenaría otra terrible repuesta represiva. Miles de seguidores de la secta volverían a ser encarcelados o asesinados. La brutal represión originaría numerosas cartas de condena de los gobiernos occidentales.

Baha'ullah⁴⁰³, el nuevo líder de la secta, sería detenido en 1852 bajo la acusación de atentar contra la vida del Sha.Nasser.Ad.Din⁴⁰⁴. Encarcelado en una de las peores prisiones del país llamada la “gruta negra”, aprovechó su estancia en ella para elaborar una doctrina propia. En sus días de encierro tendría una serie de experiencias místicas que le llevaron al convencimiento de ser el enviado de Alá para la época moderna. Un año después al no poderse probar su participación en los hechos de los que se le acusaba sería liberado, exiliándose a la ciudad de Bagdad acompañado de unos miles de seguidores.

La ciudad de Bagdad formaba parte del imperio otomano dirigido por el sultán turco de Estambul. Este terminaría aceptando la petición del Shah y alejaría al líder de la secta de Persia, para evitar los graves problemas que sus seguidores originaban todavía en el país. En abril de 1863, antes de su partida de Bagdad, Baha'ullah sufrió una experiencia de éxtasis místico y proclamó su naturaleza divina, aunque sin llegar a compararse con Dios. Su exilio continuaría en la ciudad Estambul, la capital del imperio turco, y finalmente se establecería en la actual ciudad de Edurne⁴⁰⁵, entre las fronteras de Grecia y Bulgaria. Durante ese periodo

sus seguidores tomaron el nombre de baha'í, una derivación del nombre de su líder. Algunos de ellos, dentro de su propia familia, le presionaron para jerarquizar y compartimentar la secta. Baha'ullah se negó, por lo que acabaría produciéndose una escisión. Uno de sus hermanastros llamado Mirza.Yahya.Sobh.Azal encabezaría la nueva secta y denunció a Baha'ulla ante las autoridades turcas acusándolo de poner en peligro la seguridad del estado. El sultán turco envió al líder de los baha'í a una prisión en la ciudad de Akko al norte de Haifa, en el Mar Mediterráneo, y a su hermanastro le exilió a Chipre. Durante los dos años que duró su prisión la secta conseguiría extenderse por todo el mundo y sus obras⁴⁰⁶ comenzaron a ser leídas en lugares como Persia, Sudán, Egipto y La India.

El sultán turco continuaría recibiendo peticiones de clemencia de todo el mundo para que liberara a Baha'ulla, a sus familiares y seguidores. Finalmente cedería y el prisionero sería puesto en libertad, fijaría su residencia en la ciudad de Akko.

Al morir en el año 1892, le sucedería su hijo Abd.Al.Baha (1892-1921), al que había designado previamente. Este, utilizando como base de operaciones Palestina, extendería la secta por Africa, América y Europa. Al final de sus días en 1921, el nuevo líder de los baha'í había conseguido establecer comunidades en Australia y los EE.UU. En la actualidad sus zonas de mayor influencia se encuentran establecidas en Africa, La India, EE.UU., el sudeste asiático y el Pacífico.

La doctrina de los baha'í

La fractura de los baha'í con el chiísmo oficial sería total. Desde su ruptura con la imanología oficial a la de la observancia de la ley coránica en su totalidad. En esa fractura llegan a negar el final del ciclo profético con Mahoma, según la cual después del enviado de Alá no habrá nadie que haga revelaciones, pero mantienen plenamente la creencia en un solo Dios, del mundo y de los tiempos.

En la religión de los baha'is, Sayyed.Alí.Muhammad pasa a ocupar el mismo puesto que los profetas tradicionales del Islam: Abraham, Moisés, Zaratustra, Buda, Jesús y

Mahoma. Según su doctrina estos enviados son manifestaciones de Dios y por esa misma cualidad se establece una Unidad entre ellos y Dios, aunque mantengan su individualidad y teniendo cada uno un cometido específico distinto al de los demás. Cada manifestación-revelación queda limitada en el tiempo y la historia. Por lo tanto cada revelación debe ser tenida en cuenta dentro del contexto histórico en que se manifiesta.

Baha'ullah dejó dicho que después de él surgirían 9 manifestaciones más, pero que entre él y la siguiente transcurriría un periodo de tiempo de 1000 años. Durante ese intervalo, su revelación sería la que tendría validez.

Las creencias de los baha'ís sobre la creación del universo difieren de las clásicas en las religiones monoteístas. Si para estas, en cierto momento temporal, Dios decidió crear el universo, en la doctrina baha'í tanto el universo como Dios han existido siempre juntos, sin haber tenido principio ninguno. La humanidad existe porque ha de haber un ente que tenga implícito el conocimiento de Dios y pueda dirigirle sus oraciones. Creen en la inmortalidad del alma, que se separa del cuerpo al morir para seguir existiendo en otro, pero niegan el fin del mundo y el día del Juicio Final. Entre los deberes y obligaciones de sus adeptos se encuentra la realización de la plegaria cotidiana sin intermediarios, es decir sin sacerdotes o imames que dirijan la oración, y el ayuno el primer día del año⁴⁰⁷, sin comer ni beber desde que sale el sol hasta el ocaso. También se obligan a hacer proselitismo activo de su fé.

En sus orígenes esta doctrina tuvo especial acogida entre las mujeres, ya que Sayyed levantó el precepto que las obligaba a llevar el velo e incluso las permitió poder prestar servicio en las mezquitas, recitar oraciones y predicar. Según él la voluntad de Alá era que pudieran actuar con igual libertad que los hombres⁴⁰⁸.

Shoghi.Effendi.Rabbani (1896-1957), bisnieto de Baha'ullah, introduciría en el dogma de la secta el principio de la unidad de la humanidad:

*La humanidad superará sus divisiones y se agrupará, esta se llevará a cabo gracias al espíritu de Dios. Para tal fin es necesaria la búsqueda de la verdad y la supresión de los prejuicios y las supersticiones*⁴⁰⁹

Este líder baha'í también mantenía que la fe contiene, como medio más precioso, la coincidencia con la verdad científica, para garantizar a la humanidad el progreso de la sociedad. La religión milita a favor del principio de igualdad en deberes y derechos del género humano así como entre hombres y mujeres. Defienden la supresión de las desigualdades y de los extremos de pobreza y riqueza; la disolución del sacerdocio y de las comunidades monásticas. Preceptúa la monogamia y está en contra del divorcio. La religión obliga a todos a seguir las normas del gobierno y considera como necesario el establecimiento de un idioma universal y único.⁴¹⁰

El clero chiíta contra los baha'í

El movimiento de los baha'í adquirió su máxima expansión en los últimos años del conflicto bélico de la primera guerra mundial. En Irán, la propia institución religiosa chiíta admitía que desde dentro de sus filas muchos clérigos se habían adherido a la doctrina, y que esta se había extendido sobre todo entre la burguesía.

En el año 1930 existían en Irán más de mil centros religiosos donde se enseñaba la doctrina Baha'í. El peligro que estos representaban para la institución religiosa chiíta era evidente. Los baha'í, habían conseguido en su expansión establecer importantes comunidades en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania⁴¹¹, gozando de las simpatías de estos gobiernos por la represión a que habían sido sometidos. Los gobiernos occidentales que les prestaron su apoyo, también lo hicieron defendiendo sus propios intereses. Los baha'í, eran la única fracción religiosa que podía minar el prestigio de los chiitas, enfrentados claramente a los intereses colonialistas de las grandes potencias, por lo que los mullah deberían actuar con cuidado en su política represiva contra la secta ya que las potencias occidentales denunciarían esa represión y ejercitarían medidas coercitivas contra el Irán del Shah.Muhammad.Reza.Jan⁴¹².

Poco les importó a los clérigos chiitas todo esto. Desde las mezquitas llamaron públicamente a la eliminación física de los baha'í declarándolos herejes y las matanzas no tardaron en llegar. Como era de esperar desde occidente se denunció la represión de la secta a

manos del clero oficial y exigieron al monarca el cese inmediato de las matanzas, así como que se protegiera la libertad de culto. El Shah garantizó la protección de los baha'í y la violencia decreció significativamente. Convencido profundamente de que la institución religiosa era la principal culpable del atraso cultural y tecnológico del país decretó el cierre de las escuelas religiosa chiitas, pero mantuvo abiertas las de los baha'í, a las que el clero tradicional acusaba de estar al servicio del imperialismo con el fin de destruir los valores islámicos ⁴¹³. En el año 1944 los aliados acusaron al Shah de colaborar con el III Reich y le obligaron a abdicar en favor de su hijo Muhammad.Reza. El antiguo monarca acabaría exiliándose en la isla Mauricio, trasladándose posteriormente a Johannesburgo (Sudáfrica).

A principio de los años sesenta, el nuevo Shah presentó al parlamento un proyecto de reforma agraria para terminar con lo que él denominaba sistema feudal imperante, por lo que donó parte de sus posesiones con la intención de que se repartieran entre el campesinado. La actitud del Shah obligaría a una parte de las grandes fortunas iraníes a seguir su ejemplo. Esta medida no dejaba de ser un acto meramente publicitario, ya que las tierras que donó se encontraban en su mayoría abandonadas y los campesinos apenas recibieron ayudas técnicas o monetarias para su óptima explotación. Realmente lo que el Shah pretendía era poner en evidencia a la institución religiosa, que a través de sus fundaciones controla las mayores explotaciones agrícolas desde tiempos inmemoriales, enfrentándoles la población rural y al mismo tiempo descapitalizarla.

Como colofón al proyecto de reforma se constituyó la fundación Pahlevi, dotada de fondos provenientes de su patrimonio y de las grandes fortunas iraníes. Entre sus fines se encontraba la creación de escuelas y hospitales para los más necesitados. Pero estas acciones entraban más dentro de una política caritativa que de una auténtica reforma social dirigida los más desfavorecidos⁴¹⁴, la mayoría de la población iraní netamente rural.

El proyecto de reforma agraria acabaría colisionando con los intereses de la institución religiosa, ya que ella era la más perjudicada por el decreto de expropiación. Poseedora históricamente de enormes recursos agrarios a través de sus fundaciones religiosas. Los mullah se enfrentaron al decreto alegando que expropiarles sus propiedades era enfrentarse al Islam. Desde las mezquitas de la ciudad de Qum, el principal centro religioso de Irán, comenzaron las críticas al decreto del Shah. El que sería en pocos años el ayatollah Ruhollah.Jomeini comenzaría su histórico enfrentamiento con el Shah a partir del famoso decreto de expropiación.

Otro decreto concediendo el derecho al voto a las mujeres en las elecciones municipales y equiparándolas con los hombres en derechos, incluso judiciales, fue rechazado contundentemente por los religiosos ya que también lo consideraron contrario al Islam. Jomeini llegó a plantear que dicha ley había sido alentada por miembros de la secta de los bahai, a los que consideraba aliados de los sionistas, y que por ese camino se estaba infravalorando el Corán a favor de otras revelaciones dudosas que gozaban del favor de la corona y de los intereses de los países colonialistas⁴¹⁵. El gobierno del Shah por esas fechas ya se encontraba atado a los EE.UU. tras la firma de un pacto de vinculación permanente. El Pacto de Bagdad, firmado en 1955 ⁴¹⁶.

Jomeini se encontraba totalmente convencido de que los asuntos de gobierno no debían ser dejados únicamente en manos de los políticos⁴¹⁷, mucho menos en las de un monarca absolutista como el Shah, por lo que sus acciones debían estar supervisadas por los eclesiásticos. En el año 1963 manifestó que la época de quietismo practicada por los líderes religiosos, desde el regreso del pequeño exilio del Shah en 1953, había terminado y que a partir de ahora los creyentes debían tomar posiciones contra los infieles a cuya cabeza se encontraba el monarca iraní. La declaración de guerra estaba servida.

El ayatollah Ruhollah.Jomeini

Su auténtico nombre era Sayyed.Ruholláh.Musawi. Nació el 24 de septiembre del año 1902 de la era cristiana, en la ciudad de Jomeini un pequeño pueblo situado a unos cien Km. al sureste de Teherán. Tanto su padre como su abuelo pertenecían al estamento religioso chiíta Su abuelo Sayyed.Ahmad era conocido como Al.Hindi (el hindú), por haber pasado un periodo de su vida en La India. Su padre, el ayatollah Sayyed.Mustafá⁴¹⁸, moriría asesinado solo cinco meses después del nacimiento de Jomeini. El apellido de la gran familia a la que pertenecen es Musawi, que desciende directamente del séptimo Imam chiíta Musa.Ibn.Jafar.Kazim, por lo que figura como su patriarca. A través de él descienden directamente de Alí y del profeta Mahoma. A los dieciséis años perdió, en el mismo año, a su madre y su tía, por lo que se hizo cargo de él su hermano mayor Sayyed.Murtarza, más conocido como el ayatollah Pasandida.

El joven Jomeini era de carácter apasionado como su padre. A los cuatro años comenzó a estudiar el Corán en una escuela coránica, una *maktab*⁴¹⁹, y a los seis años se lo sabía de memoria. A los 19 años abandonó su ciudad natal para continuar sus estudios teológicos en la escuela superior de Arak ya que su maestro confirmó que no podía enseñarle nada más. Allí seguiría sus estudios religiosos bajo la dirección del Sheick.Abd.al.Kaim.Ha'iri. En el verano de 1920 ambos se trasladarían a la ciudad de Qum⁴²⁰ para continuar con su formación religiosa y poder ordenarse como mullah.

En esta época se estudiaba en los centros chiitas el fenómeno de la Revolución Rusa, considerada por el clero como un complot de los judíos para acabar con el Islam. La hacían responsable de fomentar la desintegración de todos los conceptos morales y religiosos⁴²¹. Estos condicionamientos sobre la revolución soviética determinaron durante toda su vida la actitud negativa que mantuvo contra la URSS. Jomeini destacaría rápidamente como un esforzado alumno, especializándose en el estudio de la ética y las variantes de la filosofía espiritual conocidas en Irán como *'irfan*. A comienzos del año 1927 escribiría un ensayo sobre estas materias titulado *Mishbah al.Mindaya*

En la ciudad de Qum se casaría con una mujer que también tenía el título de Sayyedha, para él era de gran importancia que su sangre no se mezclara con otra que no proviniera de la familia del profeta. En el año 1930 ya se le reconocía el título de *Hochat.al.islam*⁴²², el inmediatamente inferior al de ayatollah.

Cuando en el año 1935 el Shah ordenó el bombardeo de la ciudad de Qum, Jomeini se encontraba en ella y participó en la defensa del santuario. En el año 1937 su maestro el Gran ayatollah Ha'iri fallecería, la dirección religiosa que ostentaba recaería en un triunvirato formado por los ayatollah Sadr, Hujjat y Jwansari mientras buscaban al hombre que sustituyera al gran ayatollah. La elección del nuevo líder espiritual recaería en el ayatollah Burujerdi⁴²³, candidatura que sería apoyada por Jomeini. La enemistad manifiesta entre el Shah y Jomeini daría como fruto, en el año 1941, la publicación de un manifiesto de naturaleza política titulado *Kashf al.Asrar*, en el que criticaba duramente a la monarquía Palhevi

Si alguna vez tuvieron algo en común con el Shah los clérigos chiitas, ese nexo habría que buscarlo en Adolf.Hitler. Este personaje era admirado tanto por los clérigos como por el monarca debido a su ideología anti-judía y el odio a la Unión Soviética. En algunos medios chiitas se llegó a creer que era un seguidor del primer imam Alí⁴²⁴.

En 1941 el Shah fue destronado por los ingleses. Le acusaron de favorecer los intereses del III Reich. Jomeini entendió que la situación era favorable para comenzar a pensar en un posible gobierno islámico en el país.

En 1944 el partido Tudeh, de inspiración comunista y contando con la financiación del estado soviético, comenzó a aumentar significativamente su prestigio. La palabra Tudeh es la que corresponde en persa a "bolchevique". En su programa propugnaba la abolición de los privilegios a la institución religiosa y la reducción de su influencia en la legislación, la educación y la administración de justicia⁴²⁵. Para dejarles las cosas claras a los clérigos convocaron una multitudinaria manifestación en la ciudad de Qum, el santuario del chiísmo en Persia, que agrupó a decenas de miles de seguidores. La aparición en escena del partido Tudeh, que podía minar gradualmente el prestigio de los clérigos, significaría también la aparición sin desearlo de un extraño aliado, el nuevo Shah.Muhammad.Reza.Palhevi.

El monarca también reconoció en el partido Tudeh un peligroso enemigo para sus intereses. El nuevo Shah, en un intento de reconciliación con la institución religiosa, llegó a manifestar que Alí el primer Imam se le había aparecido en sueños, por lo que empezó a desviar ayudas y prebendas hacia la institución religiosa de Qum⁴²⁶. Gracias a esas ayudas la cúpula del mausoleo de Fátima pudo ser enteramente recubierta de panes de oro.

Ayatollah.Kashani

Al término de la Segunda Guerra Mundial un sector islamista-militante de la institución religiosa crea el partido *Fedayin.Al.Islam*. Sus principales reivindicaciones a los inicios se centran en la expulsión de todos los extranjeros de Irán, ingleses, rusos y norteamericanos así como en la nacionalización de la industria petrolífera. La dirección del partido la asumiría un clérigo chiíta, Nawab.Sufawi. En el año 1949 el partido sería oficialmente asumido por uno de los grandes ayatollah de Irán: Sayyed.Abul.Kassen.Mostafani.Kashani.

Sus discursos incendiarios, sobre todo contra los ingleses, y su apoyo a las acciones violentas de Fedayin.al.Islam le llevarían al exilio en El Líbano. Tras dieciocho meses de exilio volvería a su país como parlamentario gracias al triunfo en las elecciones iraníes del Frente Nacional liderado por Mosaddegh, de tendencia nacionalista-liberal y al que el había apoyado. Nunca ocupó el escaño que consiguió y prefirió continuar agitando a la comunidad a través de sus jutbas (sermones) en la mezquita, siguiendo reclamando la expulsión de británicos y soviéticos de Irán y la nacionalización del petróleo. La nacionalización se conseguiría en el año 1953 y los británicos dejaron de tener los derechos de explotación.

En el año 1951 el primer ministro Mosaddegh, impulsor junto a Kashani de la nacionalización de la industria petrolera, trató de fortalecer las atribuciones del parlamento con el fin de conseguir la democratización del país. Sus intenciones chocaron tanto con los intereses de la institución eclesiástica como con los de la monarquía. Lo que en un principio se aventuraba como una alianza de intereses comunes entre el clero y la monarquía, quedó en nada ante la actitud de Jomeini que acusó al Shah de ser un diablo al igual que lo había sido su padre, por lo que no cabían pactos con el diablo. Esto originó que Jomeini fuera

considerado por algunos influyentes clérigos, entre los que se encontraba Kashani, como un elemento perturbador. Esta opinión negativa le perjudicaría en sus aspiraciones para acceder a la calidad de ayatollah. El crearse enemigos dentro de la institución no favorecería su nombramiento. Jomeini tendría que esperar hasta el año 1958 para conseguir su designación.

Mosaddegh terminaría cayendo en desgracia. Acusado por el el ayatollah Kashani de conspirar con soviéticos y norteamericanos apoyaría un golpe de estado contra él a favor del Shah. El ayatollah moriría en el año 1961.

Es tradicional entre el clero chiíta iraní que el numero máximo de ayatollahs esté limitado a doce. Por encima de estos doce en la cumbre de la jerarquía religiosa chiíta iraní se encuentran tres grandes ayatollahs (marja). Junto a ellos era donde quería encontrarse Jomeini. Pero para conseguir situarse entre esa categoría necesitaba obligatoriamente el beneplácito del Shah. En esa época de su vida Jomeini actuaría procurando no enojar al monarca. En el chiísmo está legitimado que para conseguir un fin bueno, sagrado, pueda utilizarse la táctica del disimulo, la taqiya. El fin justifica los medios.

Cuando en 1962 murió el gran ayatollah Burujerdi, Jomeini pensó que el Shah no pondría problemas a su designación, se equivocó. A partir de ahí Jomeini rompería con el disimulo y volvería a enfrentarse directamente con el monarca. En el año 1963 le acusó de “*intentar hacer putas a las mujeres iraníes*” y le exigió que retirara el decreto que las obligaba a no portar el velo. Se organizaron revueltas y manifestaciones en las ciudades de Teherán⁴²⁷ y Qum que fueron reprimidas violentamente por el ejército que mató a dos estudiantes.

Jomeini no dudó en acusar al Shah de estar en relaciones con los judíos y de tratar de nombrar al general del baha’i, Assadollah.Samii, presidente del Consejo de Ministros. El Shah en un ataque de ira ordenó la detención de Jomeini y su traslado a Teherán. Pero esta decisión originaría más problemas al monarca, ya que el pueblo ante la detención del ayatollah comenzó a considerar a Jomeini como su caudillo. El monarca estaba consiguiendo hacer de él un símbolo.

Multitudinarias manifestaciones tuvieron lugar nada más conocerse la detención de Jomeini. En Teherán decenas de miles de manifestantes se dirigieron a la sede de radio Teherán con la intención de ocuparla. Las tropas que custodiaban el edificio abrieron fuego contra los manifestantes, unas quince mil personas murieron acribilladas a balazos⁴²⁸ en los sangrientos disturbios. Desde ese momento el Shah fue considerado en todo el país como enemigo del Islam.

En abril del año 1964 Jomeini fue puesto en libertad volviendo a la ciudad santa de Qum. Por esas fechas, uno de los tres grandes ayatollahs había muerto quedando su puesto vacante. Los otros dos grandes ayatollahs decidieron nombrar a Jomeini sucesor del fallecido y este retomó su crítica contra Norteamérica el Shah y la monarquía.

El presidente del gobierno Mansur⁴²⁹, ante las presiones recibidas y las amenazas de muerte que el general Nasiri jefe de la Savak⁴³⁰ profirió contra Jomeini, ordenó su destierro. El 4 de noviembre de 1964 el ayatollah salía del país en un avión militar con destino a Ankara⁴³¹. Poco tiempo después establecería su residencia en la ciudad iraquí de Nayaf, desde allí seguiría luchando por el derrocamiento del Shah y el establecimiento de una república islámica. Para transmitir sus mensajes al pueblo iraní su hijo Mustafá sería el encargado de servir de enlace e intentar burlar al temible servicio secreto del Shah que continuamente le seguía los pasos. En septiembre de 1977 Mustafá⁴³² cayó en una emboscada siendo detenido y posteriormente ejecutado. En su poder se hallaron cartas dirigidas a miembros de la resistencia sus nombres y direcciones. Muchos mullah serían detenidos y encarcelados. El asesinato de su hijo no sería jamás perdonado ni olvidado por Jomeini, que hizo responsable directo del mismo a la SAVAK y al Shah.

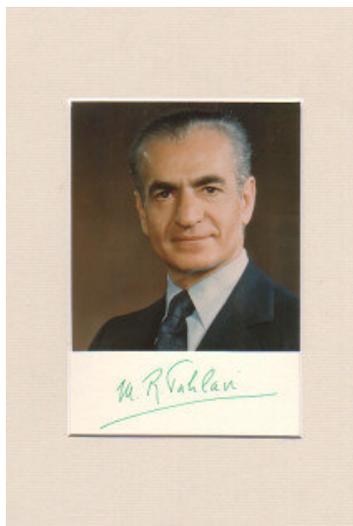
En todo el país se produjeron multitudinarias manifestaciones y actos de repulsa hacia el régimen. En diciembre de 1977 varios decretos religiosos con el rango de fatwa⁴³³ serían redactados por Jomeini, en ellos se hacía un llamamiento a la población para que se negara a pagar impuestos e invitándola a realizar un boicot activo contra los decretos del gobierno del Shah. Jomeini le declaró fuera del Islam, así como su enemigo declarado y un *taghut*, representante de los poderes diabólicos. Los disturbios estallaron en todas las ciudades importantes iraníes, la represión sanguinaria del ejército y la SAVAK producirían miles de víctimas.

En septiembre del año 1978 el Shah, ante la gravedad que estaban alcanzando los acontecimientos, intentó deshacerse de Jomeini al que consideraba *instigador espiritual* de todos los conflictos. Envío una petición al gobierno iraquí solicitando su eliminación o la expulsión del país. El seis de octubre Jomeini sería definitivamente expulsado de Irak y terminaría fijando su residencia en Neauphle le Chateau, una zona residencial de alto poder adquisitivo a 30 km al oeste de París. Poco podía imaginarse el monarca que unos meses después el que tendría que abandonar Irán para no volver sería él.

Capítulo XI. El islamismo militante en la era tecnológica

**El Shah de Persia
Reza.Palhevi**

Un acontecimiento histórico acaecido en el segundo tercio del siglo XX, hizo a occidente volcar primero su atención y posteriormente su preocupación ante un hecho de los considerados transcendentales en la historia de las civilizaciones. El hecho además sería retransmitido a través de todos los medios de comunicación. El 16 de enero de 1979 el Shah de Persia Reza.Pahlevi, el más importante aliado de los Estados Unidos en la zona, huía de su país, Irán, ante una revolución popular encabezada por la institución religiosa chiíta⁴³⁴. La reaparición del factor islámico, como elemento fundamental del cambio revolucionario en la historia social de un país considerado de alto interés geoestratégico en el espectro global, rompía con la tradicional bipolaridad que existía en el planeta: La URSS y los USA. La revolución islámica de Irán aparecía ante la escena política mundial como una nueva alternativa frente a los dos todopoderosos bloques ideológicos-militares de la historia del siglo XX: el capitalismo de estado-soviético y el capitalismo ultraliberal liderado por Norteamérica

El factor religioso islámico, hasta entonces olvidado y apenas considerado por los países colonialistas, volvía a irrumpir en la historia desplazando y derrotando militar e ideológicamente a las consideradas superpotencias del momento. Es interesante observar ante este hecho revolucionario de masas, con toda seguridad el último de los acontecidos en el siglo XX, como los entonces todopoderosos Estados Unidos de América, con sus decenas de agencias de espionaje dotadas de presupuestos multimillonarios, sus cientos de analistas internacionales, sus miles de colaboradores iraníes en nómina y el mayor y mejor dotado ejército de la historia de las civilizaciones, no supo advertir el advenimiento de la revolución iraní de 1979. El embajador norteamericano en Teherán comenzó a informar al presidente Carter de las masivas movilizaciones en contra del Shah de Persia solo cuatro meses antes de la debacle. Los 100.000 religiosos chiitas movilizados por Jomeini pasaron inadvertidos ante los servicios de información del país más poderoso del planeta.

Durante el segundo tercio del siglo XX y más concretamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las ideas de independencia en el mundo árabe e islámico comenzaron a materializarse. Los acuerdos de la ONU instando a las antiguas potencias colonialistas a comenzar procesos de descolonización serían el detonante de esa conciencia de independencia. La resolución de la ONU beneficiaba claramente a las nuevas potencias surgidas tras el conflicto bélico. La Unión Soviética y los EE.UU. Gran parte de la influencia ideológica y financiera que animaron a los principales movimientos independentistas tendrían a sus mecenas entre las dos nuevas potencias. El pensamiento marxista y el liberalismo serían las ideologías que más influyeron en ellos.

En algunos países esos afanes de independencia fueron alentados por las antiguas potencias colonialistas que querían continuar como socios privilegiados y disponer de los recursos naturales (gas, petróleo) como antes⁴³⁵. En otros los movimientos de liberación nacional fueron apoyados por países que querían desplazar a las antiguas potencias colonialistas para ocupar ellas ese espacio de privilegio⁴³⁶. La independencia en esos casos costó mucha sangre. En Argelia la guerra de independencia (1954-1962) se cobraría la cifra de un millón y medio de muertos.

A la vez que las potencias colonialistas influían más o menos intensamente en algunas independencias tuteladas, generando un mapa geográfico que poco o nada tenía que ver con la historia y la tradición de los países musulmanes del Oriente Próximo, Medio y el Magreb⁴³⁷, se introdujo un elemento de desestabilización permanente en la zona. El establecimiento del estado de Israel en la antigua Palestina⁴³⁸. En una palabra, el lastre que dejaban a los nuevos estados árabe-musulmanes para su independencia real sería un factor constante de desestabilización y enfrentamiento entre los mismos. Los sueños de unidad del mundo árabe-musulmán nacerían hipotecados ante los nuevos estados y los intereses creados. El estado de Israel actuaría de gendarme de los intereses del capitalismo occidental. En el África negra y subsahariana los estados colonialistas, abandonando al hambre y la miseria a la población, entregaron el control de los nuevos países a señores de la guerra a sueldo de las multinacionales.

El ideal del panarabismo moderno, con una carga ideológica realmente aconfesional (que no laico), se extendería por todo el mundo árabe. En los países del este, Irak y Siria, el partido Baaz se hizo con el control del poder. En Egipto y el Magreb (Túnez, Argelia y Libia) cuatro

hombres de una talla política incuestionable: Nasser, Burguiba, Ben.Bella y Gadhafi⁴³⁹ y con discursos políticos parecidos pasarían a representar la máxima expresión del anticolonialismo. Estos líderes compartirían en sus discursos políticos tres elementos en común: desprenderse de la tutela de los países colonialistas; recuperar el discurso sobre la unificación del mundo árabe y asumir el compromiso de la modernización de la sociedad islámica. Pero para desgracia de la población de sus respectivos países los discursos quedarían en una simple declaración de intenciones. El partido Baaz⁴⁴⁰ (panarabista-socialista) acabaría escindiéndose en Siria e Irak, transformando su mensaje en un discurso que reivindicaría su micronacionalismo expansionista. Estos regímenes, que siempre reivindicaron sus raíces socialistas (socialistas islámicas), se desprenderían de cualquier connotación laicista y negarían la lucha de clases. Acabarían transformándose en puras dictaduras (personalistas o militares).

**Personajes destacados del panarabismo y el “modernismo”
aconfesional islámico**

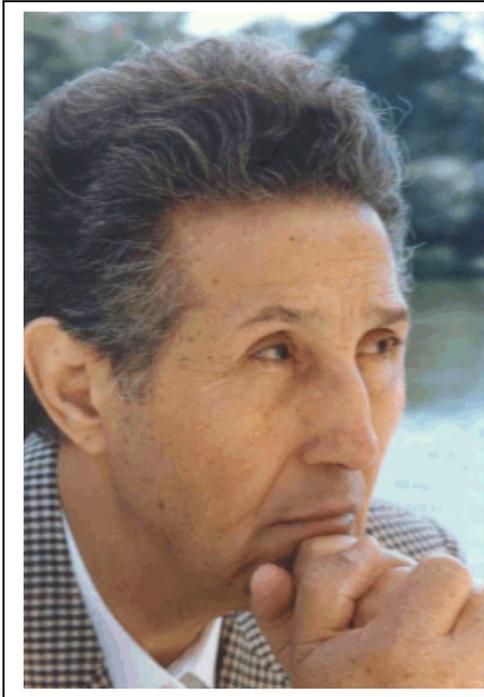
Mustafá.Kemal,Attaturk.
Presidente de la República
Turca en 1923

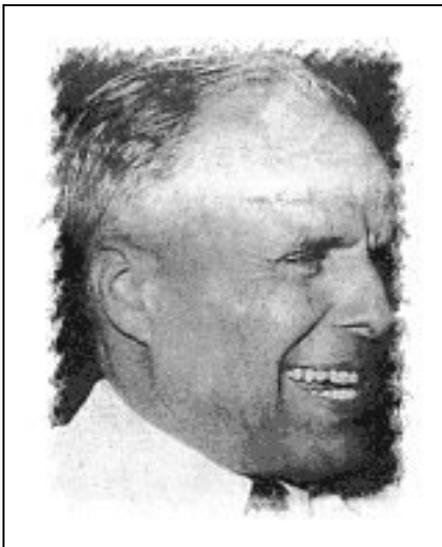
El presidente egipcio **Nasser** (dcha), con el que sería su sucesor
Annuar al.Sadat (izqda.)

El coronel **Muammar.al.Ghadafi**
dictador vitalicio de Libia desde
septiembre de 1969.

Ben.Bella, presidente de la República Argelina en 1963. Destituido por **Huari.Bumedian** en el año 1965, tras un golpe de estado.

Habib.Bourguiba
Presidente de Túnez (1957-87)
Destituido tras un golpe de estado propiciado por su Ministro de Seguridad **Zine.al.Abidne.Ben.Alí.**

El presidente egipcio Nasser, tal vez el que con más ahínco defendió el panarabismo, añadió a las reivindicaciones que ya conocemos la de la liberación de Palestina. El mensaje sería rápidamente asumido por el conjunto de los países musulmanes. Pero el presidente egipcio fracasaría en la materialización del mismo tras dos cruentas guerras contra el recién creado estado de Israel. La derrota de la coalición árabe sumiría a la población de estos países, sobre todo a la egipcia, en una profunda crisis. El pueblo continuó oprimido por la nueva burocracia dirigente. El colonialismo cultural occidental comenzaría a introducirse entre la población contando con la ayuda de la nueva administración⁴⁴¹. Tras el desastre que supuso el conflicto militar con Israel y la miseria en que se vio sumida la población, resurgió el fenómeno islámico. Este movimiento, ante la falta de realizaciones prácticas de los movimientos anticolonialistas panarabistas, reivindicaría enérgicamente el mensaje del panislamismo⁴⁴². El gobierno Egipcio acabaría pactando con los EE.UU. y transformándose en uno de los mejores aliados de los norteamericanos en la zona. El miedo a las organizaciones islámicas pudo más que las antiguas reivindicaciones de su proyecto político.

En Irán ese colonialismo cultural apoyado por el Shah sería duramente criticado por los ayatollahs. La administración del Shah fomentó el establecimiento en el país de las iglesias cristiano-evangelistas, mientras las grandes multinacionales mediáticas se volcaban en introducir el mensaje consumista típico de las sociedades neo-liberales capitalistas a través de los medios de comunicación. No faltaron declaraciones de los máximos responsables del país en las que exigían a los clérigos no inmiscuirse en los asuntos sociales y políticos de Irán. Según ellos, “reservando la esfera política a los políticos se garantizaba la modernización del país”. Este neocolonialismo cultural fue duramente criticado por el estamento religioso. Ellos advirtieron que asumir el discurso de la modernización a costa de la dominación cultural del liberalismo capitalista, acabaría a la larga con el estamento tradicional religioso y que esa colonización cultural el único fin que perseguía era el de desplazarles para tratar de ocupar el lugar de la cultura islámica, perfectamente arraigada entre sus habitantes. Ante el peligro que esto suponía las organizaciones clericales activaron sus mecanismos de defensa.

Las nuevas burguesías administrativas egipcia e iraní, occidentalizadas, pasaron a ser enemigas de la institución religiosa. Para desmarcarse de ellas una parte importante del clero comenzaría a acercarse a los sectores más desfavorecidos de la población fomentando su autoorganización. En poco tiempo, ante los graves problemas sociales que sufrían la mayor parte de sus habitantes y a los que la independencia de las potencias coloniales no supuso en

lo más mínimo salir de la miseria, imames y clérigos tomarían posturas más radicales en sus discursos, fomentando y alentando el descontento popular y recuperando su mensaje de “lucha contra el opresor y la injusticia”⁴⁴³. Los ideales que en un principio sirvieron para conseguir la independencia de estos países, ideales fundamentalmente de raíz occidental, no habían servido para llenar las expectativas de la mayor parte de la población. Con el pasar de los años los panarabistas terminarían estigmatizados y abandonados por el grueso de la población.

El panislamismo, la ideología que en un principio parecía contar con menos aceptación

Emblema de **Los Hermanos Musulmanes**

por la comunidad pero que había estado ahí desde la creación del Islam, resurgiría con tremenda fuerza en países como Egipto o Irán en sus dos vertientes: la sunita y la chiíta. Los Hermanos Musulmanes en Egipto y los ayatollah en Irán intentarían dar por todos los medios una alternativa política y social al colonialismo económico y cultural al que habían sido conducidos y se intentaba perpetuar.

No es pues de extrañar que la revolución iraní de 1979 creara tantas expectativas e ilusiones en el mundo musulmán⁴⁴⁴. Una revolución netamente islámica y apoyada y propiciada por la mayoría del pueblo iraní, sin hipotecas con ninguna de las superpotencias. El islamismo militante, la lucha de clases antiimperialista en el islam, reaparecía en la historia de la era tecnológica. Esta vez decididamente apoyado por la institución religiosa, que oficial y tradicionalmente había adoptado una actitud de “quietismo”⁴⁴⁵ ante las administraciones surgidas del proceso de independencia.⁴⁴⁶

La revolución islámica iraní de 1979

Tras la huída de Irán del Shah, el jefe del gobierno Shapur.Bajtiar se hizo cargo del poder con el objetivo de realizar una transición pacífica. Para ello contaba con el apoyo del parlamento y de la administración norteamericana, que era la que marcaba las pautas de actuación. Bajtiar era el hombre del presidente norteamericano Carter como contrapartida a los ayatollah. Pero el ayatollah Ruhollah.Jomeini no lo admitió y dirigió a sus fieles la consigna de “*combatir al nuevo demonio que intentaba perpetuar el dominio del Shah y la tutela norteamericana en el país*”. Carter intentó por todos los medios mantener a Bajtiar en el cargo pero Jomeini desde su exilio a las afueras de París dejó las cosas claras: “*Lo que suceda en la política interior de Irán no es asunto del que deba ocuparse Carter*”

A pesar de todos los impedimentos que le fueron puestos a Jomeini para evitar o retrasar su regreso a Teherán, este finalmente conseguiría aterrizar en el aeropuerto de Mehrabad el 31 de enero de 1979⁴⁴⁷. Bajtiar sería destituido por el ayatollah, que nombraría presidente del Consejo de Ministros de la transición a Medí.Bazargan. Shapur.Bajtiar⁴⁴⁸ desaparecería de Irán para reaparecer en el exilio parisino. Mientras, en la que sería la nueva República Islámica de Irán, comenzaría una depuración cruenta de la vieja administración y el ejército del Shah.

.- El 11 de febrero caía formalmente el sistema monárquico y las pocas unidades militares que continuaban combatiendo entregaron las armas.

.- El 18 de febrero el clero chiíta fundaba el *Hez.e.Jomhuri.Islami*, el Partido de la República Islámica (P.R.I.), al que se adhirieron otras organizaciones políticas iraníes, clericales y seculares.

.- El uno de abril de 1979 se celebraría un referéndum en el que un 98'2 % de la población iraní dió su apoyo mayoritario al establecimiento de un sistema de gobierno islámico republicano.

El ayatollah Jomeini, como representante del doceavo Imam, detentaría el máximo poder en Irán. Su concepto del estado islámico ya estaba perfilado desde el año 1970. En ese año, desde su exilio en Nayaf, manifestó a sus seguidores a través de varios escritos e intervenciones sus convicciones sobre el estado islámico:

.....el Islam posee leyes y preceptos para todas las ocasiones. En general no existe ninguna cuestión importante de la vida que no pueda ser contestada adecuadamente por el Islam, sea para el individuo o para la sociedad. Alá ha anunciado leyes para la humanidad que comprenden toda su vida, desde el estado de embrión hasta su enterramiento. La jurisprudencia islámica es capaz de evolucionar, progresiva y sobre todo omnicomprendiva. En su ordenamiento del mundo Alá no ha previsto ningún monarca. Los monarcas y las monarquías son antiislámicas. Están en contradicción con los métodos islámicos de gobierno y también en contradicción con las leyes del islam. Este ha luchado desde el principio contra la monarquía. El venerable profeta – que Alá le bendiga y le conceda la paz- apeló en sus cartas santas al emperador romano de Oriente Heraclio y al entonces soberano de Persia, a dejar el poder, a no forzar a las criaturas de Alá a suplicar a los poderosos y prestarles obediencia absoluta. El venerable profeta exhortó a los monarcas a dar libertad a su pueblo a rezar a Alá, el dios único, el verdadero señor. La monarquía es una forma de gobierno falsa, funesta. Su santidad Hussein, el señor de los mártires- la paz sea consigo- luchó contra esto y en esta lucha sucumbió con la muerte del martirio. Su santidad Hussein convocó a los creyentes a levantarse contra los monarcas. Las monarquías no tienen nada que hacer en el islam. En este no existe ningún rey ni ningún príncipe⁴⁴⁹.

La apuesta de Jomeini por un gobierno islámico queda patente en estas palabras:

Antiguamente la forma de gobierno estaba completamente pervertida al estar convertida en una monarquía, como la de los reyes de Irán, los emperadores romanos y los faraones de Egipto. En su mayor parte, esta forma no islámica de gobierno ha persistido hasta hoy, como podemos ver. Tanto la Ley como la razón requieren que no permitamos gobiernos con un carácter no islámico o anti-islámico. Las pruebas son claras. Primero, la existencia de una política no islámica resulta necesariamente de la no aplicación de un orden político islámico. Entonces todos los sistemas de gobierno no islámicos son sistemas de Kufr⁴⁵⁰, donde en cada caso el gobernante es un ejemplo de taghut⁴⁵¹, y es nuestro deber extirpar de la vida de la sociedad musulmana todos los tipos de kufr y destruirlos. También es nuestra deber crear un ambiente social favorable a la educación de individuos creyentes y virtuosos, un ambiente que está en total contradicción con el producido por el gobierno del taghut y el poder ilegítimo. El ambiente social creado por taghut y shirk⁴⁵² trae invariablemente la corrupción como podéis observar ahora en Irán, la corrupción denominada corrupción terrenal. Esta corrupción debe erradicarse y castigar a los instigadores por sus actos. Es la misma

corrupción que generó el faraón en Egipto con su política, por lo que dice el Corán: “verdaderamente estaba entre los corruptos”(28:4). Un creyente piadoso, un individuo justo, no tiene posibilidad de existir en un ambiente político social de esta naturaleza y mantener a la vez su fe y una conducta kufr, contradicen la justicia⁴⁵³. Para no cometer tales actos y no obedecer las órdenes y mandatos del taghut, el individuo justo se opone y lucha contra él para destruir el ambiente de corrupción. En realidad, nosotros no tenemos que elegir sino destruir esos sistemas de gobierno que son corruptos en sí mismo y también provocan la corrupción de otros, derrocando a todos los regímenes traidores, corruptos opresivos y criminales. Este es el deber que todos los musulmanes deben cumplir, en cada país musulmán, para obtener el triunfo de la revolución política del Islam.

Como vemos Jomeini criticó duramente las monarquías islámicas a las que acusaba de ser aliadas de los países colonialistas: Francia, Inglaterra, Rusia y los EE.UU. A su vez acusaba a estos de intentar destruir el islam, introduciendo en los países islámicos de su órbita leyes de corte occidental modificadas con algunos preceptos islámicos, con la intención de encubrir la

Doctor Ali. Shariati

verdad de sus intenciones. El ayatollah manifestaba que de esa violación de los derechos islámicos es de donde han surgido los problemas que dificultan la vida del musulmán de hoy.

Las leyes de hoy solo existen para dificultar la vida de la gente, para mantenerla alejada del auténtico sentido de la vida. Las leyes crean injusticia. Un caso que antes se decidía en dos días por un juez islámico, puede durar en el día de hoy más de veinte años. Solo el que tiene posibilidad de sobornar logra sencilla y rápidamente que le hagan justicia.

Las críticas de Jomeini a las monarquías islámicas se extendían también a las democracias occidentales, asumiendo claramente el discurso que diez años antes ya había expuesto el profesor Ali.Shariati⁴⁵⁴ en una conferencia titulada *Umma va Imama*⁴⁵⁵.

Shariati, perfecto conocedor tanto de los sistemas democráticos burgueses occidentales como de los autodenominados marxistas y de los del tercer mundo, denunciaba la manipulación y falsificación de los mismos:

“ la falsificación es patente día y noche, para ello se emplea mucho conocimiento y poder. La falsificación comienza en los cerebros y corazones del pueblo sin que este se de cuenta. Todo ciudadano es libre de dar su voto a quien quiera. De este modo algunos alcanzan un lugar en el Parlamento que han conquistado antes en la cabeza y el corazón. ¡Esta es la adulteración!. Antes de los plazos de las elecciones los electores de la democracia son abrumados con centenares de frases, eslóganes, comunicados, películas y anuncios. Las piernas, los senos y otras partes íntimas de conocidas modelos, bailarinas y artistas son rotuladas con palabras electorales. Así se hace propaganda para captar los votos de los electores. El dinero y el poder determinan, con esa manera de proceder, quien será votado. El que es pobre no puede financiar la lucha electoral. Así sucedió que en Estados Unidos y Europa no fueron colocadas, en modo alguno, en la cumbre de los estados las personalidades más sobresalientes; nadie se atreve a afirmar que los Kennedy fueron capaces y rectos, pues llegaron a su posición mediante el engaño, el dinero y el sexo”.

La crítica de Shariati al concepto de democracia burguesa, a la que él denomina “*democracia de los números*” recoge algunas de las críticas que pensadores anarquistas hicieron contra los parlamentos burgueses entre finales del siglo XIX y principios del XX⁴⁵⁶. No sería aventurado reconocer una influencia de las ideas libertarias en las novedosas teorías políticas de Shariati. El círculo de intelectuales que se formó alrededor de Sartre en París y del que él formaba parte fue representativo de un marxismo crítico con tintes antiautoritarios, muy influido por el pensamiento libertario del mayo francés del año 1968.

Es también notoria la crítica que hace del pensamiento marxista, al que acusa de tener una concepción del mundo netamente materialista y de alinear a la persona dentro de un mundo donde solo se la tiene en cuenta como productor y consumidor, sin atender a sus necesidades internas, espirituales, ni respetar por tanto su individualidad. Según Shariati, el marxismo convierte al hombre en prisionero de una naturaleza desconocida cuyo desarrollo no se dirige a una meta exactamente determinada. Gracias al Islam el individuo se ve reconocido como un ente espiritual con peculiaridades que rebasan la materia. El Islam dignifica el espíritu del hombre por lo que el marxismo, al ser fiel al realismo material, pierde autoridad para poder hablar de valores morales. Shariati, que reconocía en el Islam esa fuerza transformadora para conseguir una sociedad más justa, manifestaba:

“debemos librarnos de la carga de siglos de entumecimiento, debemos encontrar nuestras raíces islámicas”

Jomeini, que había comprobado la colaboración del cristianismo con las potencias imperialistas, arremetería especialmente contra los cristianos, a los que denominaba “nazarenos”, adoradores de la cruz y punta de lanza de la colonización cultural occidental. A ellos les hacía responsables de la vulneración de los conceptos morales en el Islam⁴⁵⁸.

Los nazarenos⁴⁵⁹ han comenzado por fundar escuelas en las que educan unos hombres que no son hombres de fe. Se trata de escuelas de impiedad. Allí nuestros niños son convertidos en cristianos. Hemos estado mucho tiempo sin comprender que es lo que hay detrás de esas fundaciones de escuelas. Nuestros hijos habrán de convertirse en ellas en conocedores de las leyes de Occidente, deberán meterse en problemas, caerán en la confusión. Los nazarenos quieren que padezcamos dificultades, que caigamos en la impotencia, que nuestros pobres no superen la miseria. Mediante la observancia de las leyes del islam la pobreza puede ser vencida por nosotros. La existencia de las leyes no basta por si misma, deben ser llevadas a término, su observancia debe ser exigida. Esto solo pueden lograrlo los hombres de religión.

Las potencias occidentales se habrían alegrado reduciéndonos a la plegaria en un rincón de las mezquitas, sin preocuparnos de lo que sucedía en el exterior. De este modo los religiosos estarían separados de la política. Los ingleses y los rusos nos exigían que no nos mezclásemos en la política, que mantuviéramos una actitud antiislámica. Yo pregunto: ¿en la época del sublime profeta - Alá le bendiga y le dé la paz- ¿ la política estaba separada de la religión? ¿Existían entonces un estamento eclesiástico y otro de aquellos que administraban el estado?. Los colonialistas y sus agentes entre nosotros han impedido a los hombres de religión que asuman los asuntos profanos y dirijan a la comunidad de creyentes.

Los predicadores que instalaron en las instituciones de enseñanza religiosa, los agentes que emplearon en las universidades, gobierno, instituciones educativas y editoriales, así como los orientalistas que trabajaban al servicio de los estados; todos estos que han puesto sus energías para distorsionar los valores del islam. Como resultado, muchas personas, particularmente las educadas, se han formado una visión errónea y distorsionada del Islam.

El Islam es una religión de individuos militantes que se han comprometido con la verdad y la justicia. Es la religión de aquellos que desean la libertad y la independencia; es la escuela de quienes luchan contra el imperialismo. Pero los siervos del imperialismo han

presentado una visión totalmente diferente del Islam, han creado en la mente de los hombres una falsa noción del mismo. La versión defectuosa del Islam, que ha presentado la institución de la enseñanza religiosa, es un intento de privar al islam de los aspectos vitales y revolucionarios e impedir que los musulmanes se subleven para obtener su libertad, llevando a cabo las ordenanzas del islam, y creen un gobierno que asegure su felicidad y les permita vivir dignamente como seres humanos

Jomeini plantea la revolución iraní como un ideal expansivo, con la intención de extenderla a todo el mundo islámico (dar al-Islam). Las revoluciones islámicas deben tener como fin la unificación del mundo musulmán. La escisión y desunión en la que todavía se encuentran, es considerada por él como una herencia de la época colonialista. La dirección de la revolución y el factor de unión entre la comunidad islámica debe recaer en el doceavo Imám, y mientras él no se dé a conocer su representación la ostentarán los hombres de religión. Así lo ve Jomeini basándose en las enseñanzas de Fátima, esposa de Alí el primer Imam e hija de Mahoma, y las del octavo Imam:

Fátima, su santidad – que Alá la conceda la paz- ha dicho: la dirección mediante el imam debe asegurar el orden islámico. La dirección mediante el imam establece la unidad del islam en vez de su división.

También vemos que los imperialistas y los gobiernos tiránicos han dividido la patria islámica. Han separado los distintos segmentos de la ummá islámica y han creado artificialmente naciones separadas. Una vez existió el gran estado otomano y también los imperialistas lo dividieron. Rusia, Inglaterra, Austria y otras potencias imperialistas unidas, por medio de guerras contra los otomanos, ocuparon o absorbieron en su esfera de influencia partes del territorio otomano. Es cierto que la mayoría de los gobernantes otomanos eran incompetentes, algunos eran corruptos y seguidores del sistema monárquico. A pesar de todo, la existencia del imperio otomano representó una amenaza para los imperialistas. Siempre era posible que individuos justos surgieran entre el pueblo y, con su apoyo, se hicieran con el control del estado, poniendo fin al imperialismo movilizándolo los recursos unidos de la nación. Por consiguiente, tras numerosas guerras anteriores, al final de la I Guerra Mundial los imperialistas dividieron al imperio otomano, creando en sus territorios diez o quince estados pequeños. Entonces cada uno de ellos fue entregado a uno de sus esbirros o a un

grupo de sus servidores, aunque ciertos países serían más tarde capaces de escapar de las garras de los agentes del imperialismo.

Para asegurar la unidad de la Umma islámica, para liberar a la patria islámica de la ocupación y penetración de los imperialistas y sus gobiernos títeres, es imprescindible establecer un gobierno. Para obtener la unidad y la libertad de los pueblos musulmanes, debemos derrocar a los gobiernos opresores instalados por los imperialistas y hacer que exista un gobierno islámico de justicia que esté al servicio del pueblo. La formación de ese gobierno servirá para preservar la disciplinada unidad de los musulmanes; exactamente como Fátima.Az.Zahra dijo en su arenga: “El Imamato existe para asegurar la protección del orden entre los musulmanes y sustituir la desunión por la unidad.

Por medio de agentes políticos que han colocado en el poder sobre el pueblo, los imperialistas también nos han impuesto un orden económico injusto y han dividido así a nuestro pueblo en dos grupos: opresores y oprimidos. Cientos de millones de musulmanes pasan hambre y carecen de cualquier tipo de asistencia sanitaria y educación, mientras unas minorías monopolizan el bienestar y una vida poderosa de indulgencia, disipación y corrupción. Los hambrientos y oprimidos han luchado constantemente por liberarse de la opresión de sus señores expoliadores y su lucha continúa hasta hoy. Pero su camino está obstaculizado por las minorías gobernantes y las estructuras gubernamentales opresivas que ellos encabezan. Es nuestro deber salvar a los oprimidos y ser un enemigo para los opresores. No es otra cosa que la obligación que el Emir de los Creyentes⁴⁶⁰ confió a sus dos sucesores⁴⁶¹: “Ser enemigos de los opresores y auxiliares de los oprimidos”.

Los eruditos del Islam tienen la obligación de luchar contra todas las tentaciones de los opresores para establecer un monopolio sobre las fuentes del bienestar o usarlas ilegítimamente. No deben permitir que las masas permanezcan hambrientas y desposeídas mientras los opresores saqueadores usurpan las fuentes de prosperidad y viven en la opulencia. El Emir de los Creyentes dijo: “He aceptado la responsabilidad de gobernar porque Dios, Glorioso y Altísimo, ha exigido a los estudiosos del Islam el voto de no permanecer en silencio ni holgazaneando frente a la glotonería y el saqueo de los opresores, por un lado, y el hambre y la pobreza de los oprimidos, por otra”⁴⁶².

La legitimación de los imames para dirigir a los creyentes también la encuentra Jomeini en las palabras del VIII Imam.

Si alguien pregunta por qué Alá, el omnisciente, ha nombrado a aquellos que tienen poder de mando sobre vosotros y por qué se ha impuesto a la gente obedecerlos, entonces hay esta respuesta: la humanidad está obligada a unas normas de comportamiento. Si se violan esas reglas se sigue el camino de la ruina. La gente se siente limitada por las reglas. Ella no quiere ir por el camino recto y a menudo no se atiene a las leyes de Alá. Por tanto debe establecerse una personalidad de confianza que cuide de que nadie transgreda los marcos establecidos o vulnere los derechos de los demás. Si no existiera esa personalidad nadie renunciaría a su satisfacción, a su gusto y a la consecución de sus propios intereses y necesidades. Con ello surgiría por si misma la infelicidad para las otras personas. Cada uno querría oprimir a los demás para aumentar sus posesiones.

Para Jomeini, la teoría del estado islámico ya se encuentra reflejada en las declaraciones del profeta contenidas y transmitidas por el Corán. Por lo tanto han de ser aceptadas por los creyentes como voluntad de Alá. La soberanía del estado islámico pertenece solo a Alá, la ley no es otra cosa que la voluntad de Alá. Nadie en el estado islámico está al margen o por encima de la ley de Alá, ni siquiera el profeta Mahoma. Si todos son iguales ante la ley ningún gobernante gozará de privilegios, algo común en los regímenes monárquicos. Dado que el estado islámico es un conjunto de leyes islámicas, el hombre que lidere ese estado ha de ser conocedor de las leyes de Alá: *“Quien no conoce exhaustivamente las leyes no puede ser capaz de gobernar”*. Queda meridianamente claro que son los juristas islámicos (religiosos), al estar perfectamente familiarizados con la legislación islámica, los que detentarán las principales funciones del estado islámico. Entre estos, los especialmente elegidos son aquellos que provienen de la familia del profeta, los Sayyed, cuyo distintivo es el turbante negro y de estos los que han conseguido la categoría de marja

“Los hombres de religión son los herederos del profeta. Dado que en el pasado el profeta gobernó en el estado islámico, el derecho de gobernar corresponde solo a sus herederos también en nuestra época”.

Jomeini reserva para la institución religiosa el deber de dirigir al pueblo (vanguardia) para liberarle de la opresión y la injusticia conduciéndolo a “*la casa de la espiritualidad*”.

Para que no quepan dudas sobre lo manifestado abundaba:

Por mandato de Alá la gente no debe creer ni en los reyes ni en los tiranos detentadores de poder, sino que deben rebelarse contra esos poderes ilegítimos. No se puede al mismo tiempo contemplar a los reyes y tiranos como la instancia superior de gobierno y tenerlos por ilegítimos e incapaces. Si nó creéis en ellos y los consideráis incapaces no debéis tolerarlos.

Quedaba clara la apuesta de Jomeini por la militancia activa en contra de la teoría quietista practicada por otros ilustres religiosos chiitas.

El 4 de junio de 1989 el ayatollah fallecía. Su hijo Ahmed sería el encargado de comunicarlo públicamente y de leer parte del testamento:

En adelante serán considerados como enemigos de los verdaderos creyentes los reyes del mundo islámico. Estos criminales trabajan para establecer el régimen del diablo sobre los verdaderos creyentes. Los monarcas son los maestros de la opresión y ejercen su poder no por encargo de Alá sino solo para sus propios fines. Hay que luchar írmemente para que la voluntad de Alá, de librar al mundo islámico de las tiranías monárquicas, sea satisfecha.

Por recomendación de Ahmed⁴⁶³ sería designado como sucesor de Jomeini, Alí.Jamenei, que en esos momento ocupaba la presidencia de la república y ostentaba entre el clero chiíta el puesto de hoyatoleslam, un grado inferior al de ayatollah. Jamenei con la nueva designación ascendería inmediatamente al cargo de ayatollah. Ahmed se reservaría la dirección “espiritual” y efectiva de *los pasdarán*⁴⁶⁴ manifestando públicamente que él asumiría las funciones de auténtico ejecutor del testamento de su padre, utilizando como instrumento para la realización de esos deseos el ejército de los Sepah-pasdarán, los guardianes de la revolución islámica iraní.

El gran ayatollah Alí.Hussein.Jamenei, actual líder espiritual de Irán, nació en el año 1940 en la ciudad de Mashad, provincia del Jorasán. Hijo de clérigo estudió teología en la ciudad iraquí de Nayaf. A los 18 años se dirigió a la ciudad de Qom para estudiar en su

seminario teológico teniendo como maestros a los ayatollah Jomeini, Borujerdi y Haeri. En el año 1962 participó en las revueltas contra la reforma agraria del Shah Reza.Palhevi lo que le supuso su detención y prisión en una cárcel de Teherán. En 1967 sufrió nuevas detenciones, acusado de apoyar las revueltas armadas contra el monarca.

En 1974 volvió a ser detenido y acusado de cooperar con la organización armada de los Mujahidin.Jalq, siendo puesto en libertad en el año 1975. La pérdida de la libertad se repetiría en el año 1977 y esta vez se le condenaría al exilio una de las regiones más inhóspitas de Irán, el Beluchistán. En el año 1979 tras el estallido revolucionario se dirigió a Teherán para ponerse al servicio del ayatollah Jomeini. Formó parte de la Ejecutiva de la Asociación de Clérigos Militantes de Teherán (J.R.M.), de la Fundación de los Oprimidos y del Consejo de la Revolución Islámica (CRI). El 29 de febrero de 1981 con la integración de la JRM en el Partido República Islámica pasó a formar parte de su ejecutiva y sería nombrado viceministro de Defensa. El 1 de diciembre de 1979 sería designado como máximo responsable del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el sepah-pasdarán, y pocos días después pasaría a ser el representante del CRI ante el Ministerio de Defensa. El 27 de junio de 1981 sufrió un atentado que a punto estuvo de matarle dejándole como secuelas la inutilización de su mano izquierda.

El 5 de septiembre de 1981 fue nombrado secretario general del PRI. Ocuparía el cargo

Gran ayatollah Alí Jamenei

hasta que por recomendación suya el partido fue disuelto por Jomeini, ante los continuos enfrentamientos entre los partidos que lo formaban. Fue elegido Jefe del Estado tras las elecciones de 1981, pasando a ser el primer religioso que se

hacía con la jefatura del estado en la historia de Irán.

Logotipo del Sepah-Pasdarán

En el año 1989 tras la caída en desgracia del ayatollah.Hussein.Alí.Montazeri, al que Jomeini había declarado su sucesor en 1985, pasó a ser considerado como el favorito para ocupar su lugar. Tras la muerte de Jomeini el 3 de junio de 1989 la cuestión sucesoria fue resuelta por la asamblea de expertos (Majlis Jobregan), esta le ratificaría como líder espiritual (vali faqih) y líder de la revolución (rahbar).

De acuerdo con la constitución de diciembre de 1979 al ostentar el cargo de líder de la revolución, Jamenei es la máxima autoridad política de la República pero no religiosa, ya que la supremacía en el campo espiritual, y por tanto en la jerarquía del clero chiíta, recae en un gran ayatollah dignificado con el título de “fuente de emulación” (marja-e taqlid). Este fue el caso del ayatollah Jomeini, pero no el de Jamenei sobre el que se aplicó la reforma constitucional de 1989. Entre varias disposiciones estipulaba que las condiciones de marja y de rahbar no tenían porque coincidir en una sola persona. El principio político del liderazgo del rahbar se sustenta en el sistema creado por Jomeini de velayat-e faquih (Gobierno de los Expertos en la Ley Islámica) que fue muy criticado por algunos ayatollah entre los que se encuentran los que propugnan la separación entre las esferas temporal y espiritual y los que defienden la teocracia pura y dura.

La velayat-e faquih establece que los juriconsultos religiosos tienen la potestad de pronunciarse sobre asuntos civiles, por lo que pueden paralizar acciones del parlamento (Majlis). El líder de la revolución es considerado un mojtahed, experto en Ijtihad (Derecho Islámico). Jamenei es además comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pudiendo nombrar a 6 de los 12 miembros del Consejo de Guardines de la Revolución, órgano de vital importancia en Irán pues verifica el espíritu islámico de las leyes y la elegibilidad de los candidatos al parlamento y la presidencia. También tiene entre sus funciones el nombramiento de la máxima autoridad judicial del país, que es el que somete al Parlamento la lista de clérigos que completan la composición del Consejo de Guardianes. El rahbar no puede estar sujeto a crítica alguna. Todo insulto o menosprecio a su persona es considerado un grave delito.

Aunque Jamenei no goza de las prerrogativas que tuvo el ayatollah Jomeini, que en vida llegó a ser aclamado por los chiitas como el Imam oculto, dispone de un inmenso poder. Jamenei llegaría a ser cuestionado por varios ayatollah, en especial por los maestros de Qom, ya que según ellos la condición de ayatollah le fue conferida por requerimiento político y no por sus méritos como teólogo o jurista, experto en Derecho islámico.

Personajes destacados de la actual República Islámica Iraní

Ayatollah Ali.Jamenei, sucesor de Jomeini y líder espiritual del Irán actual

El expresidente iraní **Jatamí** (izqda.), junto al representante de los Sephá.Pasdarán **Rahim. Mostafavi** (centro) y el presidente de Siria **Bashar.Al.Assad**

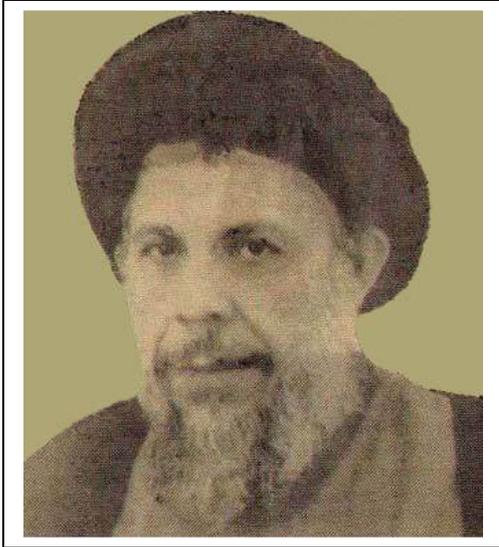

Mahmud.Ahmadinejad. Fué elegido presidente de la República Islámica de Irán, por abrumadora mayoría, en las elecciones del 2005

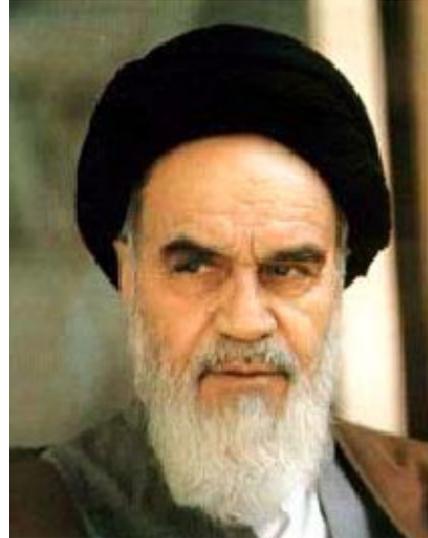

Yahya.Rahim.Safavi, General del Sephá-Pasdarán

Líderes chiítas de la república islámica Iraní

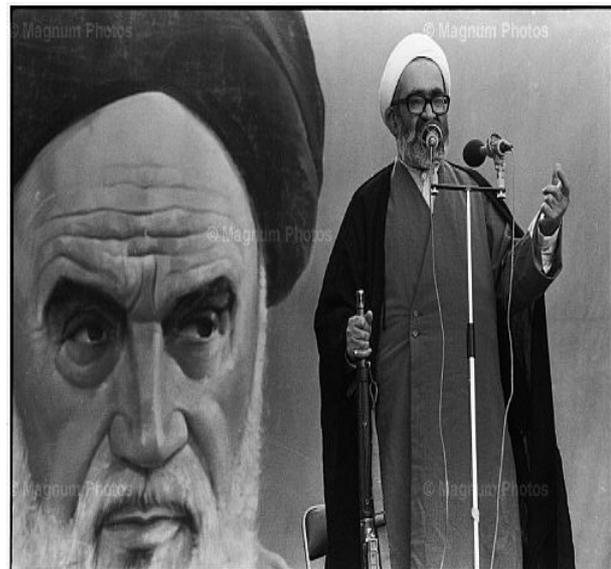
Ayatollah Muhammad.Bakr.al.Sadr.
Auténtico teórico del chiísmo político, islam militante,

Ayatollah Ruholláh.Jomeini
Máximo exponente de la República Islámica de Irán de 1979

Ayatollah Muhammad.Hussein.Beheshti
uno de los fundadores del Partido República Islámica. Muerto en un atentado

Ayatollah.Montazeri. En el año 1985 fue designado por el propio Jomeini como su sucesor. En el año 1989 sería acusado de "liberal peligroso" tras reclamar a la República Islámica una política más social. Sería obligado a abandonar la vida pública

La influencia de la revolución islámica iraní en los países de su entorno. EE.UU. y la U.R.S.S. contra la República Islámica de Irán.

La revolución islámica de Irán tendría una enorme influencia en la geoestrategia internacional y en todo el mundo islámico, tanto en los países de su entorno como en otros muy alejados.

En los países vecinos donde los chiitas habían estado históricamente sometidos, el miedo a la revolución islámica se introdujo en sus clases dirigentes. Ese miedo se hizo extensivo a nivel internacional entre las dos superpotencias, los EE.UU. y la URSS. Ambas activaron sus mecanismos de defensa ante una revolución que no controlaban, les demonizaba y afectaba directamente sus intereses. El interés de las grandes potencias por los recursos naturales de Irán era evidente. Irán ocupa el cuarto lugar de los países en el mundo con el mayor número de reservas en petróleo (unos 90 billones de barriles), que equivalen además a una décima parte de las reservas conocidas y las segundas mayores en el mundo de gas natural (unos 22'3 millones de metros cúbicos).

La antigua Unión Soviética se enfrentaría en una guerra encubierta frente a la revolución islámica iraní actuando contra ella en dos campos de batalla: el interno, utilizando para ello la poderosa estructura del partido comunista iraní, el Tudeh, y el externo, invadiendo Afganistán con el pretexto de salvaguardar el gobierno legítimo del país, gobierno que se mantenía gracias al apoyo del ejército soviético. También apoyarían masivamente a su socio en la zona, Irak, militar y logísticamente. En el frente interno las organizaciones izquierdistas que un principio se aliaron con el clero en la lucha contra el Shah, pasarían de la colaboración al enfrentamiento directo en cuanto la Unión Soviética dictó las nuevas consignas. La ola de atentados que bañó en sangre las principales ciudades iraníes⁴⁶⁵ ocasionaría miles de muertos.

Jomeini declarararía la guerra a las organizaciones izquierdistas de los Muyahidin.Jalk⁴⁶⁶ y al partido Tudeh que habían sido los autores de los atentados. Ambos grupos, tutelados y financiados por la antigua Unión Soviética, habían declarado compatibles las ideas del marxismo con la fe chiíta pero no admitían un gobierno teocrático controlado por los ayatollah. En una palabra asumían la tradición musulmana de Irán y la influencia del chiísmo en el país, pero no admitían la participación del clero en sus instituciones políticas.

El reconocimiento de la tradición chiíta era una clara estrategia para no restarse seguidores entre la población.

Los sangrientos atentados casi descabezan a la cúpula chiíta pero la represión desatada contra sus autores sería terrible, miles de sus militantes y líderes serían ejecutados. Las organizaciones seculares iraníes que compartían la misma opinión sobre los ayatollah para que no actuaran en el frente político también fueron perseguidas. Serían acusadas de pronorteamericanas y de colaborar con los imperialistas para terminar con la república islámica. Los pasdarán, los guardianes de la revolución de Jomeini al mando de Moshin.Rezai, serían los encargados de defenderla en la cruenta guerra civil del interior.

Los EE.UU. también actuarían de una manera similar: externamente, protegiendo militarmente y reforzando a las despóticas monarquías feudales islámicas de Kuwait, Bahrayn, Arabia Saudita⁴⁶⁷ y los Emiratos Árabes, y ayudando en todos los aspectos al régimen de Sadan.Hussein en previsión del conflicto bélico que estaban alentando. A nivel interno se inmiscuirían directamente en la política iraní, apoyando económicamente a los partidos más moderados⁴⁶⁸ y fomentando acciones desestabilizadoras en el país como ya hacían los soviéticos.

El conflicto iranio-iraquí.⁴⁶⁹

Con la ayuda prometida por los EE.UU., la Unión Soviética⁴⁷⁰ y las monarquías feudales del Golfo Pérsico, el 17 de septiembre de 1980 ante las cámaras de televisión Sadan.Hussein hizo trizas el acuerdo firmado en Argelia con los iraníes en el año 1975. En ese tratado se acordaba el respeto mutuo de las fronteras. Seis días después, 600.000 soldados iraquíes cruzaban el Shat.al.Arab y ocuparon territorio iraní⁴⁷¹. Lo que para Sadam Hussein iba a ser un paseo militar, ya que sus informes de inteligencia no reconocían ninguna efectividad a lo que había quedado del antiguo ejército del Shah, se transformaría en una cruenta guerra que duraría cerca de 8 años y se cobraría la vida de más de un millón de seres humanos. Las consecuencias del conflicto bélico se hicieron sentir también a nivel internacional, ya que los iraníes consideraron enemigos a todos los gobiernos que apoyaban a

los iraquíes, por lo que lanzaron a sus fidais contra todo tipo de objetivos, humanos y económicos, que representaran a los mismos.

La escalada del terrorismo islámico en los años ochenta, propiciada por el conflicto bélico, superó a la de años anteriores. Las repercusiones políticas del mismo tendrían especial importancia en los EE.UU.⁴⁷². El prestigio del presidente Ronald Reagan quedaría seriamente dañado, obligando a la dimisión de algunos responsables del staff presidencial por el escándalo desatado tras el llamado caso *Irangate*⁴⁷³.

En el Líbano, la ayuda del gobierno iraní a los chiitas libaneses sería de vital importancia en su lucha contra el ejército israelita y los intereses norteamericanos. Muchos chiitas libaneses se integrarían en unidades militares iraníes que luchaban en el frente contra la invasión del ejército iraquí. Primero el ejército norteamericano y posteriormente el israelí en el año 2000 acabarían abandonando la zona ante el hostigamiento a que fueron sometidos por las milicias de hezbollah.

Chiitas y sunnitas.

La revolución islámica iraní aumento la histórica tensión que siempre había existido entre sunnitas y chiitas en el mundo musulmán. Por regla general la población chiíta de los países donde conviven como minoría con otros musulmanes se veía desplazada y marginada.

La monarquía kuwaití, en manos de la despótica familia As.Sabah, fue la primera en advertir que para los soberanos de las monarquías feudales del Golfo Pérsico no había dialogo posible con Jomeini. Un tercio de la población del emirato profesa la religión chiíta, aunque según otros datos estas cifras son superiores. No es de extrañar el miedo del clan de los Sabah ante la situación que se podría generar en el emirato. El clan de los Sabah procede de la actual Arabia Saudí y se establecieron en Kuwait en el siglo XVIII. Este país dispone del 10% de las reservas mundiales de petróleo. Al iniciarse la invasión de Irán por las tropas iraquíes el emir Jaber.al.Ahmad.As.Sabah (muerto el 15 de enero del 2006), responsable del emirato desde el año 1977, no lo dudaría y ofrecería todo su apoyo al dictador Sadam.Hussein. Reprimió

violentamente a la comunidad chiíta allí establecida y dispuso la expulsión del país de miles de ciudadanos chiítas. La respuesta de estos no se haría esperar y en mayo del año 1985 apunto estuvieron de eliminarle en un atentado.

Poco le importó al dictador iraquí la ayuda prestada por el clan de los Sabah. El 2 de mayo de 1990 invadía el pequeño emirato y su ejército no saldría de ahí hasta febrero del año 1991, año en el que una coalición de tropas anglo-norteamericanas liberó el emirato. Desde entonces Kuwait es el mayor aliado de los EE.UU en la zona disponiendo en su territorio de más de 30.000 efectivos.

En Bahrayn, una isla situada frente a la costa de Arabia Saudita, gobernada por el clan de los Khalifa desde 1873, la situación era todavía más tensa. El país había pertenecido históricamente a Persia hasta la toma del poder de la isla por el clan de los Khalifa⁴⁷⁵. Persia nunca renunció a su soberanía. Tras el triunfo de la revolución islámica de 1979 desde las emisoras de radio iraníes se llamó a la población chiíta de Bahrayn a rebelarse contra la dictadura del monarca sunnita y la tutela norteamericana. La población chiíta de la isla está estimada en un 70% de la total del país y con el llamamiento a la revuelta los disturbios comenzaron. Los Estados Unidos no estaban dispuestos a perder un aliado en la zona y volcaron su ayuda militar en el régimen feudal, afianzando y garantizando la supervivencia del clan de los Khalifa.

Jomeini sabía que para extender su revolución a los países del Golfo Pérsico era imprescindible acabar con la monarquía del clan de los As.Saud, que controla los lugares santos del Islam: La Meca y Medina y gobierna despótica y feudalmente en Arabia.Saudí. La monarquía saudí está adscrita a la corriente wahabita del Islam sunnita, la más radical del sunnismo. Dentro de esta facción podríamos destacar dos ramas: la rama oficialista, cuyos mandatarios son nombrados directamente por la familia real, y la militante que reniega públicamente de los soberanos feudales y del estacionamiento de tropas americanas en los lugares santos⁴⁷⁶. El triunfo de la revolución iraní influiría de una manera decisiva en esta facción, que advirtió la vulnerabilidad de los Estados Unidos ante el derrocamiento del Shah.

El año 1979 daba comienzo al decimocuarto siglo islámico. Había sido profetizado en un hadit sobre el profeta Mahoma, que en el XIVº siglo se manifestaría un enviado de Alá que sería conocido como el Mahdi. La tradición también recogía que ese hombre sería reconocido y aprobado por los creyentes en la gran mezquita junto a la Kaaba de La Meca. La noche en

que comenzó el siglo la gran mezquita de La Meca fue ocupada por un comando armado de 400 personas al frente del cual se encontraba Juhaiman.al.Otebi⁴⁷⁷. Este se dirigió a los congregados en la mezquita en nombre del Mahdi.Abdullah.Qatari. Acusó a la familia As.Saud de comportarse de manera inmoral y de introducir el consumo de alcohol y la prostitución entre los musulmanes. En su discurso utilizó consignas netamente jomeinistas como: “*los diablos gobernantes traen a nuestro país la enfermedad de Occidente, la corrupción de los europeos..*”. Desde el púlpito pidió a los habitantes de Arabia.Saudí que se comportaran como los creyentes iraníes que habían derrocado al Shah de Irán, haciendo ellos lo mismo con la familia real saudita. Tras quince días de intensa lucha con los cuerpos de seguridad saudíes una unidad antiterrorista francesa enviada por el presidente Giscard.d’Estaing ocupó la mezquita, tomando prisioneros a los 400 asaltantes entre los que se encontraban algunas mujeres. A los pocos días 67 de ellos serían ejecutados⁴⁷⁸. Desde ese momento, tanto los saudíes como los kuwaitíes, no dudaron en volcar su ayuda económica al régimen iraquí de Sadam.Hussein⁴⁷⁹ alentando continuamente el enfrentamiento entre Irán e Irak. Serían apoyados en sus intenciones por las democracias occidentales europeas y por las dos superpotencias: los EE.UU. y la antigua Unión Soviética.

En Afganistán, la victoria de los talibanes en 1996 desató una sangrienta represión contra la etnia de *los hazara*, de confesión chiíta. Tras la toma de la embajada iraní en la ciudad de Mazar.i.Sharif los talibanes asesinaron a 10 diplomáticos y un periodista iraní. Miles de chiitas fueron asesinados durante la dictadura talibán por considerarlos herejes. Junto a los *hazara*, la única oposición armada contra el régimen talibán se encontraba entre los tayikos y uzbekos. En el año 2002 sus dirigentes ofrecieron facilidades a las tropas aliadas (rusas y norteamericanas) para invadir Afganistán a través de sus territorios.

En el Yemen⁴⁸⁰, donde nunca ha desaparecido este histórico enfrentamiento, han vuelto a resurgir las tensiones entre las dos comunidades. El Yemen del Norte, mayoritariamente chiíta zaydí, y el Yemen del Sur, donde el 95% de la población pertenece a la rama sunnita. Las tribus yemeníes del norte continúan siguiendo a sus imames, como en los primeros siglos de la aparición del islam. En el mes de mayo del año 2004 resurgieron con especial virulencia los conflictos de carácter religioso entre las dos comunidades. En junio de ese año 46 seguidores del imam Hussein.Badr.Edín.al.Huthi morirían en enfrentamientos armados con las tropas de seguridad del gobierno yemení al tratar de detener a su líder en la localidad de Saada, a 240 Km. al norte de la capital Sanaa. Los enfrentamientos, que

continuarían produciéndose, contabilizarían 118 muertos en solo 2 meses incluidos 32 soldados del ejército. El conflicto armado comenzó cuando el imam se negó a acatar la orden del presidente de la República que le obligaba a desarmar a sus seguidores. El gobierno del Yemen también le acusaba de organizar una milicia armada cuyo principal objetivo sería atacar contra intereses norteamericanos e israelíes en la zona y en los países vecinos, así como del asalto de caravanas que se dirigían a La Meca. El 28 de diciembre del 2005 el exSecretario de Estado de Asuntos Exteriores alemán Jürgen Chroborg sería secuestrado junto a su mujer, sus tres hijos y el chofer en el sur del Yemen por miembros de la tribu Al.Abd.Alá.Ibn.Dahha. Estos pretendían canjear a los secuestrados por miembros de su tribu detenidos en los enfrentamientos que mantienen las dos comunidades. Finalmente los secuestrados serían liberados por sus secuestradores.

En Pakistán, la comunidad chiíta claramente minoritaria e históricamente marginada y desplazada, comenzó a sufrir inmediatamente las consecuencias de la derrota talibán en Afganistán. Muchos de los talibanes afganos que se refugiaron en Paquistán intensificaron su particular caza de herejes chiitas, superando con creces a la que anteriormente habían realizado contra esta comunidad en Afganistán. Los talibanes contarían con el total apoyo de sus correligionarios establecidos en el país, muchos de los cuales desempeñan funciones importantes en la administración y el ejército paquistaní. Los atentados contra mezquitas y musulmanes chiitas se han convertido en algo habitual, habiéndose cobrado ya cientos de muertos. El norte de Paquistán es la zona donde se encuentra, principalmente, establecida la comunidad chiíta al igual que una importante comunidad ismailita, pero son claramente minoritarios en todo el país. Un enfrentamiento de las dos comunidades traería consigo, con toda seguridad, el exterminio de la comunidad chiíta en Paquistán.

Los chiitas en Irak

En países como Irak donde la comunidad chiíta es claramente mayoritaria, sus líderes políticos y religiosos eran asesinados o encarcelados y sus organizaciones obligadas a vivir en la clandestinidad. El triunfo de la revolución islámica en Irán alimentó también unas tremendas expectativas, al advertir las enormes posibilidades que se les abrían para cambiar radicalmente sus condiciones de vida. El dictador iraquí Sadam.Hussein, respaldado por la

comunidad sunita, no permitiría a la comunidad chiíta experimentos parecidos en su país y los utilizaría como carne de cañón contra la República islámica Iraní en el cruento conflicto bélico de 1980. A su término las tensiones entre las dos comunidades continuarían y adquirirían gran virulencia en los años 80 y 90.

Tras la invasión de Kuwait por el ejército iraquí de Sadam Hussein y su posterior expulsión por las tropas norteamericanas del territorio en el año 1991, los norteamericanos se comprometieron a ayudar a la población que se enfrentara al régimen del dictador iraquí. El mensaje iba dirigido especialmente a las organizaciones chiitas, las más importantes del país. Los levantamientos fueron ahogados en sangre y el ejército norteamericano no movería un dedo para ayudarles. Importantes líderes religiosos serían asesinados por el régimen baasista otros se exiliarían y muchos continuarían su actividad en la semi-clandestinidad.

En abril de 1980, en la ciudad de Nayaf, sería asesinado el ayatollah Muhammad.Bakr.Al.Sadr líder de la Asamblea Suprema de la Revolución⁴⁸¹. En agosto de 1992, Abdul.Kasem.Al.Joi; en enero de 1998, Bachir.Hussein.Ali.Garavi resultaría herido en un atentado; en enero de 1999 en la ciudad de Nasiriya también sería asesinado el representante del ayatollah Muhammad.Sadiq.Al.Sadr; en febrero les llegaría el turno a la máxima autoridad religiosa de Irak, Muhammad.Al.Sadr, y a dos de sus hijos.

Logotipo del Consejo Supremo de la Revolución Islámica Iraquí (CSRII)

En la actualidad la oposición religiosa chiíta al antiguo régimen iraquí está representada por *La Hawza*, con sede en Nayaf. La Hawza es la más alta institución religiosa del país y está encabezada por el máximo líder religioso chiíta de Irak, el gran ayatollah y marja Alí.Al.Qhistani, de origen iraní⁴⁸². También forman parte de ella los cuatro líderes religiosos chiitas más importantes de Irak.

Los partidos políticos más importantes de la comunidad chiíta en el actual Irak ocupado por las fuerzas angloamericanas son:

*El Consejo Supremo de la Revolución Islámica de Irak (CSRII)*⁴⁸³ con sede en Teherán durante el régimen

baasista. Esta organización estuvo representada en el Consejo de Gobierno de Irak (gobierno interino de Irak tras la invasión de las tropas anglo-americanas) por Abdul.Aziz.Bakr.al.Hakim, hermano del asesinado ayatollah Muhammad.Bakr.al.Hakim y su línea política es muy cercana a la de la organización chiita libanesa AMAL. Es la organización política chiíta que cuenta con más fuerza.

*La Organización de Acción Islámica (OAI)*⁴⁸⁴ con sede en Damasco y liderada por Muhammad.Taki.Modaresi.⁴⁸⁵

El *Partido Al Dawa al Islamiya*⁴⁸⁶, también apoyado por Siria, es la más antigua de las organizaciones chiitas de Irak. Estuvo representada en el Consejo de Gobierno por Ibrahim.al.Jafari⁴⁸⁷. El máximo líder de la organización es el Gran.Ayatollah Kazem.al.Hussein.al.Hueri.

*El Ejército del Mahdi*⁴⁸⁸, organización pro-iraní liderada por Muktada.al.Sadr, hijo del Gran.Ayatollah Muhammad.Bakr.Sadik.Al.Sadr, asesinado por Sadam Hussein en el año 1980 y fundador del partido Al.Dawa.

Acuerdo Nacional Iraquí, formación política en la que participan no solo chiitas, está considerada aconfesional. Está liderado por el que fue primer ministro del gobierno transitorio iraquí Ayad.Alai.

La Fundación Al Joi de inspiración reformista, dispone de un prestigioso instituto religioso que defiende la convivencia pacífica entre las diferentes culturas. Su máximo responsable era Abdul.Mayid.al.Joi, que fue asesinado en Nayaf nada más regresar del exilio⁴⁸⁹, al igual que su padre el gran ayatollah.Al.Joi.

El Consejo Político Chiíta (CPCH) de inspiración secular está liderado por Ahmed.Chalabi y es heredero del *Consejo Nacional Iraquí*. Sus objetivos, durante el gobierno de Sadam Hussein, se centraban en aglutinar a todos los políticos opositores al régimen. A Chalabi se le acusó de ser pro-norteamericano.

Tras la invasión del país por las tropas anglo-norteamericanas y el derrocamiento del régimen de Sadam.Hussein en el año 2003, el conflicto entre sunnitas y chiitas está entrando en una fase previa a la guerra civil. Los sangrientos atentados ejecutados por sunnitas iraquíes contra la comunidad chiíta y sus líderes buscan de una manera clara la desestabilización del país⁴⁹⁰.

Irak tras la caída del régimen de Sadam quedó sin ejército, imprescindible para poder solucionar el grave problema de violencia indiscriminada que sufre. Las tropas del Ministerio del Interior no disponen del material ni de los medios necesarios para parar la masacre que se ceba en la población. La insurgencia sunnita integrada por los descabezados baasistas y milicianos sunnitas de Al.Qaida disponen de enormes arsenales del antiguo ejército iraquí. Sin un ejército equipado es totalmente inviable solucionar el conflicto y ni los EE.UU ni Gran Bretaña están por la labor de permitir a los iraquíes disponer de él. Temen demasiado a la comunidad chiíta, mayoritaria en el Parlamento del nuevo Irak, y saben que serán ellos los que controlarían y dirigirían a las tropas del nuevo ejército iraquí.

Tras la formación de un gobierno de transición en el que colaboraron gran parte de la oposición chiíta y kurda a condición de que se celebraran unas elecciones en el 2005, los musulmanes sunnitas boicotearon al gobierno transitorio y la celebración de las elecciones.

El llamamiento realizado por Ibn.Laden y Al.Zarqawi a la población iraquí para que no participara en el proceso electoral fue asumido por el Consejo de Ulemas de la comunidad musulmana sunnita⁴⁹¹. El boicot activo a las elecciones fue considerado como una forma de ejercer la yihad. Dentro de esa estrategia de boicot activo entraba la condena a muerte para todos aquellos que participaran en el proceso electoral. Ya fuera como electores o elegibles, todos serían catalogados de infieles.

La celebración de las elecciones en enero del 2005, con una participación del 60%, dio la victoria a las organizaciones chiitas que consiguieron un 46% de los votos. En diciembre de ese mismo año se celebraron las elecciones parlamentarias que darían como vencedores a los partidos políticos chiitas. De estos comicios saldrá el grupo de trabajo que elaborará la nueva constitución iraquí. En esta consulta electoral sí participaron los sunnitas, a pesar de las advertencias y amenazas de Al.Zarqawi condenando como infieles a todos los que participaran en el proceso. A través del partido más importante de su comunidad, el Partido Islámico de Irak, denunciaron la persecución y represión a la que están siendo sometidos por los chiitas así como un posible fraude en el proceso electoral. Pero los observadores de la ONU, nombrados para vigilar el proceso, dictaminaron la limpieza de las elecciones.

Desgraciadamente la multitud de atentados dirigidos especialmente contra las organizaciones chiitas y sus líderes, están ocasionando una situación de pre-guerra civil. Más de cien mil personas han perdido la vida desde la caída del régimen de Sadam. La histórica lucha entre sunnitas y chiitas no ha hecho más que empezar.

Dirigentes religiosos chiitas iraquíes, miembros de la Hawza

Ayatollah. Alí. Qhistani
Máximo exponente de la escuela "quietista"

Ayatollah. Muhammad. Bakr. al. Hakim, asesinado en la mezquita de Alí, Nayaf, en agosto del 2000.

Ayatollah. Hussein Al.Sadr
Representa a la "escuela quietista"

Ayatollah. Abdulaziz. Al. Hakim, líder del Consejo Supremo de la Revolución Islámica Iraquí, (CSRII)

Ayatollah. Muhammad. Said. al. Hakim

Muqtadar. al. Sadr, de la escuela militante, líder del ejército del Mahdi. No pertenece a la Hawza

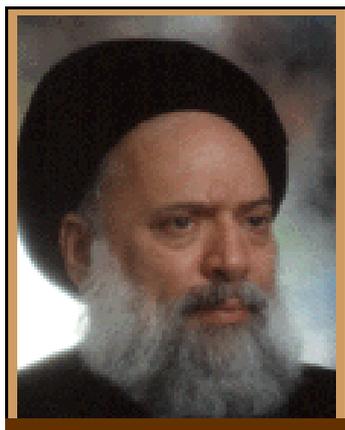
El movimiento chiíta en el Líbano. El ayatollah Fadlallah, el ayatollah Musa.Sadr

La república de El Líbano se constituyó como estado en el año 1941⁴⁹³, pero su independencia no se haría efectiva hasta el 1 de enero de 1944. La población del país esta formada principalmente por cuatro etnias perfectamente diferenciadas: los cristiano-maronitas⁴⁹⁴, la población árabe sunnita, los árabes chiitas⁴⁹⁵ y la minoría drusa.

La población chiíta libanesa había sido históricamente marginada y olvidada por los poderes públicos, así como despreciada por las dos etnias más importantes: los cristianos maronitas y la población musulmana sunnita. Las fuerzas de seguridad y el estado mayor de ejército estaban en manos de los maronitas.

Mapa de El Líbano

El ayatollah Fadhallah

A finales de los años sesenta la comunidad chiíta libanesa solicitó del alto clero iraní el envío de directores espirituales que se hicieran cargo de sus hermanos libaneses. En el año 1966 sería enviado desde Nayaf el ayatollah Sayyed.Muhammad.Hussein.Fadhallah, de origen libanés. En el año 19335 había sido enviado por su padre, el ayatollah Abdl.al.Raif.Fadhallah, a esa ciudad santa de Irak para que continuara sus estudios de teología⁴⁹⁶. Allí coincidiría con otras altas autoridades religiosas chítas con las que mantendría siempre un fraternal relación. Entre

estas se encontraba el ayatollah Jomeini.

Ya en El Líbano sus actividades se centraron en la ayuda a la parte de la comunidad chiíta más necesitada. Con el apoyo de la República Islámica Iraní fomentó la construcción de hospitales y otras obras de carácter social. Poco a poco se iría desmarcando de la tutela de Jomeini, recomendando a los chiítas iraníes su no injerencia en los asuntos libaneses. El ayatollah Fadhallah, personalmente, se encuentra más realizado ocupándose de los asuntos religiosos que políticos. Aunque eso no quiere decir que no reconozca la importancia de los asuntos temporales. Su autoridad religiosa es incuestionable dentro de los chiítas libaneses y se encuentra entre los diez ayatollah con más autoridad de la comunidad chiíta mundial.

El ayatollah.Musa.Sadr

En el año 1967 sería enviado desde Qum⁴⁹⁷, Irán, el ayatollah.Sayyed.Musa.Sadr.al.Hujjatul, persa de nacimiento pero de ascendencia libanesa. Rápidamente levantó la admiración de los chiítas libaneses, tanto por sus incendiarios discursos como por despertar entre ellos la autoestima que habían perdido. Gracias a este hombre comenzaron a tomar conciencia de su fuerza, lo que les sirvió para vencer el complejo de inferioridad al que habían sido condenados por las comunidades maronita y sunnita.

Desde que existe el Shiat Ali, desde que hay chiitas, tanto la comunidad como los individuos fueron víctimas de la opresión. Nosotros hemos sido los privados de derechos, pero a partir de ahora vamos a dejar de serlo. Una nube de injusticias nos ha perseguido desde el principio de nuestra existencia. Ya no vamos a lamentarnos y quejarnos. Si hasta

ahora se nos ha ofendido llamándonos mutawali, ahora diremos que nos llamamos “hombres de la venganza”.

Nos defendemos de la tiranía de cualquier clase, al igual que se defendió el mártir Hussein. El se defendió en Karbala con setenta fieles sin pensar en un solo momento en la capitulación. El mártir Hussein solo tenía un adorno, el único que toleró llevar sobre él, su espada. Que el arma sea también entre nosotros el adorno del varón⁴⁹⁸.

De esta manera y bajo la dirección de los líderes religiosos chiitas libaneses, comenzaron a formar su propia organización política, sin olvidar la creación de una organización militar.

En el año 1969 Musa.Sadr colaboró en la creación del Consejo Supremo de los chiitas en el Líbano, que serviría para agrupar a todos los clanes y tribus chiitas del país así como a las diferentes agrupaciones políticas y sociales de esta comunidad repartidas por el sur del Líbano. En el año 1974 crea la organización *Amal*⁴⁹⁹ y en 1975, al estallar la guerra civil en El Líbano, organiza el brazo militar de la organización contando con la colaboración del estado Sirio⁵⁰⁰. En el año 1978 haría una serie de viajes por los países musulmanes de la zona con la intención de recabar ayuda para los chiitas libaneses y los refugiados palestinos⁵⁰¹. A finales de agosto recaló en la Libia de Muahmmar.Gadhafi, dirigente al que solicitó ayuda para la recién creada organización militar de Amal. El 28 de agosto desapareció junto con los tres religiosos que formaban parte de su séquito. Las maletas y objetos personales de los desaparecidos continuaron en el hotel de Trípoli donde se hospedaban. Todas las sospechas sobre la responsabilidad de las desapariciones recayeron en el líder libio Gadhafi.

Musa Sadr estableció una teoría política en la que dividía la sociedad en dos clases antagónicas: *los mustakbarin* (los fuertes-opresores) y *los mustazafin* (los débiles-oprimidos). Los débiles, a los que pertenecen la mayoría de la población, necesitan de una instrucción para comportarse en la vida, ya que les faltan los conocimientos religiosos, intelectuales y políticos, por lo que no están en condiciones racionales de asumir su situación y no deben caer en el error de pensar que esos derechos puedan ser enmarcados o adquiridos por la implantación de un sistema democrático. Los mustakbarin, los fuertes-opresores, no son en absoluto hombres con entendimiento (religiosos), como intentan hacer creer a la sociedad. Son los auténticos detentadores del poder, como los cristianos-maronitas en El Líbano o el Shah antes de la revolución. La teoría del estado de ayatollah Musa.Sadr, establece

claramente que es deber de los mullah arrancar el poder de las manos de los mustakbarin. Jomeini asumiría plenamente esa teoría, desarrollándola más extensamente.

El triunfo de la revolución iraní en 1979 produjo enormes expectativas entre la comunidad chiíta libanesa. La organización Amal, cuya base de apoyo se encontraba entre la clase media y los sectores más aconfesionales de la comunidad, también resultaría influenciada en gran medida. Tras la desaparición de Musa Sadr Amal pasaría a ser controlada por la rama secular de los chiitas y Nabih.Berri⁵⁰² pasaría a ocupar la dirección de la misma. La rama clerical de movimiento perdería su influencia ante el nuevo rumbo político del movimiento marcado por el gobierno Sirio de Hafez.Assad. Este también se alegró del advenimiento de la revolución iraní, pero públicamente manifestó que no la consideraba un modelo a seguir.

Berri, el hombre de Siria en El Líbano, defendió las mismas consignas que el presidente Sirio y recomendó a la comunidad chiíta que no siguiera el ejemplo de los mullah iraníes:

*La Revolución Islámica Iraní tiene nuestro total apoyo, pero no queremos copiarla aquí en El Líbano*⁵⁰³.

Abogado de profesión y de extracción burguesa buscaba un modelo político secular centrado en la consecución de mejoras en la calidad de vida de los chiitas libaneses, respetando a las otras comunidades sin entrar en un conflicto con ellas. Nunca se planteó hacer una revolución.

Las divergencias entre los partidarios de seguir el ejemplo de la revolución iraní y los seguidores de Berri se acentuaron. Los primeros acusaron a Berri de estar en buenas relaciones con los EE.UU., ya que sus hijos estudiaban allí; de consentir casos de corrupción entre sus partidarios e incluso de cobardía por abandonar el país durante el conflicto civil y refugiarse en Damasco. La escisión no tardaría en producirse y de ella surgiría *Amal Islámica*, el embrión de lo que más tarde sería hetzbolláh.

En el año 1982 la República Iraní envió cerca de mil pasdarán⁵⁰⁴ para ayudar a sus hermanos libaneses ante la segunda invasión de las tropas israelitas⁵⁰⁵. La ayuda iraní no se

límite al área militar sino que se volcaron en ayudas económicas, tecnológicas, sociales y espirituales. Junto con los pasdaran también entraron un importante número de jóvenes clérigos radicales formados en las mezquitas de Nayaf, en el Irak meridional. Estos clérigos reclutaron a sus primeros seguidores en El Líbano entre los militantes de la organización islámica chiíta *al Dawa*, la facción libanesa de la original iraquí, y de la escisión de Amal, *Amal Islámica*⁵⁰⁶. De estas organizaciones saldrían los primeros dirigentes del futuro hezbollah⁵⁰⁷.

Hezbollah⁵⁰⁸, el partido de Alá

Hezbollah no se constituyó como un partido elitista, rígido y jerarquizado con seguidores dispuestos al martirio en cuanto se les requiriera para ello. Ya existían, o se estaban creando, organizaciones específicas militares con sus propios medios de reclutamiento y adoctrinamiento destinadas a actuar como brazo militar del movimiento.

En el año 1985 el movimiento haría su aparición oficialmente anunciando también la creación de su rama militar: *Resistencia Islámica (Al Mu'qawama al Islamiya)*. Al igual que la organización Amal, sus intenciones eran dar cuerpo político-social a la totalidad de la comunidad chiíta del Líbano: trabajadores, empresarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, estudiantes, madres, asociaciones de barriada y clanes familiares (tribales).

Como objetivo inmediato se propusieron la expulsión del ejército israelí y las tropas internacionales de los territorios ocupados, exigiendo la total independencia del país y la no ingerencia en sus asuntos de las potencias internacionales. A diferencia de la organización Amal que se nutría fundamentalmente de la clase media y empresarial de la comunidad chiíta

Qassen.Soleimani.
Comandante pasdaran iraní
Jefe militar de la brigada
Al.Quds(Jerusalem)
destinada
en El Líbano.

libanesa, Hezbollah tenía sus bases entre el lumpem-proletariado, proletariado urbano y los trabajadores agrícolas. Poco a poco conseguiría atraerse a las clases medias y profesionales de Amal y a una parte importante de sus jefes militares.

Para facilitar esa labor de unificación contaron con la ayuda técnica, financiera y militar de la república islámica de Irán. Esa ayuda perfectamente gestionada repercutiría inmediatamente en la población chiíta libanesa.

Gracias a ella se realizaron cooperativas,hospitales, redes de servicios asistenciales, mezquitas escuelas, universidades, aparatos propios de propaganda: (radio, prensa, TV, editoriales)⁵⁰⁹ y otras obras sociales.

De todos esos derechos sociales y humanitarios los chiitas libaneses habían quedado históricamente excluidos, por lo que comenzaron a valorar la importancia de esas realizaciones prácticas financiadas en gran parte por sus hermanos iraníes, pero que era gestionada directamente por ellos.

El movimiento Amal sin una fuente de financiación constante como la que tenía en Irán hezbollah⁵¹⁰, iría perdiendo terreno entre la comunidad chiíta y su brazo militar acabaría prácticamente desapareciendo. Pero hasta que llegó ese momento las tensiones entre las facciones militares de los dos movimientos produjeron muchas víctimas. En esas tensiones internas influyeron decisivamente los intereses sirios en la zona, que no veían de buen grado la injerencia iraní en El Líbano⁵¹¹.

Hussein.Musawi, el líder de Amal Islámica y uno de los fundadores del movimiento hezbollah, tenía la siguiente visión sobre la afiliación al partido de Alá:

Puede considerarse miembro del partido cualquiera que profese la religión de Alá y luche activamente por esa confesión. A tal efecto es indiferente que se haya encuadrado en la lucha contra los israelíes en el sur El Líbano o contra los maronitas en Beirut, aliados de los israelíes, o que defienda posiciones aquí en el valle de la Beka. Para la pertenencia al partido de Alá lo que tiene importancia es la voluntad resuelta de ayudar a la victoria de la revolución islámica. También nuestro movimiento Amal Islámico pertenece al partido de Alá por la simple razón de que trabajamos por la revolución islámica⁵¹².

Musawi también mencionó el motivo del distanciamiento que se estaba produciendo con el líder de Amal, Berri:

Nabhi.Berri no ha comprendido que ha llegado la hora del “Islam combatiente-militante”, la cual ha sido posible por la disposición de los musulmanes a ser mártires.

Gracias a la ayuda prestada por los pasdarán iraníes, la organización militar Amal islámica pudo dotarse de un perfecto Estado Mayor. Musawi contaba con la lealtad de los guardianes de la revolución iraníes al haber sido designado directamente por Jomeini, así como por pertenecer a los cuadros formados en Teherán para internacionalizar la revolución iraní.

El responsable de la formación y adiestramiento de los cuadros dirigentes del estado mayor militar chiíta en El Líbano era Mustafa.Chaumran⁵¹³, importante colaborador del desaparecido Musa.Sadr y consejero del Movimiento Amal. Gracias a esta valiosísima ayuda las acciones militares de las organizaciones chiitas contra intereses occidentales en el Líbano se incrementaron haciéndose más efectivas.

El 18 de abril de 1983 el edificio que albergaba la embajada norteamericana en Beirut fue destruido por la acción de un hombre bomba que conducía una furgoneta cargada de explosivos, 63 personas morirían en el atentado. El 20 de septiembre un camión bomba estallaba en la entrada de la embajada norteamericana, 24 personas morirían en el atentado. El 23 de octubre otro camión cargado con 6 toneladas de explosivos y conducido por otro militante suicida, derrumbó los cuatro pisos del edificio que albergaba el cuartel general de los marines en Beirut. En el atentado 241 norteamericanos perderían la vida. Unos segundos después, utilizando el mismo método, una tremenda explosión destruía el cuartel general de los paracaidistas franceses que se encontraban en misión de La ONU, 58 paracaidistas morirían en el atentado. El 12 de diciembre de 1983 otra carga explosiva destruiría la embajada norteamericana en la capital de Kuwait ocasionando seis muertos.

Este tipo de acciones suicidas con explosivos mostró la vulnerabilidad de los EE.UU. ante la comunidad musulmana y el mundo entero. El gobierno norteamericano se vio obligado a utilizar métodos parecidos a los que utilizaban sus adversarios. Para su ejecución se valdrían de los servicios de información de países árabes considerados aliados. La respuesta de los EE.UU. no tardaría en llegar. El viernes 8 de marzo de 1985 un camión lleno de explosivos estallaba en las cercanías del edificio que servía de residencia al máximo líder de Hezbollah, el jeque Muhammad.Hussein.Fadlalláh⁵¹⁴. La calle, muy concurrida en esos momentos por coincidir con la salida de numerosos fieles de la mezquita, se convirtió en una carnicería. 96 personas murieron en el atentado, 216 heridos abarrotaron los hospitales de Beirut. La respuesta de la rama militar de hezbollah por el atentado se dirigió directamente contra los EE.UU. El 16 de marzo de 1985 el responsable de la CIA en Beirut y amigo personal del presidente norteamericano Reagan, William.Buckley sería secuestrado y ejecutado⁵¹⁵.

A partir de junio de 1985 las acciones de guerrilla contra intereses occidentales, en especial norteamericanos e israelíes, se intensificaron. Los aparatos militares, tanto de la organización Amal como de hezbollah⁵¹⁶, acabarían especializándose en el secuestro de aviones y la toma de rehenes. Algunas de las acciones más destacadas por su repercusión internacional serían: El secuestro de un avión de la TWA en 1985. En esta acción sería asesinado un rehén norteamericano; el secuestro de dos aviones de las Aerolíneas Kuwaitíes en los años 1984 y 1988. En el año 1988, el teniente coronel norteamericano William Higgins de la misión de observadores de la ONU, también sería asesinado en un atentado

Desde 1984 hasta el año 1993 hezbollah sería la responsable del 90% de los ataques dirigidos contra el ejército israelí de ocupación en El Líbano. Con sus acciones espectaculares consiguieron desplazar progresivamente a las otras facciones armadas que actuaban en El Líbano contra los israelíes. Finalmente acabarían haciéndose con el control de las acciones militares en el país.

El 16 de febrero de 1992 el Sheick Sayyed Abbas Musawi, Secretario General de hezbollah, sería asesinado junto a su mujer y uno de sus hijos por el ejército israelí⁵¹⁷. Este tipo de acciones, profusamente utilizadas por el ejército israelita, son técnicamente denominadas “*eliminaciones selectivas*”, eufemismo que los israelíes utilizan para nombrar los que simple y claramente son asesinatos.

El ayatollah Sayyed.Hassan.Nasrallah

Abbas.Musawi sería sustituido en la Secretaría General por Sayyed.Hassan.Nasrallah. Este clérigo chiíta nació en 1960 en la localidad de Bazouriya, al sur del Líbano. Durante su adolescencia cursó estudios religiosos en la ciudad iraquí de Nayaf bajo la dirección de Abbas.Musawi. Nasrallah ha sido padre de cuatro hijos, uno de los cuales sería asesinado por el ejército israelí en 1997.

Comenzó su actividad organizativa en el partido Al.Dawa (fracción libanesa). En los años setenta continuaría en el partido Amal, siendo responsable de la delegación del movimiento correspondiente al valle de La Beka. En poco tiempo llegaría a ocupar un puesto de importancia en la secretaría general de la organización. En el año 1982 Nasrallah abandonó el movimiento Amal para fundar junto con otros Hezbollah. En 1985 fue nombrado diputado del Consejo de Beirut, una de las tres ramas del movimiento Hezbollah en nuestros días. Poco tiempo después se haría cargo de los asuntos militares en la zona y de su unidad de reclutamiento, con lo que pasaría a ser miembro del Consejo Político de Hezbollah. Posteriormente accedería al Consejo Ejecutivo y formaría parte del Consejo Ejecutivo de la Shura, el máximo órgano de dirección de Hezbollah. Se hizo cargo de la Secretaría General en 1992 con el apoyo del presidente iraní Hashemi.Rafsanjani, siendo reelegido en tres ocasiones para hacerse cargo de la dirección de la organización. En el año 2001 comenzaría su cuarto mandato, algo que no consideran los estatutos de la organización ya que en ellos solo se contemplan la posibilidad de dos mandatos.

En los años 90 Nasrallah estrechó sus relaciones con las autoridades iraníes, en particular con el actual líder el ayatollah.Alí.Jamenei. Este le designaría como su representante en el Líbano para asuntos religiosos. En la actualidad es el máximo líder de Hezbollah y la autoridad religiosa chiíta más prestigiosa del Líbano. A raíz de la expulsión del ejército israelí en el año 2000 su prestigio se acrecentó entre toda la población libanesa.

El responsable del brazo militar de hezbollah es Imad.Fallex.Mughniyah⁵¹⁸. Nacido el 12 de julio de 1962 en la localidad de Tayr.Diva, al sur del Líbano. Al final de la década de los setenta, durante la guerra civil libanesa perteneció a la organización palestina liderada por Arafat, Al.Fatah. En 1982 se incorporó a las filas de la recién creada hezbollah y gracias a sus excelentes relaciones con Muhammad.Hussein.Fadlallah, el anciano clérigo chiíta con mayor autoridad y seguramente la más prominente figura religiosa entre la comunidad chiíta en el Líbano, llegaría a ser el máximo responsable del aparato de seguridad de la organización, así como el cerebro de todas las acciones armadas de Hezbollah desde mediados de los años ochenta. La mayoría de estas acciones se harían bajo la cobertura de la organización Yihad.Islámica⁵¹⁹, uno de los nombres del aparato militar de Hezbollah que dispone también de un cuerpo de operaciones especiales para misiones internacionales.

A la división de operaciones internacionales se la atribuyen los atentados de la embajada israelí en Buenos Aires, Argentina, en 1992 y que ocasionó 34 muertos, así como de la destrucción del edificio de la comunidad judía en la misma ciudad (AMIA) en el año 1994 y que se cobró la vida de 86 personas⁵²⁰; El 7 de marzo asesinaron mediante un atentado con explosivos a un guardia de seguridad de la embajada israelí en Ankara. Otro atentado parecido se produciría el 11 de marzo de 1992, contra la sinagoga judía de Estambul en Turquía. En este atentado, perpetrado por tres ciudadanos turcos, se arrojaron dos granadas al interior de la sinagoga Neve.Shalom produciendo un herido grave. Los terroristas turcos pertenecían a la sección internacional de la Yihad; En el año 1996 otro atentado con bomba en Arabia Saudí ocasionaría la muerte de seis personas. En julio del 2001, Nasrallah designó a Mughniyah como miembro del máximo órgano decisorio del *Consejo de la Shura libanés* bajo el sobrenombre de Jawad.Nur.al.Din.

Según investigaciones de servicios de información, como el Mossad⁵²¹ israelí y la CIA norteamericana, todas las acciones armadas ejecutadas por el brazo militar de hezbollah, o los servicios secretos iraníes, y que se efectúan en países extranjeros deben ser previamente aprobadas en Irán por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En este organismo están presentes el presidente de la República Islámica de Irán, Alí.Akbar.Rafsanjani⁵²²; el canciller Ali.Akbar.Velayati; el ayatollah Sayyed.Alí.Jamenei (sucesor de Jomeini); el Ministro de Inteligencia⁵²³ y Seguridad iraní (V.E.V.A.K.) Alí.Fallahiyani⁵²⁴; y el vicepresidente del Parlamento iraní, Hassan.Rouhani. El gobierno iraní cuenta para la ejecución de estas

acciones con su propio brazo armado denominado *La Brigada Al.Quds* (Jerusalén), una brigada especial de los pasdarán dirigida por su comandante en jefe Ahmad.Vahidi.

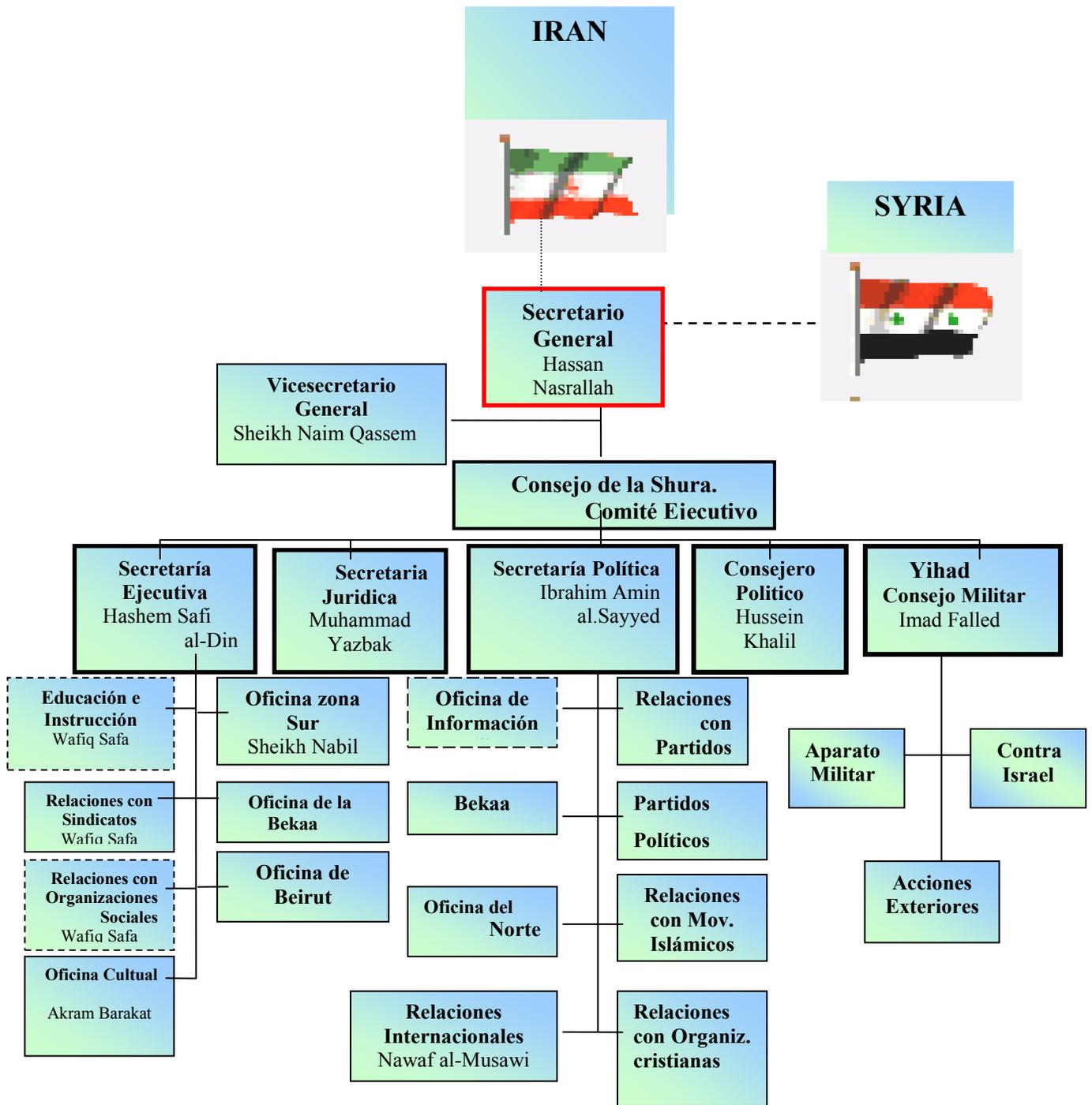
Las declaraciones del Ministro de Inteligencia y Seguridad iraní Alí.Fallahiyan al diario Alemán Die Welt, en referencia a los ataques efectuados por fidaís chiitas fuera de su territorio, no pueden ser más contundentes: *Nunca hemos castigado a ninguna comunidad sin haber mandado antes un emisario, tal y como recoge el Corán.*

Existe constancia de que las autoridades iraníes mantuvieron contactos con sus colegas europeos con el fin de negociar la paralización de acciones terroristas en sus respectivos países. Las contraprestaciones podían suponer, desde la liberación de activistas chiitas detenidos, a concesiones comerciales o condonación de deuda externa.

En el periodo en que el Shah se encontraba huido de Irán se negoció con diversos países la devolución a Irán de fondos depositados a nombre del monarca y familiares en sus países respectivos. A cambio les garantizaban la paralización de acciones terroristas. Aquellos que se negaran a la legítima restitución de los mismos deberían atenerse a las consecuencias.

También se negoció, con países como España, la puesta en libertad de activistas detenidos en operaciones militares en el exterior. Dos activistas de Amal, de nacionalidad libanesa, fueron detenidos en Madrid tras fracasar en un atentado contra un diplomático de la embajada Libia en octubre del año 1984. Un importante diplomático español sería secuestrado en Beirut para canjearlo por los dos detenidos. Esta operación de canje, mantenida en el máximo secreto, fue realizada, permitida y silenciada por el gobierno español*.

La estructura orgánica de Hezbollah

Máximos líderes chiitas libaneses y de hezbollah

Ayatollah.Musa.Sadr

Ayatollah Fadlallah

Hajj.Imad.Fallez.Mughniyah
Responsable del aparato
militar

Sheik.Muhammad.Yazbak
Secretaría Jurídica

Sheik.Ibrahim.Amin.Al.Sayyed
Secretaría Política
militar

Hashem.Safi.al.Din
Secretaría Ejecutiva

Haj.Husein

Sheik.Naim.Qassem
Vicesecretario Gral.

Ayatollah.Hassan.Nasrallah
Secretario General

El suicidio, una técnica militar de la era tecnológica, de los kamikazes a los hombres bomba.

Caben pocas dudas de que fue en La Segunda Guerra Mundial (1940-1945) cuando se utilizaron a los suicidas como una técnica militar más de la guerra moderna. Concretamente en el conflicto bélico mantenido entre los Estado Unidos y el Imperio Nipón por el control del Pacífico. Los kamikazes⁵²⁵, soldados pilotos de aviones de combate japoneses fueron especialmente adiestrados por sus mandos para inmolarse en acciones suicidas contra objetivos militares norteamericanos. Para mayor gloria del Japón y sobe todo de su emperador.

Las acciones de estos kamikazes ocasionaron a las fuerzas armadas norteamericanas unos 25.000 muertos, además de la destrucción de numerosos buques, aviones e instalaciones militares. A pesar de la utilización por parte del ejército japonés de estas escuadrillas de pilotos suicidas, la victoria final recaería del lado norteamericano tras el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagashaki (1945) que ocasionaron más de 250.000 muertos.

En los años ochenta volverían a surgir en Oriente Medio este tipo de acciones suicidas con la aparición de los hombres bomba. Estos pasarían a ser un elemento más de las técnicas militares de guerrilla urbana, perfectamente planificadas. La primera acción documentada de la actuación de los hombres bomba, tras el final de la II Guerra Mundial, se realizó en la ciudad de Beirut (El Líbano) en el año 1983. Un camión cargado con seis toneladas de explosivos y conducido por un hombre bomba sería utilizado para destruir la embajada norteamericana .

El Líbano se encontraba entonces inmerso en un conflicto civil y ocupado por cascos azules de la ONU (norteamericanos, franceses e ingleses) además de tropas israelitas. El resultado de la acción terrorista se saldó con 63 muertos. Tras este hecho se efectuaron otros 28 atentados suicidas de parecidas características escalonadamente. El resultado de estas acciones traería consigo el abandono de El Líbano por los cascos azules⁵²⁶ de la ONU y la derrota del ejército israelita por primera vez en su historia. Hezbollah, el Partido de Dios de los chiitas libaneses asumiría la autoría de la mayoría de estas acciones suicidas técnicamente planificadas y que demostraron su letal efectividad. Las posteriores investigaciones realizadas

para conocer a los responsables de los atentados, sirvieron para poder comprobar la relación directa de las autoridades iraníes con algunos de los de los autores esas acciones.

Los Basidiyi

Irán, recién salida de una revolución en el año 1979, se encontraba inmersa en un sangriento conflicto bélico con el Irak de Sadan Hussein. Los iraquíes armados y ayudados por los norteamericanos, sus aliados y la Unión Soviética, agredieron a los iraníes y mantuvieron una guerra de ocho años con Irán. El conflicto originó más de un millón de muertos.

En un primer momento las fuerzas armadas iraquíes inflingieron graves derrotas al ejército iraní, un ejército en plena reconversión tras la caída del Sha. Sin repuestos en su maquinaria militar y con muchos de sus mandos huidos o detenidos, Irán se vería obligada a suplir la carencia de técnicos militares con la creación de divisiones de infantería formadas por jóvenes, sin apenas formación militar, pero con una enorme fé dispuestos al martirio. Su nombre los *Basidiyi*. Cerca de un millón de estos jóvenes, muchos con 15 y 16 años, serían utilizados como punta de lanza y fuerza de choque en las contraofensivas del ejército iraní contra las divisiones de blindados del ejército iraquí, así como en la limpieza de los campos de minas. Los basidiyi fueron la principal herramienta militar del ejército iraní y salvarían a Irán de una derrota segura a manos del ejército de Sadam Hussein. Han pasado a la historia de la shia como la máxima expresión del islamismo militante iraní⁵²⁷.

En la actualidad actúan como una de las organizaciones más radicales y tradicionalistas de la revolución iraní de 1979. En el año 1993 se crearía una fuerza de choque militarizada formada por unos 17000 efectivos (hombres y mujeres) con el nombre de Brigadas de la Ashura. La brigada está integrada por efectivos de los pasdarán y los basidiyi y su misión principal es velar por el orden interno del país.

Los líderes espirituales chiitas hicieron de la apología del martirio su mejor herramienta de propaganda bélica. Las declaraciones de algunos de sus máximos responsables sobre esta táctica de combate no dejan lugar a dudas: El jeque Fafdalá, uno de los líderes espirituales del hezbollah libanés y de la comunidad chiíta declaraba en TV:

“El martirio es el método de combate por excelencia, es estar dispuesto a morir por la causa más grande”.

Nashralá, máximo líder de Hezbolláh, también manifestó que *utilizaban a los mártires (shajid) porque eran armas que Dios les había dado*. Ya que ellos carecían del armamento y la tecnología de la que disponía el ejército israelita.

En el Islam el suicidio está totalmente prohibido, por lo que los líderes espirituales de hezbolláh no consideran a sus fidais suicidas si no un instrumento bélico más. Arma humana que puede ser utilizada en las acciones que el mando militar o espiritual crean más oportunas.

Los tigres tamiles

No solo en el conflicto árabe-israelí o en el iraquí-iraní hicieron su aparición los suicidas u hombres-mujeres bomba⁵²⁸. Pensar que la utilización de estas técnicas de terror son patrimonio del Islam sería caer en un grave error. El conflicto que enfrenta a las autoridades de Sri.Lanca⁵²⁹, la antigua Ceilán, con el movimiento independentista Tamil, establecido en el nordeste de la isla, vió también aparecer este fenómeno en el año 1987.

El conflicto civil entre las dos comunidades, la tamil⁵³⁰-hindú (un 18%) y la cingalesa-budista (el 82.7%), viene arrastrándose desde la independencia de la isla en 1948. Es en 1976 cuando el enfrentamiento entre las dos comunidades comienza a radicalizarse, siendo el año 1983 el momento en que el conflicto adquiere las connotaciones de una guerra civil.

En el año 1970 se creó el Movimiento de los Tigres de Liberación Tamil, el EELAM. Este ejército guerrillero de religión hindú tiene unos efectivos estimados en unos 20.000 combatientes y se enfrenta al ejército de Sri.Lanca que cuenta con 200.000 hombres. El cruento conflicto, que dura ya 22 años, se ha cobrado la vida de más de 75.000 personas, 1/3 de ellas civiles. También ha originado el desplazamiento de más 600.000 de sus habitantes y cientos de miles de refugiados. Los tigres tamiles cuentan con una división completa de suicidas denominada los tigres negros⁵³¹ y entre los que también se encuentran mujeres⁵³². Pero no solo la milicia tamil encuadra hombres y mujeres, además de haber sido innovadores en la utilización de mujeres suicidas, también lo han sido en la utilización de niños bomba para la ejecución de sus sangrientos atentados. Han realizado más de 200 atentados suicidas contra objetivos militares y políticos. Entre las acciones con más resonancia internacional caben destacar: un atentado contra la presidenta del país; el asesinato del primer ministro de La India Rajiv.Gandhi en mayo del año 1991; la destrucción del aeropuerto nacional de Sri Lanca en el año 2001 y el asesinato del Ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanca Laskshman.Kadirgamar el 12 agosto del 2005.

Velupillai.Pirabakaran, máximo responsable del Ejército de Liberación Tamil. **EELAM. los Tigres Tamiles**

Maria.Vasanthi.Michael
“Sortia”
Comandante en Jefe de las tigresas tames

Sortia, con algunas tigresas tames del EELAM en traje de combate

Epílogo

Un conflicto de más de mil años

El Islam aparece en nuestros días como objeto de interés y también de preocupación en el mundo occidental. Este interés se manifestó tras los atroces atentados perpetrados el 11 de septiembre del año 2001 contra las dos torres gemelas de New York y el edificio del Pentágono en Washington. Acciones llevadas a cabo llevado por musulmanes radicales también llamados fundamentalistas islámicos. En los años 2002 y 2003 se vería incrementado tras la invasión de Afganistán y la posterior de Irak por las tropas anglo-norteamericanas y sus aliados (entre las que se encuentran la de la República de Mongolia).

Los Estado Unidos de América, el brazo armado del Nuevo Orden Mundial y la globalización, alegando su derecho a la legítima defensa para responder a una acción violenta en su propio territorio, movilizó toda su maquinaria bélica y mediática contra un pueblo semi-analfabeto de pastores y campesinos⁵³³ a los que se acusó que dar cobertura a los peligrosos terroristas islámicos de la organización Al.Qaida⁵³⁴ la responsable de los atentados. El conflicto con esta declaración de guerra encubierta estaba servido. La comunidad islámica consideró la acción de respuesta norteamericana como un atentado contra toda la *umma*. El Corán explica bastante bien que cualquier agresión a un país islámico por parte de otro que no lo es debe considerarse como una agresión a toda la comunidad, y el deber de todo musulmán obliga a la defensa del agredido contra el agresor. El llamamiento a la guerra santa (*yihad*) está plenamente justificado en este caso, algo que no ocurrió en el primer conflicto contra Irak, *la batalla del desierto*, donde los países originalmente enfrentados (Irak y Kuwait) son musulmanes.

El interés y la preocupación producidos en Occidente por estos hechos ha despertado una curiosidad sin precedentes en la opinión pública. Interés por intentar comprender la cultura y la religión de esas gentes que son capaces de inmolarsse por Alá. Con un convencimiento y efectividad tal, que sus objetivos han sido los más seguros del planeta en el lugar más seguro del mundo occidental . Tanto en el atentado de las torres gemelas de Nueva York como en el del edificio del pentágono en Washington, *las víctimas* fueron claramente *selectivas*. Como solo un "oriental" es capaz de concebir (dicen los expertos). Estas se contaban mayoritariamente entre los efectivos de dos de los símbolos más representativos del

Sistema: el poder económico y el poder militar. Máximos responsables de las cúpulas militares y financieras americanas fallecieron en los atentados enterrados bajo miles de toneladas de escombros. Muchas compañías de seguros fueron a la quiebra por la falta de liquidez en que quedaron tras el pago de los 70.000 millones de dólares en indemnizaciones.

Nunca en la historia de los EE.UU. se había producido, en el propio territorio, una agresión externa de estas características⁵³⁵. La mayor potencia del planeta había sido agredida por un pequeño grupo de suicidas islámicos que tenían su base de operaciones en un pueblo de pastores y montañeses, Afganistán. El Islam ha golpeado FUERTE y la venganza desatada está siendo terrible. Por eso es fundamental intentar comprender mejor a los contendientes, porque queramos o no a todos nos afecta una confrontación de estas características. Esperemos que al final prevalezca el raciocinio, algo que por desgracia no se ha desarrollado lo suficiente en muchos lugares de mundo oriental y que en occidente se echa bastante de menos.

El Islam no es tan desconocido para las sociedades occidentales del siglo XXI como parece ser quieren hacernos creer. Los estados occidentales, descendientes de la cultura judeocristiana, llevan en conflicto con él desde hace catorce siglos por motivos meramente económico-comerciales. El enfrentamiento comenzó a mediados del siglo VII, cuando la expansión del islam enfrentó a los musulmanes con el imperio bizantino heredero del Imperio Romano de Oriente. Continuaría sucesivamente con la ocupación musulmana de la península ibérica y parte del sur de la actual Francia. Le seguiría la ocupación de Sicilia por el islam y la lucha de siglos por el control del Mediterráneo, disputado por los musulmanes a bizantinos, venecianos genoveses y españoles.

El primer conflicto bélico a nivel mundial de la historia se desarrolló durante la primera cruzada, en el siglo XI. A este conflicto, que le sucederían cinco cruzadas más, le seguirían las guerras del Sacro Imperio Germánico contra el imperio turco-otomano en los Balcanes y el Mediterráneo; la invasión de Egipto por la Francia de Napoleón a finales del siglo XVIII y la posterior ocupación de La India por el imperio británico, que continuaría con la de los extensos territorios del Asia Central⁵³⁶ por parte de La Rusia zarista y Gran Bretaña.

A principios del siglo XX, tras la derrota del imperio otomano en la Primera Guerra Mundial, franceses, rusos y británicos se repartirían el antiguo imperio turco (el Asia Central, Oriente Medio y Próximo y la antigua Persia). Las nuevas fronteras serían diseñadas por los vencedores sin tener en cuenta, para nada, a las poblaciones allí establecidas desde hacía miles de años. Se crearon nuevos países que sirvieron para controlar y garantizar con eficacia el saqueo de sus recursos naturales, al mismo tiempo que lastraban su convivencia y desarrollo originando graves problemas entre las distintas comunidades.

Tras el final de la segunda Guerra Mundial en 1945, una nueva potencia militar y económica se sumaría a las antiguas potencias de la “vieja Europa” exigiendo su parte del botín: Los Estados Unidos de Norteamérica (USA). Todas juntas consensuarían la creación de un nuevo estado en lo que antiguamente era el territorio Sirio-Palestino⁵³⁷. El estado de Israel, origen de interminables conflictos con los países musulmanes de la zona y un elemento de desestabilización permanente a nivel internacional.

Todos estos ejemplos sirven para demostrar que el conflicto existente no es algo nuevo para Occidente, y que este nada tiene que ver con un choque de civilizaciones como algunos analistas pretenden mantener⁵³⁸. La realidad histórica nos muestra que la agresión ha procedido, casi siempre, del mismo lado. De las potencias de Occidente: Rusia, Francia, Gran Bretaña y posteriormente los EE.UU. y que el conflicto es simple y llanamente un enfrentamiento por cuestiones económicas y estratégicas.

Con estos datos es evidente que el conflicto se viene larvando desde hace muchos siglos y que los intereses comerciales y económicos del occidente de la globalización pasan por el control de los importantes recursos económicos y estratégicos de que dispone el mundo islámico: control del canal de Suez en Egipto; Petróleo en Kuwait, Irak, Irán los países del Golfo Pérsico, las repúblicas del Cáucaso; gas en Argelia.... Para cualquier observador quedan patentes los intereses económicos de las multinacionales occidentales en el control de tan importantes recursos naturales y estratégicos de estos países islámicos⁵³⁹.

El conflicto en el Cáucaso y Afganistán

El control del Cáucaso, rico en recursos energéticos, es vital para la economía Rusa. No olvidemos que su petróleo sirvió a la extinta Unión Soviética para expulsar a Hitler de Rusia y transformar a la URSS en una de las primeras potencias del siglo XX. Tras el desmembramiento de La Unión Soviética y la independencia de sus repúblicas caucásicas⁵⁴⁰ los problemas en la zona se fueron acrecentando.

La invasión de Afganistán⁵⁴¹ por parte de las tropas de la extinta URSS y la posterior derrota del ejército soviético dejaron a la nueva Rusia exhausta. Aunque los gobiernos títeres de Moscú en las repúblicas caucásicas conceden a Rusia cierta hegemonía, la disidencia musulmana radical asentada en Afganistán, Armenia, Chechenia, Tayikistán, Turkestán, Uzbekistan, hacen imposible que consiga imponer la estabilidad en la zona. Fundamental para poder explotar los recursos energéticos y centrarse en la realización de un oleoducto cuyo final estaría en el mar de Omán y que forzosamente tiene que pasar por zonas que están en permanente conflicto armado dificultando notablemente su control⁵⁴². El Islam asiste indignado al saqueo de sus recursos y a la ocupación de su territorio para mayor gloria del Nuevo Orden Global y sus coyunturales aliados.

¿Ha calibrado realmente bien Occidente la situación?. Refiriéndonos en términos globales al hablar de Occidente, ya que tanto La CEE como Rusia y EE.UU. actúan casi al unísono. Acentuándose si cabe más el vasallaje de Europa y Rusia a los intereses de este Nuevo Orden Global cuya máxima expresión la representan los EE.UU. de norteamérica.

Rusia fue una de las potencias más beneficiadas tras la invasión de Afganistán del año 2001. Había sido desbordada en el Cáucaso por el *fundamentalismo islámico* que utilizaba este país como base de operaciones. Ahora las bases se han atomizado desplazándose a Chechenia y otras Repúblicas Caucásicas, siendo más fáciles de combatir. Desde su expulsión de Afganistán en 1989 habían ido de mal en peor, a pesar del gran número de divisiones desplegadas en la zona. La explosión demográfica y el innumerable material militar suministrado por los EE.UU. a los muyahidines islámicos en el conflicto de Afganistán, junto con el que la URSS abandonó tras su huida, tenían a Rusia contra las cuerdas⁵⁴³. El generalizado conflicto bélico en la zona no permitía a la antigua Unión Soviética explotar los recursos energéticos del Cáucaso.

Tras los atentados del fatídico once de septiembre del 2001, los Estados Unidos se vieron obligados a entrar directamente en escena contra sus antiguos aliados, los talibanes. Los norteamericanos sabían perfectamente que sin la ayuda de Rusia cualquier acción militar en la zona estaría condenada, a la larga, al más rotundo fracaso. Rusia no se lo pensó. La tarta a repartir era demasiado grande y más valía repartir algo que quedarse finalmente sin nada. Armaron a las tribus disidentes con los talibanes, tayikos y uzbekos, y las entregaron varias divisiones de blindados. Las fronteras de sus antiguas repúblicas caucásicas sirvieron de bases para comenzar la invasión de Afganistán.

El reparto geoestratégico del mundo en el tercer milenio se diseñó el año 2001. El Cáucaso para los Rusos, el Oriente Medio para los norteamericanos e ingleses. A mediados de octubre de ese año se reunieron un mismo día, pero en distintintos lugares, los jefes de estado de la Unión Europea por un lado y los presidentes de las tres grandes potencias: EE.UU., Rusia y China por el otro⁵⁴⁴. "*Reunión de pastores oveja muerta*" dice el saber popular, el natural sentido común. Ya sabemos a quien le tocó asumir el papel de oveja en esos momentos, al Cáucaso. Tras la reunión de pastores la suerte para los países islámicos del Cáucaso, Afganistán e Irak quedaba echada.

La respuesta de los islamistas militantes está siendo brutal. Los atentados indiscriminados y sabotajes cometidos tanto en Rusia como en sus antiguas repúblicas caucásicas, consideran objetivo militar a la población civil y a cualquier institución. Sus objetivos así lo evidencian: en teatros (Moscú en el 2002)⁵⁴⁵; en los transportes públicos como el metro de Moscú ; en edificios de viviendas; hospitales (Mozdok. (Osetia del Norte el 1 de agosto del 2003)⁵⁴⁶ o colegios (Beslan, también en Osetia del Norte).

Tras la invasión de Irak en el año 2003 las acciones de terror cometidas por los islamistas radicales se han deslocalizado, globalizándolas, y aumentado su grado de terror. La violencia se ha exportado aprovechando, en algunas ocasiones, la presencia de las numerosas comunidades musulmanas instaladas en occidente . Muchos de sus miembros son ciudadanos con todos los derechos (franceses, ingleses, alemanes, belgas, holandeses, norteamericanos....), son las segundas y terceras generaciones de los que emigraron a estos países por cuestiones puramente económicas. En la mayoría de las ocasiones no han sido integrados en los distintos países que dieron cobijo a sus padres y abuelos y se ven desplazados y marginados de los beneficios del “estado de bienestar”, por el doble motivo de

pertenecer a un estrato social de bajos ingresos económicos y por su origen étnico, engrosando las bolsas de pobreza endémica repartidas por los suburbios de las grandes ciudades y el ejército de parados inherentes a los sistemas capitalistas. Son un terreno abonado para que crezcan en ellos las proclamas yihadistas. Como sus padres y abuelos se han refugiado en los elementos culturales propios que son los únicos que no han podido ser “recuperados” por la era de la globalización neoliberal.

Los islamistas militantes han declarado la yihad exterior contra cualquier país que apoye o colabore con las potencias invasoras. Atentados contra intereses turísticos en Indonesia (Bali el 12 de octubre 2002) con 202 víctimas, la mayoría australianos. Bomba en el hotel Marriott en Yakarta (5-8-2003 con 16 muertos y 150 heridos)⁵⁴⁷ ; Marruecos, con cuatro atentados simultáneos contra intereses sionistas y la Casa de España en Casablanca (16 de mayo del 2003) con 44 muertos y numerosos heridos; el trágico atentado del 11 de marzo del 2004 en Madrid con 190 muertos y más de 1.500 heridos⁵⁴⁸; la embajada de Australia en Yakarta el 8 de septiembre del 2004 con 14 muertos; los numerosos atentados cometidos en Turquía y el sangriento ataque terrorista contra los transportes metropolitanos de Londres del 7-7-2005, que se saldó con 54 muertos y 700 heridos. Una parte importante de los integrantes del comando de este brutal atentado eran ciudadanos británicos musulmanes, de ascendencia paquistaní, de segunda y tercera generación.

La violencia de países como Rusia, Israel, los EE.UU y sus aliados no se ha quedado atrás. Las víctimas civiles en Chechenia y otras repúblicas caucásicas por parte del ejército ruso rayan en el genocidio⁵⁴⁹. Los bombardeos contra la población civil en El Líbano e Irak. Los asesinatos selectivos del ejército israelí en Palestina acompañados de la destrucción sistemática de propiedades y el terror diario a que es sometida la población desde hace años no dejan lugar a dudas. Podemos observarlo diariamente en los informativos. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado públicamente las atrocidades cometidas por el ejército ruso en el Cáucaso, las tropas anglo-americanas en Irak y las del ejército israelita en Palestina. La violación de los derechos humanos por Rusia, los USA, Gran Bretaña e Israel a los prisioneros de guerra afganos, chechenos, iraquíes y palestinos han quedado reflejados gráficamente en los medios de comunicación⁵⁵⁰.

Líderes independentistas chechenios

Dzhokhar.Dudayev ⁵⁵¹, presidente de la República de Chechenia asesinado por el ejército ruso en abril de 1996.

Aslam.Masjadow, presidente de los independentistas chechenos, muerto en una acción militar del ejército ruso el 8 de marzo/2005

Shamil.Salmanovich.Basayev máximo responsable del ejército independentista checheno y de casi todas sus acciones terroristas

El Cáucaso

China, con 1.300 millones de habitantes, de los que el 7% son de religión musulmana, tiene una pequeña frontera con Afganistán y también sufre el mismo problema que Rusia aunque en mucha menor intensidad. Una de sus repúblicas del noroeste está formada por población mayoritariamente musulmana⁵⁵². Afganistán sirvió de refugio y base a la única oposición armada al gobierno de La República Popular. Sus intereses la obligaban a pasar por encima de los talibanes, por lo que no pusieron ningún impedimento a la invasión del Afganistán. Casi con toda seguridad la República Popular habrá recibido alguna contraprestación por parte de las potencias occidentales. ¿Tal vez garantizarla el no poner ningún obstáculo en la próxima anexión de La República de Taiwán? . Sea lo que sea, a las tres potencias les interesaba acabar con un problema que los EE.UU. ayudaron a despertar.

Pakistán, que comparte una importante frontera con Afganistán, es un país que tiene institucionalizada la sharia⁵⁵³ islámica y dispone de armamento nuclear⁵⁵⁴. La etnia pashtún⁵⁵⁵, mayoritaria entre los talibanes, agrupa a cerca de 10 millones de paquistaníes. Esta etnia se encuentra introducida en todos los estamentos gubernamentales, incluso en el ejército y los servicios de inteligencia. Una radicalización de la población traería muy graves consecuencias.

En Afganistán el 70% de la población pertenece a la etnia talibán. La mayoría de los líderes religiosos sunnitas, los mullah, forman parte de ella. Los guerrilleros talibanes fueron formados y adiestrados en Paquistán, religiosa y militarmente, recibiendo todo el apoyo e instrucción necesarias del gobierno paquistaní y la CIA norteamericana. La experiencia militar de sus muyahidines está mas que demostrada en los conflictos de Afganistán, los Balcanes⁵⁵⁶(Bosnia, Kosovo), Argelia, Palestina, Cachemira, Chechenia y demás repúblicas caucásicas de la extinta URSS. Las Brigadas Internacionales Islámicas, adiestradas y armadas en un principio por la CIA norteamericana, se han batido en multitud de frentes de batalla. El triunfo de la coalición Ruso-Americana en la zona traerá catastróficas consecuencias en Paquistán y por efecto de contacto a La India⁵⁵⁷, dos países con tecnología nuclear.

El conflicto iraquí

La invasión de Irak en abril del 2003 realizada por las tropas anglo-norteamericanas se realizó oficialmente porque el tirano y genocida Sadam Hussein no respetó las resoluciones de la ONU sobre desarme⁵⁵⁸. Los informes de los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, manipulados, advertían que Hussein estaba dotándose de armas de destrucción masiva⁵⁵⁹. Finalmente resultaron ser falsos y estar manipulados pero la invasión se realizó aunque no contara con el respaldo oficial de las Naciones Unidas. Ingleses y norteamericanos, con la colaboración de otros países comparsa, se lanzaron a experimentar lo que técnicamente denominaron “*guerra preventiva*”.

El gobierno norteamericano que tras la primera guerra del golfo en 1991 (expulsión del ejército iraquí de Kuwait) animó a la población mayoritaria chiíta iraquí a alzarse contra el tirano, consintió el exterminio de más de 300.000 chiitas que ingenuamente creyeron sus promesas de entrar con las tropas hasta Bagdad si el pueblo se levantaba contra el dictador. Ahora no pueden tratar de convencer a la opinión pública occidental y menos a los musulmanes que sus objetivos de invasión fueron puramente humanitarios. No cabe duda que el control de los recursos energéticos iraquíes se encontraban detrás de todo.

Rusia y Francia fueron las más perjudicadas con la invasión de Irak⁵⁶⁰. Los contratos de suministro y explotación petrolífera de los que gozaban estos países con el gobierno iraquí, gracias al programa de “*petróleo por alimentos*” de la O.N.U, quedaron tras la invasión en papel mojado. Los casos de corrupción en este asunto han salpicado a altos cargos de la ONU.

La situación en el país es altamente explosiva. De una población de 25 millones de personas el 60% es de confesión chiíta⁵⁶¹. La comunidad se encuentra principalmente establecida en el sur del país. Las ciudades santas del Islam chiíta, Karbala y Nayaf, se encuentran allí. Las comunidades chiita y kurda han sido las más beneficiadas tras la desaparición del régimen genocida de Sadam Hussein, pero obviamente eso no quiere decir que apoyen a los norteamericanos. En el norte los Kurdos, que ayudaron a los norteamericanos en su entrada desde Turquía al territorio iraquí, afilan los cuchillos para desquitarse de los muchos años de sufrimiento y genocidio en que los tenía sumidos el régimen de Sadam. Ahora se encuentran armados y con cierto control sobre los ricos yacimientos petrolíferos del norte. Sus reivindicaciones en Irak pasan por la creación de un estado federal que reconozca la

autonomía de su comunidad en el norte. No olvidemos que Turquía mantiene desde tiempo inmemorial continuos enfrentamientos con la etnia kurda en su país. Sus hermanos kurdos en Irak no tardarán en apoyarles⁵⁶². La población sunnita, minoritaria y antaño favorecida por el derrocado régimen, se ha visto desplazada. Los odios han resurgido tras la caída del dictador y los que antes estaban oprimidos ahora buscan a sus opresores para desquitarse.

De las filas sunnitas, establecidas principalmente en el *triángulo sunnita* que forman las ciudades de Faluya, Ramadi y Balad, al noroeste de Bagdad, junto con la región de nacimiento de Sadam, Tikrit a 170 Km. de la capital, es de donde se nutre la resistencia militar del caído régimen, ahora aliada al integrismo sunnita-wahabita liderado por el emir Al.Zarqawi⁵⁶³. Con ellos colaboran también los antiguos militantes del partido comunista iraní Tudeh y los de la organización Muyahidin Jalk integrados en el grupo político que se denomina *Consejo Nacional de Resistencia*. Grupos a los que Sadam, la antigua Unión Soviética y la CIA dieron cobijo y armamento. De ser tolerados y amparados durante un tiempo por occidente, pasaron a ser perseguidos por las tropas norteamericanas en Irak y los franceses en Europa. Los antiguos aliados (EE.UU y Gran Bretaña) se vieron en un principio obligados a dismantelar sus bases de operaciones, lo que les obligó sumarse al ejército clandestino del dictador o a los integristas sunnitas. Ahora han vuelto a ser tenidos en consideración y sirven como fuerza de reserva para una posible acción militar contra Irán. Aunque en los años noventa el Departamento de Estado norteamericano declaró a los Muyahidin como “organización terrorista”, tras la invasión de Irak recibirían el respaldo del Congreso Norteamericano. En la actualidad algunos halcones del pentágono, como el que fue Secretario adjunto de Defensa Paul.Wolfowitz y el subsecretario de Política de Defensa Douglas.Feith, reclaman el poder pactar con ellos y utilizarlos como hicieron con las fuerzas de la Alianza del Norte en Afganistán.

El caos y la violencia en el país están pasando a cotas insospechadas⁵⁶⁴. La estabilidad depende de que no se produzca un enfrentamiento total entre las comunidades sunnita y chiíta de Irak.

Técnicamente, las diversas fases de la invasión de Irak se están desarrollando dentro de los parámetros previstos por los estrategias económicos y militares. El precio del petróleo se encuentra en cotas jamás vistas anteriormente y las fuerzas militares establecidas en el país están sirviendo de ejemplo disuasorio a otros países de la zona. Siria se vió obligada a retirar

sus tropas de El Líbano en el año 2005 ante la amenaza norteamericana. Esta se extiende también al gobierno iraní, acusado por los norteamericanos de estar dotándose de armamento nuclear⁵⁶⁵. Los norteamericanos los han señalado como parte de los países considerados *ejes del mal*⁵⁶⁶. Las continuas descalificaciones del staff político de la casa blanca hacia el régimen de los ayatollah incrementan la posibilidad de otro conflicto bélico a medio plazo⁵⁶⁷. Si Norteamérica no actúa con sentido común el Oriente Medio y Próximo pueden arder por los cuatro costados⁵⁶⁸. Pero los economistas de la globalización, los metafísicos de la razón, obvian o menosprecian el sentido religioso que ha adquirido el conflicto y no parecen adivinar su repercusión a nivel mundial. El Nuevo Orden Global en su soberbia lo olvida o eso da a entender⁵⁶⁹.

La situación en Palestina lleva enquistada desde el año 1948, año en que La ONU admitió la partición del país y la creación del estado de Israel. La extrema violencia desatada en la zona, la explosión demográfica entre la población de los países musulmanes vecinos de Israel así como la de los palestinos que se encuentran reclusos en los campos de refugiados de Siria, Jordania⁵⁷⁰, Túnez y El Líbano tiene literalmente a los israelitas contra las cuerdas. El regreso de todos esos millones de refugiados, mal vistos y peor aceptados por las poblaciones árabes que les acogen aunque sean solidarios con su causa, es cuestión de tiempo⁵⁷¹.

Las diferencias internas entre las organizaciones palestinas se acrecentaron, si cabe más, tras la muerte del rais Yasir.Arafat⁵⁷². Las organizaciones islamistas como *Hamas* o la *Yihad Islámica* (en las listas de organizaciones terroristas de la CEE y los USA) cuentan con más apoyo entre la población que la antigua OLP y otras organizaciones históricas palestinas⁵⁷³. En las elecciones de enero del 2006 Hamas consiguió la mayoría absoluta con un 53% de los votos, desbancando a las organizaciones históricas palestinas como Al.Fatah. Se prevé una radicalización más intensa del conflicto a medio plazo. La guerra civil puede llegar a ser una dura realidad.

El Nuevo Orden Global frente al panislamismo

Si la historia sirve de algo es para enseñarnos que las peores guerras que se han producido en la humanidad han sido las religiosas, las más largas y terribles. En este conflicto, aunque los medios y el Imperio traten de mostrarnos lo contrario para evitar un enfrentamiento con las comunidades musulmanas establecidas en sus respectivos países, la carga religiosa es patente. Por lo menos para una de las partes, El Islam. Aunque los creadores de opinión de la globalización se nieguen a reconocerlo, la influencia religiosa en el conflicto tiene un peso importantísimo. Solo basta comprobar el distintivo que incluyeron en su uniforme las tropas españolas de la división multinacional Plus-Ultra, enviadas a Irak⁵⁷⁴ por el gobierno del presidente Aznar, la cruz roja de la orden militar de Santiago “mata-moros”. Una auténtica provocación para la población musulmana y una clara manera de resaltar un objetivo militar a los miles de francotiradores que por allí se mueven.

El renacimiento de los movimientos islámicos desde la mitad del siglo XX no fue tomado en consideración. Este resurgir del islamismo ha sido despreciado e incomprendido por los países occidentales. En Egipto desde un principio fueron perseguidos e ilegalizados. En Túnez y Argelia las organizaciones islámicas que decidieron integrarse en el proceso institucional de sus respectivos países de una manera pacífica, comprobaron pronto que el sistema “democrático” no contaba con ellos. En Túnez la población sufriría las consecuencias de un golpe de estado propiciado por el presidente Ben.Alí⁵⁷⁵. En Argelia sucedería lo mismo. Sus dirigentes serían asesinados o encarcelados y las organizaciones islámicas declaradas ilegales. En ambos países el golpe de estado contaría con la complicidad de las potencias occidentales. La situación en Palestina con el triunfo de Hamas puede terminar de la misma manera.

La experiencia político-institucional de los movimientos islámicos ha sido bastante negativa. La utilización de la vía pacífica participando en los procesos electorales no les ha servido de nada. Han comprobado que los regímenes despóticos de sus países no están dispuestos a dejar el poder de ninguna de las maneras y que si se mantienen en el es gracias al apoyo del aparato militar y de la complicidad de las potencias occidentales. Las mismas potencias que ahora les reprochan haber abrazado la lucha armada son las mismas que les dejaron abandonados cuando “democráticamente” en las urnas fueron respaldados por la población. Las potencias occidentales han perdido todo prestigio moral para criticar a los

movimientos islámicos. Los intereses económicos desgraciadamente han prevalecido sobre los democráticos.

La sociedad musulmana⁵⁷⁶ lleva muchos siglos viendo como sus recursos naturales y estratégicos son saqueados y disfrutados por las multinacionales occidentales mientras ellos siguen en la miseria. La explosión demográfica, la desertización, la corrupción y otros factores naturales han contribuido a que la brecha entre Oriente y Occidente sea cada vez mayor.

El panarabismo de Nasser fracasó, El socialismo argelino y el social-baasismo de Irak y Siria se encuentran enfrentados a su propio pueblo. Las monarquías despóticas saudita, marroquí, kuwaití y las de los Emiratos Árabes Unidos subsisten gracias a los EE.UU. Es un terreno abonado para que el fundamentalismo religioso, que no deja de ser la clásica lucha de clases occidental pero extrapolada al mundo musulmán, haga estragos en estos países. Porque si un mensaje tiene claro el Corán, siendo continuamente reivindicado por los islamistas militantes, es que el Islam es la religión de los oprimidos y explotados. Han escogido la liberación a través del Corán y están dispuestos a enfrentarse al Nuevo Orden Global. Pero para mantener un conflicto de estas características el factor financiero es de vital importancia. No solo con las aportaciones del zakat puede financiarse una guerra de estas características. El gran capital árabe exige disponer de mayores beneficios y que se le reconozca más poder de decisión en los nuevos foros económicos de la globalización. Sus inversiones multimillonarias en cientos de empresas multinacionales son su mayor argumento.

El factor religioso que ha sido alimentado por el instinto depredador del Nuevo Orden Global y sus multinacionales, ya dio señales de su vitalidad imparable en la revolución iraní de 1979. Una alianza declarada entre el gran capital árabe y el islam más militante tendría repercusiones desastrosas para occidente. ¿Se ha realizado esa alianza?. Seguramente sí.

Imaginar que todo esto se ha producido por la acción de una especie de *viejo de la montaña* llamado Osama.Ibn.Laden sería, con toda la información manejada, de ingenuos. Pero si el Imperio considera que a su mayor enemigo hay que darle nombre y apellidos, eso significa que al personaje y su mensaje se los toman en serio. No es la primera vez que en el mundo islámico aparecen personajes de esta índole; carismáticos y ejemplares ante su pueblo con todas las probabilidades de llegar a convertirse en un Mahdi⁵⁷⁷ o mártir si llegan a morir o

desaparecer. Ignorar en el conflicto la trascendencia del factor religioso, potenciado por el afán de lucro de la globalización, sería lo mismo que esconder la cabeza en un agujero pensando que no viendo el peligro nos encontraremos a salvo.

Osama.Ibn.Laden,
máximo líder de Al.Qaida

Abu.Muza.Al.Zarqawi
Responsable militar (emir),
de Al.Qaida
en Irak

De la tradicional desunión del mundo árabe-musulmán las potencias occidentales han sacado una buena rentabilidad. Pero las circunstancias están cambiando. El mensaje que lanzan los islamistas militantes en Chechenia, Turquía, Irak, Irán, Sudán, Indonesia, Palestina, Egipto, Argelia, Marruecos, el Yemen, en una palabra en todos los países musulmanes donde se encuentran asentados, es el de la unidad de la umma, chiitas y sunnitas, si lo consiguen el imperio tiene los días contados⁵⁷⁸.

Intentar conocer algo más a una de las partes puede servir para que dejemos de taparnos los ojos, en un iluso intento de tratar de escapar a una realidad de la que solo nos dejan ver un reflejo de su espejismo.

Bibliografía

Libros utilizados en castellano:

- .- La República o El Estado, Platón
- .- El mundo del Islam. Bernard Lewis; Edic. Destino 1995
- .- Los asesinos, una secta radical del Islam. B. Lewis.; Edit. Mondadori, 1990
- .- Los asesinos, Edward Burman. Edit. Martinez Roca, 1998.
- .- Omar Jayyan, Rubaiyyad. Introducción de Carlos Areau. Edit. Visor, 1981
- .- A través del Oriente, Ibn Yubayr. Edit. Serbal, 1998
- .- El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Mario Liberan. Edit. Grijalbo, Mondadori, 1995
- .- Peregrinos apasionados. Viajeros por el mundo de los desiertos árabes. James C. Simmons. Edit. Mondadori, 1989.
- .- El Islam. Claude Cahen. Edit. Siglo XXI
- .- Historia de la filosofía. Edit. Siglo XXI
- .- La filosofía árabe. Miguel Cruz Hernández; Revista de Occidente, 1963
- .- El Islam de Al-Andalus, Miguel Cruz Hernández; A.E.C.I., 1992
- .- La escatología musulmana en "la divina comedia". Miguel Asín Palacios; Edit. Hiperión
- .- El Islam cristianizado. Miguel Asín Palacios; Edit. Hiperión, 1981
- .- Sociedades musulmanas en la Edad Media. Eduardo Manzano Moreno; Edit. Síntesis, 1992
- .- Al Farabi. Obras filosóficas y políticas. Edit. Debate, C.S.I.C., 1992
- .- Sectas y Movimiento de Reforma en el Islam, Fernando Frade, Edit. Casado, 1952
- .- Las grandes religiones de Oriente y Occidente, desde el auge del islam hasta nuestros días. Trevor Ling; ediciones ISTMO, 1972
- .- Las cruzadas vistas por los árabes, Amin Malouf; Edi. Alianza del Prado, 1989
- .- La invasión, Amin Malouf
- .- Samarcanda, Amin Maalouf
- .- El hombre y la tierra, Elisée Reclus; Edit. Doncel, 1975
- .- Principios filosóficos, sociales y religiosos del ayatollah Jomeini; Edit. Icaria 1981
- .- El Irán del Imam Jomeini, Gustavo Morales; Biblioteca universitaria, 1988
- .- La espada de Alá, el avance de los chiitas, Gerhard Konzelmann; Edit. Planeta, 1990
- .- Islam y Libertad, Muhammad Charfi; Edit. Almed, 2001
- .- La civilización devora a sus hijos. Heleno Saña. Edit. Flor del viento, feb. 1999
- .- La ley del número. Contra el parlamento burgués. Ricardo Mella. Edt. Zero; Madrid, 1976
- .- Los servicios secretos en España, la represión contra el Movimiento Libertario español. Juan J. Alcalde (1936-1995), 2ª edición, 1996
- .- El Gran Engaño. La guerra del Golfo, la implicación española. Santiago Aroca; Edit. Planeta, 1991
- .- Las puertas del infierno. Ricardo de la Cierva. Edit. Fénix, 1995

En Francés

- .- El Islam Iranien. Aspects spirituels et philosophiques, Henry Corbin. Ed. Gallinard, biblioteque de Idées, París 1971-1972
- .- Trilogie ismaélienne, Henry Corbin: I, Abu Yakub Sejestani, Le livre des Sources (siglo IV/X); II Sayyed-na al.Hussein ibn.Alí, Cosmogonie et eschatologie (VII-XIII); e Symboles choisis de la "Roseaie du Mystère" de Mahmud Shabestari (VIII-XIV) Biblioteca irania, volumen 9, París 1961
- .- Salman Pak et les prémices spirituelles de l'Íslam iranien (Publicación de la Sociedad de estudios iránicos, 7), París 1934. Massignon, L.
- .- Inventaire de la littérature hermétique arabe (Apéndice III a Festugières, la Révélation d'Hermés Trimégiste, vol. I), París 1944. Massignon, L.

En Inglés

- .- Ismaili Literature, a Bibliographical Survey, Teherán 1963. Ivanow, W.
- .- Kalami Pir, a Treatise on ismaili doctrine (texto persa, traducción en inglés), Bombay, 1935. Ivanow, W.
- .- Red shi'ism changes to Black shi'ism, Alí Shariati
- .- Yihad and Shahadat, Alí Shariati

Y todos los recogidos en las notas al final

Mapas y gráficos

El mundo entre el año 476-1000 d.J.C	pág.23
El Imperio bizantino.....	pág.24
Representación caligráfica de Mahoma.....	pág.31
Representación caligráfica de Alí, primer Imam.....	pág.43
Representación caligráfica de Fátima.....	pág.43
Representación caligráfica de la ahl.al.bayt.....	pág.44
Representación caligráfica de Hassan, II Imam.....	pág.45
Representación caligráfica de Hussein, III Imam.....	pág.46
Representación caligráfica de los nombres y atributos de los doce imames.....	pág.63
Persia antes de la conquista musulmana	pág.77
Lanceros fatimítas.....	pág.108
Las fortalezas asesinas en Mesopotomia, Persia y Asia Central	pág.155
Las cruzadas: primera, segunda y tercera.....	pág.174
Los estados latinos en Siria y Palestina.....	pág.175
El imperio Mongol.....	pág.176
Mapa medieval de las cruzadas de la abadía de Cluny.....	pág.192
Fortalezas asesinas en Siria y Palestina.....	pág.193
Las cruzadas del siglo XIII.....	pág.206
Representación caligráfica de, El Mahdi	pág.217
Asia y Oriente en el siglo XIX.....	pág.220
Logotipo de Los Hermanos Musulmanes.....	pág.245
Irán, mapa étnico-religioso	pág.246

Logotipo del Sepah-pasdarán.....	pág.256
Irak, mapa	pág.267
Logotipo del CSRI de Irak.....	pág.268
El Líbano, mapa.....	pág.272
Logotipo de hetzbollah	pág.277
Organigrama de hetzbollah	pág.284
Logotipo de los tigres tamiles	pág.290
Asia Central, mapa	pág.296
El Cáucaso, mapa.....	pág.300

Indice fotográfico

Kamal.Jumblat (líder druso).....	pág.135
Walid.Jumblat (líder druso).....	pág.136
Los Aga Khan.....	pág.213
Muhammad.Ahmed, el Mahdi.....	pág.215
Bahauallah	pág.226
Ayatollah.Jomeini	pág.232
Ayatollah.Kashani.....	pág.234
El Shah de Persia, Reza.Palhevi.....	pág.239
Personajes aconfesionales y del panarabismo musulmán.....	pág.242/43
Alí.Shariati	pág.249
Ayatollah Alí Jamenei.....	pág.256/59
Dirigentes chiitas iraníes.....	pág.261/62
Dirigentes chiitas iraquíes, Hawza	pág.271
Ayatollah.Fadlalláh	pág.273
Ayatollah.Musa.Sadr	pág.273
Comandante Qassen.Soleimani.....	pág.277
Ayatollah.Hassan.Nasrallah.....	pág.281/86
Dirigentes chiitas libaneses.....	pág.285/86
Dirigentes de Los Tigres Tamiles.....	pág.291
Dirigentes islámicos chechenos	pág.300
Osama.Ibn.Laden.....	pág.307
Abu.Muza.Al.Zarqawi	pág.307

Indice de notas

Nota del autor

¹ El 11 de septiembre del 2001

² Los chiitas en el Líbano han pasado de ser una minoría oprimida y abandonada por las diferentes administraciones, a ser considerados como el factor de cambio más determinante del país. A ello han contribuido de manera determinante tanto la creación del partido hezbollah, como la explosión demográfica producida entre su comunidad. Factores, a los que añadiendo el control del sistema de enseñanza por la institución religiosa, garantizan el adoctrinamiento ideológico y religioso de la comunidad y su propia existencia.

³ Alessandro Manzoni nació en Milán en el año 1785. A los veinte años, durante su estancia en París, entró en contacto con el embrión de lo que más tarde se denominaría el Movimiento Romántico. Tras la unidad de Italia en el año 1862 sería nombrado senador y presidente de la Comisión para la Unidad de la Lengua. Falleció en el año 1873.

⁴ Frases de uno de los mayores escritores de la literatura árabe. Este poeta ciego y vegetariano militante nació en la ciudad Siria de Maarat en fecha desconocida. Moriría en el año 1057. Modelo de librepensador y rebelde.

Introducción

⁵ A pesar de los propósitos y ejemplos antimonásticos de su fundador, Mahoma, al que se le atribuyen frases como "*No existe monacato en el Islam*" o "*el monacato de este pueblo es la guerra santa (yihad)*", con el transcurso de pocos años en el Islam también se establecería una casta jurídico-religiosa: ulemas, alfaquíes, mullahs, ayatholás,.. cuya misión fundamental es la interpretación y ejecución del derecho islámico. El poder judicial-religioso en una sola institución. Ver "*El islam cristianizado*" de Miguel.Asín.Palacios.

⁶ La Biblia

⁷ El Corán es el Libro sagrado de los musulmanes. En él viene recogido el mensaje dirigido por Alá a Mahoma, el profeta encargado de transmitirlo al pueblo. El primer califa Abu.Bakr ordenaría la recopilación de los dispersos textos y recuerdos orales que recogían los mensajes divinos transmitidos por el profeta. Pero habría que esperar hasta el año 652, durante el tercer califato de Uthman, fecha en consiguió tener el primer Corán con su texto definitivo. Tal y como lo conocemos en la actualidad. Consta de 114 azoras o suras divididas en 6.243 aleyas. Exceptuando las siete aleyas correspondientes a la Fatiha, lo que conocemos como el Exordio y abre el Libro.

⁸ Las suras serían el equivalente a los capítulos de los evangelios. Las aleyas a los versículos.

¹⁰ En el sentido filosófico del racionalismo.

¹¹ La palabra árabe más cercana sería *kafir*, utilizada en El Corán para designar a los infieles, politeístas o asociacionistas

¹² Cualquier musulmán alegará esto si se pretende reivindicar la supremacía del Derecho occidental sobre el islámico.

¹³ Los primeros miembros del colegio cardenalicio habían sido previamente senadores del "decadente" Imperio Romano. Resumiendo : el decadente senado romano se transformó en la sagrada curia de la iglesia apostólica romana

¹⁴ En su expansión a lo largo de los siglos absorbió, conviviendo con ellas, a culturas muy diferentes y con una antigüedad mayor que la suya: cristiano-bizantina, persa, hindú y china..

¹⁵ De ahí la cantidad de ramas y fracciones dentro del Islam : sunnitas, chiitas y jariyitas, con las decenas de subsectas correspondientes. Al igual que en el cristianismo.

¹⁶ Esa condena fue realizada por el Papa.Pío.IX (1792-1878) en su encíclica *Quanta cura* (dic.1864) y en el catálogo *Syllabus errorum*. Previamente, en el año 1870, había sido el responsable del decreto de la infalibilidad papal durante el primer Concilio Vaticano. A partir de ahí cualquier católico que promoviera la democracia, la libertad de conciencia o la investigación científica sobre el origen del hombre se enfrentaría al castigo de la excomuni3n. El Papa.Le3n.XIII (1878-1903) tambi3n condenar3a a la masoner3a en su enc3clica *Humanum genus* del a3o 1884.

¹⁷ Todav3a en algunos estados de los EE.UU. las teor3as darwinistas siguen siendo negadas y silenciadas, incluso en los libros de escuela. Han optando por la interpretaci3n religiosa de la historia bas3ndose en el Antiguo Testamento. Los defensores de esta teor3a tras las cr3ticas recibidas por la comunidad cient3fica y organizaciones laicas, han pasado a denominarla "creacionista", intentando evitar se les relacione con los sectores m3s intransigentes del calvinismo anglosaj3n. Relaciones que son del dominio p3blico.

¹⁸ Tanto la jerarqu3a eclesi3stica espa3ola como el Papa.P3o.XI dieron la consideraci3n de "cruzada" al golpe de estado del general Franco en julio de 1936. Los dirigentes religiosos musulmanes rife3os (el Rif se encontraba bajo dominio colonial espa3ol) que ordenaron a las k3bilas (tribus) su participaci3n en el conflicto como tropas mercenarias de los militares facciosos sublevados, dieron la consideraci3n de yihad al conflicto espa3ol .

Cap3tulo I. El Islam

¹⁹ "El Islam" de Claude.Cahen. Historia Universal del siglo XXI, marzo 1972.

²⁰ La capital de este reino era Ma'rib. Los beneficios producidos por el comercio de sus hierbas arom3ticas, b3sicas muchas de ellas en la elaboraci3n de perfumes, favorecieron la creaci3n de ese estado situado en el l3mite del desierto. Entre el a3o 738 y 685 antes d. J.C. los asirios recibieron tributos de los soberanos de Saba, que pod3an ser reyes de una de las tribu o jefes de la federaci3n sabea. Se han encontrado inscripciones de los 3ltimos de sus jefes (V a. J.C.) en escritura surar3bica y algunas construcciones: la presa de Ma'rib y su templo, as3 como el tambi3n templo de Sirwah (s. IV a. J.C.). El reino unificado aparecer3a a finales del s. IV a. J.C., desarroll3ndose con gran prosperidad hasta el siglo I d. J.C., momento en que los romanos llegaron a Arabia por mar consiguiendo ocupar la ciudad en el a3o 105 d. JC. Las luchas entre las tribus durante los siglos II y I a. J.C. arruinaron Saba que acabar3a en manos de *los hinyar3es*. No hay que confundir el reino de Saba con el de la m3tica reina de Saba de nombre Balkis y citada en el Cor3n. La reina Balkis, que seg3n la Biblia visit3 a Salom3n, era seguramente la regente de una de las colonias sabeas establecidas en el norte de Arabia.

²¹ Palmira era la capital del reino de Palmirena (Siria) y en la actualidad podemos apreciar parte de su antiguo esplendor. Estaba situada en un oasis, entre Damasco y el Eufrates, a 140 Km. de Homs. Tenemos constancia de su existencia con su antiguo nombre, Tadmor, desde finales del tercer milenio Los sirio-hel3nicos que la ocuparon la denominaron Palmira, pero acabar3a convirti3ndose en colonia romana en el siglo III d. J.C. Esta volver3a a independizarse bajo el reinado de la reina Zenobia hasta que Aureliano destruy3 el reino que se hab3a extendido hasta Armenia, Capadocia y el mismo Egipto. Zenobia ser3a hecha prisionera en el a3o 272 y la ciudad de Palmira acabar3a siendo destruida por los 3rabes en el a3o 634.

²² Además de un lucrativo negocio. La tribu de *los qurays*, que era la que controlaba La Meca, es testimonio de ello. Mahoma tuvo en ellos a unos poderosos enemigos, por el miedo a perder sus privilegios.

²³ Todos estos sentimientos colectivos conformaban, lo que ha denominado M.Watt como *el humanismo tribal*. M. Rodinson los define como *anarquismo tribal*

²⁴ En el año 637 se produjo la decisiva batalla de Qadisiyya, en la que las tropas árabes derrotaron al ejército del emperador persa Yazdigird III.

²⁵ Su padre, Abd.Alá murió antes de que él naciera. Su madre Amina cuando tenía seis años. Perteneían al clan de los Beni.Háshim, rama pobre de la tribu de los Qurays´

²⁶ Mahoma llegó a tener 11 esposas más .

²⁷ Todas esas revelaciones divinas a Mahoma son las que conforman El Corán, el Libro sagrado de los musulmanes.

²⁸ La Meca era entonces un centro de peregrinación religioso y en ella se desarrollaban importantes transacciones comerciales. Los quraysíes tenían en exclusiva el cuidado de los lugares considerados santos, de La Meca, actividad que les producía importantes beneficios.

²⁹ Tanto los seguidores de Mahoma que se dirigieron a Etiopía como los que le siguieron posteriormente a Medina son conocidos en el mundo musulmán como los *muhariyun* y gozaron de especiales privilegios.

³⁰ A la hégira corresponde el año 1 de la era musulmana.

³¹ Los medinenses habían pedido a Mahoma su ayuda en las luchas internas que mantenían en la zona, fundamentalmente con otros clanes judíos. Mahoma se trasladó a Medina tras tener la certeza de que los medinenses se comprometerían a obedecerle y a luchar por su causa. Cierta número de ellos se convirtió a la religión musulmana y dieron hospedaje a los exiliados de La Meca. Estos medinenses han pasado a ser conocidos en el mundo musulmán como los *Ansar* (los que auxilian) y gozaron de gran prestigio entre los primeros musulmanes.

³² Claude.Cahen, El Islam.

³³ Una de las mayores fuentes de financiación de la religión musulmana y sus organizaciones.

³⁴ Datos técnicos de la Mezquita de La Meca: capacidad: más de 1 millón de personas; 500 columnas de mármol en la planta baja y en el primer nivel (existen tres niveles) con suelos de mármol "resistente al calor" en toda la mezquita. Tiene instalada una de las máquinas de aire acondicionado más grande del mundo. Dispone de 56 escaleras mecánicas que pueden dar servicio a 15.000 personas/hora.

El día del Sacrificio: ese día son sacrificadas, aproximadamente, unas 500.000 ovejas y 20.000 camellos. La porción de carne estipulada por ley para los más necesitados se envía, como parte del programa internacional de ayuda de emergencia Saudí, a países necesitados. En el hajj del año 2005 se concentraron en La Meca 3 millones de peregrinos.

³⁵ Mahoma murió en la ciudad de Medina, donde se encuentra enterrado. En su mausoleo-mezquita también sería enterrados los califas Abu.Bakr y Omar.

Capítulo II. La expansión del Islam.

³⁶⁻³⁷ El califa Abu-Bakr ordenó recopilar todas las palabras y discursos del profeta Mahoma, tratando de unificar las múltiples versiones que de ellas circulaban. Tanto los chiitas como los jariyitas criticaron y denunciaron sus intenciones, acusándole de manipular las palabras y deseos del profeta en beneficio propio. El primer proyecto de recopilar en un libro el mensaje del profeta se le debe a él.

³⁸ Estas guerras han pasado a ser conocidas como *guerras de apostasía*.

³⁹ Los centros urbanos de Siria y Palestina cayeron en manos de los árabes: Damasco, Cesárea, Trípoli, Antioquia, Alepo y Jerusalén fueron arrancadas de la órbita del imperio Bizantino. El emperador Heraclio se vio obligado a retroceder sus fronteras hasta Anatolia

⁴⁰ En el año 692 el califa Al.Malik (685/705) mandaría construir en Jerusalén, en honor al califa Omar, la impresionante mezquita conocida como *la Cúpula de la Roca*. Su cúpula se encuentra recubierta de panes de oro.

⁴¹ *Mawali* es el plural de la palabra árabe *wala* que significa clientela. La wala equivale a la relación que une al señor con un individuo (vasallaje), por la cual este quedaba en situación de dependencia con respecto a aquel. El señor debía proteger a aquel que se sometía a su protección (mawala). A cambio el mawla se comprometía a una serie de servicios hacia su señor que incluían el pago de ciertas sumas de dinero, entrega de regalos, prestaciones de trabajo y militares e incluso cesión de derechos sucesorios. Ver la Enciclopedia del Islam de P. Crone

⁴² Aunque en la práctica eran discriminados.

⁴³ La *nisba* es una de las partes en que se divide el nombre entre los árabes. La primera es el nombre personal, el *ism* que corresponde al "nombre de pila" p. ej. Alí. La segunda parte se denomina kunya y normalmente se antepone al nombre (ism). Suele reservarse para un trato respetuoso. p. ej.: Abu Alí ("padre de Alí"). La tercera parte corresponde al *nasab* que indica la filiación del individuo, siempre en línea paterna. Puede equipararse, con matizaciones, a lo que conocemos como el apellido. Suele designarse con la palabra *ibn* (*hijo de...*) si es varón o de *bint* (*hija de ...*) si es mujer. P. ej.: ibn-Alí.....(hijo de Alí). La cuarta parte es la *nisba* y expresa la adscripción tribal del individuo, o la región o ciudad de la que es originario. El quinto y último elemento del nombre árabe es el *laqab* o sobrenombre (mote). También puede referirse a un oficio o habilidad

⁴⁴ Los habitantes de La Meca que se convirtieron al Islam forzados por el profeta Mahoma.

⁴⁵ Algunos especialistas en el tema han mantenido que estos impuestos fueron aumentados y que en algunas zonas rurales los impuestos se confundían en uno solo (M.G.Morony, 1984). Ver "*Historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media*", Eduardo Manzano Moreno, 1992, edit. Síntesis.

⁴⁶ Según el Corán.

⁴⁷ Sig: "los partidarios de Alí", aunque en esa época los chiitas no existían como movimiento político-religioso. Sería el imam Jaffar, el sexto imam, quién daría cohesión y cuerpo político-religioso al movimiento.

⁴⁸ A todos estos partidarios se les ha denominado alidas. Aunque de esta unión acabarían naciendo odios irreconciliables como la que enfrentó a jariyitas y chiitas

⁴⁹ Es de desatacar por su importancia en la historia del mundo musulmán la conocida como *batalla del camello*. En ella las tropas quraysies-omeyas jalonadas por Aixa, una de las nueve esposas del profeta, fueron derrotadas por el ejército del califa-Imam Alí. Aixa se vio obligada a buscar retiro forzoso en La Meca.

⁵⁰ En este litigio no se discutía el derecho de Alí al califato, sino su implicación en el asesinato de Uthman y la legitimidad o no de las reclamaciones de los omeyas. Se acordó que dos personas de cada bando examinarían la cuestión y que al cabo de un año emitirían su veredicto.

⁵¹ En Egipto su gobernador, aliado de Alí, fue sustituido por Amr.ibn.al.As afín a Muawiya.

⁵² Con esas mismas palabras lo manifestaban, resaltando, con lo del color de la piel, su igualitarismo religioso.

⁵³ Donde existe una subsecta de origen jariyita desde finales del siglo IX, denominada *ibadí*. Los ibadíes ocupaban una posición central entre los musulmanes más extremistas y los moderados. De las diversas sectas jariyitas que nacieron en el Oriente esta sería la que mayor importancia tendría en el Occidente musulmán. Destacándose por su tolerancia con los no musulmanes. Hicieron la paz con los aglabíes, gobierno autónomo dependiente del califato abasida ubicado en la Ifriqiya (Túnez y la región oriental de la Argelia actual). Centrarón su actividad política en la reorganización interna del país. En el aspecto económico fomentaron y desarrollaron el comercio de caravanas de los nómadas beréberes. También se enfrentaron al califato fatimíta de Egipto arrebatándoles el control que tenían sobre ciertas partes del norte de África

⁵⁴ Histórica e ideológicamente los jariyitas no se plantearon la unificación de los musulmanes. Consecuentemente, su política exterior no tendría connotaciones expansivas. Se recluyeron, como puros que se consideraban, en pequeños principados locales. Esa fe religiosa de la que hacían gala les llevaría tanto a la reclusión en sus fortificaciones (râbitas) como a la guerra santa (yihad). En la yihad el martirio se considera la máxima expresión de la fe. En su defensa de la fe no dudarían en combatir a muerte a aquellos que consideraban malos musulmanes. Este tipo de yihad interna se ha reproducido en Argelia en el último decenio del siglo XX d.J., donde grupos integristas islámicos (*Grupo Salafista para la Predicación y el Combate*, G.S.P.C.) o el *Grupo Islámico Argelino* (G.I.A.) no dudaron en masacrar poblados enteros bajo la acusación de que eran malos musulmanes por apoyar al actual régimen militar argelino. Esta guerra civil ha ocasionado más de 150.000 muertos. El GIA, fundado en el 1992 por Mansur.Meliani, ha tenido entre sus máximos dirigentes a Antar.Zuabvi y Nurredin.Buadiafi, detenidos en noviembre del 2004. El GIA surgió en el año 1992 como organización militar islámica tras la desarticulación del aparato militar del FIS (*Frente Islámico de Salvación*), el *Ejército Islámico de Salvación*. El F.I.S. es un partido político islamista, creado a finales de los años ochenta por el imam Abasi.Madani. En las elecciones municipales argelinas del año 1990 triunfó con abrumadora superioridad. Tras conseguir la victoria en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias del año 1991 el ejército argelino dio un golpe de estado en enero de 1992 poniendo en la ilegalidad al FIS.

El GSPC surgió en el año 1998 como una escisión del GIA y desde el año 2001 se le relaciona con la estructura de Al.Qaida. Algunos de sus máximos líderes son Hassan.Hatab y Abderrazac.Amari, detenidos en noviembre del 2002. Todos estos grupos están en la órbita del wahabismo radical sunnita. Reivindican la *yihad interna* (en dar al-Islam) contra los regímenes corruptos musulmanes, y la *yihad exterior* contra los países no musulmanes (dar al-harb) agresores del islam. Sus activistas han participado en los atentados más sangrientos ocurridos en Occidente desde el año 2001.

⁵⁵ En esa zona se les conoce como *mzabíes*, por estar ubicados en la región argelina del Mzab

⁵⁶ Los Jariyitas fueron constantemente amenazados por los Almorávides desde el año 1036, año en el que estos acceden al Magreb desde el Sudán. En el año 1086 los almorávides penetraron en Al.Andalus y en el 1090 acabaron con los reinos de Taifas unificando a los musulmanes de la península ibérica. Pertenecían a la tribu berebere de los sanhaya y estaban organizados en comunidades religioso-militares. Serían finalmente desplazados por los almohades en el año 1130. Estos les acusaron de relajarse en la aplicación de la fe musulmana. Los jariyitas serían finalmente eliminados del Magreb por los almohades. El Magreb occidental fue ocupado totalmente por estos en el año 1130. Los almohades también formaban una comunidad musulmana religioso-militar que fue fundada por Ibn.Tumart y se proclamó Mahdí. Su discípulo, Abd.Al.Mumin, tras ocupar Al.Andalus y el Magreb, se proclamaría califa.

Capítulo III. Shiat.Alí, los partidarios de Alí, los chiitas

⁵⁷ Sin confundirla con la palabra imam que significa fe y con el significado coloquial que se le da en el mundo musulmán sunita para nominar a aquel que dirige la oración en la mezquita.

⁵⁸ la designación de Alí por el profeta Mahoma nombrándole su sucesor está acreditada en la tradición islámica, superando el límite de *tawatur* (un número suficiente de cadenas de transmisión acreditadas y no relacionadas entre sí de una narración y que garantiza la convicción de su autenticidad). Sobre este hecho existe una narración que es tenida en especial consideración por numerosos sabios chiitas y sunnitas, la historia de Ghadir Jumm relatada por Al.lamah.Amini en el primer tomo de su obra Al.Gadir.

⁵⁹ Su espada Dhu.al.Fakar ha pasado a la historia.

⁶⁰ Como así lo define el gran ensayista Taha.Huseyn. Alí quería recuperar la original tradición islámica, tal y como la habían ido moldeando los dos sheik (Abu.Bakr y Omar).

⁶¹ Ibid. Taha Huseyn

⁶² Ibid. Taha.Huseyn.

⁶³ La espada utilizada para asesinarle había sido previamente envenenada. Falleció tras cuatro días de agonía.

⁶⁴ La actual Nayaf, en Irak

⁶⁵ Ante la pérdida de partidarios y aliados, Hassan poco pudo hacer para negarse a aceptar a Muawiya como califa. Las presiones y amenazas de muerte recibidas le obligarían a reconocerle. Además, la resolución del litigio aceptada por su padre seguía sin conocerse y no hay constancia de que se esta se llegase a realizar. Según la tradición vendió sus derechos al califato por una importante suma de dinero, en contra de los deseos de su hermano Hussein y sus seguidores.

⁶⁶ La zaydiyya se vinculó durante un tiempo con un poderoso estado situado al norte del Mar Caspio, fundado por Hassan.ibn.Zayd. El fundador de la doctrina fue Al.Qasim.al.Rasi. Siglos después se establecería un nuevo estado Zaydí en el Yemen, donde tuvieron que hacer frente, en San'a, a los otomanos y los wahabitas. La dinastía zaydí sería temporalmente eliminada por *los rasulies* entre los años 1300-1301. En el año 1962 los últimos imames, Ahmad y Al.Badr, tendrían que renunciar al poder ante la proclamación de la República Árabe del Yemen.

^{67- 68} Los habitantes de Karbala no le dieron toda la ayuda que le habían prometido. La muerte de Hussein se conmemora y recuerda en todo el mundo chiíta como el día de *La Ashura*.

⁶⁹ La muerte de Hussein se conmemora y recuerda en todo el mundo chiíta como el día de *La Ashura*

⁷⁰ La tradición chiíta indica que el IV Imam se retiró de los asuntos mundanos dedicándose al estudio y la oración. Los historiadores chiitas afirman haber encontrado en la tradición islámica ciertas referencias del profeta Mahoma sobre su especial predilección hacia el pueblo persa. Mahoma habría dicho de ellos: *la familia del profeta es la más relevante en todo el pueblo árabe, pero los persas son el mejor pueblo que existe fuera de Arabia*.

⁷¹ Las revueltas que llevaron a los abasidas al poder son prueba de ello.

⁷² La *sunna* es la recopilación de la ley coránica basada en la tradición y los hechos y dichos atribuidos al profeta Mahoma (*hadit*). Los chiitas también tienen un cuerpo jurídico de la *sunna* y los *hadit* que corresponden a las enseñanzas y hechos de sus imames.

⁷³ La recopilación de los *hadit* junto con la regulación de los preceptos del Corán son lo que conforman lo que se denomina *sunna* (la tradición), de ahí el nombre de sunnitas.

⁷⁴ Fue envenenado por orden de Walid, hijo del califa Abd.al.Maliq. El quinto imam fue padre de Zayd, el fundador del zaidismo, otra de las ramas del chiísmo.

⁷⁵ Las dos fracciones aristocráticas árabes estaban representadas por los Qaysies (árabes del Norte) y los Kalbies (árabes del sur).

⁷⁶ Este califa intentó terminar con los problemas internos entre las aristocracias árabes citadas en la nota anterior. Para ello se propuso no beneficiar a ninguna en detrimento de la otra y trató de recuperar a la amplia base no árabe de nuevos musulmanes (mawali) dictando una serie de disposiciones, totalmente innovadoras para la época, que solo sirvieron para que las dos fracciones pensaran que iban destinadas a terminar con sus privilegios. Algunas de esas disposiciones, en el aspecto fiscal, decían: *Las corveas impuestas sobre los campesinos deberán ser abolidas, puesto que su objeto implica ciertas cuestiones en las que entran la injusticia y la tiranía*. También en contra de ciertas prácticas de sus antecesores, referidas a la donación de tierras del estado a particulares, ordenó que: *las rentas de tales tierras deben estar reservadas para el beneficio de los musulmanes y no deben convertirse en propiedad privada en detrimento de estos ni pasar a ser "una mercancía circulando entre aquellos de vosotros que sois ricos"*. (Corán, LIX,7) Historia de las Sociedades Musulmanas en la Edad Media, pág.72-73. Edit Síntesis.

⁷⁷ En el año 715 los musulmanes ocuparon Narbonne; en el 725 tomaban la ciudad de Carcassonne y destruían Autun; en el 734 ocuparon Avignon.

⁷⁸ Todos los miembros de la dinastía serían asesinados a excepción de Abd.al.Rahman que conseguiría escapar. Tras una corta estancia en el Magreb se refugiaría en Al.Andalus, la España musulmana, donde reinstauraría el califato eligiendo como nueva capital la ciudad de Córdoba.

⁷⁹ Abu.Muslim y muchos de sus seguidores estaban influenciados por ideas de mazdakistas, de los que se hablará en el capítulo sobre los qármatas

⁸⁰ Cita del islamista Shaban.

⁸¹ Es el color de la familia del profeta.

⁸² Detenido y asesinado por orden del califa Marwan.II.

⁸³ El ya mencionado levantamiento jariyita encabezado por ibn.Rustum en el año 776 d.J., afectaría a la región del Magreb. Tras su triunfo fundarían la ciudad de Tahert y declararon un nuevo estado. Este se mantendría más o menos independiente de los abasidas hasta el año 911. Mantendría excelentes relaciones con otro estado de gran influencia jariyita en la región de Sidjilmasa que se había creado en el año 770.

⁸⁴ Esta zona sería elegida en el siglo XI por la secta ismailita de los asesinos para establecerse bajo las órdenes de Hassan.as.Sabah.

⁸⁵ Abu.Izzedin, the Druzes.

⁸⁶ Al igual que Abu.Muslim, Babak estaba influenciado por las ideas mazdakistas como muchos de los daylamitas que componían la base social y militante del movimiento. Ver el capítulo sobre los qármatas.

⁸⁷ La palabra Qarmat es de origen nabateo y su significado es oscuro. Se ha sostenido que la "agricultura nabatea", obra de Ibn.Washiya, aparecida en los medios rurales de Mesopotamia (último tercio del siglo IX) expresaba a su manera la oposición de los nabateos a la política del califato abasida de Bagdad. En una época en la que la profesión de agricultor (campesino) estaba estigmatizada y era causa de desprecio por gran parte de la elite cultural árabe-musulmana. Ibn.Washiya, de una manera valiente para la época en que vivía, dignificó la clase social del campesinado tan injustamente despreciada. Es casi segura su adscripción al ismailismo. "La agricultura nabatea" fue escrita por Ibn.Zayyat aunque dictada por Ibn.Washiya. En ella se dan buenos consejos sobre lo que hoy podríamos denominar técnica agrícola, como la del injerto. El estilo didáctico de la obra utiliza muchas veces un concepto ritualista-religioso que algunos investigadores especializados en hermenéutica han querido ver como una de las primeras manifestaciones de la proto-alquimia. Como buen ismailita supo plasmar y reproducir el zahir y el batin de su filosofía. Sus enseñanzas iban dirigidas a un fin, la mejora de la técnica agrícola. Estas repercutirían positivamente en la sociedad rural en que vivía. El libro se

perdió ó fue destruido, aunque muchos de sus fragmentos fueron recuperados para la historia gracias a las citas que autores como Maimónides hicieron de la obra.

⁸⁸ Los árabes le llamaron Buwayhí, para los persas es Buya.

⁸⁹ Abú.Nasr (Al.Farabi): nació en el último tercio del siglo IX en la provincia del Jurasan, en la Transoxiana (el actual Turkmenistán) y falleció en Damasco en el año 950. Es conocido en el mundo islámico como *al-mu`allim-al-tani* (el maestro segundo) de la filosofía árabe, ya que el primero grado se lo atribuían a Aristóteles. Adherido según muchos historiadores al movimiento chiíta-ismailita, abandonaría el Bagdad sunnita trasladándose a la Siria *hamdaní*, entonces dirigida por el soberano Sayf.al.Dawla conocido en la historia por su filiación chiíta. Según su biógrafo Ibn.Abi.Usaybi´a sabemos que se trasladó de Damasco al Egipto fatimíta, donde terminaría su famosa obra la *Kitab-al-siyasa-al-madaniyya*. Según Al.Farabi: *el fin del filósofo consiste primeramente en el conocimiento, y después en la acción, porque la perfección de la ciencia y del conocimiento están en la acción. Y esta acción es tanto ética (reforma de sí mismo) como política (reforma de los demás)*. En su obra *Fusu-al-madani* (Artículos de la Ciencia Política) dice: *Al hombre virtuoso le está prohibido permanecer en los gobiernos políticos inmorales, debiendo emigrar a las ciudades virtuosas si es que existen de hecho en su época. Si no existieran, entonces el virtuoso será un extraño en este mundo y su vida será un mal, y le será preferible antes morir que seguir viviendo*. La influencia de la shia entre los místicos (sufíes), más influenciados por los ismailitas, ha quedado sobradamente acreditado. Entre algunos de ellos es de destacar Shams.i.Tabriz, maestro espiritual del gran poeta y místico persa Jamal.Od.Din.Rumi. Rumi (1207/1273) muy influenciado por otros maestros místicos musulmanes como Attar e Ibn.Arabí. Su figura está íntimamente relacionada con la escuela sufi de los mawlawiya o mevlevi, más conocidos por los derviches *giróvagos*, afincados en Konya, Turquía. Tras la caída de la fortaleza asesina de Alamut y su destrucción por los mongoles, Shams.i.Tabriz se vería obligado a exiliarse al actual Azerbaiyán. Rumí escribiría más adelante una colección de poemas en memoria de su maestro ismailita, *el Diwan*.

El sunismo también influyó en místicos y filósofos. Ibn.al.Arabí, uno de los máximos representantes del sufismo heterodoxo (siglos XII-XII) es prueba de ello. De origen andalusí, nacido en Murcia, se consideraba musulmán ortodoxo y criticaba despiadadamente a los heterodoxos del islam. Acabaría siendo acusado de panteísta y heterodoxo por los ulemas sunnitas de Egipto y Damasco. Ver Miguel.Asín.Palacios, "*el Islam cristianizado, Estudio del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia*". Edic.Hiperión S.L.-1981.

⁹⁰ Ver de Miguel.Cruz.Hernández, *la filosofía árabe*, revista de Occidente, Madrid 1963.

⁹¹ Esto, según dicen los apologistas del ismailismo. Un sunnita diría todo lo contrario.

⁹² La denominación de "*amigos de Dios*" ya fue utilizada por los zoroástricos.

⁹³ La influencia de los filósofos griegos, alejandrinos, y de los cristianos nestorianos se haría notar entre los persas; y tras la conquista de Persia por los árabe-musulmanes, en todo el islam. Estos a su vez las transmitirían al occidente cristiano a través de la Escuela de Traductores de Toledo, creada en el siglo XII por el rey castellano Alfonso.X.el.sabio. Las primeras traducciones de los filósofos griegos clásicos se realizaron en siríaco (Siria entonces se encontraba formando parte del imperio Persa). De este idioma pasarían al árabe y por último al latín. Bastante anterior a la de Toledo existió la celebre "Escuela de los Persas" en la ciudad de Edesa (Siria). Fundada cuando el emperador bizantino Joviano cedió la ciudad de Nisibin a los persas. En la ciudad de Edesa aparecería bajo el nombre de Probo el primer traductor de textos griegos al siríaco. En el año 489 el emperador Zenón ordenaría cerrar la escuela por sus declaradas tendencias nestorianas. Los sabios que impartían sus enseñanzas en ella acabarían refugiándose en la ciudad de Nisibin, entonces persa, donde erigieron una nueva escuela centrada fundamentalmente en los estudios filosóficos y teológicos. También al sur del imperio iranio el soberano sasánida Jusraw.Anus.Rawan (521-579), fundaría en Gundi.Sahpur una escuela cuyos maestros eran todos sirios. El año 529 el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas y desarrolló una feroz represión y persecución contra los cristianos-nestorianos. Siete de los últimos filósofos neoplatónicos (gnósticos) se refugiarían en el imperio Persa. Esto nos puede dar una idea de la importancia que las ideas neoplatónicas tenían en Persia en vísperas de la hégira (622) y antes de su conquista por el Islam. La influencia que recibirían los árabes del pensamiento persa, y más que ninguno de estos los chiitas, era previsible.

⁹⁴ La palabra "científico" no debe tomarse en el sentido de lo que hoy en día consideramos como tal.

⁹⁵ En Persia la taqiya se denomina *ketman*.

⁹⁶ De esta escisión nacería la rama chiíta de los ismailitas de los que hablaremos en el siguiente capítulo.

⁹⁷ En comparación a las actividades de otras ramas del chiísmo mucho más radicales.

⁹⁸ Alí al-Rida se encuentra enterrado en la ciudad iraní de Mashad, otro importante centro de peregrinación del chiísmo. En el mausoleo donde está enterrado tiene prohibida la entrada cualquier persona que no sea musulmana. En el lugar más sagrado de este se encuentra la tumba del octavo Imam, que se puede contemplar a través de una reja de plata. En la pared de la cámara mortuoria se puede ver el plato, en el que según cuentan, le dieron las uvas envenenadas al imam.

Capítulo IV. El ismailismo

⁹⁹ Su padre Ismail le había nombrado sucesor antes de fallecer.

¹⁰⁰ También común al budismo chino y tibetano.

¹⁰¹ El número siete tiene un especial significado para la religión brahmánica hindú. Los vedas representan al sol como un carro tirado por siete caballos. Cada uno de esos siete caballos representa a los distintos colores del arco iris. Los colores en que se descompone la luz al pasar por un prisma óptico. En el culto de Mitra (divinidad mayor en Persia al que se confundía con el dios solar Shamash) a los iniciados se les exigía pasar por siete grados: cuervo, grifo, soldado, león, persia, heliodromo (correo del sol) y padre. Mitra fue convertido en el centro de una religión misteriosa y fue asumido rápidamente por el mundo romano. Su culto se difundió durante el siglo II d.J. por los puertos, ciudades y acuartelamientos del occidente romano, el Rin, el Danubio e Italia. El sentido moral de su culto, la esperanza en una redención, suponían en el más allá una vida puramente espiritual, razones por las cuales fue el mayor rival del cristianismo durante los dos primeros siglos. Los iniciados en el culto se beneficiaban de la inmortalidad gracias al sacrificio de un toro por Mitra. Los misterios se celebraban en grutas y criptas y eran secretos.

¹⁰² En estos conceptos se advierten rasgos típicos del neoplatonismo y la religión hindú.

¹⁰³ Para los ismailitas septimanos serían siete imames

¹⁰⁴ Esta cierta colaboración del chiísmo oficial, fundamentalmente con el califato abasida en su primera época, podemos enmarcarla dentro de la creencia islámica del uso de la *taqiya*. El uso del concepto de la *taqiya* permite a los musulmanes vivir y desarrollarse en zonas de influencia no musulmana o musulmana, escondiendo interiormente sus auténticas creencias. Los ismailitas desarrollaron el uso de la *taqiya* hasta convertirla en una auténtica técnica de infiltración.

¹⁰⁵ En el cristianismo, sería la escuela escolástica la que trataría de reconciliar esas ideas aristotélicas con la fe siglos más tarde. La edad de oro de la escolástica cristiana tendría su su apogeo en el siglo XIII. Sus máximos apologistas serían San. Buenaventura, San. Alberto. Magno, Santo. Tomás. de. Aquino y Duns. Escoto.

¹⁰⁶ Estas palabras no deben ser consideradas por el lector dentro del concepto específicamente cristiano que se tienen de ellas, con sus consiguientes implicaciones. Otra de las mayores discusiones que mantuvieron con los mutazilíes se centraba en el determinismo. Mientras el Islam tradicional mantenía que todo estaba escrito. Los mutazilíes estaban convencidos que el hombre podía actuar con total libertad en todos los aspectos de su vida.

¹⁰⁷ “ Historia de la Filosofía. Del mundo romano al Islam medieval.” Edit. Siglo XXI.

¹⁰⁸ “ La filosofía árabe” Miguel. Cruz. Hernández. Revista de Occidente, 1963

¹⁰⁹ Fueron denominadas escuelas *batinicas*, porque se enseñaba el sentido del batin /esotérico, en el Corán. Sus seguidores eran denominados batinitas y sufrieron grandes persecuciones por el Islam sunnita.

¹¹⁰ Algunos islamistas lo traducen como “hermanos de la sinceridad”.

¹¹¹ W.Ibanow reconoce en su obra "Ismailiyas y Qarmatians" (JBBRAS, Bombay 1940, pág.73) que el segundo imam oculto ibn.Ahmad.Abdalláh.Muhammad.al.Habib, también llamado Taqi.Muhammad (temeroso de Dios) y Sahib-al-Rasail (señor de las epístolas), fue el responsable de la enciclopedia. Nacido en el año 174/790 ascendió al imamato en el 212/828. Vivió en secreto durante muchos años como un simple comerciante en la ciudad de Salamia murió en el año 225/840. Tuvo dos hijos (de los que se tiene constancia) a Hussein.Radi.Abdalláh le nombró su sucesor. Su otro hijo Muhammad.Sayd.Al.Khayr murió a manos de los qármatas en el año 290/902.

¹¹² El Imam Ahmad, bisnieto del Imam Ismail y segundo Imam oculto de los ismailitas, patrocinó la elaboración de la enciclopedia de los Ijwan-al-Safa y fue el autor de la "Risalat al-Yami'a", es decir la síntesis de dicha enciclopedia.

¹¹³ Es la enseñanza previa al estudio de cualquier disciplina.

¹¹⁴ En el auténtico sentido aristotélico de la palabra "política".

¹¹⁵ La influencia de la "Politeia" de Platón en estas teorías es incuestionable

¹¹⁶ Gracias a algunos cronistas y filósofos como Al.Tawhidi, Ibn.al.Qifti y Al.Sharazuri conocemos algunos nombres de los que colaboraron en la realización de la obra: Abu.Soleiman.al.Busti, Al.Muqadassi, Alí.ibn.Harun.al.Zanyani, Muhammad.ibn.Ahmad.al.Nahruryi, Al.Awfi y otros.

¹¹⁷ " Historia de la filosofía", edit. siglo XXI. El sexto imam Jaffar fue el maestro del considerado fundador de la alquimia árabe Yabbir.ibn.Hayyan (Abu.Musa.Yabir.al.Suffi), más conocido en occidente como Geber y considerado como el padre de la alquimia, la química de hoy en día. Nacido en la ciudad de Kuffa enseñaba la transmutación de los metales y negaba la influencia de los astros sobre su creación. A él se le atribuye el descubrimiento del ácido sulfúrico, el agua regia y el ácido nítrico entre otros componentes químicos y consiguió separar el arsénico y el antimonio de sus sulfuros; elaboró el carbonato de plomo. Su *Summa Perfectionis* es el tratado de química más antiguo que se conoce. Ver el Islam, de Claude.Cahen; *historia universal del siglo XXI*.

¹¹⁸ El mismo profeta Mahoma, contó entre sus primeros seguidores con muchos jóvenes inquietos y organizados, que cuestionaban la situación en la que estaba quedando la población árabe por apartarse de muchas de sus tradiciones.

¹¹⁹ Lewis y Cahen, también grandes islamistas, rechazan esa hipótesis alegando que algunas de las revueltas sociales de la época no habían estado inspiradas por el chiísmo.

¹²⁰ Egipto fue conquistado por los fatimíes en el año 969.

¹²¹ El califato fatimí se mantendría aproximadamente durante dos siglos.

¹²² Es el plural de hashishi, que significa hierba. Con el tiempo ha sido identificada con el *cannabis-sativa*. La palabra, occidentalizada, acabó como *asesinos*. Los así denominados eran la fracción ismailita-oriental asentada en Siria y Palestina. Una de sus ramas conocidas es la de los actuales Jhoyas de La India, cuya máxima representación es el actual Aga.Khan.

¹²³ Son los actuales *buhras* o *bhoras* de La India, también llamados de *la vieja prédica*. Los seguidores del último califa fatimí.

¹²⁴ Zaratustra es la forma irania del nombre.

¹²⁵ Mientras Zaratustra predicaba, en el año 563 a. J.C., nació el príncipe Sidartha.Gauautama, más conocido como Buda. El territorio del que procedía se extendía a lo largo de lo que hoy es la frontera entre Nepal y La India.

¹²⁶ La religión indo-iraní, de la que estaba influenciado Zaratustra esta profundamente inspirada en las tradiciones del primer periodo védico indio caracterizado por la influencia de los invasores *arios*. Estos creían en la existencia de dos tipos de seres sobrenaturales: los *asuras*, (*ahuras* en Irán), y los *devas*, (*daevas* en Irán). Mientras en La India la palabra asura pasó a representar un ser maligno-demoníaco y la de deva a un ser bueno y divino, en el Irán pasó a representar lo contrario. Los daevas representaban a seres malignos y de la clase de los ahura surgiría el gran Ahura Señor- como el Señor de la Luz o Señor Sabio, Ahura.Mazda

¹²⁷ *El dualismo del espíritu*, como así defiende R.C.Zaehner.

¹²⁸ En “*Los rollos del Mar Muerto*” (siglos II-I a. J.C.) descubiertos en 1945 y pertenecientes según todos los estudios a la secta radical judía de *los esenios*, se ha observado que algunos de ellos hacen referencia a la constante lucha entre los Hijos de la Luz y los Hijos de las Tinieblas, entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La influencia del pensamiento iranio-zoroástrico es innegable. Otro concepto desarrollado en esa época y que demuestra la influencia del pensamiento iraní en la literatura apocalíptica de la religión judía (en algunas de sus ramas), cristiana y musulmana, es el concepto de *El Mesías* (*Mahdi* para los musulmanes).

¹²⁹ Fundamentalmente influenciados por el pensamiento gnóstico alejandrino, que a su vez lo estaba por el pensamiento zoroástrico. El mutazilismo fue defendido fundamentalmente por musulmanes de origen persa adscritos al chiísmo y al ismailismo. En el mundo cristiano también se habían dado ya parecidas discusiones, entre deterministas y defensores del libre albedrío. Cuando las doctrinas de Orígenes ya se habían extendido por todo el mundo antiguo (el retorno de todas las cosas a Dios) surgieron las discusiones y disputas entre pelagianos y maniqueos.

¹³⁰ También se encuentran detractores entre jariyitas y chiitas duodecimanos.

¹³¹ Mani, también llamado Manes, nació en el año 216 d. J.C. y murió en el 274 ó 277, fue el creador de esa doctrina. Marchó a La India a predicarla y acabaría sus días crucificado por orden del rey Bahram.I. Mani se identificó con el Paráclito y como tal se erigió en fundador de una religión revelada. Sincretizó elementos del pensamiento cristiano, budista y zoroástrico. Según él Dios creó al hombre primitivo, pero este vencido por las fuerzas tenebrosas fue apresado por ellas en la materia. El hombre actual fue creado por el espíritu maligno y la humanidad solo puede ser liberada por el conocimiento de la verdadera ciencia. Admitió la coexistencia y la lucha eterna de dos principios: uno bueno representado por la luz y otro malo representado por las tinieblas e idéntico a la materia. Una lucha encarnizada estalló entre los dos principios desde el momento en que la materia, iluminada por la luz, quiso elevarse hasta ella. Los maniqueos se dividían en dos clases: los auditores o neófitos y los elegidos. Se gobernaban por doce apóstoles asistidos de setenta y dos obispos. Todas las comunidades estaban muy unidas entre sí. El maniqueísmo pretendió constituirse en religión universal y envió predicadores a todo el oriente: Persia, La India, China, El Tibet y el Turkestán. También se introduciría en África y el occidente cristiano a través de Italia, los Balcanes (zona de influencia bizantina) y la misma Bizancio. Desde Bulgaria la secta cristiana de los bogomilos, con una importante influencia maniquea, introduciría parte de ese pensamiento en Francia a través de la secta cristiana de los cátaros, aproximadamente en el siglo XI. En España también surgieron algunos focos de influencia maniquea en el siglo VI, seguramente de procedencia norteafricana.

¹³² Este pensamiento lo encontramos en el siglo IV en San Agustín, obispo de Hipona (África). Considerado por la iglesia católica como uno de sus máximos exponentes. San Agustín antes de hacerse cristiano profesó en las filas del maniqueísmo, del que fue expulsado.

¹³³ La rama india de los pueblos indo-iraníes deificó en su liturgia la ingestión del jugo del *soma* (haoma en iraní), que se bebía en un importante ritual bélico produciendo en el adepto un estado de gran exaltación. Obsérvese la similitud con el ritual del que se hace partícipes a los posteriores seguidores de la secta de los asesinos (ismailitas-nizaritas). Este tipo de rituales también se realizaban en el culto de Mitra (Persa), religión que se enfrentó a los excesos del cristianismo del imperio romano en sus primeros siglos

¹³⁴ Obsérvese la similitud con la eucaristía cristiana, en el acto de la ingestión del cuerpo y la sangre de Cristo, el hijo de Dios.

¹³⁵ Los pahlavans

¹³⁶ *Los zandiqs* serían otra de esas herejías mazdeístas, también de ideas colectivistas. Poco se sabe de ellos. El califato omeya los reprimió duramente en el año 661 d.J. y ordenó quemar todas las obras escritas que trataran sobre ellos y sus enseñanzas. En el año 872 d.J. Al. Yaqubi citaría parte de su historia.

¹³⁷ El mazdeísmo reformado (religión oficial) prohibía el matrimonio entre las distintas clases sociales. Los mazdakistas además de enfrentarse a esta y otras disposiciones, reivindicaron y aplicaron la “propiedad colectiva” de las mujeres.

¹³⁸ Kavad.I, rey de Persia (488 d.J/531d.J.). En el año 496 d.J. fue depuesto por los nobles y la casta religiosa mazdeísta acusado de pertenecer al mazdakismo, su hermano Jamasp ocuparía el trono. Entre los años 498-499d J. gracias a la ayuda de los hunos heftalíes pudo recuperar el trono. Acabó pactando con las clases dirigentes y se enfrentó al imperio bizantino en el año 502. Le sucedió su hijo Cosroes.I. Anusarvan.

¹³⁹ El mazdakismo no sería totalmente eliminado ya que había arraigado profundamente en muchos sectores de la población, la más oprimida. Su influencia, ya con el islam asentado en Persia, se haría sentir en posteriores revueltas chiítas como la de Abu.Muslim el Jorasaní, Babak.Joramdin y Sarbedaran.

¹⁴⁰ También se adhirió al movimiento qármata la corriente de *los Yafuríes*, yemeníes establecidos al norte de la ciudad de Ta'izz y que controlaron esa zona desde el año 861 hasta el 997 d.h.. En el Yemen la dinastía chiíta ismailita de *los sulayhíes* se haría con el control de la zona suroriental (Tihāma, Adán y San'a) en la segunda mitad del siglo XI.

¹⁴¹ Según Ibn.Hawakal.

¹⁴² Los fatimítas criticaron duramente a los qármatas acusándoles de traidores.

¹⁴³ Estos serían conocidos como los *jannabidas*.

¹⁴⁴ *Guerra Santa*

¹⁴⁵ *La khutba* (la “kh” es la transcripción fonética inglesa de nuestra “j”, que es como suena en árabe) es la oración que se hace en la mezquita antes del rezo. Se solía hacer en nombre del califa que detentaba el poder en la zona en que se encontraba ubicada la mezquita.

¹⁴⁶ También es conocida con el nombre de Al.Ahsa'

¹⁴⁷ Influiría en la devolución las buenas relaciones que se mantuvieron con el califato abasida. Estas sirvieron para que las poblaciones sedentarias de las costas de Bahrayn obtuvieran un notable despegue económico gracias a las transacciones comerciales

¹⁴⁸ El nuevo gobierno acabaría convirtiéndose en una dinastía de corte hereditaria, la dinastía de los *uyuníes*, que se establecería en la Arabia Oriental

¹⁴⁹ También conocido por Nasir.Khusaro (muerto en el 481/1088), su obra más conocida es “Safar-nama”.

¹⁵⁰ La ciudad de Lahsa se encuentra en la orilla arábica del Golfo Pérsico, fue ocupada por los qármatas en el año 899

¹⁵¹ Otros autores manifestaron que sí había mezquitas, solo que estaban cerradas.

¹⁵² Las Muminiya (repúblicas autónomas) eran auténticas ciudades libres e independientes del califato abasida, tenían sus antecedentes en las ciudades autónomas que habían surgido durante el siglo IX en el valle del Indo y en Persia. En las ciudades libres del Indo se permitía la práctica libre del culto budista ó brahamánico y en las persas del mazdeísta. Esto puede darnos una idea de la tolerancia religiosa chiíta e ismailita de que hacían gala. En muchos casos los ismailitas colaboraron con la población autóctona para conseguir su independencia del califato abasida. Las muminiya influirían notablemente en el filósofo Al.Farabi. En sus tratados políticos las denominaría “ciudades de la razón”.

¹⁵³ Estos sultanes eran descendientes directos de Abú.Sa'íd.

¹⁵⁴ Ver nota nº 152.

¹⁵⁵ Las teorías “racionalistas” chinas aparecieron dos o tres siglos antes del nacimiento de Cristo y se introdujeron en el pensamiento chiíta gracias a los antiguos mazdeístas persas del Turquistán. Estas teorías poseían un pensamiento científico coherente. En geología diferenciaba cuatro eras y en zoología afirmaban la evolución, admitiendo que el hombre descendía directamente del mono y este del caballo.

¹⁵⁶ En la ciudad persa de Ray los más destacados representantes intelectuales de estos pensamientos fueron los filósofos Rhases e Ibn.Babuwaihi. El primero murió en esa ciudad el año 935, el mismo año que el jefe daylamita Mardaviz, su protector y amigo. El segundo en el 966. Las obras más conocidas de Rhases son: *la ciencia divina, la medicina espiritual, la crítica de las religiones y sobre la superchería de los profetas*. Opinaba que existe una jerarquía de principios celestes sometidos al principio de la razón y negaba la inmortalidad del alma, la concepción islámica de Dios y la revelación. En el orden social defendía los gobiernos de tipo democrático y propugnaba la guerra santa contra todo tipo de oligarquías. Ibn.Babuwaihi intentaba conciliar el panteísmo de los ismailitas-zaydíes con el mazdeísmo y a su vez a todos con los seguidores de Hussein (chiitas duodecimanos), nieto de Mahoma. Está considerado un mártir por los chiitas, aunque él, personalmente, se consideraba agnóstico. Con gran visión política intentó sincretizar posturas de las diferentes opciones político-religiosas predominantes en la zona: mazdeístas daylamitas, ismailitas, chiitas hassaníes (zaydíes) y chiitas oficialistas (huseiníes). Todo con vista a coordinar acciones y unir fuerzas contra el enemigo común, el poder califal sunnita. Estas estrategias político-religiosas cristalizarían más adelante y fraguarían con la aparición de Hassan.As.Sabbah, el personaje más destacado de los ismailitas nizaritas, los conocidos en occidente como los asesinos.

Capítulo V. Los fatimitas

¹⁵⁷ Harun.al.Rashid (786-809) concedió a la familia de ibn.Aglab, los aglabíes, una amplia autonomía para la Ifriquiya, la región del Magreb más arabizada e islamizada. Teóricamente se mantenían fieles al califato abasida y eran sunnitas. En esa zona tuvieron que hacer frente a continuas revueltas beréberes de inspiración jariyita y chiíta.

¹⁵⁸ Es el actual Túnez y la Argelia oriental.

¹⁵⁹ Muhammad.Al.Mahdi murió a la edad de siete años, sus seguidores tienen la convicción de que no murió sino que se ocultó. Este Imam oculto, según las creencias de los ismailitas, seguirá estando presente entre los suyos para reaparecer como Mahdi (guía supremo) en el fin del ciclo en que vivimos para restablecer la justicia en el mundo.

¹⁶⁰ La ciudad de Samarra, en el actual Irak, se encuentra situada en la orilla izquierda del río Tigris, al noroeste de Bagdad.

¹⁶¹ Al.Mutawakil accedió al califato en el año 847. Su califato se desarrolló en un periodo de gran inestabilidad.

¹⁶² Tras el triunfo del movimiento organizado por este, 'Ubayd.Alá pudo salir de la clandestinidad en la que había permanecido en la ciudad de Siyilmasa, en el Tafilalet (el Sahara marroquí).

¹⁶³ Ibn.Haroon.ibn.Jamruya.ibn.Ahmed.Tulun (283- 292 d.h /896-904 d.J.) era el gobernador abasida de Siria, con residencia en Damasco.

¹⁶⁴ Los qármatas también se unieron a las revueltas.

¹⁶⁵ Ibn.Hammad (628 d.h./1230 d.J.) escribió que los abasidas trataron por todos los medios posibles de detener al imam, enviando a todas las capitales de provincia datos con su descripción y la de sus adeptos y ordenando que en cuanto fuera descubierto debía ser detenido.

¹⁶⁶ Ver la obra “*Breve estudio sobre la evolución del ismailismo*” (Holanda 1952). págs. 13-14.

¹⁶⁷ La actual Túnez.

¹⁶⁸ Era la capital del reino aglabíe. Estaba situada a seis millas al sur de Kairuan y tenía una extensión de seis millas cuadradas.

¹⁶⁹ Fue fundado por los jariyitas en el año 788 y tenía su sede en la ciudad de Tahert. Los jariyitas acabarían siendo desplazados por los fatimítas tras las guerras que mantuvieron durante los años 943-947 d.J.

¹⁷⁰ La expansión del califato fatimíta por el norte de Africa y el Mediterráneo les originó graves conflictos con el califato Omeya cordobés dirigido por Abd.al.Rahman III, en Al.Andalus, y que también se autonombró califa en el año 929. Entre los años 953-975 mantuvieron continuos enfrentamientos ya que los cordobeses levantaron varias tribus beréberes contra ellos. Los fatimítas terminarían perdiendo el control de las plazas norteafricanas de Ceuta y Melilla.

¹⁷¹ La ciudad de Mahdia era conocida por los historiadores medievales europeos como “el pueblo de Africa”. La inauguración oficial de la ciudad se realizó el 8 del shawal del año 308 (28/2/921). Estaba situada entre las ciudades de Susa y Sfax, en una pequeña península. Disponía de dos entradas, además de castillos, almacenes, mezquitas y otras fortificaciones, como la impresionante muralla que cubría toda la orilla del río. La ciudad con el tiempo llegó a tener 16 torres de las que 8 correspondían a la construcción original. Debido a su rápido crecimiento tuvo que ampliarse, construyendo otra que pasó a llamarse Zawila. Mahdia conservó la originalidad de sus construcciones durante seiscientos años, hasta que en el año 1553 el emperador español Carlos V ordenó la destrucción de todas las fortificaciones de la ciudad. Esta se había convertido en un importante refugio para los piratas berberiscos que asolaban las costas cristianas del Mar Mediterráneo. Ver “*descripción general de Africa*” de L.Mármol.Carvajal (Granada 1573, 2 vol. Pág. 270, biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid)

¹⁷² El desplazamiento del ejército fatimíta hacia la conquista de Egipto no solo suponía la marcha de los efectivos militares. Junto al ejército iba el grueso de la población fatimí con sus enseres y ganados. La toma de Egipto les supondría, a largo plazo, la pérdida progresiva del Magreb y su zona de influencia en el Mediterráneo.

¹⁷³ Los fatimítas contaron para la toma de Egipto con la colaboración de los qármatas de Bahrayn. Tras la conquista ambas facciones acabarían enfrentándose por motivos ideológicos. Las diferencias ideológicas y sucesorias nunca llegarían a solucionarse.

¹⁷⁴ Yaqut (575-626 d.h./1179-1229 d.J.) en su obra (625/1228) “*Mu’ajam-al-Buldam*”.

¹⁷⁵ Ver su obra “*al-Khitat*”, vol. N° 3, pág. 320.

¹⁷⁶ El “fuego griego” era una mezcla de azufre y alquitrán o betún de efectos incendiarios. Ya fue utilizado por los griegos en la antigüedad. Tenemos constancia de que también hizo uso de él la armada andalusí de Abderramán.II, en el año 860. De su eficacia pudieron dar buena cuenta los piratas vikingos que trataron de remontar el Guadalquivir para saquear Sevilla. Muchas de sus naves fueron incendiadas obligándoles a huir, a muchos de los que fueron tomados como prisioneros se les permitiría quedarse, cerca de 400 personas.

¹⁷⁷ En “*La enciclopedia del Islam*”, Leiden, 1986, vol. 5, pág. 1244, se dice que Bizancio se vio obligada a consentir que las fuerza fatimítas controlaran Apulia y Calabria, con lo que se reforzaba la supremacía del islam en Sicilia y el Mediterráneo

¹⁷⁸ Idris (494-548 d.h./1.100-1.154 d.J.), que compuso su fabuloso tratado geográfico en Sicilia, es el que ha hecho la descripción más antigua del “compás del marinero”. Este instrumento no sería utilizado por los europeos hasta cinco siglos más tarde.

¹⁷⁹ Sicilia acabaría transformándose en una dinastía hereditaria entre los miembros de la familia al.Kalbi. Pasarían a la historia como la dinastía de los kalbidas y gobernarían la isla hasta la mitad del siglo IV/X. Los kalbidas gobernaron la isla durante cerca de un siglo, gozando de una gran autonomía con el consentimiento del califato fatimíta. El último gobernador de la dinastía sería Hassan, llamado al.Samsan (431-445/1040-1053). Posteriormente los normandos tras tomar Messina (1060), Palermo (1072) y Siracusa (1085) se harían finalmente con el control de la isla en el año 1091.

¹⁸⁰ A la muerte del califa Al.Mansur dejó Sicilia y se trasladó a la ciudad de Mansuriya. La isla quedó al mando de su hijo ibn.Hammad.Hassan (342-358 d.h./ 953-969 d.J.).

¹⁸¹ Sus ruinas se descubrieron recientemente.

¹⁸² Muchas de estas revueltas internas eran de inspiración jariyita.

¹⁸³ La anterior capital árabe en Egipto fue la ciudad de Fustat. El Cairo se edificó al norte de ella

¹⁸⁴ Yawhar comenzó la construcción de la mezquita de Al.Azhar cuando todavía no se había terminado el palacio del califa. El patio de la mezquita actual es el de la original. El edificio principal fue destruido y reconstruido en varias ocasiones.

¹⁸⁵ En el año 1899 el canal sería cubierto por las vías del tranvía.

¹⁸⁶ Algunas de las cuales se conocen hoy en día.

¹⁸⁷ Esto nos recuerda, a los occidentales, las bases fundamentales de instrucción del hombre del renacimiento. Los árabes se anticiparon en siglos a las ideas del renacimiento cristiano.

¹⁸⁸ Makrizi nos dice en su “*Khitat*” (vol.2, pág. 273): *En el año 378/978 el visir Yaqub.Killis empleó a 35 personas para las labores burocráticas asignándoles sueldo y alojamiento cerca de la mezquita de Al-Azhar. Desde entonces la actividad administrativa pasó a ser remunerada. En tiempos del imam al-Hakim, los funcionarios de la tarima (la organización religiosa ismailita) pasaron a prestar sus servicios en dedicación exclusiva, asignándoles una importante paga por ello.* La profesionalización acabaría siendo un motivo de crítica y ruptura en el ismailismo-fatimíta. Los drusos son una prueba de ello.

¹⁸⁹ Traducido por V.Minorski, Londres 1935, pág. 151 “*hadud al-Alam*”.

¹⁹⁰ Sobre todo en la campaña contra Siria.

¹⁹¹ De la mortal efectividad de la caballería ligera turca, armada con arcos, dieron testimonio los cronistas de las cruzadas.

¹⁹² En el año 385 d.h/995 d.J. este cuerpo de ejército sería enviado a Siria para reforzar los contingentes fatimítas.

¹⁹³ Ibn.Kallikhan (vol. 3, pág. 525), ibn.Musayr (pág. 51), citados por el cronista Musabbihi.

¹⁹⁴ “*Tajarib al-Ummah*” por Miskawayh, pág. 22.

¹⁹⁵ Citas de Antaki e ibn.al.Sabi.

¹⁹⁶ Así nos lo describe Makrizi en su obra “*Itti’az*”, pág. 387.

¹⁹⁷ Antaki, en su obra escrita en el año 485/1.065. “*Tarikh-i-Antaki*”, Beirut 1909, pág. 217.

¹⁹⁸ “*La aventura del Islam*”. Londres 1974, vol. 2, pág. 26.

¹⁹⁹ Muchas de las informaciones y datos dados por Antaki e Ibn.al.Sabi desacreditando la personalidad de al-Hakim han de tomarse con cautela. Su animadversión al califa es manifiesta y visceral, tanto a al-Hakim como a los ismailitas. Ambos escritores vivieron en países muy distantes de Egipto. Otros cronistas que también se han destacado por su odio a los ismailitas y a las actividades de al-Hakim son Abu.Fida, ibn.Athir e ibn.Khalikhan.

²⁰⁰ Khalikhan, vol.3, pág. 451: nos dice que en el año 408 d.H./1017 d.J. prohibió el protocolo que establecía que ante su presencia debía besarse el suelo. También ordenó anular la oración (khutba) que debía recitarse los viernes en su honor en todas las mezquitas y el protocolo que obligaba a reflejarla por escrito en todos los documentos oficiales, ordenando que solo se empleara la frase “saludo al comandante de los creyentes”.

²⁰¹ Abu.Izzedin. *The Druzes*.

²⁰²⁻²⁰³ Citado por Makrizi en “*Itti'az*”, pág. 411.

²⁰⁴ Este decreto fue recogido y publicado por Ibn.Jaldun en su “*Tarikh*”, vol. 4, pág. 60 p; por Antaki en “*Tarikh-i Antaki*”, pág. 195 y por Makrizi en su “*Khitat*”, vol.2, pág. 287.

²⁰⁵ Fueron los primeros califas, Abu.Bakr y Uthman, considerados usurpadores por el chiísmo.

²⁰⁶ Ibn.Khalikhan, vol.3, pág. 45.

²⁰⁷ Era la “*casa de la ciencia*” de la universidad de Al-Azahar.

²⁰⁸ En “*El renacimiento del islam*” se nos dice que promulgó severas disposiciones contra aquellos que bebieran vino, cerveza o derivados. Cuando su médico cristiano Ibn.Anastas le prescribió vino y música para combatir su melancolía, el pueblo se regocijó pensando que la alegría volvería a las calles de El Cairo. Pero su médico murió al poco tiempo y al.Hakim actuaría con más dureza, llegando a prohibir las pasas y la miel para evitar que se utilizaran en la fabricación de alcohol. Estos testimonios son corroborados por Makrizi en su “*al Khatat*”, El Cairo, 1911, vol.2, pág. 285; ibn.Khalikhan, vol.3, pág. 450. Antaki nos cuenta que llegó a prohibir el cante y el baile así como los oficios relacionados con ellos. A las mujeres no las permitía quitarse el velo en los entierros y también prohibió las manifestaciones tradicionales de dolor en estos actos: gritos, quejidos, rasgado de ropas y tizado de la cara con cenizas. A las plañideras profesionales las encarceló.

²⁰⁹ La influencia de los drusos todavía sigue siendo decisiva en los países de la zona : Siria, Líbano, Jordania. En Egipto son prácticamente testimoniales. Por el resto del mundo existen comunidades drusas de cierta importancia económica, en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica.

²¹⁰ En épocas de penuria, como consecuencia de los habituales descensos o subidas de caudal del río Nilo, a los agricultores se les eximió de pagar impuestos. Estas medidas llegarían a afectar a áreas geográficas muy extensas a las que se declaraba zonas libres de impuestos (las “zonas catastróficas” de nuestros días). En algunas ocasiones la designación afectó al país entero. Todos los artículos autóctonos manufacturados en industrias locales gozaban de lo que hoy denominaríamos subvenciones oficiales en modo de exenciones fiscales.

²¹¹ En el año 395/1004, el valor en el mercado de un dinar era igual a 26 dhirams. En el año 397/1006 el dinar equivalía a 36 dhirams. Ante esta situación altamente inflacionista y con una hambruna y epidemia en el país por la escasa crecida del Nilo, mandó retirar los dinares y acuñó uno nuevo con un valor de 18 dhirams. Previamente obligó a mantener unos precios oficiales para los productos de primera necesidad (carne, pan y otros, según Makrizi) para evitar el enriquecimiento de comerciantes y tenderos.

²¹² Vatikiotis, “*la teoría fatimíta del estado*”, Lahore, 1957, págs. 152, 153. También en Hitti “*los orígenes de los drusos y su religión*”. New York, 1928, pág. 27.

²¹³ Ibn.Taghiri. (874/1470) escribe en su “*al Nujum al-Zahira al fi Muluk al Wa Mirs Al-Qaira*”. El Cairo, 1909 vol.4, pág. 252: *Sus decretos contra el sacrificio de ganado se hicieron para perpetuar y fortalecer la casta ganadera. Las matanzas de perros en todo el país se decretaron por motivos higiénico-sanitarios.*

²¹⁴⁻²¹⁵ Haider.Bammate escribe en “*La contribución musulmana a la civilización*”, Lahore, 1981, pág. 21: Al-Haytham fue el primero en proponer la construcción de un dique en Aswan para conseguir controlar en nivel del Nilo”.

^{216/17} Al.Haythan nació en el año 354/965 y falleció en el 429/1039. Es el autor del primer tratado comprensivo sobre óptica en el mundo. Sus conocimientos y descubrimientos influirían notablemente en los estudios de Witelo, Peckhan, Roger.Bacon, Leonardo.da.Vinci y Kepler. La primera traducción al latín de su tratado la realizaría Witelo en el año 1270 y sería publicado por Frederick.Risner en el año 1572, en la ciudad de Basilea.

^{218/19} Entre otros inventos a Ibn.Yunus se le atribuye el del péndulo.

²²⁰ *Raqwa* en árabe significa “bolsa de cuero”. Es el recipiente que solían utilizar los viajeros y sufíes para trasportar el agua en sus viajes.

²²¹ Ibn.Idhari (712/1.312) “*Akhbar al-Andalus al wa'l Maghrib*”, vol.1 pág. 256.

²²² Significa “*ayudante del orden creado por Dios*”.

²²³ Ibn.Athir, vol. 8, pág. 84.

²²⁴ Makrizi en “*Itti'az*”, pag. 396.

²²⁵ Una parte de la tribu de los Banu.Jarrah se establecería al sur de Palestina, en la región de Balqa.

²²⁶ Sitt.al.Mulk nació el 395 d.h./980 d.J. y murió en el año 416/1026.

²²⁷ Az.Zahir era hijo de Al-Hakim y había nacido el 4 de junio del año 1005. A la muerte de su padre contaba con 16 años de edad.

Capítulo VI. Los drusos.

²²⁸ Desde la creación del califato fatimí existieron algunas tensiones en el movimiento. Los radicales eran partidarios de expandir el ismailismo por el Islam sunnita de una manera enérgica, como objetivo prioritario. Los más moderados eran partidarios de afianzar la dinastía fatimí y estabilizarla, dejando la expansión en segundo término. Esta sería la tesis que triunfó y a la larga sería el fin del califato fatimí. Aunque supo mantenerse durante más de dos siglos acabaría transformándose en un califato dinástico. Los responsables de la desaparición del califato serían la burocracia civil y el ejército, formado por turcos selyúcidas sunnitas que habían sido llamados para restablecer el orden alterado por las continuas revueltas organizadas por los drusos radicales. Saladino le daría el golpe de gracia a los fatimíes en el año 1171 d.J.

²²⁹ Dentro de las creencias ismailitas el significado de esa *proclamación* no era otro que el de reivindicar el final del ciclo de la revelación del mensaje divino transmitido por los profetas, de los que Mahoma fue el último transmisor a través del Corán. No deja de ser un anuncio del fin de las religiones, ya que estas al haber cumplido su misión en el ciclo correspondiente, no tenían razón de existir. La proclamación significaba el advenimiento del nuevo ciclo, de la verdad y la Justicia, previo al fin del mundo (el mundo conocido) y la llegada del Imam oculto. Es el concepto ismailita de la Qiyama, que posteriormente será proclamada también por Hassan.As.Sabbah, el fundador de la secta de los asesinos, los ismailitas nizaritas, durante el año 1164 en la fortaleza de Alamut.

²³⁰ De la región irania de Farghana.

²³¹ Considerado por los drusos como el auténtico fundador de la secta.

²³² Predicaban una doctrina que, conservando los rasgos fundamentales del ismailismo, se diferenciaba de ella sobre todo por la deificación que hacían de Al-Hakim, ya que para ellos “ encarnaba el Intelecto divino, la más alta manifestación de Dios después de su Ser inefable”.

²³³ En “*Risalat al-árabe*”, pág. 561 y “*Taqlid Bani al-Jarrah*”. Pág. 484.

²³⁴ En “*al-Rida al wa al-Taslim*”, pág. 20.

²³⁵ En esta afirmación encontramos cierta inconsistencia. Los precursores del movimiento druso según todos los cronistas comenzaron su propaganda pública en el año 408/1017, ocho años después de lo que dice Al. Walid.

²³⁶ En el año 423/1032 de acuerdo con el emir de Antioquía y ayudados por el emir de Alepo, los seguidores de la línea ismailita-oficialista acabaron con los disidentes que se encontraban en el Jabal.Summaq, eran en su mayoría campesinos de las montañas.

²³⁷ Ver “el origen de los drusos y su religión”. New York, 1928, pág. 23.

²³⁸ En “El Léxico Druso”. Berlín. También en “El periodo americano del idioma semítico”. 1939, pág. 391.

²³⁹ También una idea desarrollada ampliamente por los filósofos alejandrinos neoplatónicos.

²⁴⁰ En este caso siguen la tradición coránica.

²⁴¹ Esta creencia también está presente en el cristianismo.

²⁴² Concepto y tradición netamente neoplatónico.

²⁴³ También una idea desarrollada ampliamente por los filósofos alejandrinos neoplatónicos.

²⁴⁴ El universalismo expansionista de las tres principales religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo se ha llevado a cabo históricamente, por desgracia, mediante la imposición violenta. Algo previsible si pensamos que cada una de ellas, por naturaleza, tiende a excluir a cualquier otra religión.

²⁴⁵ Su comunidad cuenta en la actualidad con unos 600.000 adeptos.

²⁴⁶ El nombre de la secta deriva del de su santo patrón Marón. Un eremita sirio que vivió en el siglo IV. La iglesia maronita nació del cisma doctrinal que sufrió la Iglesia Romana de Oriente y amenazó la unidad del imperio bizantino en el siglo VI. Los maronitas se convirtieron en la fuerza principal de resistencia contra las intenciones de los monofisistas. Se negaron a continuar con el rito bizantino y tomaron la costumbre de considerar como máximo responsable de su Iglesia al superior del monasterio de Marón. El emperador bizantino Justiniano combatiría a los maronitas arrasando sus monasterios y ordenando ejecutar a un gran número de monjes. La cruenta represión les obligaría a refugiarse en las lejanas montañas del norte del Líbano. Desde el año 1736 la dirección se encuentra en manos del Patriarca de Antioquía. Mantienen una gran influencia en El Líbano y durante muchos años fueron la mayor fuerza parlamentaria del país. El Bloque Nacional, el Partido Nacional Liberal y las Falanges libanesas, la rama militar, son sus principales formaciones políticas que siempre han sido apoyadas por Israel. Las falanges libanesas, responsables en los años ochenta de las feroces matanzas de palestinos en los campos de refugiados de Sabrá y Shatila, fueron creadas copiando la estructura militar e ideología del partido fascista italiano y la falange (fascista) española.

²⁴⁷ *Viajeros por el mundo de los desiertos árabes*. James.C.Simmons, 1989; edit. Mondadori.

²⁴⁸ En la actualidad la comunidad drusa integra el Movimiento de Objeción de Conciencia más potente del estado de Israel, aunque un número importante de miembros de la comunidad drusa se encuentran encuadrados en sus unidades militares.

²⁴⁹ Están considerados como grandes expertos en la cría del gusano de seda y su manufacturación, siendo la ciudad de Zuk su principal asentamiento industrial.

²⁵⁰ Siria siempre ha reivindicado como parte de su territorio los estados artificiales de El Líbano y La Palestina ocupada, Israel.

²⁵¹ El gobierno Sirio llegó a tener acantonados 40.000 soldados en El Líbano. En 1991, tras la firma de los acuerdos de Taef que pusieron fin a segunda la guerra civil en el país, Siria se comprometió a rebajar la cifra de tropas dejándola en 15.000 hombres. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 2 de septiembre del 2004 una resolución, la 1.559, por la que se la obliga a retirar todas las tropas del país. El 26 de abril del año 2005 esta retirada se haría por fin efectiva.

²⁵² El 14 de febrero del 2005 un coche bomba cargado con 350kg. de explosivos acababa con la vida del expresidente del Líbano, Rafic.Hariri (musulmán sunnita) y 9 personas más. Hariri, también se había destacado por sus críticas a las tropas sirias de ocupación en El Líbano. Los drusos tienen en la actualidad 30 diputados en el Parlamento libanés.

²⁵³ A excepción de algunos enclaves en el norte que quedaron en manos del imperio bizantino.

²⁵⁴ La ciudad de Maks era la ciudad portuaria de El Cairo.

²⁵⁵ Algunos cronistas cuentan que el hambre llegó a tal extremo entre la población de El Cairo, que esta se vió obligada a la práctica del canibalismo. Se llegaría al extremo de vender carne humana en las carnicerías de la ciudad.

²⁵⁶ El sultán Saladino hizo lo mismo con los libros de la biblioteca califal a la muerte del último califa de la dinastía fatimíta. Muchos de ellos terminarían en las hogueras, otros irían a parar a la famosa “colina de los libros”. Se cuenta que los habitantes de la ciudad se desplazaban a la colina para hacerse con las cubiertas de cuero de los libros que eran utilizadas como suela de sus zapatos.

²⁵⁷ Años 1094 ó 1095 d.J.

Capítulo VII. Los asesinos

²⁵⁸ Así lo ven Nuwayri (historiador egipcio: 677-732 d.h. / 1279-1332 d.J.) , ibn.al.Athir e ibn.Jaldum. Hodgson en “la orden de los asesinos”; Holanda 1955.

²⁵⁹ El emir murió un mes antes que el califa.

²⁶⁰ El dai responsable de la secta nizaríta en Siria era ibn.Muhammad.Ali.al.Suri.

²⁶¹ El dai responsable de la secta nizaríta en Irán era Hassan.as.Sabbah.

²⁶² Según Jhon.Alden.Willians en su obra “El Islam”, New York 1957, los seguidores de Nizar consiguieron llevarse a su hijo a la fortaleza de Alamut. Pero este dato no está suficientemente demostrado y otros destacados historiadores lo niegan.

²⁶³ A los ismailitas nizaritas se les conoce en el mundo musulmán como los *ismailitas orientales*, ya que fue en Persia donde fundamentalmente se asentaron. A los seguidores de Al.Mustali, los oficialistas, se les conoce como los *ismailitas occidentales* o como los de *la vieja prédica*, ya que a la caída del califato fatimíta se establecieron preferentemente en el Yemen y parte de Egipto. Para ellos el último Imam fatimí fue Abul.Qasim.al.Tayyib, hijo del X califa fatimíta Al.Amir.Bi´ahkami-l.lah, muerto en el 524/1130, XXI Imam de la dinastía de Alí-ibn-Abu-Talib. Esta rama de la secta iría extinguiéndose por falta de descendencia entre sus líderes. Sus sucesores, los actuales *buhras* de La India, creen al igual que los chiitas duodecimanos en la necesidad de ocultación del Imam, con todas sus connotaciones metafísicas, y prestan obediencia a un da´i, que es un simple representante del Imam invisible. Los ismailitas occidentales han conservado su literatura con un enorme secretismo. Esta está representada por cierto número de obras monumentales escritas su mayoría en el Yemen, hasta finales del siglo XVI fecha en la que su da´i trasladó la residencia a La India. El Yemen pertenece oficialmente a la rama zaydí del chiísmo.

²⁶⁴ Los cruzados llegaron a tierras musulmanas en el año 490 d.h./1097 d..J.

²⁶⁵ Algún tiempo después la volvería a abrir su visir al.Mamun.al.Bata'íhi.

²⁶⁶ La reunión ha sido documentada por numerosos historiadores, entre ellos los egipcios ibn.Muyassan (1231-1278) en su obra "*Tarikh-i Misr*" (ed. Henry.Masse, El Cairo, 1919, págs. n°.66-67) y Makrizi en su "*Itti'az*" (El Cairo 1948, vol. n°3, págs. 87-88).

²⁶⁷ De.O'Leary nos dice en su obra "*Breve historia del califato fatimíta*" (Londres, 1923) que cuando la esposa de Al.Amir dio a luz un bebé este resultó ser una niña. Sin embargo Makrizi en su "*Itti'az*" afirma que dió a luz un niño al que se llamó Tayyib. Este niño sería protegido por ibn.Maydan, que lo ocultaría para evitar que fuera asesinado por Hafiz.

²⁶⁸ Desde el año 524 d.H/1130 d.J.C existen en el Yemen seguidores de esta corriente que se han mantenido hasta nuestros días. Piensan que el Imam Tayyib está oculto y se manifestará al mundo el día del Juicio Final.

²⁶⁹ Propiamente "los que rechazan" a los tres primeros califas, a los que consideran ilegítimos y maldicen continuamente. Este rasgo es común en todas las ramas chiitas.

²⁷⁰ Son los chiitas duodecimanos u oficialistas

²⁷¹ Rama moderada del movimiento chiíta. Ibn-Yubayr apreciaba que estaban bastante cerca de la sunna. El principal lugar de asentamiento de los zaydíes está en el Yemen.

²⁷² La transmisión del imamato única y exclusivamente a descendientes de Alí.

²⁷³ También llamados "*alawíes*" y *nusayríes*, de doctrina sincretista. Ven en Alí la máxima representación de Alá. Originalmente pertenecen a la shi'a de los doce imames pero son mucho más extremistas. Esta secta fue creada en el siglo XI por un notable de la ciudad de Basora llamado Ibn.Nusayr que se proclamaba discípulo del X Imam Alí.Naqi. Su principal zona de asentamiento, durante esa época, se encontraba en la meseta al Este y el Noroeste de Laodicea (Lattakia) y seguramente también en Tiberiades y el valle del Jordán. En la actualidad se encuentran establecidos en el Yebel Ansariya, en Siria, y la comunidad está integrada por unos 600.000 adeptos. Aunque son una etnia minoritaria en el país, dirigen el estado Sirio gracias al control que ejercen del estamento militar.

²⁷⁴ Esta fracción chiíta piensa que el parecido entre Alí y el Profeta era tal que el arcángel Gabriel, encargado de transmitir la revelación divina a Mahoma, se equivocó de persona.

²⁷⁵ Ver Ibn.Yubayr, "*A través del Oriente*", Ediciones Serbal 1988. págs.326-327

²⁷⁶ Informe de Gherard, vice-dominus de Estrasburgo. Es citado por el cronista alemán Arnold.de.Lübeck en su *Cronicon Slaborum*, VII, 8 (de W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, Stutgar-Berlín, 1907, II, pág. 240. En los asesinatos de Bernard.Lewis.

²⁷⁷ *Brocardus, Directorium ad passagium faciendum*, en RHC, E, Documents arméniens, II, París, 1906, págs., 496-97. B. Lewis, ídem.

²⁷⁸ Posiblemente la fortaleza que visitó Marco.Polo fuera la de Girdkuh, capturada por los mongoles en 1270 y más cercana en el tiempo a la fecha de 1273.

²⁷⁹ La palabra *mashish* significa gato en berébere.

²⁸⁰ El kif o kifi, como se denomina en Occidente, es la inflorescencia del cannabis sativa sin manipular.

²⁸¹ *El mundo del Islam*. Edición dirigida por B. Lewis, Edic. Destino.

²⁸² Elisée.Reclus (1830-1905), nacido en Francia y muerto en la ciudad de Brujas (Bélgica). Perteneció a la I Internacional y fue un gran viajero. Participó en la Comuna de París y en año 1871, tras la cruenta represión, sería deportado a Nueva Caledonia. Autor, entre otras obras, de la monumental *Geografía Universal*

(1875-1894) y "*El Hombre y la Tierra*". Esta obra la comenzó a escribir en el año 1870 pero no se editó hasta Junio de 1895 por la edit. Hachette

²⁸³ Amin.Maalouf, *Samarcanda*. Edit. Alianza cuatro, 1989.

²⁸⁴ Amin.Maalouf. "*Las cruzadas vistas por los árabes*", Alianza Editorial", 1989.

Capítulo VIII. Los ismailitas nizaritas en Persia

²⁸⁵ A la comunidad de creyentes de este movimiento se la denomina *dawa*.

²⁸⁶ A finales del siglo VIII los sucesores de la casa de Alí que huían de la represión abasida encontraron entre la población daylamita apoyo y refugio. La islamización de la región de Daylam en comparación con otras zonas del imperio Persa se produjo muy tardíamente. Más que una islamización entre la población lo que se produjo fue un auténtico sincretismo, entre las ideas musulmanas y el ancestral sentimiento autóctono persa de la zona, muy influenciado por sus antiguas raíces zoroástricas. Daylam, poblada por belicosas tribus montañosas, mantiene una geografía pobre y abrupta. Los distintos califatos apenas se ocuparon de ella y tradicionalmente fue un centro de actividad chiíta. En el siglo X bajo los buyidas (chiitas de los doce), los daylamitas consiguieron imponer su ascendencia en la mayor parte de Persia e Irak, ya que formaban el grueso del ejército. Durante la existencia de la dinastía fueron los encargados de vigilar a los califas abasidas. La aparición de los selyúcidas acabó con la hegemonía de los chiitas y daylamitas en el imperio (ver Bernard.Lewis: "*los asesinos una secta radical del Islam*". edit Mondadori 1990).

²⁸⁷ Ibn.al.Athir, año 494,X, pag.215/VIII pag., 201.

²⁸⁸ Las crónicas solo nos dicen que era un alída, es decir seguidor de Alí. Se desconoce dentro de que rama del chiismo estaría encuadrado.

²⁸⁹ Juvainy pág. 193/669-670

²⁹⁰ Rashid.al.Din, pág. 134.

²⁹¹ Nizam.al.Mulk era el visir del sultán Malikshah y el organizador político del reino. Ha pasado a la historia del mundo islámico como el creador de la *madrasseh(madrasa)* ó escuela teológica destinada a propagar los dogmas de la ortodoxia sunnita. Las madrasas se mantuvieron como principal institución educativa del Islam sunnita hasta el siglo XIX d.J.. Esta institución contribuyó de una forma espectacular al fortalecimiento del Islam sunnita y sería la encargada de formar los cuadros ideológicos de la sociedad y el régimen. Las madrasas fueron un gran obstáculo para la propagación de las doctrinas ismailitas. Tenían su propia milicia armada conocida como nizamiya, utilizadas para luchar y extirpar la herejía entre los musulmanes. Especial importancia tendría la nizamiya de Bagdad.

²⁹² los fidais eran los fieles ismailitas que integraban los comandos operativos del movimiento. Entre sus obligaciones se encontraba la de ejecutar a aquel que decidiera el Imam o su representante, el dai. En estas misiones nunca actuaban solos y la muerte en la acción era incluso deseada por el fidai, ya que le permitía ir directamente al paraíso. El término fedayin se deriva de fidai.

²⁹³ Introducir la representación gráfica del manuscrito persa del *Jami-al-tavarikh* de Rashid.al.Din que está en la biblioteca del Topkapi Palace Museun de Estambul (Tesoro nº.1653) de principios del siglo XIV.

²⁹⁴ Bernard.Lewis, *Los asesinos una secta radical del Islam*, Mondadori. El pasaje está recogido de un texto persa editado por Muh.Taqi. *Taqi-Danishpazhuh* en *Revue de la Faculté de Lettres, Université de Tabriz*,XVIV3, 1344 s, pag 329. El Dr.Danishpazhuh ha publicado en este y otros números muchas e interesantes fuentes sobre los ismailitas, la mayoría polémicas.

²⁹⁵ Sanjar fue gobernador de Khorasan desde el año 1096. En el año 1117 consiguió el sultanato que mantendría hasta el año 1157. Durante sesenta años fue uno de los principales enemigos de los asesinos.

²⁹⁶ En el año 1126, Sanjar - dos años después de la muerte de Hassan.As.Sabbah- creyendo que la lucha por la sucesión habría debilitado a los asesinos envió a su visir Mu'in.al.Mulk al mando de un ejército contra ellos. Se enfrentarían en Tarz y Turaythin, la región del Quhistan al sur de Nishapur, pero los ataques no hicieron disminuir la influencia asesina en la zona. Poco tiempo después los selyúcidas también atacaron la fortaleza de Rubdar. Los asesinos se tomarían la revancha eliminando a Mu'in-al-Mulk en su propia casa.

²⁹⁷ Algunos cronistas hacen responsable del asesinato de Al.Afdal al califa fatimíta Al.Amir.

²⁹⁸ Bernard.Lewis, *Los asesinos una secta radical del Islam*. Edit. Mondadori. En año 1.130 diez fidaís asesinos ejecutarían al califa Al.Amir en la ciudad de El Cairo.

²⁹⁹ `Ata.Malik.Juvayni (1226-1283): *The history of the world-conqueror*, (dos volúmenes), traducción en inglés de J.A.Boyle del original *Ta'rikh-i Jahan-gusha*, tres volúmenes.

³⁰⁰ Juvayni, pag.211/680; Rashid.al.Din y Kashani.

³⁰¹ Hodgson.Marshall G.C., *The Order of the Assassins: The Struggle of the Early Nizari Isma'ilis against the Islamic World*. The Hague: Mouton (1955). Citado por Edwar.Burman en "Los asesinos. La secta de los guerreros santos del Islam". Edic. Martinez Roca , 1988.

³⁰² Así lo manifiesta el historiador Juvayni.

³⁰³ Fundamentalmente de las regiones de Siria y el Quhistan.

³⁰⁴ A finales del siglo XII hizo su aparición al este de Persia una nueva potencia surgida de la región de Khorazm, al sur del Mar de Aral. Esa región, protegida del exterior por un cinturón de desiertos, había sido conquistada por los turcos. Sus dirigentes descendían de un antiguo esclavo turco enviado por el Sultán selyúcida Malikshah . La dinastía se identificó plenamente con los habitantes del país y acabaron utilizando el título nativo de kh(j)orazmshah, llegando a actuar independientemente de sus antiguos mentores.

³⁰⁵ Hammer. *History of the Assassins*, págs. 154 –155.

³⁰⁶ Nasir.al.Din.Tusi, *Rawdat al-taslim*, pág. 49 del texto, págs.67-68 de la traducción de; .Hodgson, págs.229-231.

³⁰⁷ Los mongoles eran enemigos de los khorazmianos, los enfrentamientos entre ismailitas y khorazmianos se sucedieron durante años. Bernard.Lewis *Los asesinos una secta radical del Islam*. Ed. Mondadori

³⁰⁸ Principalmente en las costas de Gujerati.

³⁰⁹ Coincidiendo con la invasión de los cruzados sobre Egipto de los años 1218-1221.

³¹⁰ En el año 1251.

³¹¹ Una de sus esposas, la favorita, era cristiana nestoriana.

³¹² En el norte de la actual Afganistán.

³¹³ Aunque en algunas ocasiones, pocas, sucedería lo contrario. Cuando los mongoles se encontraban invadiendo el Irán Oriental el jefe ismailita del Qhistan dio refugio en sus fortalezas a los musulmanes sunnitas que huían de las tropas mongolas . Esto da a entender que los mongoles debían tener pactos o alianzas con los ismailitas de la zona ya que respetaron sus posesiones. La actitud de los ismailitas en esas zonas donde ayudaban a los que eran perseguidos por los mongoles, hizo que estos dirigieran una queja a Alamut por dar refugio a sus enemigos.

³¹⁴ Se ha llegado a decir que los asesinos intentaban asesinar al Khan en su cuartel general de Karakorum. La antigua Karakorum se encontraba a unos 340 Km. al oeste de la actual capital de la República de Mongolia, Ulan.Bator

³¹⁵ Antes de esas fechas algunos generales mongoles, siguiendo las recomendaciones de sus colaboradores musulmanes sunnitas, habían lanzado ataques sin mucho éxito contra las bases ismailitas de Rubdar y Quhistan. Aunque en Quhistan algunos centros ismailitas fueron ocupados, las principales fortalezas continuarían en poder de la secta. Un intento de asalto a la fortaleza de Girdkuh fracasaría estrepitosamente. Los castillos parecían inexpugnables.

³¹⁶ Todos sus libros y documentos serían quemados.

³¹⁷ El Khan Mongke no tenía mucho interés en entrevistarse con el Imam. Se sintió decepcionado tras saber que las fortalezas de Lammasar y Girdkuh continuaban sin ser entregadas. Según otras fuentes la razón de esa negativa se encontraba en los informes de que disponía. Estos le prevenían sobre las intenciones de los asesinos para atentar contra su vida.

³¹⁸ Juvayni, pág. 277/724-5; cf. Rashid.al.Din, pág 194; Kashani, pág. 215, Bernard.Lewis. Ibid., pág. 107.

Capítulo IX. Los ismailitas nizaritas en Siria

³¹⁹ Así es denominado el ismailismo nizarí en contra posición a la Vieja Prédica, el ismailismo fatimíta.

³²⁰ Mesopotomia. La *Yazira* árabe.

³²¹ Entre los ismailitas de la zona se encontraban los drusos, establecidos en el Monte Líbano y zonas adyacentes. Los nusayrís o alawíes, originariamente de la rama chiíta de los doce pero con ideas más extremistas también tenían asentamientos. Estos estaban establecidos principalmente en la meseta al este y al noroeste de Laodicea (Lattakia) y posiblemente, en esas fechas, también en Tiberiades y el valle del Jordán. En la actualidad son la etnia minoritaria dominante en Siria donde la población mayoritariamente es sunnita.

³²² Denominados *frany* por los historiadores musulmanes, frany es un acrónimo de francos.

³²³ Entre los años 1103 y 1113 se mantuvo una misión en Aleppo.

³²⁴ Entre los años 1113 y 1129 consiguieron la cesión de varios castillos en el Jabal.as.Summaq, la cadena montañosa que se extiende entre Alepo y Hama, al este del río Orontes.

³²⁵ La primera cruzada.

³²⁶ Los griegos-bizantinos eran denominados *rumi* por los musulmanes. Ese territorio fue conquistado por el padre de Kiliy.Arslam, Soleiman, y corresponde con el que conocemos como la actual Turquía. Ver *Las cruzadas vistas por los árabes* de Amin.Maalouf, ed. Alianza, 1989.

³²⁷ Ibn.Al.Qalanisi. Op. Cit. pág. 37.

³²⁸ Antioquia tenía en esas fechas 40.000 habitantes y para su defensa disponía de una muralla de 12.000m. de longitud flanqueada por 360 torres. La ciudad se encontraba emplazada al oeste del río Orontes y había sido tomada por los turcos a los bizantinos en el año 1084. La población era mayoritariamente cristiana.

³²⁹ En ese año Antioquía contaba con una población de unos 40.000 habitantes.

³³⁰ Al mando de Bohemundo.

³³¹ Este fue el primer enfrentamiento armado, documentado, entre asesinos y cruzados.

³³² Confesiones del cronista franco Raúl.de.Caen. Los jefes cruzados en un informe dirigido al Papa reconocieron que “ *un hambre terrible asaltó al ejército en Maarat y lo puso en la cruel necesidad de alimentarse de los cadáveres de los sarracenos*”. El cronista franco Alberto.de.Aquisgrán, que además participó en la batalla, manifestaba: “*A los nuestros no les repugnaba comerse a los turcos y a los sarracenos que habían matado, tampoco hicieron ascos a los perros*”.

³³³ Tras subir al trono en el año 1095 mandó estrangular a dos de sus hermanos menores. Dukak pudo escapar y refugiarse en Damasco. Desde entonces padeció un pánico constante a los asesinos.

³³⁴ Edward Burman en su obra *Los asesinos una secta radical del Islam* nos dice que los asesinos empezaron a instalarse en Alepo en el año 1103 d.J.. Otros autores confirman que ya estaban ahí desde el año 1095.

³³⁵ El ejército de Mawdud suponía un riesgo evidente para los asesinos. Algunos cronistas de la época, musulmanes y cristianos, implicaron en este asesinato al regente turco de Damasco.

³³⁶ Se cuenta que la cabeza, manos y un anillo de Bahram fueron recogidos por un nativo de Wadi.al.Taym y llevados a El Cairo para entregárselos al califa Al.Amir. El portador recibió espléndidas recompensas.

³³⁷ Mawdud y Bursuqi, aliados de Zengi, habían sido asesinados por los nizaritas.

³³⁸ Las cifras de muertos oscilan, según los cronistas, entre 20.000 y 60.000 seguidores de la secta eliminados.

³³⁹ El mismo cronista, que en esas fechas contaba con 57 años y ocupaba un alto cargo en la ciudad relata: “*Por la mañana las plazas estaban libres de batinitas y los perros aullaban mientras se disputaban sus cadáveres*”.

³⁴⁰ Hacia el año 1129 o 1130, los asesinos eliminaron en las puertas de la ciudad de Trípoli al conde Raimundo.II, un gobernante franco.

³⁴¹ Los nombres de los dos fidais figuran en las crónicas de Alamut. Rashid.al.din, pág.145; Kashani, pág.167. Ambos fechan el atentado en el año 525, después de la hégira (DH) y su muerte en el 526. Hay informes que confirman que las dagas utilizadas en el atentado estaban envenenadas, aunque fuentes de la época no lo mencionan. B.Lewis “*los asesinos una secta radical del Islam*”.

³⁴² Muchas acciones fueron ordenadas desde Alamut. Fidais enviados desde Persia con misiones concretas utilizaron la misión de Siria como punto de apoyo técnico y logístico.

³⁴³ En especial con las órdenes militares-religiosas de los templarios y hospitalarios.

³⁴⁴ Tomado a las fuerzas francas.

³⁴⁵ En el sur se encontraba el condado de Trípoli y en el norte el principado de Antioquia .

³⁴⁶ Así era denominado por los cruzados.

³⁴⁷ Benjamín de Tudela que viajó por esos lugares durante esas fechas, informó en sus crónica que los ismailitas habían entrado en guerra contra los cruzados.

³⁴⁸ Algunos cronistas aseguran que hizo de la fortaleza de Masiyaf su sede central

³⁴⁹ *Enciclopedia del islam*. Leiden, 1936; vol. 3º, pag. 1123.

³⁵⁰ En honor del visir Nubuwi, uno de los máximos enemigos de los ismailitas nizaritas. Otra orden militar anterior a esta, de la época de los omeyas y también creada como movimiento radical sunnita contra los chiitas era conocida como yaziddiya (seguidores del califa Yazid). Sus seguidores se encontraban principalmente establecidos en las montañas del norte de Mesopotamia (Kurdistán), el actual Irak. Estos acabarían aliándose con los restos de la orden sufi de los *adawiya* a la que no se les consideran musulmanes. Tienen a Yazid como un Dios y adoran al ángel “pavo real”, un ser equivalente al demonio islámico y judeo-cristiano, por lo que se pensaba que eran adoradores del diablo. Esta secta tiene eliminada la palabra “Satán” de su vocabulario. Fritz.Meier “*El camino místico en el mundo del Islam*”.

³⁵¹ En 1184 el viajero andalusí Ibn.Yubayr, que atravesaba la región de Bab, nos relató en su obra “*a través el oriente*” los hechos que acontecieron.

³⁵² A la muerte de Nuruddin, Saladino vio la oportunidad de erigirse en el único paladín de la yihad contra los cruzados. Su afán personalista le haría enfrentarse a la dinastía de los Zengi. Conseguiría incorporar a su recién creado imperio (ayyubí) los territorios de Arabia, Irak y Siria.

³⁵³ 541-569 d.h./1146-1174 d.J.

³⁵⁴ 1179-1180 d.J.

³⁵⁵ El asesinato de Shinab benefició claramente a Saladino, entonces enfrentado a la familia de los Zengi

³⁵⁶ Un viernes 10 de septiembre del año 1171, un vecino de Mosul que visitaba la ciudad de El Cairo nos dejó un relato presencial de lo que ocurrió. Al entrar en la mezquita y antes de que el imam comenzase la oración, este recitó la khutba en nombre del califa abasida, cuando lo normal era hacerla en nombre del califa fatimíta.

³⁵⁷ Nur.al.Din murió de enfermedad en la ciudad de Damasco el 15 de mayo de 1774.

³⁵⁸ El expansionismo de Saladino, al margen de los gobernantes zangís, ponía en peligro la dinastía.

³⁵⁹ El rey inglés Ricardo “corazón de león”, a su llegada a tierra santa con el ejército cruzado, se rodeó de las mismas medidas de seguridad que Saladino. Se haría construir una torre de madera con el mismo fin. El miedo a los cuchillos asesinos era evidente.

³⁶⁰ Algunos cronistas hablan de que llegó a un pacto con Sinan. Otros, de que este le amenazó con no fallar en el próximo atentado. Tras estos hechos las relaciones entre los asesinos y Saladino cambiaron radicalmente, para bien de las dos partes, llegando a la colaboración mutua.

³⁶¹ Que Saladino acordó una tregua con los asesinos queda acreditado al firmarse un pacto entre Ricardo I de Inglaterra (Ricardo.corazón.de.león) y Saladino en el año 1192 d. J.. En ese pacto Saladino incluyó los territorios de los asesinos como lugares a los que afectaba la tregua en toda su extensión.

³⁶² Saladino ocupó Jerusalén el 2 de octubre del año 1187 d. J.

³⁶³ En el año 583 d.h./1187 d.J.

³⁶⁴ Enrique.de.Champagne intentó una alianza con los asesinos en el año 1197. Ese año se desplazó a la fortaleza asesina de Al-Khaf para entrevistarse con Sinan, pero este acababa de morir. Su sucesor, para demostrarle el control que ejercía sobre los adeptos, ordenó a dos de sus hombres que se arrojaran desde la muralla, cosa que hicieron. La alianza se firmó pero el conde moriría poco después, en septiembre del año 1197 al caerse de una ventana en su palacio de Acre.

³⁶⁵ Autor de la obra “*La historia perfecta*”.

³⁶⁶ El imperio forjado por Saladino, origen de la dinastía ayyubí (el padre de Saladino se llamaba Ayyub), a su muerte se dividió entre tres de sus hijos, los otros 17 eran demasiado jóvenes. Al.Afdal recibió Damasco; Al.Aziz Egipto y a otro le dejó Aleppo. Tras 9 años de luchas, el hermano menor de Saladino Al.Afdal unificaría de nuevo el reino

³⁶⁷ “*Miral al-Zamam*”, pág.269.

³⁶⁸ Con este nuevo giro en su estrategia política se dejaba sin efecto la proclamación de la qiyama realizada por el Imam Hassan II, y se realizaba un acercamiento al califa abasida de Bagdad. Esto constata la progresiva pérdida de influencia y poder del movimiento.

³⁶⁹ Es el periodo de “profesionalización” de la secta.

³⁷⁰ En sus estatutos, tanto Templarios como Hospitalarios, dejaron establecida la prohibición absoluta de pagar rescate por su liberación en caso de caer prisioneros.

³⁷¹ El 10 de febrero de 1258 d. J. tras la destrucción de Alamut los mongoles ocuparon Bagdad sede del último califato abasida . La ciudad fue saqueada e incendiada, 80.000 de sus habitantes perecieron entre sus escombros. Solo se salvó de la matanza la comunidad cristiana. Estos ya habían pactado con Hulegu. Su mujer, la madre y uno de los generales de máxima confianza llamado Kitbuka, pertenecían a la iglesia cristiana nestoriana. Los príncipes cristianos Hetum (rey de Armenia) y Bohemundo (rey de Antioquia) entraron con las tropas mongolas en Damasco el 1 de marzo de 1260. La orden religioso-militar de los hospitalarios también pactó con los mongoles y llegaron a combatir a su lado en el año 1281. El califa abasida Al.Mutasim, el 37º de su dinastía, sería ejecutado por asfixia tras la toma de Bagdad.

³⁷² El 3 de septiembre del año 1260 d. J. Baibars derrotó al ejército mongol de Hulegu en la batalla de Ain Julat, cerca de Nazaret. El 8 de septiembre reconquistó la ciudad de Damasco para el Islam.

³⁷³ En esa época todavía recibían tributos de importantes personajes, como el emperador Alfonso, el rey de Francia o el señor del Yemen .

³⁷⁴ Baibars moriría envenenado en julio de 1277 . Le sucedería otro militar mameluco, Qalaum, que asestaría el golpe definitivo a los cruzados expulsándolos de la ciudad de Acre y de Tierra Santa el 17 de junio de 1291 d.J.

³⁷⁵ Registros del distrito de Masyaf, en la provincia de Hama, y para el grupo de distritos llamados de *Qila al-dawa* (castillos de la misión) en la provincia de Trípoli. Estos consistían en Khawabi, Khaf, Ulayka, Qadmus y Maniqa. “*Los Asesinos*” de Bernard.Lewis.

³⁷⁶ En Afganistán la etnia *hazara*, chiitas y minoritaria en el país, que agrupa aproximadamente a un 10% de la población, sufrió una dura represión por parte de los talibanes, rama del Islam de procedencia wahabita-sunnita. En Paquistán los atentados de integristas sunnitas contra los chiitas están a la orden del día. En el Líbano han sido históricamente marginados y reprimidos por cristianos, sunnitas y refugiados palestinos. Debido a la explosión demográfica de la comunidad y a la ayuda recibida de Siria e Irán han pasado a ser el sector social más importante del Líbano. En el Irak de Sadam.Hussein fueron constantemente marginados. Durante el conflicto bélico irano-iraquí, de 1980-88, se han recogido denuncias sobre la desaparición de más de 150.000 chiitas iraquíes, asesinados con la complacencia de los líderes religiosos sunnitas. En el año 1983, 10.000 kurdos chiitas también serían masacrados. Se habla de cientos de miles de chiitas asesinados y enterrados en fosas comunes, durante el levantamiento de la población del sur en el año 1991. La represión histórica que han padecido está muy cerca del genocidio. Esta continuó con la ocupación del país por las tropas anglo-norteamericanas. En el año 2003, tras la entrada de las tropas norteamericanas en Bagdad, se han descubierto 288 fosas comunes con más de 300.000 cadáveres, apenas una fracción del millón de desaparecidos que se calcula existen. Estos datos han sido facilitados por el Ministro iraquí de Derechos Humanos, Bajtiar.Amín.

³⁷⁷ La tradición islámica reconoce que las espadas utilizadas en el asesinato de Ali así como las utilizadas en el atentado contra Muawiya, habían sido previamente envenenadas. A los asesinos se les ha atribuido el envenenamiento previo de sus aceros en varios asesinatos.

³⁷⁸ Las mujeres comenzaron a ser utilizadas como ejecutoras en el mundo islámico a partir del siglo XXI, en Chechenia y Palestina. El líder independentista checheno Basayev organizó un cuerpo especializado en este tipo de acciones denominado “*las viudas negras*”. Esta unidad de élite está integrada por esposas y familiares de activistas chechenos caídos en combate o en acciones terroristas. Las viudas negras tienen en su haber varias acciones armadas de trágicas consecuencias: toma de rehenes en el teatro Dubrovna de Moscú, atentados suicidas con explosivos en edificios de viviendas y en el metro de la capital rusa; dos acciones suicidas en agosto del 2004 contra sendos aviones rusos en pleno vuelo. Seguramente su aportación más sangrienta en su historial militar sea la realizada el uno de septiembre de ese año. Un comando armado del que formaban parte varias mujeres de la unidad denominada las “viudas negras” y al que el gobierno ruso identificó como dependiente del comandante guerrillero checheno Shamil Basayev, secuestró en la ciudad de Beslán, (la república exsoviética de Osetia del Norte) a cientos de personas, en su mayoría niños y madres, el día del comienzo del año escolar. Tras el asalto al colegio realizado por las tropas rusas el balance de la acción no pudo ser más trágico: 335 muertos de los que 197 eran menores de 17 años. Una trágica aportación de los radicales islámicos en la historia de la violencia.

En el conflicto que mantienen los independentistas tameses, de religión hindú, contra el gobierno central de Sri Lanka, la antigua Ceilán, es interesante destacar la existencia de una unidad dentro del ejército de los tigres tamil (*los tigres negros*), formada exclusivamente por mujeres suicidas. Han participado en varias acciones armadas desde el año 1987, tanto contra objetivos políticos como militares. Casi con seguridad podríamos afirmar que los tameses han sido los innovadores en la utilización de mujeres y niños suicidas en acciones de terror.

³⁷⁹ El mismo profeta Mahoma perteneció en su juventud a una de estas asociaciones de jóvenes.

³⁸⁰ En el cristianismo también se produjo el mismo hecho.

³⁸¹ Los responsables de las fortalezas militares tenían prohibida la convivencia con mujeres en sus recintos.

³⁸² Mucho antes que las órdenes religioso-militares de los templarios y hospitalarios.

³⁸³ *Los asesinos*, Bernard Lewis. Cita de W. Ivanow “*An Ismaili poem in phrase of fidawis*”, en *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, (JBBRAS) XIV (1938)

³⁸⁴ Al Aga Khan III se le concedería el título de Sir.

Capítulo X. Los shiat. Alí en la era moderna

³⁸⁵ Muhammad Ahmed (1844-1885), también proclamado Mahdi. En el año 1881 encabezó una rebelión en el Sudán contra el colonialismo británico que se introducía desde Egipto. Declaró la yihad y en el año 1885 tomó la ciudad de Jartum dando muerte al general Gordom y a toda la guarnición. Los *derviches ansaries*, seguidores del Mahdi, llegarían a controlar todo el Sudán, con la excepción de los puertos del Mar Rojo. Los británicos no conseguirían dominar el país hasta el año 1898, año en el que Kitchener derrotó al sucesor del Mahdi, el califa Abdullah al-Taashi. Kitchener ordenaría destruir la tumba del Mahdi como venganza.

³⁸⁶ Tradición recogida principalmente en el Islam chiíta, pero conocida y de alguna manera asumida por un importante número de musulmanes.

³⁸⁷ El máximo representante de la orden sufi iraní de Gunabadi asegura que actúa en nombre del doceavo imam oculto, y acepta juramentos de fidelidad hacia él. Ver la obra de Fritz Meier, *el camino místico en “el mundo del Islam”*, edición dirigida por Bernard-Lewis, Ediciones destino 1995.

En noviembre de 1999 un grupo llamado los *Mahdaviat* (literalmente los que militan por favorecer la llegada de El Mahdi, el duodécimo Imam) fueron detenidos al intentar asesinar al presidente de la República islámica iraní, Muhammad.Jatami. Ya lo habían intentado antes contra algunas de las altas autoridades del régimen. El ex-presidente Hashemi.Rafsanyani y el antiguo presidente del poder judicial, el ayatollah Muhammad.Yazdi. Según la agencia de noticias IRNA, el líder de la organización “*tiene antecedentes penales y es un clérigo que hizo estudios teológicos en el extranjero. Residiendo desde el año 1976 en la ciudad de Mashad, al este de Irán*”. El máximo responsable de esta organización afirmaba que tenía contactos directos con el Mahdi y recibía órdenes directas de él. El grupo también estudiaba cometer atentados contra instalaciones de los musulmanes sunnitas y de manera enfrentar a las dos comunidades. Además de estas acciones son responsables de un atentado cometido a primeros de enero de 1999 que dejó paralítico al número dos del Tribunal Superior de Justicia de Teherán, hoyatolelam Ali.Razini. También se les hace autores de diversos asaltos a instalaciones militares y bancos de donde se han llevado gran cantidad de armas y dinero.

Existe una agrupación político-religiosa denominada *Hojatieh*, relacionada con la escuela no quietista chiíta y especialmente implicada en favorecer la reaparición de El Mahdi. Está encabezada por el ayatollah Mesbah.Yazdi al que sectores sionistas y norteamericanos acusan de ser el director espiritual del actual presidente iraní. Esta organización no tiene nada que ver con la mahdiavat de la que se hablaba al principio aunque importantes sectores de los mass-media occidentales intentar hacer aparecer como el sector más dinámico e influyente de la política iraní, llegando a considerarles como lunático-musulmanes.

³⁸⁸ El último califa de la rama original, primigenia, de los abasidas, continuó una segunda rama que acabaría vendiendo el título de califa al sultán otomano Sulayman I. En el año 1924, tras el final de la Primera Guerra Mundial y la destrucción del Imperio Turco, Mustafá.Kamal (conocido como Attaturk), el padre de la recién creada República Turca, ordenó la desaparición oficial del califato y mandó al exilio al último “califa” turco: Abdul.Majid.II.(1922/1924).

³⁸⁹ Turcos selyúcidas, mongoles, timuríes (Tamerlán) y más tarde los turcos osmanlíes u otomanos que dirigieron su imperio desde la ciudad de Estambul.

³⁹⁰ Selim.I (1512-1520) era hijo del sultán Bayaceto.II (1481-1512).Accedió al poder gracias al apoyo de los jenizaros (tropas especiales turcas). Tras destruir el reino de los mamelucos se anexionó Siria, Egipto y las ciudades santas de Arabia: La Meca y Medina, (1516-1517), designándose califa. El heredero de Selim, Sulaymán.I (1520-1566) dio al imperio otomano su máxima extensión.

³⁹¹ Aunque la ciudad de Ardabil llegó a ser ocupada y saqueada varias veces por los señores mongoles y ejércitos de tribus cristianas del estado de Georgia, ninguno de ellos consiguió establecerse permanentemente en ella, prueba evidente del espíritu de independencia que vivía la zona.

³⁹² Los sultanes osmanlíes.

³⁹³ El Sha de Persia contó con la ayuda del emperador español Carlos.V. El imperio español se encontraba enfrentado al imperio otomano, aliado del rey de Francia, por la ayuda que prestaban a los piratas berberiscos del Mediterráneo que contaban con bases seguras en el Norte de Africa. La batalla naval de Lepanto puso punto final al poder turco en el Mediterráneo.

³⁹⁴ Musa.Sadr, fundador del hezbollah libanés, y Muqtada.al.Sadr líder del ejército del Mahdi en Irak, entre muchos otros dirigentes, proceden de familias de religiosos sirios establecidos en Irak durante la dinastía safawí.

³⁹⁵ La palabra mullah deriva del concepto árabe de maula ó mawla cuyo significado puede ser el de vicario o vigilante. La palabra tiene una connotación de respeto.

³⁹⁶ El ayatollah.Mirza.Shirazi sería uno de los máximos exponentes del movimiento chiíta en su lucha contra el Shah, durante esa época. Haría un llamamiento nacional de boicot total al uso del tabaco

³⁹⁷ En diciembre del año 1905 los clérigos pasaron a denominar al Sha como el *Sha Yecid*. Yecid fue el califa omeya enemigo y asesino del III Imam y es considerado por los chiitas como la personificación del diablo

³⁹⁸ En Irán la única oposición organizada en esas fechas, tanto contra el poder absolutista monárquico como contra el colonialismo exterior, estaba representada por el Movimiento Constitucional. Esta organización agrupaba a los constitucionalistas no clericales, encabezados por Bagre.Jan y Satar.Jan, y a los religiosos encabezados por Sheik.Fadlallah.Nuri

³⁹⁹ A su muerte le sucedería su hijo Muhammad.Alí (1907-1909) anticonstitucionalista declarado. Ordenó al general Liakoff que disparara con la artillería de la brigada cosaca contra el parlamento iraní (el Majlis). En julio de 1909 se vería obligado a abdicar en favor de su hijo Ahmad que contaba con 12 años de edad. Este sería coronado en el año 1914.

⁴⁰⁰ Es una parte del segundo párrafo de la disposición adicional de la Constitución iraní de 1906. Ver *la espada de Alá*. Pag. 150

⁴⁰¹ De ahí la utilización del nombre de Sayyed, con él reivindica su pertenencia a la familia de la “casa del profeta” la “Ahl.al.Bait” formada por Alí, Fátima y los mártires Hassan y Hussein. Reivindicarse *Sayyed* da gran prestigio en el mundo musulmán, sobre todo el chiíta. Si además pertenece a la institución religiosa puede utilizar el turbante negro y la faja verde. Reivindicar falsamente este título puede conllevar la muerte.

⁴⁰² Los chiitas duodécimanos se la dan al número 12, los ismailitas al número 7.

⁴⁰³ Baha’ullah significa *el resplandor de Alá*

⁴⁰⁴ Fue el segundo atentado sufrido por el monarca persa.

⁴⁰⁵ Antiguamente denominada Andrinópolis. Desde esa ciudad envió cartas a los soberanos de Francia, Austria, Persia, Prusia, Rusia y el Imperio Otomano, así como al Papa, donde les ponía al corriente de su origen divino. Es curioso observar el paralelismo con la misma actuación de Mahoma, que escribió cartas al emperador de Bizancio y al de Persia en los comienzos de su actividad profética.

⁴⁰⁶ La obra principal de Baha’ullah se titula *Al Kitab al Aqdas* (el más santo de todos los libros)

⁴⁰⁷ El año nuevo de los baha’is comienza el 21 de marzo del calendario cristiano. El año se divide en 19 meses con 19 días.

⁴⁰⁸ Este tipo de mensajes les enfrentó tanto al chiísmo oficial como al islam sunnita.

⁴⁰⁹ Se nota la influencia del pensamiento de Averroes y de los filósofos alejandrinos.

⁴¹⁰⁻⁴¹¹ Los bahais, considerados en algunos países europeos como secta perniciosa, también están establecidos en España. En el año 2003 se establecieron varias familias en un pueblo a las afueras de Zaragoza.

⁴¹² Su auténtico nombre era Reza.Mirza. Gracias al coronel Inglés Ironside y ante la falta de oficiales en el ejército persa fue ascendido de sargento a comandante de la brigada cosaca acuartelada en Ghazvin. Con la ayuda de Gran Bretaña pudo hacerse con el poder, destronando en el año 1925 al monarca Ahmed.Shah. El 26 de abril del año 1926 él mismo se autoproclamaría monarca de Persia.

⁴¹³ En el año 1928 el Shah decretó que todo iraní debía ir vestido a la occidental, con traje y corbata. Los mullah fueron los únicos a los que se permitió seguir usando sus ropas. En el año 1935, prohibió que las mujeres iraníes utilizaran el velo. Todas estas decisiones serían criticadas duramente desde los púlpitos de las mezquitas. Como respuesta el Shah ordenó al ejército que diera un escarmiento a los religiosos. Este se produjo en la mezquita de Goharshad, organizando una masacre entre los fieles allí congregados.

⁴¹⁴ El Shah previamente había concedido a los británicos y los soviéticos la explotación de los recursos petrolíferos del país. El proyecto de reforma agraria no fue aprobado en el parlamento iraní (el Majlis).

⁴¹⁵ Una ley decretada por el Shah permitía a los representantes parlamentarios jurar su cargo sobre el libro sagrado que quisieran. Los bahai podían hacerlo sobre los escritos de Baha’ullah. Finalmente el gobierno, ante el clamor popular en contra del decreto, se vería obligado a revisarlo y volver al protocolo original de juramento sobre el Corán.

⁴¹⁶ Ese pacto fue suscrito por el Shah en octubre de 1955 y a él ya estaban vinculados Turquía, Irak y Paquistán. Según este los ejércitos de los países que lo suscribían debían asumir el control militar del flanco meridional de la URSS. Tras el derrocamiento de la monarquía iraquí en 1958 el partido Baaz se desvinculó del pacto de Bagdad y firmó un nuevo tratado con la URSS.

⁴¹⁷ Muchas de las reformas democratizadoras del régimen fueron impulsadas por Muhammad.Mosaddegh, presidente del parlamento e impulsor de la nacionalización de la industria petrolífera. Una de sus preocupaciones era reforzar el poder del parlamento para impulsar la democratización y la modernización del país. En sus intenciones chocaba con el Shah y los clérigos chiitas.

⁴¹⁸ Mustafá murió a principios del año 1903, cuando Ruhollah contaba con escasos seis meses de edad. Se dice que fue asesinado, apuñalado, por encargo de unos terratenientes locales al haberse atenido al derecho chiíta en un litigio sobre la propiedad de una finca

⁴¹⁹ La maktab es la escuela elemental coránica chiíta

⁴²⁰ La ciudad de Qum se encuentra a 150 km. al sudeste de Teherán, en el borde de la llanura de la Persia Central. En esta ciudad se encuentra el mausoleo de Fátima la hija del Imam Alí.Rida, enterrado en la ciudad de Mashad.

⁴²¹ Es el mismo discurso que utilizó la Iglesia católica contra la Revolución Rusa y previamente contra los internacionalistas de la I Internacional. El Papa Pío XI (1922-1939) condenó rotundamente el “*comunismo ateo*” a través de su encíclica “*Divini Redemptoris*” (19-3-1937).

⁴²² *Hochat al-Islam (hoyatoleislam)* significa lugarteniente del Islam

⁴²³ El ayatollah Burujerdi fue un líder religioso muy apreciado por la comunidad chiíta. Hombre piadoso, con una gran capacidad para los asuntos administrativos. Era partidario de la escuela quietista y apenas se inmiscuyó en los asuntos políticos. Moriría en el año 1962.

⁴²⁴ El Papa Pío XII (1939-1958) sería acusado de colaborar con los nazis por omisión ya que no condenó el genocidio judío ni otras muchas atrocidades del régimen de Hitler. En el año 1943, cuando el ejército alemán entró en la ciudad de Roma, Pío XII bendeciría a las tropas desde un balcón de La Plaza de San Pedro. Tras la derrota alemana el estado Vaticano facilitó la huida de cientos de altos responsables nazis para que no pudieran ser juzgados por sus actos. El 21 de septiembre del año 2005 El Vaticano fue acusado por Carla Ponte, fiscal general del Tribunal Penal Internacional que investiga los crímenes de guerra en la extinta Yugoslavia, de dar refugio al general croata Ante.Sotovina en alguno de los numerosos monasterios católicos croatas. Este general croata está acusado del asesinato de 150 serbios y la deportación de otros 150.000 pertenecientes a la autoproclamada República Serbia de Krajina (Croacia) durante el conflicto bélico de la antigua exYugoslavia. En diciembre del año 2005 sería detenido por la policía española en las Islas Canarias.

⁴²⁵ Como contestación de los clérigos chiitas a las acciones del partido Tudeh constituyeron la organización *Fedayin al Islam*. Esta organización se creó con la intención de acabar con la exclusividad de las acciones armadas por parte de la rama militar del Tudeh. En muchas ocasiones se produjeron enfrentamientos armados entre las dos organizaciones.

⁴²⁶ Tradicionalmente la institución religiosa chiíta se ha negado a recibir cualquier tipo de subvención estatal, reafirmando de esta manera su independencia económica e ideológica del estado. La institución se financia con las aportaciones de los miembros de la comunidad y las rentas de sus propiedades. En el Irán actual, al ser una República Islámica, las pueden recibir.

⁴²⁷ El día de la ashura de 1963 estudiantes iraníes al grito de “viva Jomeini” ocuparon el parlamento iraní.

⁴²⁸ El gobierno del Shah mantuvo que las víctimas habían sido un centenar. Las cifras de muertos, dadas por los convocantes de los actos, hablan de quince mil.

⁴²⁹ Hassan.Alí.Mansur sufriría un atentado que le llevaría a la muerte en el año 1964.

⁴³⁰ La SAVAK era el servicio secreto del régimen del Shah, actuaba también como policía política.

⁴³¹ La India y Paquistán se negaron a concederle refugio.

⁴³² Su hijo Hassan se pasaría a las filas de la oposición en los años noventa, tras la defenestración del ayatollah.Montazeri, partidario de la separación del estado y el clero.

⁴³³ la fatwa es un decreto religioso de obligado cumplimiento para los creyentes. Tiene la misma categoría que si hubiera sido decretada por Alá.

Capítulo XI. El islamismo militante en la era tecnológica

⁴³⁴ El Shah había restaurado “*la capitulación*”, una disposición con rango de ley en la que se establecía la total inmunidad judicial para tlos ciudadanos norteamericanos, consejeros, militares y sus familiares.

⁴³⁵ El Imperio británico en Siria e Irak. Francia en el Magreb (Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Mauritania).

⁴³⁶ Argelia y Libia, apoyadas por la URSS.

⁴³⁷ Tras la destrucción del imperio turco al final de la Primera guerra mundial, el Imperio Británico, Francia y Rusia rediseñaron las nuevas fronteras de los países árabes incluyendo a Turquía y Persia. Mirando más por sus intereses económicos y estratégicos que por la realidad social, étnica e histórica de la zona. La misma experiencia se repetirá tras la segunda guerra mundial tras las resoluciones de la ONU apoyando la descolonización. Estas resoluciones beneficiaron claramente a los EE.UU y la URSS que irrumpieron como las nuevas superpotencias del planeta. Las tensiones en el mundo árabe se agravarían con tras la creación artificial del estado de Israel.

⁴³⁸ El apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica con el consentimiento de Gran Bretaña fueron vitales para la formación del estado de Israel.

⁴³⁹ .- *Gamal.Abdel.Nasser* (1918-1970): presidente de Egipto desde 1956, fecha en la que llega al poder tras derrocar al rey Faruk.I en 1952. En 1967 declara la guerra a Israel tras la invasión del ejercito israeliata de territorios en Egipto y Siria (guerra de los seis días). Falleció en el año 1970. Le sucedería Annuar.al.Sadat, asesinado en 1981 por islamistas radicales tras acusarle de traidor a la causa árabe-palestina por haber firmado con Israel los Tratados de Camp.David.

.- *Habib.Burquiba*: líder de la independencia de Túnez en 1957 y presidente vitalicio del país hasta el año 1987. Ese año fue cesado en el cargo, por senilidad, por su máximo hombre de confianza y Ministro de Seguridad Zine.al.Abidne.Ben.Alí. Burquiba fallecería en el año 2000.

.- *Ben.Bella*: Presidente de la República de Argelia en 1963. En el año 1965 fue derrocado tras un golpe de estado dirigido por el Ministro del Ejército Huari.Bumedián.

.- *Muammar.al.Ghadafi*: Líder de Libia desde septiembre de 1969, año en el que destituye, tras un golpe de estado, al rey Idris

⁴⁴⁰ En el verano del año 1958 la monarquía iraquí sería derrocada por el partido Baaz. El partido Baaz en sus orígenes era un partido aconfesional . Constituido por núcleos de militantes cristianos y musulmanes con el afán de superar el corsé religioso que les impedía la lucha en común por la independencia. Finalmente antepondrían el discurso de “la unidad del mundo árabe” al de “modernizar la sociedad islámica”.

⁴⁴¹ El intento de modernizar y secularizar los sistemas educativo y judicial serían motivo de confrontación con el estamento religioso-tradicional, más respetado que la administración por las capas populares. Gamal.Abdel.Nasser mandaría ejecutar al líder de la organización panislámica de los Hermanos Musulmanes, Sayyed.Kotb. El presidente egipcio conseguiría salir ileso de varios atentados islamistas pero su sucesor Annuar.al.Sadat no tendría la misma suerte. Nasser decretó la supresión de los tribunales confesionales

(en manos de religiosos sunnitas) en el año 1955. Pero ante la imposibilidad de su aplicación práctica, el decreto tuvo que ir aplicándose progresivamente. Habría que esperar hasta al año 1974 para que este pudiera empezar a materializarse. Las competencias judiciales acabarían pasando a tribunales ordinarios controlados por magistrados musulmanes de formación tradicional. Estos aplicaban la sharia en cuanto había un musulmán en el proceso. Ver Muhamad.Charfi en “*Islam y Libertad , el malentendido histórico*”. Edit. Almed, 2001.

⁴⁴² La máxima expresión de la reivindicación de ese panislamismo la representaría la organización de los Hermanos Musulmanes, declarada ilegal en Egipto. Esta organización se creó en el año 1928, tras el final de la Primera Guerra Mundial y la destrucción del Imperio Turco. En los países asiáticos musulmanes (Paquistán, Afganistán, Cachemira, Indonesia, Malasia) el panislamismo sería reivindicado por la Yamaat.Islamiya. Las dos organizaciones se encuentran dentro del islam sunnita y reivindican la yihad interna contra los regimenes despóticos musulmanes y la exterior contra los países occidentales que los apoyan.

⁴⁴³ Lo más cercano a la “lucha de clases” occidental.

⁴⁴⁴ Esas expectativas no solo surgieron en el mundo musulmán. La izquierda occidental, tanto autoritaria (marxista), como antiautoritaria (libertaria) asistió con expectación ante este hecho histórico sin precedentes en el mundo desarrollado.

⁴⁴⁵ En el Islam chiíta los líderes espirituales (marja) más destacados y respetados por todos son los que deben marcar la pauta general de actuación a la comunidad. Su opinión y decisión ha de ser respetada todos aunque no se comparta. Entre los líderes espirituales pueden darse dos formas de actuación para precipitar o facilitar la llegada del Mahdi y que instaurará un régimen de Justicia Social. Estas dos formas de actuación son a su vez consideradas como dos escuelas teológicas: la denominada “*quietista*” opta por no inmiscuirse en los asuntos políticos; la *militante* por lo contrario. Por ejemplo, mientras el marja iraquí Alí.Qistani y el ayatollah Baker.Al.Hakim, máximo representante de la Asamblea Suprema de la Revolución Islámica de Irak (ASRII), pertenecen a la escuela “quietista”, el marja Kazam.al.Hussein.al.Hueri y Muqtada.al.Sadr, líder del *ejército del Mahdi* iraquí, son partidarios de la escuela militante y de la implantación de un estado islámico que facilite la llegada del Mahdi.

⁴⁴⁶ Es interesante observar como han obrado las distintas religiones monoteístas a la hora de afrontar la cuestión de su participación o no en los asuntos político-sociales (temporales). En la aceptación o no de la separación entre estado e iglesia. Por regla general publicitan el discurso de no inmiscuirse en la esfera temporal siempre y cuando los estados no lesionen sus intereses. El Papa Benedicto XVI en su primera encíclica de enero del 2006 abogó por la separación entre estado e iglesia. Pero la realidad y su práctica son totalmente distintas, ya que siempre han ejercido su enorme influencia para cesar o nombrar a los gobernantes. No es necesario que se impliquen directamente an la lucha por el poder político, pero influyen y marcan consignas a sus feligreses, introducidos en todos los resortes de la vida política, social y económica de numerosos países.

Analizando hechos actuales. La actitud de la iglesia católica en la crisis polaca, previa a la caída del muro de Berlín en 1989, fue la de ordenar a sus bases la implicación directa en las organizaciones de tipo social y político del país con el fin de minar a las instituciones comunistas y provocar su derrocamiento. Siguiendo sus instrucciones tanto sacerdotes como seglares pertenecientes al movimiento católico coparon los cargos más representativos del sindicato Solidaridad, llegando a hacerse con la dirección del mismo a través de “uno de los suyos”, Lech.Walesa. La estrategia vaticanista, alimentada con fondos de la CIA norteamericana, sirvió como punta de lanza para la entrada del capitalismo salvaje en los países del este europeo y aceleró notablemente el desmembramiento de la antigua Unión Soviética. El apoyo de la Iglesia católica al Nuevo Orden Global se reflejaría en su colaboración para la eliminación del último reducto socialista en Europa, la antigua Yugoslavia. Comenzaría reconociendo a los estados esloveno y croata para posteriormente apoyar la intervención militar de la OTAN en la antigua Yugoslavia (“*guerra preventiva por cuestiones humanitarias*”). Este término que fue utilizado por la jerarquía vaticana ya había sido utilizado por Paul.Wofowith, miembro del staff del presidente George.Bus. Al igual que el de “*justicia preventiva*”, frase cuya autoría se debe a John.Ashcroft también miembro del staff político del presidente norteamericano Bus. Esta pirueta semántica sería utilizada para justificar la detención (secuestro) en cualquier país del mundo y encausar y condenar, con las mayores penas

posibles, a los radicales islámicos perseguidos, hubieran sido o no autores de atentados. Este tipo de acciones y declaraciones ponen en almoneda el Derecho Internacional y lesionan gravemente los derechos humanos y civiles. En la actualidad miles de personas, la mayoría musulmanas, se encuentran detenidas en los EE.UU sin que nadie sepa nada de ellas. Existen denuncias contra los EE.UU, tanto de la organizaciones Human Rights Watch y Amnistía internacional como de otras ONG, que confirman la existencia de cárceles ilegales en países del Este europeo (Polonia, Rumanía, Ucrania) y algunas Repúblicas caucásicas. En estos lugares son torturadas y privadas de libertad por la CIA norteamericana personas acusadas de pertenecer o apoyar a organizaciones islámicas con la anuencia de los servicios secretos de muchos países europeos

El Vaticano acabaría alineándose con el Nuevo Orden Global defendido por el neoliberalismo norteamericano y alemán, el país que más beneficios ha sacado de la caída del muro de Berlín. Es fácilmente comprobable que el estado Vaticano no ha actuado dentro de los parámetros de la “táctica quietista” raramente utilizada por el catolicismo oficial aunque públicamente manifiesten lo contrario.

A finales de los años sesenta del siglo XX surgieron sectores en la iglesia católica como “*la teología de la liberación*” (TL) o *Iglesia de los pobres* nacidas al calor del Concilio Vaticano II. Estos movimientos cristianos católicos tuvieron sus orígenes en la Conferencia de Medellín de agosto de 1968, convocada por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Los embriones de ese movimiento se encontraban en los Movimientos de Liberación Cristianos, sectores amplios de la Orden de los jesuitas y las Comunidades cristianas de base. En Brasil se encontraban encabezadas por monseñor Helder.Cámara que adoptó el pensamiento marxista de Paulo.Freire como doctrina. Este movimiento llagó a aglutinar 4 millones de seguidores. Con el tiempo las comunidades de base acabarían integrándose en los grupos de cristianos por el socialismo y más recientemente en lo que que se denominaría Movimiento de los Sin Tierra, MST.

La TL tuvo uno de sus primeros propagandistas en el sacerdote peruano Gustavo Gutierrez. En el año 1971 recogió en su libro “Teología de la liberación, perspectivas” (publicado en España por la Edit. Sígueme, Salamanca 1972) sus pensamientos sobre este movimiento. Ese mismo año empezó a utilizarse el término “teología de la liberación” para definir a esa parte de la Iglesia más preocupada por los temas sociales y que no se conformaba con la resignación ante las tremendas injusticias con las que convivían. La influencia marxista-socialista en su filosofía y en su praxis fueron utilizadas por la jerarquía vaticana, los EE.UU y las administraciones corruptas latinoamericanas para desprestigiarlos y perseguirlos. En el año 1972 la TL sería oficialmente proclamada durante la Cogregación General 32 organizada por los jesuitas.

El término “liberación” utilizado por los movimientos religiosos (cristianos y musulmanes) en un sentido revolucionario ya había sido utilizado por pensadores musulmanes y cristianos como el independentista argelino Franz.Fanon, el iraní Ali.Shariati, el filósofo Herbert.Marcuse y el pedagogo brasileño Paulo.Freire. En el año 1973 el General de la orden de los jesuitas Pedro Arrupe manifestaría sus simpatías por la TL, llegando a declarar en Uruguay su “gran comprensión” por la acción guerrillera del Che Guevara en la sierra boliviana. También lo haría el jesuita Gonzalo.Arroyo que se encontraba entre los consejeros personales del presidente socialista de la República de Chile Salvador.Allende. El sacerdote salesiano colombiano Camilo.Torres.Restrepo dejaría la parroquia por la selva y el fusil y se integraría en el grupo guerrillero del *Ejército de Liberación Nacional de Colombia* (E.L.N.conocidos como los elenos). En el año 1966 moriría tras caer en una emboscada del ejército colombiano. Sus pasos serían seguidos por otros sacerdotes y jóvenes formados por los sectores militantes de la iglesia, como el subcomandante Marcos en México organizando el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (MZLN) en la selva Lacandona. Personajes como el sacerdote Ernesto Cardenal, Ministro de Cultura con el gobierno sandinista nicaragüense, o Leonardo Boff (teólogo brasileño) fueron condenados al silencio por sus superiores tras apoyar a la TL.

En el año 1987 los máximos responsables militares del continente americano (a excepción de Cuba), incluidos los EE.UU y Canadá, se reunieron en Buenos Aires para diseñar una estrategia represiva contra los sectores más militantes de la teología de la liberación que apoyaban la lucha armada contra los gobiernos corruptos en Latinoamérica. En comunicados oficiales El Vaticano (a través de la Congregación Para la Doctrina de la Fé dirigida por el cardenal Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI) acusó de marxistas a los principales teólogos que la defendían, poniéndoles al margen de la iglesia oficial y dando carta blanca, indirectamente, a sus enemigos para poder exterminarlos. El asesinato realizado en el año 1980 por escuadrones de la muerte (paramilitares), contando con la complicidad de los poderes oficiales, de monseñor Oscar Romero en el Salvador y el de Ignacio Ellacuría junto a cinco jesuitas y dos mujeres en 1989 son prueba de ello. La teología de la liberación a través de importantes teólogos como Frey Betto (Brasil), Rafael de Sivate, Gustavo Gutierrez y otros se ha implicado en Latinoamérica (Brasil (MST), Bolivia, El Salvador, México (Movimiento Zapatista)) en casi todas las luchas sociales (Foro Social, movimientos antiglobalización, indigenistas, ecológicos, sindicales, etc). A

finales de los años 80 el sector más radical de la TL, entre los que podríamos destacar a Giulio Gerardi (partidario de la lucha armada de los más oprimidos) quedaría en minoría ante la dura represión a que fue sometido. El sector que quedó como mayoritario de la TL, de filosofía más Ghandiana, a raíz de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética sería recuperado, en gran parte, por la línea oficialista que no estaba por el enfrentamiento con la jerarquía vaticana ni con las oligarquías locales. Este sector, aunque continúa en su línea de críticas al inmovilismo vaticanista, asume disciplinadamente su voto de obediencia y sus seguidores siguen implicándose directamente en el apoyo a los más necesitados. La Teología de la Liberación, o iglesia de los pobres, podría ser considerada como uno de los sectores “militantes” de la iglesia católica y el cristianismo.

⁴⁴⁷ Tras 15 años de exilio en diferentes países: Irak, Turquía y Francia, en 1979 saldría de París para encabezar la Revolución Islámica de Irán.

⁴⁴⁸ Bajtiar llegó a acusar a Jomeini de tener detrás de él al Partido Comunista Iraní, Tudeh, y de tratar de imponer un régimen marxista. Sus declaraciones estaban hechas con la intención de provocar una intervención militar norteamericana. Tras su huida del país sería asesinado por un comando de fidais en la localidad francesa de Suresnes, el 6 de agosto de 1991. Jomeini había decretado una fatwa (decreto religioso) condenándolo a muerte.

⁴⁴⁹ Ver “*el estado islámico*” del ayatollah Jomeini. También en “*la espada de Alá, el avance de los chiitas*” de Gerhard.Konzelmann, edit. Planeta.

⁴⁵⁰ *Kufr*: rechazo de la orientación divina, antítesis del Islam.

⁴⁵¹ *Taghut*: quien usurpa bienes, es despótico y tirano y reivindica las prerrogativas de la divinidad para sí, ya sea explícita o implícitamente.

⁴⁵² *Shirk*: la asignación de iguales que Dios, la creencia en el politeísmo o la asignación de atributos y prerrogativas divinas a otro que no es Dios.

⁴⁵³ Son palabras y pensamientos de Al.Farabi.

⁴⁵⁴ El doctor Alí.Shariati, sociólogo, pensador y filósofo iraní nació en el año 1934 en un suburbio de la ciudad de Mashad. Se graduó como profesor universitario a los 18 años y en el año 1960 consiguió una beca para estudiar sociología en la Sorbona de París. En París se integra en el círculo de intelectuales, comprometidos socialmente, que encabezan el filósofo Sartre, Camus o Franz.Fanon. Con Sartre, en especial, conservaría siempre una profunda amistad. En 1964 se traslada a Irán donde es detenido por la policía política del Shah bajo la acusación de actuar contra la seguridad del estado. Tras ser liberado en el año 1965 fija su residencia en la ciudad de Mashad donde trabajará como profesor de su universidad. Su prestigio entre los estudiantes quedaba patente, ya que a su alrededor se formó un colectivo de miles de universitarios a los que inculcó sus teorías, donde conciliaba la parte más social y justa del Islam con las ideas más antiautoritarias del marxismo. Reconocía como algo positivo el valor socio-cultural de la tradición chiíta, asumida mayoritariamente por el pueblo, y que servía como factor de unidad entre los iraníes. Sus coloquios, charlas y poder de convocatoria le hacen ser objetivo de la SAVAK que le obliga a dejar la universidad y fijar su residencia en Teherán. Allí impartirá cursos y seminarios en el Instituto de Estudios Religiosos Hussein.e.Ershad y organizará un Movimiento Revolucionario Islámico (MRI) que acabaría integrándose en el Partido de la República Islámica (P.R.I.) creado en 1979 por el clero chiíta (Asociación de Clérigos Militantes de Teherán (J.R.M.) y una parte del sector civil iraní. El PRI sería disuelto oficialmente por Jomeini en el año 1987. En el MRI se formarán muchos de los estudiantes que en 1979 tomaron las calles de Teherán enfrentándose al ejército del Shah. Algunos de ellos, más tarde, serían líderes *pasdarán* (guardianes de la revolución) de la revolución iraní de 1979. La SAVAK volvería a detener a Shariati en el año 1973, no poniéndolo en libertad hasta el 20 de marzo de 1975. El continuo acoso, torturas y provocaciones a las que se vio sometido por la policía política del Shah le obligaron a exiliarse en Londres, donde terminaría sus días un 19 de junio de 1977 (se habló de un asesinato por parte de la SAVAK). Su influencia en el pensamiento y la acción política de la juventud universitaria iraní tendría tanta importancia como la que pudo tener el ayatollah Jomeini entre ellos. El apoyo de los jóvenes universitarios del MRI colaborando con el partido de los ayatollah (el PRI) sería fundamental, tanto para el derrocamiento del Shah en 1979 como para la consolidación de la República Islámica de Irán.

⁴⁵⁵ Que significa *La comunidad islámica y su dirección a través de los imames*.

⁴⁵⁶⁻⁵⁷ Ver Ricardo.Mella (1861-1925) “*La ley del número, contra el parlamento burgués*”. Edit. Zero. Madrid, 1976.

⁴⁵⁸ Esos ataques iban especialmente dirigidos a las iglesias evangélicas cristianas del sector protestante así como a calvinistas y luteranos. Durante la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán los iraníes descubrieron informes confidenciales que avalaban y confirmaban la colaboración de facciones religiosas evangélicas con los servicios de inteligencia norteamericanos. En Marruecos predicadores de la iglesia evangelista también han sido expulsados del país. En Venezuela el presidente Hugo.Chávez anunció la expulsión de los misioneros de las Nuevas Tribus, un grupo evangélico con sede en Florida (EE.UU.) a los que acusó de imperialistas y de estar al servicio de la CIA. Por regla general las relaciones entre la iglesia católica y los ayatollahs han sido siempre bastante respetuosas. El Papa Juan Pablo II (fallecido en el 2005) mantuvo en varias ocasiones reuniones con representantes de los ayatollah en El Vaticano.

⁴⁵⁹ Los nazarenos, o seguidores de Jesús de Nazaret, son también denominados *nasara* por los árabes. En esta interlocución Jomeini no se refiere a la población cristiana asiria, minoritaria en Irán y descendiente de los antiguos babilonios y asirios establecidos en el norte del país. Ni a la exigua comunidad católica. En Iraq la comunidad asiria también se encuentra establecida en el norte y está integrada por aproximadamente un millón de personas. Son partidarios de un estado federal que les reconozca su autonomía (al igual que kurdos y chiitas) se dirige en especial a los cristianos evangelistas, utilizados en numerosas ocasiones por el gobierno norteamericano como punta de lanza de la colonización cultural norteamericana durante el reinado del Shah. Las actividades de una parte de estos misioneros ha estado más cerca de la labor netamente del espionaje que de su misión evangelizadora.

⁴⁶⁰ Alí.ibn.Abu.Talib.

⁴⁶¹ Sus hijos Hassan y Hussein.

⁴⁶² *El Irán del Imam Jomeini*, Gustavo.Morales. Edit Biblioteca Universitaria, 1988.

⁴⁶³ Ahmed sería asesinado poco después.

⁴⁶⁴ Este Cuerpo de ejército fue creado por los máximos dirigentes religiosos chiitas en 1979. En sus orígenes dependía directamente del ayatollah.Jomeini, aunque el mando oficioso lo ostentaba Jamanei. Ahora depende del actual líder espiritual, el ayatollah Jamanei. Dispone de unos 350.000 efectivos distribuidos en batallones de tierra, mar y aire y de su propio servicio de inteligencia, interior y exterior. También cuenta con una brigada destinada específicamente para acciones militares en el exterior, La brigada Al.Quds (Jerusalem). El actual Comandante en Jefe del Sepah-Pasdarán es Yahya.Rahim.Safavi. El anterior comandante en jefe era Rahim.Mostafavi que relevó Mashin.Rezai.

⁴⁶⁵ El 20 de junio de 1981 en la ciudad de Teherán, una potente carga explosiva destruyó la sede central del Partido de la República Islámica (PRI) ocasionando la muerte de 72 altos mandatarios. Entre las víctimas se encontraban religiosos, parlamentarios así como altos cargos del Gobierno y la administración . El ayatollah Beheshti líder del PRI sería una de las víctimas del atentado. El 30 de agosto otra potente carga explosiva colocada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros acabaría con la vida del Presidente de la República Muhammad.Alí.Rayai, que había sido designado presidente del estado poco antes. Su primer ministro, Javad.Abonar también moriría en el atentado. Las investigaciones realizadas para esclarecer la autoría de estos hechos fueron atribuidas a los Muyahidin.Jalq, organización que apoyaba a Bani.Sadr.

⁴⁶⁶ La rama militar de la organización izquierdista Muyahidin.Jalk estaba liderada por Masud.Radjawi. Tras la dura represión a que fueron sometidos tras los atentados cometidos acabarían estableciendo sus bases armadas al noroeste de Bagdad en Irak. Contarían con el apoyo y la financiación de Sadam.Hussein, la KGB soviética y la CIA norteamericana. Esta colaboración acabaría restándoles una gran pérdida de prestigio entre la población iraní y más tras la invasión de Irán por las tropas iraquíes. Con la ocupación de Irak por las tropas anglo-norteamericanas en el año 2003 trasladaron sus bases de operaciones a Egipto. Tras un periodo de hostigamiento por las tropas anglo-norteamericanas el presidente Bush solicitó del parlamento norteamericano la autorización para poder pactar con ellos en su campaña contra Irán. El parlamento negó esa solicitud. En diciembre del año 2004 Irán extraditó a Egipto a Mustafa.Hamza, militante de la organización egipcia Yamaa.Islamiya, la rama asiática de los Hermanos Musulmanes. En el año 1995 Hamza había sido condenado a muerte, en rebeldía, por las autoridades egipcias. Estaba comprobada su participación en un atentado frustrado contra el presidente egipcio Hosni.Mubarak, cometido en Adis.Abeba. La colaboración iraní con el gobierno

egipcio en este asunto recibió su contraprestación. Irán ha conseguido permiso para establecer centros culturales en El Cairo y la garantía de recibir información detallada de los grupos opositores iraníes establecidos en Egipto, en especial de los *Muyahidin.Jalq*. A nivel diplomático han vuelto a intercambiar embajadores, ya que las relaciones entre ambos países habían quedado suspendidas desde el año 1984.

⁴⁶⁷ No hay datos demasiado fiables sobre la minoritaria población chiíta en Arabia Saudí. Las estadísticas más generosas para los chiitas dan un 30% de seguidores entre la población del país. Viven casi todos al este de la península arábiga frente a la costa iraní, en las zonas donde se exporta el petróleo de la monarquía Saudita.

⁴⁶⁸ Como al del presidente Bajtiar y el primer ministro Rayai.

⁴⁶⁹ Las acciones terroristas en Irán se dirigieron fundamentalmente contra el Partido de la República Islámica y los dirigentes islámicos del clero: los ayatollah Montahari, Tabatabai, Behesti, el general Gharaní, un primer ministro, sesenta diputados, siete ministros, decenas de gobernadores civiles, altos mandos de las recientemente reorganizadas Fuerzas Armadas, y del *Sephá.Pasdarán* (un cuerpo armado oficial llamado los guardianes de la revolución), clérigos que recitaban en las mezquitas la oración del viernes, y así hasta más de dos mil dirigentes serían asesinados durante los primeros meses de la revolución. Gustavo Morales, “*El Irán del Imam Jomeini*”.

⁴⁷⁰ El gobierno Alemán también suministraría material militar, químico, al ejército iraquí. Al igual que los gobiernos francés, británico y español.

⁴⁷¹ Israel se implicó en el conflicto suministrando armamento y asesores militares al ejército iraní. Menahem.Begín, presidente del gobierno israelí en esa época, no deseaba una victoria iraquí en esa guerra ni tampoco iraní. Prefería que se destrozaran mutuamente. Israel apostó claramente por los iraníes en la guerra iranio-iraquí ante el temor, más que comprobado, de que una victoria iraquí supondría un grave peligro para sus intereses. En octubre del año 1981, cazas de la aviación israelí destruyeron la central nuclear de Osirak, en las cercanías de Bagdad. El Mossad tenía confirmación de que el complejo industrial era utilizado para almacenar un reactor nuclear.

⁴⁷² El orgullo de los norteamericanos acabaría por los suelos en el año 1979 tras la ocupación de su embajada en Teherán, con toma de rehenes incluida. La posterior acción militar para liberarlos resultaría un rotundo fracaso. Los iraníes humillaron a la mayor potencia del planeta. Jimmy.Carter, el presidente norteamericano de esas fechas, no volvería a ser reelegido.

⁴⁷³ El presidente norteamericano Ronald.Reagan había pactado con la *contra nicaragüense*, formada principalmente por exmilitares somocistas leales al derrocado dictador, ayuda militar y financiera para desestabilizar a la Nicaragua sandinista. La ayuda financiera había sido bloqueada reiteradamente por el Congreso Norteamericano, por lo que el presidente Reagan se vió obligado a buscar medios de financiación paralelos saltándose el acuerdo del Congreso. El teniente coronel Oliver.North, ayudante del Consejero de Seguridad Robert.McFarlane, sería el encargado de la operación. Para ello utilizó la venta de “excedentes de armas” a Israel, que a su vez los israelitas revenderían al gobierno iraní. El dinero obtenido sería ingresado en las cuentas corrientes de la *contra nicaragüense*.

⁴⁷⁴ Las fuerzas de pacificación de la ONU: norteamericanas y francesas, se verían obligadas a abandonar El Líbano en el año 1984. En 1985 el ejército israelí, tras sufrir centenares de bajas, se replegaría hacia la región situada al sur del río Litani, a la que denominarían Franja de Seguridad del Sur del Líbano. En el mes de mayo del año 2000, el ejército israelí acabaría abandonando definitivamente sus posiciones por la constante presión del brazo armado de hezbollah.

⁴⁷⁵ Desde 1602 hasta 1783 Bahrain había pertenecido al imperio persa.

⁴⁷⁶ Esta sería la facción encabezada por Osama.Ibn.Laden, uno de los líderes de Al.Qaida.

⁴⁷⁷ Al.Oteibi, del conocido clan beduino de los Oteiba, consiguió la colaboración de los clanes Oteiba y Quraish para defender la causa del Mahdi. Estos clanes pertenecen a la antigua tribu de los banu.Ijwan históricamente relacionadas con el wahabismo más radical. La acción fue financiada, en parte, por Muhammad.Laden, padre de Osama.Ibn.Laden.

⁴⁷⁸ De los restantes detenidos nunca se han tenido noticias de su paradero, por lo que muy posiblemente también serían ejecutados.

⁴⁷⁹ Desde la época del Shah los iraníes habían dado su ayuda a la población kurda del norte de Irak, establecida en el territorio fronterizo con Siria, Irán y Turquía. Una de las pocas bazas que jugaron los iraníes para intentar detener los sueños expansionistas de Irak. La población kurda de Irak siempre reivindicó su autonomía frente al gobierno iraquí, pero las peticiones realizadas por el máximo líder kurdo Mullah.Mustafá.Marzani no serían jamás aceptadas. Los riquísimos yacimientos petrolíferos de Kirkuk, en territorio kurdo, eran un joya demasiado valiosa como para que el Irak de Sadam.Hussein se la cediera a sus legítimos propietarios, los kurdos. La respuesta de Sadam.Hussein sería el genocidio del pueblo kurdo.

⁴⁸⁰ El Yemen tiene una población de 12 millones de habitantes. Hasta el año 1988, tanto el Sur como el Norte estaban organizados como repúblicas independientes en continuo conflicto. En mayo de ese año se produjo la reunificación oficiosa del país que no se haría efectiva hasta los años 90.

⁴⁸¹ También se la conoce como Consejo Supremo de la Revolución Iraquí (CSRRI).

⁴⁸² La Hawza es el Consejo que marca la línea religiosa de los chiitas de Irak. Esta integrada por cuatro grandes ayatollah (*marjaa*): el ayatollah.Alí.Qhistani (escuela quietista) y máxima autoridad religiosa; El ayatollah Bashir.al.Nayafi; El ayatollah Muhammad.Said.al.Hakim y el ayatollah.Ishak.al.Fayad. Existen otros altos clérigos que mantienen una notable influencia sobre la comunidad iraquí partidarios de la escuela militante como el ayatollah.Hussein.al.Sadr, tío del clérigo Muqtada.al.Sadr líder del ejército del Mahdi o el Gran ayatollah.Kazem.al.Hussein.al.Hueri considerado el sucesor del gran.ayatollah.Muhammad.Sadic.al.Sadr.

⁴⁸³ El C.S.R.I.I. dispone de su propia organización armada, *Las.Brigadas.Badr*, actualmente dirigidas por su comandante en jefe Hadi.Al.Amiri. En agosto del 2005 mantuvieron enfrentamientos armados con las milicias del “ejército de El Mahdi” que se saldaron con varios muertos. También se las acusa de atentar contra musulmanes sunnitas.

⁴⁸⁴ La OAI fue creada en el año 1982 y aboga por la creación de una República Islámica democrática iraquí, en la que la sharia sea la base principal del Derecho.

⁴⁸⁵ La OAI fue fundada por varios clérigos chiitas de Karbala en los años 70.

⁴⁸⁶ *Al Dawa al Islamiya* fue fundada en el año 1956. En el año 1982 su brazo militar intentó acabar con la vida del dictador iraquí.

⁴⁸⁷ El presidente del primer gobierno iraquí, tras la caída de Sadam.Hussein, sería Ghazi.Al.Yauar, de origen kurdo. El 6 de abril el Parlamento nombró como nuevo presidente a Jalal.Talabari también kurdo.

Al.Jafari fue nombrado primer ministro del gobierno salido de las elecciones de enero del 2005. Está casado con una hermana del ayatollah Alí.Al.Qhistani. El 6 de abril del 2005 fue relevado en el cargo por Jalal.Talabani

⁴⁸⁸ El Ejército del Mahdi es una milicia chiita creada en junio del año 2003. Dispone de un contingente de 10.000 hombres.

⁴⁸⁹ El ayatollah Abdul.Mayid.al.Joi fue asesinado a puñaladas por milicianos del Ejército del Mahdi el 10 de abril del 2003. Estaba acusado de ser pro-norteamericano

⁴⁹⁰ El 29 de agosto del año 2003 un camión bomba estallaba en la entrada de la mezquita-mausoleo del Imam Alí en Nayaf. El ayatollah.Muhammad.Bakr.al.Hakim de 64 años de edad y líder de la A.S.R.I.I., recién llegado a Irak tras 23 años de exilio junto con 140 fieles morirían en el atentado. La comunidad kurda también esta siendo atacada por la insurgencia sunita. Los sunnitas están sufriendo las acciones revanchistas de las dos comunidades. Tanto kurdos como chiitas reivindican la creación de una República Federal Iraquí con tres estados federales autónomos: los kurdos y asirios cristianos en el norte; los chiitas en el centro-sur y los sunnitas en el centro. Los líderes sunnitas se niegan a ella.

⁴⁹¹ *El Consejo de Ulemas* sunnita iraquí es un símil de la Hawza chiíta. Los norteamericanos también intentaron retrasar las elecciones en Irak alegando que el clima de violencia imperante en la zona deslegitimaría el comicio. La izquierda parlamentaria y extraparlamentaria española junto con los grupos ecologistas, realizó campaña contra el referéndum, asumiendo la postura de al.Qaida y el Consejo de Ulemas iraquí.

⁴⁹² El Yemen tiene una población de 12 millones de habitantes. Hasta el año 1988 tanto el Sur como el Norte estaban organizados como repúblicas independientes en continuo conflicto. En mayo de ese año se produjo la reunificación oficiosa del país que no se haría efectiva hasta los años 90.

⁴⁹³ Desde 1860 se encontraba bajo control del estado francés. En 1936 fue reconocida su independencia pero continuó bajo la tutela de Francia. La carta de independencia no se haría efectiva hasta 1944, permaneciendo en el país tropas francesas y británicas hasta el año 1945. Siria siempre ha considerado El Líbano como parte de su territorio.

⁴⁹⁴ Los clanes familiares maronitas controlaban la economía y la política del país.

⁴⁹⁵ Se cree que los chiitas se establecieron en El Líbano durante el siglo XI.

⁴⁹⁶ El ayatollah.Fadlallah es la máxima autoridad chiíta de El Líbano. Condenó los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en New York y el de 11 de marzo del 2003 en Madrid.

⁴⁹⁷ El máximo dirigente chiíta de Qum era el ayatollah.Sayyed.Huseyn.Burojirdi

⁴⁹⁸ Estas palabras son parte de un discurso del imam Musa.Sadr a la comunidad chiíta libanesa.

⁴⁹⁹ La palabra árabe *Amal* significa “esperanza”.

⁵⁰⁰ Los primeros instructores de las milicias de Amal pertenecían a la OLP (Organización para la Liberación de Palestina). Estos, mayoritariamente sunnitas y algunos excepcionalmente cristianos, nunca fueron bien vistos por los chiitas ya que se sentían despreciados por ellos. Los ataques del ejército y la aviación israelíes, en teoría dirigidos contra los palestinos establecidos en El Líbano, se cebaron principalmente en las zonas pobladas por la comunidad chiíta. Era desde ellas donde los palestinos efectuaban sus ataques con cohetes contra el territorio israelita. Estas sangrientas represalias del ejército israelita acabarían produciendo violentos enfrentamientos armados entre chiitas, hartos de servir como blanco a los ataques de ejército judío, y palestinos. Musa.Sadr daría órdenes a sus milicias para que evitaran las acciones armadas de los palestinos desde sus territorios.

⁵⁰¹ El ejército israelí invadió El Líbano por primera vez en el año 1978 en lo que se llamó Operación Litani.

⁵⁰² Nabih.Berri sería designado como Ministro de Justicia del gobierno libanés.

⁵⁰³ Declaración pública de Nabih.Berri.

⁵⁰⁴ Con el trascurso del tiempo llegarían a estar estacionados en El Líbano más de 2500 pasdarán.

⁵⁰⁵ La segunda invasión de El Líbano por el ejército israelí se realizó en el año 1982 y se denominó *Operación Paz en Galilea*. Esta segunda invasión ocasionó la muerte de más de 20.000 libaneses

⁵⁰⁶ *Amal Islámica* fue creada en el año 1982 por Hussein.Musawi, pariente de Jomeini al formar parte de la familia Musawi. Hussein Musawi también sería el comandante de la milicia Amal Islámica.

⁵⁰⁷ Ciento de chiitas libaneses compartieron las trincheras de sus hermanos iraníes en los frentes del conflicto bélico iranio-iraquí.

⁵⁰⁸ El emblema de hezbollah está representado por un globo terráqueo (representa su espíritu internacionalista) acompañado por las palabras en árabe de: “*Loa a hezbollah, solamente la comunidad de creyentes saldrá victoriosa*”. Se resaltan la letra “B”, de la palabra Hizb(partido), dándole la forma de púlpito de mezquita (donde el imam lee el Corán) y la letra “A” de la palabra Alá, dándole forma de un brazo empuñando un kalashnikov.

⁵⁰⁹ Su periódico *Al Had* y su emisora de televisión *Al Manar* son sus principales medios de propaganda. También dispone de dos publicaciones: *al-Intiqad* (sobre cuestiones políticas y sociales) y *Baqiatollah* (cuestiones religiosas).

⁵¹⁰ Según diversas investigaciones el presupuesto anual de Hezbollah rondaba los 100 millones de dólares, cantidad sufragada mayoritariamente, al principio de la creación de la organización, por la República de Irán. En la actualidad aunque Irán sigue aportando una importante cantidad, la mayoría de los fondos provienen de las propias inversiones y actividades de Hezbollah así como del impuesto religioso (zakat) y de la ayuda que reciben de las comunidades chiitas establecidas en numerosos países.

⁵¹¹ Los enfrentamientos armados entre las dos facciones continuaron hasta el año 1990.

⁵¹² *La espada de Alá.*, de Gerhard.Konzelmann.

⁵¹³ Jomeini llegó a reclamarle en Teherán para designarle presidente del Consejo Superior de Defensa y ministro.

⁵¹⁴ Fadlallah saldría ileso del atentado dirigido contra él. Está considerado como el más importante clérigo de la comunidad chiíta libanesa y era uno de los líderes del Partido Al Dawa libanes.

⁵¹⁵ En un principio la administración norteamericana, representada por el coronel Oliver.North y contando con el beneplácito de Israel, negoció con las autoridades iraníes para intentar canjearlo por una partida de misiles. Los misiles fueron entregados a Irán. Serían utilizaría en la guerra que mantenía con los iraquíes. Pero Imad.Falled.Mughniyeh responsable del aparato militar de Hezbollah y el que tenía que dar la orden para liberarlo, no aceptaría el canje.

⁵¹⁶ Entonces denominada (*Al.Mu-qawama al-Islamiya, Resistencia Islámica*).

⁵¹⁷ El coche en que viajaban fue alcanzado por un misil disparado desde un avión israelita. Abbas.Musawi era hermano de Hussein.Musawi, el fundador de Amal.Islámica.

⁵¹⁸ Su cuñado Mustafa.Badr.Addin fue uno de los secuestradores de un boeing kuwaití en el año 1985. Sería detenido en esa acción. Permanecería en una prisión de Kuwait hasta agosto del año 1990, año de la invasión de Kuwait por el ejército iraquí que fue quien le liberó.

⁵¹⁹ No hay que confundir la *Yihad Islámica Libanesa* con la *Yihad Islámica Palestina*.

⁵²⁰ Estos atentados se realizaron como respuesta al asesinato del líder de Hezbollah Abbas.Musawi y por el apoyo de la administración argentina al gobierno iraquí e israelí.

⁵²¹ El lema de la divisa que figura en el escudo del Mossad, los servicios secretos israelíes, dice: “*Por medio del engaño harás la guerra*”. El Mossad llegó a acusar al gobierno iraní del atentado cometido en el año 1981 en Roma contra el Papa Juan Pablo II. El atentado fue cometido por el turco Alí.Agca y está demostrada la responsabilidad de los servicios de inteligencia búlgaros y la antigua KGB soviética en el mismo.

⁵²² En el año 2005 el presidente de la República Islámica Iraní era el denominado reformista Muhammad.Jatami, elegido en las elecciones del año 1997. El Ministro de Inteligencia y Seguridad Iraní era el hoyatolelam.Alí.Yunesi, que sustituyó al también hoyatolelam.Qorbanali.Dorri.Nayafabadi en febrero del año 1999. En las elecciones presidenciales del 24 de junio del 2005 saldría elegido, tras varios años de clérigos en la presidencia, un presidente que no pertenecía al clero chiíta: Mahmud.Ahmadinejad, antiguo pasdaran de la revolución iraní y anteriormente alcalde de la ciudad de Teherán.

⁵²³ Los servicios de inteligencia iraníes se denominan SAVAMA.

⁵²⁴ A Fallahiyani se le hace responsable de dos docenas de atentados cometidos contra disidentes políticos en el exterior. Entre las víctimas se encontraban el ex primer ministro iraní Shapur.Bajtiar, asesinado en Francia, y el líder de la oposición iraní Kazem.Rajavi, ejecutado en Suiza. Bajtiar fue condenado a muerte por una fatwa de Jomeini.

* Los servicios secretos en España. La represión contra el Movimiento Libertario español (1936-1995). Juan.J.Alcalde, 1996 (2ª edición)

⁵²⁵ Kamikaze significa “viento divino”. El viento divino que evitó durante siglos la invasión de Japón por el mar.

⁵²⁶ Norteamericanos y franceses.

⁵²⁷ Los pasdarán, los guardianes de la revolución, salvaron a Irán de la derrota militar en el frente interno. En febrero del año 2003 un avión militar que transportaba miembros de esta unidad sufrió un accidente en el que perecieron 276 guardianes de la revolución. El 9 de enero del 2006 otro avión militar que transportaba a la cúpula militar de esta unidad sufrió otro accidente en el que perdieron la vida 11 de sus máximos responsables. Entre las víctimas se encontraba su número 2, el comandante Ahmad.Kazemi, jefe de las fuerzas de tierra y de los Servicios de Información. Los basidy están integrados en la estructura de los Sepha-pasdarán y según las estimaciones actuales integran a cerca de 10.000.000 de efectivos.

⁵²⁸ También el EELAM les da la categoría de mártires

⁵²⁹ Sri Lanca es una pequeña isla, con una superficie de 65.610km². Su población se estima en unos 18.700.000 habitantes, según el censo de 1999. esta situada en el Océano indico, al sur de La India, separada de esta por el estrecho de Palk y el golfo de Man.nar. En el año 2005 sufrió las consecuencias de una ola gigantesca (tsunami) que ocasionó 35.000 muertos. Las autoridades oficiales se negaron a distribuir la ayuda humanitaria en las zonas de influencia del EELAM, alegando falta de seguridad. La tregua más o menos pactada en el año 2002 ha quedado rota en el año 2005.

⁵³⁰ La población tamil está formada por la comunidad tamil de Sri Lanca (aproximadamente un 12% de la población) y la comunidad tamil de origen indio, introducida por los colonos británicos para que trabajaran en las plantaciones de té, y que suponen un 6% de la población.

⁵³¹ Sus objetivos militares no solo se centran en el ejército o la administración del país, también se dirigen a la población civil, por lo que sus acciones son totalmente indiscriminadas. El 31 de enero de 1996 un camión bomba repleto de explosivos estallaba en el aeropuerto de la capital, Colombo. En el atentado murieron más de 200 personas y 1.400 sufrieron heridas de diversas consideraciones. En este ataque fueron destruidos 8 aviones militares y casi toda la flota comercial del país.

⁵³² La unidad de “las tigresas tamilyes” disponen de 4.000 efectivos al mando de su comandante en jefe “Sortia”, cuyo verdadero nombre es María.Vasanthri.Michael

Epílogo

⁵³³ El pueblo afgano, el pueblo que frenó la expansión del imperio de Alejandro el Grande.

⁵³⁴ Al.Qaida en árabe, viene a significar "la base"..En el sentido batínico del nombre significaría "*los pilares del Islam*" materializados en los cinco preceptos fundamentales de la religión musulmana. Su aplicación práctico- política sería la base de una Coordinadora de Organizaciones e Instituciones Islámicas. En Al Qaida confluyen decenas de organizaciones islámicas de apoyo, solidaridad, y propaganda. Esta financiada mayoritariamente por fondos procedentes de las grandes fortunas de Arabia Saudí y dirigida por la rama más militante del wahabismo sunnita.

⁵³⁵ Superó en todos los niveles al atentado realizado con explosivos por islamistas radicales en el mismo edificio de New York (World Trade Center), del año 1993.

⁵³⁶ La actual Afganistán y las antiguas repúblicas caucásicas de la extinta URSS.

⁵³⁷ El territorio Sirio-Palestino en esas fechas pertenecía al imperio británico.

⁵³⁸ El choque de civilizaciones es un concepto utilizado por Samuel Huntington, en la línea de Francis Fukuyama. A *grosso modo* viene a decir que los factores económicos-estratégicos e ideológicos poco tienen que ver con el conflicto que estamos viviendo. Estas teorías son defendidas y utilizadas por las administraciones norteamericana, rusa y británica para justificar su “*guerra contra el terrorismo*” o contra el “*eje del mal*”. Eliminando los factores económico-estratégicos e ideológicos que son, desgraciadamente, los que han originado el conflicto justifican sus acciones represalia globales.

⁵³⁹ En el año 2010 el mundo musulmán controlará el 60% de la producción de petróleo del mundo y el 95% de la capacidad de exportación de crudo del planeta. Cit. Michael Meacher, ministro de Medio Ambiente del Reino Unido desde mayo de 1997-junio del 2003 (El Mundo, 8 de septiembre del 2003).

⁵⁴⁰ No olvidemos que son mayoritariamente de religión musulmana.

⁵⁴¹ La invasión de Afganistán por parte de ejército soviético en 1979 se produjo por el miedo que causo en todo occidente, en Rusia también, el triunfo de la revolución iraní y el derrocamiento del régimen del Sha de Persia.

⁵⁴² El 18 de septiembre del 2002, las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia y Turquía pusieron la "primera piedra" del oleoducto-gaseoducto que unirá el Mar Caspio con el Mar Mediterráneo, pronto veremos el que unirá el Cáucaso con el Mar de Omán y Paquistán, el mayor sueño de Stalin.

⁵⁴³ Altos responsables militares rusos declararon que tras la retirada de sus tropas de Afganistán dejaron arsenales con armas y municiones suficientes para otra guerra de diez años.

⁵⁴⁴ EE.UU., Rusia y China se reunieron en Hong Kong.

⁵⁴⁵ Acción cometida por un comando de 41 militantes islámicos (hombres y mujeres) en la calle Dubrovka de Moscú. Las autoridades rusas gasearon el teatro en el que se encontraban los terroristas con dos centenares de rehenes. El saldo final del secuestro: los 41 terroristas muertos y 129 rehenes. La acción fue atribuida al general checheno Basáyev.

⁵⁴⁶ Mozdok es una ciudad de la república de Osetia del norte, sirve como base de los aviones y helicópteros utilizados contra la guerrilla chechenia. El atentado suicida, con un camión bomba, dirigido contra el hospital militar ruso, se saldó con cincuenta muertos y más de 70 heridos. También se hizo responsable del mismo al líder guerrillero checheno Shamil Basáyev.

⁵⁴⁷ Atentados atribuidos a la Yamaa Islámiya

⁵⁴⁸ El atentado de Casablanca, como el del 11 de marzo en Madrid fueron realizados por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), de tendencia salafista. Los servicios secretos marroquíes atribuyen su creación, en el año 2001, a Al Guebuzi. Este brigadista internacional islámico organizó el grupo junto con otros islamistas en la ciudad de Kandahar (Afganistán). El responsable militar del atentado de Madrid era el marroquí Jamal Zougam, que se inmoló tras ser cercado por los grupos especiales de la policía española.

Los analistas de la información en este conflicto global no descartan que los violentos disturbios sociales sucedidos en las mayores ciudades de Francia en diciembre del 2005 y en los que resultaron detenidas más de 3000 personas fueran potenciados por consignas yihadistas. La mayoría de estos detenidos, muchos de ellos franceses-musulmanes, eran de ascendencia magrebí y subsahariana.

⁵⁴⁹ Los musulmanes chechenos llevan en guerra con Rusia desde 1993. Ese mismo año los Estados Unidos de Norteamérica sufrieron el primer atentado de signo islamista en su territorio. El objetivo fue el edificio del World Trade Center, el mismo edificio que fue destruido el 11-S del 2001 en Nueva York. El año en que comenzó la yihad exterior diseñada por el wahabismo radical sunnita de Al Qaida.

⁵⁵⁰ Las víctimas civiles en Irak, desde que comenzó la segunda fase de la invasión en el año 2003 hasta finales del año 2005, superan las 100.000 personas. Otros datos hablan de 25.000 víctimas.

⁵⁵¹ El general Dudayev fue eliminado por el ejército soviético en plenas negociaciones telefónicas entabladas entre los dos bandos para liberar a una serie de rehenes. La comunicación telefónica interceptada por un satélite espía soviético sirvió para localizar el objetivo (teléfono móvil vía satélite) y enviar varios misiles que acabaron con la vida del presidente checheno. El pueblo donde se encontraba refugiado fue totalmente arrasado.

⁵⁵² *Los uigures* son una etnia musulmana de ascendencia turco-mongola que se encuentra establecida en la provincia de Xinjiang, al noroeste del país. Miembros de esta etnia se encuentran recluidos en la prisión militar estadounidense de Guantánamo (Cuba) por colaborar con los talibanes en Afganistán. Entre las más importantes etnias musulmanas de China (los bonan, dongxiang, kazajos, kirguizos, salar, tayikos, tártaros, uzbekos) se encuentran los hui (unos 10 millones) descendientes de antiguos comerciantes árabes y persas, establecidos en la provincia de Henan, en el centro del país y en el oeste. En noviembre del 2004 violentos enfrentamientos entre la etnia han (el 90% de los 1.200 millones de chinos) y la minoría hui provocaron más de 150 muertos en las cercanías de la ciudad de Zhengzhou, entre las víctimas había 18 policías.

⁵⁵³ Sharia: conjunto de leyes islámicas basadas en el Corán, *la sunna* (tradición islámica) y los *haddit* (palabras y hechos atribuidos al Profeta o a los Imames chiitas, en el Islam chiíta). Esta legislación es elaborada e interpretada por los ulemas y alfaquíes en el mundo sunnita y los imames y hayatollahs en el mundo chiíta.

⁵⁵⁴ En la actualidad el control del armamento nuclear paquistaní se encuentra en manos de unidades militares norteamericanas, ante la desconfianza de estos por una posible infiltración de fundamentalistas en los arsenales.

⁵⁵⁵ En castellano *pashto*.

⁵⁵⁶ En el conflicto de los Balcanes contra la antigua Yugoslavia, actuó una brigada internacional islámica en ayuda de la población musulmana de Bosnia. Muchos de sus integrantes se encuentran entre los islamistas más buscados a nivel internacional por sus acciones terroristas contra occidente. Las brigadas internacionales islámicas se crearon en 1980 con 3000 hombres, para expulsar a las tropas de la Unión Soviética de Afganistán. En el año 1981 ya contaban con 16.000 efectivos y al expulsar a los soviéticos del país contaban con 25.000 hombres. Fueron armadas y adiestradas por los USA y Paquistán. La OTAN, que actuó en el conflicto contra la ex-Yugoslavia, acusándola del genocidio de la población musulmana de Bosnia y Kosovo, fue aliada militar de esas brigadas internacionales islámicas a cuyos integrantes ahora persigue.

⁵⁵⁷ La India, de religión oficial hindú, mantiene históricos conflictos con la población musulmana de su territorio, en especial con la comunidad musulmana de la región de Cachemira, apoyada por Paquistán.

⁵⁵⁸ Resolución 1.441 de la ONU

⁵⁵⁹ Ya había utilizado armamento químico en la guerra contra Irán, entre los años 1984-1986. Las volvería a utilizar en el año 1988, durante la represión contra la población Kurda de Halabché en el norte de Irak. Finalmente las armas de destrucción masiva, utilizadas como argumento para la invasión de Irak en el año 2003, no aparecieron

⁵⁶⁰ Rusia participó en ese programa, durante los siete años de embargo al gobierno iraquí, por una cuantía de 19.256.557 millones de dólares. Francia con 4.394.162 millones.

⁵⁶¹ El resto de la población iraquí se divide en un 20% de musulmanes sunnitas, un 10% de kurdos y el resto entre turcomanos y cristianos.

⁵⁶² Los EE.UU. han advertido a los kurdos que no permitirán la formación de un estado autónomo kurdo en Irak. Es parte del compromiso adquirido con Turquía, miembro de la OTAN y especial aliado en la zona. En julio del 2005, en el norte de Irán donde existe un importante población kurda, estallaron importantes conflictos que enfrentaron esta comunidad contra la administración iraní. Irán ha acusado al gobierno turco y a los norteamericanos de estar apoyando y financiando los disturbios, tanto de la comunidad kurda como azerí. El gobierno iraní también ha acusado a Gran Bretaña de estar fomentando revueltas internas en la región iraní del Juzistán desde noviembre del 2004. La región, habitada fundamentalmente por población árabe no chiíta en aproximadamente un 50% es fronteriza con Irak y cuenta con unos unos 5 millones de habitantes. Parte de esta comunidad apoyó a las tropas iraquíes en la invasión de Irán y fue utilizada por Sadam.Hussein para justificar el conflicto bélico bajo el pretexto de liberarlos. Las autoridades iraníes también han acusado a los gobiernos

norteamericano e inglés de estar fomentando las revueltas y atentados en la región de Baluchistán, frontera con Paquistán y Afganistán, para lo que utilizan las bases que tienen desplegadas los norteamericanos en los países fronterizos. En diciembre del año 2005 un convoy militar iraní en el que viajaba el presidente iraní fue atacado con cohetes. Ahmadineyad salvó milagrosamente la vida pero dos miembros de su escolta resultaron muertos.

⁵⁶³ Al.Zarqawi, responsable de la resistencia armada wahabita de Al.Qaida contra las tropas de ocupación occidentales y la comunidad chiíta.

⁵⁶⁴ La ciudad de Faluya, refugio de la guerrilla sunnita, fue tomada por las tropas norteamericanas y las Fuerzas del Ministerio del Interior del estado de transición iraquí en noviembre del 2004. Quedó totalmente arrasada.

⁵⁶⁵ El 30 de marzo del 2005, Scott.Ritter, uno de los inspectores de armamento de la ONU en Irak, admitió que en el año 2004 la administración Bush le había confirmado que entraba dentro de sus previsiones un ataque militar a Irán.

⁵⁶⁶ Junto a Corea del Norte y Siria.

⁵⁶⁷ La Casa-Blanca ha acusado a los iraníes de estar dotándose armamento nuclear.

⁵⁶⁸ Irán ha demostrado su colaboración en la lucha contra la red Al.Qaida. Ha detenido en su país a importantes dirigentes de la organización entre los que se encuentran : Ayman.al.Zawahri (médico egipcio número dos de la organización) ; uno de los hijos de Ibn.Laden de nombre Saad ; el portavoz de Al-Qaida Sulayman.Abu.Ghaith y al número tres de la organización Saif.al.Adel. En el año 2002 ordenó la deportación a Arabia Saudí de varios cientos de miembros de Al.Qaida que habían llegado al país procedentes de Afganistán. Saïd.Purazizi consejero del expresidente Jatamí declaró públicamente: “ *Al.Qaida es un grupo terrorista al que Irán combate desde mucho tiempo antes de que los EE.UU decidieran actuar contra él. Este grupo terrorista amenaza los intereses iraníes y su ideología extremista choca con el concepto de democracia islámica que Irán trata de promover*”.

⁵⁶⁹ El general norteamericano Ricardo Sánchez, responsable de todas las tropas militares USA y aliadas en Irak, reconocía como un grave error de sus tropas:

“..no haber tenido suficientemente en cuenta la cultura de los iraquíes.. Somos conscientes de que si seguimos siendo muy agresivos podemos perder el apoyo de la gente. Un error que cometemos a menudo los norteamericanos es el de entrar en tromba con nuestros valores y tradiciones. Estamos tratando de corregir eso”.

⁵⁷⁰ Jordania ha sido el único país que ha concedido la nacionalidad a los palestinos refugiados, la población mayoritaria en el país. En la actualidad y debido a la invasión de Irak por las tropas anglo-americanas se les han sumado un millón de refugiados iraquíes.

⁵⁷¹ De los primeros 700.000 u 800.000 refugiados palestinos generados por la creación del estado de Israel y que fueron reclusos en condiciones miserables en los países limítrofes, se ha pasado a los aproximadamente siete millones. El estado israelita se niega a que los refugiados puedan volver a Palestina en caso de que se cree un estado palestino.

⁵⁷² Falleció el 11 de noviembre del 2004 en París. Algunas fuentes acusan a los israelitas de haberlo envenenado. No sería extraño, el Mossad (servicio secreto israelita) ya trató de eliminarlo de esa manera.

⁵⁷³ La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) fue creada en el año 1964. Está formada por varias organizaciones entre las que se encuentra Al.Fatah (creada por Yasir.Arafat). Hamás fue creada en el año 1987, y su brazo armado ha tomado el nombre de “*Brigadas.Ezzedin.Al.Kassam*”. Su fundador el Sheick.Ahmed.Yasim junto con uno de sus dirigentes Abdel.Aziz.al.Rantisi fueron asesinados por el ejército israelí en la primavera del año 2004, bajo el eufemismo utilizado por los militares israelitas de “eliminación selectiva”. En las elecciones municipales del 2005 consiguieron una gran mayoría de votos, que se traduce en una segura victoria para las generales del 2006. La hegemonía histórica de Al.Fatah, más proclive a la negociación con los israelitas pero inmersa en una tremenda corrupción, está a punto de desaparecer. La Yihad.Islámica fue creada a finales de los años 1970 y dispone de un aparato militar denominado *Al.Quds* (Jerusalén), no participaron en el ningún proceso electoral.

⁵⁷⁴ Las tropas españolas fueron enviadas a Irak por orden del presidente del gobierno del Partido Popular (PP) José.M.Aznar, el líder de la derecha española. El ejército español quedó bajo el mando de un general polaco. Las tropas fueron acantonadas en el sur del país, en la ciudad de Hilla. El día de su llegada, a primeros de agosto del 2003, fueron recibidos con un nutrido fuego de mortero por la resistencia iraquí. En el año 2004, con la llegada al poder del presidente socialista (PSOE) José.Luis.Rodríguez.Zapatero, se ordenó la retirada de las tropas, aunque estas todavía se mantienen en Afganistán encuadradas en las fuerzas de la OTAN

⁵⁷⁵ Túnez, tras conseguir la independencia de Francia en el año 1956, proclamó una República aconfesional en el año 1957. El padre y presidente vitalicio de la República Habib.Burguiba sería destituido en noviembre del año 1987 por un golpe de estado dirigido por Zine.Al.Abidine.Ben.Alí, el máximo responsable militar del país. Tras aniquilar a las organizaciones sindicales, pasó a ocuparse de las islámicas declarándolas ilegales y encarcelando y ejecutando a muchos de sus líderes.

⁵⁷⁶ En la actualidad son más de 1.200 millones los musulmanes que hay en el mundo.

⁵⁷⁷ Mahdi: según la tradición chiíta aquel que guiará el ejército de los fieles para castigar a los opresores e infieles e instaurar un mundo de Justicia. En la escatología cristiana se compararía con El Mesías (Jesucristo) que según la Biblia se manifestará el día del Juicio Final para premiar o castigar a todos los hombres. En la religión judía también se menciona al Mesías, del que se dice será un descendiente de la estirpe del rey David. El concepto de Mesías también se encuentra reflejado en el zoroastrismo persa.

⁵⁷⁸ Los wahabitas y salafistas son dos de las corrientes más militantes del actual islam sunita. Además de reivindicar la aplicación literal del Corán algunos sectores de estas fracciones son partidarios de la unidad de la umma a través de un califato. En enero del 2006 el clérigo chiíta Muqtada.Al.Sadr fue invitado por el rey saudí Abdullah a su palacio de Mina, cerca de la Meca, para que realizará el hayy (peregrinación).

Índice de nombres propios

Los números en cursiva indican fotografías

A

- Abass.I, el grande, safawiya., 219
Abd.Alá, padre de Mahoma, 317
Abd.Al.Baha, (bahai), 227, 230
Abd.Al.Kaim.Ha'iri, Sheik (ayatollah), 232
Abd.al.Malik.ibn.Attash, 161
Abd.Al.Mumin, (califa almohade), 49, 319
Abd.Al.Rahman, II, andalusí, 328
Abd.Al.Rahman III, califa de Al.Andalus, 321, 328
Abdalláh, hermano de Nizar, 143, 144
Abdalláh.abu.Abass, califa abasida, 52, 64
Abdalláh.al.Taashi, (califa ansari), 342
Abdalláh.al.Tanuji (drusos), 133
Abdalláh.ibn.Maimún (Imam fatimíta), 85
Abdalláh.Qatari (Mahdi), 264
Abdan (qármata), 85, 86
Abdel.Aziz.al.Rantisi, Hamas, 357
Abderrazac.Amari, Al.Qaida, 319
Abdul.Majid.II.(califa turco), 242
Abdul.Malik.al.Ashrafani (drusos), 127
Abdul.Qafs, (qármata), 86
Abdul.Raman.ibn.Mulyam, jariyita, 54
Abdullah, rey de Arabia Saudí, 358
Abdullah.al.Taashi, califa sudanés, 342
Abonar, Javad, (primer ministro iraní), 349
Abraham, 60, 66, 132, 227
Abu.Abdalláh (dai fatimíta), 91, 92, 96
Abu.al.Abass, tío del profeta, 52
Abu.al.Abass, califa abasida, 52,
Abu.Al.Qasim.Hussein, (dai chiíta), 215
Abu.Alí.al.Hussein.ibn.Hamad.ibn.Daud.
Muhammad, dai ismailíta, 94
Abu.Alí.Ahmad, 146
Abú.Bakr (califa), 35, 43, 57, 315, 317, 318, 320
Abu.Bakr.Antaki (imam sunita malikite), 117, 119
Abu.Fida, 330
Abu.Hanza, 149
Abu.Izzedin, 321,
Abu.Mahzul.ibn.Abu.Muhammad, 92, 94
Abu.Mansur, dai nizaríta, 195
Abu.Mansur.al.ljli, 209
Abu.Muhammad (dai ismailíta), 92
Abu.Muhammad (dai nizaríta), 195
Abu.Muslim. (Abdal.Arman.ibn.Muslim.al.
Jurassaní), 51, 52, 53, 321,
Abú.Raqwa, (Ibn.Walid.Hishames), 120, 121, 331
Abu.Said.al.Hassan.ibn.Bahran.al.Jannabi (qármata), 86,
Abu.Soleiman.al.Busti, (ilwan al.saffa), 324
Abu.Tahir.al.saigh (dai nizaríta sirio), 187, 188
Abu.Tahir.ibn.Abú.Said (qármata), 86, 87
Abu.Tahir.al.Saigh “el orfebre” (dai nizaríta), 187, 188
Abú.Talib (padre de Ali), 31, 40, 43,
Abu.Yacid, 101
Abud.al.Dawla, buyies, 57
Abul.Abbas.ibn.Abu.Muhammad, 92,93, 95, 96
Abul.al.de.Bahlul, 89, 108
Abul.Ala.al.Maari, 17
Abul.Fazal.Raydam, 112
Abul.Hussein, dai ismailíta, 93
Abul.ibn.Abbas.Awan.Hanbali, 117
Abul.ibn.Hussein.al.Aswad (dai fatimíta), 91, 92
Abul.Kassim.ibn.Abú.Said (qármata), 86, 87, 88, 92, 94
Abul.Kasim.ibn.Ammar.Alí.al.Musali, 120
Abul.Kassim.ibn.Abu.Muhammad, 92, 93
Abul.Kassim.ibn.Al.Mahdi, 92
Abul.Qasim.al.Tayyib, Imam tayyibí, 333
Adán, 60, 66, 326,
Aga.Khan, 13, 93, 206,324
Agca, Alí, 353, 355
Ahmad, Musawi Sayyed (Al-Hindi), 232
Ahmad, Shah de Persia, 343
Ahmad.Abu.Tahir (qármata), 87, 88
Ahmad.ibn.Buwayh, 57
Ahmad, Imam oculto (ismailíta), 65, 324
Ahmad, Imam yemení, 320
Ahmadinejad, Mahmud, 259, 261, 353, 355
Ahmed ibn.Jomeini, 255,
Aixa, 318
Al.Abd.Alá.Ibn.Dahha, tibu yemení, 266
Al.Adel, Saif (Al.Qaida), 357
Al.Adid, califa fatimíta, 198,
Al.Afdal, 143-146, 163, 190, 336,
Al.Afdal, ayyubí, 340
Al.Akhram (drusos), 127,

- Al.Amir (califa fatimíta), 144-146, 163, 333, 334, 336, 338,
 Al.Amiri, Hadi (comandante de las milicias Badr), 351
 Al.Assad, Bashar, 259
 Al.Assad, Hafaz, 275
 Al.Awfi, (ilwan al safa), 324
 Al.Aziz, ayyubí, 235
 Al.Aziz, Abu.Mansur.Nizar (califa fatimíta), 106
 Al.Badr, Imam Yemen, 320
 Al.Bagdali, 68
 Al.Fayad, Ishak, 351
 Al.Farabi, 322, 326, 348
 Al.Guebuzi (GICM), 355
 Al.Hakim, Abdul.Aziz. Bakr (ayatollah), 268,
 Al.Hakim, Al.Mansur.Abu.Ali (califa fatimíta), 104, 109, 112, 113, 115-119, 122, 123, 129, 130, 137, 142, 330
 Al.Hakim.al.Munajjim, 186, 187,
 Al.Hakim, Muhammad.Said, ayatollah, 351,
 Al.Hanaffiya, (Mahdi), 215
 Al.Jafari, Ibrahim, 268, 351
 Al.Lamah.Amini, 322
 Al.Joi, Abdul.Kasem, ayatollah, 267
 Al.Joi, gran ayatollah, 269
 Al.Joi, Abdul.Kasem (ayatollah), 267
 Al.Joi, Abdul.Mayid. (ayatollah), 269, 351
 Al.Mahdi, Ubayd.Alá, califa fatimíta, 69, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 217,
 Al.Malik, Abd. (califa omeya), 45,318, 321
 Al.Malik.al.Salih, zengida, 198, 199,242
 Al.Mamún, Alí.Rida.ibn.Musa.Jafar.al.Sadiq (califa, abasida) ,52, 55,152
 Al.Mamun (visir fatimíta), 145
 Al.Mansur, Abu.Ali (califa fatimíta), 58, 109
 Al.Maqdisi, 89
 Al.Mazdaghani, 189
 Al.Muiz, Ma.Abu.Tamin (califa fatimíta), 97, 102,103,105, 107
 Al.Muizz.ibn.Badis, 138
 Al.Mukama (drusos), 127
 Al.Muqadassi (ilwan al safa), 324
 Al.Mutadid, (califa abasida), 86
 Al.Muqtafi (califa abasida), 57, 92, 99
 Al.Muqtana, (drusos), 128
 Al.Mussabihi, 129
 Al.Mustali (califa fatimíta), 143, 144, 161, 333
 Al.Mustansir (califa fatimíta), 137, 138, 139, 142, 143, 145, 156, 161
 Al.Mustarshid, Rashid ibn, (califa abasida), 166, 167
 Al.Mutadid (califa abasida), 56
 Al.Mutawakil (califa abasida) 54, 327
 Al.Mu'tamid (califa abasida), 65
 Al.Mutamid, (califa abasida), 56,
 Al.Mutasin (califa abasida), 55,
 Al.Mu'tazz (califa abasida), 63
 Al.Qaim, ibn.Al.Mahdi, (califa fatimíta), 95, 97, 101,
 Al.Qhistani, Alí.(ayatollah), 268, 270, 350, 351, 271
 Al.Rantisi, Abdelaziz (Hamas), 357
 Al.Sadr, Hussein, ayatollah, 351
 Al.Sadr, Muhammad.Bakr, ASRII (gran ayatollah), 260, 267, 268,
 Al.Sadr, Muhammad Sadic. (ayatollah iraquí), 267, 351
 Al.Sadr, Muqtada, hoyatoleslam, 268, 271, 342, 346, 351, 357, 271
 Al.Sahrastani, 69
 Al.Samsan, Hassan (Kalbidas), 330
 Al.Sharazuri, 324
 Al.Tawhidi, 324
 Al.Wahab.Quraishi (drusos), 128
 Al.Yasa.ibn.Midrar, (midrarite), 95
 Al.Yauar, Ghazi, 351
 Al.Yazuri, 138
 Al.Nasir (califa abasida), 178
 Al.Zarqawi, Abu.Muza (Al.Qaida), 270, 303, 307.,
 Al.Zawahri, Ayman (Al.Qaida), 356
 Ala.al.Din.Muhammad.III (nizarita), 176
 Alaui, Ayad, 273
 Alberto de Aquisgrán, 342
 Alberto Magno, santo, 327
 Alejandro Magno, 80, 81, 121, 356
 Alfonso, emperador germánico, 342
 Alfonso X , el sabio, rey, 106, 324,
 Ali.Ahmad.al.Sammuqi, (drusos), 128
 Alí.al.Rida, VIII Imam, 64, 325, 346,
 Alí.ibn.Abú.Talib , I Imam, 2,13, 17, 33 35, 37, 38, 40, 42, 43, 45-50, 53, 56-61,77, 93, 127 149, 155, 166, 226, 234-236, 320-22, 336, 337, 345, 349, 351, 353,
 Alí.ibn.Harun.al.Zanyani (ijwan.al.safa), 326
 Alí.ibn.Jaffar, 93, 94
 Alí.ibn.Muhammad (zany), 56, 58,
 Alí.ibn.Muhammad.al.Walid, 129, 131
 Alí.ibn.Muhammad.Naki, X Imam, 64
 Alí.ibn.Muhammad.Simmari, (dai chiíta), 217
 Alí.Muhammad, Sayyed (bahai), 226, 229
 Alí.Naqi, X Imam, 326, 336
 Ali.Razini, hoyatoleslam, 344
 Alí.Rida.ibn.Musa.Jafar.al.Sadiq (ver Al.Mamún).
 Alí.Shah, Aga Khan II, 213
 Alí.Zayn.al.Abidin (IV Imam), 48
 Allende, Salvador, 349
 Almarico, 201
 Alp.Arslam, 190,
 Amari, Abderrazac.(G.S.P.C), 321

Amin.ibn.Harun.al.Rashid, 64
Amina, madre de Mahoma, 319
Amr.ibn.al.As, 38, 321,
Antaki, 114, 131
Arafat, Yasir, 284, 306, 359,
Aristóteles, 74, 324
Armando de Antioquia, 192
Arroyo, Gonzalo, jesuíta, 349
Arrupe, Pedro, general de los jesuitas, 348
As.Sabah, dinastía kuwaití, 263
As.Sabah, Jaber.al.Ahmad, emir de Kuwait, 263
As.Saud, clan saudí, 266, 267
Ashcroft, John, 349
Assad, Bashar.Al, presidente sirio, 261
Assad, Hafez, presidente sirio, 277
Assadollah.Samii, bahai, 237
Attaturk, Mustafá.Kemal, 244, 344,
Aureliano, emperador romano, 318
Aussi.Mardaviz (daylamita), 92
Averroes, 345
Avicena, 75, 169
Ayyub, ayubíes, 341, 342,
Aznar, Jose.María, 307, 359
Az.Zahir (califa fatimíta), 124, 129, 131,139, 333,

B

Babak, Joramdin, 57, 323, 328
Badr.Addin, Mustafa, hetzbollah, 356
Badr, Al, Imam yemení, 323
Badr.Edín.al.Huthi, Hussein, Imam yemení, 265
Badr.al.Din, 175
Badr.al.Jamali, 142, 143, 145, 146, 164
Bagre, Jan, Movimiento Constitucional Iraní, MCI, 346
Baha´ullah, (bahai), 229, 230, 231, 346, 347
Bahran (dai nizaríta), 191
Baibars, sultán mameluco, 184, 207, 343,
Bajtiar, Amín, ministro iraquí, 344
Bajtiar, Shapur, primer ministro iraní, 250, 351, 353, 356
Bakr.Al.Sadr, Muhammad.(ayatollah, líder del CSRII), 263, 270
Bakr.Al.Hakim, Muhammad, ayatollah (ASRII), 271, 274, 346, 351, 354
Bakr.al.Hakim, Abdul.Aziz (ayatollah), 268, 271, 274
Balduino.II, rey de Jerusalén, 193,
Balkis, reina de Saba, 319
Barakat, Akram (hezbollah): 89

Barbaroja, Federico II, 151, 205,
Barjawan (visir fatimíta), 112-14
Basayev, Shamil.Salmanovich (general chechenio), 300, 344,
Bayaceto.II, sultán turco, 345
Bashir.al.Nayafi, ayatollah, 354
Bazargan, Medí, 250
Bechir, emir druso, 138
Beheshti, Muhammad.Hussein. ayatollah, 263, 352
Ben.Alí, Zine.al.Abidne, 245, 307, 347, 360
Ben.Bella, 243, 246, 349,
Benedicto XVI, Papa, Cardenal Ratzinger, 353, 354
Benjamín de Tudela, 342
Berkyaruq, sultán selyúcida, 164, 165
Berri, Nabih.(AMAL), 278, 281, 355
Betto, Frey, teología de la liberación, 348
Bloch, Ernst, 3
Bloch, Marc, 3
Boff, Leonardo, teología de la liberación, 347
Bohemundo IV, Señor de Antioquia, 189, 205, 341, 343
Boyle, J.A., 339
Braudel, Fernand, 3
Brocardus, 151, 152, 337
Buadiafi, Nurredin.(GIA), 322
Buckley, William (CIA), 280
Buda, Sidarta.Gautama, 228, 325
Bumedián, Huari, 347
Buwayh o Buya, 58, 323
Bursuqi, 339
Burguiba, Aviv, 241, 244, 346
Buri, gobernador de Damasco, 190, 191
Burujerdi, Sayyed.Huseyn . ayatollah, 234, 236, 345
Bush, George W., 3, 348, 350,
Bushara.al.Ikhshidi, 112
Buzurgumid, Kiya, dai nizaríta, 160, 164, 166-68

C

Cámara, Helder, teología de la liberación, 347
Camus, Albert, 348
Cardenal, Ernesto, Ministro de Cultura de Nicaragua, 347
Carlomagno, 55
Carter, Jimmy, 240, 248, 351
Conmeno, Alejo (emperador bizantino), 186
Conrado.de.Montferrato, marqués, 202
Cosroes I, Anusarban, rey sasánida, 85, 327
Cruz Hernández, Miguel, 70, 310, 323, 324

Ch

Chalabi, Ahmed (CPCh), 269
 Charfi, Muhammad, 309
 Chávez, Hugo, presidente de Venezuela, 349
 Churchill, Charles, 134

D

Dahhak.ibn.Jandal, 189
 Dante, Alighieri, 144
 Dihdar, Abu.Ali (dai nizaríta), 163
 Donato, obispo de Cartago, (donatismo), 43
 D'Herbelot, Bartolomé, 152
 De Caen, Raúl, 339
 De Sacy, Silvestre, 152, 153
 De Sivate, Rafael, teología de la liberación, 349
 Dihdar.Abu.Ali, 164
 Dudayev, Dzhojov (chechenio): 300, 356
 Dukah, de Damasco, 187

E

Ellacuría, Ignacio, jesuíta, 348
 Enrique.de.Champagne, conde, 341

F

Fadlallah, Abdl.al.Raif, ayatollah, 274,
 Fadlallah.Nuri, Sheik, ayatollah, 224, 344
 Fadlallah, Sayyed.Muhammad.Hussein.
 ayatollah, 272, 273, 274, 283, 353,
 Fahd.Ali.ibn.Masud, dai nizaríta, 195, 197,
 Fallahiyan, Alí (VEVAK), 283, 284, 355
 Fanon, Franz, 348,349
 Faraj.Saqali, almirante fatimíta, 103
 Faruk.I, rey de Egipto, 346
 Fátima, Azhara, hija de Mahoma, 32, 41, 44,
 46, 48, 76, 92,126, 253, 254, 344,
 Fátima, hermana del imam Alí.Rida, 157, 235,
 345
 Fazal, general fatimíta, 122
 Felipe, rey de Francia, 149
 Franco Bahamonde, Francisco (general), 317

Freire, Paulo, teología de la liberación, 348
 Fukuyama, Francis, 356

G

Gabriel, arcángel, 148, 335
 Gadhafi, Muammar.al, 241, 242, 275,
 Gandhi, Rajiv, primer ministro de La India,
 291
 Garavi, Bachir.Hussein.Ali.(ayatollah), 267
 Geber, ver Yabbir.ibn.Hayyan, también
 Abu.Musa.Yabir.al.Suffi, 324
 Ghaith, Sulayman.Abu (Al.Qaida), 358
 Gharaní, general iraní, 351
 Giscard.d'Estaing, Valery, 266
 Genghis.Khan, 171, 178,
 Guevara, Ernesto, "Che", 348
 Guillermo, arzobispo de Tiro, 149
 Gutierrez, Gustavo, teología de la liberación,
 347, 348

H

Hafiz (*hafizies*), 147, 335
 Hafsa, esposa de Mahoma, 36
 Haj, Hussein (hezbollah), 287
 Hamadeh, Marouan, druso, 137
 Hamdan.Qarmat (qármatas), 57, 86, 87,
 Hamiduddin.Kirmani, fatimíta, 130,
 Hamza.Ibn.Alí, dai fatimíta, 124, 128, 129,
 130
 Hamza, Mustafá (Yamaa Islamiya), 351
 Huntington, Samuel P., 3
 Hassan.al.A'sam, qármata, 87
 Hassan.Ali.Mahallati, (Aga.Khan), 214
 Hassan.ibn.Alí, XI Imam, 65
 Hashem.Safi.al.Din (hezbollah), 284, 286
 Hassan.Ali.Mahallati, Aga Khan I, 213
 Hassan.As.Sabbah.(nizaríta), 154, 155, 157-
 159, 161-170, 184, 185, 200, 208, 322, 328,
 332, 334, 337,
 Hassan II, ibn.Buzurgumid , nizaríta, 195-198,
 341
 Hassan, II Imam (hassaníes), 46, 48, 76, 321,
 328, 341, 344, 350,
 Hassan.III, Jalal.al.Din.Hassan (nizaríta) , 170-
 173, 203,
 Hassan.al.Basri, 70
 Hassan.al.A'sam, (qármata), 88, 89
 Hassan.Ali.Mahallati, Aga Khan I, 213, 214
 Hassan.Ali.Mansur, 346
 Hassan de Manzadaran (dai nizaríta), 174
 Hassan.ibn.Adam, dai nizaríta, 164
 Hassan.ibn.Alí, XI Imam., 64

Hassan.ibn.Mustafá.Jomeini, 346
Hassan.ibn.Zayd, 56
Harum.al.Rashid, califa abasida, 53-55, 328,
Hatab, Hassan.(GSPC), 320
Haydar.al.Amuli, 67,68
Heraclio, emperador bizantino, 248, 318
Hetum, rey de Armenia, 340
Higgins, William, 280
Hisam, califa omeya, 51
Hitler, Adolf, 4, 233, 297, 344,
Hitti, Philip. K., 130, 330
Hodgson, Marshall, 112, 167, 333, 336,
Hujjat, ayatollah, 233
Hulegu, 149, 169, 177-180, 212, 218, 340
Huntington, Samuel, 3, 355
Hussein, III Imam, 45, 46, 47, 75, 274, 320,
327, 343, 349,
Hussein.Badr.Edín.al.Huthi, imam zaydí
yemení, 268
Hussein.i.Namawar, nizaríta, 168
Hussein.Qa'ini (dai nizaríta), 159
Hussein.Radi.Abdalláh, 324

I

Ibanow, W, 94, 324
Ibn.Abd, (dai fatimíta), 92
Ibn.Abdalláh.Ali.al.Uyini., 89
ibn.Abi.Khizir, 99
Ibn.Abil.Fawaris, 99
Ibn.Abi.Usaybi'a, 322
Ibn.Ahmad.Abdalláh.Muhammad.al.Habib,
(Taki.Muhammad, 2º Imam oculto), 323, 324
Ibn.Aglab, aglabíes, 327
Ibn.Ahmad.Ibrahim.un.Naysaburi, 92
Ibn.Ahmad.Mansur(qármata), 87, 107
Ibn.al.Athir, 164, 201, 335
Ibn.al.Futi, 115
Ibn.al.Haytham.al.Hazin, 104, 120,
Ibn.al.Qalanisi, 186, 188, 189, 338
Ibn.al.Qifti, 324
Ibn.Al.Sabi, 329, 330
Ibn.Alí.Falah, 122, 124
Ibn.Alí.Omar.al.Balawi, gobernador de Sicilia,
99
Ibn.Amman, 109, 110
Ibn.Anastas, 330
Ibn. Arabi, 322
Ibn.Ataf, gobernador de Sicilia, 101
Ibn.al.Athir, 330, 331, 333
Ibn.Barka, 92
Ibn.Basri, (dai fatimíta), 92
Ibn.Babuwaihi, 327
Ibn.Hammad, 327

ibn.Hammad.Hassan, gobernador de Sicilia,
329
Ibn.Hamid.Abass, (dai fatimíta), 92
Ibn.Haroon.ibn.Jamruya.ibn.Ahmed.Tulun,
327
Ibn.Hassan.Ahmad, (ibn.Abi.Khizir), 99,100
Ibn.Hassan.Alí.al.Kalbi, 101
Ibn.Hawakal, 326
Ibn.Hawshab, dai ismailíta, 94
Ibn.Hubasa.Yousuf, 97
Ibn.Hussein, dai ismailíta, 92
Ibn.Ibrahim.Ahmad, aglabí, 95
Ibn.Ibrahim.al.Katib, ministro fatimíta,111
Ibn. Idhari, 331
Ibn.Ismail.Fal.al.Katami, 111
Ibn.Ismail.Muhammad.al.Tamini (drusos), 128
Ibn.Jaffar.Alí, 92
Ibn.Jafar.Ubaid (Suluk), almirante fatimíta,100
Ibn.Jaldun, 330, 333
Ibn.Jaysh.Samsama, 111
Ibn.Khalikhan., 329, 330
Ibn.Killis, 107
Ibn.Laden, Osama (Al.Qaida): 270, 306, 307,
351, 357
Ibn.Laden, Saad (Al.Qaida): 351
Ibn.Mansur.Amir (Al.Andalus), 120
Ibn.Marwan.Hakhan (omeya), 120
Ibn.Mashish, 152
Ibn.Masud.Galid.al.Wusoli, 100
Ibn.Maydan, tayyibíes, 334
Ibn.Mufraj.Dagdal, al.Jarrah.Taiy , 120, 121
ibn.Muhammad.Ali.al.Suri(dai nizaríta), 333
Ibn.Muhammad.Massad.al.Maliki,emir,143,
176
Ibn.Muhammad.Tuqhj.al.Ikhshidid, 101
ibn.Musayr, 329
Ibn.Muyassan, 334
Ibn.Nusayr, nusayríes, 334
Ibn.Qalanisi, 111
Ibn.Qurhub, gobernador de Sicilia, 99
Ibn.Rustum, jariyita, 42, 321
Ibn.Salma.Abdul.Wahah.al.Samuri, (drusos),
128
Ibn.Sibt.Jawzi, 201
Ibn.Suleman.Falah, 110
Ibn.Sina, Avicena, 167
Ibn.Suleiman.Falah, 110
Ibn.Tabataba, 55
Ibn.Taghiri, 331
Ibn.Tughuch, 93
Ibn.Tumart (almohade), 215, 219
Ibn.Washiya, 321
Ibn.Yubayr, 147, 334, 339
Ibn.Yunus, 104, 120, 331
Ibn.Zayyat, 321

Ibrahim, 53
 Ibrahim.Amin.Al.Sayyed, Sheik.(hezbollah), 284, 285
 Ibrahim.ibn.al.Mahdí, 55
 Ibrahim.ibn.Muhammad, 51, 52
 Ibrahim.Pasha, 133
 Idris, dai, idrisíes, 53
 Idris II.ibn.Idris, 53
 Idris, geógrafo, 328
 Idris, rey de Libia, 346
 Ironside, coronel, 343
 Ismail, dai nizaríta, 188,
 Ismail, dai nizaríta de Damasco, 189
 Ismail, Imam ismailíta, 65, 67, 91, 153, 323, 324,
 Ismail.Na'shtakim.al.Darazi (drusos), 127
 Ismail.Safavi, (safawiya), 218
 Izz.al.Din, gobernador fatimíta de Mosul, 201

J

Jadiya, primera esposa de Mahoma, 31, 40
 Jaffar, Abu.Abdalláh.ibn.Jaffar.Muhammad (VI Imam), 48, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 74, 91, 318, 324.
 Jaffar (jefe qármata), 88
 Jalaf.ibn.Mulaid, 187,
 Jalal.al.Din.Hassan, Hassan.III (nizaríta), 170, 171, 202,
 Jalil, Hussein (hezbollah), 284
 Jana.al.Dawla, gobernador de Homs, 187
 Jatamí, Muhammad, ayatollah, 259, 341, 353, 357,
 Jamenei, Alí Hussein (ayatollah), 255, 256, 259, 257, 258, 281-284,
 Jumblat, Kamal.(druso), 135
 Jumblat, Walid (druso), 136,
 Jesús (Jesucristo), 37, 60, 66, 131, 132, 227, 348,
 Joinville, 203,
 Jomeini, Sayyed.Ruholláh.Musawi (ayatollah), 156, 230, 231, 232, 233-237, 239, 247-250, 252-258, 260, 261-65, 273-74, 278, 282, 309, 344, 348-50, 352, 353,
 Juan Pablo II, Papa, 355, 360,
 Julián, Conde, 50
 Julio Cesar, 119
 Juvayni, `Ata.Malik, 336, 337
 Jwansari, ayatollah, 233,

K

Kamal.al.Din, Kamaluddin, 195,
 Kamal, Mustafá.(Attaturk), 242, 342

Kavad I (rey sasánida), 325
 Kadirgamar, Laskshman (Sri.Lanca), 290
 Karim,Aga.Khan IV, 166, 212, 213
 Kashani, 336-338
 Kashani, Sayyed.Abul.Kassen.Mostafani (ayatollah), 234, 235
 Kazemi, Ahmad, pasdarán, 354
 Kennedy, los, 250
 Khalifa, clan de Bahrein, 264
 Khusran, 105
 Kitbuka, general mongol, 340
 Kitchener, general ingles, 341
 Kiliy.Arslam (sultán turco), 185, 337
 Kiya.Muhammad,Muhammad.ibn.Buzurgumid (nizaríta), 167
 Konzelmann, Gerhard, 309, 348, 353
 Kotb, Sayyed, hermanos musulmanes, 345
 Kya.Ba.Ja'far, dai nizaríta, 163

L

Lapidus, I.M, 28
 Leiden, 328, 338
 León.XIII, Papa, 322
 Lewis, Bernard, 76, 309, 324, 334-38, 340-41
 Liakoff, general cosaco, 343
 Luis, rey de.Francia (San Luis), 203

M

Ma.Abu.Tamin, 102
 Maalouf, Amin, 155, 156, 311, 337, 340
 Mcfarlane, Robert, 352
 Madani, Abasi.(FIS), 321
 Mahmud,(sultán turco), 168
 Mahoma,(Muhammad),4,17, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 45, 47, 49, 62, 68, 70, 77, 118, 119, 132, 134, 151, 152, 217, 223, 226, 229, 234, 254, 256, 266, 317, 319, 320, 322, 326, 329, 333, 336, 343, 345,
 Maj.al.Din, dai nizaríta, 204
 Makrizi, 100, 113, 331, 332, 333, 336
 Malik.shah, sultan turco, 162, 163, 337, 338,
 Mam'un.ibn.Harun.al.Rashid (califa), 64
 Manjutagin, general fatimíta, 110, 112
 Mansur, Hassan.Alí, presidente iraní, 238, 347
 Mansur.Meliani, (GIA), 321
 Manzoni, Alessandro, 19, 317
 Maquiavelo, Nicolás, 173
 Marco Polo, 149, 151, 152
 Marcos, subcomandante del EZLN, 347
 Marcuse, Herbert, 349

Martel, Charles, 52
Marwan.II, (califa omeya), 52, 54, 323
Marzani, Mustafá, mullah kurdo, 353
Masjadov, Aslam (presidente chechenio), 300
Massignon, Louis, 76, 77, 312,
Mawdud, emir selyúcida, 190, 340
Mazdak, mazdakistas, 85, 86, 323, 328
Meacher, Michael, 357
Meier, Fritz, 341, 344
Mella, Ricardo, 311, 351
Mihdi, daylamita, 160
Mirza.Shirazi, ayatollah, 345
Mirza.Yahya.Sobh.Azal, bahai, 229
Moisés, 39, 62, 68, 134, 229
Modaresi,Muhammad.Taki, (OAI), 270
Mongke, Khan Mongol, 179, 183, 339
Montazeri, Hussein Alí, ayatollah, 259, 262, 347,
Morales, Gustavo, 311, 351
Mosaddegh, Muhamad, presidente del parlamento iraní, 236, 237, 346,
Mostafavi, Rahim, pasdarán, 261, 351,
Muawiya (califa omeya), 43, 46, 47, 48, 52, 59, 321, 322, 343,
Mubarak, Hosni, presidente de Egipto, 352
Mughniyah, Imad.Fallez . Jawad.Nur.al.Din. (hezbollah), 284, 286, 287,
Muhammad, 53
Muhammad, Kiya (nizaríta sirio), 165, 166, 167
Muhammad.II, Hassan.ibn.Muhammad (nizaríta), 168, 169, 197, 228
Muhammad III, nizaríta, ver Ala.al.Din
Muhammad.Ahmed, (Mahdi), 215, 341
Muhammad.Al.Bakr, V Imam, 49,61, 65
Muhammad.al.Mahdi, Imam ismailíta, 93, 217, 329,
Muhammad.al.Muntazar, XII Imam. El Mahdi, 63, 91, 215
Muhammad.Alí, pachá egipcio, 133
Muhammad.Alí, Shah de Persia, 343
Muhammad.Alí.Rayai, presidente de la república iraní, 349
Muhammad.Shah, Sir, Aga Khan III....213
Muhammad.Tapar, sultán turco, 162, 188
Muhammad.ibn.Ahmad.al.Nahruryuri, (ijwan al safa), 324
Muhammad.ibn.Ismail.al.Darazi (drusos), 116
Muhammad.ibn.al.Hanafíyya (Mahdi), 45
Muhammad.ibn.Alí.Taki, IX Imam, 62
Muhammad.ibn.Alí.ibn.Abdallá, 51,
Muhammad.Ismail.ibn.Jafar (ismailíta), 65
Muhammad.ibn.Ismail (hijo), 65
Muhammad.ibn.Muntazar, 215
Muhammad.Laden, 350
Muhammad.Reza Jan, Sha de Irán, 229, 230, 2

Muhammad.Sayd.Al.Khayr, 323
Muhammad.Shah, Sir. Aga Khan III, 213
Muhammad.Yazdi, ayatollah, 342
Mu'in.al.Din.Jashi, 167,
Mu'in.al.Mulk, 338
Mugirá.ibn.Said, 211
Mukhtar, 47, 217
Muqtada.al.Sadr, hoyatoleslam iraquí, 273, 345, 348, 353, 360
Musa.ibn.Jafar.al.Kazim, VII Imam, 64, 67, 234,
Musa.ibn.Nusayr, 52
Musa.Sadr, Sayyed.al.Hujjatul, ayatollah, 274, 275, 276, 277, 281, 345, 354,
Musabbihi, cronista, 331
Musawi, Nawaf.al.(hezbollah), 283
Musawi, Sheick.Sayyed.Abbas (hezbollah), 282, 283, 355,
Musawi, Hussein (AMAL islámica), 280, 352, 353, 354, 354, 355,
Musawi, Mustafá.Sayyed, (ayatollah), 234
Musawi, Murtarza, Sayyed. (ayatollah Pasandida), 234
Mustafá.ibn.Jomeini, 238
Muzaffar.Ad.Din, Shah de Persia, 224

N

Nabil, Sheik (hezbollah), 391
Najm.al.Din, dai nizaríta, 207
Napoleón Bonaparte, 154, 297
Nasser, Gamal.Abdel, 243, 245, 247, 309, 348, 349
Naser.Ad.Din, Shah de Persia, 229
Nasrallah, Sayyed.Hassan.(hezbollah), 284, 285, 289
Nasir.al.Din.Tusi, 175, 183, 339
Nasiri, general de la SAVAK, 239
Nasir.i.Khosraw, 92
Nasir.Khusaro, 109, 146, 329
Nasr, dai nizaríta, 204
Nawab.Sufawi, ayatollah, (fedayin.al.islam), 237
Nayafabadi, Qorbanali.Dorri, hoyatoleslam, Ministro de seguridad iraní, 356
Nizam.al.Muk, visir(nizamiya), 163, 338,
Nizar, Abu.Mansur.al.Nizar (nizarítas), 143
Noé, patriarca, 63, 69
North, Oliver, teniente coronel USA, 353, 356
Nubuwi, visir, (nubuwiyya), 200, 203, 342
Nur.al.Din, Nuruddin, 199, 340, 342,

O

Omar (califa), 36, 37, 44, 58, 318, 319, 321,
 Omar II (califa omeya), 50
 Osama.Ibn.Laden, (Al Qaida), 307, 308, 352
 Otebi, Juhaiman.al, 264
 Otman.ibn.Said.Omari, (dai chiíta), 215

P

Pedro, el ermitaño, 185
 Pío IX, Papa, 322
 Pío XI, Papa, 322, 350
 Pío XII, Papa, 351
 Pirabaharan, Velupillai (EELAM), 291
 Plotino, 72

Q

Qalaum, mameluco, 340
 Qassem, Sheikh Naim (hetzbollah), 284, 286
 Qhistani, Alí (marja iraquí), 268, 271, 351

R

Radi.Abdalláh., 91
 Radjawi, Masud, muyahidin.jalk, 349
 Rafsanjani, Alí.Akbar, presidente iraní, 281, 282
 Raimundo II, de Antioquia, conde, 202, 338
 Rajavi, Kazem, 354
 Rashid.al.Din, 335-338
 Rayai, Muhammad.Alí, 351
 Raydan, general fatimíta, 101
 Reagan, Ronald, presidente de los EE.UU., 263, 279, 350
 Reclus, Elisée, 152, 309
 Reza.Palhevi, Muhammad.Jan,Mirza, Shah de Persia, 230, 233, 239, 256, 345
 Rezai, Mashin, pasdarán, 262, 349
 Ricardo I de Inglaterra “corazón.de.león”, 201, 339
 Ridwan, de Aleppo, 184, 186-188
 Ritter, Scott, inspector de la ONU, 357
 Rodinson, Máxime, 27, 29, 31, 317
 Rodríguez.Zapatero, José.Luis, presidente español, 358
 Rodrigo, rey visigodo, 50
 Rouhani, Hassan, 283
 Romero, Oscar, obispo, 348
 Rukn.al.Din.Khwurshah (nizaríta), 173, 177-181
 Rudhrawari, 109

S

Saad.ad.Din.Gumushtakin, 199
 Sabur, ibn.Abu.Tahir (qármata), 87
 Sadam.Hussein, presidente de Irak., 262, 263, 265-269, 288, 302, 341, 349, 351,
 Sadat, Annuar.al., presidente de Egipto, 242, 345, 346,
 Sadiq.Al.Sadr, Muhammad.(ayatollah), 267
 Sadr, Bani, 349
 Safavi, Ismail, safawiya, 218
 Safavi Rahim, Yahya, pasdarán, 259, 349
 Safi.Al.Din.Ishaq, (safawiya), 218
 Said.Al.Khayr, dai ismailíta, 91
 Said.Ed.Din.ibn.Hamrun, emir de Khaf, 194
 Saladino, Al.Malik.al.Nasir.al.Sultán.Salah.al.Din.Yusuf, 146, 177, 181, 191, 198-201, 331, 333, 339-40
 Salomón, rey, 316
 Sánchez, Ricardo (general USA), 357
 Sanjar, sultán selyúcida, 162, 163, 165, 167, 336
 Sarim.al.Din.Mubarak, dai nizaríta, 204,
 Sartre, Jean Paul, 250, 348
 Satar.Jan, 343
 Sayyed.Jamal.al.Din, ayatollah, 221
 Selim I, sultán otomano, 342
 Shaban, 321
 Shahanshah, 178, 180
 Shams.al.Din, dai nizaríta, 204
 Shams.i.Tabriz, 322
 Shariati, Alí., 249, 250, 310, 347, 348
 Shinab.al.Din.ibn.al.Ajami, visir, 198, 339
 Shirkuh, visir fatimíta, 198,
 Shoghi.Effendi.Rabbani, bahai, 228
 Sinan,Rashid.al.Din.,(Abul.ibn.Hassan.ibn.Sulayman.Muhammad), 194-202, 339-40
 Sitt.al.Mulk, 122, 126, 127, 129, 137, 331
 Sócrates, 131
 Sulayman, califa omeya, 50
 Sulayman.I, sultán otomano, 342
 Sulayman.Abu.Ghaith, (Al.Qayda), 357
 Soleimani, Qassen, pasdarán, 277
 Spremling, Martin, 130
 Stalin, 355

T

Tabatabai, ayatollah., 350
Taha, Huseyn, 320
Talabani, Jalal, primer ministro iraquí, 351
Taqi.Zayn.al.Abidin.Abdul.Gaffar (drusos), 127
Tamerlan, (timurías), 342
Tancredo, Señor de Antioquia, 187
Tariq.ibn.Ziyad, 50
Tayyib.ibn.Al.Amir (*tayyibíes*), 146, 334
Tayyib.ibn.Al.Mahdi, 92
Toghtekin, selyúcida, 189
Torres Restrepo, Camilo, sacerdote guerrillero del ELN, 347
Tughtigin, regente selyúcida de Damasco, 188, 189
Turán.Shah, ayyubí, 204
Tutush, emir selyúcida, 184

U

Uthman (Omán,califa), 36, 37, 40, 41, 57, 315, 318, 330

V

Vahidi, Ahmad, pasdarán, 284
Vasanthri.Michael , Maria.“Sortia” (EELAM) , 291
Vlayati, Ali.Akbar, 283
Von.Hamer, Joseph, 170

W

Walesa, Lech, 347
Wasil.ibn.Ata (mutazilí), 69
Wofowith, Paul, 347

Y

Yacid (califa omeya), 46, 57
Yaghi.Siyan, selyúcida de Antioquia, 187
Yahya, alida, 53, 55
Yarkhtagin, general fatimíta, 122
Yawhar, Abu Hassan, general fatimíta, 98, 103, 329
Yasa´ur.Noyan, embajador nizaríta, 178
Yasim, Sheick.Ahmed (Hamas), 358
Yazbak, Sheik.Muhammad (hezbollah), 285, 286

Yazdi, Mesbah (ayatollah; *Hojatieh-mahdaviat*), 347
Yazdigird III, emperador persa, 46, 317
Yunesi, Alí, hoyatoleslam, 353

Z

Zaehner, R.C., 81, 325
Zaida.Tullah (aglabí), 95
Zainab, 63
Zaratustra, Zoroastro, 37, 79-82, 228, 324
Zayd.ibn.Alí (zaydíes), 45, 55, 90, 147, 266, 320, 321, 327, 334,
Zengi, selyúcida, Señor de Mosul, 189, 191, 199, 202, 338, 339
Zenobia (princesa), 28, 316, 317
Zougam, Jamal, (GICM), 356
Zuabvi, Antar (GIA), 319

Fuentes y autores de las ilustraciones

- Representación caligráfica de la ahl.al.bayt, pág. 44: fuente: [http// www.al-shia.com](http://www.al-shia.com)
autor desconocido (siglo XI d.J.)
- Representación caligráfica de los nombres y atributos de los 12 imames, pág. 63 : fuente:
www.al-shia.com autor desconocido (siglo X d.J)
- Egipto, lanceros fatimitas en soporte papel del siglo XI d.J. encontrados en Fustat, Museo de
Arte Islámico de El Cairo, pág. 108, fuente: www.ismaili.net
(exposición fatimita en París), siglo XI d.J. autor, desconocido.
- Las fortalezas asesinas en Persia, Mesopotamia y Asia Central, pág.155, fuente: los
Asesinos,. Una secta radical del Islam, Edit. Mondadori, 1990; autor: Bernard Lewis
- Fortalezas asesinas en Siria y Palestina, pág. 193; fuente: los Asesinos,. Una secta radical
del Islam, Edit. Mondadori, 1990; autor: Bernard Lewis
- Sello conmemorativo libanés, pág.217; fuente: [http// www.hetzbolláh.org](http://www.hetzbolláh.org), autor: hetzbolláh.
- fotografía de Kamal.Jumblat, pág.135; fuente: [http// www.lexicorient.com](http://www.lexicorient.com) , Enciclopedia of
the Orient; autor desconocido.
- fotografía de Walid.Jumblat, pág. 136; fuente y autor: www.almanar.com
Al.Manar, TV (El Líbano), frame digitalizado
- Fotos Aga.Khan, pág.213: fuente: [http// www.ismailit.net//the-ismaili-heritage- gallery.htm](http://www.ismailit.net/the-ismaili-heritage-gallery.htm)
.
- Dibujo de Muhammad.Ahmed, El Mahdi, pág.215, fuente: archivo del autor
- Bahauallah, pág.226, fuente: archivo del autor
- Ayatollah.Jomeini, pág.nº232 y 261 fuente: República Islámica de Irán, fotos oficiales.
www.irna.ir, autor: desconocido
- Ayatollah.Kashani, pág.234, fuente: www.ayatollah-kashani.org
- El Shah de Persia, pág. 239, archivo del autor
- Personajes aconfesionales y representativos del panarabismo, pág. 242-43
Attaturk; fuente: www.naseeb.com
Nasser-Saddat, Archivo Arte-historia
Muammar Gadhafi, fuente: www.michiganimc.org/usermedia
Ben Bella; fuente: www.georgetown.edu
Habib Burguiba; www.historiasiglo20.org
- fotografía de Alí.Shariati, pág.249; fuente: [http// www.shariati.com.bio.archivos](http://www.shariati.com.bio.archivos)
autor: desconocido.
- ayatollah Alí.Jamenei, pág.256, pág.259; fuente:www.irna.ir.
- Dirigentes chiítas iraníes, pág.261-62

Jatamí, Mostafavi y Asad, pág. 261; fuente: www.irna.ir
Mamad Ahmadineyad, pág.261; fuente: www.irna.ir
Yahya Rahim safavi, pág.261; fuente: www.irna.ir
Muhammad.Bakr.al.Sadr, pág.262, fuente: archive del autor
Behesthi, pág.262; fuente: www.irandayli.com
Montazari, pág.262, fuente: archivo Magnum photos

- Dirigentes chiítas iraquíes, pág.271

Alí.Qhistani; fuente: www.irna.ir
Muhammad.Bakr.al.Hakim; fuente: www.irna.ir
Hussein.al.Sadr; fuente : www.irna.ir
Muhammad.Said.Al.Hakim ; fuente : www.irna.ir
Abd.al.Azíz.al.Hakim. fuente: www.hetzzbollah.org
Muqtadar.al.Sadr. fuente: Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor

- Ayatollah.Fadlallah, pág.273; fuente Al.Had, periódico libanés, autor desconocido. pág.286;
fuente Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor

- Ayatollah Musa Sadr, pág.273; fuente: Baqiatollah, revista libanesa, autor desconocido

- Qassen Soleimani, pág.277; fuente Al.Manar (TV libanesa) frame digitalizado por el autor

- Ayatollah Hassan Nasrallah, pág.281; fuente: al.Intiqad (revista libanesa) fotomontaje.
pág.286; fuente Al.Had (periódico libanes) autor: hetzbollah

- Dirigentes chiítas libaneses pág. 285-86; fuente: Al.Manar (TV libanesa), frames digitalizados
por el autor.

- Dirigentes de los tigres tamiles, pág.291; EELAM; uenfte: www.infoelam.com

- Dirigentes chechenios, pág.300
Dudayev; fuente: www.pbd.org
Masjadov; fuente: archivo AP
Basayev; fuente: www.adalet-92.com

- Osama ibn Laden, pág.307, fuente: www.al.jazeera.com

- Al. Zarqawi, pág.307, fuente: www.al.jazeera.com

Las ilustraciones de Shia. “ Herejía y revolución en el Islam” no descritas en el
apartado anterior pertenecer al archivo del autor