

¿El Islamismo contra el Islam?

Claudio Mutti

El instrumento fundamentalista

"El verdadero problema para Occidente no es el fundamentalismo islámico sino el propio Islam." Esta frase, que Samuel Huntington cerró en el largo capítulo de su choque de civilizaciones titulado "Islam y Occidente" 1, merece ser leído con más atención de lo que se ha dado hasta ahora.

Según el ideólogo norteamericano, el Islam como tal es un enemigo estratégico de Occidente, porque es su antagonista en un conflicto fundamental, que no se deriva tanto de las disputas territoriales, como una confrontación fundamental y existencial entre la defensa y la negativa de los "derechos humanos", "democracia" y los "valores seculares". Huntington escribe: "Mientras que el Islam sigue siendo el Islam (y seguirá siendo) y el Oeste sigue siendo el Oeste (que es menos seguro) el conflicto básico entre dos grandes civilizaciones y formas de vida seguirán caracterizando futuro las relaciones mutuas" 2.

Pero las palabras citadas al principio, no sólo para designar al enemigo estratégicamente, también es posible obtener una indicación de un aliado táctico: el fundamentalismo islámico. Es cierto que en las páginas del choque de las civilizaciones la idea de usar el fundamentalismo islámico contra el Islam no está formulada de un modo más explícito, pero en 1996, cuando publicó Huntington El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial a, la práctica de este tipo ya se habían abierto.

"Como cuestión de hecho - un ex embajador árabe acreditado en los Estados Unidos y Gran Bretaña - que Estados Unidos ha entrado en alianzas con la Hermandad Musulmana a echar a los soviéticos de Afganistán, y que, desde entonces, no han cesado a la corte que el movimiento islamista, lo que favorece la propagación en los países de obediencia islámica. Siguiendo los pasos de su gran aliado de Estados Unidos, la mayoría de los estados del oeste adoptado hacia la nebulosa integrista, una actitud que va de la neutralidad benévola de la connivencia deliberada" 3.

El uso táctico de la denominada fundamentalismo o integrismo islámico desde el oeste de Afganistán, sin embargo, no comenzó en 1979, cuando - como se recuerda en las sombras del ex director de la CIA Robert Gates - seis meses antes de que los servicios de intervención soviética Fuerzas Especiales de Estados Unidos comenzó a ayudar a los rebeldes afganos.

Sus orígenes se remontan a la. Años cincuenta y sesenta, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos, Nasser en Egipto identificado el principal obstáculo a la hegemonía en el Mediterráneo occidental, se prestó apoyo a la Hermandad Musulmana discreta pero decidida

Es el caso emblemático de un hijo del fundador del movimiento, Said Ramadan, quien "tomó parte en la creación de un gran centro islámico en Mónaco en Alemania, alrededor del cual se formó una federación amplia" 4. Said Ramadán, que recibió fondos e instrucciones agente de la CIA Bob Dreher, en 1961, expuso su plan de acción a Arthur Schlesinger Jr., asesor del presidente electo John F. Kennedy. "Cuando el enemigo está armado con una ideología totalitaria y tiene regimientos de devotos, - escribió el Ramadán - los que están desplegados en posiciones opuestas políticos tienen que luchar en el nivel de la popular y la esencia de la táctica es ser un contrario a la fe y devoción de lo contrario. Una de las fuerzas populares, que participan genuina y auténticamente reactivos por su cuenta, puede hacer frente a la amenaza de infiltración del comunismo "5.

El uso instrumental de los movimientos islamistas funcional estrategia atlántica no terminó con la retirada del Ejército Rojo de Afganistán. El auspicio del gobierno de Clinton a Bosnia y Kosovo separatismo que el apoyo de EE.UU. y Gran Bretaña para wahabí terrorismo en el Cáucaso, el apoyo oficial de Brzezinski a los movimientos armados fundamentalistas en Asia central, las intervenciones en favor de las bandas subversivas en Libia y Siria son episodios posteriores de una guerra con Eurasia en el que los EE.UU. y sus aliados con la colaboración islamista.

El fundador de An Nahda, Rachid Ghannouchi, quien en 1991 recibió el elogio del gobierno de George Bush para la eficaz función que desempeñó en la mediación entre las facciones afganas antisoviéticas, trató de justificar la colaboración islamista esbozar una imagen casi idílica de las relaciones entre los EE.UU. y el mundo islámico. Un periodista del "Figaro" que le preguntó si los americanos parecía más conciliador europeos el líder islamista tunecino dijo que sí, porque "no es un pasado colonial entre los países musulmanes y Estados Unidos, no Cruzadas, no a la guerra, no hay historia "y la conmemoración de la lucha común de los estadounidenses y los islamistas contra el enemigo bolchevique añadido la mención de la contribución inglese6.

El "Salafi noble tradición"

El islamismo representado por Rachid Ghannouchi, un orientalista escribe, es que "se refiere a la noble tradición de Abdu Muhammad Salafi" y que tenía una versión más moderna de la Hermandad Musulmana "7.

Volver al Islam puro de los "antepasados piadosos" (as-Salaf as-Salihin), haciendo tabla rasa de la tradición se originó en el Corán y la Sunna largo de los siglos: es el programa de la corriente reformista que tiene sus fundadores en el Jamal Pérsico -Din al-Afghani (1838-1897) y sus discípulos, el más importante de los cuales eran Abdu Muhammad egipcia "(1849-1905) y el sirio Muhammad Rashid Rida (1865-1935).

Al-Afghani, quien en 1883 fundó la Asociación de Salafiyya en 1878 se inició en la masonería en una logia del Rito Escocés de El Cairo. Él se unió a los intelectuales de la organización masónica de su entorno, incluyendo Abdu Muhammad, quien, tras ocupar varios altos cargos, 03 de junio 1899 se convirtió en el Mufti de Egipto, con el consentimiento del Inglés.

"Ellos son los aliados naturales del reformador Occidental, merecen todo el apoyo y toda la ayuda que se puede dar el" 8: Este es el reconocimiento explícito del papel de Muhammad 'Abduh y el indio Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1889) que fue dada por Lord Cromer (1841-1917), uno de los principales arquitectos del imperialismo británico en el mundo musulmán. De hecho, mientras que Ahmad Khan afirmó que "el dominio británico en la India es la mejor cosa que el mundo haya visto", 9 y declaró en una fatwa que "no era lícito rebelarse contra el Inglés, siempre y cuando respeten la religión islámica y permitió a los musulmanes que practican su religión ", Abduh 10 de Mahoma difusión ambiente musulmán ideas racionalistas y científicas del Occidente contemporáneo. 'Abdu argumentó que en la civilización moderna no hay nada que esté en conflicto con el verdadero Islam (los genios identificado con los microbios y se mostró convencido de que la teoría evolutiva de Darwin estaba contenida en el Corán), de ahí la necesidad de revisar y corregir la doctrina tradicional de someter a juicio de la razón y aceptar las aportaciones científicas y culturales del pensamiento moderno.

Después de 'Abdu, líder del salafista era Rashid Rida, que tras la desaparición del califato otomano planeó la creación de un "partido islámico progresista" 11 capaz de crear un nuevo califato. En 1897, Rashid Rida había fundado la revista "Al-Manar", que se extendió por todo el mundo árabe y en otras partes, después de su muerte, se publicará durante cinco años por otro miembro del reformismo islámico: Hasan al-Banna (1906 -1949), el fundador de la Hermandad Musulmana.

Pero como Rashid Rida teorizó el nacimiento de un nuevo estado islámico para gobernar la ummah, en la Península Arábiga se concretó el Reino de Arabia Saudita, donde existía otra doctrina reformista: el wahabí.

La secta wahabí

La secta wahabí toma su nombre del apellido de Abd Muhammad ibn al-Wahhab (1703-1792), un árabe de la escuela Hanbali de Najd, que pronto se convirtió en entusiasta de los escritos de un abogado literalista vivió cuatro siglos antes en Siria y Egipto, Taqi al-Din Ahmad ibn Taymiyya (1263-1328). Partidario de aburridas interpretaciones antropomórficas de las imágenes contenidas en la lengua del Corán, animados por un odio theologicum real hacia el sufismo, a menudo acusados de heterodoxia Taymiyya, Ibn bien vale la pena la definición de "padre del movimiento salafista a través de las edades" 12 que le dio Henry Corbin. Siguiendo sus pasos, Ibn 'Abd al-Wahhab y su bollarono partidarios como manifestaciones del politeísmo (shirk) la fe en la intercesión de los profetas y de los santos y, en general, todas aquellas acciones que, en su opinión, destinadas a garantizar la posibilidad de participar omnipotencia divina y una humana y otra criatura, por lo que considera politeísta (mushrik),

con todas las consecuencias del caso, incluso el musulmán devoto encontrado para invocar al Profeta Muhammad o para orar, cerca de la tumba de un santo. Los wahabíes atacaron las ciudades más sagradas en el Islam chiíta, santuarios saccheggandone, se dominan en 1803-1804 a La Meca y Medina, demolió las tumbas de los santos y de los mártires, e incluso profanaron la tumba del Profeta, las organizaciones ilegales e iniciático sus ritos abolió la celebración del cumpleaños del Profeta; taglieggiarono peregrinos y suspendió la peregrinación a la Casa de Dios, las prohibiciones establecidas más extravagante.

Derrotado por el gobernante egipcio había enviado contra ellos tras la exhortación de la Sublime Puerta, los wahabíes se dividieron entre las dos dinastías rivales de Saud y Rashid durante un siglo y se comprometió todas sus energías en la lucha que ensangrentó la península árabe, hasta que Ibn Saud ('Abd al-' Aziz ibn 'Abd ar-Rahman Al-Faisal Al Su'ud, 1882-1953) levantó las fortunas de la secta. Patrocinado por Gran Bretaña, que solo país en el mundo en 1915 se establecieron relaciones oficiales con él, actuando como un "cuasi protectorado" 13 en el Sultanato de Najd, Ibn Saud fue capaz de ocupar La Meca y Medina en el año 1924 en 1925. Se convirtió en "El rey de Hiyaz y Nachd y sus dependencias", de acuerdo con el título en 1927 fue reconocido por el Tratado de Jeddah el 20 de mayo de 1927, firmó con la primera potencia europea que reconoció al nuevo estado formación wahabí: Gran Bretaña.

"Sus victorias - escribió uno de los orientalistas muchos que han cantado sus alabanzas - los Han hecho el gobernante más poderoso de Arabia. Los dominios afectar Irak, Palestina, Siria, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Sus figuras más destacadas ha surgido con la creación de la Ikhwan, o Hermandad, una hermandad de activistas wahabíes Inglés Philby llamado "una nueva masonería" 14.

Esto es Harry St. John Philby Bridger (1885-1960), el organizador de la revuelta anti-otomano árabe de 1915, que "habían ocupado la corte de Ibn Saud, el lugar del fallecido Shakespeare" 15, para citar las palabras de hiperbólico otro orientalista del tiempo. Él fue el que abogan a Winston Churchill, el rey Jorge V, Rothschild Baron y Chaim Weizmann el proyecto de una monarquía saudita que, usurpando la custodia de los Santos Lugares tradicionalmente asignados a la dinastía hachemita, unificar la Península Arábiga y controllasse en nombre de Inglaterra el camino Marítimo de Suez-Aden-Mumbai.

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual Arabia Saudita mantiene una filoinglese neutralidad, el patrocinio británico se agregaría y luego se sustituye el mercado norteamericano. En este sentido, un precursor y el acontecimiento simbólico fue la reunión que tuvo lugar el 1 de marzo de 1945 sobre el Canal de Suez a bordo del Quincy, entre el presidente Roosevelt y el soberano wahabí, que, con orgullo recordado como un arabista EE.UU. " siempre ha sido un gran admirador de América, que también pone a Inglaterra "16. De hecho, ya en 1933 la monarquía saudí había dado en concesión a la Standard Oil Company de California, el monopolio de la explotación del petróleo, mientras que en 1934 la empresa de EE.UU. Saudi árabe Sindicato Minero había obtenido el monopolio de la investigación y

la minería de oro.

Los Hermanos Musulmanes

Usurpado la custodia de los Santos Lugares y adquirió el prestigio asociado con esta función, la familia de Saud es la necesidad de tener una "internacional" para que pueda extender su hegemonía sobre gran parte de la comunidad musulmana con el fin de luchar contra la propagación del pan-arabismo Nasser, el partido Baath Nacional - después de la revolución islámica de 1978 en Irán - La influencia chií. La organización de los Hermanos Musulmanes proporciona la política de Riyad una red organizativa que sacar la comida de los saudíes de financiación sustanciales. "Después de 1973, debido al aumento de los ingresos del petróleo, de los medios económicos no faltan, se invertirán principalmente en las zonas donde el Islam sólo un" consolidado "podría abrir la puerta a la influencia iraní, especialmente en África y el comunidades de inmigrantes musulmanes en Occidente "17.

Por otra parte, la sinergia entre la monarquía y el movimiento wahabí fundada en 1928 por el egipcio Hassan al-Banna (1906-1949) se basa en un criterio sustancialmente doctrinal común, como la Hermandad Musulmana son los herederos directos ", aunque no siempre estrictamente fiel, Salafiyyah de Abdu Muhammad "18 y como tal oso de nacimiento inscrita en su ADN tienden a aceptar, incluso con todas las reservas necesarias, la civilización occidental moderna. Tariq Ramadan, nieto de Hassan al-Banna y miembro de la intelectualidad reformista musulmán, interpreta el pensamiento del fundador de la organización: "Como todos los reformadores que le precedieron, Hassan al-Banna nunca ha demonizado el Oeste . (...) Occidente ha permitido a la humanidad dar grandes pasos hacia adelante y esto ha sido desde el Renacimiento, cuando se inició un vasto proceso de secularización ('que fue una contribución positiva ", teniendo en cuenta la especificidad de la religión institución cristiana y clerical) "19. El reformista intelectual recuerda a su abuelo, a su maestro de escuela, se inspiró en las últimas teorías pedagógicas occidentales e informes por escrito su elocuente de una canción, "Tenemos que inspiran las escuelas occidentales, sus programas (...) También debemos toma de las escuelas occidentales y sus programas la educación permanente interés moderno y su forma de abordar las necesidades y la preparación para el aprendizaje, los métodos basados en los saldos de los estudios sobre la personalidad y la naturalidad del niño (...) Tenemos que aprovechar todo esto sin sentir ninguna vergüenza: la ciencia es un derecho de todos (...) "20.

La llamada "primavera árabe", se manifestó de manera formal la disponibilidad de los Hermanos Musulmanes a aceptar la ideología ética de la cultura política occidental que Huntington señala como condiciones fundamentales de la oposición al Islam. Libia, Túnez, Egipto, los Hermanos han disfrutado el patrocinio de los Estados Unidos.

El Partido Libertad y Justicia de Egipto, que consta de 30 de abril de 2011, sobre la iniciativa de la Hermandad y la controla, se refiere a los "derechos humanos" defiende la democracia, el

apoyo a la gestión capitalista de la economía, no es contraria a aceptar préstamos del FMI internacional. Su presidente Mohamed Morsi (nacido en 1951), actual presidente de Egipto, estudió en los Estados Unidos, donde también trabajó como profesor asistente en la Universidad Estatal de California y dos de sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses. El nuevo presidente ha dicho que Egipto respetará todos los tratados celebrados con otros países (es decir, Israel) en Arabia Saudita ha hecho su primera visita oficial y dijo que reforzaría las relaciones con Riad, dijo que era un "deber moral" para apoyar el movimiento de oposición armado que lucha contra el gobierno de Damasco.

Si la tesis de Huntington estaba en necesidad de una demostración, los Hermanos Musulmanes han proporcionado.

NOTAS:

1. Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y el nuevo orden mundial, Garzanti, Milán 2000, p. 319.
2. Ibid, p. 310.
3. Redha Malek, Tradición y Revolución. El enjue de la modernidad en Algérie et dans l'Islam, ANEP, Rouiba (Argelia) 2001, p. 218.
4. Stefano Estudiantes y Brigitte Maréchal, los Hermanos Musulmanes en Europa. La influencia y el peso de una minoría activa, en: Los Hermanos Musulmanes en el mundo moderno, editado por M. Campanini y K. Mezran, UTET, Turín 2010, p. 219.
5. "Cuando el enemigo está armado con una ideología totalitaria y servido por los regimientos de creyentes devotos, los que se oponen a las políticas tienen que competir en el nivel de la acción popular y la esencia de sus tácticas deben ser contra-contra-la fe y la devoción. Sólo las fuerzas populares, involucrados y realmente genuinamente reaccionar por su cuenta, puede enfrentarse a la amenaza infiltración del comunismo "(<http://www.american-buddha.com/lit.johnsonamosqueinmunich.12.htm>)
6. "- Les Américains semblent-vous ils conciliants plus que les Européens? - A EDGAR de l'islam, oui. Il n'y a pas de passé Entre les paga colonial et l'Amérique musulmans, pas de Croisades; pas de guerre, pas d'histoire ... - Et vous aviez un commun Enemigos: El Athée communisme aquí en pousse à vous les Américains soutenir ... - Sans Doute, mais la Grande-

Bretagne de Margaret Thatcher aussi était anticommuniste ... "(Tunisie, un rentrer veut líder islamista, 22/01/2011;

7. Massimo Campanini, el pensamiento islámico contemporáneo, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 137.

8. Cit. en: Maryam Jameelah, el Islam y la modernidad, Mohammad Yusuf Khan, Srinagar-Lahore 1975, p. 153.

9. Cit. en: Tariq Ramadan, el reformismo islámico. Un siglo de renovación musulmán, Ediciones Open City, Troina (Esp) 2004, p. 65.

10. Massimo Campanini, el pensamiento islámico contemporáneo, cit., P. 23.

11. Cit. en: Tariq Ramadan, op. cit., p. 143.

12. Henry Corbin, Historia de la filosofía islámica, Adelphi, Londres, 1989, p. 126.

13. Carlo Alfonso Nallino, Colección de escritos publicados y no publicados, Vol. Arabia Sa'udiana, Instituto de Oriente, Roma 1939, p. 151.

14. Henri Lammens, L'Islam. Las creencias y las instituciones, Laterza, Bari 1948, p. 158.

15. Julio Germán, los pasos de Muhammad, vol. Yo Garzanti, Milán 1946, p. 142.

16. John Van Ess, Salas de reuniones con los árabes, Garzanti, Milán 1948, p. 108.

17. Alain Chouet, L'Association des Frères musulmans, <http://alain.chouet.free.fr/documents/fmuz2.htm>. La presencia de los Hermanos Musulmanes en Occidente, cf. Karim Mezran, La Hermandad Musulmana en los Estados Unidos, en: Los Hermanos Musulmanes en el mundo contemporáneo, cit, p. 169-196; estudiantes Stefano y Brigitte Maréchal, los Hermanos Musulmanes en Europa. La influencia y el peso de una minoría activa, ibíd. 197-240.

18. Massimo Campanini, la Hermandad Musulmana en la segunda guerra mundial: la política y la ideología ", revista de historia nueva", a. LXXVIII, fasc. 3, septiembre-diciembre 1994, p. 625.

19. Tariq Ramadan, op. cit., pp 350-351.

20. Hassan al-Banna, al-gharb Hal nusir madrasatina fi wara ', "Al-Fath", de 19 semanas. 1929, antes citado. en: Tariq Ramadan, op. cit., p. 352.