

PANORAMA

No.11 / Julio 2012
Número exclusivo del mes de Ramadán

ISLÁMICO

www.panoramaislamico.com

Ramadán; sus atracciones y repulsiones sociales y políticas

ISSN: 1012- 1734

Morocco.....DH 36.00
Nigeria.....N 450
Oman.....OR 2.10
Qatar.....QR 21.00
S. Africa.....R 26.00
Spain.....€ 4.50

Tanzania.....TSH 4700
Tunisia.....TD 3.70
Turkey.....YTL 5.50
UAE.....DH 21.00
UK.....£2.80
USA.....\$5.00

Austria.....€ 4.50
Bahrain.....BD 2.10
Belgium.....€ 4.50
Croatia.....KN 22
France.....€ 4.50
Germany.....€ 4.50

Greece.....€ 4.50
Iran.....RIs 4 0000
Ireland.....€ 4.50
Italy.....€ 4.50
Kenya.....KSh 250.00
Kuwait.....KD 2.00

Lebanon.....LL 7000
Mexico.....DH 36.00
Montenegro.....DIN 240

PANORAMA ISLÁMICO

www.panoramaislamico.com

El 21 de julio coincide con el inicio del Sagrado mes de Ramadán, periodo en el que tanto en Irán como en otros países musulmanes, los creyentes guardan el ayuno desde el amanecer hasta el atardecer. Es un mes en el que los musulmanes buscan ganarse la satisfacción de Dios, es un mes en el que todo tiene un olor diferente. Es el mes de la paz, la prosperidad y la consolidación entre todos los musulmanes del mundo, sin hacer distinción de raza, color, país o problemas de índole material. Este mes tiene tanta importancia que Dios prohibió la guerra y mando en el Sagrado Corán para que todos los musulmanes permanezcan en paz y se dediquen a ayudar y congraciarse con los pobres, huérfanos y otros musulmanes necesitados,...

Debido a las características del Sagrado mes de Ramadán, tras el triunfo de la Revolución Islámica (1979) el Imam Jomeini (Pb), a modo de acto de solidaridad con los desterrados del pueblo de Palestina, designó el último viernes de este mes como "El Día de Al-Quds", día en el que todos los musulmanes del mundo celebran manifestaciones en contra de las injusticias que cometen los israelíes y las superpotencias contra este pueblo oprimido.

El "Día de Al-Quds" es, en realidad, el inicio de una nueva era en la historia de las luchas de los palestinos, ya que enfatiza el tema del Islam y la necesidad de estar unidos para poder hacer frente al enemigo común de los musulmanes, es decir, Israel. Es el día del fracaso y la neutralización de todas las injusticias planteadas por parte de los que buscan un estado israelí en el seno de los países musulmanes, para poder garantizar así sus intereses y al mismo tiempo crear discrepancias entre los musulmanes para poder gobernar y adueñarse de sus riquezas. Es el día en el que los musulmanes dan pruebas de que la única solución al conflicto es seguir con la Intifada. "¡Felicidades por la llegada del Sagrado mes de Ramadán!"

Alí Feizollahi
Jefe de Redacción

PANORAMA ISLÁMICO

No.11 / Julio 2012

En el nombre del Altísimo

Revista mensual político, económico, religión, cultura y social

Redacción

Director General:

Dr. M. Goljan
mahdigoljan@itf.org.ir
goljanmahdi@yahoo.com

Jefe de redacción:

Dr. Alí Feizollahi "afeiz@ut.ac.ir"

Miembros del comité de redacción:

Dra. M. Hagh rusta- Dra. Alicia Afjami
Mahdi Arismendi

Organizador:

Abedin Taghavi

Director ejecutivo:

C. Ashuri

Director técnico:

Masoud BagherPanahi

Relaciones públicas:

Maryam Hamzelou

Supervisor técnico:

Omid Behzadi "behzadi102@gmail.com"

Supervisor de imprenta:

Majid Qasemi "majidabnavi@gmail.com"

Indicaciones

La revista "Panorama Islámico" aparece doce veces al año y se distribuye mayormente en los países habla hispana. Los artículos publicados no representan necesariamente la opinión del editor.

Reproducción sólo con la autorización de la editorial.

Editorial:

Fundación del Pensamiento Islámico (FPI)

Dirección postal: 1924 Vali-e-asr

C.P. 14155- 3899- Teherán

República Islámica de Irán

Teléfono. : (+9821) 888 97 663

Fax: (+9821) 888 92 725

www.itf.org.ir

La vida del eminente Imam Alí, el primer

Imam para... 6

Ramadán; sus atracciones y repulsiones

sociales y políticas 10

La paz y la guerra 14

Relectura del papel del Consejo de Seguridad

en los cambios de Libia 18

La pasión y comprensión del Mártir Motahari 24

Persépolis 27

VIAJE A LA UNIDAD 32

Cuando los árabes conciben un plan demoníaco 34

La Nueva Identidad Religiosa En Oriente Medio 36

La vida del eminente **Imam
Alí, el primer Imam para los
musulmanes chiíes
El nacimiento y la infancia**

El Imam Alí, el primer Imam de los chiíes, nació el 13 de Rayab (en árabe: رجب) del año 599 d.C. (año 30 de Amul Fil) en La Meca y murió como mártir el 21 de Ramadán del año 661 d.C. (año 40 de la Hégira) en Kufa, Irak. Su padre era Abu Talib, el tío paterno del Profeta Muhammad, que se hizo cargo de la crianza y la educación del Fundador del Islam desde que falleció su abuelo paterno Abu Muttalib siendo él un niño; su madre se llamaba Fátima bint Asad (en árabe: فاطمه بنت اسد). Según muchas fuentes, el Imam Alí es la única persona que ha nacido en la Kaaba, la Casa de Dios en La Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes. Se dice que su madre siempre pedía a Dios que le ayudara a tener un parto fácil y sin complicaciones, puesto que desde un principio sentía que el niño que llevaba en sus entrañas era distinto al resto de sus hijos, incluso su lugar de nacimiento fue una gran sorpresa para todos. La madre del Imam Alí estuvo cuatro días seguidos en la Kaaba y cuando salió ya había dado a luz a su amado hijo Alí. Según algunas fuentes, su madre, al nacer su retoño, escuchó un mensaje oculto en el que se le decía que le pusiera al niño el nombre de Alí, mientras que ella le dio el apelativo de Hei-

dar (en árabe: حيدر), que significa León. Este apelativo, y otros como El Comandante de los creyentes (en árabe: المومنين الامير), lo llevó durante toda su vida, ya que era un verdadero luchador y un héroe destacado que nunca se apartó del Profeta, viviendo juntos los momentos más felices y más difíciles que surgieron a lo largo de sus vidas.

El Imam Ali fue el primo, y más tarde, el yerno del Profeta Muhammad y siempre fue muy importante para él. El Profeta siempre se sentía en deuda con su tío, ya que Abu Talib y Fátima bint Asad fueron como unos padres para él; siempre le prestaron mucha atención y no le escatimaron su cariño. Durante un tiempo, la hambruna y la sequía asolaron La Meca, de ahí que el Profeta Muhammad, junto con su gran esposa, Jadiyah, se encargaran de criar y educar al Imam Alí en su propia casa, cuando él solo tenía 6 años. La familia de Abu Talib era una familia numerosa y la crianza de Alí podría ser una gran ayuda para Abu Talib, que tenía que dar de comer a todos sus hijos. El Profeta cada día le enseñaba los principios y virtudes de la vida y todos los días le recitaba El Corán, por lo que el Imam Alí fue la primera persona en aprender, memorizar y, luego, compren-

der los secretos de los versos de El Corán.

Para los chiíes, el Imam Alí, junto con sus once descendientes, es considerado el legítimo sucesor del Profeta, por ello son llamados miembros de Ahl al-Bait (en árabe: اهل البيت). El Imam Alí es el primer Imam para los chiíes, el cuarto y el último califa para los suníes, que gobernó durante los años 656-661 d.C.

Los periodos de adolescencia y juventud

Cuando el Profeta recibió las revelaciones divinas, el Imam Alí tenía diez años, así que fue uno de los primeros hombres que aceptó la fe islámica. Sin embargo, antes de la aparición del Islam, él nunca adoró a ídolo alguno, una realidad reconocida tanto por los chiíes como los suníes, y siempre preguntaba a los idolatras que cómo podían adorar a los ídolos. El Imam Alí fue uno de los que rompieron los ídolos después de la llegada del Islam a La Meca. Él pertenecía al clan Bani Hashim, una familia que creía en un único dios y que nunca idolatraba a otros ídolos, así pues algunos creen que en su caso, concretamente, parece incorrecto hablar de la conversión al Islam, puesto que ya antes de la llegada del Islam creía en un solo Dios.

»» *El Imam Ali fue el primo, y más tarde, el yerno del Profeta Muhammad y siempre fue muy importante para él. El Profeta siempre se sentía en deuda con su tío, ya que Abu Talib y Fátima bint Asad fueron como unos padres para él; siempre le prestaron mucha atención y no le escatimaron su cariño.*

El Profeta, durante tres años, invitó en secreto a sus familiares y amigos más cercanos a aceptar el Islam, y, tras ese periodo de tres años, fue cuando empezó a invitar al resto de la gente, pues así le fue revelado. El día que el Profeta invitó a sus familiares a su casa para invitarlos a convertirse al Islam y repitió tres veces su invitación, el Imam Alí fue la única persona que aceptó el Islam, y fue así como fue designado el heredero y sucesor del Profeta, a quien siempre le brindó su apoyo total e incondicional.

Matrimonio e hijos

El Imam Alí contrajo matrimonio con la amada y estimada hija del Profeta, la grandiosa Fátima, una mujer devota, obediente y bendecida. Ella tuvo muchos pretendientes pero el Profeta decía que esperara al destino divino, y fue el Ángel Gabriel quien afirmó que el Imam Alí era el destino divino. Así fue como la querida hija del Profeta se casó con el hermano-primo del Profeta, el piadoso Alí, y el fruto de esta unión son Hasan, Hussein, Zeinab y Ome-Kolsum. Los dos hijos varones fueron

el segundo y tercer sucesor de su padre, respectivamente.

Después de la muerte de la Gran Señora del mundo del Islam, el Imam Alí contrajo matrimonio con Ummul Banim, con la que tuvo un hijo llamado Abbas, el hijo que, junto a su hermano Hussein, combatió fielmente en Karbala contra los enemigos de su hermano.

Valentía y sacrificio

En ningún momento el Imam Alí dejó solo al Profeta Muhammad, y siempre estaba dispuesto a sacrificar su vida por el Último Mensajero

de Dios. Su devoción hacia el Profeta era tal que la noche que los hombres de la tribu Quraysh planearon el asesinato del Profeta –complot sobre el cual el Ángel Gabriel advirtió al Profeta-, el Imam Alí decidió dormir en el lecho de Muhammad y fue así como los enemigos del Profeta vieron sus planes frustrados. La valentía del Imam Alí al arriesgar su vida por el Profeta permitió la continuidad del Islam, dado que si no hubiera sido por este

sacrificio el Profeta no habría podido cumplir con su misión. Aquella inolvidable noche, llamada Laylat al-Mabit (ليلة المبيت), que marcó la historia del Islam, el Profeta recibió la orden de emigrar a Yasrib para propagar el Islam por aquellas tierras.

El Imam Alí siempre estaba al lado del Profeta. Fue el héroe en todos los campos de batalla, y siempre, estuvo dispuesto a sacrificar su vida por el Profeta. Su participación en los combates fue decisiva, y participó en las batallas más importantes en la historia del Islam, como son las batallas de Badr, Uhud, Jaibar, Jandaq, etc. La única batalla en la que no participó fue en la batalla de Tabuk, pese a su insistencia

en participar en el combate, el Profeta le pidió que se quedara en Medina con el fin de proteger y defender la ciudad, y mantener el orden. En muy pocas ocasiones el Imam Alí no estuvo junto al Profeta y cuando lo estuvo fue porque el propio Enviado de Dios así se lo pidió.

Uno de los hechos más importantes en la historia del Islam es el nombramiento del Imam Alí como el legítimo sucesor del Profeta, es decir, el día en el que finalmente el Santo Profeta lo nombró sucesor en Gadir Jum, diciendo: "Aquel de quien yo sea su jefe, Alí es su jefe".

Sin embargo, fue a partir de esta fecha cuando dio comienzo el polémico desacuerdo entre los musulmanes sobre la persona que sucedería al Profeta.

El martirio

Finalmente, el Imam Alí murió como mártir a la edad de 63 años, al ser atacado por la espalda mientras se encontraba rezando en la mezquita de Kufa el 19 del mes de Ramadán, para fallecer dos días después, el día 21 del mismo mes. De otra manera hubiera resultado imposible vencerlo, pues, a pesar de su edad, siempre fue el guerrero más fuerte en el campo de batalla.

Ramadán; sus atracciones y repulsiones sociales y políticas

Ramadán a pesar de las tendencias y los esfuerzos de enfoque “social” y “política” también se especifica cómo un mes lleno de momentos santos y brillantes creando un atmósfera espiritual para mejorar el comportamiento personal, intensificar las introspecciones, oponerse a los rasgos negativos personales, culminar las soledades y las oraciones espirituales e incrementar las adoraciones “personales” para auto purificación y al mismo tiempo ayuda para encontrar la piedad y la cercanía a lo Divino. Esto es de las característica más evidente del Islam que en todo el culto y toda la educación moral y espiritual hace enfoque en las tendencias sociales y políticas, así como una parte de sus doctrinas comprensivas, para que transfiera a los creyentes este conocimiento que en primer lugar, el Islam es la religión de la vida que da la importancia a todos los aspectos de la creación del ser humano y todo lo que es necesario para él. Islam se mezcla la búsqueda espiritual con la actividad social y política, proporcionando un equilibrio entre este mundo y el más allá, para que llegue el ser humano según sus verdaderas necesidades de la innata y natural que son asimismo, “espiritual” y “físico y material” a la perfección humana. En segundo lugar,

el Islam rechaza el retiro y el monacato, y según las doctrinas del Islam la actitud ética y los esfuerzos para purificar el alma son valiosos solo cuando que dé una personalidad integral a los musulmanes, entonces la consecuencia de estos esfuerzos va a ser evidente en su vida social y política, convirtiéndose en una persona útil para la sociedad. En tercer lugar, Islam no considera a estos como los musulmanes verdaderos, quien es devoto y piadoso pero al mismo tiempo es retirado, cortado y carente de conocimiento político y huye de sus obligaciones y responsabilidades sociales y políticas que las enseñanzas y las leyes divinas les especifican hacerlos. Este tipo de religiosidad y el islamismo es incorrecto y naturalmente si una persona sea inclinada a hacer al contrario de la verdad del Islam será premiada proporcionalmente a sus hechos, por supuesto que su hecho no es comparable con un musulmán fiel que se presenta en todos los campos sociales y políticos como abogar por la realización de una enseñanza integral del Islam en el mundo. En la ideología del Islam los enfoques sociales y las actividades políticas son tan importantes como las demás cosas que aparece en las ceremonias de oración, también en el mes sagrado de Ramadán y en el ayuno se les da la

importancia a estos enfoques.

Entre las directrices de los imanes religiosos (Paz sea con ellos) sobre la necesidad de las actividades puramente sociales y políticos en el Ramadán y el papel del ayuno, nos encontramos en la oración del Imam Sajjad (Paz sea con él) como uno de los ejemplos más destacados que nos provoca pensar. Imam Sajjad (Paz sea con él) en una parte de sus oraciones de Ramadán con el Señor dice: "Dios, me encanta que en este mes podamos hacer el bueno para los parientes y se reunamos con ellos, satisfagamos nuestros vecinos con nuestra generosidad, purguemos nuestro propiedad de lo que hemos añadido injustamente y purifiquemos nuestra riqueza pagando el azaque, nos unamos con aquellos que se separaron, comportemos equitativamente con quien oprime, quien nos encontró con la hostilidad hagamos la amistad salvo aquellos que por Su satisfacción son nuestros enemigos y nunca hacemos la amistad con ellos."

En esta oración se puede dejar algunas reflexiones sobre las tendencias sociales y los enfoques políticos.

1. La tendencia y el esfuerzo y la actividad social han sido considerados

como lo siguiente en la oración:

Visitar a los parientes y los cercanos y hacer el bien es una obra elogiada socialmente que las enseñanzas islámicas insisten en hacerlo. Esta práctica en Islam se llama "Sele Rahem" y en el contexto de la educación religiosa quien lo hace está destinado a recompensar e quien ignora a esta práctica es considerada como un pecado capital. Relacionarse con los vecinos y tener la asistencia financiera-especialmente si son pobres y necesitados- es uno de otras ac-

» *Visitar a los parientes y los cercanos y hacer el bien es una obra elogiada socialmente que las enseñanzas islámicas insisten en hacerlo.*

tividades sociales importantes. Esto es el deleite de Dios, que causa resolver problemas y aumentar las relaciones sociales constructivas entre las personas. También esta tendencia es muy eficaz en la eliminación de la turbidez y el malestar entre los vecinos, lo que a veces ocurre en la vida cotidiana por las sospechas de las personas. Purgar la propiedad de lo que se ha añadido injustamente es otra función muy importante que se asocia con la vida social. Dado que el ser humano solo trabajando y soportando los esfuerzos en la sociedad, teniendo la interacción y firmando los contratos comerciales con la gente puede ganar el dinero y obtener la riqueza, exactamente en estas circunstancias aparecen frecuentemente los hechos refutados por Islam, como vender injustamente, acaparamiento, el soborno o el uso de otros métodos injustos como la degradación del carácter de los demás diciendo las mentiras, difamación y etc.

La purificación de la riqueza es realizable en dos maneras: en la primera, hay que prevenir la actividad maliciosa económica y el robo como consecuencia de haciendo caso omiso de los derechos de la gente y en esta situación la propiedad adquirida ilegalmente explícitamente debe ser devuelto a sus propietarios. En la segunda manera, tiene que pagar el azaque y Khums, lo que no tiene ninguna relación con la usura, el acaparamiento, el soborno, el robo y caso omiso de los derechos de la gente, sino que es un compromiso religioso de todos los creyentes que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. De esta manera los musulmanes atraen la satisfacción de Dios, practican su deber religioso y purifican espiritualmente la propia riqueza.

Relacionarse otra vez con las personas y los equipos separados es considerado uno de los esfuerzos sociales importantes. Esto será necesario en las circunstancias que estas personas separadas sean honestas y dignas y no de la intriga y la hipocresía y el engaño. Los que toman la iniciativa en la re-conexión, toman la delantera en la atraer la satisfacción de Dios y el cumplimiento de la amistad y el amor entre sí mismo y los demás.

2. En la oración de Imam Sajjad (Paz sea con él) se encuentra otras interpretaciones como los verdaderos sociales y políticos de nuestra sociedad:

Revisamos otra vez lo que el Imam (Paz sea con él) al final de su oración suplica a Dios:

Sutitr: el Islam no hace la amistad con todos los gobiernos y cuando los enemigos invadan a los países islámicos, los musulmanes no permanecen en silencio sino que defienden la religión y las naciones musulmanas, hacen la yihad, luchan contra los enemigos, protegen la identidad religiosa y la integridad territorial de los países musulmanes como su heredad preciosa.

“Dios, me encanta que comportemos equitativamente con quien oprime, quien nos encontró con la hostilidad hagamos la amistad salvo aquellos que por Su satisfacción son nuestros enemigos y nunca hacemos la amistad con ellos.”

El primer tema en esta sección de la oración se relaciona con los “cruelles”, aquellos que sus ejemplos destacados existen en la sociedad, así como en los distintos campos de la política.

Los “cruelles sociales” son aquellos que trabajan en diferentes campos y entornos, en que los humanos interactúan entre sí, pero debido a sus actividades

incluye n d o : crear la opresión económica, incautación de bienes de otras personas, violar los derechos de otras personas, crear los problemas de seguridad, interrumpir la paz y la tranquilidad de las masas, romper el honor y el prestigio de las personas, promover la mentira, la calumnia y el insulto, la sociedad humana enfrenta con el problema. “los crueles políticos” son los gobiernos con los sistemas políticas injustas que invaden las tierras islámicas y ponen en peligro la libertad y la independencia de las naciones musulmanas. En diferentes períodos de la historia incluyendo el tiempo de hoy, estos gobiernos han dirigido su propio ejército con sus actividades maliciosas hacia el mundo musulmán; por eso la defensa del Islam, de la integridad territorial, la independencia de los países islámicos es algo necesario, y el frente islámico manteniendo su solidaridad, alianza y la plena autoridad debe ser el frente a la violencia de los invasores. Al igual que en la oración del Imam Zain al Abedin (Paz sea con él) leímos que encontrando la injusticia social y opresión política debe hacerse con equidad, esto es el deber de todos los creyentes destacado en todas las enseñanzas del Islam. El Corán aunque explícitamente recomienda la yihad contra los opresores, pero al mismo tiempo nos invita a ac-

tuar de una forma justa al tratar con ellos: "En el camino de Allá (Dios) con los que se han levantado para luchar contra ustedes, hagan la yihad, pero no sean despiadados, porque Allá no ama a los despiadados." La segunda cuestión en esta parte de la oración es "hacer amistad y enemistad en el camino de Dios" que en las diversas dimensiones internas y externas de la vida política se llevará a cabo. Hacer enemistad hacia Dios tiene muchos aspectos políticos y sociales, los enemigos de Dios y de su religión no son solo los sistemas políticos y gobiernos corruptos, sino que los enemigos sociales de la religión de Dios incluyendo los ateos, los malhechores, los asesinos y las bandas de corruptos y criminales se consideran como los ejemplos de la oración de Imam Sajjad (Paz sea con él) en la comunidad islámica. Pero

hay que señalar que los enemigos políticos del Islam, especialmente aquellos exteriores, son muchos y este tipo de animosidad y hostilidad hacia la religión de Dios tiene una extensión y expansión bastante amplia. Es por eso que el Corán y las enseñanzas y la guía de los líderes religiosos (Paz sea con ellos), discutiendo ampliamente sobre hacer amistad y enemistad en el camino de Dios, ordenan a los creyentes a respetar este principio. El Sagrado Corán dado a sus reiteradas recomendaciones basadas en hacer la yihad y luchar contra los enemigos de Dios, prohíbe a los musulmanes para hacer la amistad con ellos y menciona explícitamente: "¡Oh los creyentes! no hagan la amistad con los infieles e incrédulos y respalden a los creyentes". A lo largo de muchos versos del Corán que existen sobre el tema de hacer amistad y enemistad en

el camino de Dios y la confrontación y el conflicto con los infieles y el frente común del politeísmo y la hipocresía de todos los tiempos, hay también las directrices explícitas del Profeta (Paz sea con él) y los Imames (Paz sea con ellos) en este sentido. Esta declaración de Santo Profeta (Paz sea con él) que dice: "una de las mejores cosas es hacer la amistad y enemistad en el camino de Dios" y también esta guía de Imam Ali (Paz sea con él) que anuncia: "eviten hacer la amistad con los enemigos de Dios", son dos ejemplos de numerosos relatos que existen sobre el tema de "hacer amistad y enemistad en el camino de Dios". Imam Sajjad (Paz sea con él) dijo en su oración que nosotros para atraer la satisfacción de Dios debemos hacer la hostilidad con los individuos, grupos y los gobiernos que se presenta al contrario del Islam. El énfasis en la oración del Imán (Paz sea con él) junto con los versos y las narraciones que hemos mencionado como la nuestra aprobación, demuestran claramente el hecho que, en primer lugar el Islam no hace la amistad con todos los gobiernos y cuando los enemigos invadan a los países islámicos, los musulmanes no permanecen en silencio sino que defienden la religión y las naciones musulmanas, hacen la yihad, luchan contra los enemigos, protegen la identidad religiosa y la integridad territorial de los países musulmanes como su heredad precioso. En segundo lugar, la importancia de la defensa, la guerra santa (yihad), la enemistad con los enemigos de la religión de Dios es tan profunda en las enseñanzas completas del Islam que también en las oraciones incluyendo la oración de imán Sajjad (Paz sea con él) dan gran importancia para actualizarlos.

La paz y la guerra

Muhammad Bodaghi ¹

La región oriental de Mesopotamia siempre ha sido escenario de guerras fronterizas entre los países vecinos.

Irak es un país de Oriente Medio. Este país cuenta con un pasado histórico notable, pero por sí solo y como una unidad política soberana tiene menos de un siglo de historia. Este territorio, que en la época de Ciro, el gran rey de Persia, formaba parte del extenso territorio persa, declaró su independencia oficialmente en 1932, para en 1979 Saddam Hussein asumir la presidencia del país. Saddam era una persona autócrata, que

lo único que buscaba era imponer su presencia en la región y, bajo la excusa de defender al pueblo iraquí, buscaba hacerse con el liderazgo de los países árabes.

Después de la revolución de Irán y la caída de la dinastía Pahlavi, así como el establecimiento de un régimen popular, el Gobierno iraquí intentó crear caos y enfrentamientos

fronterizos, además de realizar comentarios ofensivos contra el Gobierno iraní. Saddam Hussein también canceló los Acuerdos de Argel, firmados en 1975 y el 22 de septiembre de 1980, y atacó oficialmente a Irán.

Al comienzo de la guerra, el Ejército iraquí, con el apoyo de sus aliados, llevó a cabo una ofensiva global contra el

pueblo indefenso de Irán. En esta ofensiva el Ejército de Irak contaba con 12 divisiones (5 divisiones de infantería, 5 divisiones de tanques y 2 divisiones mecanizadas), así como con 45 brigadas independientes y equipos de guerra que incluían 800 unidades de cañones, 5.400 tanques, 400 cañones anti-aéreos, 366 aviones de guerra

y 400 helicópteros de combate, entre otros. Por lo tanto, el ataque lanzado por Irak contra la nación iraní podría considerarse la Tercera Guerra Mundial.

Con la descripción de la historia de la guerra de Irak y varios países aliados en contra de Irán, no queremos relatar lo sucedido, sino que queremos hablar de un pueblo que defendió su territorio ante los invasores, dejando tras de sí grandes mitos a modo de recuerdo.

No sé dónde se encuentran ustedes ni qué significa el amor, pero sé que en cualquier parte del mundo existe y que se puede sentir con todos los sentidos, con el sentido de la visión y el olfato, y los demás sentidos.

Les hablo de un país en el que

» Después de la revolución de Irán y la caída de la dinastía Pahlavi, así como el establecimiento de un régimen popular, el Gobierno iraquí intentó crear caos y enfrentamientos fronterizos, además de realizar comentarios ofensivos contra el Gobierno iraní. Saddam Hussein también canceló los Acuerdos de Argel, firmados en 1975 y el 22 de septiembre de 1980, y atacó oficialmente a Irán.

su pueblo ama la paz y la amistad. Les quiero hablar de los 8 años de guerra impuesta por Irak y del amor que un pueblo siente por su país. En aquellos años se registraron otros acontecimientos a parte de la guerra en las zonas fronterizas y en las ciudades conflictivas de Irán; con sólo pensar en dichos hechos, me pongo a pensar en, por ejemplo, una anciana que manda a su único hijo al campo de batalla o en una mujer que se despide de forma amorosa de su marido.

En aquel combate había hombres y mujeres que lo sacrificaron todo por la libertad. Hoy les quiero hablar de aquellos días, después de 30 años. Es como si fuera ayer cuando se escuchaban el ruido de los tanques y las canciones de guerra y otros ruidos que no dejaban dormir a los niños. Cuando recordamos el primer día de la guerra, sólo vemos fuego, sangre y grandes pozos que se tragaban a los vecinos. Ya no existía tranquilidad en la ciudad. Hubo niños que ya no volvieron a contemplar un amanecer porque quedaron sepultados bajo la tierra, y los que sobrevivieron, ya no volvieron a ver su casa ni su escuela. En los callejones y las calles destruidas no existía ningún signo de alegría; buscábamos a nuestros seres queridos sin esperanza alguna de encontrarlos. De aquellas gigantescas casas y sus amables residentes sólo quedaban paredes derruidas.

En aquel momento esas grandes personas, de las que les quiero contar un cuento, surgieron para sacrificarse por su pueblo. Personas valientes que no tenían ningún miedo de que sus cuerpos acabaran hechos pedazos. Hombres que conocían la mirada del sol y el olor de la libertad, hombres que lucharon contra un enemigo

que había invadido el territorio de su país. Las extensas llanuras y los ríos de Irán fueron testigos de la lucha de estas personas en contra de un enemigo que tenía la intención de destruir sus hogares. Los iraníes lucharon aguerridamente contra los invasores, dejando a sus hijos con tal de evitar que tan solo una pulgada del territorio iraní fuera pisada por el enemigo. Hablo de personas que protagonizaron una hazaña que sólo se puede encontrar en las leyendas; de un cazador de tanques que logró destruir 193 naves; de los soldados que cuando les tocaba vigilar y veían venir a los enemigos, luchaban con todas sus fuerzas a fin de impedir que el enemigo avanzara.

Un país en el que se siente el aroma de sus flores rojas en el ambiente y cuyo pueblo se pone triste por las lágrimas de una niña en la otra parte del mundo o por escuchar la voz de los soldados enemigos en sus cielos. Las breves historias que se pueden contar con atrevimiento, son los cuentos de resistencia humana más bonitos del mundo, cuentos que con sólo repasarlos, suponen una lección de resistencia frente a los enemigos. En el pasado u hoy en día, cualquier persona que haya escuchado o escuche estos mitos seguramente se pondrá a sonreír de la emoción. No les quiero hablar de la guerra, sino de un pueblo que al escuchar sus hazañas, reflexiona sobre las mismas y se las narra a sus hijos y sus compatriotas, pues en el otro lado del mundo hay personas que aman la paz, que han protagonizado hazañas que se pueden leer eternamente en el libro de la historia mundial.

1. Es veterano de la guerra Irán e Irak, escritor e investigador de la Defensa Sagrada. www.istgahe7.blogfa.com

Relectura del papel del Consejo de Seguridad en los cambios de Libia

Alí ZeiníVand

Libia (con el nombre oficial de República de Libia) es un país árabe situado en África del norte, que limita con Egipto, Chad, Níger, Argelia y Túnez. Con una superficie de 1.800.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto país más ex-

tenso de África y el decimosexto del mundo. Tiene una población de 6,4 millones de habitantes, de los cuales, 1,7 millones viven en su capital, Trípoli. Siendo un país árido, el 90 % de su territorio está ocupado por desiertos y mares de arena. No corre ningún río de

forma permanente por Libia y solo el 2 % de su superficie es cultivable. Además, el 90 % de la población libia vive en una franja situada cerca del mar Mediterráneo, que es la única zona verde del país. Libia se encuentra dentro de los diez productores principales de

petróleo del mundo y su tasa de Producto Interior Bruto (PIB) es una de las más altas de los países que componen el continente africano. Por lo visto, son las reservas petroleras de este desértico país lo que le da un peso estratégico de cara a las grandes poten-

cias internacionales.

Este país productor de petróleo se independizó en 1951 bajo un régimen monárquico. Más tarde, en 1969, tras un golpe de Estado, Libia cayó en poder de Moammar Gadafi, quien lo lideró hasta 2011. Tras los levantamientos populares

en Túnez y Egipto que acabaron con la caída de sus dos dictadores, empezaron a acecer protestas y tensiones sociales en Libia, que derivaron en un conjunto de demostraciones callejeras, protestas y desobediencias sociales contra el régimen de Gadafi el 13 de enero

de 2011. Luego, el 17 de febrero del mismo año, se extendieron las protestas, a las cuales el régimen de Gadafi respondió con ferocidad.

Frente a la violación del régimen libio y la matanza de civiles, los organismos internacionales, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), intervinieron en el asunto y el Consejo de Seguridad de dicho organismo internacional, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1970 en febrero de 2011 y, poco

después, con la Resolución 1973 del 17 de marzo, autorizó la intervención militar en Libia, poniendo así fin al régimen de cuarenta y dos años de Gadafi.

El caos en Libia y las resoluciones del Consejo de Seguridad

A) Resolución 1970: Con vistas a las reservas estratégicas de energía de Libia y debido a otros muchos motivos, el Consejo de Seguridad (CS), esta vez, reaccionó con rapidez y severidad durante todo el caos. Como se mencionó anteriormente, frente a la brutalidad

del Gobierno de Gadafi contra las protestas, el CS, de acuerdo con el artículo 42 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó, por unanimidad, la Resolución 1970, la cual abrió paso a las resoluciones posteriores.

Esta resolución insistiendo, de forma sin precedentes, en "la responsabilidad de proteger", expresó que como el Gobierno de Libia no protegía a su población civil como debía, la Comunidad Internacional asumía la responsabilidad de intervenir en el país árabe. Además, entre

los puntos que comprende esta resolución destacó la remisión del caso de Libia al Tribunal Penal Internacional (TPI).

La Resolución 1970 pidió al TPI que abriera una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en las que había incurrido el régimen libio después del 15 de febrero de 2011, además de solicitar que los responsables de tales delitos fueran procesados judicialmente. Asimismo, se impuso un embargo total sobre las armas. La resolución insistía en que no debía entrar ningún tipo

de arma a Libia y, por lo tanto, se autorizó la inspección de todos los envíos con destino Libia y, en el caso de hallarse armas, confiscarlas. También, se alentó a los estados miembros de la Organización a tomar las medidas necesarias para prohibir la llegada de mercenarios a Libia.

La resolución también impuso sanciones contra el régimen de Moammar Gadafi y su entorno. Además, impuso una prohibición de viajar a 17 de las altas autoridades de Libia y pidió a todos los países que evitaran la entrada y el tránsito de estas personas por su territorio. También, se congelaron los bienes de 7 de tales autoridades, dentro de las cuales se encontraban el mismísimo Gadafi y sus hijos. Para mostrar la seriedad de la Comunidad Internacional en el caso de Libia, se estableció un comité cuya finalidad era supervisar el ejercicio de la resolución.

Otra cuestión que se contempló en la Resolución 1970 y en las resoluciones posteriores fue la asistencia humanitaria; se solicitó a los países del mundo que proveyeran asistencia humanitaria a la población libia para disminuir la deficiente situación por la que estaba pasando.

La Resolución 1970 insistió en la urgencia de adoptar medidas por parte del régimen libio con el fin de garantizar demostraciones pacíficas, libertad de medios y de expresión en Libia. Igualmente, reconociendo la soberanía libia, la arrancó de las manos de autoridades libias y afirmó que debían entrar en el país inspectores internacionales para supervisar y proporcionar informes.

A) Resolución 1973: Como la Resolución 1970 no consiguió evitar la brutalidad del Gobierno de Gadafi contra la población civil, el Consejo de Se-

guridad de la ONU, en su sesión 6498 del 17 de marzo de 2011, de acuerdo con el artículo 42 del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, aprobó la Resolución 1973 que impuso una zona de exclusión aérea sobre el país árabe.

La Resolución 1973, que fue aprobada con la abstención de China, Rusia, Brasil, La India y Alemania, cuenta con un preámbulo, 29 artículos y dos suplementarios (la sanción financiera y de viaje de 7 responsables del régimen de Gadafi).

Esta resolución, haciendo referencia a la Resolución 1970 del CS, y teniendo en cuenta las acciones del régimen de Gadafi, sancionadas por la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica y, considerando que la situación de Libia seguía amenazando la paz mundial, de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta de la ONU, adoptó una serie de medidas, entre las que destacan las siguientes:

1. El establecimiento inmediato de un alto el fuego y la suspensión absoluta de la violencia contra la población civil de Libia.

2. Petición a las autoridades libias a que cumplieran con sus obligaciones correspondientes, como las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, etc.

3. Permitir que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y a las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia (estas medidas no comprenden intervenciones terrestres o la ocupación del país).

4. Establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia.

5. Petición a todos los estados miembros, también a título

II *El informe de Annan presentó un nuevo concepto de soberanía y sustituyó el de control, "que era un concepto tradicionalmente intocable, junto con el de responsabilidad"; una responsabilidad hacia la población que, en principio, era del Estado, y en el caso de no haberla, de la Comunidad Internacional.*

nacional o mediante la cooperación con organizaciones regionales, la toma de todas las medidas necesarias para hacer cumplir la prohibición de vuelos

Tras la aprobación de la Resolución 1973, asignada en 8 páginas, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Italia, Grecia, Holanda, Noruega, Rumania, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Catar mandaron tropas a Libia. Durante la primera semana el liderazgo vacilaba entre EE.UU. y Francia, sin embargo, fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) la que se responsabilizó de llevar a cabo las operaciones.

Los ataques aéreos de la OTAN y otros países contra Libia, autorizados por la mencionada resolución, pudieron vencer a las tropas de Gadafi, y los rebeldes, gradualmente, avanzaron hasta la capital. Por fin, el 20 de octubre de 2011 invadieron Trípoli y Gadafi fue detenido y asesinado. Con la toma de Sirte, los revolucionarios lograron poner fin al régimen de cuarenta y dos años de Gadafi.

Las Resoluciones 1970 y 1973 insistían en "la responsabilidad de proteger", una teoría propuesta en los últimos años que se había convertido en una normativa a nivel internacional.

El caos en Libia y la doctrina de "responsabilidad de proteger"

La responsabilidad de proteger o "Responsibility to Protect" (RdP), que se aprobó por iniciativa de la ONU en 2005, es una doctrina basada en principios que definen la soberanía no como un privilegio, sino como una responsabilidad.

Esta doctrina, que redefine la soberanía responsable, es el reflejo de la preocupación

internacional ante los tristes desastres humanitarios que se incrementaron en Somalia, Ruanda, Bosnia y Kosovo en los años 90. Esta norma se centra en tres cuestiones: prevenir, reaccionar y reconstruir; y dentro de la literatura judicial se constituye como una medida contra la debilidad sistemática internacional a la hora de reaccionar ante la deficiencia fundamental y jurisdiccional del hombre.

"La responsabilidad de proteger" fue fruto de la "Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados", que se estableció en Canadá en 2000 tras el Informe del Milenio de Kofi Annan, el entonces secretario general de la ONU, en la Asamblea General de ese mismo año. Más tarde, esta normativa fue reconocida por la Comunidad Internacional.

El informe de Annan presentó un nuevo concepto de soberanía y sustituyó el de control, "que era un concepto tradicionalmente intocable, junto con el de responsabilidad"; una responsabilidad hacia la población que, en principio, era del Estado, y en el caso de no haberla, de la Comunidad Internacional.

Este nuevo concepto de la responsabilidad de proteger incluía una serie de obligaciones: responsabilidad de prevenir, responsabilidad de reaccionar, responsabilidad de reconstruir. Igualmente, el Informe cambió la visión de "intervención humanitaria". A diferencia de la intervención humanitaria que solo contemplaba la opción militar, la responsabilidad de proteger observaba medidas preventivas, políticas, diplomáticas, económicas, educativas y reconstructivas, y consideraba la opción militar como la última alternativa.

Posteriormente, el entonces

secretario general de la ONU estableció el Grupo de alto nivel para estudiar el concepto. Luego, en el párrafo 135 del informe de este grupo bajo el título: "Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad", presentado en 2004, la responsabilidad de proteger fue aprobada. Por fin, en la Asamblea General de 2005, todos los estados acordaron en los párrafos 138 y 139 este nuevo concepto en tres puntos:

1. La responsabilidad de todos los estados de proteger a su población contra genocidio, depuración étnica, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra.
2. Asistencia internacional para el cumplimiento de tal responsabilidad.
3. Respuesta inmediata y severa a nivel internacional en casos que un estado no sea capaz de responder.

Según los principios de esta doctrina y considerando el genocidio y los crímenes contra la humanidad hechos por el régimen de Gadafi, la ONU, primero, por medio de sanciones financieras y políticas (Resolución 1970) y, más tarde, autorizando operaciones militares, preparó el terreno para la reacción de la Comunidad Internacional. Las operaciones reconstructivas, como: elecciones libres, el establecimiento de una estabilidad y someter a un proceso judicial a los responsables de los crímenes cometidos, deberán ser los siguientes pasos.

Conclusión:

El caso de Libia constituye una excepción, pues desde el principio hasta el fin del mismo, el Consejo de Seguridad reaccionó con severidad e inmediatez. Tras la Resolución 1973, que abrió paso a la intervención militar de países como: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Dinamarca,

Italia, Grecia, Holanda, Noruega, Rumania, España, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Catar en Libia, la ONU, en su página Web, calificó tal resolución de histórica para la protección de la población libia, ya que, por primera vez en la historia, todos los países del mundo fueron autorizados a defender a una población por medio de una operación militar.

Comparando la conducta del CS en el caso de Libia y en otros casos, nos damos cuenta de que el CS respondió de la forma más severa posible. Desde el punto de vista jurídico, se puede reflexionar el caso de Libia para analizar la conducta del CS en concreto, y de la Comunidad Internacional en general, ante un caos en el que los derechos humanitarios fueron violados.

Es notable la severidad y la reacción escalonada del CS en

el caso de Libia. Es evidente que en el caso de que surja un caos en algún país, son los intereses de los cinco miembros permanentes de dicho consejo los que influyen en la toma de decisiones del organismo. Las soluciones legales no llegan a ninguna parte cuando se trata de los intereses de las potencias internacionales.

En realidad, la voluntad política y el poder ejecutivo de las potencias internacionales juegan un papel muy importante en la solución y duración de los conflictos internacionales, y la rápida caída de Gadafi atestigua la voluntad de las potencias internacionales en acabar con el régimen de Gadafi.

También, cabe señalar que las Resoluciones 1970 y 1973 jugaron un papel fundamental en la evolución del derecho internacional, sobre todo en cuanto

a la ejecución de normas contempladas en la "posibilidad de proteger". Sin ningún lugar a dudas, las mencionadas resoluciones originarán muchas otras acciones a nivel internacional en el futuro.

Si bien las Resoluciones 1970 y 1973 autorizaron la intervención militar en Libia, según el capítulo VII de la Carta de la ONU, algunos jurisprudentes opinan que la manera en que operaron los estados miembros del CS, sobre todo el liderazgo de la OTAN en la operación llamada "Alba de Odiseo", es discutible.

Por fin, recordando "la responsabilidad de proteger" que comprendía tres puntos: prevenir, reaccionar y reconstruir; se puede considerar a las Resoluciones 2009, 2016, 2017, adoptadas acerca de Libia por el CS, acciones reconstructivas.

La pasión y comprensión del Mártir Motahari

Por: Seyyed Hasan Jomeini*

El difunto mártir ayatolá Morteza Motahari, que estos días se cumple el aniversario de su muerte, es considerado uno de los grandes pensadores que ha tenido un profundo impacto en el campo del Pensamiento Islámico, un impacto que, quizás, por su profundidad, duración y magnitud -en la victoria de la Revolución Islámica de Irán basada en sus opiniones teológicas y filosóficas chiíes- sea algo verdaderamente excepcional.

El carácter del profesor Motahari, en mi opinión como uno de sus seguidores que tuvo el placer de conocer parte de sus obras e ideas, es digno de admirar.

En primer lugar, hay que tener en cuenta su fidelidad y adhesión a los principios religiosos islámicos. Sin lugar a dudas, Motahari era un yihadista religioso, como se evidencia a lo largo de todas sus obras. Tal vez, en la época en la que vivió, dicha cualidad era considerada un valor (un principio ideológico), aunque podemos entender mejor la importancia de este compromiso al conocer su habilidad en el Ijtihad.

Resulta importante señalar que Motahari, por un lado, era un reformista religioso, como se pone de manifiesto en su libro “La Cuestión del Hiyab y la Economía Islámica”, donde se enfrenta a la desaprobación de algunos clérigos tradicionales respecto al tema; y, por otro, creía que una sociedad que busca el bien común, tiene que

seguir los principios espirituales islámicos. Basta con remitirse al libro de “La Épica de Hossein”, donde podemos leer sus interpretaciones acerca de la religión y los rituales religiosos, además de recordar sus críticas -en algunos casos violentas- sobre otros pensadores.

Motahari no era un pensador que solo destacara por su fervor religioso -un motivo para ser criticado por los revolucionarios de aquel entonces-, sino que en sus obras también se descubre su pasión por comprender la verdad.

Recordaremos que en los años 30 y 40 el discurso dominante de la época era el cientificismo; en este sentido, hay algunas personas que tratan de desacreditar todo lo que es religioso y dar a todo ello un significado científico. En los años 50, los años del apogeo de la lucha bajo la sombra de las ideas izquierdistas, existen grandes personalidades que tratan de representar la lucha como el principio fundamental del Islam hasta que algunos grupos llegan a la idea del socialismo islámico.

Motahari, además de esforzarse por que en aquellos años el Islam se constituyera como una necesidad dentro de la sociedad y la escuela chií abandonase ese hábito de superstición que la rodeaba, reprochó también el estancamiento derivado del tradicionalismo, y, por ello, siempre lo criticó presentándolo como un obstáculo para los movimientos

por la paz y la justicia, el antimperialismo. Se pueden mencionar como ejemplos al respecto, sus críticas a “Zarre Bi Enteha” y “Rah Teyshodeh”, ambos escritos por Bazargan.

Debido a su marco jurídico-filosófico y a su sabiduría, pudo hacer frente, de forma sabia, a los problemas de su sociedad. Con todo ello, nunca dirigió sus críticas al idealismo de sus lectores, constituyendo ésta la tercera característica más importante de su persona.

En aquellos años, cuando surgió la falsa declaración formulada por algunos pensadores contra Shariati, según la cual, se le acusaba de ser un infiel cuya intención era destruir la sociedad, el modelo de comportamiento de Motahari con los jóvenes musulmanes reformistas ya era diferente. A menudo, escuchaba a los jóvenes e intentaba corregir sus errores, razón por la cual, era considerado un intelectual religioso, algo que, en la mayor parte de sus obras, es algo evidente. Por lo tanto, el lector que acceda a su libro “Las causas del materialismo” comprenderá el significado completo de dicha palabra.

Por aquella época, Motahari consideraba el Islam la única vía para salvar a la sociedad, a la vez que trataba de corregir las interpretaciones erróneas que se habían realizado durante décadas acerca del Islam, esfuerzo en el que nunca dejó de lado sus propios principios, en otras palabras, sus firmes principios en torno al Ijtihad, adquiridos

con el tiempo.

Sin lugar a dudas, el profesor Motahhari, en el campo de la filosofía islámica, fue famoso por la interpretación que hizo de la filosofía de Mulla Sadra, aunque no lo podemos calificar de innovador dentro de este campo humanístico que tanto difundió. Dignos son de mentar los comentarios que realizó sobre el libro “Manzumeh”, en los que nos revela su profunda comprensión acerca del tema filosófico; así como los comentarios que hizo en torno al libro “Los principios de la filosofía y la metodología del realismo”, una de las obras más influyentes dentro del pensamiento filosóficos de Mulla Sadra.

Además de la filosofía, Motahhari se adentró en la interpretación de “La cumbre de la elocuencia” y en el campo de los Hadiz, estudios que representan un amplio conocimiento de los principios religiosos por su parte.

En lo tocante a las cuestiones relacionadas con las bases de la ley islámica (Usul al-Figh), desafortunadamente no nos han quedado sus puntos de vista al respecto y lo único con lo que contamos es con algunos breves comentarios recogidos en varios libros, como el referente al Hiyab. Pese a todo, podemos hacernos una idea de cuál era su opinión acerca del Usul al-Figh a través de sus obras.

Son pocas las personas que como Motahhari hayan hablado sobre asuntos relacionados con la contemporaneidad, tales como los problemas de la mujer, la relación entre la libertad y la religión, los principios teológicos de la economía, la necesidad de extensión de la justicia y otros temas como la fe y el determinismo histórico. Motahhari, al tratar dichas cuestiones, siempre presentaba nuevas interpretaciones de los textos.

Resulta importante señalar que Motahhari, por un lado, era un reformista religioso, como se pone de manifiesto en su libro “La Cuestión del Hiyab y la Economía Islámica”, donde se enfrenta a la desaprobación de algunos clérigos tradicionales respecto al tema; y, por otro, creía que una sociedad que busca el bien común, tiene que seguir los principios espirituales islámicos.

Entre los grandes pensadores musulmanes de los últimos siglos, son muy raras las personas que, como Motahhari, hayan estudiado los nuevos campos pertenecientes al conocimiento del Islam, constituyendo ésta la quinta característica del personaje que nos ocupa.

En cuanto a las críticas que realizó al marxismo, podemos señalar que Motahhari concibió el concepto de “Maghul Sani” –que es un debate filosófico muy importante- como un arma incomparable para hacer frente a otras filosofías occidentales. Él, debido a su mente abierta, erudición y disciplina, pudo otorgar nuevas funciones a la

herán y, también, se dedicó a cuestiones vinculadas a la Revolución Islámica. Todos estos factores nos obligan a considerarlo, en cierto sentido, un filósofo intelectual, pues un intelectual conoce el sufrimiento por el que está pasando la sociedad que le rodea y busca la fórmula adecuada para mitigarlo.

Asimismo, una más de las cualidades de Motahhari fue el hecho de ser una persona de su tiempo, especialmente cuando predicaba, pues en sus discursos repetía algunas de las cuestiones que hemos mencionado anteriormente. Hay que tener en cuenta que quien no sepa el verdadero significado de la

filosofía islámica y a la teología chií.

Cabe destacar en este punto que dicho esfuerzo requirió de mucho coraje y sacrificio, además de tener que hacer frente a comentarios irónicos y malas palabras.

Otra característica propia de Motahhari que lo diferencia del resto de sus compañeros es que no se limitó únicamente a la esfera filosófica. Pese a que Motahhari fue famoso por su conocimiento en el campo filosófico, ámbito que –al menos entre los filósofos musulmanes- no presta atención a los asuntos relacionados con la sociedad, escribió la obra “Dastan Rastan”, fue el predicador de Te-

ciencia, por lo general, es incapaz de producir nuevas ideas y ponerse al día en su especialidad.

Yo, personalmente, creo que todas las obras de Motahhari difieren entre sí y no pueden ser valoradas por igual, pues algunos de sus sermones tienen una base científica, como el libro “Falsafeh Akhlagh” (ética), y no pueden equipararse a otras obras, aunque en todas ellas es patente el esfuerzo que realizó para llevarlas a cabo.

Cabe señalar que –al menos por lo que he escuchado- Motahhari prefería realizar sus investigaciones y sus estudios personalmente, y si hubiera contado con el apoyo de la República Islámica, su conocimiento habría sobrepasado los límites de lo que llegó a ser.

Por último, nos queda referirnos a la octava cualidad de Motahhari. La humildad que caracterizó a este mártir en el campo científico ha tenido un claro impacto en todos aquellos que han leído sus obras. En ninguno de sus escritos se vanagloria por su sabiduría y, cuando encontraba algo importante, no se lo atribuía únicamente a sí mismo, como sí han hecho otros personajes que contaban con un nivel académico inferior a Motahhari.

Por fin, quisiera concluir este artículo pidiéndole a Dios que bendiga a este mártir a quien el ex Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Jomeini, consideró como parte de su cuerpo, además de ser uno de los más destacados estudiantes del Imam.

También quisiera agradecer el esfuerzo realizado por todos mis compañeros, que han tenido que sortear muchas dificultades para poder publicar sus obras, y espero que no abandonen su tesón nunca.

*Nieto del Imam Jomeini Líder de la Revolución Islámica de Irán

A large stone column with a winged bull capital at Persepolis. The column is made of large, rectangular blocks of stone. The capital is a large, winged bull, carved in high relief. The wings are spread out, and the bull's head is at the top. The column is set against a clear blue sky. The ground is dry and sandy.

Persépolis

Persépolis (Tajt-e Yamshid) es un enorme y magnífico complejo palaciego cuya construcción comenzó en el año 512 a.C y su inauguración tuvo lugar 150 años después. Persépolis se ubica dentro de un área amplia que de un lado se asoma a Kuh-evv Rahmat y del otro a la ciudad de Marvdasht. Estos enormes palacios principescos fueron construidos en las proximidades de la ciudad de Parse y, por ello, los griegos los denominaron Persépolis. La construcción de la obra se inició en la época de Darío I, alrededor del año 518 a.C. Primero, erigieron una alta plataforma sobre la que construyeron la sala de Apadana, las escaleras principales y el palacio de Tachara. Después de Darío, su hijo, Jerjes, fundó Hadish (o palacio de Jerjes) y propuso la construcción del Palacio de las Cien Columnas, el cual fue concluido por el rey Artajerjes I.

Estos edificios fueron levantados sobre cimientos construidos a base de enormes bloques de piedra, extraídos de la montaña. Persépolis se construyó en un área de 13 hectáreas. Los materiales más importantes utilizados en la construcción de Persépolis son: la piedra, el adobe, el ladrillo, el yeso, la madera, el hierro, y metales preciosos (oro, plata, cobre) y semipreciosos (marfil, lapislázuli, ágata, etc). En algunos casos el espesor de las paredes de Persépolis fue de 5,5 metros y el peso de las rocas utilizadas alcanzó las 45 toneladas. Persépolis contaba con su propio sistema de ventilación y calefacción. El clima templado de la llanura verde de Marvdasht, los

techos muy altos, los vastos espacios, las puertas abiertas y las múltiples ventanas de la edificación, refrescaban el ambiente de Persépolis en verano, mientras que las paredes de ladrillo, las capas de yeso que constituían un aislamiento térmico, las largas y gruesas cortinas moradas, así como la techumbre de madera, evitaban que el frío se colase por los rincones en invierno. Persépolis también tenía un sistema de agua y alcantarillado, en torno a lo cual se ha descubierto hace poco la existencia de un sistema de tuberías subterráneas de una longitud más de 2 km.

La arquitectura aqueménide se caracteriza por la adaptación y mezcla de esti-

los arquitectónicos de Babilonia, Asiria, Egipto, las ciudades griegas de Asia Menor, el pueblo de Urartu, dando lugar a un estilo propio y característico; y con la construcción de este gran complejo palaciego, el Imperio Aqueménide quiso mostrar al mundo la grandeza de su dinastía.

A finales del año 1312 del calendario solar, gracias a las excavaciones que se realizaron en la zona correspondiente a las fortificaciones del

ángulo noreste de la terraza de Persépolis, se descubrieron unas 40.000 tablillas de arcilla, sobre las cuales había escritas algunas palabras en elamita (lengua de los cancilleres). Después de estudiar el contenido de dichas tablillas, se ha descubierto que en ellas aparecían reflejados los pagos realizados en Persépolis. Algunas de las tabillas están en persa y otras, escritas en caligrafía elamita. Con el descubrimiento de estos documentos, Persépolis ganó cierta reputación, porque antes de ello se creía que los palacios de Persépolis, como las pirámides de Egipto, fueron construidos bajo la tiranía, la opresión y el trabajo forzoso. Pero en las tablillas

se especifica que los obreros, carpinteros, albañiles, arquitectos e ingenieros que participaron en la edificación de este complejo palaciego recibieron una remuneración a cambio de su trabajo. Las personas que estuvieron involucradas en la construcción de Persépolis procedían de diferentes naciones como Irán, Babilonia, Egipto, Grecia, Elam y Asiria, y todos ellos eran considerados vasallos del Estado Imperial de Irán. Aparte de los hombres, las mujeres y las niñas también trabajaron en la edificación del palacio. A menudo el salario que percibían los trabajadores no era dinero en efectivo, sino que, en algunos casos, era trigo y carne, mer-

cancías que se equiparaban al salario pagado con la moneda corriente que se utilizaba en Babilonia, el "Shekl".

Persépolis no era ni una ciudad, ni un castillo, ni un templo, sino que desempeñaba dos papeles interrelacionados. Primero, debido a que estaba ubicado geográficamente en el centro del Imperio, era el lugar adecuado para acumular la creciente riqueza. Segundo, era el lugar idóneo para celebrar las ceremonias y fiestas importantes de aquel entonces (como Mehregan y las festividades relacionadas con el Año Nuevo).

Según los historiadores de la antigüedad, en Persépolis

había más de 120.000 monedas de oro y plata, porcelanas y esculturas, muebles caros, sillones de oro, ropajes y alfombras preciosas de color púrpura, que tras la invasión que llevó a cabo Alejandro de Macedonia, fueron saqueados o devorados por el fuego. Cuando Alejandro entra en Persépolis y contempla la gloria y riqueza de la Dinastía de Aqueménida, ordena a sus tropas saquear y quemar todo lo que encuentren a su paso. De acuerdo con los historiadores, la riqueza de Persépolis, tras el saqueo, fue acarreada por 10.000 caballos y mulas y 5.000 camellos. Después de hacerse con todas las riquezas, Alejandro ordenó quemar la ciudad de Persépolis, la cual ardió durante tres días enteros y el humo que salía de este edificio se estuvo viendo durante 40 días.

Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de las causas de esta destrucción; algunos creen que fue un hecho involuntario, mientras que otros piensan que Alejandro y sus compañeros de armas lo hicieron para vengarse del saqueo de la ciudad de Atenas, llevado a cabo por Jerjes I.

Hoy en día, de la gloriosa Persépolis solo se puede vislumbrar algo de la grandeza y elegancia de los palacios que componen este monumento. Con todo ello, actualmente, haciendo uso de un mapa historiográfico en el que aparezcan reflejados los detalles de la arquitectura de los edificios y empleando nuestra imaginación, podemos comprender la importancia y magnitud que tuvieron en la antigüedad estos palacios. Una cosa curiosa y a la vez increíble de este vestigio arqueológico es que permaneció sepultado por la arena durante miles años, hasta que a finales del año 1310 del calendario solar fue descubierto de nuevo.

Lo que a primera vista atrae al visitante en Persépolis son las inscripciones que datan de la época de Jerjes, pues están escritas en elamita y otras lenguas antiguas. Después de está la colección de los palacios de Apadana, donde la gente era recibida en audiencia por el rey y se llevaban a cabo todas las ceremonias y las celebraciones del estado.

En aquel entonces, sin duda alguna, existían grandes cantidades de oro y joyas preciosas en estos palacios, que, obviamente, durante la invasión de Alejandro Magno fueron saqueados. Actualmente, algunas de esas valiosas joyas se conservan en el Museo Nacional de Irán.

El más grande de los palacios de Persépolis es el llamado "Palacio de las 100 columnas", que probablemente es una de las más grandes edificaciones levantadas durante la época aqueménida. Este palacio era utilizado por Darío como sala de reuniones para recibir a la gente.

Persépolis se encuentra a unos 57 kilómetros de la ciudad de Shiraz y en el camino desde Shiraz a Isfahán.

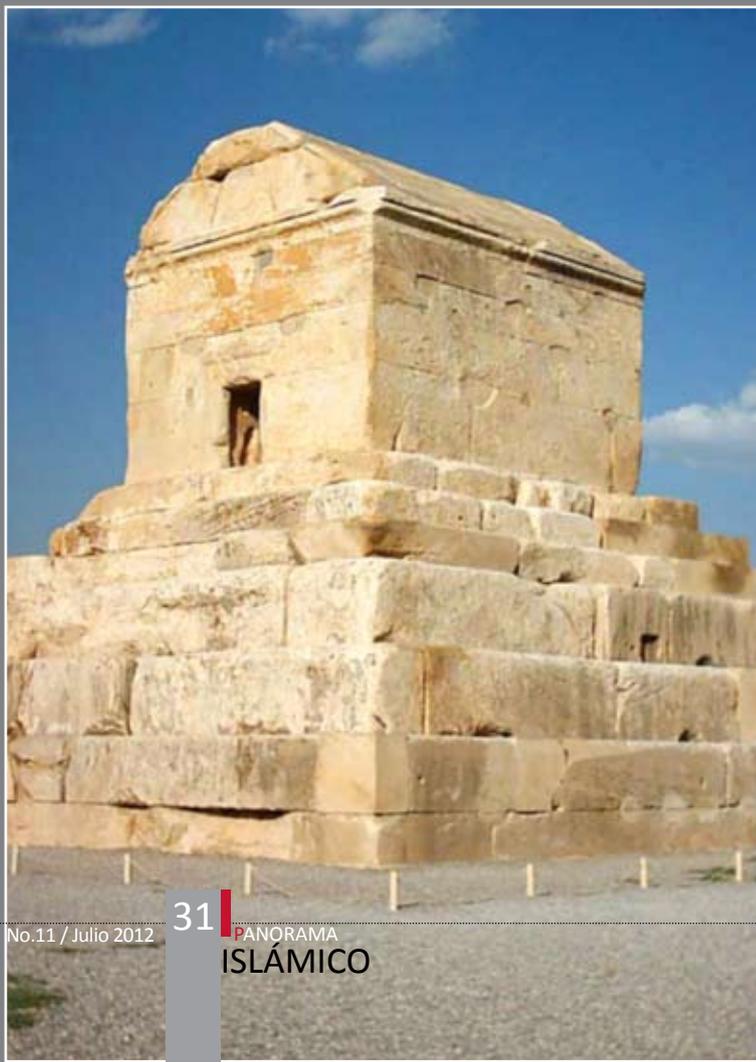
Una cuestión a tener en cuenta:

Los investigadores han llegado a un punto importante e interesante a la vez: si nos fijamos en el mapa del Imperio Aqueménida y trazamos una línea desde el punto más al noreste (Sogdiana) hasta el punto más suroeste (Abisinia), así como una línea desde el punto más noroccidental (Grecia) hasta el punto más al sureste (La India), nos sale una X, y donde confluyen ambas líneas es el lugar donde fue erigida Persépolis.

Sahar Mirshahi (Directora de la página Web. Licenciada en Ingeniería Alimentaria por la Universidad Shahid Chamran de Ahvaz)

Fuente: página Web "Aftab".

La arquitectura aqueménide se caracteriza por la adaptación y mezcla de estilos arquitectónicos de Babilonia, Asiria, Egipto, las ciudades griegas de Asia Menor, el pueblo de Urartu, dando lugar a un estilo propio y característico; y con la construcción de este gran complejo palaciego, el Imperio Aqueménide quiso mostrar al mundo la grandeza de su dinastía.

VIAJE A LA UNIDAD

Por Leonardo Garet

¿Quisieron los organizadores del “Primer Congreso de poetas iraníes y del mundo” (Teherán, Esfahán, Shiraz, 17-21-IV-2010) revertir la condena de la torre de Babel? En el conocido episodio de Génesis XI, Yavéh castiga la soberbia de los hombres que pretendían construir una torre que tocara el cielo confundiendo sus idiomas para que les ganara el desconcierto y no pudieran concluirla. En Irán, tan cerca geográficamente del lugar de aquella torre que legendariamente explica el nacimiento de la diversidad lingüística, se planea un encuentro al que invitan a poetas de los más diversos idiomas, pertenecientes a treinta y un países. A cada participante se le asigna un traductor. De leer poesía se trata y después, claro, de acercarse a los lugares -Persépolis, tumbas, templos, plazas, bazares y puentes- que conservan lo más representativo de la cultura persa y musulmana. La poesía como lenguaje capaz de establecer mágicos encuentros. La poesía entendida como manifestación superior del ser humano, no como descarga emotiva ni ingenua transmisión de sentimientos, sino el resultado del trabajo de lo mejor del individuo sobre las formas para llegar a crear ex-nihilo, una criatura con voz y leyes propias, no deudora de un tema, no competidora del artículo, el panfleto, o la carta de buenas intenciones.

En un teatro de Teherán y en

Esfahán y Shiraz congregados en torno a las tumbas de los poetas Saadi y Hafez se leía poesía en todos los idiomas. Tumbas ubicadas en el medio de parques, como centros irradiadores de espiritualidad. Allí resonaron lenguas de Asia, África y Europa del este y con emoción difícil de imaginar, Jorge Arbeleche y yo hicimos escuchar el idioma español. Antes y después contestábamos preguntas sobre nuestros países, nuestra literatura y nuestra interpretación de los clásicos persas. Fueron entrevistas difundidas por radios, diarios y programas televisivos. Al día siguiente de cada acto, encontrábamos las fotos en páginas enteras de los diarios de Teherán. (En esta instancia la imagen gráfica era para nosotros la única comunicante).

Desde el diálogo con el público, desde los espontáneos acercamientos entre los participantes -quiero recordar el que tuve con un poeta de Bangladesh, para quien yo era “Uruguay” y él para mí era “Bangla”- hasta la presencia del presidente de Irán, Mahmuh Ahmadineyat, que estuvo dos horas en la jornada inaugural del Congreso, leyó poemas persas por espacio de media hora, exaltó después la importancia de la poesía en la vida y se quedó hasta el final, confundido con los participantes, sin “compromisos ineludibles contraídos con anterioridad”, escalón por escalón estábamos construyendo la torre que reinventara sin so-

berbia la comunicación.

El nerviosismo por la paz mundial era la tónica de finales de marzo de 2010. Los informativos internacionales no tenían espacio para otra cosa que para advertir sobre la crisis. Entretanto, una comitiva de más de cien personas, entre poetas invitados, traductores y organizadores, recorriamos tres ciudades y realizábamos en ellas cinco recitales poéticos con traducción al persa que congregaron a cientos de oyentes. Un libro bilingüe persa-inglés con los textos leídos en los recitales se distribuía gratuitamente en los actos, buscando superar que en el mundo de hoy “la realidad de la poesía es precaria y terrible en una sociedad que ha impuesto los valores de mercado sobre los de la cultura.” Y sigue diciendo Octavio Paz, de quien son también las anteriores palabras: “La poesía sigue siendo un rito de las catacumbas”.

Hubo dos días sin actos programados en los cuales cada quien visitó los lugares que quiso y como en los días anteriores, se hizo presente una hospitalidad que parecía provenir de la antigua civilización persa. Una apuesta al entendimiento de culturas. Nada fácil. Pero el deslumbramiento por la poesía pudo obrar como un efectivo traductor de concepciones del mundo. Fue un encuentro ambicioso, demasiado ambicioso quizás, pero ¿no será que sólo así se puede lograr algo en todos los terrenos?

Los sufís creyeron en el concepto de unidad y hacia ella concurrimos; a la unidad invocamos. Queríamos llegar al “cañaveral” (la unidad para el poeta sufí Rumi), o también recuperar el tiempo anterior a la condena de Babel.

» *La poesía entendida como manifestación superior del ser humano, no como descarga emotiva ni ingenua transmisión de sentimientos, sino el resultado del trabajo de lo mejor del individuo sobre las formas para llegar a crear ex-nihilo, una criatura con voz y leyes propias, no deudora de un tema, no competidora del artículo, el panfleto, o la carta de buenas intenciones.*

Cuando los árabes conciben un plan demoníaco

La reciente actitud adoptada por los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico respecto a la anexión de Baréin a Arabia Saudí, so pretexto de formar una gran unión, pone de manifiesto que los tiránicos y despiadados jeques del Golfo Pérsico siguen anclados en la época colonial de los años 50, cuando las grandes potencias del momento recurrieron al uso de las armas para conquistar y anexarse territorio.

Desde hace más de un año, los valerosos jóvenes de Baréin salen a diario a las calles de la capital de país, Manama, y otras ciudades importantes, para pedir la caída del régimen de los Al Jalifa, que está financiado, armado y protegido por Estados Unidos y sus dos aliados de la zona: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La página Web Witness Bahrain, vinculada a grupos de la oposición bareiní, calcula que el número de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad de los Al Jalifa en demostraciones pacíficas, en 65; sin embargo, seguramente el número de fallecidos supera la cifra mencionada.

Durante el año pasado, las autoridades Baréin intentaron por todos los medios desviar la atención de la opinión pública hacia otras cuestiones, a fin de que no fuera consciente de la sangrienta represión de la que estaban siendo objeto las manifestaciones pacíficas que exigen la caída de su rey y de su despótico régimen. Los gobernantes del régimen de Baréin se negaron a suspender la competición del Grand Prix 2012 en abril del presente año, pese a la protesta manifiesta e internacional de los medios de comunicación, grupos de derechos humanos, académicos y políticos, que eran consciente, en profun-

didad, de la catástrofe que está teniendo lugar en este pequeño país del Golfo Pérsico.

Todo esto tuvo lugar mientras el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, cuyo país es el mayor proveedor de armas y dinero de Baréin, realizaba unas polémicas declaraciones, en las que defendía la celebración de la carrera, diciendo que Baréin no era Siria. “Hay una reforma y este gobierno la defiende y piensa ayudar a promoverla”. Cuando realizó dicha declaración, no había nadie junto a él que le criticara por dicha hipócrita afirmación acerca de Siria y por mirar a otro lado para no saber qué es lo que le está pasando al indefenso pueblo de Baréin.

El supuesto gobierno que, según Cameron está llevado a cabo una reforma, ha detenido y torturado a cientos de activistas pacíficos y manifestantes, desde que dio comienzo, en febrero de 2011, en esta isla una revolución. Además, ha asesinado a muchos jóvenes inocentes, tras haberles sometido a brutales torturas en terribles celdas. Muchos manifestantes han sido sentenciados a cumplir penas de cárcel y otros están a la espera de ser procesados en cortes militares, sin tener acceso a un abogado y sin tener la posibilidad de ser juzgados por un jurado.

Un doloroso ejemplo de la atroz conducta que está teniendo el régimen de los Al Jalifa es el caso de Abdulhadi al-Jawaja. Este intrépido activista por la paz se ha convertido en un héroe y en un símbolo de resistencia contra la tiranía de los Al Jalifa. El 8 de febrero de 2012, decidió emprender una huelga de hambre, de la cual ya han pasado cuatro meses durante los cuales no ha bebido ni un sorbo de agua ni ha probado bocado alguno. Respecto a esta cuestión, el activista Alaa Shehabi escribió al Foreign Policy en abril de 2012 y en

la misiva enviada explicaba que la posible muerte de Abdulhadi al-Jawaja constituiría un hecho crítico significativo que echaría por tierra todos los esfuerzos del Gobierno de Baréin por limpiar su manchada reputación y acelerar la inquietante tendencia hacia una radicalización militante por parte de la oposición, hecho que constituye una verdad innegable. Pese a que, gracias a Dios, Al-Jawaja sigue aún vivo, la huelga de hambre que emprendió se está volviendo intolerable, como lo muestran las fotografías publicadas sobre su persona, en las que claramente se aprecia que su estado de salud es grave.

Hace tres días, el rey Hamad de Baréin, visto por muchos como un dictador sanguinario y uno de los más odiados líderes mundiales, fue invitado por la reina Isabel II de Inglaterra a asistir a una ceremonia real en Londres, capital inglesa. El gobernante bareiní fue uno de los 50 monarcas invitados a la fiesta de aniversario del “Jubileo de Diamante”. Algunos manifestantes se reunieron ante las puertas del Palacio de Buckingham para expresar su rechazo a dicha controvertida invitación.

“Nosotros creemos que es tremendamente importante mostrar que hay británicos que no están de acuerdo con estos reyes dictadores, invitados al Castillo de Windsor y al Palacio de Buckingham”, declaró Peter Tatchell, un defensor de los derechos humanos.

“La reina ha juzgado mal a la opinión pública. La mayoría de los británicos no estará de acuerdo con que nuestro jefe de Estado almuerce con dictadores acusados de haber atentado contra los derechos humanos”, añadió Tatchell.

Y ahora los gobernantes de Baréin están conjurando, de forma peligrosa, con sus compinches de Arabia Saudí, a fin de

formar una unión destinada a conseguir ciertas metas, como el establecimiento de una alianza contra Irán, país que ha criticado el asesinato de manifestantes bareiníes y ha reconocido la legitimidad de la revolución que han emprendido. Las autoridades de Baréin han acusado, sin fundamento alguno, a Irán de intervenir en sus asuntos internos.

Sin lugar a dudas, la anexión de Baréin constituirá una amenaza para la seguridad y estabilidad de la región del Golfo Pérsico, descuadrando toda la ecuación regional. No ha que olvidar que tales planes han sido dictados por el poder colonial más infame del mundo: el Reino Unido.

El escritor y exprofesor estadounidense Kevin Barrett ha comparado este plan saudí-israelí con los planes coloniales de Hitler.

“Creo que esta alianza es más que el Anschluss de Hitler cuando invadió Austria”, dijo Kevin Barrett en una entrevista concedida a Press TV.

“La diferencia estriba en que la mayoría de los austriacos lo defendieron, mientras que a la mayoría del pueblo de Baréin le horroriza la idea de ser ocupado y digerido por la Arabia Saudí wahabí”, añadió.

El régimen de Baréin, incapaz de acallar al pueblo que exige el fin del régimen autoritario, está buscando formas de salir de la crisis. Tal vez, anexarse a Arabia Saudí suponga una solución a corto plazo, pero, sin duda alguna, tendrá consecuencias peligrosas para la región, como la firme respuesta de los iraníes y la enérgica reacción de otras naciones musulmanas del mundo. Además, la adhesión saudí-bareiní no será bien acogida por la gente de Baréin. Hamad bin Isa Al Jalifa y el rey Abdulá de Arabia Saudí deben tener por segura que dicha unión está condenada al fracaso.

»» *Durante el año pasado, las autoridades Baréin intentaron por todos los medios desviar la atención de la opinión pública hacia otras cuestiones, a fin de que no fuera consciente de la sangrienta represión de la que estaban siendo objeto las manifestaciones pacíficas que exigen la caída de su rey y de su despótico régimen*

La Nueva Identidad Religiosa En Oriente Medio

Yunes Nurbajsh

Los últimos acontecimientos ocurridos en Oriente Medio y el Norte de África han sido sorprendentes y asombrosos. Una de las razones por las que estos hechos son sorprendentes es porque han tenido lugar en países con regímenes muy poderosos, en los que un cambio de gobierno era algo impensable, de ahí que las revoluciones registradas se asemejaran a la Revolución de Irán. Desde el punto de vista político y de la seguridad, los gobiernos de Egipto y Túnez, al igual que el régimen del Shah, eran unos de los más poderosos de la región y dependían de Estados Unidos, lo que los hacía cada vez más fuertes. Por lo tanto, no era algo inaudito el hecho de que en estos países se formara y expandiera, de forma muy rápida, un levantamiento popular revolucionario. Además, Egipto y Túnez son dos países islámicos, que a lo largo de su historia, han sido escenario de insurrecciones populares: en varias ocasiones se registraron algunos movimientos y sublevaciones populares de similares características, que terminaron en fracaso o se desviaron de su objetivo inicial. Por ejemplo, en 1956, durante el movimiento de independencia de Túnez, liderado por Habib Bourguiba, los líderes del mismo consiguieron dirigir la corriente de tal forma que lograron la independencia, evitando su radicalización. En 1980, el Movimiento de la Tendencia Islamista, bajo el liderazgo del Sheij Rachid Chanuchi,

suscitó un levantamiento que no dio resultado alguno. En Egipto, también, en las últimas décadas, se registraron movimientos similares, que nunca lograron sus propósitos.

Al contrario de lo sucedido con anterioridad, en esta ocasión surgió un movimiento que progresó y triunfó; sin embargo, todavía resulta difícil prever hasta qué punto estos levantamientos satisfarán las demandas, pues cuando una corriente no ha llegado a su fin y sigue cambiando, no se puede juzgar con precisión qué es lo que va a pasar en el futuro.

No obstante, este movimiento cuenta con ciertas peculiaridades que han reavivado la esperanza en mucha gente. En primer lugar, hay que mencionar que el Norte de África siempre ha sido un centro de enseñanza para pensadores e intelectuales musulmanes. En países como Argelia, Túnez y Egipto existen numerosos eruditos, que durante décadas, han propuesto diversas teorías sobre la manera de hacer que el mundo islámico progrese. Así pues, esta cuestión ha sido una de las principales inquietudes que han tenido los intelectuales musulmanes de la región. Entre estos eruditos se encuentran Sayyid Jamal-al-din Asad Abadí y Muhammad Abduh. Por ello, aunque la corriente se formó, casi de forma inmediata, tiene profundas raíces históricas y se basa en profundas y generalizadas demandas formuladas por el mundo islámico.

La característica más destacada del mundo islámico, como se deduce por el título, es su aspecto religioso. Ser musulmán es un punto que comparten los pueblos de esta región. Si bien en algunos países el tipo de gobierno es religioso, en otros es secular o laico. Debido a la presencia de naciones musulmanas, existen muchos símbolos islámicos en estos países, que tienen gran visibilidad también en los recientes movimientos. Entonces a la hora de responder a la pregunta de si este movimiento es islámico o

no, hay que tener en cuenta que, aunque difiere de lo ocurrido en Irán, no carece de símbolos islámicos. En otras palabras, en estos pronunciamientos, como ya ocurrió en la Revolución Islámica de Irán, los que encabezan la lucha no son los líderes religiosos, sino los intelectuales y eruditos, que velan por la gente

y los cambios. Sin embargo, en la formación de estos levantamientos existen rasgos propios de las corrientes islámicas que, a su vez, tendrán un papel destacado en los siguientes cambios que se produzcan. Prueba clara de ello es la fuerte presencia de mujeres veladas en las protestas de Túnez, país donde el velo fue prohibido, los musulmanes fueron objeto de maltratos y las mezquitas eran controladas. Lo primero que surge en estos alzamientos es la celebración de la plegaria tanto en las manifestaciones como en

nuchi a Túnez, después de 23 años, es uno de estos ejemplos. Parece estar abriéndose el espacio para los partidos religiosos, el aumento y la presencia de corrientes religiosas será cada vez más patente en estos desarrollos. Es importante mencionar que las entidades religiosas no cuentan con un antecedente positivo en estos países. Esto quiere decir que tales entidades no han adoptado una postura adecuada en las últimas transformaciones liberales y democráticas en los respectivos países. Además, el-

bios, al extender una corriente liberal, van a generar un espacio en el que las tendencias fundamentalistas del Salafismo ya no podrán mantener el monopolio que ejercían en la región, porque las universidades y las corrientes intelectuales serán más efectivas y ayudarán a la formación de otros movimientos islámicos moderados. Sin embargo, la extensión de las actividades de los movimientos religiosos acarrea consigo una preocupación en torno al aumento de las diferencias religiosas, sobre todo entre los suníes y los chiíes, y su radicalización por el carácter religioso de la región.

Arabia Saudí se siente expuesta al peligro, mucho más, que el resto de países, ya que está rodeada por chiíes en el nordeste, en Irak, Irán y Baréin; por el sur, en Yemen, y, por el norte, en Siria. En su frontera occidental, en Egipto, Túnez y Libia también se han producido algunas transformaciones. Este país, que se consideraba a sí mismo Umm al-Qura (la madre de los pueblos) del mundo islámico y el padre espiritual de los países árabes, y que tenía a su cargo el liderazgo de las corrientes políticas religiosas en tales países, se siente fuertemente expuesto al peligro y, por ello, ha recurrido a la táctica de tener una presencia militar en Baréin. Arabia Saudí ahora se ha involucrado en los movimientos revolucionarios y liberales, y si estos cambios se extienden hacia este país, es de esperar que se produzcan transformaciones más profundas. Entonces, los actuales cambios en Oriente Medio y el Norte de África pueden ser calificados de positivos debido a que, desde el punto de vista intelectual, van a reducir la actividad de las corrientes salafistas. Además de esto, los grupos que de una u otra forma han apoyado durante años a los gobiernos dictatoriales, justificando y legislando su sober-

» *En este terreno, el reinicio de las actividades de los grupos religiosos encarcelados o desterrados, especialmente en Egipto y Túnez, es otro punto significativo. La vuelta del exilio de Rachid Ghanuchi a Túnez, después de 23 años, es uno de estos ejemplos*

las calles. Todo ello pone de relieve que no se puede ignorar el papel de los símbolos islámicos en tales movimientos. En este terreno, el reinicio de las actividades de los grupos religiosos encarcelados o desterrados, especialmente en Egipto y Túnez, es otro punto significativo. La vuelta del exilio de Rachid Gha-

las antes colaboraban mucho con los gobiernos dictatoriales. Ha de considerarse que la tendencia religiosa dominante en estos países ha sido la teología de Ashariyyah, derivada de la escuela sunní, llamada Salafista. Por esa razón, los grupos políticos salafistas han aumentado mucho en la región. A pesar de ello, los últimos cam-

añía, ya han perdido su posición. Asimismo, por otro lado, estas transformaciones pueden provocar un aumento de las luchas y conflictos étnicos y religiosos en la región.

Resulta del todo obvio que todos los asuntos de la región no se dirigen únicamente a estas cuestiones. Esta zona es una región importante a nivel mundial. Algunos opinan que en un futuro próximo surgirá en ella una nueva guerra fría, una guerra en la que los grandes poderes del mundo lucharán para aprovecharse más de los recursos, entre ellos el petróleo, el más importante de todos. Oriente Medio suministra energía al mundo, por lo tanto, sus problemas son más complicados y los cambios que se produzcan en él se convertirán en transformaciones a nivel internacional.

Por otro lado, la revolución de las comunicaciones y el aumento de los medios de comunicación han provocado un cambio en los asuntos de la región. En mi opinión, esa idea, que durante más de 50 años fue perseguida por pensadores e intelectuales, de la unión del mundo islámico ahora tiene mayor importancia que antes. A través de las redes sociales, los partidos, grupos y movimientos populares se comunican con mayor facilidad. En mi parecer, hoy en día, estas redes juegan un papel importante y pueden ayudar a la unificación del mundo islámico. Con el derrocamiento de los gobiernos dictatoriales y la expansión de los medios, las naciones se han acercado más y el

acceso del mundo islámico a una identidad común islámica parece más viable que en otras épocas. En este sentido, podemos hacer referencia a la relación de los intelectuales, partidos y grupos islámicos entre sí. Por ahora, gracias a la apertura de un espacio en la región y a un aumento de las comunicaciones, estas interacciones tienen un papel desta-

cado, por lo que constituyen una oportunidad histórica para formar un mundo islámico en su sentido real; un mundo cuya reflexión, pensamiento y cultura, no haya nacido en el seno de los Estados, como al principio pensó Sayyid Jamal-al-din Asad Abadí y, por ello, lo transformó en un movimiento popular. Por lo tanto, desde esta perspectiva se ha creado un escenario adecuado para la formación de una identidad común en el mundo islámico. Sin embargo, como el interés de la mayoría de las regiones del mundo está vinculado a los cambios producidos en Oriente Medio, resulta difícil predecir el futuro deparado a los procesos revolucionarios. Este cambio es de suma impor-

tancia, pero no se puede decir que los obstáculos hayan desaparecido por completo. El secularismo ha existido en la región durante muchos años y todavía sigue existiendo.

Junto a estas transformaciones resulta de gran valor el cambio experimentado por las generaciones. La nueva generación musulmana difiere mucho de la de hace 30 años.

Como ocurre en Irán, en donde los valores de las nuevas generaciones son diferentes a los de sus antepasados, en los países árabes ha ocurrido lo mismo. Una de las causas de esta diferencia se encuentra en el elemento de “la conciencia de la generación siguiente”. Durante más de un siglo, los conceptos de humillación y atraso han imperado en Ori-

ente Medio, y los musulmanes siempre han intentado desprenderse de ellos. De hecho, actualmente se ha formado una nueva síntesis, fruto de la conciencia de los jóvenes, que conlleva a una huida de la dictadura, el desprecio y el atraso, que los impele a definir una nueva identidad de sí mismos. Esta cuestión [conciencia] puede determinar socialmente el futuro de Oriente Medio y cómo se definirá su identidad. En otras palabras, una vez finalicen estos cambios, la descripción que tendrá la nueva generación de su identidad será determinante. Parece que ésta no será secular ni salafista, pero seguramente tenga un toque de republicanism, Islam y religiosidad.

Nota del Día

El Espíritu del Ramadán

Todas las religiones se componen de un conjunto de rituales únicos para llevar la disciplina y la paz a la vida humana. El ayuno es uno de los cinco rituales clave que los musulmanes de todo el mundo observan.

Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico, y se observa en general con una precisión ritual, se trata de una formación anual o una revisión. Se requiere que uno se abstenga de alimentos, bebidas, relaciones íntimas, la mala voluntad, hablar mal, enfermos o acciones de cualquier tentación de sol a sol. Hay que elevarse por encima de sus deseos más bajos. El Islam regala a este mes a sus seguidores para inculcar una disciplina en sus vidas diarias. Hace dos mil años, Buda, el iluminado enseñó que el sufrimiento humano está causado por el deseo desenfrenado de poseer y había recomendado un camino intermedio.

A pesar de que Ramadán es popularmente conocido en Occidente por sus delicias culinarias y iftars de lujo (ruptura del ayuno ceremonial, al ponerse el sol), el espíritu y la intención del Ramadán se encuentra en una transformación del hombre en un mes de largo viaje espiritual interno de encontrarse a sí mismo en sintonía con la espiritualidad .

Dios no tiene necesidad al hambre o la sed de los que hieren a los demás, violan su dignidad o usurpan sus derechos, dijo el Profeta Muhammad (la paz sea con él). El ayuno del estómago debe ir acompañada por el ayuno de los miembros del cuerpo. Los ojos, oídos, lengua, manos y pies, todos tienen sus respectivos ayunos que se someten. Tentaciones de la lengua, por ejemplo-la mentira, la murmuración, la calumnia, la vulgaridad y la argumentación sin sentido - se deben enfrentar y frenar para mantener la integridad del ayuno.

La conciencia de la conducta y vigilancia sobre la ac-

ción son las dimensiones más profundas de ayuno: el ayuno del corazón se centra en la unión con lo divino. Ahí es cuando realmente Ramadán se convierte en una fuente de paz y de consuelo, al igual que la Navidad va más allá de los rituales para traer la bondad, la caridad y el cuidado.

El verdadero ayuno es la auto-purificación, y de esta, una rica vida interior que provocan valores como la justicia, la generosidad, la paciencia, la bondad, el perdón, la misericordia y la empatía, valores que son indispensables para el éxito de la comunidad.

La conciencia de la conducta y vigilancia sobre la acción son las dimensiones más profundas de ayuno: el ayuno del corazón se centra en la unión con lo divino. Ahí es cuando realmente Ramadán se convierte en una fuente de paz y de consuelo, al igual que la Navidad va más allá de los rituales para traer la bondad, la caridad y el cuidado.

El verdadero ayuno es la auto-purificación, y de esta, una rica vida interior que provocan valores como la justicia, la generosidad, la paciencia, la bondad, el perdón, la misericordia y la empatía, valores que son indispensables para el éxito de la comunidad.

Para que el ayuno sea verdaderamente universal, sus beneficios deben extenderse más allá de los lazos fraternales de los musulmanes y se debe extender a forjar una humanidad común con los demás. El ayuno tiene la intención de dar un sentido de lo que significa ser verdaderamente humano, y su universalidad se refleja en su observancia en, budistas, cristianos, hindúes, judíos, zoroastrianos y otras religiones.

Ramadanés se van y vienen con el sigilo, de tal manera que no podemos dejar de recordar nuestra mortalidad. ¿Qué es lo que valoramos y por qué? Hábitos, costumbres, incluso el comportamiento obsesivo como el fumar puede ser reducido con relativa facilidad en la cara de una vocación más elevada.

Feliz Ramadán