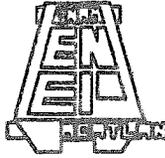

NO 7 81

No. Cl. 8053475-4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN

EL PAPEL DEL FACTOR RELIGIOSO EN EL DESARROLLO
SOCIOPOLITICO DE IRAN DESPUES DEL SHA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
P R E S E N T A :
I L I A N A B E R N A L F E R R E R

M-0034402

Acatlán, Edo. de México

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

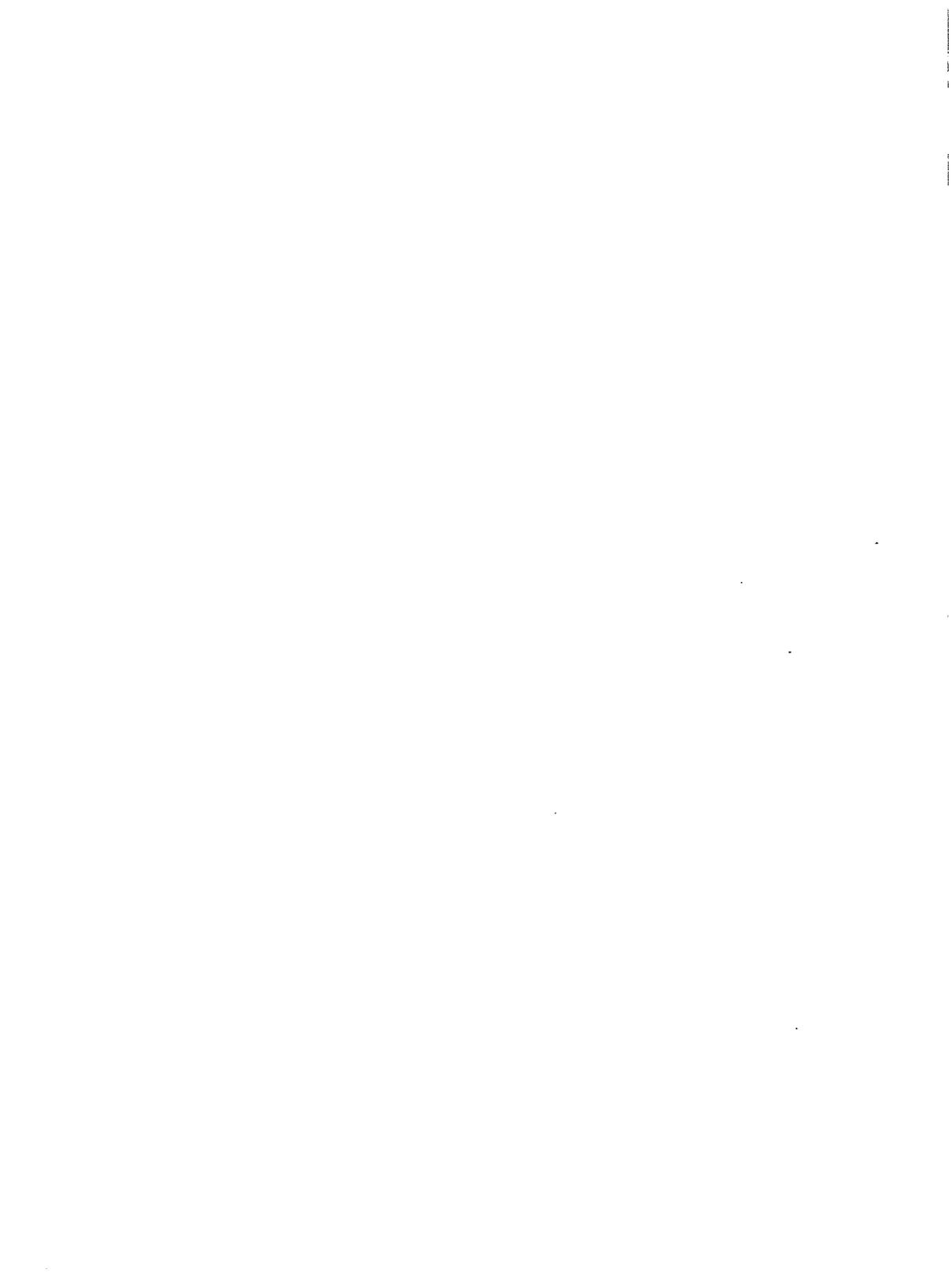
El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A la memoria de mis abuelos

María y Rafael

Sabina y Jesús

A mis padres

Miguel Angel y Graciela

A mis tíos

Carlos y Catalina

A los profesores y
amigos que me apoyaron
especialmente Beatriz
y Fernando

INDICE

	PAG.
INTRODUCCION	17
Hipótesis	21
Marco Teórico	22
CAPITULO PRIMERO	
COMPOSICION GENERAL DEL ESTADO DE IRAN	29
1.- CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS	31
1.1 Población y su distribución Etnica, Lingüística y Religiosa	31
1.2 La Conformación de la Sociedad Iraní	33
2.- CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS	36
2.1 Recursos Naturales y Geopolítica	37
2.2 Influencia en el Mercado Petrolero	42
3.- CARACTERISTICAS RELIGIOSAS DOMINANTES EN LA SOCIEDAD	47
3.1 El surgimiento de Shiísmo	48
3.2 Penetración y Desarrollo del Shiísmo en Irán	50
3.2.1 La actividad política de los shiítas	52
CAPITULO SEGUNDO	
EVOLUCION DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO Y EL ESTADO NACION	55
1.- La dinastía pahlevi	57
1.1 Intervención de Estados Unidos en el Gobierno del Sha	59
1.2 Nexos con el Movimiento Religioso a partir de los años 1960	64
2.- LA REVOLUCION ISLAMICA	68
2.1 El Carácter de la revolución	70

CAPITULO TERCERO

EL REGIMEN ISLAMICO REVOLUCIONARIO	75
1. ESTRUCTURA DEL ESTADO IRANI POST SHA	77
1.1 Estructura Política	83
1.1.1 Aspectos económicos	85
1.1.2 Oposición	86
1.2 Estructura Religiosa y Sociedad	89
1.3 Jerarquía Eclesiástica	99
2.- ISLAM Y POLITICA INTERNA	101
2.1 Corrientes Islámicas en Irán	101
2.2 Un Modelo Islámico	103
2.2.1 ¿Modelo Político?	104
2.2.2 ¿Modelo Económico?	110
3.- ISLAM Y POLITICA EXTERIOR	114
3.1 Repercusiones del Islam en Occidente	115
3.1.1 Repercusiones políticas	115
3.1.2 Repercusiones económicas	118
3.2 Relación de la República Islámica con el Mundo Musulmán	120
3.2.1 Estados musulmanes fundamentalistas	121
3.2.2 Estados musulmanes de tendencia moderada	123
3.2.3 Estados progresistas musulmanes	126
3.3 Relación con la Unión Soviética e ideas Marxistas	143
3.3.1 Relaciones políticas	145
3.3.2 Relaciones económicas	147
4.- EL ISLAM EN IRAN COMO POLITICA NO ALINEADA	148
4.1 Diferencias entre el No Alineamiento Tradicional y el Iraní	148
4.2 ¿Es realizable la Revolución Islámica en un ámbito diferente al iraní?	151
CONCLUSIONES	
IMPACTO REGIONAL Y GEOPOLITICO DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS POLITICAS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL	157
Anexo	167
Bibliografía	169

“... los espíritus de los pueblos se distinguen... de acuerdo con la idea que de sí mismos dan, de acuerdo con la superficialidad o la profundidad con que han comprendido lo que es el espíritu”.

HEGEL

INTRODUCCION

El mundo vive actualmente una serie de crisis, guerras y problemas alimentarios, entre otros, que de una u otra forma afectan el desarrollo político, económico, social o cultural de los países. Una de esas naciones afectadas ha sido Irán, cuya importancia geopolítica y recursos petroleros ocasionaron un cambio en la estructura internacional en el momento en que se desató la Revolución Islámica en 1979 cuando los problemas internos iraníes estallaron.

Resulta interesante e ilustrativo el estudio de los factores internos que encauzaron a la sociedad iraní a unirse en una nación que rechaza el orden político existente, la monarquía, para convertirse en una sociedad que basa su dirección política en una religión, el Islam.

Adentrándonos en el conocimiento de la sociedad iraní, sus raíces, su modo de vida y conducción política, llegamos a un punto en el cual advertimos las razones del cambio y las consecuencias. La naciente República Islámica proyecta una ideología novedosa, que será examinada en las siguientes páginas, junto con las repercusiones que ha tenido en el contexto internacional del cual forma parte.

El objeto de estudio se centra en el acontecer político en la República Islámica de Irán, enfocándonos en el período revolucionario. Para ello se toma en cuenta que la situación en Irán ha presentado un giro de la época del Sha Reza Pahlevi al momento actual.

La política interna imperante en el Irán del Sha seguía lineamientos que favorecían a los intereses de Estados Unidos dentro del país. Se seguía el modelo capitalista, el cual en un Estado musulmán con tradiciones antiquísimas, no concordaba con el estilo de vida. Este sistema llegó a desenvolverse en Irán rápidamente gracias a la intervención estadounidense, a los contactos que mantenía el Sha Reza Pahlevi con los dirigentes norteamericanos.

Pero ¿cuál era el motivo que tenía Estados Unidos para desarrollar el sistema capitalista que estuviera de acuerdo con sus intereses en un país como Irán? La respuesta es amplia y comprende varios aspectos. Primeramente, el imperialismo norteamericano trata de ampliar constantemente su esfera de influencia; la ubicación geográfica de Irán resalta su importancia geopolítica y constituye una razón de peso para que Estados Unidos quiera tenerlo de su lado, ya que le acercaba el camino a la Unión Soviética; el hecho de que Irán contara con grandes riquezas naturales, especialmente petróleo, lo convierte en el clásico

país tercermundista blanco de los intereses imperialistas; finalmente la facilidad que encontraba Estados Unidos al aliarse con el Sha y mantener cordiales relaciones con los países árabes, a los cuales Irán prestaba ayuda con objeto de evitar que algún país del área se alineara con la Unión Soviética.

Tras intentar que Irán se convirtiera en la potencia de la región contando con el armamento que le facilitaba Estados Unidos, después de tratar de convertir a la sociedad iraní en algo que no era, se suscitan profundos cambios en el sistema sociopolítico. Tales cambios, como veremos, repercutieron en el equilibrio de poder en la región.

La importancia geopolítica que mencionaba y el papel que jugaba Irán bajo el mandato del Sha, sufren un cambio debido al movimiento islámico que se consagra en la revolución de 1979. Los cambios que tuvieron lugar al interior de Irán repercuten en el plano internacional en el que se desenvolvía el país. La Revolución Islámica cambió el orden sociopolítico existente dentro de este Estado musulmán y por consiguiente se proyecta de una forma diferente en sus relaciones internacionales.

A raíz de la Revolución Islámica, Irán se convierte en un caso peculiar en materia de geopolítica ya que se había mantenido, durante el régimen anterior, como un Estado que equilibraba el poder en la región de Medio Oriente. Geopolíticamente es el elemento moderador entre los intereses capitalistas de occidente y la expansión socialista del vecino soviético; es el Estado que no se deja llevar a ningún lado en el conflicto Este-Oeste.

Por otra parte, siendo Irán un país petrolero de importancia proporciona una parte significativa de la oferta en el mercado mundial del petróleo. Ello hace que las potencias traten de ganarlo en su zona de influencia. La importancia de los recursos iraníes ocasiona la constante intervención extranjera en Irán, provocándose una serie de disputas por obtener la supremacía en su territorio. Las potencias incrementan su influencia política para obtener ventajas económicas que van minando el desarrollo económico iraní junto con su cultura. Como consecuencia, la Revolución Islámica presenta a Irán como un país que pretende desarrollar su política exterior en una forma diferente, es decir, no alineada, basándose para ello en su fe en el Islam que prácticamente era lo único que le quedaba, después de la intervención que había venido realizando la potencia capitalista en la época del Sha.

Este hecho lo lleva a crear una nueva forma de conducción política, resumida en la Revolución Islámica, la cual constituye un elemento de gran importancia en el desarrollo de las relaciones internacionales. El carácter que encierra la revolución repercute, como veremos, en el resto del mundo, en el musulmán como en el occidental.

Cada uno de los Estados que conforman el mundo musulmán ve peligrar su respectivo régimen debido a que el fundamentalismo iraní amenaza con extenderse. Por otra parte, este deseo del nuevo régimen islámico de exportar su revolución, al tratar de expandirse, afecta el status de los países del área. Asimismo las relaciones con occidente originan cambios en el balance de poder, debido a la posición islámica "Ni Este Ni Oeste". El peligro se advierte ante esta nueva opción que presenta Irán. Las relaciones económicas en base al petróleo principalmente se han modificado.

La Revolución Islámica produce así efectos políticos al hacer de Irán un país en el cual de la religión se toman los parámetros a seguir en materia política y por consiguiente en aspectos económicos que repercuten en una mayor estabilidad social al ser retomadas las tradiciones islámicas prevalecientes en la vida diaria. Una religión que rechaza todo término occidental así como soviético.

Es por ello que afirmo que la Revolución Islámica ofrece un tercer camino para el mundo subdesarrollado. Trata de ofrecer un ejemplo que puedan seguir los pueblos oprimidos para salir de la miseria y la explotación de que son objeto, gracias a las potencias.

De este modo la revolución produce efectos económicos, así como sociales y culturales, siendo que la religión en Irán —sustentada en el Corán—, guía la vida de sus habitantes en todos los aspectos.

Por otro lado la Revolución Islámica entra en conflicto con los países árabes al tratar de acrecentar el valor de su religión como ideología que lo presente ante el mundo como un Estado más poderoso, capaz de enfrentarse a las potencias.

Se trata de una posición no alineada muy peculiar que difiere en algunos puntos del no alineamiento que otros países han presentado hasta hoy el cual deplora el intervencionismo y pugna por la libre determinación de los pueblos. El No Alineamiento rechaza la injerencia de las potencias en su sistema político-económico, mismo que se determina capitalista o socialista, sin que por ello pueda influir una u otra superpotencia. La posición no alineada de Irán, tras determinar su sistema político como islámico, se proyecta tomando su fuerza de la religión

expresada en su Revolución Islámica, sin tomar en cuenta las alianzas y conveniencias de poder entre bloques hegemónicos, especificándose que el factor de unidad proviene de dentro; proviene de la fuerza del Islam y sus preceptos que llevan al creyente a defenderlo con su propia vida; lo principal es mantener viva la fe, el Islam, que viene a significar la sumisión a Dios y no a las potencias.

HIPOTESIS

El islamismo ha llevado a Irán a presentarse ante el mundo como un Estado en el que la religión es un instrumento de desarrollo sociopolítico, internamente el Islam ha sido el motor que lleva a la sociedad iraní a retomar su propio desarrollo, reflejado en la forma de conducción política del país.

El Islamismo como religión que condiciona la ideología en la sociedad iraní, así como en la vida política, ha llevado a Irán a vivir un cambio en su desarrollo sociopolítico a partir de la Revolución, modificándose todo el orden existente en la época del Sha. Estos cambios internos han generado un nuevo tipo de relación con el exterior, al convertirse en un Estado que se guía de acuerdo a doctrinas religiosas, pasa de ser el Gendarme del Golfo —que mantiene el equilibrio en la región en favor de Estados Unidos—, a ser el Estado que promueve al Islam como la mejor solución al desarrollo, presentándolo como una nueva fórmula que desecha tanto al capitalismo como al socialismo; a los que encuentra varios defectos.

Los elementos naturales con que cuenta Irán siempre habían sido los condicionantes del desarrollo político; en la época del Sha se aprovecharon los recursos para decidir sobre el pueblo iraní, lo cual llevó al país a perder hasta sus costumbres alimenticias en favor del desarrollo capitalista y de las necesidades del mercado mundial sin importar el Estado propiamente iraní. Hoy la revolución logra romper esa situación que lo tenía dominado para convertirse en él mismo.

Lo que se trata de explicar a continuación es la importancia definitiva que para lograr la Revolución tuvo la religión y llegar a demostrar que el Islam es la fuerza de cohesión de la sociedad iraní, que durante seis años ha logrado conducir al país.

El tema que nos ocupa se desarrollará centrándose en la forma de vida de la sociedad iraní durante el período que abarca de 1979 (año en que triunfa la Revolución) hasta 1986. Para ello se analiza la situación prevaleciente durante el reinado del Sha en atención a los momentos más relevantes de la proyección del sector religioso durante esa época y cómo logró llegar al poder.

Por otra parte al presentar las características básicas de la República Islámica de Irán, se presentan los datos claves en el desarrollo del Islam en Irán y en especial del shiísmo, advirtiéndole la importancia que

ha tenido dentro del Estado.

Más adelante se analiza la sociedad iraní atendiendo a la Jerarquía Eclesiástica, a la forma de organización religiosa y social que definen el desarrollo económico y político en Irán.

Finalmente hablaremos de lo que significa el Islam en las Relaciones Internacionales, de cómo se desenvuelve la Política Exterior iraní, para poder llegar a concluir el impacto que alcanza la fuerza de la Revolución Islámica a nivel mundial y comprobar que el Islam en Irán le ha llevado a un reencuentro de sí mismo, como un Estado-Nación cuyo desarrollo sociopolítico se debe a la unidad que le proporciona su religión, la que mediante el Corán les consuela al pensar en vivir "con la esperanza del triunfo de los desheredados sobre los arrogantes".

MARCO TEORICO

La evolución histórica del Estado, desde los tiempos de la antigüedad o antes de los grandes pensadores políticos griegos, ha brindado un lugar preponderante a los fenómenos naturales y religiosos de su sociedad.

Posteriormente, la necesaria agrupación política de los individuos de un orden social específico, ha contemplado la religión como un elemento sustancial en la idiosincracia de una región geográfica específica y en el caso de Irán, y del Oriente Medio y Lejano, la tradición cultural con respecto a la filosofía ética y moral de origen divino juega un papel determinante.

Ahora bien, la concepción del Estado Moderno capitalista necesariamente difiere de las organizaciones políticas de índole estatal en culturas como la china, india, paquistaní o iraní, ya que el individualismo y la idea del bien común que prevalece en el Estado Capitalista Moderno, tienen una concepción diferente en estas sociedades que no han abrevado en las fuentes del maquiavelismo. El bien y la satisfacción moral juegan un papel fundamental y de ahí, procede una diferencia sustancial que se plantea como premisa en este estudio.

En la teoría moderna del Estado, Hermann Heller plantea que "Todo poder estatal, por necesidad existencial, tiene que aspirar a ser jurídico; pero esto significa no solamente actuar como poder en sentido técnico-jurídico, sino valer como autoridad legítima que obliga moralmente a la voluntad".¹

Recordemos que cuando un grupo dentro de la sociedad concede el poder a un grupo de hombres en su representación, que se legaliza y legitima, es cuando surge el Estado. Remontándonos a la época pre-Sha, ello no es válido ya que el monarca de aquel tiempo actuaba sin tomar en cuenta las reivindicaciones y características reales de la sociedad; la división de clases era determinante y cada individuo estaba incapacitado para ascender socialmente; los diferentes gremios que conformaban el núcleo productivo de Irán comenzaron a ser explotados con el inicio de la intervención extranjera sin que el monarca lograra mantener su soberanía en lo externo, ya que en lo interno no constituía la representación de la mayoría.

Las organizaciones políticas eran prácticamente inexistentes, ya que siendo una sociedad basada en enseñanzas religiosas de Mahoma, se orientaban a resaltar el valor espiritual del individuo así como de su trabajo. Los jefes de los gremios eran al mismo tiempo guías espirituales que aceptaban la autoridad del Califa en el aspecto terrenal únicamente, ya que en el aspecto espiritual y eterno prevalecía el mandato divino.

Este tipo de organización en el Estado de esa época, cambia con el advenimiento de la industrialización, la explotación petrolera y la llegada del Sha Reza Pahlevi al trono. Con una ideología de poder para el país, el Sha trató de aprovechar los grandes recursos con que contaba Irán para impulsarlo hacia la modernización como Estado Capitalista (siendo monárquico) y colocarse a la altura de los grandes Estados para convertirse en una potencia regional.

No obstante, el modelo capitalista no se desarrolla en Irán, ya que el implantarlo con el fin de cambiar a la sociedad de un momento a otro, resultó contraproducente. Aunque si bien se alcanzó un cierto desarrollo, la sociedad empobreció debido a las contradicciones sociales no resueltas por decreto.

1. Heller, Hermann, *Teoría del Estado, F.C.E., 7o. reimpresión, México, 1974, p. 235.*

"La función del Estado consiste ...en la organización y activación autónomas de la cooperación social-territorial, fundada en la necesidad histórica de un status vivendi común que armonice todas las oposiciones de intereses dentro de una zona geográfica..."² El Sha trató de modernizar su país en forma abrupta y acelerada, transformando (o pretendiendo), sus estructuras productivas pero sin poder trastocar su formación social y política. Como menciona Marx, recurrió "...al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones"³ Es decir, la sociedad y la política no se cambian fácilmente, por lo tanto, el elemento religioso arraigado en la sociedad, que permaneció dormido en este período (en el sentido de participación en la política), llega a hacerse patente al final del mandato del Sha hasta alcanzar su máxima expresión con la revolución de 1979.

Se desarrolla el factor religioso al interior de Irán de forma más intensa a partir de ese momento y va consolidándose de tal manera que no deja espacio a ningún otro grupo de poder. "Pues si bien es cierto que los hombres son capaces de proponer conscientemente fines, no lo es menos que el Estado, como toda institución humana, tiene una función objetiva llena de sentido que no siempre concuerda con los fines subjetivos de los hombres que lo forman."⁴

Es por ello que el Estado existente en Irán en el período del Sha (que quiso colocarse en el sistema mundial como Estado Capitalista) no satisfacía el sentido y realidad prevaleciente en la sociedad, no concordaba con el fin del Estado que perseguía el Sha. "El Estado no es posible sin la actividad conscientemente dirigida a un fin de ciertos hombres dentro de él. Los fines establecidos por estos hombres actúan causalmente sobre otros hombres como elementos motivadores de sus voluntades"⁵

Cuando el ayatollah Jomeini toma la dirección política de Irán, recibe un Estado que quedó saqueado tras la dictadura de que fue objeto, por lo que surge un Estado en condiciones tales que el nuevo núcleo de poder ha de reorganizar las instituciones políticas dirigidas

2. *Ibidem*, p. 221.

3. *Marx, Karl, El Capital, Tomo I, Vol. 3, F.C.E., 4a. edición, México, p. 940.*

4. *Heller, Hermann, op. cit. p. 218.*

5. *Ibidem*, p. 219.

hacia un nuevo fin, y que definitivamente no corresponde al Estado Capitalista debido a que su fin no es alcanzar el desarrollo de los medios de producción capitalistas. Se organiza en forma diferente de un sistema económico capitalista a fin de reorganizar a la sociedad, por lo que constituirse en potencia económica pasa a un segundo término.

Primeramente, tenemos que se da una transformación de Estado de la época del Sha al momento en que se inicia la revolución. La transformación del Estado se da como resultado de la evolución histórica así como de las reivindicaciones de los diferentes grupos ideológicos, surgiendo así el Estado en el que el núcleo de actividad política es la lucha del propio Estado practicada por el grupo religioso que obtiene la Facultad de la conducción política. Debemos recordar que "... el Estado no debe ser concebido como una conexión racional de leyes, ni como una conexión de sucesión lógica o temporal. Pero, indudablemente en la forma estatal operan leyes, y, de otra parte, su estructura es una forma abierta que permanece a través de los cambios históricos. Por tal razón, tanto los conceptos genéricos, como los individuales son, en la teoría del Estado, no sólo posibles sino incluso necesarios, pero su función es, sin embargo, aquí la de servir solamente como medios para un fin, que es el de concebir al Estado como forma, como una conexión real que actúa en el mundo histórico social".⁶

De esta manera, el Estado Islámico surgido goza de características especiales que resaltan su individualidad, lo que por otra parte evita la exportación de la Revolución Islámica en el área. "El Estado occidental de la Edad Moderna tiene determinadas leyes de estructura que caracterizan la estructura del Estado alemán, francés, italiano, pero su peculiaridad individual lo diferencia de todas las demás estructuras de Estados de otros tiempos y de otros círculos de cultura. Cuanto más general es el concepto-ley y cuanto más concreto, tanto más se aproxima al concepto histórico individual".⁷ Estas palabras las entendemos en el caso de Irán en la medida en que la particularidad del sistema islámico hace más concreta la estructura del Estado Islámico.

Ahora bien, el régimen islámico y la dominación que ejerce sobre la población, se encuentra totalmente legitimado ya que es el mismo pue-

6. *Ibidem*, pp. 81-82.

7. *Ibidem*, p. 80.

blo el que lo acepta como legítimo y ello da lugar a la continuación del Estado Islámico, sin riesgo a ser removido. Ello se fundamenta en las palabras de Heller: "La legitimidad de una ordenación social tiene carácter decisivo para las pretensiones de validez y de poder de aquella autoridad político social que la instala y actúa... lo que desde arriba aparece como dominación, visto desde abajo se presenta siempre como ordenación normativa".⁸

No sólo ello es suficiente para legitimar al régimen islámico, se hace necesario fundamentar la autoridad en un conjunto de valores que convengan a los súbditos de que tal sistema político-económico-social es el mejor. En este caso Irán reúne todos los elementos culturales y religiosos y los presenta a la sociedad como el conjunto de valores que han de adoptarse desde lo más profundo del sentir de cada individuo que acepta la dominación plenamente convencido de que es una obligación normativa. "Ninguna organización autoritaria puede asegurar su poder y su ordenación exclusivamente en su aparato coactivo. Precisa siempre buscar una legitimación, es decir, esforzarse por integrar a los súbditos en una comunidad de voluntad y valores que ennoblezca sus pretensiones de dominación mediante contenidos ideales y hacer que los súbditos las acepten interiormente como una obligación normativa".⁹

Ningún Estado deja de lado la utilización de poderes espirituales que lo ayuden a alcanzar sus fines y en el caso de Irán Jomeini toma el elemento espiritual y moral de la población, como punto de partida y como base para la consecución de sus metas. Este elemento espiritual que se toma de la religión es el parámetro a seguir en cuanto a la conducción social y moral del individuo, que acepta que la religión islámica sea también un sistema político, ya que por las características de los dogmas establecidos por Mahoma, se adaptan a la conducción política del Estado. Ello nos lleva nuevamente a encontrar un régimen legitimado y sólido "...el soberano elegido por Dios aunque nombrado por el pueblo no puede ser depuesto por este sino que sólo Dios puede castigarlo".

8. *Ibidem*, p. 102.

9. *Ibidem*, pp. 102-103.

10. *Ibidem*, pp. 32-33

Particularmente analizamos el caso de un Estado en el que el grupo político que ejerce el poder, es el grupo religioso del cual parten todas las ordenaciones sociopolíticas y económicas. Tenemos así que a partir de la revolución nace un Estado legítimo, fruto de las necesidades internas y de los cambios internacionales, con un tipo de régimen religioso.

Por otra parte, se ha de trazar un plan al que el Estado debe ajustarse para la consecución de sus fines. Las metas de la República Islámica están bastante claras y definidas, por lo que siguiendo un plan o esquema, con el apoyo de un aparato coactivo así como de poderes espirituales y con la legitimidad de dominación, podrá desarrollarse como el Estado Islámico que desea ser.

“Ni la autoformación ni el despliegue activo de un grupo de voluntades, ya nos refiramos a una asociación cualquiera o al Estado, son, en efecto, realizables sin un plan previo y sin una actividad plenamente consciente encaminada a la unidad de acción, que se imponga incluso si fuera necesario de modo coactivo”.¹¹ El régimen de Jomeini ha trazado sus metas y las ha ido alcanzando, destacando la desaparición de grupos opositores, logrando ya sea por la fuerza o por convencimiento de esos grupos que olvidan sus ideologías y se unen al islamismo. “... el poder del Estado sólo surge en el momento que el núcleo de poder realiza su propia comunidad de valores y de voluntad frente a los adherentes y opositores mediante la persuasión o la coacción”.¹²

Ahora bien, la organización política que conduce Jomeini es susceptible de llamarse Estado ya que contempla los elementos jurídicos, constitucionales, militares, económicos y culturales que conforman al Estado en su estructura teórica y formal.

Si bien difiere de la concepción tradicional y juricista del Estado moderno, el Estado iraní contemporáneo se basa en fundamentos jurídicos, que guían la política teóricamente y que repercuten en la práctica, a los que se suman los valores religiosos y culturales.

Estos valores no quedan aislados ni son frágiles, ya que por una parte, como religión, penetran en la conciencia del individuo y por otra, como factor político, consigue la fuerza necesaria para ejercer la dominación. “Además de la función eclesiástica-religiosa y de la función jurídica... los otros poderes espirituales ejercen también los más

11. *Ibidem*, p. 104.

12. *Ibidem*, p. 259.

potentes influjos en la política y son, a su vez, influídos esencialmente por ella. Un poder político es tanto más firme cuanto más consiga hacer que sea reconocida la pretensión de obligatoriedad para sus propias ideas y ordenaciones normativas y para las reglas de costumbre, moral y derecho por él aceptadas y que son, al mismo tiempo, su fundamento. Su prestigio político crece si se logra que el tipo de cultura representado políticamente por él sea adoptado como modelo para la formación de la vida... Por eso concede tanta importancia el Estado a la política cultural en el interior y a la propaganda cultural en el exterior. Ningún Estado puede renunciar a la utilización de los poderes espirituales para sus fines".¹³ Indudablemente el régimen islámico ha resaltado los valores espirituales así como la cultura islámica con objeto de lograr una buena imagen que incluso pueda causar un impacto regional primero e internacional después, como elemento de difusión y de presencia geopolítica y militar.

"La legitimación del poder del Estado puede estar referida a la tradición, de suerte que ese prestigio aparezca consagrado por su origen; o puede apoyarse en la creencia de una especial gracia o capacidad, es decir, en la autoridad que da al depositario de poder el ser estimado como personalidad superior o bien, finalmente basarse en el hecho de que se vea al depositario del poder al representante de determinados valores religiosos, ético políticos o de otra naturaleza".¹⁴ No solamente el tipo de régimen es el que encuentra la legitimación sino también se advierte que el depositario de poder, en este caso Jomeini, logra la legitimación de su dominación gracias al carisma, entre otras cosas, con lo que la sociedad iraní se adapta al sistema de desarrollo islámico, lo que facilita la consolidación de este peculiar Estado.

A lo largo de la investigación iremos desglosando cada elemento en particular, que nos dará un conocimiento más profundo de la sociedad iraní y sus posibilidades de desarrollo, que en base a este marco teórico, permite la comprobación de la hipótesis planteada.

13. *Ibidem*, p. 225.

14. *Ibidem*, p. 262.

CAPITULO PRIMERO

COMPOSICION GENERAL DEL ESTADO DE IRAN

- 1.- Características Demográficas
- 2.- Características Geográficas del País
- 3.- Características Religiosas Dominantes en la Sociedad

COMPOSICION GENERAL DEL ESTADO DE IRAN

1. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Siendo que se analiza el desarrollo sociopolítico en Irán, se hará una referencia a la sociedad iraní y su evolución dentro del Estado. Se toma en cuenta a toda la población ubicando las diferentes razas, lenguas y religiones para comprender la fuerza que ha ganado el Islam durante la revolución. Asimismo se resaltan las características geográficas, los recursos y su proyección dentro del sistema económico mundial, para pasar a dedicarnos al aspecto religioso en la historia iraní, características que definen al Estado.

1.1 Población y su Distribución Étnica, Lingüística y Religiosa

La población en Irán que en su mayoría es de origen persa, reúne también un 35 por ciento de diferentes minorías étnicas, entre las que destacan los kurdos, armenios, turcomanos y árabes.

La pureza aria de la población en Irán, se fue perdiendo con el paso de los años debido a transmigraciones y constantes invasiones. Aún así, los grupos étnicos más puros residen en la meseta iraní, al occidente en los oasis; el grupo de los parsis —considerados perfectos sin mezclas raciales—, se aloja en valles de montañas.¹

La más numerosa minoría la constituyen los kurdos, con un total de 600 mil habitantes en la región occidental de las provincias de Kermanshahan y Azerbaiján —se ubican también en Iraq, Siria, Turquía

1) Ver: *Middle East 1981-1982*, Europa Publications Limited, London, 1981 pp 371 410, *Nueva Geografía El Hombre y La Tierra*, Enciclopedia Plaza and Janes, Tomo VII, España, 1980, pp. 2732-2747.

y la Unión Soviética— y hablan su propio dialecto. Además de destacar por su número, son notables también por sus reivindicaciones y exigencias de autonomía, que a menudo desembocan en enfrentamientos armados.

Los asirios constituyen una segunda minoría, que se encuentra al noroeste en la región de la frontera común entre Iraq, Turquía, Siria e Irán. Asimismo forman una minoría lingüística y religiosa, al practicar el cristianismo de rito nestoriano.

Con un total de 50 mil personas, constituyen otro grupo étnico con su propia lengua y de religión cristiana, los armenios, cuya importancia es más significativa en Turquía.

Los beluchis situados hacia el sureste, forman una minoría que demanda autonomía, así como los azerbaijanos en el noroeste. La minoría árabe al suroeste, ocasiona problemas con Iraq ya que además constituyen una minoría religiosa de musulmanes sunnitas.

Por otra parte, existen minorías étnicas nómadas principalmente en las zonas montañosas, sumando entre tres y cuatro millones de habitantes,² que se organizan en tribus. De ellos, más de 150 mil son bactianos, que en invierno se dirigen hacia otras zonas para vender sus productos. Otros nómadas son los turcomanos, los gashgai, por consecuencia este acentuado nomadismo ocasiona serios problemas al gobierno.

Las tribus que se ubican en torno al Mar Caspio, utilizan un dialecto mezclado con bastantes elementos turcos y al este de Irán se habla el beluchi, muy parecidos a los que se hablan en los vecinos Afganistán y Paquistán.

El 98 por ciento de la población es musulmana, pero de ahí el 3 por ciento pertenece a la rama sunnita y el resto a la shíita, el otro 2 por ciento del total corresponde a cristianos, judíos y zoroastristas. Estos últimos, llamados también parsis, suman cerca de 9 mil y residen en los oasis de la zona esteparia.

Junto con todas estas minorías, la población iraní suma 39 millones, con una densidad media de 23 habitantes por kilómetro cuadrado, acentuada en torno al Mar Caspio y menor en Baluchistán-Sistán. La mayoría de la población se concentra en el norte en las áreas fértiles,

2) Desde los años cuarenta se ha reducido ese número, debido a que el gobierno ha procurado ubicar a los nómadas en villas.

en contraste con las zonas de desierto al centro donde casi no hay habitantes. La distribución de la población se advierte así irregular, los nómadas se ubican al occidente en general, pero la población rechaza el sedentarismo al no encontrar condiciones hospitalarias de vida. Por tanto las ciudades en Irán son escasas, sobresaliendo Moshad, Abadán, Tabriz, Isphajan, Shiraz y Teherán, en las que habita la quinta parte de la población total en Irán.

Por otra parte a mediados de la década de los treinta, comenzó a darse una gran migración de la población rural a las áreas urbanas. La población de Teherán y sus alrededores era de casi medio millón en 1976 y cuatro años después se incrementó a seis millones.

La acción del gobierno en los últimos cincuenta años, se ha dirigido a disminuir lo más posible la cantidad de población nómada por medio de una orientación a la agricultura y seleccionando mano de obra entre los nómadas, para la industria petrolera.

El 41 por ciento del total de la población se dedica a la agricultura, esto es que de cada cuatro habitantes, tres trabajan en el campo, lo que cataloga a Irán como un país agrícola. Esto no significa sin embargo, que las necesidades alimenticias puedan sufragarse, ya que solamente 17 millones de hectáreas, 10 por ciento del área total, son objeto de cultivo desperdiándose más de la mitad que es totalmente improductiva. Estas condiciones adversas del suelo ocasionan que la distribución de la población sea tan irregular y las condiciones de vida por consecuencia tan desfavorables.

Toda esta variedad de habitantes se unió para derrocar al Sha Mohammed Reza Pahlevi, para reclamar sus derechos.

1.2 La Conformación de la Sociedad Iraní

Hacia el siglo VII durante la era de los Sasánidas, la sociedad estaba conformada por gremios y clanes. Prevalecía la costumbre, desde que Astarjerjes fundó la Dinastía Sasánida, de no permitir a elementos bajos llegar a ocupar altos puestos, reservados a los aristócratas. El interés de los historiadores de occidente llevó a descubrir en Irán un sistema de clases cuyas raíces eran bastante antiguas. "La sociedad iraní estaba fundada sobre dos pilares, la propiedad y el linaje"³ y las

3) Sin autor, "Reencuentro con la tierra islámica de Irán", Resalat, 22 junio 1983, España, p.17

leyes creadas velaban por la familia (linaje) y por el patrimonio (propiedad). De esta forma se protegían los privilegios de clase y un abismo separaba a los nobles del resto del pueblo. Según lo que se poseía —vestimenta, montadura, mujer, sirvientes, vivienda—, eran los privilegios de los que se gozaba entre la clase aristócrata.

En cuanto al resto de la sociedad, según las normas políticas imperantes durante la Dinastía Sasánida, cada individuo estaba condenado a vivir siempre en condiciones en las que había nacido, no existía la posibilidad de ascenso social. Del mismo modo, cada individuo debía dedicarse al oficio prescrito y no gozaba de derecho a la educación, a la que sólo tenía acceso la clase aristócrata.

“Además de las discrepancias religiosas y de creencias, lo que por encima de todo había creado división entre la gente del antiguo Irán, eran los privilegios de clase creados por los Sasánidas, y aunque las raíces de estos privilegios se encuentran en civilizaciones anteriores, es en la era de los Sasánidas cuando se llevan a cabo con más dureza. En primer lugar existían siete clases familiares y después de éstas, cinco grupos privilegiados. La gente común no tenía acceso a ellos. La propiedad era el monopolio exclusivo de estas siete familias”.⁴

Sólo cuando algún artesano destacaba excepcionalmente en la práctica de su oficio podía solicitar a los cleros de la corte un ascenso social, quienes después de un cuidadoso estudio del caso, si el individuo lo merecía le concedían el privilegio.

Por otra parte, se encontraba en el nivel más alto la clase religiosa que se dividía en tres categorías: los Mubadan (orador de los zoroastras), el de categoría mayor de entre estos se convertía dentro de la corte en el primer mandatario de la nación y por consecuencia su poder era ilimitado; los Hirbodan que se encargaban de la justicia y de la educación de los hijos de los Mubadan y los nobles; por último, los Azarbodan, que se encargaban de los templos y propiedades de éstos.

En resumen, la población iraní de la era Sasánida, unos 140 millones, se encontraba sometida a un régimen dictatorial absoluto y por consiguiente el advenimiento del Islam, como veremos más adelante, conquistó a gran parte de esta civilización que gustosa aceptó el cambio. El Islam se presentaba no sólo como religión sino como un nuevo sistema de regulación de la vida en todos aspectos, favoreciendo a los “desheredados”.

4) *Ibidem* p. 18.

El Islam vino a conformar a la sociedad sobre bases religiosas. La comunidad de los creyentes o "umah", se desenvolvía en un medio en el que las actividades de cada individuo se ofrecían a Dios. No se trataba de una sociedad formada por hombres de la misma raza o nacionalidad, lo que contaba era que esa sociedad era realmente una comunidad de creyentes, todos estaban unidos por la creencia en un solo Dios, sin la existencia de una separación entre actividades religiosas y seculares. De esta forma todo individuo se encontraba en igualdad de condiciones, ya que ante Dios todos los musulmanes son iguales.

La ciudad islámica estaba compuesta por diferentes gremios y los individuos que los componían eran realmente útiles a la sociedad. Se dedicaban a su oficio tratando de destacar en beneficio de los demás, prestando servicios para el bien común y haciendo a un lado cualquier egoísmo.

Cada gremio era un grupo de artesanos dirigido por un jefe al cual debían obedecer todos los miembros, en tanto que el maestro del gremio enseñaba el oficio a los aprendices desde corta edad. Contaban también con un funcionario o chاوز que se dedicaba a supervisar los mercados. Los maestros que destacaban al obtener una posición influyente, eran nombrados dignatarios o notables; eran concientes, de adecuado carácter moral y de enorme conocimiento de los asuntos del gremio.

Todos los gremios, como agrupaciones de artesanos de diversos oficios, por medio de sus respectivos maestros se relacionaban para armonizar los criterios de producción. Internamente cada gremio se encontraba estrechamente unido, como consecuencia de los ritos de iniciación que reflejan el hondo sentimiento de hermandad entre los agremiados. La buena calidad de producción era el resultado del profesionalismo de los artesanos. Los maestros no daban autorización a los aprendices para establecer su propia tienda o taller hasta haber sido iniciados.

Por otra parte cada individuo tenía el deber moral como musulmán, de ser útil a la sociedad, por lo que sus trabajos eran llevados a cabo legalmente, sin abusar en los precios. Sus obras de artesanía reflejan así el estado interior de sí mismos, no producían pensando en que serían remunerados.

Se daba un buen nivel de desarrollo económico gracias a que el cumplimiento de los reglamentos gremiales era vigilado por el jefe de los maestros cuyo cargo era vitalicio. Este era en ciertos casos el decano de

entre los descendientes del Profeta, dirigía a todos los gremios supervi-sándolos, así como a los bazares, cuidando de la producción y distribución de las mercancías. La acción del jefe no se limitaba a los asuntos del Gremio, coordinaba también los asuntos de las cofradías sufistas, ya que los gremios quedaban inmersos en un sistema social y filosófico en el que se encontraban las cofradías místicas sufistas. A pesar de que a dichas cofradías pertenecían algunos oficiales del ejército y que de este modo venían a depender en cierto aspecto del Jefe de los Gremios y de que el poder de los gobernantes era reconocido por él sólo teóricamente, su poder no era político en absoluto. "Como tal éste ejercía una verdadera autoridad en la ciudad y solamente reconocía en teoría la soberanía de los gobernantes. En más de un sentido contrapesaba el poder temporal de los reyes y de los sultanes con su autoridad espiritual ...en ausencia de un califa, era el custodio del 'principio regulador' de la sociedad islámica".⁵

La interferencia del mercado europeo y occidental a partir del siglo XIX, fruto del neocolonialismo, los productos manufacturados fueron menguando el papel de los gremios y con ello la cultura y tradición islámicas. El poder del Jefe de los maestros se vio afectado decayendo poco a poco, ya no podía decidir la apertura de nuevos talleres y los existentes pasaron a manos de los europeos. Con la consecuente modernización que trajo consigo la civilización europea, sus nuevos transportes cambiaron la forma de propagar las mercancías y así los gremios perdieron su capacidad de venta. Subsisten sin embargo, gremios como el de los zapateros y tapiceros, los más sobresalientes. Por otra parte, la explosión demográfica y el constante crecimiento de las ciudades fue acabando con los vínculos sociales.

2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

A continuación resaltaremos el valor de los recursos naturales y situación geográfica de la República Islámica de Irán, advirtiendo la gran importancia que este país tiene dentro del sistema mundial, a causa del manejo de los recursos por parte del gobierno islámico.

5) *Ibish, Yusuf, "La Desaparición de los Gremios Islámicos", Medio Oriente Informa No 22 Marzo 1981, México, p. 36.*

2.1 Recursos Naturales y Geopolítica

Irán es un país cuyo suelo está compuesto por una meseta central de entre mil y 1, 500 metros de altura rodeada por montañas.

El Zagros es el macizo montañoso que destaca por su altura y corre de norte a oeste. El resto del país consiste generalmente de desiertos, 73 por ciento, siendo cultivable sólo un 10 por ciento del suelo; un 7 por ciento está formado por pastos y praderas y otro 10 por ciento se compone de bosques y selvas. La temperatura se eleva en verano hasta los 50° centígrados y llega a descender hasta los 20° bajo cero. Durante el verano el este del país sufre vientos extremos que alcanzan una velocidad de 160 kilómetros por hora, que en consecuencia arrasan los edificios de piedra en detrimento del desarrollo, afectando asimismo las comunicaciones.

La zona con mejores condiciones climáticas es la del noroeste y cerca del Mar Caspio, que concentra gran cantidad de población.

Siendo tan adversas las condiciones geográficas, el contraste de los magníficos recursos naturales y ubicación geográfica, presentan a Irán tan atractivo a los ojos de las potencias.

Efectivamente, Irán cuenta con grandes recursos minerales, que sin embargo no han sido explotados. Tales son el cromo de las montañas de Elburz; el oro de Kerman al sureste, particularmente en Bafq donde se han descubierto reservas de 600 millones de toneladas de oro, sal y sulfuro que se producen en la costa del Golfo Pérsico; zinc, cromito, hierro, carbón en Kirman y el óxido rojo de Ormuz. En 1976 se anunció el descubrimiento de depósitos de Uranio en el norte y oeste del país.⁶

También se han descubierto depósitos de cobre en la región de Sar Cheshmen, que podría considerarse como uno de los más grandes del mundo, así como el segundo depósito de gas natural más importante, ocupando el quinto lugar mundial en reservas probadas de hidrocarburos.

Toda la riqueza mineral que casi no ha sido explotada, se une a la falta de atención que se ha dado a diversos sectores de desarrollo, como son la pesca, la agricultura y la industria. Esta última tiene dificultades para obtener mano de obra donde se necesita, debido a la mala distri-

6) En 1978 el gobierno del Sha firmó acuerdos con Francia y Alemania Federal para la explotación del Uranio en detrimento de Irán, con el advenimiento de la Revolución los acuerdos fueron desechados.

bución de la población y la falta de instrucción básica entre los habitantes de escasos recursos. Asimismo las vías de comunicaciones se tornan difíciles, por un lado, el país es bastante extenso respecto al número de sus habitantes y por otro lado, los desiertos y montañas ocasionan que el trazado de las rutas no sea directo, elevando los costos de construcción.

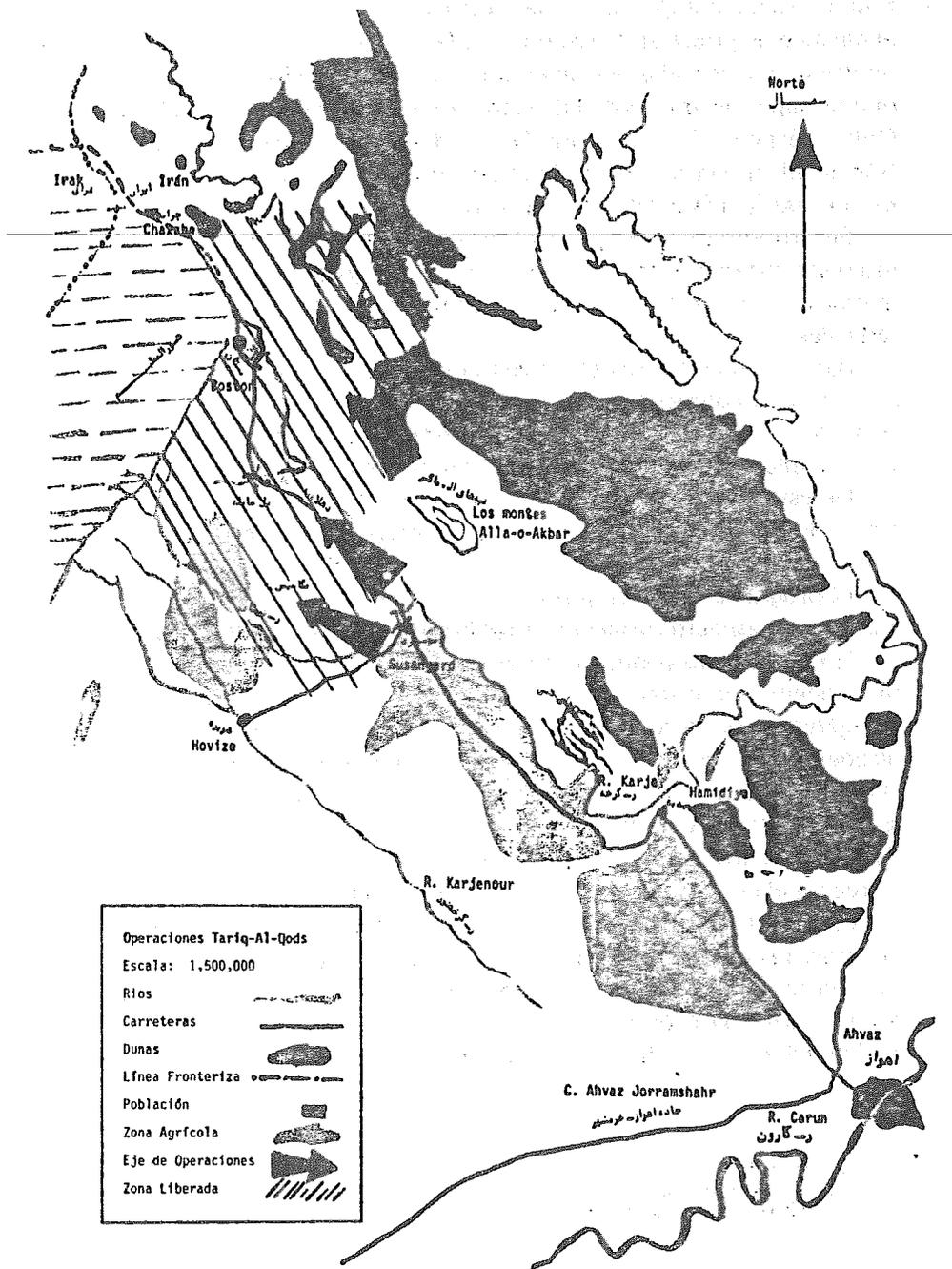
Pero la riqueza desperdiciada y la falta de condiciones climáticas y topográficas favorables, así como la devastación que sufrió Irán a finales de la Edad Media en manos de los mongoles, se ha visto compensada con la enorme riqueza petrolera con que cuenta el país. Actualmente las reservas de petróleo se calculan alrededor de 6 700 millones de toneladas métricas, lo que significa 8.5 por ciento de las reservas en el mundo. El pueblo de Abadán se ha convertido en un importantísimo punto de la mayor industria de Irán, la petrolera. Los mayores ingresos de Irán provienen de las exportaciones del petróleo, que se exporta crudo principalmente y refinado en menor cantidad. Por otra parte, además de la riqueza petrolera, un importante punto dentro de la posición geográfica de Irán lo constituye el estuario Shatt el Arab, el cual se encuentra en juego en la guerra con Iraq.

La riqueza petrolera junto con la estratégica posición geográfica de Irán, han llevado a Estados Unidos principalmente a tratar de influir por todos los medios en la política iraní, en favor de occidente.

El petróleo iraní y el de los países del área, el cual constituye 49 700 millones de toneladas en reservas, coloca a Irán en una posición estratégica que asegura el flujo del petróleo a occidente y a Japón, Estados Unidos hizo depender de Irán esa seguridad del Golfo Pérsico, según la Doctrina Eisenhower. "Irán, por su posición estratégica juega un papel importante en la realización de la doctrina Eisenhower. Es decir, de Irán depende la seguridad del Golfo Pérsico, en relación con el papel vital que tiene para la economía occidental y japonesa: en Irán existen enormes riquezas naturales, principalmente petróleo; Irán tiene una colocación estratégica muy importante y es un paso aéreo seguro hacia occidente vía Turquía. Esa es la doctrina Eisenhower..."⁷

Los fines estadounidenses seguidos en Irán, se centran en el abastecimiento regular del área hacia Sudáfrica, Israel y Occidente. Asimismo la doctrina Eisenhower incluía las pretensiones de Estados Unidos de crear un poderoso gobierno que asegurara la estabilidad doméstica,

7) Maza, Enrique, "Cometió todos los crímenes imaginables para adueñarse de Irán" *Proceso* No. 189, 16 junio 1980, México p. 12.

que mantuviera la ley y el orden dentro del área. La doctrina Eisenhower resalta la importancia geopolítica al pretender convertir a Irán en el balance de poder en la región, que favoreciera a Estados Unidos. Esta doctrina se reforzaba con los planteamientos de Nixon, que expresaba que el papel de Irán era el de Gendarme de la región y estabilizador del Golfo Pérsico. "La doctrina Nixon debía ser implantada: el papel de Irán es el de gendarme de la región y estabilizador del Golfo Pérsico. Era necesaria más estabilidad interna".⁸

Se proponía que el gobierno que se estableciera en Irán cuidara los intereses estadounidenses mediante la supresión de movimientos de liberación y la obstrucción del crecimiento militar de los vecinos países radicales.

Para completar los objetivos político-militares de Estados Unidos en Irán, con consecuencias económicas desfavorables para éste, el objetivo económico era transferir las riquezas iraníes a la potencia del oeste y desarrollar un mercado de equipo militar estadounidense en Irán.

De esta forma Irán se presentaba ante Estados Unidos como el principal factor de equilibrio en esta zona clave de Medio oriente, para la triple estrategia.

El programa debía empezar en lo económico, ya que de una estabilidad en este aspecto surgiría la estabilidad política y militar. "Irán constituía un mercado promisorio para la tecnología estadounidense y contaba, además, con una gran capacidad para adquirir armamento, formar un ejército poderoso y asegurar ese flanco vital de la supervivencia de occidente, por su influencia sobre el mundo árabe, su vecindad con la Unión Soviética y su acceso directo a las más grandes fuentes de petróleo existentes. La salida de Irán del radio de influencia directa de Estados Unidos cuestiona la posibilidad de abastecimiento de petróleo y crea un elemento potencial de crisis en el mundo árabe".⁹

Estados Unidos concretamente pretendía obtener mano de obra y materias primas baratas para expandir la industria petrolera iraní. El excedente de las exportaciones se utilizaría para incrementar industrias beneficiosas a la economía capitalista. Esto es, que poco a poco se iría occidentalizando a Irán y consecuentemente este factor económico

8) *Ibidem*. p. 9.

9) Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (segunda parte)" *Comercio Exterior* Vol. 29, No. 5, Mayo 1979, México, p. 565.

permitiría el equilibrio político en la región, aumentando decisivamente el área de influencia de Estados Unidos.

Europa Occidental y Japón, que reciben del Golfo Pérsico la mayor parte del petróleo que consumen, ocasionan la rivalidad entre las dos grandes potencias, "ya que quien ejerza el mayor control sobre el Golfo puede presionar a estos países que constituyen la pieza clave de la alianza occidental y a la vez, son el mercado de mayor rentabilidad para las empresas petroleras estadounidenses que representan, al mismo tiempo, una fuente importantísima del aprovisionamiento de tecnología para la Unión Soviética".¹⁰

Independientemente de que el Sha haya colaborado en las pretensiones de la potencia del oeste, Irán por su situación geográfica juega un papel importante en el Golfo Pérsico, cuya población refleja una larga continuación histórica cultural.

Ya desde finales del siglo XVIII cuando la influencia británica se acentuaba en la India, las relaciones comerciales mantenidas los dos siglos anteriores entre Gran Bretaña y Persia, se tornaban hacia la estrategia. Se advirtió la importancia del Golfo como bastión hacia la India, por lo que uno de los principales intereses de Gran Bretaña era que Persia se mantuviera independiente.

Por su parte la Unión Soviética también ha manifestado interés en la estratégica posición de que goza Irán y en general en el área del Golfo Pérsico. A finales de la década de los cincuenta, se advirtió tal interés cuando se hizo aliado de Egipto, así como cuando apoyó las revoluciones de Iraq y Yemen del sur. "La guerra entre árabes e israelíes tuvo generalmente dos consecuencias contradictorias: por un lado incrementaron la influencia de regímenes conservadores de la región, en la medida en que ellos presumiblemente, podían limitar el apoyo a los árabes y el rechazo a Israel. Por otro lado favorecían la influencia soviética porque este país fue consecuente en el apoyo a los árabes y el rechazo a Israel", el cual se ha visto siempre favorecido por Estados Unidos.¹¹

"Irán siempre ha ocupado una posición clave. Se encuentra en un punto que une varios continentes... para la Rusia del Zar era natural extenderse hacia el sur, era lógico dentro de su idea de conquista ...para Gran Bretaña a fines de siglo (XIX), Persia era ante todo una

10) Sin autor, "Una guerra contra la hegemonía regional de Irán y la Revolución Islámica", Comercio Exterior, Vol. 30, No. 10, México, Octubre, 1980 p. 1126.

11) Idem

frontera, una barrera natural que protegía al subcontinente índico de cualquier avanzada rusa".¹²

La importancia geopolítica dentro del equilibrio de fuerzas en la región vino a trastornarse con la Revolución. En su competencia con Iraq o Arabia Saudita para convertirse en potencia regional, el Irán del Sha buscaba facilitar asimismo sus aspiraciones de desarrollo económico y de influencia política. "En la medida en que todas sus economías estuvieran ligadas al Capitalismo mundial por intermedio del petróleo, la hegemonía regional los convertiría inmediatamente en Estados Gendarmes",¹³ para mantener el orden, es decir, evitar el acercamiento de la Unión Soviética a la zona de influencia de Estados Unidos. A partir de la revolución, Jomeini con su política "Ni Este Ni Oeste", rompe la correlación de fuerzas.

2.2 Influencia en el Mercado Petrolero

Ya desde 1901, el interés británico en Irán se vio favorecido cuando le fue concedido el permiso de prospección petrolera a un inglés asociado con un francés. Ellos obtenían por medio de monopolio el derecho a explotar durante 60 años el petróleo iraní, excepto el de la zona norte que estaba bajo la influencia rusa. Siete años después se descubrieron yacimientos en Mosjid-i-sulaiman, por lo que al año siguiente se creó la Compañía petrolera Anglo Persian Oil Company convirtiéndose Gran Bretaña más tarde en accionista mayoritario. En beneficio británico, que ya desde 1914 enfatizaba su interés en el petróleo dejando a un lado la estrategia, Irán se convirtió en el mayor productor de la región, por lo que el Primer Ministro Mossadegh decidió nacionalizar la industria petrolera en 1951, reduciendo el nivel de producción.

La decisión de nacionalizar el petróleo tuvo que ser discutida entre el gobierno de Teherán, representado por Mossadegh, que aún no era Primer Ministro y los dirigentes de la Anglo Iranian Oil Company (AIOC)¹⁴. El Primer Ministro en ese momento, Razmara, se oponía junto con el Sha a la solución que presentaba Mossadegh pero éste fue

12) Briere, Claire, *Irán: la Revolución en nombre de Dios*, Colec. *Crónicas de Nuestro Tiempo Terra Nova*, 1a. edición, México, 1980, p. 143.

13) *Op cit.* Sin autor, "Una guerra...", pp. 1121-1122.

14) *En 1935 se cambió el nombre de Persia por el de Irán, para resaltar el origen ario de la población y así cambió el nombre de la Compañía Petrolera.*

apoyado por el Parlamento que presentó sorpresivamente una posición revolucionaria. Por otro lado, el Primer Ministro fue asesinado por la Cruzada del Islam, por lo que Mossadegh ocupó el puesto y apoyado por los círculos políticos, llevó a cabo la nacionalización, pasando a manos de la National Iranian Oil Company la industria del Petróleo.

En 1952 Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con Irán el cual se veía afectado con la salida de los ingleses del país al quedar inactivas las refinerías. Esto repercutía en la economía occidental que precisaba del petróleo iraní y en la necesidad de sufragar gastos de explotación por parte de Irán. Mossadegh intentó recurrir a la Unión Soviética para obtener préstamos, lo que ocasionó su aislamiento al perder el apoyo de los conservadores y religiosos y la pérdida del cargo en 1953.

Consecuentemente la nueva empresa NIOC tuvo que pagar indemnizaciones, pero los largos trámites originaron que en 1954 se creara un consorcio internacional, esto es, un grupo de sociedades occidentales que obtenía la concesión de la zona explotada por la compañía anterior, por un período de 23 años. Esta concesión incluía la refinería de Abadán y los demás campos petrolíferos más ricos de Irán, el resto lo controlaría la sociedad filial de la NIOC, la Iranian Oil Company, capacitada ésta para la explotación o para concederla a cualquier sociedad nacional o extranjera. Hacia 1973 se le concedió al consorcio una nueva concesión por 20 años más para la explotación del petróleo iraní.

A principios de los años setenta, al gozar de precios bajos en el mercado petrolero, los países industrializados elevaron la demanda al consumir mayor cantidad de combustible y Estados Unidos se hizo dependiente de petróleo importado. "Los países árabes usaron la estructura del mercado heredada de las empresas petroleras para incrementar los precios y disponer de una mayor cantidad del excedente. El uso de este excedente en colocaciones de diversos tipos y en inversiones industriales tendría por objeto afirmar el ascenso político y económico de estos países y crear una fuente de riqueza para el momento en que el petróleo estuviera a punto de agotarse".¹⁵ Irán sería beneficiado al ser capaz de obtener un crecimiento más dinámico y sostener durante más tiempo las importaciones. Junto con Iraq, Siria y Jordania, Irán lograría desarrollar eventualmente el sector agrícola, la producción in-

15) Sin autor, "Se amplía el mercado para los países industrializados", Comercio Exterior Vol. 29, No. 9, septiembre 1979, México, p. 994.

ductrial, que en ese momento va era relativamente importante, se vería favorecida junto con su infraestructura.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) predijo en 1974, que siendo Irán el tercer país con más brillante situación financiera del mundo, hacia 1978 la Balanza de Pagos sería deficitaria a causa de la política económica mantenida por el Sha, de excesivas importaciones, crecientes en 30 por ciento anual y contrastando con el aumento de los ingresos anuales de sólo 10 por ciento.

La política económica que mantenía el Sha buscaba incrementar las ganancias, según el Quinto Plan de Desarrollo que concluyó en 1978, por medio del aumento de las importaciones y de la integración de la economía iraní al mercado mundial. Sin embargo el alza de los precios del petróleo y la baja en la demanda debido a la recesión, originó un cambio en la política económica. "Sin embargo el crecimiento de las importaciones iraníes, como el de los otros países petroleros de la región presentaba también algunos inconvenientes... las adquisiciones de bienes de capital preparaban el advenimiento de una competencia que podría volverse contra los países beneficiados por la exportación".¹⁶

Con el advenimiento de la Revolución Islámica en febrero de 1979 y la política económica del nuevo gobierno que pretendía disminuir la dependencia del exterior y diversificar la industria se redujo notablemente la producción petrolera, ocasionando graves pérdidas a occidente. Aunque Arabia Saudita logró cubrir el déficit de 2 millones de barriles diarios originado, no pudo detenerse el alza de los precios, impulsado por la revolución a un 150 por ciento.¹⁷ Este aumento en el proceso económico del capitalismo desestabilizó la inversión y la tasa de inflación. "La revolución religiosa de los ayatollahs dio principio a la escasez petrolera y al alza de precios. Los ricos están en la angustia; los pobres en la miseria y el hambre".¹⁸

Particularmente Estados Unidos, que aunque ya pensaba no depender tanto de las importaciones provenientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la disminución de la oferta

16) Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (segunda parte)". Comercio Exterior Vol. 29, No. 5, Mayo 1979, México, p. 565.

17) De un promedio de 13.34 dólares el barril en enero de 1979, a 36 dólares para 1980

18) Mazá, Enrique, "Las corporaciones petroleras motores de la crisis". Proceso No 142 julio 1979, México, p. 19.

petrolera que trajo consigo la revolución islámica, amenazaba con menguar la cantidad de reservas estadounidenses que tendrían que ser utilizadas para disminuir el déficit. Por ello el gobierno de Carter decidió buscar nuevos mercados en México y Canadá, a quienes ofrecía ayuda en inversiones y desarrollo a cambio de energéticos. Al ser el país que consume mayor cantidad de combustible en el mundo (19 millones b/d en 1979), Estados Unidos se veía seriamente afectado por la disminución de la oferta del petróleo iraní, que ya desde antes del triunfo de la revolución se había reducido a cero a causa de la huelga general. Por otro lado, no había que tomar en cuenta la cantidad que Estados Unidos requería, medio millón de barriles diarios —aunque según cifras extraoficiales era de casi el doble—, sino también considerar el bajo precio que ofrecía el Sha y las facilidades de inversión en Irán.

Para Estados Unidos ha sido muy importante el papel de Irán en la economía occidental, ya que permite un gran desarrollo a las inversiones de las compañías petroleras y les otorga el control del mercado petrolero mundial. "Además para la economía estadounidense es imprescindible contar con la recirculación de los petrodólares del Golfo mediante la inversión de estos fondos en depósitos bancarios y en grandes empresas transnacionales".¹⁹

En cuanto a Israel, la nueva "política Islámica" le hizo perder cuantiosos negocios que tenía establecidos en Irán así como a su principal abastecedor de petróleo. Al paralizarse la producción de petróleo "se dejó de enviar el energético a Israel —México está vendiendo petróleo a los judíos desde hace tres años— y a la Unión Sudafricana. Y petróleo es lo que quieren de México los judíos, ya lo tienen: México está enviando petróleo a Israel por conducto de un tercer país, sólo que preocupados porque se les cerró la producción de Irán, pretenden comprar en forma masiva para no tener que echar mano de sus reservas que están destinadas a una emergencia bélica".²⁰

Más tarde, la toma de la embajada estadounidense en Irán²¹ ocasionó tensiones políticas entre ambos gobiernos, lo que repercutió en el intercambio comercial. La República Islámica se vio afectada al no percibir los ingresos provenientes del petróleo porque se detuvieron entre-

19) *Op cit.* Sin autor, "Una guerra...", p. 1126.

20) Cano Contreras, "La Caída del Pavo Real" *El Universal*, México, 6 Mayo 1979.

21) Ver *Infra* Capítulo III 3.1.1

gas no sólo a Estados Unidos sino también a Japón y a la British Petroleum Shell, que bajo presión, accedió al boicot.

A principios del año 1980, el Ministro del Petróleo iraní llevó la producción petrolera al nivel de 3 millones de barriles diarios²² anticipando una ganancia anual de 24 000 millones de dólares, sin embargo al incrementar el precio a 35 dólares el barril, los países occidentales rechazaron el producto iraní. Consecuentemente la producción se redujo a 2 millones de barriles diarios, contándose grandes pérdidas.

Los países del Este principalmente, como Rumania, Yugoslavia, Polonia, República Democrática Alemana, Finlandia, India, Brasil, Corea del Sur y España, fueron entonces los principales compradores. "Como respuesta a las sanciones comerciales que la Comunidad Económica Europea (CEE) impuso a Irán, el gobierno firmó un tratado de venta de cien mil barriles de petróleo a Rumania a un precio de 35 dólares y con la República Democrática Alemana, un convenio de cooperación para el desarrollo de la industria y sus recursos energéticos".²³

La Revolución asestó el segundo gran golpe alcista a los precios del petróleo y más tarde el estallido de la guerra con Iraq (septiembre 1980) —en cuyos primeros meses los precios manifestaron franca tendencia alcista—, agravaron el margen de operaciones del mercado libre spot de Rotterdam. Cuando después la demanda disminuyó,²⁴ los precios bajaron, tales modificaciones en el mercado mundial introdujeron alteraciones en el control de la producción por parte de las siete mayores empresas petroleras transnacionales conocidas como "las siete hermanas".

Para el período 1981-1982, el gobierno iraní fijó una producción de crudo de 215 millones de barriles diarios, después de que la producción en el período anterior no había sido satisfactoria por causa de los problemas políticos internos manifestados en huelgas y sabotajes, entre otros. Con estas medidas, a principios de 1982 se logró cierta recuperación con una producción diaria de un millón de barriles.

La producción del crudo iraní y la posición ante la OPEP en febrero de 1983, se manifestó en la reunión de consulta efectuada en Gine-

22) *Antes de la revolución Irán producía de 5 a 6 Mb/d de los cuales 800 000 b/d se destinaban al consumo interno.*

23) *Seara Vázquez, Modesto, Director, Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales "Crónica Internacional", UNAM, ENEP Acatlán, México. 1980, p. 736.*

24) *La baja de los precios se explica por la sustitución de petróleo por carbón, el ahorro de energía y en menor medida por la reducción del ritmo de expansión de la economía mundial. Ver: Sin autor, "Petróleo: Situación actual y perspectivas", Comercio Exterior Vol. 32, No. 6, junio 1982, México, pp. 649-652.*

bra. Irán estuvo en desacuerdo con la disminución de los precios, informando que su producción sería de 3.1 millones de barriles diarios, contando con 2.5 millones para exportar. Al mes siguiente Irán rechazó la posición de la OPEP de reducir el precio del crudo en 5 dólares por barril, aunque aprobó el nivel tope adicional de 7.5 millones de barriles diarios, con el cual la producción iraní fue disminuída a 2.4 millones de barriles por día. Irán sin embargo, decidió vender su crudo a 28 dólares el barril, un dólar menos que el acordado por la organización petrolera, para de esta forma recuperarse de los gastos de la guerra con Iraq.

Más tarde se observa un incremento en el comercio entre Irán y Japón, el cual por medio de la firma de un contrato, asegura el suministro de 200 000 barriles diarios de crudo iraní. Por otra parte la participación en la industria iraní contemplaba 12 proyectos, tales como la línea de energía desde la central de Nekahasta, Teherán y Tabriz, la construcción de un puerto y un pequeño astillero en las instalaciones portuarias de Bandar Abbas. Del mismo modo el intercambio comercial con Turquía, se incrementó en 1983, cuando por medio de acuerdos, Irán exportaría 5 millones de toneladas de petróleo crudo a cambio de suministros alimentarios.

Las repercusiones de la guerra irano-iraquí y el eventual cierre de Ormuz²⁵ en el mercado petrolero, han llevado a occidente a reconsiderar su política económica. Más adelante, el analizar las consecuencias del movimiento islámico en el mundo musulman, en el capítulo tercero, resaltaremos las consecuencias económicas de la guerra en el resto del mundo.

Actualmente se observa aún la política independiente de Irán ante la OPEP, con la venta del crudo iraní a un precio que oscila entre 25 y 25.5 dólares el barril, exportando un promedio de 400 mil barriles diarios. La OPEP ha fijado un precio de 28 dólares el barril, sin embargo la diferencia es utilizada para cubrir los riesgos de entrada de los petroleros en la zona de combate.

3. CARACTERISTICAS RELIGIOSAS DOMINANTES EN LA SOCIEDAD

El shiísmo así como las clases religiosas, no han tenido la misma

25) *El estrecho de Ormuz juega un importante papel en la geopolítica ya que por su estratégica posición se coloca como la principal vía de abastecimiento de petróleo de Medio Oriente hacia Occidente.*

suerte que hoy a lo largo de la historia persa, si en unas épocas se vieron favorecidos por las pretensiones de diversos monarcas, en otros tiempos fueron reprimidos, favoreciéndose al sunnismo. Sin embargo, la cohesión entre los musulmanes shiítas ha prevalecido de tal forma que es únicamente por medio de ella que se logra obtener el control total del destino del país. Por ello, haré un breve resumen de la suerte del shiísmo a lo largo de los años.

3.1 El Surgimiento del Shiísmo

En la región de la Meca, alrededor del año 571, dominada por la tribu Quraish, nació Mahoma en el seno del clan Hashim, perteneciente a dicha tribu. Cuando Mahoma comenzó a predicar el Islam, después de haber comprendido que las apariciones del Arcángel San Gabriel lo convertían en Profeta y único transmisor de los designios divinos, la tribu a la que pertenecía empieza a rechazarlo, en parte por el temor de los comerciantes de que la nueva fe afectara de algún modo el comercio.

Hacia el año 622 d.C., Mahoma partió hacia Medina (que junto con la Meca en Arabia Saudita son consideradas las ciudades santas), a lo que se llama la Hégira. En esta ciudad Mahoma predicó libremente su doctrina gracias a que fue bien acogido por la ayuda que prestó en el lugar, para acabar con los problemas de organización interna.

Ya desde este momento el Islam cobró importancia al lograr la unificación del pueblo árabe, que abarcaba gran parte de Medio Oriente, incluida toda la península arábiga. Al lograr la unificación de la comunidad o Ummah se obtuvo un desarrollo mayor que el de los persas y bizantinos, así como igualdad ante judíos y cristianos.

El desarrollo del Islam iba en ascenso, el cual regulaba desde la política exterior hasta el aspecto de la poligamia, es decir, todos los aspectos sociales así como políticos que permitían la unificación de la sociedad en pro del desarrollo político que redundaba en beneficios económicos. Sin embargo a la muerte de Mahoma no se había designado a un sucesor para dirigir a la comunidad y la plegaría, ya que en su papel de Profeta nadie lo podía suceder por tener carácter espiritual. Después de deliberaciones en la Shura o Consejo, lo sucedió Abu Bakr y a éste, Umar, ancianos que siguieron al Profeta muy de cerca desde el comienzo de su predicación. Cuando Ali —primo y yerno del Profeta

(esposo de su hija Fátima)—, pretendió crear una sucesión por lazo consanguíneo, lo que le otorgaba el derecho de convertirse en Califa,²⁶ se suscitó entonces una división entre los miembros de la comunidad de los creyentes.

De esta manera se agrupan los partidarios de una sucesión hereditaria por vía de Fátima, nombrándose shiítas y por otro lado, la agrupación de los que siguen el sendero del Profeta, los sunnitas. El Sendero o Sunna al enfrentarse a un Partido o Shía, obtienen el triunfo sobre Alí, estableciéndose por medio de Muaviya la Dinastía Umayya —durante la que se gestan los elementos básicos de la cultura musulmana—, misma que un siglo después es derrotada por la dinastía shiíta de Abul al-Abbas. “La importancia de estas dos facciones que más adelante se subdividen en sectas, es que permiten el enfrentamiento político y la lucha por el poder dentro del Imperio Musulmán”.²⁷

Actualmente son tres los grupos shiítas principales: los zaidis de Yemen, cuya doctrina es legitimista aproximada al sunnismo y que reconoce una serie ininterrumpida de imanes; los ismailis, que son los más extremistas, formaron su propio grupo debido a problemas de sucesión del sexto Iman, de estos surgió una nueva secta fanática llamada “los asesinos”; y los imami o shiítas duodecimanos en India, parte de Iraq, Siria e Irán, que reconocen la existencia de doce imanes, de los que el último desaparecido en el año 873 es esperado por los seguidores de esta doctrina.

El shiísmo en sus orígenes admitía la interpretación oculta y los conocimientos secretos transmitidos por el Profeta a su yerno Alí, además de las enseñanzas del Corán. Como consecuencia de la influencia esotérica de oriente, se descubría ese conocimiento oculto, el cual sólo podía ser interpretado por la máxima autoridad religiosa, el Iman. Poco a poco se destacó un carácter sobrehumano, llegándose a considerar al Iman como encarnación de la misma divinidad. “El Iman es por tanto impecable e infalible, esta es una de las doctrinas fundamentales del shiísmo actual”.²⁸

26) *Se llama Califa al que guía por el verdadero camino.*

27) Cervantes León, Aída, “El Islam”, *Multidisciplina No. 1, Noviembre Diciembre 1980* p. 62, México.

28) Cano Contreras, Leopoldo, “La Caída del Pavo Real (7), El Islam Sistema de Creencias y Prácticas”, *El Universal, México, 28 Abril 1979.*

3.2 Penetración y Desarrollo del Shiísmo en Irán

Durante la conquista de la dinastía Sasánida en Irán en el siglo VII, hasta finales del siglo XV en que apareció la Dinastía Safaví, los territorios de lengua persa al oriente eran dominados por un único gobierno. Durante bastante tiempo, Irán, que comprendía el territorio afgano actual, formaba parte del Imperio Islámico, aunque en ciertas ocasiones algunas dinastías llegaron a dominar otras áreas. Cuando la Dinastía safaví gobernó Irán (1501-1722) logró hacer de éste un Estado Unido, al convertir a la mayor parte de los étnicamente persas y a los habitantes de lengua turca, al shiísmo duodecimano —la secta que sostiene que el doceavo y último Iman no murió sino que regresará como Mahdi (bien dirigido) o Mesías—, logrando una identificación por el verdadero Islam y no por su nacionalidad. Ya desde el siglo XIV y durante el siguiente, la propagación de la fe islámica llegaba a Anatolia y aparecía en Irán.

El primer gobernante safaví (1501-1624), haciéndose llamar Sahan-Sah (rey de reyes), introdujo la práctica distintiva de maldecir a los tres primeros califas sunnitas que robaron el puesto al yerno del Profeta, ocasionándose una forzada conversión de los iranés sunnitas al shiísmo.

“A partir de entonces los shiítas iranés crearían una nueva filiación islámica y nacional con Alí y sus dos hijos Hassán y Hussein, que iniciarían el linaje de los imanes”²⁹ que guían espiritualmente a los creyentes en tanto aparezca el Mesías. “De todos los Imanes, de los doce descendientes del Profeta venerados por los chiítas, Hussein ...es el más venerado. Por su valor, por su largo martirio que terminó en drama cuando ocurrió la matanza de Kerbalá el 10 de octubre del año 680”.³⁰ De ello se desprende que actualmente Jomeini sea identificado con Hussein (el combatiente, el príncipe de los mártires) como su heredero, como el guía máximo del pueblo shiíta y capaz de recobrar en Irán lo que le pertenece al pueblo, costumbres, tradiciones, valores morales, cultura y recursos económicos.³¹

29) Briere, Claire, *Op. cit.*, p. 45

30) *Ibid* p. 63

31) *Acerca del origen religioso del movimiento revolucionario iraní debe entenderse “el carácter de la religión chiíta, la cual surge de la leyenda de Hussein hijo de Alí, tercer califa yerno de Mahoma, muerto en condiciones de grandes sufrimientos al padecer la muerte por sed en el desierto de Kerbala, Irak, a manos de los ejércitos omeyas de Yazid”* Briere Claire *Op. Cit.* p. 45.

En este momento se llega a obtener una identidad cultural y gran cohesión entre los iraníes originada por la devolución a Alí y a su hijo Hussein y debido también a las peregrinaciones a las ciudades santas que desde entonces se llevan a cabo. "En Irán los timúridas habían sido derrotados por los fundadores de la Dinastía safaví, la cual constituyó un Estado Nacional Shiíta que adoptó oficialmente la doctrina de los duodecimanos y que perdura aún hoy".³²

Los dirigentes safavíes favorecían el desarrollo de la doctrina shiíta estimulando el control ideológico de la población por parte de los ulamas. El emperador Abbas (1587-1629), incrementó las concesiones de tierras a éstos, exentas de impuestos, creciendo la riqueza e influencia de los religiosos. Constituían así fuentes independientes de riqueza y de poder al lado de los militares y aunque su posición clave en la estructura educativa y administrativa del gobierno central, constituía un importante soporte idológico y más tarde los subsecuentes gobiernos se vieron afectados por esas medidas. Efectivamente, en tanto la posición de los shiítas se elevaba, la propagación de su ideología se basaba en la legitimidad del poder espiritual. Sin embargo los ulemas, convertidos en la única clase autónoma gracias precisamente a los beneficios brindados por los safavíes, no llegaron a oponerse a la monarquía, para obtener un cambio de gobierno. Cuando la Dinastía Safaví perdió sus dominios en manos de los afganos (1722-29), Irán sufrió las consecuencias de la invasión con un gobierno anárquico que prosiguió con la Dinastía turcomana Qayar (1758-1924).

Con la llegada de Nadir (1729-1747), se declaró al shiísmo duodecimano como quinta escuela legal ortodoxa del sunnismo y se proscribieron las prácticas shiítas ofensivas a los ojos de los sunnitas. Se confiscaron las propiedades obtenidas por los ulemas y disminuyeron así su poderío e influencia ideológica.

Aunque el gobierno persa que siguió al mandato de Nadir logró obtener el poder de Irán, que durante siete siglos había sido dominado por turcos y mongoles, la suerte del shiísmo se vio igualmente desfavorecida.

La Dinastía Qayar, cedió a los religiosos el poder económico perdido y una independencia incomparable con colegas en el Cairo o Istanbul, "incrementada por el hecho de que los Qayar carecieron de la

32) Sourdél, Dominique *El Islam, Colec. ¿Qué sé? No. 95 Oikos Tau, 1a edición España 1973, p. 32.*

aureola religiosa que había caracterizado a los safavíes".³³ La clase religiosa declinaba cualquier cambio político o económico que afectara la forma de vida tradicional amenazada por el desarrollo occidental. Los religiosos provenientes de la burguesía, relacionada con los bazares y gremios y que además recuperaron el control educativo y de la administración de justicia, deploraban la injerencia de occidente en los asuntos económicos que podrían afectar la banca y el comercio en detrimento de su posición. De esta forma llegaron a constituir un grupo nacionalista.

3.2.1 La actividad política de los shiítas

Durante el siglo XIX, cuando se comenzaba a advertir la importancia estratégica de Irán, los gobernantes tuvieron que ceder por medio de acuerdos o guerras, partes del territorio persa. Por otra parte al incrementarse la influencia soviética e inglesa en Irán, el desarrollo económico se vio afectado a causa de las concesiones otorgadas que consolidaban el poder de la Monarquía. "La vinculación de Irán con occidente agravó la estructura opresiva del sistema social, porque a partir de ese momento se acrecentaron los impuestos para pagar la compra de armas y la importación de productos suntuarios. La exportación de algodón y frutas valorizó las tierras y ello fomentó la exacción impositiva y el reparto desigual de la riqueza".³⁴ El grupo religioso, procedente de familias burguesas, era el más afectado por la acumulación de la riqueza, factor que se tornó en base de aglutinamiento de la oposición.

Llegó a ser tal la influencia extranjera en Irán a finales del siglo XIX, que diversos grupos se manifestaron exigiendo que la modernización fuera favorable a los iraníes. Así, el grupo shiíta protestó abiertamente contra el predominio británico, posición expresada principalmente en 1891 con la llamada rebelión del Tabaco. Mediante una concesión secreta, se había logrado en Gran Bretaña la facultad de explotación, venta y exportación del tabaco iraní. Las consecuentes manifestaciones de los grupos religiosos en varias ciudades obligaron al monarca a disminuir los términos de la concesión, pero esto no fue

33) Grunebaun, G. E., *El Islam*, Ed. Siglo XXI, 3a. edición, México, 1980 pp. 145-146

34) Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (primera parte) Comercio Exterior Vol. 29, No. 4 Abril 1979, México, p. 443.

suficiente. Al continuar el descontento, uno de los principales jefes religiosos fue desterrado y las manifestaciones reprimidas violentamente, agravándose la situación al punto que los ulemas prohibieron fumar a los fieles, forzando definitivamente al monarca a cancelar la concesión. Aunque ello provocó pérdidas por indemnización, el movimiento shiíta logró un buen avance al darse cuenta que los ulemas "podían ya cambiar el curso de la historia. Ya no eran solamente doctores e intérpretes del Corán, sino maestros, jueces y ahora conductores políticos ...como persas sabían ya que religión y política son hermanos gemelos".³⁵

Las protestas masivas que nacieron en esta etapa llegaron a convertirse en uno de los factores decisivos en las luchas políticas del país. Los religiosos obtuvieron el apoyo de los políticos reformistas para lograr el eventual cambio de política en Persia.

No obstante el avance del movimiento religioso, el cambio de monarca —aún de la Dinastía Qayar—, trajo consigo nuevas concesiones, pero ello mismo intensificó la labor reformista que no sólo comprendía al grupo religioso sino también a diversos sectores laicos descontentos por el desigual reparto de la riqueza. Obtuvieron así en 1905 la creación de la Constitución que garantizó la libertad de prensa y al año siguiente la formación de la primera Asamblea Representativa o Majlis (Parlamento).

Con los subsecuentes cambios de gobernantes se crearon y se disolvieron diferentes asambleas representativas, presionando Irán por la influencia rusa o británica, hasta que en 1925 el Parlamento depuso a la Dinastía Qayar en favor de Reza Jan, padre del último Sha, fundando la Dinastía Pahlevi.

En ese año el Parlamento adoptó un nuevo código comercial, más tarde uno criminal y en 1928 un código civil, basados en una mezcla de derecho francés y de la ley islámica. A pesar de esto último, el gobierno de Reza Jan no favoreció el desarrollo de la ideología islámica, por el contrario, dio acceso a la mujer a la educación y llegó a prohibirle el uso del velo, gran atentado a las costumbres y principios islámicos shiítas. Basado en una modernización del país que reposaba en la gran influencia ejercida por los extranjeros, el movimiento shiíta

35) Cano Contreras Leopoldo, "La Caída del Pavo Real (9). La identificación con las creencias shiítas", *El Universal, México, 2 Mayo 1979.*

no pudo presionar más políticamente, se limitó a permanecer como simple religión. Después de este período de estancamiento, El Islam logró despertar bajo la dirección de Jomeini desde los años sesenta, hasta tomar vida en la política con la Revolución de 1979.

CAPITULO SEGUNDO

**EVOLUCION DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO
Y EL ESTADO NACION**

- 1.- La Dinastía Pahlevi
- 2.- La Revolución Islámica

EVOLUCION DEL MOVIMIENTO RELIGIOSO Y EL ESTADO NACION

En este punto nos detendremos a examinar el papel que ha jugado la religión islámica en el Estado de Irán, advirtiendo que la supresión de la tradición musulmana durante el período que va de 1925 a 1979 (gobernado por la Dinastía Pahlevi), viene a desencadenarse, desplegando una enorme importancia para la consolidación de un Estado en el que habían interferido potencias foráneas.

El contraste del gobierno anterior a la Revolución Islámica, caracterizado por el dominio imperialista con fines políticos, por la importancia estratégica y económicos por el petróleo, con la nueva forma de mirar el desarrollo en la actual República, origina un desequilibrio de fuerzas en la importante región de Medio Oriente, así como un cambio en la sociedad iraní.

1. LA DINASTIA PAHLEVI

La insistencia rusa en dominar Irán, lo llevó a que en 1909 se formara "bajo el amparo del Ejército Rojo, la República Socialista Soviética de Persia. Tiempo después los comunistas fueron expulsados del poder y en 1921 el gobierno central recuperó la provincia", ¹ no sin antes obtener la firma de un tratado, que aún está en vigor. Por medio de éste la Unión Soviética obtiene el derecho de invadir Irán en caso de ser utilizado por alguna potencia para establecer bases de apoyo militar en contra del territorio soviético.

1. Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (primera parte)", *Comercio Exterior* Vol. 29, No. 4, Abril 1979, México, p. 444.

Cuando en 1919 la revolución bolchevique obligó a Rusia a abandonar Irán, Gran Bretaña consolidó su dominio tomando a este país de Medio Oriente como si fuera un protectorado, aunque más tarde se dio cuenta de que de este modo no podría mantener su poder.

Como se mencionó anteriormente, la creación de la Constitución conformó un logro para los religiosos, pero sin embargo, en 1919 se organizaba un Golpe de Estado favorecido por Gran Bretaña² que colocaba a Reza Jan —destacado oficial de ejército—, como dictador. Al advertirse el peligro por los levantamientos nacionalistas y religiosos, se reprimió cruelmente el destino del Islam. Más tarde el dominio ruso desplazaba al británico y después, nuevamente Gran Bretaña tomaba ventaja.

Inglaterra favoreció el establecimiento de un gobierno estable, ya que los levantamientos no permitían establecer la influencia británica como si Irán fuera una colonia. De este modo en 1925 una Asamblea Constituyente colocó a Reza Jan al mando del gobierno iraní, en el cual ya había intervenido reprimiendo manifestaciones.

El reinado del nuevo Sha desarrolló el ejército y la burocracia, pero desfavoreció la economía campesina. A costa de ello sentó las bases para el desarrollo del Estado que se daría más tarde; mediante la industrialización lograda por el proteccionismo se modernizó el Estado, se organizaron monopolios intermediarios y se controló el sistema bancario. No obstante los sindicatos fueron puestos fuera de la ley y la evolución del shiísmo se vio apagada; "contra la influencia de los musulmanes el régimen del Sha se inspiró en el iranismo preislámico y su nacionalismo y hostilidad hacia los ingleses lo impulsó a aceptar la influencia política y económica germana y la difusión de la ideología nazi".³

Los consecuentes problemas políticos y descontentos sociales resultado de su mala administración así como la invasión de tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial, lo llevaron a abdicar en favor de su hijo en 1941, Mohamed Reza Pahlevi. El gobierno de éste era respaldado por la Constitución y dos partidos opuestos al absolutismo.

Todavía en este momento la Unión Soviética intentó afianzar su

2. *Irán firmó un acuerdo con Gran Bretaña organizando el Golpe para establecer regímenes que fueran teóricamente independientes, ya que el poder real de la monarquía pertenecería a los extranjeros. Ver: Maza, Enrique, "Cometió todos los crímenes imaginables para adueñarse de Irán", Proceso No. 189, 16 junio 1980, México.*

3. *Op. Cit. Sin Autor, "Terminan 2 500..." p. 444.*

intervención mediante el apoyo a una Constitución que estableciera una República Soviética independiente en la zona de Azerbaijón y por otra parte, mediante presiones al gobierno iraní para obtener la concesión de la exportación del petróleo. "Pero Irán terminó por obtener la mejor parte: las tropas soviéticas se retiraron, siguiendo el ejemplo de las británicas y la pseudo independencia de la República de Azerbaijón dejó de existir ante la intervención de las fuerzas del gobierno central,"⁴ y el desesperado interés soviético manifestado hasta entonces por Persia, se situó en un nivel menos excesivo.

1.1 Intervención de Estados Unidos en el gobierno del Sha

La intervención estadounidense en Irán se hizo manifiesta desde el momento en que el Sha Mohamed Reza Pahlevi asumió el cargo, expresando su apoyo.

En 1949 se preparó el plan quinquenal de desarrollo con la asistencia de Estados Unidos, pero el malestar social se desplegó al año siguiente, dando el triunfo electoral al Frente Nacional de Mossadegh, quien como ya se había dicho (p. 42), nacionalizó el petróleo reduciendo la capacidad de influencia extranjera. Al mismo tiempo las acciones del Primer Ministro orillaron al Sha a abandonar el país en 1953, pero la Central Intelligence Agency (CIA), logró dirigir al ejército para llevar a cabo un Golpe de Estado que depuso a Mossadegh. De esta forma el Sha debe su regreso al trono a la ayuda de Estados Unidos, por lo que se ameritaba, además de quedar bien, evadir toda relación con intereses contrarios a Estados Unidos. Esta actitud se refleja en la represión a los partidos políticos de izquierda y lógicamente al Frente Nacional de Mossadegh.

El Sha basó su poder en el ejército y aunque el Parlamento o Majlis llegó en cierto momento a ejercer verdadero control, desde finales de los años sesenta "se convirtió progresivamente en poco más que una conveniente extensión de los deseos del monarca".⁵

La política económica seguida, planteada por Estados Unidos y a su favor, giró en torno a los ingresos del petróleo acompañada de refor-

4. *Nueva Geografía el Hombre y La Tierra, Enciclopedia Plaza and Janes, Tomo VII, España, 1980, p. 2744*

5. *Sciolino, Elaine, "Iran's durable revolution", Foreign Affairs, U.S.A., primavera 1983, p. 898.*

mas. La principal, la Reforma agraria de 1962, dio una esperanza a los campesinos, 20 por ciento de los cuales obtuvo tierras, pero por otra parte 40 mil hectáreas eran propiedad de las empresas transnacionales compradas a precios irrisorios, siendo el Sha el principal terrateniente. La realidad del sistema productivo fue devastadora para el país en general y para los pobres en particular, fruto de la corrupción administrativa.

“La distribución del poder político y administrativo está estrechamente ligada con la jerarquía social agraria. Cuando algunos países capitalistas empezaron a tener un contacto más profundo y directo con la realidad iraní, el gobierno de las provincias todavía se adquiría en la Corte del Sha: algunos de los subordinados más inmediatos la compraban, pagando una remuneración directa al Sha y a otros miembros de la corte. El gobernador así designado se trasladaba con su propia corte a la provincia y en ella aplicaba el sistema de tributación con el que recuperaba con creces el capital invertido y se apropiaba de nuevas tierras”.⁶

La tradición artesanal persa, especialmente destacada en trabajos en metal y en la hechura de alfombras fue desplazada por la moderna industria mecanizada que colocó Estados propietarios de fábricas en muchos pueblos grandes. A pesar del éxito que alcanzaron algunos de ellos, los productos del bazar mantienen su importancia. Teherán se convirtió en el centro “manufacturero más importante con una considerable propagación de actividades del procesamiento de productos alimenticios, manufacturados, de consumo y constructor de bienes y en alcance creciente, de muchos complejos artículos...”.⁷

Para que el mercado occidental pudiera desarrollarse en Irán, era necesaria una transformación de los hábitos y cultura de la sociedad, a un modo de vida occidental, donde por consecuencia la religión islámica no tenía cabida. La agricultura representaba el factor principal de la desintegración cultural, por tanto se destruyó el sistema tradicional y se impulsó el estilo capitalista. La Reforma Agraria pretendía

6. *Op. cit. Sin autor, "Terminan...", p. 443.*

7. *Middle East 1981-1982, Europa Publications Limited, London, 1981, p. 372.*

lograr la creación de una "base social al poder del Estado aumentando la clase de los propietarios medios; evitar el malestar social que hubiera podido tener un carácter explosivo; centralizar el poder del Estado por su organización en el medio rural; afirmar su nueva ideología de la revolución blanca, apoyándola en la reducción de las desigualdades sociales".⁸

La verdad de la situación, era que la Revolución, creada por el gobierno iba en contradicción con su propia dinámica, las transnacionales que dominaban la industria, se encontraban en la posición opuesta y deseaban ganar terreno en el sector agrícola. Con la Reforma Agraria, la ya de por sí pequeña porción de tierra iraní cultivable fue desperdiciada (366 millones de dólares), considerándose solamente la quinta parte de las tierras. Los campesinos en su mayoría se vieron afectados, por lo que se agravó la diferencia de clases —mientras que un obrero ganaba 2 300 pesos mexicanos, un administrador gubernamental privado percibía 160 mil pesos.

El proyecto de transformación de la cultura persa incluyó el cambio drástico de las costumbres alimenticias, cultivándose no lo que el pueblo normalmente consumía sino lo que el mercado occidental necesitaba. Se tendía al monocultivo y a la dependencia de las exportaciones petroleras, que eran vitales, alcanzando las importaciones el monto de casi 2000 millones de dólares en 1977, entre las que destaca la importación de alimentos y por otro lado la de armamentos.

Los altos ingresos del petróleo y los consecuentes altos índices de ingreso per cápita elevaron también la desigualdad de distribución originándose la crisis económica en Irán mantenida por "la inversión en industrias intensivas en capital para la exportación,... perjudicando especialmente a los campesinos marginados que se encontraban sin posibilidad de producir, mientras el país —aconsejado por el Banco Mundial—, importaba alimentos a precios cada vez más elevados... se desató una desenfrenada ola de especulación y de corrupción burocrática".⁹

Por otra parte violando todos los acuerdos y principios de orden jurídico internacional, Eisenhower, Presidente de Estados Unidos,

8. Maza, Enrique, "Cometió todos los crímenes imaginables para adueñarse de Irán", *Proceso* No. 189, 16 junio 1980, México, p. 10.

9. Sin autor, "Terminan 2500 años de Monarquía (segunda parte)". *Comercio Exterior*. Vol. 29, No. 5, Mayo 1979, México, p. 565.

mantenía contactos directos con el gobierno del Sha; consultas, "sugerencias", informes, intervenciones. Los delitos cometidos por Estados Unidos venían siendo la intervención directa en los asuntos internos, participación directa en la supresión de los opositores políticos internos, establecimiento de una dictadura, violación de los derechos humanos, ejercicio de dominio sobre los recursos naturales iraníes en favor de la economía extranjera, en fin, pero lo más importante fue que se destruyó la cultura junto con los valores espirituales que defendía el Islam.

Dentro de la política del "Nacionalismo Positivo", el aparato estatal se convertía en el sostén de los negocios privados, mediante obras de infraestructura y precios bajos de los insumos que producía una industria 'nacionalizada' que dependía de la libre empresa".¹⁰

El desequilibrio que ocasionó el nuevo modo de vida, repercutió en la sobrepoblación marginal de las ciudades, desempleo y paulatina transformación cultural, aumento en la tasa de mortalidad infantil y analfabetismo. "Mientras había 73 por ciento de analfabetismo en Irán, el sha donaba millones de dólares a la educación y universidades de Estados Unidos... De 1921 a 1975 el valor de las importaciones en general aumentó 1300 veces, las importaciones que Irán hacía de Estados Unidos aumentaron 1 800 veces. Eso da una idea de la dependencia económica a que Estados Unidos sometió a Irán".¹¹

El papel del petróleo era tan importante que en 1948 significaba el "10 por ciento del PNB; en 1975, 65 por ciento del PNB, el 95 por ciento de los ingresos del Estado y el 99 por ciento de las divisas"¹² y ello mismo relegaba a la sociedad a un segundo plano al carecer de importancia en la producción petrolera.

La suma anual de la intervención estadounidense en la economía de Irán era de 17 mil millones de dólares en pérdidas para éste, en tanto se desintegraba la estructura del Estado de Irán se iba introduciendo a la economía capitalista.

Estados Unidos llegó al punto de exigir al Sha la inmunidad diplomática para todos los asesores estadounidenses y sus familiares para lo cual se modificaron las leyes.

10. *Revelés, José "Irán advertencia para México", Proceso No. 142, 23 Julio 1979, México p. 24.*

11. *Maza, Enrique, Op. cit. p. 11*

12. *Idem*

El aspecto militar también estaba incluido en la intervención respaldada por tres acuerdos firmados en los años 1940 y el último a finales de la siguiente década, capacitando a Estados Unidos para penetrar a través de los altos oficiales iraníes y extender su venta de armas a gran escala. La Misión Militar de Estados Unidos en Irán, según un reporte de expertos iraníes "dominaba y mandaba no sólo las tres ramas del ejército, sino también las decisiones del gobierno central que debían sujetarse a su aprobación..."¹³

Los resultantes descontentos sociales, fueron severamente reprimidos con la ayuda de la policía secreta planeada por la CIA, la Sazeman-e Ettalaat va Amniyatte Khasvar, SAVAK (Organización para la Seguridad y la Información del Estado de Irán). Además de evitar la existencia de la oposición en el ejército, debía contrarrestar a los partidos de oposición, sindicatos y publicaciones contrarias al régimen, lo que llevaba a cabo mediante la más sangrienta represión. Se esclavizaba prácticamente al atemorizado pueblo en manos de extranjeros, aunado al programa de desculturización. Sirviendo a la red de espionaje se encontraba el partido único del Sha, el Rastakhi, carente de poder pero que servía para canalizar el debate público en el Parlamento.

Un líder del Frente Nacional expresa en una entrevista las imperdonables acciones del Sha: que haya arruinado al país, que haya vendido sus riquezas, el fracaso de la Reforma Agraria (convirtiendo a Irán en Importador), el fracaso de la política industrial y comercial, el manejo de la política petrolera que con el aumento de la producción menguaba las reservas, además de derrochar las divisas en artículos suntuarios y la extracción de crudo que estaba planeada de acuerdo a las necesidades de los clientes.¹⁴

Durante un discurso ofrecido a delegados de varios países en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la intervención de Estados Unidos en Irán, durante el mes de junio de 1980, Jomeini comentó: "Nuestra Nación ahora se vuelve a ustedes que han venido a investigar los crímenes de Estados Unidos y del depuesto Cha, y espera que, como

13. *Ibidem* p. 12.

14. Ver: Salem, Mohamed, "Irán el régimen condenado", *Cuadernos del Tercer Mundo* No. 24, Octubre 1978, México, p. 87.

resultado se haga justicia y se encuentre culpable al opresor. Pido a Dios que todos los pueblos oprimidos del mundo sean salvados".¹⁵ Estas palabras refuerzan el impacto que ocasionó entre el pueblo la intervención, colocando a Irán en una abierta posición de rechazo a Estados Unidos.

1.2 Nexos con el Movimiento Religioso a partir de los años 1960

A pesar del intenso programa fijado para Irán, el sentimiento islámico prevaleció y volvió a manifestarse en la década de los sesenta, como había hecho a principios de siglo. Ni la cruel represión logro acabar con esa ideología, porque no era sólo la clase religiosa la que protestaba sino la confluencia de varios sectores que deploraba la intervención extranjera.

En 1963, el ayatollah Jomeini que ya era popularmente aceptado por sus dotes directivas y su alta preparación religiosa, destacaba en la organización de las protestas, por lo que fue desterrado a Iraq. El discurso que le valió el exilio, dejaba entrever el ímpetu religioso y el rechazo a los americanos y lo que estaba haciendo en Irán. "Si los hombres de religión tuvieron influencia, no sería posible para la nación ser en un momento el prisionero de Gran Bretaña y después el prisionero de América".¹⁶ Asimismo menciona que si el Sha se impusiera sobre un perro americano, sería reprendido, pero si un cocinero americano se enfrentara al Sha, nadie le reprocharía nada. Sus palabras demuestran el sentimiento religioso iraní que hoy se mantiene, es decir, destacan el papel principal que tuvo Estados Unidos sobre Irán, ante lo cual Jomeini antepone los valores del Islam, causa de su exilio. A pesar de ello, Jomeini seguía actuando, despertando en el pueblo el deseo de independencia.

Cinco años después, grupos de fanáticos iniciaron una labor de sabotaje orientada a detener la explotación de los campos de petróleo iraní, así la resistencia dejó de ser pasiva. No obstante su exilio, Jomeini continuó su intensa labor por diversos medios orientando en el aspecto

15. Maza, Enrique, *op. cit.* p. 7.

16. Mottahedeh, Roy Parviz, "Iran's Foreign Devils". *Foreign Policy*, primavera 1980, U.S.A., p. 29.

religioso al oprimido pueblo iraní, en tanto que entre los trabajadores se difundía la teoría marxista.

El sentimiento de rechazo a la monarquía continuaba a pesar de la existencia de la SAVAK y de que la CIA opinaba que un verdadero peligro sería que la clase media, la de mayor peso, se tornara contra el régimen. Sin embargo los "mullahs seguían siendo voz y conciencia del pueblo iraní. Desde las mezquitas pasaban el llamado a la rebelión que Jomeini repetía una y otra vez desde el exilio"¹⁷ y en los bazares se transmitía permanentemente la palabra de Jomeini.

"Al intensificarse el resentimiento popular contra las medidas sociales y políticas del régimen después de 1973 la mezquita se convirtió en el foco de la oposición, la única institución capaz de dar expresión al descontento popular en una situación donde toda actividad política estaba prohibida".¹⁸

La propaganda religiosa se encaminaba a recuperar el sentir islámico que había sido hábilmente manejado por el Sha, cuando aparentando democracia en su gobierno, permitió que las mujeres tuvieran libre acceso a las universidades, más tarde les concedió el derecho al voto y les dio iguales derechos que a los hombres. Pero realmente trataba de hacer desaparecer las costumbres islámicas para occidentalizar al país rápidamente y sin obstáculos. De esta forma prohibió el uso del chador —velo negro que debe usar la mujer musulmana y que la cubre de pies a cabeza— y llegó a prohibir el culto en las mezquitas. Lógicamente los sacerdotes se oponían a que la mujer se dedicara a otra cosa que no fuera su hogar o vistiera "inmoralmente", ya que según el Corán la mujer resulta ser algo así como un objeto de sumisión ante el hombre; todo ello significaba un duro golpe al Islam.

Estos aspectos aunados al intento del gobierno de proteger a la burguesía creada, que se diferenciaba de los comerciantes del bazar, nacionalistas; la explotación en que se basaba el desarrollo de la economía del país; el acentuamiento de la crisis agraria y la consecuente marginación, reforzaron el ímpetu de la oposición. Aunque el Sha trató de reivindicarse —y aislar a Jomeini al mismo tiempo—, aumentando salarios, dando libertad a presos políticos, otorgando libertad de prensa y

17. Avilés Randolph, Jorge, "La Caída del Pavo Real (10). Jomeini y el regreso al tiempo del Islam", *El Universal, México*, 3 Mayo 1979.

18. Halliday, Fred, *Irán dictadura y desarrollo*, F.C.E., 1a. edición, México, 1981, .

restringiendo la represión que ejercía su policía secreta, el movimiento avanzaba.

Sin embargo la oposición no se encontraba del todo unida ni organizada. En el seno mismo del grupo religioso había quienes se conformaban con que el trono del Sha se mantuviera pero sin ejercer el control real del poder, partidarios moderados del Frente Nacional. Jomeini por su parte rechazaba esta solución, en tanto que su popularidad aumentaba entre los jóvenes. El fue el único opositor que desde el primer momento exigió lo que otros no se atrevían a mencionar: la partida del Sha, la destitución de la monarquía por completo. Por otro lado se encontraba el jefe religioso de Qom ayatollah Shariat Madari, líder de la corriente religiosa moderada.

Fue en "1977 cuando se prepararon las condiciones que —en el plano económico y social—, darían lugar a las explosiones de protesta que comenzaron a principios del año siguiente. En ese aspecto la oposición social que generó su oposición al régimen del Sha debe explicarse a partir de las contradicciones destacadas por el proceso de integración al mercado mundial".¹⁹

Las manifestaciones llegaron a alcanzar grandes dimensiones desde enero de 1978, cuando se aglutinaron quinientas mil personas en Teherán, lo que reflejó la profundidad del movimiento político. El pueblo pedía "que se reimplemente la Constitución de 1906. (Esta unifica a toda la oposición, pues a la vez que contiene principios liberales, establece que las leyes no pueden estar en contradicción con la religión)".²⁰

Más tarde la histórica manifestación del viernes 8 de septiembre de ese año en Teherán, el "viernes negro", fue reprimida por la SAVAK mediante la más violenta acción y calificada por el Sha como "complot planificado y financiado por fuerzas extranjeras".²¹ Realmente su teoría, que calificaríamos de cínica, trata de escudar su traición en el mismo factor en el cual respaldaba su gobierno: el extranjero, éste siempre presente cuando se habla de Irán y del que ya había tenido bastante el pueblo. Días después de la mencionada manifestación Jomeini llamó a la huelga general aduciendo que los crímenes del Sha serían compartidos por quienes sostuvieran su gobierno, aunque el Sha ya había declarado la "ley marcial por seis meses en doce ciudades de Irán

19. Sin autor, *Op. cit.*, "Terminan 2 500 ...", p. 564.

20. Salem, Mohamed, *Op. cit.*,

21. Sin autor, "Terminan 2500 años de Monarquía (primera parte)", *Comercio Exterior*, Vol. 29, No. 4, Abril 1979, México, p. 445.

con prohibición de manifestaciones y toque de queda entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana".²²

"Es posible que el descontento no hubiera llegado a la insurrección popular si el proceso de profunda apertura de la economía iraní hacia el mercado mundial no se hubiera desarrollado en medio de una crisis de identidad nacional, precipitada por un despotismo reiteradamente rechazado por el pueblo y sostenido hasta el fin por Estados Unidos, lo que dio a la respuesta popular una profunda repercusión anti-imperialista y convirtió al factor religioso en el único depositario de aquella unidad nacional".²³

Más tarde el cambio de política dio un giro total, aunque aparentemente al permitir la participación de todos los partidos en las elecciones volviendo al sistema multipartidista pero exceptuando al comunista Tudeh; el Sha reimplantó el calendario religioso, el respeto al Islam; declaró que se combatiría la corrupción. No obstante estos recursos se hacían inaceptables, ya que en contradicción con la libertad política, los partidos que se aceptarían, debían ser leales a la monarquía, ello significaba que no podrían defender sus diferentes ideologías. Por otra parte, para combatir la corrupción debía comenzar por él mismo y en cuanto a fomentar los principios religiosos, no podría hacerlo sino transformando su modelo occidentalizado de vida política, económica y social.

El Sha llegó más lejos, cuando se publicó un artículo injurioso en contra de Jomeini, tratando de desacreditarlo, pero como ello no dio resultado, tratando de presionarlo asesinó a uno de los hijos del ayatollah y trató de hacerlo desaparecer a él mismo con ayuda del gobierno de Iraq. Por consecuencia el exilio de Jomeini llegó a Paris, desde donde continuó arduamente tratando de cobrar conciencia en el pueblo contra la anarquía en que vivía.

El pueblo deploraba las acciones del régimen que limitaba sus libertades, deploraba la inmoralidad, la corrupción y la devastación de sus tradiciones y cultura, producto de la participación total de Estados Unidos en los designios de Irán.

22. *Idem.*

23. *Sin autor, "Terminan 2500 años de Monarquía (segunda parte)", Comercio Exterior Vol. 29, No. 5, Mayo 1979, México, p. 566.*

“La revolución iraní tiene lugar en un período de crisis del sistema capitalista mundial y de crisis de pérdida de identidad en las sociedades musulmanas que los pueblos asocian a occidente”.²⁴

2. LA REVOLUCION ISLAMICA

Cuando la oposición logró unirse, las exigencias se tornaron hacia la política. La participación de los obreros de las diferentes industrias era bastante activa, después de la huelga general, se exigió la abolición de la ley marcial, la supresión de la SAVAK y la retirada de los asesores militares extranjeros. Aun cuando el Sha se afianzaba al poder culpando a los comunistas de los asesinatos con que se reprimían las manifestaciones, las procesiones se convirtieron en manifestaciones políticas.

Lo que el pueblo iraní pretendía era la partida del Sha y de todo lo extranjero con él, la cuestión del futuro político pasaba a segundo término, después de recuperar la iraníización en el país. Los grupos laicos se unen al movimiento pensando que Jomeini era lo único valioso con que podían contar, conscientes de que dirigidos por la religión islámica lograrían vencer. Por el momento las huelgas enfatizaban el carácter político de las reivindicaciones, no pedían mejoras laborales, sino la partida de los asesores extranjeros que constituían la raíz del problema, eran quienes opacaban en todos sentidos a los trabajadores iraníes.

Las manifestaciones de finales de 1978 suelen equipararse a la tragedia de Kerbalá, en la que Hussein murió de sed sitiado por Yazid, el usurpador del reino. Los mártires de la revolución mueren en manos del Sha y piden su partida. “la muerte roja, la muerte del rey Hussein es más hermosa que una vida de vergüenza”.²⁵ En las calles de Teherán se revive el sufrimiento del Iman Hussein y como en su época, los mártires tratan de recuperar el valor del Islam a cambio de sus vidas.

24. Zeraoui, Zidane y Musalem, Doris, *Irán-Iraq. Guerra Política y Sociedad*, CEESTEM-Nueva Imagen, 1a. edición, México 1982, p. 15.

25. Briere, Claire, *Irán: La Revolución en Nombre de Dios*, Colec. Crónicas de Nuestro Tiempo, Terra Nova, 1a. edición México 1980, p. 110

A fines de enero de 1979 el Sha abandonó finalmente el país y Jomeini regresó del exilio en cuanto se reabrió el aeropuerto de Teherán, aclamado de una manera impresionante por el pueblo entero. La confluencia de los diferentes sectores de la sociedad iraní, convirtieron a la revolución en la más "rápida, efectiva y eficaz que se haya registrado en la segunda mitad del siglo XX".²⁶

Ahora bien, eso era lo que acontecía en Irán, pero los hechos que emanciparon al pueblo no son aislados, recordemos que la situación mundial estaba cambiando, no era estática, por lo que Irán no se queda atrás. "...la revolución de Irán se produce... en una época de crisis, en una época de división entre los norteamericanos y los europeos, en una época de declinación de los norteamericanos después de la derrota del Vietnam".²⁷

La caída del Sha en 1979 aparecía en un contexto mundial de confusión. El Papa Juan Pablo II visitaba Polonia, Estados Unidos, Irlanda y México, demostrando que él era un hombre cuya cordialidad, dignidad y radiante humanidad afectaba profundamente incluso a aquellos que no compartían su fe católica romana.²⁸

Por otra parte en Gran Bretaña, Margareth Thatcher, líder del Partido Conservador era elegida como Primer Ministro, "fue quizás el más notable signo de que muchos votantes en Europa estaban desilusionados con soluciones partidarias del estatismo y quisieron regresar a políticas más conservadoras".²⁹ Poco después se firmó un acuerdo que prometía, precariamente, el fin de la guerra civil (que ya duraba siete años) y proveía la transición pacífica de gobierno en Zimbabwe, Rhodesia, en tanto que Idi Amin era expulsado de Uganda, Bokassa de Africa Central y Nguema de Guinea Ecuatorial.

Pekín y Moscú maniobran para obtener influencia en el sudeste asiático. China invadió Vietnam brevemente y luego se retiró, pero el gobierno de Hanoi expulsó a cientos de ciudadanos chinos.

26. *Avilés Randolph, Jorge, "La Caída del Pavo Real (2), Sólo recuerdo y odio al soberano quedan en Irán", El Universal, México, 24 abril 1979.*

27. *Zeraoui y Musalem, op. cit., p. 209.*

28. *Ver: Sin autor, "Jomeini, The man of the Year. The Mystic who lit the fires of hatred", Time, 7 Enero 1980, U.S.A., p. 9.*

29. *Idem.*

Por su parte Estados Unidos trataba de detener la influencia y encontrar en el poder nuclear un sustituto al petróleo que conseguía en Irán tan fácilmente. Asimismo firmaba en la Unión Soviética el tratado para la limitación de armas SALT II en tanto que comenzaban a aparecer las nominaciones de los candidatos presidenciales.

2.1 El Carácter de la Revolución

La importancia geopolítica dentro del equilibrio de fuerzas en la región, vino a transformarse con la revolución. Hasta el momento el Sha había salvaguardado la hegemonía de Irán en la región, como país indicado para los intereses de Estados Unidos (que declinó una intervención como la que efectuara en Vietnam) así que la monarquía logró hacerse de cierto poder independiente (militar principalmente). Las enormes compras de armamentos, enriquecieron el poder militar de Irán y evitaron la presencia militar directa que convirtiera al país en satélite norteamericano. Del mismo modo, en tanto que el Sha mantenía buenas relaciones con la Unión Soviética, el país se advertía como el punto que equilibraba la fuerza y poder de las potencias, claro, más beneficiosas para Estados Unidos.

La revolución cambió la correlación de fuerzas existente, originando realineamientos políticos en la región, así como en el plano internacional. "Irán dejó de ser el Gendarme del Golfo y el defensor de una línea dura dentro de la zona, da un viraje espectacular alejándose de la Unión Soviética y acercándose a los países más conservadores de la región para formar un bloque heterogéneo y contradictorio junto con Jordania y Arabia Saudita".³⁰

Cuando Jomeini toma el poder, como reflejo de una nación continuamente oprimida, los valores perdidos se recuperaron. Internamente el poder estatal centralizado se resquebrajó, consecuencia de conflictos entre los diversos grupos que lograron la revolución y de la disolución del ejército, ocasionando que la posición de Irán como Gendarme del Golfo se perdiera. Ya no era más el estabilizador de la región, él mismo necesitaba estabilizarse. Sin embargo la posición estratégica sigue ubicando a Irán en el punto clave, atractivo a los ojos de las superpotencias, del que depende el establecimiento de paz en la región, pero basán-

30. Zeraoui y Musalem, *op. cit.*, p. 63.

dose en los principios del Corán. El papel de Irán en la situación mundial se hace manifiesto en las palabras del primer presidente iraní Bani Sadr: "Nuestro pueblo está decidido a transformar las relaciones dominante-dominado que actualmenté gobiernan al mundo y por lo mismo a descubrir la hipocresía que constituye la regla del juego entre las relaciones entre las grandes potencias y los demás países. La característica esencial de la política neocolonialista consiste en oponerse a los movimientos de independencia que no cesan de multiplicarse. Tiene por objeto preservar el neocolonialismo y el pillaje bajo la máscara de una independencia ficticia. En este mundo tumultuoso ...no hay otra solución para la paz y la sobrevivencia que continuar la lucha en todos los frentes para oponerse a la amenaza de la dominación".³¹

El hecho de que un pueblo trate de conseguir una posición en el cuadro mundial, entre las esferas de influencia de las dos superpotencias, es una tarea difícil. Cuando a través de luchas de liberación un Estado desea escapar del margen de la repartición del mundo, cae en la necesidad de aliarse a cualquiera de las potencias puesto que sólo es más difícil lograr su propio desarrollo, la opresión se intensifica y entonces los pueblos terminan siendo dominados por alguna potencia. Cuando un Estado se libra de la tutela extranjera, ya sea occidental o soviética, no puede sino caer en manos de la otra, es esto precisamente lo que pretende evitar Irán.

La ideología que encierra la Revolución Islámica, pretende demostrar cómo la religión musulmana puede lograr que un Estado con arraigados valores espirituales pueda escapar a toda dependencia imperialista y al mismo tiempo ponerse a la vanguardia de los movimientos de no alineación. Tal postura basada en la fe, "con la esperanza de la victoria de los desheredados sobre los arrogantes", como suelen decir los clérigos en sus oraciones, cobra gran importancia puesto que contraria a los intereses geopolíticos mundiales, hace temblar a las potencias después de que permanecían confiadamente tranquilas. "Un pueblo cuya fuerza deriva de su fe en Dios, que sólo le teme a El y no a otras potencias. Sólo tiene fe en el verdadero Islam y en el Corán y no en las doctrinas de Este o del Oeste. Está de pie como una montaña bajo la aten-

31. Maza, Enrique, *op. cit.*, p. 7.

ta dirección del Iman Jomeini y se afana por instaurar el orden divino en su patria".³²

"Estados Unidos no tuvo en cuenta el rechazo que generaría una rápida ruptura de las costumbres y las tradiciones en la religión. Por vía del resurgimiento del islamismo, el pueblo iraní derrocó al Sha y se colocó en una situación poco favorable para Estados Unidos, lo que descalabró la estrategia de Washington en esa parte del mundo".³³

La tradición secular del shiísmo y el papel jugado por éste en la reivindicación del poder legítimo presente ya desde la época de los safavíes y reforzado ante la dinastía Qayar, demostraron la importancia religiosa que se desencadenó en la revolución. El poder económico y la obtención de tierras que lograron los ulemas desde el siglo XVIII aproximadamente, ayudó a acrecentar la importancia del movimiento religioso a lo largo de la historia iraní, además "precisamente de una objetiva necesidad política y social de oposición y con la misión central de enfrentar la legitimidad de los poderes constituídos",³⁴ nace el shiísmo, cuyo papel "se individualiza nítidamente del resto del islamismo en toda la historia árabe".³⁵

Fue siempre una lucha constante contra la monarquía que en "ningún momento se desencuentra con la historia real y nacional de Irán, por cuanto desde la perspectiva islámica lo ilegítimo del poder sólo se resuelve con otro poder que parta del consenso mayoritario y que tienda a un igualitarismo social independizándose de cualquier poder extranacional... Lo religioso en Irán se transformó casi a lo largo de los últimos cincuenta años en el refugio de toda la oposición".³⁶

Más aún, siendo que el refugio del pueblo es el Islam, resurgen los valores religiosos pero producto del descontento general de aquellos a quienes se engañó y se sometió a la monarquía, entonces se presenta como un movimiento de masas con una bandera religiosa. El carácter

32. Sin autor, "Ayer y Hoy", Resalat, Febrero 1984, España, p. 25.

33. Sin autor, "Se amplía el mercado para los países industrializados" Comercio Exterior, Vol. 29, No. 9, Septiembre 1979, México, p. 996.

34. Casullo, Nicolás, "Irán Ideología y Política", Medio Oriente Informa, No. 1. Abril 1979 México, p. 22.

35. *Ibidem*, p. 20.

36) *Idem*.

de la revolución se encuentra en el hecho de que los pobres ven en el Islam aquello que los puede diferenciar de los extranjeros desleales a la fe y ven en el clero, al sector fiel a los valores de la tradición que les hablaba en su propio idioma y al mismo nivel, es así que Jomeini habla en nombre de los pobres y del Islam.

La revolución en Irán aporta gran fuerza al resurgimiento islámico por ser un movimiento de masas (en contra de un tirano que trató de imponer una cultura diferente) protestando por la organización económica (de las compañías extranjeras contrarias al tradicional bazar) y protestando por el incumplimiento de la Reforma Agraria que defraudó a los campesinos.

“Es este carácter populista de la revolución iraní más su carácter anti-imperialista y su desafío a las potencias que le han ganado cierta medida de apoyo y comprensión en todo el llamado Tercer Mundo”.³⁷

Sin duda la fe en el Islam ha generado una nueva vitalidad en el pueblo iraní. Antes de que el Islam resurgiera, la única relación existente entre las diferentes ideologías y razas, había sido la fuerza. La aparición del Islam dio por primera vez a todos la unificación de pensamiento, de ideales, de filosofías. “El Islam permitió al pueblo iraní demostrar su inteligencia, su eficacia y su capacidad hasta el punto de ser la vanguardia en muchos aspectos”.³⁸

37) Dhunjibhay, Roshan, “Islamismo y Socialismo”, *Nueva Sociedad*, No. 47, Marzo-Abril 1980, Costa Rica, p. 65.

38) Sin autor. “Encuentro con la tierra islámica de Irán” *Resalat*, Septiembre 1983 España p. 23.

CAPITULO TERCERO

EL REGIMEN ISLAMICO REVOLUCIONARIO

- 1.- Estructura del Estado-Nación Iraní Post Sha
- 2.- Islam y Política Interna
- 3.- Islam y Política Exterior
- 4.- El Islam en Irán como Política No Alineada

EL REGIMEN ISLAMICO REVOLUCIONARIO

Trataremos ahora de resaltar las características del régimen actual en su aspecto interno así como externo. Se llegará a advertir la importancia del movimiento revolucionario en el cuadro internacional y su proyección que trastorna al orden establecido por el sistema mundial.

1.- ESTRUCTURA DEL ESTADO NACION IRANI POST SHA

Días después del regreso de Jomeini a Irán, se proclamó el día de la Victoria de la Revolución Islámica, el 11 de febrero de 1979, después de haber concluido los fusilamientos y las batallas contra los escasos seguidores del Sha que aún quedaban. Después del referendun realizado el 30 y 31 de marzo, con un casi unánime "sí", se declara que el nuevo régimen quedaba constituido como República Islámica del Irán.

En tanto se estructuraba el aparato estatal, Jomeini actuaba nacionalizando todas las industrias: la banca, los hoteles, la industria automotriz y alimenticia, minas, acerías y empresas de seguros entre otras. Asimismo Jomeini se apresuró a solicitar su ingreso al movimiento de países No Alineados, reafirmando que la política de la revolución es "Ni Este Ni Oeste".

A mediados del mes de junio apareció el proyecto de Constitución, el cual debía ser sometido a revisión por una Asamblea Constituyente que se elegiría. Jomeini no estaba de acuerdo, por lo que la Constitución se presentó a un Consejo de expertos formado por 75 miembros que se eligieron en el mes de agosto. En ese mismo mes se llevaron a cabo los comicios para elegir a la Asamblea Constituyente, resultando 60 de los 73 escaños para sacerdotes shiítas y para los religiosos con-

servadores. El Dr. Mehdi Bazargán de tendencia moderada fue nombrado Primer Ministro y los problemas en la estructura estatal se hicieron patentes.

Efectivamente, el Primer Ministro y sus seguidores —principalmente la burguesía nacionalista moderada del bazar—, eran hostiles a la implantación de las instituciones nacidas con la revolución; contra la ocupación de tierras y los consejos obreros; contra el rechazo profundo hacia Estados Unidos y hacia Egipto, debido a la firma de los acuerdos de paz entre éste e Israel.

Por su parte Jomeini continuaba nacionalizando industrias en tanto se terminaba de estructurar la Constitución y la organización de la República, el Consejo Revolucionario Islámico tomaba las decisiones necesarias para poner al país en marcha con Bazargán como líder. Cuando su política moderada parecía consolidarse, comenzó la crisis de los rehenes (Noviembre de 1979), con la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Bazargán renunció a su cargo ya que estaba en contra de tal medida y sus aspiraciones se derrumbaron, así el ayatollah Behesti tomó el mando del Consejo.

A finales del año se realizó un referéndum para aprobar la nueva Constitución, aunque la participación fue baja (sólo 15.6 millones), los votos en contra fueron escasos. Originalmente se había establecido que la dirección de la República estaría en manos de un Presidente, un Primer Ministro y una Cámara Parlamentaria con 270 diputados. A causa de la revisión se introdujo la disposición de un líder religioso que inicialmente recae en la persona de Jomeini hasta el día de su muerte, con poderes extensos que le aseguran la más importante palanca de poder en Irán.

Ya decidida y aceptada la forma de conducción del país, Bani Sadr resultó electo presidente de la República favorecido por el 75 por ciento de los votos durante las elecciones celebradas en enero de 1980.

Cuando al mes siguiente Bani Sadr tomó el cargo, anunció la disolución de los Comités Islámicos y aunque fungía también como comandante en Jefe de las Fuerzas armadas, el poder era ejercido efectivamente por Jomeini. Así el Presidente se sometió al Consejo Revolucionario Islámico, señalando a los ministros la conducción del país hasta que se efectuaron las elecciones del Parlamento en dos rondas, en marzo y mayo. Jomeini había otorgado autoridad al presidente para elegir al Primer Ministro en tanto se eligiera al Parlamento, pero el líder del Consejo, Behesti, lo impidió argumentando que tal designación sería

contraria al Parlamento.

A las elecciones parlamentarias concurren 3 300 candidatos "270 escaños, 30 de los cuales estuvieron en Teherán, 98 diputados fueron electos en la primera vuelta y el resto en contienda en la segunda vuelta... cuando el Parlamento (Majlis) comenzó su sesión el 28 de mayo de 1980, sólo 234 diputados habían sido determinados y de esos, sólo 213 habían recibido sus credenciales".¹ Las protestas alegando el fraude electoral no se hicieron esperar, principalmente por parte de los kurdos.

El Partido de la Revolución Islámica, al mando del ayatollah Behesti, constituía la mayoría y era el reflejo de los ideales políticos de Jomeini, detentando 130 escaños obtuvo el control del Parlamento. Behesti llevó al partido a presentarse como organización política protectora de las Instituciones del Estado; llegó a controlar radio y televisión; publicó su propio periódico; desarrolló organizaciones de origen popular en todas las fábricas, escuelas, oficinas de gobierno y bases militares en todo el país.

Una vez que el Parlamento entró en funciones, el Consejo de la Revolución fue disuelto a mediados del año 1980, en tanto que Irán entró en una etapa de confusión causada por las diferentes facciones combatientes. Muchos de los ministros propuestos por el Majlis eran rechazados por el Partido de la Revolución Islámica (PRI) o inaceptables para el Presidente. Algunos Ministros como el de Comercio, Finanzas y Asuntos Extranjeros, dejaron vacante el puesto del titular.

La designación de Mohamed Alí Rajai como Primer Ministro, no fue alentadora para Bani Sadr quien se enfrentaba constantemente a aquel que era respaldado por el PRI.

Cuando en septiembre de 1980 estalló la guerra con Iraq, Bani Sadr como dirigente de la Fuerzas Armadas, trató de aumentar su popularidad como Presidente realizando importantes batallas, sin embargo el enemigo permanecía en territorio iraní.

La lucha por el poder continuaba y aunque en enero de 1981 fueron liberados los rehenes, Bani Sadr adoptaba una política moderada, tratando de que los instrumentos de poder creados por el Sha se mantuvieran. Pretendía asimismo, como Bazargán, lograr una "política abierta con todas las naciones y destruir los proliferantes organismos

1 *Middle East 1981-1982, Europa Publications Limited, London, 1981, p. 382.*

revolucionarios que habían empezado a usurpar el poder”²

Todo ello aunado a la falta de poder real, que según la Constitución otorga poderes ilimitados a Jomeini, más su política de libertad de expresión occidental, que constituían crímenes y traiciones según Jomeini, ocasionaron que éste destituyera al Presidente en junio de 1981. Se le acusaba de violar la Constitución, las órdenes de Jomeini y de la negativa a firmar un proyecto aprobado por el Parlamento, por el cual el gobierno podía designar a los titulares de los ministerios vacantes.

Después de anunciarse la destitución “fundamentalistas islámicos rodearon el Palacio Presidencial acusando al Presidente de ser seguidor del ex Sha. A raíz de este hecho Bani Sadr se encontraba en la clandestinidad; los principales cargos en su contra fueron el debilitamiento de la economía, la insuficiencia para revitalizarla, la dilación en los frentes de guerra y la conducción del país a una dictadura absoluta”.³ Por otra parte, el Presidente se oponía a clausurar el diario Revolución Islámica, el cual seguía su ideología.

De tal suerte, la conducción del país quedó a cargo de un triunvirato formado por el Primer Ministro Rajai, por el Presidente del Parlamento y por el Jefe de la Suprema Corte de Justicia Behesti, hasta las nuevas elecciones presidenciales efectuadas un mes después. Ali Rajai fue electo Presidente, con un número de votos mayor al que obtuviera su antecesor Bani Sadr. Como Primer Ministro fue designado Javad Bahonar.

Siguiendo una tendencia más homogénea, los problemas hubieran desaparecido de no ser por el hecho de que a finales de agosto los grupos de oposición no hubieran hecho estallar una bomba de alto poder en la sede del PRI. La explosión causó la muerte de 72 altos funcionarios incluyendo al Presidente, al Primer Ministro, al Jefe de la Suprema Corte de Justicia y titular del PRI, Behesti. La serie de atentados efectuados entre el 20 de julio y el 30 de agosto de 1981, pretendían asestar un duro golpe a la dirección del país, pero gracias a Behesti y a sus hábiles manejos, el PRI se había convertido en una institución con suficiente peso como para sobrevivir, interviniendo en todos los asuntos del

2. Sciolino, Elaine, “Iran’s durable Revolution”, *Foreign Affairs, U.S.A.*, primavera 1983, p. 895.

3. Seara Vázquez, Modesto, Director, “Crónica Internacional”, *Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, UNAM-ENEP Acatlán, México, 1981, p. 978.*

Estado. Behesti había colocado a estudiantes de teología en puntos de influencia como dirigentes de la plegaria de los viernes en pueblos pequeños y esta alianza con la red de mezquitas ayudó a que el partido saliera adelante.

El pueblo por otra parte, no se dejó vencer y demostró su fe en el Islam al celebrarse los funerales de los mártires de la Revolución —que provenían de clases media y baja. Al día siguiente se nombró como Primer Ministro a Reza Mohdani y un mes después las elecciones presidenciales dieron el triunfo al clérigo shiíta Ali Jamenei.

A partir de este momento, podríamos decir que comienza una etapa de estabilización y calma interna. La ideología islámica se fue arraigando cada vez más tanto en el pueblo como en los dirigentes y aunque aún persisten diferentes tendencias, el Islam como factor político ha logrado mantener a la República.

Los disidentes como Bani Sadr efectuaban llamados al pueblo para resistir la "dictadura", ocurrían atentados y tiroteos, pero el régimen se reforzaba. El Parlamento había aprobado un principio de integración de los tribunales militares al resto de la organización de justicia, de la cual se encargaría el clero. De esta forma se intensificaba la represión a los opositores.

La rápida victoria de la Revolución que tomó por sorpresa a todo el mundo, incluyendo quizás a los propios dirigentes de ésta —que no determinaban aún la forma de conducir al país—, retardaron el proceso de consolidación política de la naciente República Islámica. El hecho se acentuó con la crisis de los rehenes y más tarde con la guerra contra Iraq, que ayuda a impedir un eficaz desarrollo económico y político del país, aunque el Islam como religión se refuerza, como veremos más adelante.

Asimismo, recién instaurada la República, a pesar de la fuerte unión entre los diferentes sectores iraníes —para derrocar a la monarquía—, el gobierno islámico comenzó a reflejar su incapacidad para ofrecer lo prometido, el régimen denotaba contradicciones y la población estaba inconforme. Las mujeres se manifestaban en contra de las costumbres islámicas, que no las favorecen; las minorías étnicas como los kurdos, organizaban la guerrilla contra el régimen y los beluchis llegaron a boicotear los comicios en su región.

Sin embargo el pueblo se mantiene de pie apoyándose en la Victoria del Islam reforzado por las enseñanzas de Jomeini: "Nuestras vidas

tienen un pequeño valor comparadas con el gran valor del Islam, no hay que preocuparnos tanto de si nosotros sobreviviremos pero el Islam debe vivir".⁴

El fundamentalismo religioso se ha ido arraigando al tiempo que a pesar de todo, satisface las necesidades políticas y sociales en Irán. (Ver cuadro)

Todo este sistema que estructura internamente a Irán, es llevado a la práctica por diversas instituciones. Una de las más importantes creaciones de la Revolución, son los Guardianes de la Revolución, en quienes recae la responsabilidad de mantener el orden, la seguridad interna e incluso combatir junto con el ejército. Gozan de presupuesto propio, servicio de inteligencia, sistema de reclutamiento, oficina pública de información y hasta un Ministerio separado.

"Las organizaciones revolucionarias y la vieja burocracia están resurgiendo gradualmente mientras que los revolucionarios se consolidan en el poder. Un significativo número de jóvenes se han elevado desde las guardias y comités revolucionarios y la red de mezquitas a la categoría de ministros, gobernadores de provincia y jefes departamentales".⁵

Los ministerios y administraciones provinciales que creó el Sha, han sido conservados por el nuevo régimen, pero al mando de hombres fieles a la revolución y con pequeñas modificaciones. "Se han creado muchas instituciones revolucionarias, pero se han conservado muchas de las instituciones del Sha; cambiando sólo el personal,... las estructuras que han sobrevivido, las más importantes son el Sistema Unipartista, los Majlis, las Mezquitas y los Ministerios".⁶ En cuanto a instituciones revolucionarias que destacan, se encuentra el PRI y el Consejo de Guardianes, ya mencionados.

En materia de política internacional, los cambios fueron notorios sobre todo durante los primeros meses y "a un ritmo que hubieran envidiado otros procesos revolucionarios".⁷ Tales fueron: la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y con Sudáfrica; respaldo a la Organi-

4. *Revelas, José y Roffiel, Rosa, "El divisionismo amenaza a la Revolución Islámica", Proceso, No. 143, 30 Julio 1979, México, p. 143.*

5. *Bakhash, Shaul, "A cinco años de la Revolución Irania: división y guerra", Contextos año 2 No. 25, 9 abril 1984, México, p. 4.*

6. *Sciolino, Elaine, op. cit. pp. 893 y 897.*

7. *Casullo, Nicolás, "Irán, Ideología y Política", Medio Oriente Informa No. 1, Abril 1979, México, p. 19.*

zación para la Liberación de Palestina (OLP) y al Frente Polisario; nacionalización del aparato que comercializaba el crudo; el aumento del precio de exportación; la reducción radical de importación de armamentos y productos suntuarios, todo ello con la firme postura de No Aliación Internacional.

El camino que ha seguido la República Islámica no ha sido fácil pero ha logrado mantener su posición. "El régimen ha integrado elementos contemporáneos del Sha en la revolución: elaboró una política interna respecto al orgullo nacional, al fervor religioso y al autosacrificio, así como una política externa basada en la no adhesión ni al Este ni al Oeste".⁸

1.1 Estructura Política

Irán se encuentra dividido en "14 provincias regidas por un gobernador (ustandar), responsable ante el poder central, cada provincia se divide en condados (sharestan), dirigidos por gobernadores locales (farmandars) y a su vez en municipios (bakhsh) regidos por alcaldes (Bakhshdar) y en cerca de 45 000 distritos rurales (dehistan)".⁹

Según los principios que establece la Constitución, la dirección política se centra en la Corte de Justicia, en la Cámara de Diputados o Majlis, en el Presidente y en el Primer Ministro, además del líder religioso.

El Parlamento que prácticamente carece de poder, se encarga de dirigir el debate entre religiosos conservadores y radicales, así como de aprobar leyes. Estas no pueden entrar en vigor hasta no ser aprobadas nuevamente por el Consejo de Guardianes, integrado por 12 religiosos conservadores, cuya labor se centra en mantener la integridad del Islam.

La suprema Corte de Justicia sufre las consecuencias de la falta de concordancia entre el Majlis y los Guardianes, que han rechazado el código penal al considerarlo antiislámico y así, las cortes integradas por eclesiásticos radicales favorecen las decisiones rápidas de justicia.

Las obligaciones del Primer Ministro se centran en la supervisión del trabajo de los ministros, coordinación de decisiones de gobierno,

8. Sciolino, Elaine, *op. cit.* p. 893.

9. Nueva Geografía El Hombre y la Tierra, Enciclopedia Plaza and Janes Tomo VII, España, 1980, p. 2743.

selección de políticas gubernamentales y ejecución de leyes. Las actividades del Presidente incluyen la firma de tratados, convenciones y contratos con algún otro gobierno.

El aparato estatal se basa en la supremacía de la ley islámica, por medio de la que logró la victoria de la revolución y por medio de la que Jomeini prometió una mayor igualdad social, así como respeto a los derechos humanos.

Poco después de que Ali Jamenei subiera a la Presidencia, se creó la Sede Central de las Fuerzas Islámicas, la cual se encarga de las operaciones de policía, gendarmería y los Guardias Islámicos.

Algunas creaciones revolucionarias efectivas que funcionaron en los primeros meses de la revolución, fueron "miles de comités vecinales que proliferaron como policías y vigilantes no oficiales para el PRI; operaron bajo sus propias reglas y evitaron que el gobierno de Bazargán consolidara su autoridad. Desde entonces han realizado algunas purgas y se han consolidado y centralizado bajo la autoridad del Ministerio del Interior... La Cruzada de Reconstrucción construye casas y caminos, desarrolla tierras agrícolas y reconstruye pueblos destruidos por la guerra; la Fundación de los Mártires recompensa a las familias por los muertos de guerra".¹⁰

En diciembre de 1982 se creó una asamblea de 83 expertos para elegir al sucesor de Jomeini como líder supremo político y religioso. El dirigente sería electo por unanimidad, de lo contrario se elegiría un comité de tres a cinco miembros. De este modo en el mes de noviembre de 1985, el ayatollah Hussein Ali Montazari* fue electo como sucesor de Jomeini al momento de su muerte. No obstante lo que debe preocupar a Irán no es tanto la persona en la que caiga la dirección política y religiosa del país, sino el hecho de que perdure la República Islámica como la ha mantenido Jomeini.

A la muerte de Jomeini los religiosos radicales podrían adueñarse del poder para continuar con la línea del Iman, los grupos tribales podrían expresar nuevamente sus ideales de autonomía y los exiliados podrían aprovechar el momento para fomentar la revuelta popular.

10. Sciolino, Elaine, *op. cit.* p. 900.

* A principios de 1987, el Presidente del Parlamento H. Rafsanjani, el Presidente A. Jameini, el Presidente de la Asamblea de Expertos Ayatollah M. Meshkini, Ahmad, hijo de Jomeini y Ali Montazari fueron designados como miembros del Consejo que sucederá a Jomeini tras la renuncia de Montazari a fin de evitar exacerbar el clima de enfrentamientos políticos entre los dirigentes iraníes.

Por su parte el hijo del Sha ha expresado ya sus ideales de establecer una Monarquía Constitucional que abra una nueva etapa en la historia iraní. A pesar de todos los intentos desestabilizadores de la República Islámica, el aparato de poder creado poco a poco por Jomeini no sería tan fácil de derrumbar.

1.1.1 Aspectos económicos

Mediante la importante cadena de organismos que han ido surgiendo, el Estado mantiene el control de casi el total de las industrias iraníes. Un régimen de monopolio, concentra a las industrias, que como la de fabricación y venta de tabaco, constituye ingresos constantes e importantes al presupuesto del Estado. "Las industrias privadas completan con sus actividades los sectores donde el Estado no ha decidido emplear sus recursos propios".¹¹

El nuevo régimen se ha enfrentado a grandes problemas económicos debido a la paralización de la Reforma Agraria y a la guerra con Iraq, principalmente. Se calcula un nivel de entre 2 y 4 millones de desocupados¹² contando con que la población económicamente activa es de 11 y medio millones. Ello es producto sobre todo de la devastación económica durante el gobierno del Sha. Por ejemplo, entre 1974 y 1978, los ingresos petroleros alcanzaron un total de 104 mil millones de dólares, de los que 78 mil millones se desperdiciaron en compras suxtuarias y el resto en pago de asesores extranjeros, tecnología y estudios iraníes en Estados Unidos.

La clase media ha visto reducir su nivel de vida, los empleados públicos suelen boicotear las tareas administrativas. En contraste los campesinos y obreros han elevado sus ingresos y apoyan al gobierno, que les ha prometido tierras.

La falta de medios económicos, han ocasionado complots militares y persisten las amenazas de Golpes de Estado.

En enero de 1981 Irán anunció que llevaría adelante el tratamiento de la enorme planta de gas de Kangan, cerca de Bandar Abbas en el sur del Golfo, que había sido detenido con el estallido de la revolución. El campo de Kangan tiene reservas probables de 820 mil millones de metros cúbicos y cuando se complete, otorgará una producción diaria de 80 millones de metros cúbicos. Las aplicaciones en la indus-

11. *Nueva Geografía... op. cit. p. 274 2.*

12. *Sin autor, "Una guerra contra la hegemonía regional de Irán y la Revolución Islámica", Comercio Exterior Vol. 30, No. 10 Octubre 1980, México, p. 1122.*

tría serán destinadas a programas de reinyección de gas para reservas alimenticias, para los trabajos de la petroquímica Irán-Japón y para usos domésticos.

En el año de 1983 se anunció que la deuda externa de Irán ascendía a mil millones de dólares. La revolución no ha generado muchos beneficios económicos, sin embargo miles de jóvenes de bajos estratos han alcanzado un puesto en las organizaciones revolucionarias. "Cierta nivelación —en su mayoría hacia abajo— se ha llevado a cabo en la distribución del ingreso. Pero escasas nuevas oportunidades se han abierto al grueso de la población".¹³

"Las prácticas discriminatorias en la vida comercial diaria fueron un obvio foco para el sentimiento de enojo de los iraníes hacia su humillación por las potencias occidentales".¹⁴ Por ello mismo los ingresos que se puedan obtener en la nueva República Islámica, ya sean bajos, son ganados por el trabajo en la propia Nación y para ella misma, no son fruto de la explotación occidental.

1.1.2 Oposición

Legalmente el sistema unipartidista en Irán acoge al Partido de la Revolución Islámica, nacionalista anti-imperialista, aunque en un principio existieron diferentes grupos ideológicos. Entre ellos, los fedayines de tendencia marxista-leninista; los mujahedin, grupo islámico de izquierda; el partido comunista Tudeh, de izquierda prosoviética; el Partido Republicano Popular Musulmán, agrupando a la tendencia islámica moderada y; finalmente al Frente Nacional, representado por sectores liberales, republicanos y laicos.

El régimen islámico ha sabido desaparecer poco a poco a la oposición mediante violentas represiones, ejecuciones sumarias y encarcelamientos. Una vez que la Revolución triunfó, los diversos sectores que habían colaborado para derrocar al Sha, se reagruparon según sus ideologías. El "Partido de Dios" que era la consigna durante la revolución, unidos por la hermandad musulmana, desapareció. Aunque la ideología islámica prevalecía, el pueblo se reintegró o formó nuevos grupos.

13. *Bakhash, Shaul, op. cit. p. 3.*

14. *Mottahedeh, Roy Parviz, "Iran's Foreign Devils", Foreign Policy, primavera 1980, U.S.A., p. 22.*

Las contradicciones en el nuevo régimen, destacaron basándose en diferentes directrices que pretendían obtener la imposición de su propia ideología en la República de Irán. El gobierno islámico se enfrentaba en debate ideológico a la izquierda guerrillera marxista, el debate persistía también entre el Gobierno y el Consejo Revolucionario de los ayatollahs, frente al sector burgués laico representado por el Primer Ministro Bazargán; entre el nuevo centralismo con base en Teherán y las minorías étnicas; entre la obediencia islámica shiíta y los sunnitas; entre la pequeña y mediana burguesía comercial del bazar frente al populismo y nacionalismo despulgado por el régimen.

El Partido Republicano Popular Islámico, dirigido por el ayatollah Shariat Madari (que falleció en abril de 1986, restando el número de oponentes a Jomeini), exigía el derecho a existir ante el PRI; el ayatollah Talegani, influyente progresista, ganaba simpatizantes entre las corrientes progresistas como el Frente Nacional democrático, los mujahedin y los kurdos.

Uno de los más importantes grupos de oposición ha sido el de los Mujahedines, nacionalista, musulmán y progresista. Nacieron en 1961 cuando Bazargán y el ayatollah Talegani, simpatizantes de Mossadegh (quien nacionalizara el petróleo en 1953), se unieron para formar el Frente Nacional, el Movimiento de Liberación de Irán. Se pretendía lograr un esquema aceptable para el clero así como para la clase media, educada a la manera occidental moderna. Cuando en el año de 1963 se mostró en escena el movimiento, un grupo de activistas con mayor militancia abandonó la organización. Este pequeño grupo era conformado por jóvenes de la clase acomodada y llegaría a conformar a los mujahedines. Su ideología se centró en la religión shiíta, negando la sociedad de clases, al capitalismo, deplorando la opresión, el racismo, el colonialismo y el sionismo.

Esta nueva organización comenzó sus operaciones militantes en 1971 cuyas primeras acciones se dirigieron a quebrantar las celebraciones del 2 500 aniversario de la Monarquía, que el Sha había preparado con extravagante fastuosidad. El gobierno del Sha logró arrestar a varios miembros, gracias a las confesiones de uno de ellos. Esto no acabó con la labor de la organización, que reagrupó nuevos militantes y ganó simpatizantes. Prosiguió sus actividades entre las que destacan el robo de 66 bancos, asesinato del Jefe de la Policía de Teherán, colocación de bombas en el mausoleo de la familia real, así como la publicación de un periódico clandestino.

Aunque los Mujahedin eran musulmanes, su interpretación revolucionaria del Islam, produjo una ideología semejante a la de los Fedayines marxistas. Declaraban que el imperialismo norteamericano por el cual el Sha gobernaba Irán, minaba la existencia del país, basándose en un pequeño sector burgués por medio del terror. Para poder vencer esa atmósfera de terror se necesitaban "actos heroicos de violencia".¹⁵

Tiempo después comenzaron a interesarse por la ideología marxista, al advertir que se identificaba con el Islam en cuanto a evitar la oposición que ejercía el Sha y hacia 1975 los líderes declararon —después de votar su aprobación—, la ideología marxista leninista como propia de la organización. En este momento se da una división en la organización. Quienes no aceptaron al marxismo, que por su posición de lucha de clases no era compatible con el Islam, se hicieron llamar Mujahedin Islámico, enfrentándose por otro lado a los Mujahedin Marxista y constituyeron un importante factor de oposición al régimen del Sha. Actualmente su labor continúa, haciéndose llamar Mujahedin Kalq, realizando atentados contra el aparato estatal de Jomeini.

Otro grupo importante que destaca en la oposición es el de los Fedayines. Se organizaron al comenzar la década de 1960 y a diferencia de los Mujahedines, reclutaban a sus militantes entre la clase media y baja, con líderes en las ciudades del norte, desarrollándose en el ala marxista del Frente Nacional. La diferencia ideológica con la organización Mujahedin, es su pensamiento completamente marxista concediendo un apoyo total a la Unión Soviética y la aceptación de una mayor participación de la mujer. En cuanto a sus actividades no se diferencía mucho de las que lleva a cabo el grupo Mujahedin, constituyendo un importante grupo opositor en la actual República Islámica.

Sin duda la organización de oposición más importante la constituye el Partido Comunista Tudeh, que se conformó como tal en 1942. Sus actividades no sólo han otorgado apoyo a la Unión Soviética como los Fedayin, sino que además han sido instrumento de espionaje soviético, actuando en pro de los intereses de Moscú. Un alto dirigente del Tudeh, expresa arrepentido las actividades que efectuó el Partido Co-

15. Abrahamian, Ervand. "La Historia de los Mudjahidines, guerrilleros musulmanes", Medio Oriente Informa No. 15, Julio 1980, México, p. 23.

munista desde sus orígenes en 1940, lo que resume la posición ideológica de este partido en Irán: "Teniendo en cuenta sus traiciones, las infracciones cometidas en contra de las leyes islámicas, su política hipócrita frente al orden establecido, el espionaje en favor de la URSS y la conspiración para derrocar al régimen, el partido Tudeh de ninguna forma puede ser considerado como un factor político legal".¹⁶

En mayo de 1983, Jomeini anunció la disolución oficial del partido, considerando ilegal toda actividad al servicio de tal. Días después, el Secretario General de dicho partido, Nureddin Kianuri, admitió por televisión todas las acusaciones que se le formulaban, tales como espionaje, traición y subversión.

Actualmente en cierto modo, la única forma de oposición popular que puede ser ejercida es la huelga, reflejo de los descontentos que acarrea el 40 por ciento de inflación acompañada de un 15 por ciento de desempleo.

1.2 Estructura Religiosa y Sociedad

El régimen islámico no se conforma con desaparecer a la oposición de la participación estatal, Jomeini desea la "conversión de sus almas". Mediante programas de adoctrinamiento en las cárceles, que por cierto se encuentran repletas de disidentes, Jomeini ha logrado que muchos de ellos reconozcan el valor del Islam. Se trata de exaltar la absoluta lealtad a los principios del Corán, cuya interpretación es literal.

El gobierno del Sha estuvo caracterizado por los valores materiales, opacando los valores espirituales del Corán, representando así su negación. De ahí que se gestó un movimiento para rescatar esos valores y los ponga a la cabeza de la sociedad iraní, los cuales guiarán la vida política de un pueblo que no deseaba convertirse en el Japón del Medio Oriente. Al pueblo no le interesó lo que el Sha logró económicamente para el país, pero no para toda la sociedad, "...el poderío de Irán, su desarrollo no representaba nada para los iraníes".¹⁷

"En realidad no resulta extraño que los jefes religiosos, los ayatollahs que representan en el Islam iraní la permanencia de la tradición, la imagen de una vida sencilla, sin más preocupaciones que la de acer-

16. Sin autor. "Una parte de las confesiones de Behazin", *Resalat junio 1983, España*, p. 15.

17. Briere, Claire, *Irán: La Revolución en Nombre de Dios*, Colec. *Crónicas de Nuestro Tiempo*, Terra Nova, 1a. edición, México, 1980, p. 68.

carse a Dios, hayan podido colocarse a la cabeza de esa rebelión. Con su forma modesta de vestirse, de vivir, representan para el pueblo la perennidad de la sabiduría coránica frente a la futilidad de las rapiñas, de la corrupción y el dinero fácil... La virtud contra el vicio, la austeridad contra el despilfarro. La sobriedad contra la rica arrogancia".¹⁸ Durante las manifestaciones previas a la partida del Sha, los iranés avanzaron por las calles destruyendo todo aquello que significaba corrupción y opulencia. La revolución espiritual acabó con bancos, edificios, del gobierno del Sha, hoteles y bares.¹⁹

"El sistema Shahinshahi era una unidad, una mezcla de modernismo y arcaísmo: el ejército era moderno, el proyecto de civilización era moderno, pero arcaica era la relación de ese soberano con su pueblo, soberano que decía reinar por gracia de Dios y por reconocimiento de la nación apegada a su persona".²⁰

Así como Jomeini es identificado por el tercer Iman Hussein, por cuyas venas corría sangre del Profeta Mahoma, el sucesor legítimo para guiar espiritualmente a los shiítas, el Sha de Irán fue condenado por los iranés al igual que Yazid, de la usurpadora Dinastía Omeya. De este modo el Sha es identificado como contrario al shiísmo y por lo tanto al Corán. Ello se desprende de la "luz del doble principio dinástico que representa el tercer Imán".²¹

"El Iman no tiene ninguna necesidad de ejercer un poder temporal para ser reconocido... ¿Qué necesidad tenemos nosotros cuando nuestra función es tan eminente, de aspirar a puestos falsamente halagüeños, a poderes que no son sino apariencia?"²² El Sha ejerce un poder temporal, lo cual lo hace ser desconocido como un verdadero líder, ya que para los shiítas lo importante es el poder espiritual y eterno que sólo es reconocido a los Imanes. De este modo la población lo identifica con la mezquindad de Occidente, con los bienes materiales que en el Islam pasan a un segundo plano.

18. *Ibid* p. 59

19. *Cabe mencionar que el Sha representaba la negación del Corán en cuanto que todo para él eran ganancias económicas, destacándose su ilimitada ansia de poder. Con el dinero del petróleo compraba no sólo la tecnología necesaria para el desarrollo de Irán, sino también a los técnicos y profesionistas, por lo tanto la economía era doblemente occidental, impuesta en el país sin tomar en cuenta a los iranés. "Entonces se volvió a abrir una herida que no había cicatrizado jamás, la de la Humillación... se propuso... iranizar la economía, una cuestión económica pero también sencillamente moral". *Ibid* pp. 137-138.*

20. Briere Claire, *Op. cit.*, p. 165.

21. *Ibid*. p. 178.

22. *Ibid*. p. 190.

Es por ello que Jomeini ha expresado que "El sistema imperial... es el enemigo del Islam y de las libertades fundamentales del pueblo".²³ Actualmente se impone esta ideología principalmente entre aquellos que aún no están convencidos del nuevo sistema. Con el fin de lograr la imposición del Islam en todos los aspectos, se ejerce en las instituciones una intensa propaganda. En las escuelas por ejemplo, los niños desde su más tierna edad aprenden a mezclar los sentimientos religiosos con los slogans de muerte, con la embriaguez del sacrificio de sí mismos. Al obtener una profunda comprensión del Corán aprenden a defenderlo y hasta llegan a vigilar la conducta de sus padres, que si se advierte sospechosa, es denunciada.

Los programas de estudio y los libros de texto incluyen la glorificación del Islam obligatoriamente así como "ataques solapados contra las religiones rivales, enseñanza obligatoria aun en las escuelas de las minorías religiosas permitidas".²⁴

En las miles de mezquitas, operando como centros administrativos, se cuentan más de cien mil mullahs. Su labor consiste en aprobar leyes, manejar tribunales, cobrar impuestos, supervisar el ejército, reclutar voluntarios para la guerra, canalizar los alimentos racionados a las masas. Son ellos quienes escriben los textos escolares y señalan la ideología a seguir, de acuerdo al pensamiento de Jomeini.

Semanalmente, los musulmanes que residen en un radio de 24 kilómetros de un lugar determinado, para la plegaria de los viernes, deben reunirse en la mezquita y cumplir con la oración comunitaria que es distinta de las diarias. En esta concentración, el líder de la plegaria pronuncia dos discursos, uno sobre la auto educación espiritual y otro sobre los asuntos políticos y sociales de actualidad, formando parte de los actos religiosos.

Todos los días el creyente realiza cinco oraciones basadas en la adoración a Dios. Una de estas cinco se realiza en la mezquita del barrio. La oración ritual es una de las cinco obligaciones canónicas; esta oración es el elemento esencial del culto; es el conjunto de gestos y palabras rigurosamente fijadas; es un acto de alabanza y adoración y no implica una súplica ni un lazo personal entre Hombre y Dios.

23. Behrang, Irán. *Un Eslabón débil del equilibrio mundial*, Ed. Siglo XXI, 2a. edición México 1980, p. 66.

24. Mabón, André, "Irán, Un régimen al borde del vacío", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Julio 1983, p. 15.

Además de estas ocasiones, a lo largo del año se organizan reuniones temporales con diversos motivos. En éstas, el creyente aporta su ayuda económica que sirve para crear fondos destinados a los creyentes que lo necesitan por haberse quedado sin empleo o encontrarse imposibilitados de valerse por sí mismos.

Cada año, aquellos musulmanes que se encuentran en condiciones físicas de hacerlo, asisten al congreso de Hâý o peregrinación a la ciudad santa de la Meca. El creyente debe acudir por lo menos una vez en su vida. Esta peregrinación además de constituir una demostración de fe, resalta la importancia de los programas religiosos, políticos y sociales. El creyente obtiene en esta ocasión, la pureza del alma, la autoeducación íntima y la unidad con el resto de los creyentes de la Umah prevaleciendo sobre el ateísmo y la tiranía. Esta peregrinación es otra de las obligaciones canónicas.

Durante el mes de Ramadán, cumpliendo con la tercera de las obligaciones mencionadas, el creyente debe ayunar todos los días, empezando con la luna nueva, llevado a cabo rigurosamente desde la salida hasta la puesta del sol. Antes del alba se forma la intención sin la cual el acto de ayuno no tiene validez y consiste en no ingerir sólido o líquido alguno, no fumar y no efectuar relaciones sexuales; después de la puesta del sol se toma una comida y al alba una segunda. Al terminar el mes se realiza una fiesta, que es una de las principales y se practica una oración.

Otra obligación que debe cumplir el creyente es la limosna legal, destinada a purificar los bienes de este mundo, de los cuales no se puede gozar sin restituir una parte a Dios. Es un diezmo descontado a los ricos para repartir entre los pobres, aunque con el tiempo ha perdido el sentido caritativo, la recolección de limosna se efectúa en forma de impuesto.

Una obligación fundamental del musulmán y muy importante en el régimen de Jomeini lo constituye la Guerra Santa. Es un deber solidario que se dirige a los pueblos infieles, vecinos al territorio del Islam. Se invita a esos pueblos a convertirse, si aceptan formarán parte de la comunidad y si no lo hacen, son conquistados por la fuerza, vg. la guerra con Iraq.

Estas obligaciones rituales constituyen los pilares de la religión, en torno a la ley islámica, por lo cual se entiende la expresión de un contrato que Dios otorga al creyente. Este es un simple esclavo del orden divino para garantizar en vida mejores condiciones de existencia y en vida futura, la recompensa eterna. Ante todo el Islam significa la sumisión a Dios, contando con que la unicidad de Dios, la misión de los Profetas y la creencia del día del Juicio Final, son los principales actos de fe. En el versículo IV del Corán, 135 (cf. II, 285) se advierte la idea central del Islam "¡Oh, los que creéis! Creed en Dios, en su Enviado y en el libro que se hizo descender anteriormente. Quien no cree en Dios ni en sus ángeles, ni en sus libros, ni en sus enviados, ni en el último día, está en un extravío manifiesto".²⁵ De este modo la vida religiosa, moral y social está impregnada del espíritu islámico en el creyente, el cual debe practicar virtudes como la ayuda mutua, hospitalidad, generosidad, fidelidad a los compromisos, moderación de deseos y sobriedad.

De acuerdo a la mística islámica o sufismo, nacida alrededor del siglo VIII, los musulmanes entienden a la religión como una entrega total a Dios, una compenetración, contrariamente a lo que ocurre en el Cristianismo donde el creyente es un ser aparte de Dios. Es un movimiento auténticamente musulmán, que se apoya en una tendencia coránica a la piedad, descartada por el Islam oficial y tiende a desarrollar los valores espirituales implicados por el dogma, dando primacía a las disposiciones del corazón, sin las cuales ningún acto religioso es válido.²⁶

El espíritu sólo se ocupa de concebir la unicidad divina; está preparado para "abandonarse ante el único". Al final del éxtasis desaparece la personalidad del místico, transfigurada por Dios, en quien ella subsiste.

"Me he convertido en El que amo y El que amo se ha convertido en mí. Somos dos espíritus infundidos en un solo cuerpo".²⁷

Dotado de la inspiración privada se encuentra en estado de *santidad* al principio reservada a los elegidos y a los mártires de la guerra santa,

25. Sourdel, Dominique, *El Islam, Colec. ¿Qué sé? No. 95, Oikos Tau, 1a. edición, España, 1973, p. 36.*

26. *Es interesante destacar que esa entrega total es lo que lleva a los iraníes musulmanes a estar dispuestos a morir por la preservación del islam, a ser los mártires en honor a Alá. De ahí que las religiones occidentales no comprendan fácilmente cómo este modo de actuar lleva a la Revolución Islámica y se mantiene en el frente de guerra con Iraq.*

27. *Ver: Sourdel, Dominique, El Islam, Colec. ¿Qué sé? No. 95, Oikos Tau, 1a. edición España, 1973, p. 83 y ss., también Cahen, Claude, El Islam Ed. Siglo XXI, 7a. edición, México, 1982, p. 210 y ss.*

se extiende a todos los que llevan esta guerra interiormente y contra sus pasiones. He aquí la insistencia de Jomeini por lograr la conversión de las almas de aquellos que aún no siguen el camino del Islam.

Entre las prescripciones hechas por el Corán y que se reflejan en la Constitución, sobresale el papel de la mujer, la cual está condenada a someterse a su esposo. A pesar de que la Constitución²⁸ establece que tanto hombres como mujeres tienen el mismo derecho a ser protegidos por la ley, tomando en cuenta que todas las leyes son islámicas,²⁹ el papel de la mujer queda reducido.

Aunque el Corán dio cierto valor a la mujer en los primeros tiempos del Islam, actualmente las normas establecidas se encuentran desubicadas con la realidad del mundo contemporáneo. Jomeini ha ido desterrando todas las costumbres occidentales, consideradas como obscenas, reflejo del ateísmo en el que vive el mundo desarrollado. "... el status civil de la mujer iraní en teoría está entre la más avanzada de cualquier nación desarrollada. Pero en la práctica, ésta se encuentra entre la más retrasada... las mujeres podrían desear ejercer sus derechos y actuar más libremente pero son prevenidas de hacerlo por sus familias, esposos o la fuerza de la convención social".³⁰

Cuando la revolución triunfó, las mujeres acostumbradas a una vida diferente bajo el régimen del Sha, comenzaron a protestar al ver que ya no podrían acudir a las universidades —porque las convierte en centros de prostitución—, que su esposo podría tener otras tres o cuatro mujeres y que tendrían que usar el chador. "El uso del chador no resulta de una prescripción del Islam. Proviene al parecer, de una antigua costumbre iraní, que se ha presentado ulteriormente como una traducción literal del concepto del Hedjab (discreción, pudor) y se ha transformado ahora en precepto islámico".³¹ Socialmente la mujer no puede permanecer al lado de un hombre que no está relacionado con ella, no puede nadar en ningún lado si no lo hace vestida y cubierta con el chador, no puede bailar ni aplaudir y debe permanecer en su hogar.

28. *Ver Constitución de la República Islámica, Capítulo III, Derechos Nacionales principio No. 20.*

29. *Ver Ibid. Capítulo 1 Principios Generales, principio No. 4.*

30. *Graham, Robert, Iran the Illusion of Power, New York St. Martins Press, U.S.A., 1979 pp. 198-199.*

31. *Behrang, Irán. Un eslabón débil del equilibrio mundial, Ed. Siglo XXI, 2a. edición México, 1980, p. 292.*

Ante la situación revolucionaria, una estudiante marxista expresó "Hay que obedecer al padre, al marido, al hermano. En el paraíso de ustedes corre el agua, hay frutos en abundancia y las mujeres tienen que casarse a los 14 años. Para las mujeres no hay nada, no es más que una dictadura que reemplazará a otra".³²

Con el fin de hacer valer sus derechos, han formado diversas organizaciones (doce de las cuales no son islámicas), en las que militan 15 000 mujeres. Entre sus principales objetivos se encuentra la lucha contra las bases reaccionarias e imperialistas internas; mejoras a la cultura revolucionaria entre las mujeres —especialmente las trabajadoras—, en base a programas sociales y culturales a todos los niveles. Asimismo buscan lograr apoyo a sus derechos de organizarse para llegar a participar en la política del país y "tomar parte activa en cualquier tipo de lucha popular, política o social, con el fin de obtener toda clase de derechos democráticos para la mujer".³³

La mujer ha sufrido desventajas en todo momento a pesar de la ley de Protección Familiar promulgada en 1967, por la que se proscribió la poligamia. El Islam permite que un hombre tenga más de una esposa³⁴ pero en tiempos anteriores al Islam, era común que el hombre tuviera cuantas esposas pudiera mantener. El Islam redujo el número de esposas a cuatro y mediante dicha ley se estableció la edad mínima para casarse: 15 años para la mujer y 18 años para los hombres.

Actualmente la poligamia ha disminuído a causa de aspectos económicos, entre otros; la natalidad y los anticonceptivos son vistos por los musulmanes con menor importancia que por los cristianos.

No obstante ciertos avances para la mujer, el pensamiento islámico en torno al motivo de la existencia del sexo femenino se centra en que la mujer ha sido creada conquistadora del hombre y éste, conquistador del mundo. La naturaleza de la mujer atrae al hombre, su recato la hace más fuerte en el amor, siempre que sea el hombre el que la solicite.

Los derechos de los que goza la mujer son: igualdad, por el cual debe ser tratada como ser humano; derecho a obtener dote, como un

32. Briere, Claire, *Irán: La Revolución en Nombre de Dios*, Colec. *Crónicas de Nuestro Tiempo*, Terra Nova, 1a. edición, México 1980, p. 94.

33. Roffiel, Rosa, "Tras de hacer la Revolución la mujer vuelve a ser relegada", *Proceso* No. 145, 13 agosto 1979, México, p. 43.

34. Ver Morteza Motahari, *Los Derechos de la Mujer en el Islam*, Ed. Resalat, 1a. edición España, 1985.

regalo al casarse; derecho a manutención, por el que el marido está obligado a sufragar sus gastos; derecho a trabajar y que no sea explotada por su marido, aunque su derecho natural es cuidar del hogar y su marido (debe ahorrar energías para dar su amor a su hombre); derecho a elegir marido, el padre no debe imponérselo, aunque sí debe ser quien apruebe la elección de la hija; derecho a recibir herencia, pero en proporción de dos a uno respecto a la que puede recibir el hombre, lo que es compensado por el hecho de que ella recibe dote y manutención.

Por otra parte la mujer tiene el derecho al divorcio como un derecho pactado —en tanto que para el hombre es un derecho natural—, lo que significa que al momento de casarse se prevee que por cualquier situación que podría suscitarse, tendrá el derecho a divorciarse. Dentro de todos estos derechos, la mujer está exenta a contribuir en los gastos familiares, tiene el derecho a vestido y sustento así como a las relaciones sexuales y al comportamiento cortés correspondido.

Salta a la vista que "todos esos derechos" resultan derechos naturales y lógicos en occidente ya que la mujer es sin duda un ser humano, pero para los musulmanes parece ser un ser inferior al cual le están haciendo un favor al concederle ciertos "derechos".

Otras prescripciones del Corán también afectan a los hombres, a quienes se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas, entretenerse en pasatiempos desde el ajedrez hasta el box. Además, quien besa sólo por placer se hace acreedor a un castigo de cien latigazos; tampoco se puede cantar al amor, ya que se trata de cosas mortales.

"Las oficinas de adjudicación estatales investigan las necesidades según los principios religiosos. ¿Para qué necesita una lavadora? ¡La Santa Seinab (nieta del Profeta) tampoco tuvo una! le gritó una funcionaria islámica a una ama de casa. '¿Acaso tenían los mulhás en aquel entonces limousinas blindadas de Mercedes Benz, guaruras y mozos?', fue la titubeante aunque peligrosa contrapregunta de la ama de casa".³⁵

La ley islámica se acentúa en todos los detalles de la vida cotidiana y los clérigos de la escuela teológica forman un comité para el arte, encargados de mantener la devoción, que por demás resulta aburrida. La radio y la televisión ofrecen sólo oraciones y propaganda y únicamente se editan libros religiosos. "El museo de Arte Contemporáneo,

35. Dietel, Wilhelm, "Irán bajó la mano férrea del Ayatola Jomeini" *Excelsior*, México 5 Mayo 1983.

sólo expone obras permitidas como por ejemplo Suras del Corán hechas muy artísticamente o retratos cursis de los fieles con su ametralladora y el Corán en la mano"³⁶ Las universidades han sido cerradas, excepto la facultad de teología, lo que ayuda a propagar la religión islámica en tanto que el nivel de educación superior se va perdiendo en detrimento del desarrollo cultural de la nación.

Películas policiacas o de aventuras, de clasificación "B", tan comunes en el mundo capitalista y tan propagadas en el Irán del Sha, han sido criticadas por Jomeini como antiislámicas. "Todo este material era antiislámico y Jomeini podría convencer a muchos de que era antiislámico. Si los iraníes aún querían esos bienes, Jomeini trataría de remitir sus deseos por fuerza o persuasión".³⁷

Para las clases medias que se han desenvuelto en un ambiente occidental, estas leyes representan una monstruosa intromisión en la libertad personal, pero para una gran cantidad de iraníes sólo significa el rechazo a las obscenas costumbres extranjeras y la restauración de la cultura islámica iraní".³⁸ Sin embargo, los jóvenes de todos los estratos e ideologías que participaron en el movimiento para derrocar al Sha, nunca pensaron lo que sería volver al islamismo, a las tradiciones a las que no estaban acostumbrados y sus deseos de expresar sus ideologías, ideales y necesidades han sido sofocados.

La sociedad en la época del Sha era reprimida cuando trataba de reclamar sus derechos, actualmetne sucede lo mismo; anteriormente el Islam era negado, hoy por medio del Islam todas las demás ideologías son negadas. Lo que debemos tomar en cuenta es si la sociedad podrá obtener un desarrollo, el régimen se ha mantenido y de no ser por la guerra con Iraq seguramente hubiera logrado un status superior ante el mundo, pero la sociedad iraní está en contradicción. Por un lado, las mujeres y las clases privilegiadas principalmente, que se resisten a aceptar al Islam como su propia cultura. Por otro lado la clase baja, que después de haber sido siempre reprimida, encuentra en la religión un refugio, identificándose plenamente con el Islam. Ya la oposición ha ido dejando a un lado sus ideologías, gracias a los programas del gobierno que podríamos llamar de "evangelización".

36. *Idem*

37. *Rubin, Barry, Paved with good intentions, The American experience and Iran, Oxford University Press, 2a. edición, U.S.A., 1981, p. 269.*

38. *Dowden, Richard, "Teherán en el terror", Contextos año 2 No. 25, 9 Abril 1984. México p. 23.*

Este programa definitivamente atenta contra los derechos humanos y las libertades individuales, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado numerosas resoluciones³⁹ entre las que destaca la aprobada el 13 de diciembre de 1985. La resolución 40/141 llamada la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, reafirma que todos los Estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades individuales y satisfacer las obligaciones que tienen bajo varios instrumentos internacionales en este campo; por ello resuelve urgir al gobierno de Irán a que respete a todos los individuos dentro de su territorio y jurisdicción, como parte del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo pide al gobierno islámico extender su cooperación a la Representación Especial de la Comisión permitiéndole visitar el país y a que según la información del Comité, responda satisfactoriamente a sus conclusiones.

Los ocho años que lleva actuando Jomeini en la nueva República Islámica, han sido pocos para que se pueda hablar de una victoria total del Islam, pero ya se ha hecho bastante. Aunque aún quedan diferentes facciones religiosas, el Islam prevalece, gracias a que Jomeini ha logrado plena intromisión en toda la sociedad. La represión ha ayudado a que se vaya adoptando al Islam y seguramente dentro de poco tiempo el pueblo estará completamente convencido de que la cultura islámica es lo mejor que puede poseer

Aunque por una parte la guerra con Iraq ha retrasado el desarrollo económico de la República, por otro lado ha ayudado a fortalecer el carácter del Islam, principalmente entre los jóvenes voluntarios de entre 13 y 18 años de edad: "Quiero liberar a mi país, por eso dije a mi familia que en estos tiempos, alguno de nosotros debe apoyar y defender al país y al Islam".⁴⁰ Sin embargo entre los mayores se ha presentado cierta renuencia: "Nosotros nos encontramos luchando aquí (territorio iraquí) contra nuestra voluntad ¿Qué es lo que vamos a buscar a Irak? Esa ya no es nuestra tierra⁴¹ al enemigo lo hemos he-

39. Ver: *Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly during its fortieth Session 17 Sep-18 De. '85, 29 April-9 May and 20 June, 86 Official Records Supplement No. 53 (a/40/53) United Nations.*

40. Windfurhr, Volkhard y Dietel, Wilhelm, "Iraq parece dominar a Irán, ¿Pero por cuanto Tiempo?", *Excelsior, México, 11 Marzo 1983.*

41. Según las leyes del Corán el enemigo debe pagar lo que ha hecho al creyente, por eso no se trata de evadir la agresión sino de luchar contra él hasta que reconozca su culpa o acepte al verdadero Islam.

cho retroceder. Además matamos a nuestros hermanos musulmanes que tienen mejor gobierno que el nuestro".⁴²

Ello refleja cómo el gobierno de Jomeini ha logrado imponer los valores del Islam entre los niños que se han desenvuelto y que han nacido con la República Islámica, que no conocen otra forma de vida y por tanto son los más fieles. Entre la población adulta y sobre todo de clases medias, existe aún cierta reticencia, pero no pueden expresar abiertamente su opinión, ya que los Guardias Revolucionarios vigilan que todo vaya de acuerdo a las normas del Corán, así que la población se somete al régimen aunque no esté plenamente de acuerdo, pero seguramente se convencerá pronto de que el Islam ofrece lo mejor. "La religión es aún la más grande atadura de influencia cultural y actúa como el mayor punto común de referencia para todas las clases de iraníes. Una firme creencia en Dios permanece como último refugio de las arbitrariedades de la vida y entre la pobreza e ignorancia, una peregrinación a uno de los santuarios shiítas permanece como un importante objetivo y un fuerte deber".⁴³

1.3 Jerarquía Eclesiástica

Prácticamente existen diversas categorías de clérigos que según su preparación y conocimientos de los asuntos religiosos, se colocan en los diferentes niveles directivos dentro de la República Islámica. En realidad teóricamente no existe el clero en el Islam, en la forma en que se presenta en la religión cristiana, ello nos hace un tanto difícil la estructura interna del islam Shiíta.

A pesar de esta limitación, podemos distinguir ciertas categorías presentes en Irán: el "Ayatollah", es lo que podríamos decir, la categoría más alta, dentro de la cual se encuentra Jomeini (los poderes de éste se mencionan más adelante). Después de éste se ubican los dirigentes espirituales "Mullah" que laboran como líderes en las mezquitas, e inferiores a estos se encuentran los "Hojatoleslam".

Pasan a un segundo plano los "Hojjatieh", facciones ideológicamente grises que piensan que no debe haber líderes políticos hasta el

42. Windfurhr y Dietel, "Jorramchar, donde se inició la guerra Irán-Iraq", *Excelsior*, México 10 Marzo 1983.

43. Graham, Robert, *Iran. The Illusion of Power*, New York St. Martins Press, U.S.A., 1979 p. 198.

retorno del duodécimo Iman, sucesor de Mahoma (el que es esperado para purificar la tierra), en tanto apoyan incondicionalmente a Jomeini, declinando llamarle Iman. Las demás facciones se diferencian más por su personalidad y tácticas que por diferencias fundamentales.

En las primeras épocas del Islam, existía además el "Velayat-e-Faqih", dirigente teológico supremo; los "ulama" o "ulemas", que conformaban la clase religiosa docta, descendientes del Profeta, legisladores académicos, a los que se les puede considerar como lo más aproximado a una orden sacerdotal.

Por otra parte el Imam (Iman) era el sucesor del Profeta Mahoma que tenía a su cargo la dirección del Islam. Según la doctrina shííta, existieron doce Imanes legítimos —descendientes en línea directa del Profeta—, de los cuales el último no murió, sino que desapareció en batalla y regresará como redentor. Estos Imanes actuaban como Califas, ejerciendo un poder temporal, pero además, al dirigir espiritualmente a la sociedad, su poder era considerado divino, en conexión con Dios.

En la práctica del Islam destaca el hecho de que cada "hombre es sacerdote y patriarca en su propia casa",⁴⁴ es decir, que todo creyente sabe lo que el Corán establece y se guía por él, practica sus enseñanzas y virtudes y acude a las mezquitas a realizar la oración semanal junto con otros miembros de la comunidad. En éstas, los dirigentes religiosos además de guiar la oración, informan de los acontecimientos de la vida política del país. Es notoria la diferencia de este aspecto en relación con la práctica del cristianismo en el que se acude a la Iglesia a celebrar una Misa por medio de la que el creyente es guiado espiritualmente. Ello mismo resalta la trascendencia de la fuerza del Islam, el guía espiritual sólo exalta los valores morales que ya se encuentran arraigados en el musulmán y le da un papel en el quehacer político, proponiendo al Islam como factor político.

Para lograr este último propósito, se ha creado un grupo de expertos religiosos llamados Pasdarán o Guardias de la Revolución, que constituyen el instrumento visible más poderoso de Jomeini, ya que conforman una verdadera policía de religiosos que vigilan la pureza del Islam en todos los aspectos.

44. Dhunjibhay, Roshan, "Islamismo y Socialismo". Nueva Sociedad No. 47, Marzo-Abril 1980, Costa Rica, p. 61.

2. ISLAM Y POLITICA INTERNA

La religión se ha impuesto en la vida política determinando los parámetros a seguir en cuanto a la forma de conducir al Estado, tanto en lo interno como en los aspectos foráneos. Es así que el papel desempeñado por el Islam en el Estado Iraní es fundamental, mostrándose como la base del desarrollo que se pretende lograr.

2.1 Corrientes Islámicas en Irán

Antes de que se impusiera el Islam como única ideología a seguir en el momento en que triunfó la Revolución y antes del referéndum, persistían numerosas corrientes que han ido desapareciendo. El deseo de la burguesía pro-occidental de establecer en Irán un régimen parlamentario y una economía moderadamente liberal o social demócrata y las reivindicaciones de las facciones de izquierda, fueron acentuando las diferencias en el mismo clero shííta.

Aquellos revolucionarios que lucharon juntos en la Revolución contra la Monarquía y divididos hoy, originan una interrelación de fuerzas dentro de la sociedad. Los religiosos han logrado diezmar poco a poco a los grupos que no están de acuerdo con sus intereses, como los liberales de Bazargán en 1979, a Bani Sadr y sus partidarios en 1981 junto con los mujahedín, así como a los comunistas en 1983. Estos últimos se habían visto favorecidos por los partidarios de Jomeini, al aceptar tácitamente el apoyo del Tudeh para dar así una orientación a la revolución más conforme a sus opiniones principales. Sin embargo, el grupo conservador utilizó la eliminación de los comunistas para debilitar a los partidarios de Jomeini, quienes más tarde obtuvieron la destitución de los ultraconservadores, como el Ministro de Comercio y el de Trabajo, acusados de apoyo a los especuladores y dueños de la industria.

“Los principales juristas islámicos se encuentran excesivamente divididos en lo referente a las implicaciones de la doctrina islámica, en cuanto a la propiedad privada y economía política, leyes penales y civiles e inclusive el papel de los clérigos en el Estado”.⁴⁵

La lenta reorganización del sistema de justicia y legal es reflejo de la diferencia de opiniones entre los radicales que favorecen las decisio-

45. *Bakhash, Shaul, op. cit., p. 4.*

nes rápidas de justicia y los conservadores. Sin embargo el Islam según Jomeini, prevalece, y un ejemplo se encuentra en los actos de justicia en una orden dada por la Suprema Corte de Justicia en abril de 1982, la cual revoca todas las leyes contrarias al Islam y por la que se ordena a los jueces tomar como referencia los textos religiosos. Las leyes son aprobadas por el Parlamento, supervisadas por el Consejo de Guardianes (compuesto por doce eclesiásticos conservadores) y finalmente revisadas por Jomeini para evitar cualquier medida antiislámica.

El gobierno tecnócrata del Primer Ministro Hussein Mousavi, apoya la instalación de empresas de capital privado con cierto control estatal, en tanto que el grupo de los hojjatieh prefiere una política de mercado total y libre.

Las principales tendencias islámicas en el mundo musulmán que caracterizan a diversos países en Asia y Africa principalmente, se encuentran presentes en Irán, aunque prevalece la línea de Jomeini. Destaca la corriente fundamentalista cuya meta es lograr el restablecimiento de la antigua sociedad beduina con la práctica del Islam como en los primeros tiempos. El Islam es para ellos, además de religión, una ideología política y desean que el Estado se base en la ley musulmana, ya sea el Corán o la Sharia exclusivamente.⁴⁶

La tendencia moderada acepta cierta separación entre Religión y Estado, por lo que toma al Islam como un importante factor cultural. En cuanto a política, aceptan ideas occidentales, así como métodos y tecnologías desarrolladas.

Los progresistas desean basar su organización económica y social en fuentes modernas y no en el Islam. Esto es, aceptan el sistema socialista o marxista.

"El grupo gobernante se está polarizando... cada vez que un asunto se ventila, éste es deformado por una actitud partidista".⁴⁷

46. *Sharia: ley profética revelada que unifica política y religión, no es un código formal sino una auténtica discusión sobre los deberes de los musulmanes. Fue redactada por los tres primeros Califas y constituyen la base del islamismo ortodoxo, el de los sunnitas. Comprende a la Sunna (relatos sobre la vida del profeta), el Hadit (cuerpo de tradiciones) y el Corán (libro sagrado que contiene la doctrina del Profeta). Los shiítas se basan sólo en el Corán.*

47. *Marflet, Philippe. "La Guerra económica del Golfo", Contextos año 1 No. 17 5 Diciembre 1983, México, p. 60.*

2.2 Un modelo Islámico

La religión que nace con Mahoma "...se transforma ya en Medina y después en el desarrollo de la comunidad islámica primitiva, en una religión de guerreros nacional-arábica y luego orientada sobre todo estamentalmente".⁴⁸

El Islam surge en condiciones internas y externas favorables a la agrupación de la comunidad en un Estado, "es por eso que el Islam también se responsabiliza de la esfera temporal para organizarla conforme a las leyes de Dios".⁴⁹

El Corán contiene un gran cuerpo de enseñanzas éticas y de mandatos legales; prohíbe la usura pero respeta la propiedad privada y el comercio. El Corán prescribe castigos severos a quien comete delitos como el robo y el asesinato, así como el fraude y el perjurio. Asimismo determina el comportamiento social y las normas concernientes a la dieta.

Pero el sentimiento del Islam es más profundo, se presenta como el arma contra la explotación, como cultura propia de un Estado en el que no hay campo para ninguna ideología que afecte los intereses del creyente. Busca la identidad nacional, el redescubrimiento de las propias raíces y una revitalización de la hermandad entre los musulmanes, como única forma de evitar la intervención imperialista y su expansión. El Islam en Irán pretende que el Estado sea él mismo, llegar a existir gracias a su propia cultura e ideología y demostrar que su valor espiritual es más importante que el aspecto temporal de las ideologías occidentales y que incluso puede llegar muy alto.

"Señala el sociólogo Bassan Tibi en este contexto: 'la nueva conciencia islámica no es un 'Renacimiento' sino un mecanismo de defensa".⁵⁰ Efectivamente, Irán como resultado de largos años de explotación económica busca enfrentarse a las potencias a un mismo nivel —por supuesto que su grado de desarrollo no lo permite—, así que encuentra en la religión, un factor lo suficientemente poderoso para luchar contra el imperialismo. El Islam como cultura propia es el refugio de los

48. Weber, Max, *Economía y Sociedad*, F.C.E., 2a. Edición, México, 1981, p. 484.

49. Dhunjibhay, Roshan, "Islamismo y Socialismo" *Nueva Sociedad*, No. 47, Marzo-Abril 1980, Costa Rica, p. 62.

50. *Ibidem* p. 64.

“desheredados”, es lo único propio y valioso que poseen, así que por medio de éste dirigen el destino del Estado para lograr su independencia económica y cultural.

El Principio No. 4 de la Constitución refuerza la supremacía del Islam; “Todas las leyes y regulaciones civiles, penales, financieras, económicas, administrativas, culturales, militares, políticas, etcétera, deberán estar basadas sobre normas y reglas islámicas. Este principio será absolutamente dominante sobre todos los principios de la Constitución, lo mismo que sobre otras leyes y regulaciones y cualquier determinación con respecto a esto será tomada por los juristas religiosos del Consejo de Guardianes”.⁵¹

2.2.1. ¿Modelo político?

“El Islam ...no sólo se refiere a una religión... sino que se refiere fundamentalmente a todo un modelo ideológico-político de ordenamiento social ...desde su aparición el Islam se constituyó en algo más que una religión al proponer todo un cuerpo de preceptos políticos, jurídicos y sociales que era necesario aplicar para el buen funcionamiento de la sociedad islámica”.⁵²

“En la política subsiste cierto vigor en el debate de un limitado número de asuntos —por ejemplo, respecto a la política económica y la aplicación práctica de la doctrina islámica. Tal debate no obstante se halla restringido a los miembros de la élite gobernante y refleja las divisiones dentro de ella, en lugar de tolerancia en cuanto a puntos de vista divergentes”.⁵³

Pero ya que hablamos de la religión, detengámonos a analizar la teología en general para después particularizar en el Islam, qué es y cómo actúa en Irán.

“Toda teología es racionalización intelectual del contenido escatológico de la religión ...Toda teología... parte del supuesto de que el

51. “Constitución de la República Islámica de Irán”, en *Revista de Relaciones Internacionales*, Vol. 8, No. 28, Enero-Marzo 1980, México, p. 81.

52. Zeraoui, Zidane y Musalem, Doris, *Irán-Iraq. Guerra, política y Sociedad*, CEESTEM. Ed. Nueva Imagen, 1a. edición, México 1982, p. 40

53. Bakhsh, Shaul, “A cinco años de la Revolución irania. división y guerra”. *Contextos* año 2 No. 25, 9 abril 1984, México, p. 3.

mundo ha de tener un sentido. El problema que ha de resolver es en consecuencia, el de encontrar una forma de interpretar al mundo que haga posible pensar así".⁵⁴ Esto significa que la sociedad va en busca de un modo de vida ideal al cual pretende llegar mediante la constante satisfacción de sus metas que persiguen un fin palpable, el cual se basa en un supuesto o idea que puede ser una revelación, como hechos salvadores. Tales supuestos o revelaciones son los que facultan a la sociedad para gozar de un modo de vida dotado de sentido. "Los supuestos están más allá de toda ciencia".⁵⁵

Podemos entender que siendo de esta manera, el sentido de la vida en una sociedad musulmana parte de las revelaciones de Mahoma, mismas que encierran el contenido escatológico de la religión que estamos tratando, el Islam.

Sin embargo, lo que nos interesa de esta religión es el hecho de que se convierte en un factor político con objeto de orientar el destino de la sociedad iraní.

"...el quebrantamiento por la profecía ética de las normas mágicas o rituales estereotipadas puede ser la causa de profundas revoluciones —agudas o paulatinas— incluso del orden cotidiano de la vida y en particular de la economía".⁵⁶ De esta forma, el Islam interviene en la política. Ahora bien, por otra parte, todo proceso revolucionario comprende dos dinámicas: la que se revela en las contradicciones internas de esa sociedad, la de la lucha de clases o grandes enfrentamientos sociales; y la dinámica política, la presencia de una vanguardia de clase, partido o ideología política, una punta de lanza que arrastra consigo a toda la nación.

"Las revelaciones del Profeta Mahoma señalaron el camino a seguir, el modelo islámico en el que hoy se basa Jomeini. La revelación significa siempre un ensayo de sistematización de todas las manifestaciones de la vida, la coordinación de todas las acciones humanas en un modo de vida, sea cualquiera la forma que éste adopte".⁵⁷

Jomeini, en su calidad de guía espiritual de la nación iraní, rescata los elementos religiosos que ha dejado Mahoma a la comunidad de los creyentes para transmitirlos a todo el mundo a fin de asegurar la salva-

54. Weber, Max, *El Político y el Científico*, Alianza Editorial, 6a. edición, España, 1980, pp. 226-227.

55. *Idem.*

56. Weber, Max, *Economía y Sociedad*, F.C.E., 2a. edición, México, 1981, p. 453.

57. *Ibidem* p. 364.

ción de los hombres. Esto lo lleva a cabo en base a la seguridad de poseer un carisma mediante el cual puede lograr el deseo divino, como asegura Max Weber: "La predestinación otorga al 'agraciado la medida más alta de certeza de salvación, una vez que está seguro de pertenecer a la aristocracia de los elegidos. Pero el individuo necesita síntomas de que posee este incomparable carisma ...aquellos síntomas sólo pueden consistir en la prueba decisiva —como ocurre en todo carisma religiosamente activo de la capacidad de colaborar como instrumento de Dios, en su cumplimiento y de manera continua y metódica..."⁵⁸

Por otra parte, de acuerdo a la definición weberiana, se entiende por carisma, la "cualidad que pasa por extraordinaria ...de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas... específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro—, o como enviados de Dios o como ejemplar y, en consecuencia, como Jefe, caudillo, guía o líder".⁵⁹

El elemento carismático en cualquier caudillaje se encuentra reforzado por la confianza que deposita el gobernado en el poseedor del carisma "...uno de los móviles más poderosos de la acción reside en la satisfacción que el hombre experimenta al trabajar no para el programa abstracto de un partido integrado de mediocridades, sino para la persona de un jefe principal al que él se entrega confiadamente".⁶⁰

El carisma prevaleciente en Jomeini se ubica en uno de los tres tipos puros de dominación legítima existente, según la clasificación weberiana y que de acuerdo al fundamento primario de su legitimación son: de carácter racional (legal); de carácter tradicional (basada en la santidad de las tradiciones) y; de carácter carismático. Este último, que es el que nos interesa "descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas (llamada) (autoridad carismática)".⁶¹

Se llega a fundamentar de esta manera la posición sustentada por Jomeini dentro de la estructura política en Irán haciendo del poder el elemento justificado para el logro de un Islam reforzado que se proyecte internacionalmente.

58. *Ibidem* p. 450

59. *Ibidem* p. 193

60. Weber, Max, *El Político y el Científico*, Alianza Editorial, 6a. edición, España, 1980, p. 130.

61. Weber, Max, *op. cit.*, *Economía...*, p. 172.

Ahora por otra parte, fundamentándonos políticamente "en el sector de las doctrinas políticas..., por lo que se refiere a la relación pueblo monarca, la formación de una figura del pueblo como titular de potestades y derechos que puedan poner en entredicho a la 'ley injusta' y al tirano, se le incluye en un marco más general de una supremacía de la 'ley justa' que se resume en la voluntad divina y de la que pueblo y monarca no son más que posibles y variables portadores terrenales".⁶² Como se expresa en la introducción de la Constitución iraní "...el fin de gobernar es hacer progresar al hombre en dirección a un sistema divino (el regreso hacia Dios) para preparar la demostración de sus límites divinos..."⁶³

Ello es precisamente lo que el shiísmo ha tratado de imponer desde épocas pasadas, una separación entre la ley justa que ha dictado Dios mediante sus profetas y por otro lado, la ley temporal de los monarcas en la tierra. De esta manera lo que se trata de mantener en alto en Irán es la ley islámica divina que no debe ser pasajera, misma que Jomeini, como guía espiritual carsimáticamente aceptado, desea ver arraigada en Irán. "Hacia falta una fuerza poco común, una voluntad que escapa a todas las tipologías conocidas de la acción revolucionaria. Los iraníes encontraron esta voluntad en la religión".⁶⁴

La occidentalización de Irán y el rápido crecimiento económico que pretendía el Sha, no logró acabar con los valores espirituales del pueblo iraní que decidió recomenzar su desarrollo en bases propias. "Está por verse —se preguntaba a pesar de todo Le Point— si en aras de este crecimiento al estilo japonés, de esta mentalidad de nuevo rico, Irán no va a sacrificar su alma ...más tarde uno se da cuenta anonado, de que a pesar del dinero Irán no quiso perder su alma. Una buena lección sobre la vida".⁶⁵

Particularmente estamos de acuerdo en esta observación, si bien la Revolución minó el crecimiento económico que estaba logrando el Sha, también logró encauzar al país a un desarrollo sociopolítico propio

62. Cerroni, Umberto, *Introducción al pensamiento Político*, Ed. Siglo XXI, 9a. edición, México, 1978, pp. 44-45.

63. *Constitución de la República Islámica de Irán*, Ed. Resalat, 1a. edición, España, 1985, p. XVI.

64. Briere, Claire, *Irán: La Revolución en nombre de Dios*, Colec. Crónicas de Nuestro Tiempo, Terra Nova, 1a. edic. México, 1980, p. 34.

65. *Ibidem*, pp. 127-128.

cuyas bases se sentaron en el pueblo mismo, en el espíritu de ese pueblo que entendió que era preferible volver a sus propias raíces, que vivir una falsa realidad. El pueblo iraní confió en la dirección de Jomeini, que salvaría sus almas, lo cual fue más importante que los sueños de grandeza de Reza Pahlevi.

“...es una continuación del movimiento por el cambio fundamental que ha estado desarrollándose durante un siglo. Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, religiosos e intelectuales seculares, quienes estuvieron a menudo en alianza con elementos de la burguesía progresista han trabajado para traer a Irán una genuina independencia, instituciones libres y revivir el Islam y los valores culturales iraníes”.⁶⁶ El sentimiento nacionalista y el consiguiente rechazo al imperialismo es reforzado por el sentimiento religioso de la población y de este modo, Islam y Nacionalismo se complementan para crear al Estado iraní que no acepta ningún tipo de influencia externa.

“Los observadores han advertido bastante que la existencia de una común, especialmente única religión es una gran fuente de fuerza para el nacionalismo... e Irán debería proveer el significado del caso completo de interacción de valores religiosos y nacionales”.⁶⁷

A pesar de que nacionalismo e Islam están de acuerdo en rechazar al imperialismo, el Islam comprende más amplios aspectos que se centran en el bienestar de la ummah o comunidad de los creyentes sin importar su nacionalidad. “Los principios políticos básicos en que se fundamentó la lucha contra el nacionalismo —(desde tiempos remotos)— podrían resumirse de la siguiente manera: el islam brinda una ley general del orden del mundo, todo lo que va contra el Corán debe ser combatido; los musulmanes deberán luchar para que el Islam sea la ideología que domine al mundo; los musulmanes forman todos una sola nación a través de la ummah ...se trata de todo un modelo de organización socio-político propio derivado de la experiencia de los mismos pueblos islámicos y se yergue en contra del trasplante mecánico del modelo nacionalista desarrollado por las naciones europeas”.⁶⁸

El modelo de Jomeini “...se proyecta como el principal patrocinador del panislamismo en el nivel internacional ...se fundamenta principalmente en principios que sostienen la unidad política de los pueblos musulmanes bajo la Sharia...”⁶⁹

66. Cottman, Richard, “The United States and Iran’s Revolution”, *Foreign Policy*, primavera 1979, U.S.A., p. 5.

67. *Ibidem*, pp. 9-10.

68. Zéraoui y Musalem, *op. cit.*, p. 46.

69. *Ibidem*, p. 51

"...el modo de pensar de la vida social estaba en definitiva condicionada por el modo de vivirla... el pensamiento político no nos explica el por qué de todas las instituciones premodernas y él mismo constituye un problema por explicar, que requiere la indagación no sólo de los modos de pensar, sino también de los modos de vivir".⁷⁰ Esta explicación que nos da Umberto Cerroni, nos lleva a colocar a la sociedad iraní en un punto en el cual se entiende que para conocer a fondo el desarrollo sociopolítico iraní, es vital, además de descubrir el pensamiento islámico, adentrarse en la forma de vida de esta sociedad y así comprender el contenido de la sociedad islámica "...debiéndose considerar siempre al Islam como un sistema de ideas y valores que domina no sólo los sectores religiosos o espirituales, sino la mayoría de los aspectos más materiales de la vida en sociedad".⁷¹

Ubicándonos en la realidad práctica del Irán de hoy, se observa que las acciones del Parlamento, en contradicción con la ideología de religiosos radicales, obstaculizan la consolidación del modelo político islámico buscado para ser aplicado dentro de la República Islámica.

Las ejecuciones sumarias son muestra del imperioso afán por establecer el fervor islámico desde que Khalkhali fuera Jefe de Justicia de la Corte Islámica revolucionaria, llamado con razón el Juez de la Muerte. La Comisión de Derechos Humanos ha llegado a presentar pruebas de las ejecuciones ante la Organización de Naciones Unidas, cargos que por supuesto Irán rechazó. "Es un régimen que insiste en todo momento en la unanimidad del sentimiento colectivo y la identificación religiosa con el ideal del Islam shiíta".⁷²

Se han establecido los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial como provenientes del derecho de soberanía nacional. El poder Legislativo es apoyado por la Asamblea Consultiva Nacional, la cual está compuesta por representantes elegidos por el pueblo, logrando de esta forma una participación democrática.

Sin embargo, según el principio 91 de la Constitución, el Consejo de Guardianes ha de supervisar las leyes de la Asamblea a fin de guardar los preceptos del Islam.

Tomando en cuenta que el líder religioso debe contar con la compe-

70. Cerroni, Umberto, *op. cit.*, p. 17.

71. Zéraoui y Musalem, *op. cit.*, p. 43.

72. Mabón, André, "Irán un régimen al borde del vacío", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Julio 1983, p. 15.

tencia necesaria en religión y santidad, así como el necesario discernimiento en el aspecto político tanto como en el social que le permitan ejercer autoridad y dirigir al país, las obligaciones y poderes del Líder se contienen en el principio No. 110 constitucional: "1. Nombramiento de juristas del Consejo de Guardianes. 2. Nombramiento de las autoridades judiciales más importantes del país. 3. Comandar todas las fuerzas armadas... 4. Firmando la orden para (formalizando) la elección del presidente después de que ha sido elegido por el pueblo... (con la capacidad de destituirlo) ...6. Perdonando o reduciendo las sentencias de los convictos dentro de los límites de las normas islámicas..."⁷³ Aunque se establece la igualdad ante la ley del Líder y de los ciudadanos, se advierte también la fuerza que sólo él puede ejercer en los designios del país.

2.2.2. ¿Modelo económico?

El gobierno revolucionario decidió enfocar su política económica hacia objetivos más modestos de los que tenía la monarquía. Limitar el excesivo gasto que efectuó el sha y centrarse en la agricultura y en gastos para el bienestar social en lugar de la compra de armamentos.

La tendencia del Sha se dirigió a crear un Estado industrialmente desarrollado y proyectar su poderío. La Revolución Islámica se dirige hacia adentro en este aspecto, desea hacer de Irán un país menos dependiente del exterior. Antes de la revolución, Irán ofrecía magníficas oportunidades al comercio y a la inversión, pero Jomeini ha establecido una tasa de crecimiento moderada que rendirá lentamente. La decisión se basa en la experiencia vivida "en una etapa de rápido crecimiento, que dio lugar a grandes tensiones sociales, al abandono de la economía campesina; a graves desequilibrios en la economía, a un endeudamiento creciente y a una mayor dependencia del exterior en todos los órdenes".⁷⁴

Durante el gobierno del Sha la producción de petróleo era bastante elevada y los ingresos percibidos por las exportaciones, se canalizaban a importaciones suntuarias (que no encajan en la sociedad tradiciona-

73. "Constitución de la República Islámica de Irán", en *Revista de Relaciones Internacionales*, Vol. 8 No. 28, Enero-Marzo 1980, México, p. 101.

74. Sin autor, "¿Se amplía el mercado para los países industrializados?" *Comercio Exterior*, Vol. 29, No. 9, Septiembre 1979, México, p. 995.

lista islámica) y grandes compras de armamentos. Los dirigentes de la Revolución decidieron disminuir la exagerada exportación de petróleo y canalizar los ingresos a la agricultura para evitar que el país sea totalmente dependiente del petróleo. Sin embargo los buenos deseos no han podido cristalizarse debido a que la economía ha decaído con la fuga del capital privado, la huelga anterior a la Revolución y más tarde las represalias económicas por la crisis de los rehenes y la guerra con Iraq. Por tanto ha sido difícil la implantación de un modelo económico islámico y la economía en Irán sigue siendo un sistema ineficiente apoyado por los ingresos del petróleo que representan alrededor del 80 por ciento de los ingresos en divisas. La diferencia es que ahora los ingresos se canalizan a subsidios en gran escala para el aparato revolucionario.

Por otra parte la Política Neutral iraní, se refiere precisamente a la política, excluyendo los aspectos referentes al comercio. "Nos mantenemos alejados tan sólo de aquellos que tratan de infiltrárenos o de explotar a nuestro país. Primero comerciamos con países islámicos y no alineados y para nuestra autosuficiencia. Después comerciamos con otros, excepto aquellos que hemos declarado 'prohibidos' —Israel, Sudáfrica y Estados Unidos".⁷⁵

A pesar de esta postura, se observa cierto incremento en las exportaciones a Gran Bretaña, no así con Francia, al que se rechaza por su posición de apoyo a Iraq. Las importaciones procedentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en 1978 representaban el 87 por ciento del total, en 1980 constituían el 67 por ciento, incrementándose las importaciones procedentes de países en desarrollo, de acuerdo a cifras de la OCDE.

Al igual que el Sha fracasó al intentar expandir la participación del Estado en todo el Comercio, la revolución pretendió nacionalizar el Comercio Exterior, pero el Consejo de Guardianes rechazó el proyecto de ley y sólo se ha logrado que el 80 por ciento del Comercio se convierta en Industria de propiedad estatal. Los religiosos conservadores se resisten a esta medida en tanto que los radicales fallan al querer detener la tradición mercantil de Irán. El Bazar, del que hablaremos más adelante, se mantiene como centro de actividad independiente en cierto modo de la actividad del Estado.

75. Marfleet, Philippe, "La guerra económica del Golfo", *Contextos* año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, p. 62.

Los intentos fracasados en cierto modo hasta hoy por establecer un modelo islámico económico, contienen ciertas estipulaciones características del Islam, diferentes a los aspectos propios del Capitalismo y del Socialismo. Ello se explica en la siguiente observación que nos hace Max Weber: "El derecho es derecho 'sagrado'. El predominio del derecho estereotipado en forma religiosa constituye uno de los límites más importantes para la racionalización del orden jurídico y por consiguiente de la economía".⁷⁶

Tenemos así que existen tres tipos de propiedad según el propietario:

1) La propiedad privada; por medio de la que el individuo puede adquirir un determinado número de bienes bajo determinadas condiciones, sin tener derecho a gastar lo que le pertenece en la forma que le parezca. El individuo al gozar de un derecho tiene que cumplir con una obligación. Cuando la riqueza llega a cierto límite y con ciertas condiciones⁷⁷ el individuo tiene la obligación de pagar un impuesto islámico.

Se advierte que en el sistema capitalista la propiedad privada no se encuentra tan limitada como en el Islam, ya que en aquel, el individuo puede poseer casi cualquier cosa, bajo cualquier condición y gastar como quiera. La diferencia se debe a que el Islam limita por medio de la fe, la moral y la ley, a la libertad individual. Además el trabajo es la base de la propiedad privada, en el Islam, el Individuo puede poseer algo como resultado del trabajo, pero lo que posee no debe ser mayor a la necesidad ni perjudicar a otros.

2) La propiedad pública: por medio de la que el individuo goza en forma colectiva de los bienes naturales como pesca marina, leña forestal, aves no domésticas, carreteras y lugares públicos como las mezquitas.

Las riquezas naturales no pueden pasar a ser propiedad privada de un individuo sin previo trabajo —el ave se tiene que cazar. Sin embargo existen casos en los que el trabajo no otorga el derecho a la propiedad privada, sino solamente el derecho de uso (como en el caso en que un hombre cave un pozo, puede usar el agua que necesite pero no debe impedir que otros utilicen el pozo).

76. Weber, Max, *Economía y Sociedad*, F.C.E., 2a. edición, México, 1981, p. 453.

77. Ello implica que el individuo no puede enriquecerse por medio de la usura, prostitución, usurpación, etc., ni comprar bienes como selvas y mares ni gastar su dinero en vicios, juegos de azar o derroche en lo legal.

El trabajo en el sentido de renovación y aprovechamiento a veces crea la propiedad como en el caso de las minas y a veces crea derechos como en el caso de recultivación de tierras.

Observamos que estas normas islámicas contribuyen al mejoramiento de la agricultura al otorgar a la gente el derecho de propiedad de tierras cultivables y al mismo tiempo impide el latifundismo, ya que cada quien cultiva de acuerdo a sus recursos. No podrá poseer más tierras si no puede cultivarlas, lo que redundará en beneficios a la agricultura.

3) Propiedad del Iman o Gobierno Islámico: por medio de la que el Iman goza de los bienes gracias a su cargo y no por sí mismo, es decir, que los bienes pertenecen a quien tenga el cargo de Iman o Líder espiritual, mientras se encuentre en ese cargo. Esos bienes son: tierras incultivables, el lecho de los ríos, costas y botines, como todo terreno no cultivado al que no se le conozca dueño, terrenos que por acuerdo de paz hayan pasado al Gobierno Islámico, cimas de montañas, valles, campos de caña y bosques así como herencias de personas que no tengan heredero.

La propiedad en el sistema socialista se basa, entre otras cosas, en que la producción del individuo por medio del trabajo no le pertenece sólo a él sino a toda la sociedad, debido a su aportación en la creación de los materiales que componen un producto que es trabajado por un individuo.

El Islam rechaza esta postura, ya que da valor creativo a cada individuo, lo que le otorga el derecho de posesión por exclusividad y participación en el trabajo, que es diferente en cada persona y por ello posee en forma diferente.

El asegurar las necesidades básicas, la oportunidad de empleo, la prohibición de extravagancias, la enseñanza científica, la prevención de la economía iraní de la dominación económica extranjera y el aumento de la producción agrícola e industrial que logren la autosuficiencia y eviten la dependencia, son algunas de las regulaciones en las que se basa la Economía en Irán. "...con el fin de obtener: independencia en la economía nacional, extirpar la pobreza y empobrecimiento y colmar las necesidades humanas crecientes mientras mantiene su independencia".⁷⁸

78. "Constitución de la República Islámica de Irán", Capítulo IV Principio No. 43, *Revista de Relaciones Internacionales*, Vol. 8, No. 28, Enero-Marzo 1980, México, p. 87.

Por otro lado, un importante sector de la economía iraní lo constituyen los "Bazares", conformados por la importante clase social llamada 'bazaris', los mismos que siempre constituyeron un obstáculo para el Sha. La forma en que se realizan las transacciones en los bazares es muy peculiar "...en la mañana un intermediario va al bazar y ofrece al mayorista, por ejemplo cien toneladas de arroz a 8 tomans el kilo. Si éste acuerda le da la dirección de la bodega. Basta con dar el sí para que la transacción quede concluída sin papeles ni firmas. Nunca recurrimos a los tribunales ni a la policía cuando hay problemas"⁷⁹ Cuando se suscita un desacuerdo, se dirigen a los ancianos quienes dictan un castigo, el cual debe ser aceptado, de lo contrario, los demás comerciantes boicotean a quien cometió la falta, dejándolo sin mercancías.

3. ISLAM Y POLITICA EXTERIOR

Al desatarse la Revolución Islámica se precipitan cambios en el curso de las relaciones internacionales, que en la mayoría de los casos afectan a los países como Estados Unidos que tenían en Irán un importante aliado. Los países árabes se ven amenazados por una expansión de la revolución shíita; la Unión Soviética, si bien no puede lograr la introducción de la teoría marxista en Irán, al menos se libra de la amenaza que representaba la expansión de los intereses norteamericanos hasta una zona tan cercana como la potencia del Este.

La política exterior iraní "se fundamenta en la base de finalizar cualquier tipo de dominación, salvaguardar la completa independencia e integridad del territorio, defender los derechos de todos los musulmanes, practicar ningún alineamiento respecto a los poderes dominantes y mantener las relaciones pacíficas mutuas con naciones no beligerantes."⁸⁰

La posición islámica "Ni Este Ni Oeste", rechaza cualquier interferencia extranjera en los asuntos internos y por ello se prohíbe la concertación de acuerdos y concesiones de cualquier tipo de recursos iraníes, así como el establecimiento de bases militares para cualquier fin, recha-

79. Briere, Claire, *Irán: La Revolución en Nombre de Dios*, Colec. *Crónicas de Nuestro Tiempo*, Terra Nova, 1a. edición, México, 1980, p. 34.

80. "Constitución de la República Islámica de Irán", Capítulo X, Principio No. 152, *Revista de Relaciones Internacionales*, Vol. 8 No. 28, Enero-Marzo 1980, México, p. 109.

zando igualmente la presencia de asesores extranjeros.

“Considerando el contenido islámico de la revolución de Irán, que es un movimiento para la victoria de todos los desheredados sobre los arrogantes, la Constitución prepara el terreno de su continuación tanto en el país como fuera de él. Especialmente en el desarrollo de las Relaciones Internacionales con otros movimientos islámicos y populares ...dar persistencia a la lucha en pro de la salvación de los pueblos oprimidos y bajo el despotismo en todo el planeta”.⁸¹

Antes del resurgimiento del Islam, o mejor dicho, antes de que pudiera tomar la conducción de Irán abiertamente, la política exterior del país era otra, basada en una diferente ideología. “El Sha balanceó las necesidades geopolíticas con las preferencias políticas. El nutrió fuertes lazos con el Oeste y de cordialidad con China, mientras que conducía correctas relaciones comerciales con el bloque soviético. El condujo un negocio provechoso con Israel y Sudáfrica, pero no excluyó intentos de buenas relaciones con el mundo árabe y afroasiático. La política exterior de Irán era pragmática y moderada y alcanzó una medida de continuidad y consistencia durante el largo mandato del Sha”.⁸²

3.1 Repercusiones del Islam en Occidente

La reaparición del Islam en la escena política de Irán ha ocasionado que se tomen medidas económicas en cuanto a materia petrolera principalmente y ha originado hechos como el de la toma de la embajada estadounidense, que ponen de manifiesto su postura ante occidente.

3.1.1. Repercusiones políticas

Tan sólo a nueve meses de implantada la República Islámica, el día 4 de noviembre de 1979, estudiantes musulmanes atacaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando como rehenes a su personal⁸³ (52 personas), exigiendo la extradición del Sha. El gobierno

81. *Constitución de la República Islámica de Irán, Ed. Resalat, 1a. edición, España, 1985, p. XV.*

82. *Chubin Shahram, "Local Soil, Foreign Plants", Foreign Policy, Primavera 1979, U.S.A., pp. 20-24.*

83. *En total las personas que se encontraban en la misión eran 66, pero poco después se liberaron a algunas mujeres, negros y enfermos.*

apoyó a los estudiantes declarando que tal acción representaba el sentir de todo el pueblo y como shiítas estarían dispuestos a entregar su sangre como respuesta a cualquier acción norteamericana en represalia por la toma de la embajada.

El pueblo estaba dispuesto a soportar cualquier sanción, bloqueo económico o intervención militar antes de corromper su dignidad. Un "criminal" les había sido quitado y pedían su devolución para efectuar su juicio. Jomeini criticó a Carter y a las potencias que se dicen cristianas pero actúan contra los oprimidos engañando a sus propios pueblos, por lo que demandó al Papa una mayor preocupación y atención al Mundo Cristiano y a los países tercermundistas.

Seis meses después de la toma de la embajada, las fuerzas armadas de Estados Unidos intentaron, sin éxito, rescatar a los rehenes. En tanto, el gobierno iraní exigía la extradición del Sha, la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Islámica.

La postura iraní se centraba en el hecho de que Estados Unidos no devolvía al Sha porque significaría un cambio en las reglas del juego y un despertar al mundo, lo que representaba un gran problema para esa potencia, ese era y ha sido el deseo iraní de transformar el orden internacional vigente en el mundo y que lo enfrenta ante Estados Unidos.

Irán hacía patente su rechazo a Estados Unidos al que no acepta como superpotencia. "El de los rehenes es un asunto político, no legal. Nuestra revolución era la revolución de los desposeídos y de los oprimidos. Así lo tenemos todo, económica y culturalmente. Peleamos por los pueblos oprimidos, planteando con los rehenes, la revolución del orden internacional, para volverlo a su favor".⁸⁴

La devolución del Sha implicaba un juicio no sólo a él, sino también al imperialismo, al condenarlos, la Revolución sería definitivamente reafirmada. Por otra parte, siendo que casi todo el pueblo iraní resentía algo en particular del Sha, Jomeini lograba mantener la unión con que logró la revolución y al mismo tiempo reavivar los valores espirituales, aunque en el gobierno existían ciertas diferencias en cuanto a cómo tratar ese asunto.

84. Maza, Enrique, "Los gobiernos de Estados Unidos han violado todos los principios que proclaman", *Proceso* No. 189, 16 junio 1980, México, p. 15.

Cuando Carter intentó un acuerdo⁸⁵ "ensaya la negociación y fracasa. Ensaya tímidamente la posibilidad de devolver al Sha desde Panamá, pero Sadat lo acoge, así, ensaya la posibilidad de escribir una carta de reconocimiento de culpa y de petición de perdón pero sólo le sirve de vergüenza y tiene que negarla".⁸⁶ Las sanciones diplomáticas fracasan junto con la movilización de la opinión pública internacional contra Jomeini; las sanciones económicas con apoyo de Europa para lograr un bloqueo real, revisten ciertos peligros para ellos mismos. Aun así, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán e inició el boicot económico. Pero a pesar de la difícil situación, Irán manifestó a finales de ese año sus exigencias a cambio de los rehenes: "La descongelación de bienes iraníes en bancos estadounidenses; la abstención de Washington de intervenir en los asuntos internos del Irán; la devolución de los bienes extraídos ilegalmente por la familia Pahlevi; el retiro del boicot internacional contra Irán, y la entrega en efectivo de 23 mil millones de dólares".⁸⁷ El Sha había fallecido en julio de 1980, por lo tanto el punto de la extradición fue modificado exigiéndose así la devolución de sus bienes en Estados Unidos.

Finalmente en enero de 1981 el Parlamento iraní aceptó la mediación de Argelia en el caso. Se logró llegar al acuerdo por el cual Estados Unidos se comprometía a devolver los fondos iraníes congelados por Carter, así como no intervenir en Irán. De este modo los rehenes fueron liberados el 21 de enero y los integrantes de la comunidad Económica Europea (CEE) retiraron las sanciones que habían impuesto.

Más tarde Estados Unidos reiteró la querrela ante la Corte Internacional de la Haya, por la que se reclama a Irán el pago de las indemnizaciones por motivo de la captura de los rehenes. Poco después "la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aprobó las medidas decididas por el expresidente Carter para la liberación de los rehenes, con lo que se allanó el camino para la transferencia al gobierno de Irán de 2 200 millones de dólares en depósitos iraníes".⁸⁸

85. *Rechazaba la intervención militar, por lo que moviliza a la opinión pública internacional, trata de aplicar bloqueos económicos por lo que necesita la unión de Europa, finalmente trata de regresar al Sha mediante acuerdos con Panamá, pero partió a El Cairo.*

86. *Maza, Enrique, "La operación un Mensaje; EU luchará por tener a Irán", Proceso No. 183, 5 Mayo 1980, México, p. 37.*

87. *Seara Vázquez, Modesto, Director, Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, Crónica Int, UNAM-ENEP Acatlán, México, 1980, p. 737.*

88. *Seara Vázquez, Modesto, op. cit., 1981, p. 981.*

Al año siguiente los problemas continuaban. Irán acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo de Argel al no cumplir con la devolución de los bienes del Sha, que se habían retenido en tanto se decidía a quién pertenecían los intereses creados.

Estados Unidos fue sin duda el más afectado ante la revolución Islámica al perder toda la influencia que hubiera podido ejercer en el Medio Oriente, junto con el equipo militar que facilitó al Sha para hacer creer que su poder era incomparable, en tanto que la CIA demuestra su ineficacia para controlar las revueltas internas "sin importancia" que se convirtieron en un movimiento que nadie pudo detener.

3.1.2. Repercusiones económicas

El carácter antiimperialista del Islam se hacía patente desde principios del siglo XIX, cuando los ulemas actuaban orientando a la sociedad iraní para evitar la intervención extranjera, como en el caso de la concesión del tabaco en 1891 o la nacionalización de la industria petrolera en 1951. Desde principios del siglo pasado, el shiísmo emerge como un tipo de temprano movimiento antiimperialista.

Durante el régimen del Sha, Estados Unidos tenía grandes inversiones en Irán. Entre 1975 y 1977, significaban 700 millones de dólares en torno al petróleo y a la banca. Por otra parte, el consumo de petróleo (como se dijo en el Capítulo 1.2.2.), le significó grandes pérdidas, ya que las ganancias que obtenía el Sha, eran invertidas en productos que importaba de Estados Unidos, concediéndole a éste, mayores ingresos. La política económica seguida por la República Islámica, vino a obstruir la expansión económica de Estados Unidos en Irán.

Por su parte, las relaciones con Francia han estado continuamente en pugna. Diversos secuestros aéreos han sido llevados a cabo por diferentes movimientos de liberación, así como atentados contra oficinas francesas en Irán.

Después de la entrega de los aviones Super Etendard que realizó Francia a Iraq a finales del año de 1983, Irán ordenó el cierre de las oficinas de gobierno francesas en Teherán y pidió a los importadores iraníes evitar en lo posible la compra de productos franceses. Se eliminaron a los bancos franceses de las operaciones de financiamiento de las ventas de petróleo iraní. Francia respondió cerrando el Centro Islámico iraní y expulsando a tres diplomáticos. Esas medidas disminuyeron el agravamiento de las relaciones económicas con occidente, ya que

Irán trató de evitar la entrega de los aviones amenazando con cerrar el Estrecho de Ormuz, por el que transita gran parte del petróleo que va hacia occidente.

La posición no alineada en Irán para evitar la dependencia de las potencias, se ha visto favorecida por las magníficas relaciones comerciales con países tercermundistas como Brasil, India, Paquistán o Turquía, que se han incrementado. Irán demuestra su política económica de ayuda al Tercer Mundo, al anunciar la compra de azúcar nicaragüense, en mayo de 1983, cuota que cubría la reducción efectuada por Estados Unidos en contra de Nicaragua.

Otro aspecto positivo lo constituye el acercamiento a Japón. Desde abril de 1982 la compañía petrolera iraní comenzó a tratar con las compañías japonesas a las que ofrecía nuevos contratos con precios bastante reducidos. Japón importaría entonces 400 000 barriles diarios de petróleo iraní, lo que significa del 10 al 12 por ciento de las importaciones petroleras japonesas. Las compañías niponas podrían revender el petróleo iraní en otros mercados, con la aprobación de la National Iranian Oil Company (NIOC), constituyendo una venta segura del petróleo iraní que presentaba dificultades de ser vendido.

"Las compañías que han firmado contratos con Irán expresan que el sistema de atado de las compras de petróleo con las exportaciones está trabajando 'bastante bien' para empezar —en parte porque el petróleo iraní es bastante barato".⁸⁹

Por otro lado, los negocios israelíes en Irán que eran bastante prósperos en la época del Sha, desaparecieron con el triunfo de la revolución, lo que afectó a Israel no sólo en lo político sino también en lo económico. Ante la necesidad israelí de obtener petróleo inmediatamente después de la revolución, a causa de la simpatía entre ésta y la OLP, "Israel aparentemente ha sido capaz de asegurar sus abastecimientos mediante mayor acumulamiento y volteando a nuevas fuentes tales como México".⁹⁰

89. Smith, Charles, "Iran emerges as leading oil supplier to Japan", *Financial Times*, London, 16 Noviembre 1982.

90. Cooley, Jhon K., "Iran the palestinians and the Gulf", *Foreign Affairs*, verano 1979, U.S.A., p. 1022.

3.2 Relación de la República Islámica con el Mundo Musulmán

La Revolución Islámica dio un respiro a los países árabes radicales a alejar la presencia de Estados Unidos en la región. En la época del Sha, estos Estados permanecían desconfiados debido a la ayuda militar que otorgaba la potencia a Irán y del apoyo que brindaba a Israel, el otro aliado de Estados Unidos y enemigo eterno de los árabes. El hecho de que Jomeini adoptara una postura de rechazo al sionismo alentó a los árabes, sin embargo ahora se ven amenazados por la exportación de la Revolución Islámica shiíta. "La revolución iraní no hizo más que acentuar la resistencia de los otros países árabes al acuerdo bilateral entre Egipto e Israel. El rechazo que antes involucraba a unos pocos países radicalizados, ahora se extiende a los regímenes más conservadores".⁹¹

La seguridad colectiva de la región se ve amenazada, es importante encontrar un nuevo equilibrio de poder. Internamente los Estados del Golfo principalmente, necesitan mantener la estabilidad interna para evitar una extensión de la Revolución Islámica a sus territorios. Se enfrentan al problema "internacional de controlar y moderar la histórica y excesiva reacción de Estados Unidos frente a la Unión Soviética en esa región".⁹²

En efecto, la tarea de exportación de la Revolución se ha intensificado al punto de llegar a instalar una "nueva estación de radio de 800 kilowatts en la isla Kish: durante 18 horas diarias la estación transmite a los musulmanes una mezcla de los últimos sermones y discursos fundamentalistas desde las naciones del Golfo hasta el Asia Central soviética".⁹³

Además de la propaganda por radio, los principales dirigentes teológicos viajan constantemente a los Estados musulmanes para propagar la ideología de la revolución y ofrecen estudios teológicos en la ciudad iraní de Qom a los fundamentalistas que lo deseen.

Durante el mes de septiembre de 1983 se reunieron en la capital

91. Sin autor. "Se amplía el mercado para los países industrializados", *Comercio Exterior*, Vol. 29 No. 9, Septiembre 1979, México, p. 996.

92. *Dunjibhay Roshan, op. cit., p. 67.*

93. Rogal, Kim, "La Cruzada Islámica", *Contextos* año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, p. 33.

iraní, para una semana de la unidad, alrededor de 200 organizaciones musulmanas militantes de 70 países. La semana concluyó con una resolución pidiendo a Jomeini que tomara el mando de la conducción de la comunidad de los creyentes de todo el mundo. La idea de revivir la institución del califato, que favorece a Irán, había trascendido en Londres dos meses antes, cuando una Conferencia Internacional sobre el Islam que reunía a teólogos de cuarenta países, llegó a la conclusión de que Jomeini debía asumir esa función. A pesar de ello, la idea de que los países musulmanes se sometieran a Irán y a su forma de practicar el Islam, ha evitado que la revolución islámica se exporte a los países árabes que rechazan la línea de Jomeini, prácticamente Irán no puede consolidar ese califato.

Asimismo, en diciembre del mismo año, "Irán fue sede de la Primera Conferencia Anual Internacional de dirigentes islámicos de 40 países, en la cual el Presidente Jamenei los instó a dar sermones que 'prepararan el terreno para la creación de repúblicas islámicas en todos los países'...".⁹⁴ El que se pueda lograr esto depende de diversos factores ideológicos, políticos, económicos, nacionales, culturales, históricos y religiosos imperantes en el heterogéneo mundo musulmán.

3.2.1. Estados Musulmanes fundamentalistas.

Arabia Saudita

A pesar de que el Islam en Arabia Saudita se presenta de un modo similar al que ofrece Irán, en cuanto a que es fundamentalista, la ideología saudita es predominantemente sunnita, lo que pone una barrera a la revolución islámica que es shiíta. Por otra parte, la monarquía saudita y la clase privilegiada, constituyen una sociedad muy diferente a la iraní, que perdería sus privilegios de clase ante una situación revolucionaria.

La ideología de Jomeini ha tratado de infiltrarse en Arabia Saudita, principalmente mediante grupos de activistas durante la peregrinación a las ciudades santas, cuyo contenido político resalta. Los problemas entre Irán y Arabia Saudita se han venido incrementando en este sentido. Arabia Saudita se ha quejado del comportamiento de los

94. Sciolino, Elaine, "Iran's durable revolution", *Foreign Affairs*, primavera 1983, U.S.A., p. 910.

iraníes, en tanto que Jomeini ha llegado a acusar al régimen saudita de torturar a los peregrinos. Más tarde, Arabia convocó a la "guerra santa", incrementando sus ataques verbales a países que como Israel, apoyan a Irán en la guerra contra Iraq, por medio de suministro encubierto de armas. El hecho era tomado como un instrumento en contra de los Estados árabes.

Arabia Saudita teme la influencia de los iraníes en la población saudita, por lo que Irán efectuó una acusación en su contra por tratar de impedir la participación iraní en la peregrinación del año de 1983.

La monarquía saudita trata por todos los medios de evitar el contagio de la Revolución Islámica en la región, apoyándose para ello en un aumento del gasto militar en su territorio para evitar cualquier intromisión. Por otra parte ha incrementado su apoyo financiero y político a Estados "amenazados" por ideologías que afecten los intereses sauditas, tales como el socialismo, el populismo y básicamente el shiísmo. Ante su conservadora posición, se enfrenta también el peligro del Islam Progresista que se expande en la región.

Así, Arabia Saudita refuerza su postura para evitar un cambio en su régimen monárquico que haría perder privilegios a la clase dominante e ingresos provenientes del petróleo, en lo interno, así como sus aspiraciones hegemónicas, como causa del papel que adopta Irán, en lo externo.

Paquistán

La influencia fundamentalista se ha extendido también fuera de Medio Oriente, incluyendo diferentes contextos étnicos y culturales, así como políticos.

Después de que a finales de la década de los 40 se creó en Paquistán un país propio a los musulmanes, recientemente se presiona para mantener la Sharia como principal factor. Así en Paquistán, confluyen dos diferentes corrientes. Una que reúne a los nacionalistas islámicos que luchan por el territorio musulmán en contra de fuerzas ajenas a la religión. Por otra parte se encuentra la tendencia de los legalistas que pugnan por establecer la ley musulmana.

El que logre triunfar alguna de estas dos corrientes depende de la unión y fuerza que se logre en cada una de ellas, así como de la influencia que pueda ejercer la revolución islámica iraní en ese Estado. Por lo

pronto, Paquistán es un elemento latente de expansión del shiísmo iraní, pero sobre todo, depende de que la población acepte el nuevo modo de vida que implica el shiísmo como factor político.

Malasia

En Malasia se ha dado una expansión del shiísmo a raíz de la Revolución Islámica de Irán. El fundamentalismo malayo, estimulado en cierto modo por el Primer Ministro, puede observarse en pequeños detalles en todo el país. Se ha propagado el uso del traje islámico tradicional entre la población femenina, para cubrirse a la vista de los hombres; en los hoteles se han colocado "flechas verdes que señalan el camino a la Meca".⁹⁵

Sin duda la Revolución Islámica ha motivado a los pueblos musulmanes a adoptar al Islam como factor político que les ayude a salir de sus crisis o por lo menos a encontrar un refugio en la religión. En Malasia parece que el pueblo está dispuesto a aceptar al Islam con todas sus implicaciones como en Irán, sin embargo, se necesita la fuerza y unión de todo el pueblo para que el Islam se imponga.

3.2.2. Estados musulmanes de tendencia moderada

Líbano

El Primer Ministro iraní Hussein Mousavi, apoyado por su gobierno, dirige un grupo musulmán llamado Amal Islámico, por el que trata de imponer la ley islámica en Beirut. Sus actividades parten del Valle de Bekaa, donde se ha establecido una especie de pequeña república islámica, favorecida por el establecimiento de algunos cientos de soldados iraníes desde 1982, para combatir a Israel.

El movimiento shiíta ha gozado de cierta aceptación entre los jóvenes. El éxito se hace visible en los signos principales de la religión, tales como la proliferación del uso del chador entre las mujeres y hombres barbados en señal de humildad.

En el año de 1983 se rompieron las relaciones diplomáticas entre Líbano e Irán debido a que guardias revolucionarios iraníes habían sido

95. Rogal, Kim, *op. cit.*, p. 36.

acusados de practicar acciones ilegales en el territorio libanés. Irán retiró entonces medio millón de guardias, en tanto que un grupo shiíta libanés (30 por ciento de la población, el resto es sunnita), expresó su desacuerdo ante la ruptura de relaciones.

El gobierno de Gemayel ha tomado precauciones para evitar que Jomeini logre exportar su revolución a Líbano, aunque el porcentaje shiíta del país disminuye el peligro de un levantamiento de mayores dimensiones y consecuencias desfavorables para el régimen libanés.

Turquía

Cuando la revolución Kemalista rompió con la religión y convirtió a Turquía en el primer Estado que intentó efectuar la separación entre la política y lo sagrado, el Islam sunnita desapareció de la escena política. Aún así, los modernistas del régimen le concedieron el poder de modelar las conciencias y darle un sentido a las cosas de la vida, pero en 1925, las ordenes religiosas y hermandades, fueron proclamadas ilegales.

Pero ello reafirmó el sentimiento religioso debido a la frustración que se generó a causa de la arreligiosidad del Estado; debido al rechazo a la sociedad, que sólo se reconoce en el marco cultural islámico; y debido al temor de ver la identidad cultural diluirse y desaparecer bajo la dominación creciente del modo de vida occidental.

De la responsabilidad de consolidar la identidad cultural tradicional amenazada con el nuevo curso iniciado por las instituciones republicanas, poco preocupadas de la profundidad histórica, surge una búsqueda de regreso a los orígenes, al bienestar moral prodigado por los preceptos morales islámicos y a la piedad que regía el orden en tiempos del Profeta.

Se formó así el Partido Salvación Nacional, cuyos primeros lineamientos ideológicos y sociológicos, nacieron desde la introducción del régimen parlamentario. Dicho partido obtuvo el 11.8 por ciento de los votos en las elecciones de 1973, encontrando así su consagración legal, pero cuatro años más tarde obtuvo solamente el 8.6 por ciento.

“Diversos grupúsculos de islamistas jóvenes llamados ‘bandas musulmanas’, preconizaban la intervención del ejército en 1980, la radicalización del enfrentamiento político para lograr el establecimiento de una República Islámica que aunque inspirada en el modelo de su vecino iraní, sería en Turquía de esencia y orientación propia y exclusivamen-

te sunnita".⁹⁶ A pesar del deseo de pequeños grupos shiítas, no parece posible una revolución del tipo iraní debido a que el Islam sunnita, mayoritario en Turquía, no cuenta —aun en sus variantes fundamentalistas—, con un clero formado en una institución autónoma estructurada y jerarquizada como el que ha desarrollado Irán, no existe el clero sunnita para encuadrar y movilizar a los creyentes, por otro lado los alevís duodecimanos, de la secta sunnita, son partidarios de la laicidad kemalista para contrabalancear la hegemonía tradicional de la ortodoxia sunnita.

Marruecos

Para contrarrestar la penuria provocada por la injusticia y desigualdades sociales, los jóvenes en Marruecos se sienten atraídos por la religión y la epidemia del integrista. Esta influencia religiosa se acentúa con las medidas que ha tomado el gobierno apoyando la instrucción religiosa en las escuelas, a fin de hacer contrapeso entre los jóvenes de la izquierda.

Ya desde finales de la década pasada, los jóvenes abandonaron toda ideología laica, ya que no encontraban respuesta a sus necesidades y aspiraciones; en las mezquitas los predicadores fundamentalistas recuerdan cómo la ley islámica defiende la justicia social y el ejemplo iraní los motiva a efectuar un movimiento parecido para terminar con la monarquía marroquí.

Aunque el gobierno, acusado de corrupción, vigila y evita que los musulmanes se vuelvan en su contra, el movimiento musulmán se torna discreto en tanto que se refuerza la ideología religiosa para terminar con la desigualdad social que se acentúa desde 1983, a causa del plan de austeridad establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el papel de la Revolución Islámica iraní se ve reducido ante el hecho de que el rey marroquí, descendiente de uno de los profetas, es sunnita. Ello puede ayudar a mantener el Islam en el país, pero no precisamente favorecer al shiísmo, que por otro lado, afectaría a la monarquía como en el caso saudita. Por otra parte, el movimiento shiíta en Marruecos no es mayoritario en el país, como en el caso iraní, ni tampoco es un Estado musulmán fundamentalista del tipo de Irán ni

96. Vergin, Nur, "Turquía: Cuando el Islam asedia la ciudad... *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Noviembre 1982, p. 11

tiende precisamente a desearlo así. Esto evitaría el rápido desarrollo del shiísmo entre los jóvenes que probablemente no aceptarían volver a las antiguas costumbres del Islam.

3.2.3. Estados Progresistas Musulmanes

Siria

El régimen sirio de Hafez Assad, ha sido calificado por la oposición como dictatorial, sin embargo las diferentes ideologías que persisten en Siria, no logran unirse en contra del régimen. A mediados del año 1980, el partido comunista proclamaba una alianza que agrupara a todos los partidos políticos, incluyendo a los islámicos, para establecer en Siria un gobierno democrático. "Por su parte el Partido de los Hermanos Musulmanes trataba de convencer a los demás de unirse, al aclarar que no pretendía un régimen que deformara al islam como el de Jomeini. Pero otros grupos islámicos pretenden llegar a la creación de un Estado islámico donde los demás partidos no tendrían cabida",⁹⁷ así al rechazar una alianza se apartan del panorama político en el que por consiguiente carecen de fuerza.

Por el contrario los Hermanos Musulmanes han logrado conseguir apoyo debido a que su ideología pretende la creación de un Estado Islámico en el que participen todas las religiones, rechazando el fundamentalismo iraní, para que todo el pueblo encuentre respuesta a sus necesidades. Esto podría ser utópico, pero lo que nos interesa resaltar es que no da cabida a la influencia de la República Islámica de Irán, a pesar de que al igual que éste, pugna por la no intervención extranjera y de que rechaza el ateísmo. Por otra parte, se pretende la creación de un Estado Moderado que tome en cuenta a la religión pero que también acepte modos de organización occidentales (un sistema constitucional como el de Estados Unidos), en una medida más restringida a lo que actualmente ocurre. Es decir, llegar a cambiar el modelo progresista prevaeciente.

El ideal de esta organización musulmana es llegar a convertirse en un Estado que sirva de ejemplo a los países árabes musulmanes para

97. Kutschera, Chris, "Siria: la oposición democrática y la difícil integración del movimiento islámico", *Le Monde Diplomatique en Español, México, Marzo 1983, p. 12.*

lograr la unión de todos ellos.

Los parámetros del movimiento religioso en Siria no coinciden con los iraníes, incluso representan un peligro al ir en contra de las pretensiones hegemónicas de Jomeini. Además de todo, los musulmanes en Siria son sunnitas, lo que acentúa el rechazo al modelo de Jomeini y la influencia de Irán se reduce.

Aunque Siria ha manifestado apoyo a Irán en su guerra contra Iraq, el régimen de éste es baasista, igual que el que prevalece en Siria y ambos son árabes, por lo tanto el apoyo sirio a Irán "depende sin embargo de los intereses del Estado en juego, de las rivalidades interárabes, más que de simpatías por el fundamentalismo iraní".⁹⁸

Argelia

La religión islámica en Argelia, según proclamó Chadli Bendjedid, Secretario General del Partido del Frente de Liberación Nacional durante su V Congreso, es la religión de la justicia social, de la igualdad, del esfuerzo y del progreso.

De esta forma el individuo no pierde su identidad cultural, pero es educado paralelamente en las ciencias para comprender al mundo y tratar de transformarlo de una forma progresista.

El movimiento de la Revolución Islámica no encuentra cabida en esta sociedad, la cual no advierte ninguna contradicción entre ser moderno y ser musulmán y más aún, nutre los aspectos materiales de valores espirituales. "En un mundo presa de la angustia y la incertidumbre por el mañana, el hombre debe preservar sus componentes morales y espirituales con el fin de enfrentar mejor los desafíos del futuro y mejor dominar su destino".⁹⁹

Organización para la Liberación de Palestina

La acción iraní en el movimiento de Liberación de Palestina ha tenido mejor suerte, ya que adopta una posición de decidido apoyo a los ideales del pueblo palestino.

98. Corm, George, "La Balcanización del Cercano Oriente", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Enero 1983, p. 3.

99. Sin autor, "Islam y Modernismo", *El Día*, México, 22 Enero 1984.

En el mes de agosto de 1983, al celebrarse la Conferencia sobre Palestina, en Ginebra, la posición iraní mostraba el rechazo a las propuestas que resumían la posición mundial. Se habló de una Confederación compuesta por algunos países para la administración del territorio. También se sugirió la formación de un estado independiente autónomo palestino en Cisjordania —que se hallaría sitiado por Israel—, favoreciendo la expansión de éste.

La postura adoptada por Irán, que va en contra de la destrucción nacional, rechaza la creación de la confederación mencionada debido a que se perdería la personalidad política, social, nacional y cultural del pueblo palestino. Irán apoya entonces al movimiento con los lineamientos que ha seguido y sugiere "rechazo de cualquier solución transigente ..boicotear el petróleo al régimen sionista... rotura de relaciones con el régimen que ocupa Qods ...la devolución de los derechos y el prestigio de los derechos palestinos mediante la liberación de todos los territorios que el régimen sionista ha ocupado ...dejar libre al pueblo palestino para determinar su destino con completa independencia y libertad".¹⁰⁰

Afganistán

La sociedad afgana se encuentra dividida entre aquellos que apoyan el Islam de progreso, de liberación, que persiste en el régimen y aquellos que prefieren el Islam fundamentalista, intransigente. El grupo fundamentalista se encuentra dividido en cinco partidos y cuenta con el apoyo de campesinos y jóvenes intelectuales.

Los movimientos de izquierda, así como los de otras ideologías, están enfrentados a la realidad islámica y tratan de integrarla a su estrategia de lucha democrática y anti-imperialista. Todos tratan de "buscar un punto de apoyo en Paquistán: sólo la unificación progresiva podría superar a cierto plazo la actual situación militar bloqueada y el Islam es el único fermento de esa posible unificación".¹⁰¹

Los nacionalistas, representados por las grandes familias tribales que han gozado del control del Estado, se unen a la clase occidentalizada y el grupo progresista, debido al laicismo común entre ellos. Sin

100. Sin autor, "Al margen de las noticias", *Resalat Septiembre 1983, España, p. 25.*

101. Roy, Olivier, "Afganistan, El auge del jomeinismo entre la minoría shiíta", *Le Monde Diplomatique en Español, México, Abril 1983, p. 1983, p. 18.*

embargo los fundamentalistas aparecen mejor preparados para una guerra a largo plazo y como los más representativos de la población al basarse en el Islam, ya que la resistencia en Afganistán está íntimamente ligada a la religión. En efecto, el Islam es para el campesino algo muy diferente a un mero formalismo, representa al horizonte intelectual del individuo, que le permita tener una concepción del mundo, pero es también una ética que hace posible hablar de justicia y vivirla.

A pesar de todo, el movimiento fundamentalista afgano no representa una amenaza de expansión hacia una sociedad fanática o desgarrada por la guerra civil, como en Irán. En ambos países hubo una alianza entre jóvenes intelectuales, el Islam progresista y el clero tradicional, donde éste predominó finalmente. Pero si las referencias ideológicas son las mismas en ambos, la sociología religiosa es muy diferente. Las palabras son las mismas pero los referentes son diferentes.

El clero iraní constituye una Institución autónoma, estructurada y jerarquizada como tal, con vocación de poder. No ocurre lo mismo con el clero afgano. La revolución iraní es una revolución de masas urbanas desculturizadas y marginadas en la economía; los intelectuales iraníes están muy occidentalizados y buscan un retorno imposible hacia el mundo que ya no existe en su país. Nada de esto sucede en Afganistán, la resistencia es antes que nada un movimiento entre la sociedad campesina la cual no ha sufrido ninguna crisis de identidad. Es sólo que el intelectual es limitado por el peso social del sector campesino.

Independientemente del éxito o fracaso que la revolución islámica tenga en el mundo musulmán, el ejemplo iraní insiste en que "el mensaje a los países islámicos sería el de la viabilidad revolucionaria a partir del Islam, en defensa de la soberanía, del petróleo, del futuro".¹⁰²

Iraq

Entre todos los países musulmanes, con el que Irán mantiene las relaciones más controvertidas es con el progresista Iraq. Jomeini pretende por todos los medios extender su revolución a los países de la región, pero principalmente a Iraq. El régimen baasista de Sadam Hussein se torna insostenible para Jomeini, especialmente después de los 15 años que vivió exiliado en Iraq. Es un régimen que pretende ser el defensor

¹⁰² Maza, Enrique, "La operación un mensaje: Estados Unidos luchará por tener a Irán", Proceso No. 183, 5 mayo 1980, México, p. 37.

del nacionalismo árabe y sobre todo de la laicidad, en un país que alberga 60 por ciento de shiítas. Precisamente, esto es lo que ha llevado al régimen de Irán a animar a la población iraquí a levantarse en contra del régimen baasista y estimular una revolución islámica.

Para ello se vale de diversos medios tales como la ayuda a la oposición y propaganda a través de transmisiones radiales.

En Irán existe un Consejo Supremo de la Revolución Islámica de Iraq y según declaraciones de su dirigente shiíta, no es un gobierno en el exilio, sino una coalición de personalidades religiosas iraquíes comprometidas quienes dirigirán la lucha para derrocar a Hussein. El que el movimiento tenga éxito, depende del porcentaje de la población que decida cambiar al régimen, número reducido hasta hoy.

Las agresivas relaciones entre Irán e Iraq comenzaron a manifestarse mucho antes de que estallara la guerra en septiembre de 1980. Ya desde principios de siglo mediante el protocolo de Constantinopla se asignaban a Irán las pequeñas islas que se encuentran en el río Shatt El-Arab. Hacia el año de 1934 Iraq acusó a Irán ante la Liga de las Naciones, de causar problemas de navegación y de no respetar los reglamentos referentes a ésta. Tres años después se firmó un tratado que fijaba la margen oriental del río como fronteriza y el canal central como frontera frente a Jorramchar y Abadán. Al finalizar la década de los sesenta, Irán denunció el tratado unilateralmente debido a que Iraq había anunciado que reafirmaba su soberanía sobre el río entero y restringía la navegación a Irán. Este al rechazar la posición iraquí, decidió la jurisdicción del río de igual forma para ambos. De hecho navegaron en el río tolerándose y evitando el enfrentamiento armado. Sin embargo las relaciones entre ellos empeoraban hasta que en el año de 1971 Irán tomó tres islas en el Estrecho de Ormuz, a lo que Iraq respondió expulsando a 20 mil iraníes de su territorio de forma poco convencional. Más tarde Irán amenazó con bombardear los principales campos petrolíferos iraquíes si la gran refinería iraní de Abadán se veía amenazada.

Pero el problema del Shatt El-Arab no constituye todo el conflicto, abarca también la cuestión de la frontera central, que después del protocolo de Constantinopla, no pudo ser concluída la demarcación fronteriza entre Irán e Iraq. Es así que cada uno tenía marcado su límite, ocasionando diversos enfrentamientos en la frontera central. En el año de 1974 Iraq presentó el caso ante el Consejo de Naciones

Unidas, el cual decidió investigar la causa de los incidentes en lugar de dedicarse a buscar un culpable en cada incidente. Es así que el embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encargó del caso. Después de descubrir que cada beligerante utilizaba mapas diferentes debido a la inconclusa demarcación, logró que aceptaran la creación de una nueva Comisión que concluyera la delimitación, logrando también el retiro simultáneo de las tropas en la zona. Sin embargo la ONU no mantuvo la supervisión en el caso, por lo que continuaron los problemas.

Un tercer factor es determinante en las relaciones irano-iraquíes, el de los kurdos. La ayuda que ofrecía el Sha a este grupo étnico, representaba un elemento utilizable en favor de Irán en el momento oportuno. Esta ayuda se limitaba a cierto tipo de armas, alimentos y apoyo financiero para que pudiera luchar en un plano de igualdad ante el ejército iraquí, lo que para el Sha constituía un instrumento de negociación. En el año de 1974 cuando el ejército dominaba a los kurdos, las tropas iraquíes llegaron a violar el espacio aéreo iraní cuando bombardeó dos aldeas cercanas al territorio de Irán. El Sha no podía incrementar su apoyo a los kurdos debido a que equipo bélico más sofisticado requeriría la presencia de asesores iraníes, lo que implicaría un problema más serio con Iraq. Sin embargo la población kurda en Irán fue remilitarizada, facilitando las cosas a los kurdos en Iraq.

De este modo en el año de 1975, el presidente argelino, en su calidad de presidente de una importante reunión de la OPEP, instó a ambas partes a resolver las controversias¹⁰³ manifestando en un comunicado conjunto que "los tres problemas eran parte indivisible del acuerdo global y el fracaso para aplicar solución a uno de ellos implicaría la caducidad de todo el acuerdo".¹⁰⁴ Iraq cedió en declarar que la frontera en el río correría por la mitad del canal y —después del establecimiento de comisiones de supervisión—, Irán detuvo su ayuda a los kurdos —sin notificar al líder—¹⁰⁵ en tanto Iraq lanzó una gran ofensiva que aplastó al movimiento. La demarcación de la frontera

103. *Las condiciones eran favorables para la transacción desde el punto de vista de los procedimientos como de la reconsideración perceptiva de la situación.*

104. Tomasek, Robert D., "Algunos antecedentes del conflicto en el Golfo Pérsico", *Comercio Exterior Vol. 30, No. 9, Septiembre 1980, México, p. 1002.*

105. *Este hecho de la realpolitik iraní demuestra cómo utilizan las potencias a los grupos étnicos.*

central quedó satisfactoriamente concluída una vez que los otros dos problemas quedaron resueltos, cumpliéndose con el Acuerdo de Argel de 1975.

Ambos gobiernos temían las consecuencias de una guerra de no haber llegado a ese acuerdo. Ya desde entonces Irán temía que su ayuda a los kurdos provocara el incremento de la influencia soviética en Iraq, facilitándole armas a cambio de satisfacer sus demandas navales. Si se hubiera efectuado el enfrentamiento bélico entre ambos, la ayuda soviética a Iraq le permitiría a éste mantener una larga guerra frente al poderoso ejército de Irán, lo que sucede actualmente. La situación en ese momento hubiera minado la expansión industrial y reducido los ingresos petroleros a causa del bombardeo a las refinerías y además de todo, la posición del Sha frente a los países árabes se hubiera visto aún más desfavorecida. Iraq, de su lado, temía que su constante lucha contra los kurdos restringiera el apoyo que su ejército pudiera brindar al conflicto árabe-israelí, ni diversificar su política exterior.

Con el advenimiento del nuevo régimen de Irán, Bagdad exigió la revisión del Acuerdo de Argel así como la evacuación de los tres islotes que Irán ocupó militarmente en 1971. Esta exigencia deterioró nuevamente las relaciones entre ambos y en marzo de 1980, Irán expulsó al embajador iraquí debido a las constantes intromisiones en los asuntos internos de la República islámica. Los enfrentamientos en la frontera se incrementaban hasta que el día 22 de septiembre de ese año, Iraq ordenó atacar a Irán debido al rechazo al reconocimiento de la delimitación fronteriza imperante y, a la impugnación de la soberanía iraní sobre las islas del Estrecho de Ormuz.

Iraq firmó el acuerdo de Argel no con mucho agrado, pero "fue un momento en que la correlación de fuerzas le era totalmente desfavorable. La caída del Sha de Irán y el advenimiento de la República Islámica, cambió completamente dicha correlación de fuerzas. El debilitamiento de Irán y la disolución del ejército como consecuencia de los conflictos internos que empezaron a manifestarse luego de la salida del Sha, debilitaron su posición regional. Esta pérdida de capacidad defensiva regional de Irán, además del temor generalizado entre los países árabes circunvecinos de un islamismo militante...alentaron al gobierno iraquí a lanzarse a una aventura militar...".

Días después de iniciado el conflicto, Iraq pidió una tregua pero Irán rehusó iniciar conversaciones hasta que el ejército iraquí se retirara del territorio invadido. El embajador de México ante la ONU, solicitó a los beligerantes —mediante un proyecto presentado ante el Consejo de Seguridad—, que detuvieran las acciones militares y que reconocieran algunas iniciativas de mediación que ya habían surgido.

Las dos superpotencias se abstuvieron de intervenir, pero países como Libia y Siria apoyaron a Irán, en tanto que Arabia Saudita y Marruecos junto con Kuwait favorecieron a Iraq, al igual que Jordania. Este último se manifestó claramente a favor de Iraq concediéndole facilidades portuarias así como elementos de su ejército.

En cuanto Iraq penetró en Irán, trató de convertir su retirada en un instrumento de negociación para obtener la soberanía del río. El régimen recién instaurado en Irán hizo pensar al contrincante que lograría una pronta victoria y que podría convertirse en el Gendarme de la región al elevar su predominio político. La Revolución Islámica, amenaza para los países de área, perdería influencia cuando Iraq lograra el aislamiento iraní y el triunfo en el combate, otorgándole simpatías entre los gobiernos moderados y conservadores. Sin embargo la lucha se ha mantenido pasando por diferentes etapas.

Al comenzar el conflicto, cada país contaba con unos 300 mil efectivos, aunque además Irán contaba con 400 mil reservistas frente a 250 mil iraquíes. En tanques y material de artillería, Iraq se presentaba superior a Irán, no así en cuanto a marina y aviación. A pesar de la leve ventaja iraní, Iraq podía recibir ayuda en armamentos sin dificultades.

A principios del año 1981 ambos gobiernos aceptaron a Olof Palme como mediador en el conflicto. Más tarde algunos Estados musulmanes comenzaron una misión mediadora. La Comisión Islámica de Buena Voluntad trató también de solucionar el conflicto. Irán manifestó en el mes de marzo sus condiciones para terminar la guerra: retiro incondicional del ejército iraquí; considerar a Iraq como agresor y castigarlo; reinstauración del tratado de 1975. Iraq condiciona su retirada al reconocimiento de su soberanía sobre el río.

En tanto, a pesar de que los ataques iraquíes a la refinería de Abadán continuaban, Irán logró recuperar gran parte de sus posiciones estratégicas, lo que constituye una tercera etapa en la guerra, después de la penetración iraquí y del logro de posiciones mediante combates constantes y bombardeos a objetivos militares.

Más tarde, después de casi dos años de combate, Irán logró recuperar la región de Jorramchar y entre sus condiciones para la paz exigía, además de las que había mantenido, la indemnización por daños de guerra que sumaban 150 mil millones de dólares y, la repatriación de más de cien mil refugiados iraquíes que se encontraban en Irán desde que comenzó la guerra.

Jomeini otorgó el permiso de intervenir en la lucha a niños desde los 12 años de edad, dándoles la esperanza de convertirse en mártires

del Islam. Ello fomentó el respeto al shiísmo entre los niños en tanto que Jomeini se beneficiaba de la labor que efectuaban en la guerra. Meses después, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar y los Emiratos Arabes Unidos, realizaban sin éxito un nuevo intento de paz.

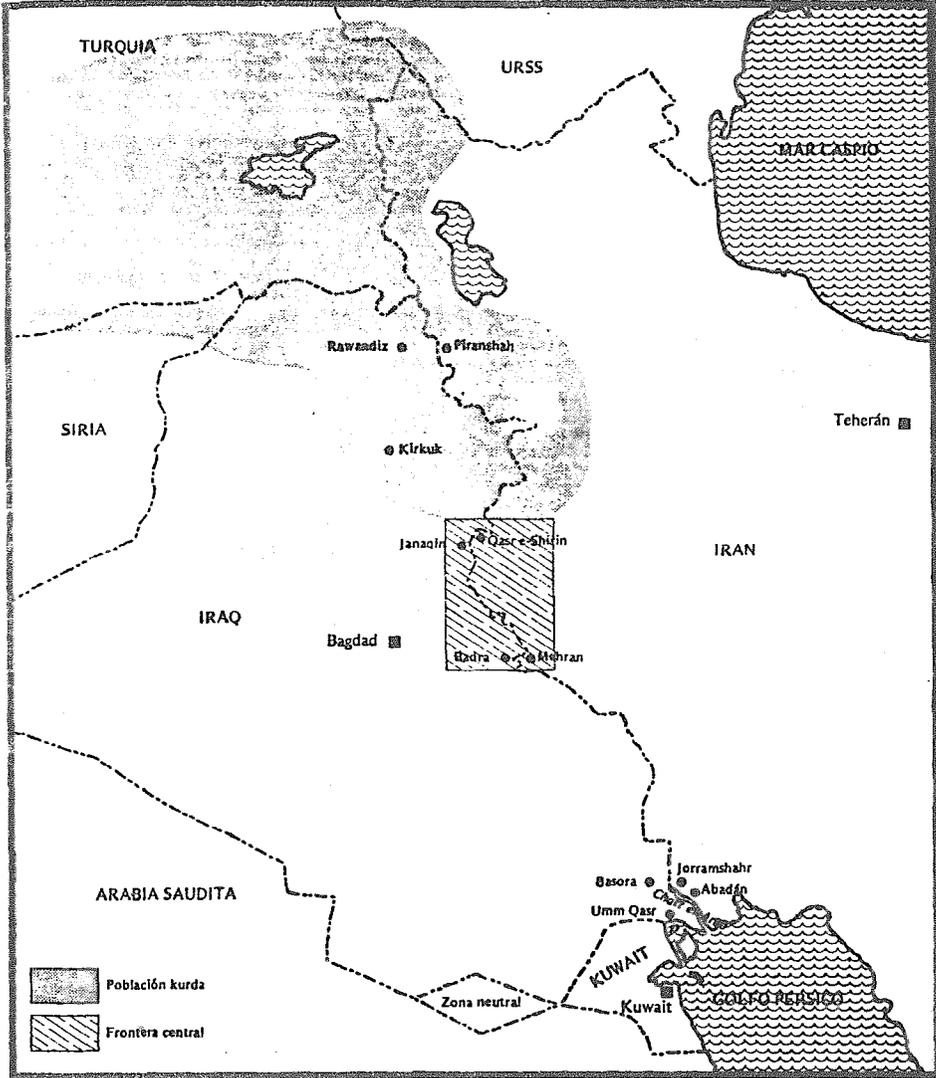
En junio de 1982, Iraq retiró a sus tropas del territorio iraní para evitar cualquier pretexto que concluyera el acuerdo de paz, pero Irán anunció la continuación de la guerra en tanto no se cumplieran todas sus condiciones.

Al mes siguiente Irán atacó la ciudad iraquí de Bassora, cuya población es predominantemente shíita, exhortándolos a sublevarse contra el régimen baasista. Este momento es importante constituyendo una nueva etapa en la guerra. Jomeini pensaba que los shíitas de Bassora atenderían su llamado, sin embargo los acontecimientos no han sido los esperados. De la forma en que desde el comienzo de la guerra Hussein supuso una rápida victoria que evitara la hegemonía iraní subestimando a las fuerzas iraníes, tampoco Jomeini contó con que los shíitas de Iraq, ante el arraigado nacionalismo imperante, se sentirían ante todo iraquíes, parte de la nación árabe y finalmente shíitas. Jomeini decidió entonces atacar Iraq sin distinción entre ateos y musulmanes, porque habían dejado de ser sus "hermanos". Estos además de todo se ven favorecidos por el régimen de Hussein, que les otorga ciertos beneficios para evitar que se vuelvan en su contra. Los dignatarios religiosos en Iraq han sido ascendidos a sus puestos en el gobierno con atractivos sueldos y ello les permite detentar una posición más tranquila y desahogada que la de sus homólogos en Irán.

Más tarde la estrategia militar iraquí se volvió un peligro para la seguridad mundial, especialmente de los compradores de petróleo occidentales, cuando Iraq decidió atacar a todo barco que se aproximara a cargar petróleo iraní en la terminal petrolera de la isla de Kharg.

Durante el mes de noviembre de 1982, un gran grupo de voluntarios de países árabes como Sudán, Egipto, Túnez y Jordania, se unió al ejército iraquí, después de considerar que una agresión contra un país árabe era tomada como si fuera en contra de toda la nación árabe. Al mes siguiente Iraq atacó la ciudad de Dezful como represalia por un ataque efectuado por grupos proiraníes contra la agencia de noticias iraquí. Irán denunció el uso de armas químicas por parte de Iraq e intensificó sus ataques a objetivos civiles. Ambos hechos ocasionaron la condena internacional.

"No es exagerado decir que si Iraq e Irán no se hubieran enfrascado en esta absurda guerra, la correlación de fuerzas hubiera sido más favo-

rable al mundo árabe en 1982 y sobre todo para las fuerzas antiimperialistas en la zona (que recientemente se habían fortalecido con el derrocamiento del Sha) con lo que Estados Unidos e Israel, seguramente, hubieran pensado dos veces su invasión al Líbano".¹⁰⁶

Al comenzar 1983 Irán emitió un ultimatum a Iraq para que aceptara las condiciones de paz por parte de Teherán. Reiteró la salida del ejército iraquí, el alto al fuego y la investigación de las causas de guerra para que el agresor pagara la indemnización necesaria. Un mes más tarde, descartó la demanda del retiro total de las tropas baasistas del territorio iraní.

Los combates continuaban extendiéndose en territorio de ambos con ataques a objetivos civiles, militares y petroleros así como esporádicamente con armas químicas, en tanto que las numerosas gestiones de paz fracasaban y el Comité Internacional de la Cruz Roja supervisaba la atención a heridos y prisioneros.

Durante el mes de julio de 1983, Irán amenazó con bloquear la exportación petrolera de los países del Golfo Pérsico si Iraq impedía con actos de guerra las exportaciones petroleras iraníes. Días después amenazó con impedir el acceso de barcos de otros países al Golfo Pérsico si Estados Unidos intentaba controlar la navegación en la zona. El bloqueo del Estrecho de Ormuz fue reiterado por Jomeini a principios del mes de agosto si Francia efectuaba la entrega de aviones Super Etendard a Iraq. Poco después Estados Unidos se hizo presente militarmente en el Océano Indico con más de dos mil infantes de marina de prevención, para evitar el bloqueo del Estrecho y más tarde anunció su intervención militar garantizando el suministro de petróleo procedente del Golfo, en una intervención "libre de intereses propios". Esta fue la primera ocasión en que intervino en el conflicto y sin duda no lo hacía para ayudar a los países de occidente, sino que incluía además de sus pretensiones hegemónicas, la necesidad del energético. En tanto Arabia Saudita manifestó que defendería el Estrecho si Irán decidía atacarlo.

Si Irán cumpliera sus amenazas de cerrar el Estrecho de Ormuz por el que transita el petróleo hacia occidente, la reducción del Mercado Petrolero Mundial, sería del 20 por ciento. Japón se vería afectado al prescindir del petróleo del Golfo, que representa el 63 por ciento de su

106. Velázquez, Mauricio D., "En la guerra Irán-Irak. La intransigencia del ayatollah Jomeini", *El Día, México*, 19 febrero 1986.

consumo. En el área, Arabia Saudita podría exportar a través del Mar Rojo. Por otra parte los exportadores del resto del mundo (México, Venezuela, Canadá, Indonesia, Nigeria) podrían aumentar su producción diaria y compensar el desbalance que se produciría al cerrar el Estrecho, pero el precio del petróleo aumentaría.

Los países exportadores fuera del área, tienen una disyuntiva, un aumento en la demanda y los precios del petróleo, que repercutiría en los países latinoamericanos más endeudados, como México y Venezuela. No obstante, estos países no podrían suplir las necesidades de Japón. El desbalance de pagos, producto de una inflación mundial, incrementada por el peligro de un aumento en los precios del crudo, no significaría ninguna ventaja para los exportadores, aunque momentáneamente podrían servir de alivio a sus acreedores.

Por otra parte, unos cinco meses antes de la amenaza iraní de bloqueo, el petróleo producido por Iraq era de sólo poco más de medio millón de barriles diarios, en contraste al promedio de 3.5 millones de barriles que producía anteriormente al día y en desventaja ante Irán con 2.5 millones. La disminución se acentuó debido al cierre del oleoducto iraquí hacia Siria, por parte de éste, además de la destrucción del puerto de Fao, quedando como único camino el oleoducto a través de Turquía.

En contraposición se dio un auge económico en Iraq, cuando "Arabia Saudita y los Estados del Golfo dieron un apoyo de cerca de 35 000 millones de dólares... se construyeron nuevos canales de agua, modernas calles, un nuevo aeropuerto internacional, una fábrica de acero y otra de hierro, un complejo petroquímico, fábricas de papel, cemento y azúcar".¹⁰⁷ Iraq recibe ayuda tanto de particulares iraquíes como de países entre los que se encuentra Brasil, Marruecos, China, países del Este, que otorgan cerca de 2 millones de dólares en productos alimenticios. Arabia Saudita otorga alrededor de 3 mil millones de dólares al año, los Estados del Golfo mil millones y la Unión Soviética financía a Iraq en más de la mitad de los gastos de guerra, entregando material militar. Esta ayuda soluciona los problemas a corto plazo, pero Iraq se ha endeudado con más de 7 mil millones de francos con firmas francesas; por concepto de los contratos de armamento con 40 mil millones. Iraq recibe su equipo militar por parte de

107. Windfurhr, Volkhard y Dietel, Wilhelm, "Ventaja iraquí en la guerra de nunca acabar", *Excelsior*, México, 9 Marzo 1983.

la Unión Soviética principalmente (85%), de Francia, Brasil, Alemania, en tanto que Irán recibe equipo soviético por medio de Siria, Libia y Corea del Norte y; norteamericano por medio de Israel y Vietnam.

En el primer semestre de 1984 la Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE), sostenía que la recuperación económica de los países desarrollados y la agudización de la guerra, presionaban al alza los precios internacionales del petróleo. Militarmente la guerra se estanca, así que quien obtenga el control del petróleo y una economía más fuerte, será quien obtenga la ventaja.

El conflicto avanza, los beligerantes refuerzan su posición y los clientes iraquíes se muestran reservados a conceder créditos, Francia continúa ayudando a Iraq, ya que de lo contrario, perdería la oportunidad de cubrir la enorme deuda.

De esta forma es imperativo gozar de solvencia económica y aunque Iraq enfrenta problemas en este sentido, no acepta su desastre, por lo que para probar su fuerza pretende ganar la guerra, lograr la hegemonía en la región con el papel de Gendarme e imponer la superioridad árabe ante los persas. Con ello lograría evitar la expansión de la Revolución Islámica.

Por su parte, durante el mes de marzo en la 2524a. sesión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras revisar el informe de los especialistas en cuanto a las armas químicas en la guerra, condenó el uso tales armas y se hizo un llamamiento a ambos contendientes para que cumplieran las obligaciones que emanan del Protocolo de Ginebra de 1925. Entre las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, destacan la número 479 (28 Sep. 1980); la 514 (1982) que invita al alto al fuego y a la retirada de las fuerzas hasta las fronteras internacionales; la 522 (4 Oct. 1982) que exige el cese de la guerra; la 540 (30 Oct. 1982) que convoca al cese inmediato de los ataques a objetivos civiles, reafirma el derecho de la libre navegación en aguas internacionales y exige el respeto a la seguridad nacional de los países ribereños.

Durante el mes de junio de 1984, Arabia Saudita y Kuwait se implicaron en la guerra al recibir numerosas armas de parte de Estados Unidos para protegerse en caso de que el campo de batalla fuera más lejos.

Después de cinco años de combates, Iraq pretende mostrarse como el país agredido, que no desea la guerra, pero que si es necesario "puede resistir el tiempo que haga falta porque es más poderoso que Irán".¹⁰⁸

108. Ferreira, Edith, "Iraq: las interrogantes", El Día, México, 20 Agosto 1984.

Por otra parte el constante bombardeo a los buques petroleros que transitan por el Golfo, obliga a las compañías de seguros a aumentar sus tarifas, en tanto que Irán desobedece a la OPEP, vendiendo su crudo más barato que lo establecido, para asegurar sus ventas. Pero si la inseguridad en la zona aumenta junto con las tarifas, aumenta el peligro para Irán de que sus ventas bajen, ya que serían pocos los que se atreverían a cruzar el Golfo Pérsico. No sólo Irán se vería afectado sino también los importadores, al disminuir la demanda que países productores con grandes reservas como Nigeria, Libia, Venezuela o México, no podrían cubrir.

No se ha podido establecer ninguna negociación entre Irán e Iraq porque aquel, rechaza toda mediación y sus condiciones implican la aceptación de culpabilidad iraquí, ya que a causa de sus crímenes se ha dificultado cualquier acuerdo de paz.

Además de la estratégica posición en que se encuentra el río en disputa, se hace vital para quien lo obtenga. Advirtiendo la importante ubicación de éste, tanto Iraq como Irán han establecido importantes instalaciones al margen del río. Para Iraq el uso del río es indispensable. ya que la zona costera en el Golfo es muy reducida y ofrece dificultades para el establecimiento de puertos. Por su parte Irán, goza de un litoral muy extenso en el Golfo Pérsico que le permite disfrutar de un amplio margen para relacionarse comercialmente, incluso sin dificultades para los grandes buques cisterna que no pueden adentrarse en el río.

Dadas las condiciones planteadas por Jomeini para lograr la paz, no son alentadoras las perspectivas de un arreglo negociado. Ambos dirigentes se mantienen en una postura poco receptiva ante cualquier intento de negociación. "La guerra parece haber degenerado en una sangrienta pelea fronteriza, un conflicto no entre naciones sino entre dos enconados enemigos. Hussein un musulmán sunnita y Jomeini, un shiíta. Probablemente no podrá haber paz en el Golfo Pérsico hasta que muera uno de ellos".¹⁰⁹

Y mientras Jomeini lucha contra su más odiado enemigo. debido a sus 15 años de exilio bajo el régimen baasista, el cual por demás es totalmente contrario al Islam, la unidad entre el pueblo iraní se incrementa. Internamente Irán se favorece al consolidar el fervor islámico que surge precisamente de la guerra, el creyente mantiene una guerra para defender al Islam o cuando no está totalmente convencido, acude

109. Lamb, David S. y Fenton, Thomas T., "Irán-Iraq: Dos jornadas", *Contextos* año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, p. 54.

a la guerra porque no le queda otra mejor opción debido al desempleo. Por otra parte, la población se encuentra ocupada en ella en tanto que la economía no ha podido fortalecerse del todo. Para Jomeini esto no es un gran problema, si el Islam se mantiene junto con la guerra, la población no efectuará mayores demandas que podrían surgir al terminar la situación bélica.

Con la victoria para Irán, no se obtendría sólo la soberanía del río en disputa sino el reconocimiento de la fuerza de Irán reafirmandose su hegemonía en la zona a través de la expansión de la Revolución Islámica.

Desde los primeros tiempos la expansión musulmana por medio de la guerra santa no se orientaba a la conversión "sino para que los adeptos de religiones bíblicas 'paguen el interés (dischizja) con humildad', para que por consiguiente, el Islam llegue a ser el primero en prestigio social en este mundo frente a los obligados tributariamente de otras religiones".¹¹⁰

Las consecuencias en caso de la victoria iraní serían devastadoras para los gobiernos conservadores como el de Arabia Saudita, que por el momento se beneficia presentándose como el único Estado en la zona capaz de ejercer hegemonía. Es el único que puede apelar a su posición en las iniciativas de paz, beneficiándose con el abastecimiento de equipo militar por parte de Estados Unidos. Este último logra la ventaja de incrementar su presencia en Medio Oriente, se ha mantenido neutral a pesar de todo, pero de hecho ayuda a continuar la lucha. Directamente no proporciona equipo militar a ninguno, pero no ha censurado a Israel por enviar armamento de fabricación estadounidense a Irán, ni impide el aprovisionamiento francés a Iraq.

La guerra ha provocado el reforzamiento de los vínculos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, allanaron el camino para la concesión de bases militares de Estados Unidos en Omán y en Arabia Saudita aproximaron a Jordania e Iraq y se constituyó en un eje heterogéneo y contradictorio integrado por Arabia Saudita e Iraq".¹¹¹

Otros regímenes como el de Siria se verían amenazados ante una victoria iraní, que podría aumentar la fuerza entre los integristas islámicos sirios, que constituyen la oposición al presidente sirio.

110. Weber, Max, *Economía y Sociedad*, F.C.E., 2a. edición, México, 1981, pp. 484-485.

111. Sin autor, "Una guerra contra la hegemonía regional de Irán y la Revolución Islámica", *Comercio Exterior* Vol. 30, No. 10, Octubre 1980, p. 1122.

"La URSS mantiene un fuerte apoyo en la región al otorgar a Iraq el 70 por ciento de armamento. Sin embargo Moscú no desea un Iraq victorioso que pueda acercarse a occidente y aspirar a ser el nuevo Gendarme del Golfo".¹¹²

Irán alega que la guerra le ha sido impuesta y que se encuentra en su derecho de legítima defensa, sin embargo a pesar de las repetidas ocasiones en que Iraq se ha manifestado dispuesto a negociar, Irán se ha negado a aceptar cualquier acuerdo. Irán desea ver cumplidos sus propósitos antes de llegar a un acuerdo, con el objetivo principal de acabar con el gobierno de Hussein, quien debe ser castigado según las leyes del Corán.

A lo largo del conflicto, Irán ha aumentado la potencia combativa de las fuerzas armadas y ha cambiado los viejos criterios y valores militares reconstruyéndolos en base a las creencias religiosas. Se ha obtenido la formación de un ejército de millones de soldados con la instrucción militar de todo el pueblo, que defiende el Islam, los territorios islámicos y trata de liberar a sus hermanos musulmanes del yugo de Hussein. Asimismo se ha logrado por medio del conflicto, encontrar un camino más para exportar la Revolución Islámica. Se crea el sentimiento de inmunidad entre el pueblo iraní con un espíritu de resistencia que hace frente a los ataques contra el Islam, sin el más mínimo temor por la muerte, para ellos no importa en tanto el Islam viva. No sólo eso, el creyente no le teme a la muerte porque le da la oportunidad de caer mártir y ganar la salvación de su alma.

La pérdida de la capacidad defensiva regional de Irán con la revolución, volvió a plantear el problema de mantener la correlación de fuerzas en la región del Golfo para que los países capitalistas se aseguraran el suministro de petróleo,¹¹³ por el peligro de una intervención soviética y la pérdida de la hegemonía a causa de movimientos regionales de liberación.

Iraq aprovechó la coyuntura iraní pensando que podría evitar la amenaza de la revolución islámica en su territorio, por lo que se decidió a entrar en conflicto.

"Gran parte del interés que surgió entre los analistas a raíz del estallido de la guerra..., se orientó hacia los aspectos geopolíticos del con-

112. Sciolino, Elaine, "La guerra Irán-Iraq se prolonga", *Contextos* año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, p. 46.

113. *De lo contrario no habría libertad de navegación y sería más problemática y costosa la obtención del petróleo.*

flicto. A menudo ausentes de estos análisis, se ha llegado sin embargo a un cabal entendimiento de los parámetros ideológicos del conflicto y de su contribución al deterioro de las relaciones entre ambos países después de la instauración del régimen de Jomeini. En gran medida tales factores ideológicos derivan de una sola fuente: del choque fundamental del islamismo y el arabismo como principios rivales de organización y fidelidad".¹¹⁴ La dirección política del Islam es lo que está en juego entre árabes y persas, representados por Hussein y Jomeini y sustentada por la soberanía del Shatt El-Arab, quien la obtenga, obtendrá el poder.

Iraq ha obtenido con la guerra que numerosos gobiernos árabes se unan a él, rompiendo el aislamiento en que permanecía; aunque por otro lado los árabes que favorecen a Irán marcan una división en el mundo árabe, de la cual se beneficia Israel, porque sus eternos enemigos no cuentan con la suficiente fuerza para hacerle frente.

En el mes de marzo de 1985, el conflicto se recrudeció en todos los terrenos, lo que ocasionó que surgieran numerosas propuestas pacificadoras provenientes de Naciones Unidas, del Consejo de Cooperación del Golfo, y de la Liga Árabe. Además del incremento de los ataques terrestres o contra petroleros en el Golfo, los objetivos civiles fueron constantemente bombardeados, por lo que Iraq presentó una propuesta a Naciones Unidas a fin de conseguir un acuerdo global que finalizara el conflicto con la intervención de esa organización. Por su parte, Irán que pretendía lograr un acuerdo por etapas, acusó a Bagdad de la utilización de armas químicas, lo cual fue confirmado poco después.

Cuando en julio de 1985 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, Ali Jamenei resultó electo con 87 por ciento de los votos a su favor, en la toma de posesión de su segundo mandato por cuatro años, reafirmó que la guerra significaba la unidad de la nación iraní. Un mes después comenzaron los ataques a la principal terminal petrolera en la isla de Kharg, que al finalizar el año sumaban ya sesenta, provocándose una disminución en el ritmo de exportaciones y por consiguiente colaboró a evitar un desarrollo normal de la economía iraní.

Ello aunado a los ataques iraquíes a los barcos petroleros que trans-

114. Maddy Weitzman, Bruce, "Islamismo o arabismo: La guerra Irán-Iraq", *Contextos* año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, p. 47.

portaban el crudo iraní, originó problemas económicos mismos que la población no tomó muy en cuenta ya que era estimulada a seguir luchando contra el agresor.

Por otra parte, la economía iraquí también se vio afectada ante la retención realizada por Irán, de mercancías que transitaban por el Golfo con destino a Iraq.

Toda esta gama de posiciones en el mundo árabe ha sido provocada por la Revolución Islámica expresada en el frente de guerra con Iraq. No obstante, la guerra del Golfo conforma un caso en el cual las potencias aprovechan la disputa entre países tercermundistas. "También ilustra trágicamente la manera en que la peculiar dinámica de la guerra impide a los protagonistas percibir hechos tan palmarios... Cuanto más se prolonga el conflicto, mayor será su dependencia del extranjero y mayor la entrega de su soberanía en el futuro".¹¹⁵

3.3 Relación con la Unión Soviética e ideas marxistas

El interés que la Unión Soviética ha demostrado en Irán, se remonta a la etapa anterior al descubrimiento del petróleo, con el fin de ganar influencia e implementar su situación estratégica en dirección al Golfo Pérsico. Tiempo después cuando se descubren en Irán importantes yacimientos de petróleo, el interés soviético se incrementa.

"En la segunda mitad del siglo XIX la sujeción de las tribus turcomanas a Rusia y la ocupación del Panjeh, significaron que la influencia rusa comenzara a dominar Kurasán en la misma forma ventajosa que tuvo Araxies después de guerras persas a principios del siglo XIX que ha hecho el dominio ruso en Azerbaijón".¹¹⁶ No fue sino hasta 1964 cuando las relaciones entre Irán y la Unión Soviética mejoraron, con la firma de tratados de beneficio mutuo.

No obstante, se resaltan tres ocasiones en que la Unión Soviética hubiera podido desarrollar una intervención permanente en Irán extendiendo su zona de influencia, pero no lo hizo. Demostró que sus pasos son cautelosos, seguros y que no es tan "imperialista" como se le hace aparecer.

115. Brown, Hugo A., "Irán-Iraq. La guerra de los ciegos...", *El Día, México*, 2 Junio 1985, p. 23.

116. *Middle East 1981-1982. Europa Publications Limited, London, 1981, p. 375.*

Tales ocasiones fueron: En 1920, cuando se suscita el movimiento de independencia de la República de Gilán, las tropas rusas interfirieron hasta que el año siguiente sube Reza Khan al poder en Persia. El poder central logró acabar con el movimiento independentista en esa región, ante la inminente retirada de los rusos; en 1944-47 después de la caída de Reza Khan. El Partido Tudeh comenzó un movimiento de masas al tiempo que se realizaba el movimiento independentista de las Repúblicas Autónomas de Azerbaiján y Kurdistán. Las tropas rusas ocupaban el norte de Irán hasta que en 1946 el Sha recupera el control total del país, con ayuda norteamericana; en 1951-53, durante el período de Mossadegh, la Unión Soviética tenía el campo libre ya que ni Estados Unidos ni el Sha controlaban Irán. Sin embargo, el Premier Mossadegh era anticomunista y no contaba con el apoyo del Partido Comunista.

Estas oportunidades para la expansión del dominio de la Unión Soviética, se perdieron debido a la falta de un sentimiento comunista generalizado.

Si bien Estados Unidos se impuso, tampoco debemos pensar que la población iraní en su totalidad se encontraba ansiosa de vivir al estilo occidental y bajo su dominio. El éxito norteamericano se debió a la imposición de un Sha (rey) —que no lo era—, encontrado en las tropas de ejército iraní, reforzando su influencia mediante programas de "occidentalización". Por otra parte la Unión Soviética no logró ver su poderío aumentado en Irán, ya que en la población (que era manejada por el poder occidental) prevalecía siempre el sentimiento islámico, el cual finalmente logró imponerse al deshacerse de esas ataduras.

Pasando a examinar las relaciones irano-soviéticas específicamente, debemos destacar que "el hecho de que Irán limite con la Unión Soviética, lejos de constituir una ventaja para los rusos o para los revolucionarios iraníes, ha sido una desventaja. Toda acción de los grupos locales puede ser presentada de inmediato por el régimen como parte de una amenaza soviética, de modo que una represión rápida aparecerá muy justificada en términos anticomunistas".¹¹⁷

A partir de 1953 las relaciones con la Unión Soviética se presentan relativamente tranquilas, sin contar con el período de 1959 a 1962, cuando los soviéticos criticaban a Irán por sus lazos militares con Estados Unidos. Después de que la URSS se aseguró que ello no representaría una amenaza contra su territorio, las relaciones entre ambos se

117. Halliday, Fred, *Irán dictadura y desarrollo*, F.C.E., 1a. edición, México 1981, p. 343.

han encaminado hacia la economía, concertándose varios acuerdos de intercambio comercial.

3.3.1. Relaciones Políticas

El lema islámico "Ni Este Ni Oeste" que comprende el aspecto independentista de Irán, incluye la negación de los sistemas de civilización establecidos para gobernar tanto en occidente como en oriente y el rechazo a esas sociedades. Con esta ideología el "marxismo no puede encontrar sitio alguno en la mente y en la conciencia de la masa desheredada, apoyo principal de la revolución".¹¹⁸

Es por ello que la Unión Soviética no pudo aprovechar la coyuntura en el momento de la caída del Sha para incrementar su influencia y obtener una situación ventajosa en el nuevo régimen. La postura del Islam ante el marxismo es muy clara: "Islamismo y marxismo son totalmente opuestos: donde florece la teoría de Marx no hay lugar para el Islam... permaneceremos neutrales respecto a la Unión Soviética si no se meten en nuestros asuntos internos".¹¹⁹

En efecto, el marxismo desatiende el aspecto espiritual del individuo, lo que para el Islam es fundamental. El éxito del marxismo entre la población iraní se ha visto particularmente desfavorecido, después de las declaraciones de los dirigentes del partido Comunista Tudeh, cuya actividad favorecía a la Unión Soviética. La población no puede aceptar sus traiciones y sus mismos líderes se han arrepentido. Behazin, miembro del Comité Central del Partido Tudeh, expresa arrepentido que después de las traiciones, el partido "es como cuerpo podrido que debe ser enterrado para que no afecte la mente sincera de los jóvenes".¹²⁰

Además del aspecto práctico de la ideología del Este, el Partido Tudeh no nacía de las necesidades propiamente iraníes, ya que había sido creado como instrumento utilizable en favor de la Unión Soviética. Dependía de ésta en todos los aspectos ideológicos, políticos y prácticos, acentuado en el Parlamento de la época del Sha para obtener

118. Sin autor. "Confesiones de Behazin", Resalat, Junio 1983, España, p. 14.

119. Avilés Randolph, Jorge, "La Caída del Pavo Real (14). El Imperio de dos mil años reducido a huída vergonzosa", El Universal, México, 7 Mayo 1979.

120. Sin autor, "Confesiones de Behazin", Resalat Junio 1983, España, p. 15.

concesiones favorables a la superpotencia, tratando de disminuir las ventajas de otras potencias en el país. El partido no tomaba en cuenta las necesidades del pueblo al desconocer a la sociedad iraní, los móviles del campesino o del obrero y la teoría marxista se presentaba extraña ante ellos y ante sus creencias.

Las clases bajas en Irán encontraron en el shiísmo un refugio, una ideología que satisface sus necesidades y exigencias, como expresó en una entrevista en televisión el Primer Secretario del Tudeh, Nuredine Kianuri, "el marxismo ha fracasado en Irán por la profunda fe del pueblo iraní en el shiísmo, en la realidad del Islam... y es por eso que el marxismo no tiene nada que ofrecer, por lo que no encuentra campo para desarrollarse".¹²¹

A pesar de la escasa influencia que puede ejercer la Unión Soviética en Irán, el triunfo de la Revolución Islámica otorgó a la potencia del Este la ventaja de deshacerse del peligro que representaba la presencia estadounidense en las cercanías del territorio soviético. Estados Unidos perdió todo control en la región, perdió un elemento importante dentro de su área de influencia y tuvo que retirar sus bases de espionaje instaladas al norte de Irán, lo que se tradujo en un logro para los soviéticos.

Es así que desde 1983 la Unión Soviética mantiene una política imparcial y paciente junto a los Estados de Europa Oriental que sostienen buenas relaciones diplomáticas con la República Islámica. Sin embargo en mayo de ese año, al descubrirse las conspiraciones del Tudeh, se declaró su disolución oficial así como la ilegalidad de toda actividad al servicio del Partido Comunista. El hecho repercutió en las relaciones soviético-iraníes, tras la expulsión de 18 diplomáticos soviéticos acreditados en Teherán, ya que realizaban actividades de espionaje interviniendo en los asuntos internos de la República Islámica. Días después, tres diplomáticos iraníes en Moscú fueron expulsados en represalia.

Por otra parte el régimen soviético ha tomado medidas preventivas ante las consecuencias que pudiera acarrear la Revolución Islámica entre la población musulmana soviética. Aunque ésta representa un 16.7 por ciento, se les reprime en la medida de lo necesario y se les otorgan privilegios para mantenerlos tranquilos y a favor del régimen soviético. Se les conceden terrenos y facilidades para la construcción de mezqui-

121. Sin autor. "Descubrir las conspiraciones", *Resalat Septiembre 1983, España*, p. 27.

tas, así como algunos puestos gubernamentales evitando el peligro de una sublevación. La teoría marxista que prevalece en las escuelas, evita la posibilidad de desarrollo de ideologías de oposición desleales al gobierno.

En tanto que el régimen islámico acusa al soviético de ateo y anti-islámico, reprimiendo a su población musulmana, la Unión Soviética se queja de los medios de información acerca del curso de la Revolución, señalando que se ha visto desacreditada por los elementos fanáticos que existen entre los eclesiásticos.

Las diferencias entre ambos países se han hecho patentes a pesar del deseo de mantener buenas relaciones, tranquilas y amistosas. En abril de 1982 el puerto iraní de Hamrak se vio amenazado por el bombardeo soviético en contra de un grupo de guerrilleros afganos al que perseguían en territorio iraní y que había efectuado acciones contra el ejército soviético en Afganistán. El incidente no provocó acción alguna por parte de Irán que se abstuvo de hacer comentarios.

La Unión Soviética reconoció antes que nadie la importancia de la atracción islámica y que no era posible el desarrollo de ninguna alternativa de oposición con base popular. De este modo los soviéticos se centran en descubrir algún aspecto en el que puedan resultar beneficiados del régimen revolucionario islámico.

3.3.2. Relaciones Económicas

El gobierno del Sha logró obtener ventaja en las relaciones económicas con la Unión Soviética, principalmente en la década de los sesenta. Por medio de tratados y acuerdos técnicos, se obtuvieron beneficios en el desarrollo iraní, se inauguró así un servicio aéreo entre las capitales.

La decisión soviética de retirar las fuerzas que mantenía en el Golfo Pérsico que habían ayudado, al menos aparentemente, a preservar el statu quo local, ocasionó en 1971 "un resurgimiento de la rivalidad ancestral entre árabes y persas sobre la supremacía del Golfo, entonces pareció como un agradable prospecto seguido de la retirada".¹²²

El gobierno revolucionario iraní ha pensado en obtener ventajas del vecino soviético, por ello ha puesto en marcha acuerdos económicos que habían sido detenidos con el advenimiento de la revolución. El

122. Middle East 1981-1982, Europa Publications Limited, London, 1981, p. 380.

Sha también había pensado en utilizar a la Unión Soviética en favor de Irán, por lo que mantenía una crítica más discreta en contra de esa potencia. El gobierno de Jomeini es más abierto en sus opiniones, pero también se ha mostrado más cauteloso en los asuntos económicos entre ambos.

En los primeros meses del año de 1980, Irán declinó la venta de gas natural al gobierno soviético debido a que la oferta que hacían los soviéticos no era suficientemente satisfactoria ante el precio fijado por la República Islámica.

Es así que Irán no permite que se tome ventaja sobre él, impulsado por una visión de triunfador, la cual ostenta hoy día en torno a la ideología predominante en el nuevo gobierno islámico.

4. EL ISLAM EN IRAN COMO POLITICA NO ALINEADA

La existencia de un grupo de países no alineados que trata de contrarrestar el imperialismo de las superpotencias, hace que estos países conformen un frente común con un sistema de gobierno independiente. Sin embargo los no alineados tienen un sistema político-económico que se cataloga como capitalista o socialista, aunque sean totalmente ajenos a la influencia soviética o estadounidense. Es dentro de este grupo no alineado donde se encuentra Irán con un sistema de gobierno muy peculiar y que además de ser independiente, no es capitalista ni socialista, sino Islámico.

La política exterior iraní orienta sus esfuerzos a evitar la dominación de unos Estados por otros, por lo que trata a toda costa de imponer el modelo islámico en la región de Medio Oriente como único sistema de gobierno justo.

Pasaremos a examinar las diferencias entre los países no alineados en su conjunto e Irán, haciendo una breve comparación a fin de reforzar nuestro punto de vista acerca de la proyección de la Revolución Islámica y su importancia.

4.1. Diferencias entre el No Alineamiento tradicional y el iraní

El movimiento no alineado que ha venido desarrollándose entre los países del Tercer Mundo, se caracteriza por el hecho de que tales países deploran el intervencionismo de las superpotencias. Sin embargo el

sistema económico-político que se practica en esos Estados llamados no alineados, viene siendo Socialista o Capitalista, si bien no quiere decir que estén alineados o dispuestos a orientar su política exterior según los intereses de una u otra superpotencia.

El movimiento no alineado actualmente se resume en los siguientes cinco principios y en los que particularmente Irán está de acuerdo: "1.- Respeto mutuo a la integridad y soberanía del territorio de los países miembros; 2.- No agresión; 3.- No interferencia de los gobiernos en los asuntos de otros países; 4.- Disfrute de igualdad de derechos entre los países miembros; 5.- Co-existencia pacífica".¹²³

Irán, miembro activo del movimiento no alineado, se manifiesta por un no alineamiento a ninguna de las potencias, lo cual pretende expresar mediante la implantación del modelo islámico como sistema político capaz de evitar la opresión de las potencias.

Durante la Conferencia de Ministros de los Países No Alineados celebrada en Nueva Delhi el 2 de febrero de 1981, el representante iraní expresó la opinión de su país de "no sólo poner fin a la dominación opresiva del oeste, sino en la lucha para alcanzar la independencia real del oeste, nunca inclinarse hacia el este".¹²⁴

Yugoslavia es un ejemplo de país no alienado que ha logrado crear y desarrollar su propio modo de vida, el cual no encajaba con los sistemas prevalecientes en ambos bloques, "por el simple hecho de surgir de las entrañas de un Estado plurinacional, en una zona geopolítica divisoria entre dos mundos, motivado principalmente por los intereses y exigencias de sus pueblos. Nuestra política exterior era proyección externa de esa misma opción. Por esto era la política de No Alineamiento".¹²⁵

Del mismo modo Irán, que se ubica en una región de importancia geopolítica, crea su estilo de vida y conducción política propio, no alineado, pero a diferencia de Yugoslavia, su modelo no es socialista, aunque tampoco capitalista, además de que desea expandir su Revolución Islámica para que sea copiado su modelo islámico.

123. *Análisis de la Guerra Impuesta del Régimen de Iraq contra la República Islámica de Irán*, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Madrid, 1983, p. 101.

124. Chubin Shahram, "The Soviet Union and Iran", *Foreign Affairs*, primavera 1983, U.S.A., p. 930.

125. Amador, Claudia, "El movimiento NOAL en favor del desarme" *El Día*, México 31 Octubre 1985, p. 20.

"Nosotros estamos seguros de que todos los pueblos son capaces de encontrar su mejor forma de vida y hay que respetar cabalmente el derecho de autodeterminación. Cada pueblo encontrará entonces el 'modelo' idóneo que mejor le convenga, sea de tipo socialista o capitalista. La actitud internacionalista de algunos países bloquistas tiene implícita la suposición de que los pueblos no son maduros, capaces de encontrar su propio modelo de desarrollo y que hay que ayudarlos en eso. Yugoslavia demostró que no necesita ese tipo de ayuda".¹²⁶

Exactamente es lo mismo que trata de demostrar Irán, aunque agregando el hecho de que pretende llegar más lejos, colocarse como potencia regional mediante intensa propaganda de su revolución islámica para lograr la imposición de su modelo.

La ideología pacífica y no intervencionista de los países no alineados se proyecta en su actitud respecto a la carrera de armamentos, la cual trata de sustituir por la carrera de la cooperación, distensión, confianza mutua, acercamiento y no intervención. Se ha destacado que las superpotencias resguardan su seguridad haciendo víctimas a los pueblos atrasados de intervenciones y guerras, pretextando la defensa de la seguridad nacional. "Ningún pueblo que elige libremente su propio sistema de vida puede ser peligro para otro, menos para una superpotencia con todas sus armas destructivas".¹²⁷

Los países no alineados se manifiestan continuamente en pro del cese de las intervenciones que ocasionan las guerras locales y crisis regionales en territorio tercermundista, con objeto de lograr respeto a su política no alineada, a su capacidad de autodeterminación.

Estos puntos básicos del no alineamiento con los cuales está de acuerdo Irán, no encajan sin embargo, en la realidad práctica que vive el país, ya que se encuentra enfrascado en una guerra que ha repercutido regionalmente (respecto al incremento de emplazamientos de bases militares estadounidenses en los países del Golfo) así como afectado al mercado petrolero. Esta guerra ha sido para Irán una expresión de su fuerza como nación que acabará por imponerse más allá de sus fronteras. Como todo país no alineado, rechaza la intervención, la dominación extranjera, no se alinea, rechaza el sistema capitalista así como el socialista, pero propone en su lugar un modelo islámico, trata de intervenir en Iraq y sueña con dominar a los países de la región de Medio Oriente y que se alineen a él.

126. *Idem.*

127. *Idem.*

4.2 ¿Es realizable la Revolución Islámica en un ámbito diferente al iraní?

La postura adoptada por Irán, basada en su fundamentalismo islámico no puede ser igualada por ningún otro país de la región y mucho menos del mundo, porque no cuentan con las condiciones necesarias para lograrlo.

Las características de Iraq o Arabia Saudita, destacadas su población o su poder económico respectivamente, entre los demás países del área —que de todos modos no son equivalentes a los recursos y posición iraníes—, podrían aspirar a ejercer hegemonía y convertirse en el Guardián del Golfo. Aún así Irán constituía la mejor opción para ostentar el puesto de Gendarme que podía lograr el equilibrio de fuerzas durante la época del Sha, contando además con una población mayor a la de todos los países del área juntos, enormes recursos y compromisos militares y políticos con Estados Unidos.

Hoy el equilibrio se ha roto, causado por la Revolución Islámica, con lo que, como razón básica de la política exterior de cualquier Estado, todos los gobiernos del área se ponen en contra evitando que alguien más tome ventaja y tratando de imponer su propia ideología. El Islam ha demostrado toda su fuerza y ahora desea triunfar no sólo en Irán sino en todo el mundo musulmán y hasta donde se pueda. Pero lo que los regímenes del área pretenden ganar al ponerse a la vanguardia no es la expansión del fundamentalismo shiíta en contra de las potencias como es el deseo de Jomeini, sino tratar de obtener la imposición de una ideología propia según cada Estado para evitar la peligrosa expansión del jomeinismo.

No se da un movimiento como el iraní en ningún otro país, sería absurdo y contrario a las ideologías conservadoras en el pueblo y gobierno de Arabia Saudita, que afectarían a su burguesía; contraria también para los países progresistas como Iraq, que aceptan modos de producción socialistas. Además hay que tomar en cuenta que los sectores fanáticos seguidores de Jomeini ganaron la preeminencia en Irán como resultado de la justificada reacción ante la situación de que era objeto gracias al Sha. “Bajo esquemas falsa y forzosamente occidentalizados, no significa que ésta sea la solución ideal ni que pueda repetirse en otros países”.¹²⁸

128. Sin autor, “La acechanza del fundamentalismo” *El Día, México, 30 Junio 1985 p. 19*

Nadie cuenta tampoco con la fuerza de una sociedad unida bajo un mismo ideal como el iraní, sus sociedades son diferentes, su desarrollo económico y cultural, así como su historia también son muy diferentes, por lo que no puede darse una Revolución Islámica con características y resultados semejantes que ayuden a incrementar el poder islámico iraní.

Es por ello que no es factible encontrar otro Estado en que se puedan dar las condiciones iraníes. Iraq o Arabia Saudita que tienen cierta importancia en la región y que desearían ejercer la hegemonía, se impondrían en otra forma, ya que no están dispuestos a aceptar el régimen teocrático fundamentalista al estilo iraní.

No puede darse el fenómeno iraní en otro país porque la religión une a los iraníes en contra de los no musulmanes. El hecho de que se adopte al Islam como factor político que lleve a un desarrollo económico propio, no indica que el Islam por sí mismo pretenda cambiar la vida económica de las naciones musulmanas. Es sólo que en Irán se adopta al Islam como una forma que derrote al colonialismo que se ha impuesto sobre el desarrollo económico, político y cultural iraní para valerle por sí mismo.

El Islam fundamentalista es aquello que mantiene al pueblo unido defendiendo sus tradiciones, que al ser practicado como en los primeros tiempos en los que no se conocía otra forma de desarrollo económico, político o social, resulta obsoleto y evita las formas de producción capitalistas o comunistas.

En otros Estados en los que se ha luchado como en Irán en contra de la explotación o del colonialismo, en los que por causa de haber existido alguna vez como colonia de alguna potencia y que por lo tanto se dio un retraso económico, algunos círculos trataron de acoplarse a alguna potencia para llegar a obtener un desarrollo, que no se logra por falta de cohesión entre sus habitantes y por la existencia del imperialismo. Algunos de esos pueblos optaron finalmente por unirse bajo una misma bandera, una ideología política que los comprendiera a todos, porque abandonaban las reivindicaciones étnicas o religiosas. Esa ideología ha sido el socialismo para algunos como la Organización para la Liberación de Palestina, que reúne en sus filas tanto a cristianos como a musulmanes unidos en contra del sionismo. Bajo la bandera religiosa podrían originarse divisiones, así que se unen en un movimiento secular político socialista.

Algunos otros se refugian en el socialismo alegando que el Corán lo

recomienda, tal es el caso de Libia. Gadaffi lo llama "Socialismo Islámico" y pretende ser el tercer camino entre el Capitalismo y el Comunismo. El término usado por los progresistas libios esconde el temor de ser acusados de comunistas ateos.

Contrariamente, Irán es fundamentalista y retoma los orígenes del Islam, el cual nunca trató de imponer una transformación económica. Surge como religión que trata de unir a la Ummah para servir a Dios, los cambios de modos de producción fueron consecuencia de guerras y conquistas. Es por ello que Irán toma al Islam como una forma de desarrollo político económico, consecuencia de la forma de practicar la religión musulmana en sus orígenes, desechando las nuevas formas de producción. Ello difícilmente se daría en otro país. Asimismo se dificulta la posición iraní de convertirse en modelo a seguir por el Tercer Mundo, que necesita salir de la crisis económica y política de que sufre.

El Tercer Mundo agrupa una enorme cantidad de culturas, ideologías y religiones, así que no parece posible que adopte una religión propia como medio para solucionar sus problemas y mucho menos aceptar el ejemplo del Islam.

"Los coincidentes intereses en Irán de las dos superpotencias lo harán la única piedra más importante de las relaciones Este-Oeste en el Tercer Mundo. Constituirá una prueba de la conducta soviética hacia un vecino y la habilidad de América para manejar las relaciones con ambos, la Unión Soviética y un Estado volátil del Tercer Mundo en una región de importancia estratégica".¹²⁹

El sueño de Jomeini de expandir su revolución mediante una guerra santa imponiéndose sobre el materialismo occidental y oriental, podría convertirse en una peligrosa perspectiva para la estabilidad mundial.

El poder de expansión iraní y las perspectivas de situarse a la vanguardia del Tercer Mundo contra el poderío de las superpotencias, está en juego en el conflicto con Iraq. Este constituye la primera línea de defensa contra la expansión iraní y si Hussein cayera, el equilibrio en la región podría perderse con posibles repercusiones en todo el mundo.

La influencia ejercida por la Revolución Islámica en ciertos países del área podría volverse en su contra y en ese caso los Estados del Golfo irían cayendo ante Irán.

129. Chubin, Shahram, "The Soviet Union and Iran" *Foreign Affairs*, primavera 1983 U.S.A p. 924.

Sin tomar en cuenta las particularidades del Islam iraní, Jomeini pretende guiar al mundo musulmán para enfrentarlo al orden político establecido, sin embargo el Tercer Mundo, los musulmanes y en especial los árabes, no aceptan la dirección de Jomeini.

Los árabes consideran gozar de una importante posición dentro del mundo musulmán, principalmente porque en tierra árabe nació el Islam, con un profeta árabe, escribiendo su ley en árabe. Precisamente por ello no pueden aceptar someterse a los persas.

Por otro lado las diferentes sociedades, con todo el respeto que les merece la posición árabe, deploran convertirse en vasallos del fundamentalismo iraní. Ello significaría la pérdida del deseo de controlar el poder, así como la pérdida de sus particularidades, por lo que reclaman para sí la dirección política del Islam, o cuando menos, tratan de evitar que Irán se ponga a la cabeza del movimiento.

En el Islam se encuentra además de una fe "una vocación de estructurar el campo político y social (según Maxime Rodinson). Es decir, una ideología religiosa de organización de la sociedad, donde el conjunto de lazos que rigen las relaciones entre los creyentes define una ciudad".¹³⁰ El Islam representa para el creyente un modelo y reforzado por su fe se convence de que es el mejor. "El recuerdo desgarrador de la primacía de la civilización musulmana en la Edad Media frente a la Europa Cristiana, aumenta la certidumbre de estar en la verdad".¹³¹

Todo ello desecha la posibilidad de que se pueda adoptar en el Tercer Mundo a la Revolución Islámica en el sentido en que se adopta en Irán. A pesar de que el Tercer Mundo es religioso, la práctica de su doctrina no se ha llevado a cabo tan estricta ni fanáticamente como en Irán.

"La Revolución iraní... es una revolución religiosa, cuya fuerza es el Islam. El Tercer Mundo es religioso... de ahí la necesidad de la cooperación islámica. La división sólo propicia la intervención. Hay que tomar medidas hacia la unión, entre otras, los recursos naturales y la cooperación tercermundista".¹³²

130. Arfi, Patrick, "Islam y Modernismo en el Medio Oriente", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Mayo 1983, p. 32.

131. *Idem*.

132. Maza, Enrique, "Los gobiernos de Estados Unidos han violado todos los principios que proclaman", *Proceso* No. 189, 16 Junio 1980, p. 14.

El carácter populista anti-imperialista desafiante a las potencias le ganó a la revolución la aceptación y simpatía de los países progresistas del Tercer Mundo; no condena a la revolución, la apoya, sin embargo no puede esperar copiarla en su beneficio. Los factores al interior de Irán que favorecieron a la revolución Islámica, no es posible encontrarlos en el Tercer Mundo, además una revolución como la iraní, que no ha logrado salir de la crisis económica, no puede facilitar las cosas en otro país más que en Irán, por más que Jomeini se afane en exportar su revolución.

CONCLUSIONES

Impacto Regional y Geopolítico dentro de las estructuras Políticas de la Sociedad Internacional

CONCLUSIONES

Tras un repaso a los acontecimientos en Irán, remontándonos en la historia persa, nos damos cuenta de cómo se han suscitado los cambios de regulación política, a pesar de que siempre prevaleció la Monarquía.

La sociedad iraní que se desarrolló desde antes de la aparición del Islam, siempre estuvo oprimida por el sistema de clases imperante el cual designaba el mismo sitio a cada individuo en la sociedad para toda su vida. El status social se medía de acuerdo a lo que cada individuo poseía, es decir, el aspecto material designaba el valor de cada persona.

En el plano exterior, la región que ocupaba Persia significaba un instrumento de poder muy importante para los países dominantes en el esquema mundial de cada época. Tanto la Unión Soviética como Gran Bretaña primero, y Estados Unidos después. Todos ellos estaban interesados en aspectos materiales del país que les proporcionarían ganancias, ya fueran económicas o políticas en base a los recursos naturales y su ubicación geográfica.

Una vez que Mahoma desarrolló una nueva religión, la comunidad de creyentes que se unió en torno a él, confió en su dirección político-social y se fue ampliando hasta abarcar gran parte de los territorios árabes y persas en Medio Oriente. La nueva regulación surgida, no se centró en el aspecto espiritual como una religión que determinaría la conducta moral del individuo, sino que además, desde el principio se constituyó como una doctrina que regularía el aspecto interno del hombre y su proyección dentro de la sociedad.

El Islam, desde que Mahoma llegó a Medina, se presentó como todo un conjunto de regulaciones de la vida en sociedad. Comprendía la normatividad de cada ser humano pero no como un ente aislado sino como parte de una comunidad en la que habría que ofrecer lo mejor de

sí mismo, tanto en lo personal como en lo laboral. Ello permitió que se desarrollara una cultura marcada por un profundo sentimiento y convicción de servir a Dios.

Lo que pudo lograr la religión en todo ese tiempo, vino a ser opacado y devastado (aunque no desde su raíz) por el Sha Reza Pahlevi. Si bien algunas dinastías que dominaron el imperio persa favorecieron al Islam, sentando en los clérigos bases de poder, algunas otras apartaron de la escena política a todo lo relacionado con esta religión. No obstante, los clérigos mantuvieron en la sociedad un sentimiento religioso que como en la época de Mahoma, regulaba las acciones del individuo como ser humano frente a la sociedad. En los períodos de rechazo al Islam, se mantuvo el fervor de la religión a pesar del impedimento de manejar a la comunidad desde el trono, incluyendo los aspectos políticos o cualquier otro que no fuera el espiritual.

Cuando Reza Pahlevi toma la dirección política del Irán, con apoyo total estadounidense, acaba con toda esa ancestral cultura islámica, lo cual es palpable en todos los aspectos materiales. De hecho, en base a su política comercial e industrial acabó con los recursos iraníes; asimismo la Reforma Agraria contribuyó a que Irán se convirtiera en importador, lejos de lograr un mejoramiento agrícola.

El intenso apoyo estadounidense a la monarquía iraní, orilló al Sha a perder su capacidad de toma de decisiones, lo que concluyó con el profundo rechazo de toda la sociedad, incluyendo a los no musulmanes, hacia el Sha, Estados Unidos y todo lo extranjero que quisiera entrometerse en el país; y aunque el Sha realizó todo lo posible para acabar con el Islam y con los ayatollahs, la creencia en Dios y en la doctrina de Mahoma permanecía profundamente en cada individuo.

Como hemos observado, Irán es un Estado al que lo han sometido potencias extranjeras, a causa de la enorme importancia de su posición geográfica. El dominio occidental y la reestructuración de las zonas de influencia, fruto de dos guerras mundiales, trastornan las estructuras políticas y económicas de la Sociedad Internacional, incluido el Islam. El petróleo en Medio Oriente cobra gran importancia originando que los países árabes petroleros se ubiquen en una posición de elección entre Washington y Moscú. La Revolución Islámica colocó a Irán a la vanguardia de los países árabes —sin ser árabe—, pero siendo simplemente musulmán que promueve la liberación de la explotación en base a un modelo revolucionario respaldado en el shíismo. De esta forma trata de replantear las estructuras internacionales.

Después de la segunda guerra mundial se dan los aspectos geopolíticos y de seguridad más importantes en el mundo, tomando a Irán como zona estratégica. Con la llegada de la guerra fría, Estados Unidos trata de ganar a Irán dentro de su zona de influencia, no sólo como un Estado más en su zona, sino también, como el Estado que le acerca el camino a la Unión Soviética por sus límites con Irán. Para ello se da una americanización en el país, al cual se ha considerado el Gendarme del Golfo Pérsico.

El Sha dio las facilidades para la penetración en Irán, una intromisión estadounidense en la vida política, económica y cultural. Estados Unidos aprovechó los recursos naturales que Irán le brindaba, lo que condujo a la crisis de Irán en todos aspectos, porque saqueó al país dejándole grandes pérdidas en la agricultura que era su principal actividad económica. Asimismo Irán tuvo que perder sus valores, sus tradiciones y costumbres.

Estados Unidos tomó a Irán como el medio para mantener la dominación capitalista, por su importancia geopolítica; pero de pronto la fuerza del Islam resurgió con Jomeini, quien ahora trata de colocar a Irán en una posición libre en el mundo, en una posición no alineada que rompa con el tradicional poderío de Estados Unidos pero que tampoco se someta a la influencia soviética.

Todos esos acontecimientos que tuvieron lugar en Irán durante el reinado del Sha, que por un lado cooperaban al desarrollo económico y que por otro minaban el verdadero desarrollo social iraní, sirvieron de elementos de fuerza para que la población se decidiera a llevar a cabo la Revolución Islámica.

A pesar de las diferencias surgidas en cuanto a la forma de gobernar mediante un Islam fundamentalista, a pesar del descontento surgido ante el fanatismo religioso, la República Islámica es un hecho consumado que se logró gracias a la unión de todo el pueblo y así continuará, ya que el factor religioso se mantiene como el principal sostén o base del desarrollo sociopolítico del Irán de hoy, tras la experiencia de los mismos pueblos islámicos, dejando a un lado a las teorías extrañas.

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética enfrentan el hecho de que el régimen iraní no va a desplomarse al menos mientras viva Jomeini, incluso si su muerte trajera desorganización, el gobierno de los religiosos podría superarla. El resultado más probable a la muerte de Jomeini, sería la continuación de la República Islámica. El régimen que ahora existe puede no estar totalmente unificado, pero ha demos-

trado su habilidad para mantener las Instituciones del Estado y conservar el poder por medio de la represión.

De esta forma, la importancia geopolítica que ofrece Irán, se ve amenazada en todo momento; sin embargo, el Islam arraigado en gran parte de la sociedad iraní, permite al Estado mantenerse firme en su posición. Si bien el desarrollo de la política no es palpable en aspectos económicos y sociales debido a que se trata de un régimen tradicionalista, la posición de no alineación sigue siendo la misma, como lo demuestran las formas de conducción del Estado desde la caída del Sha.

Con la Revolución Islámica surge Irán como Estado-Nación (aunque tradicional), ya no podía mantenerse más la hegemonía sobre él. El Estado que se conforma retoma sus tradiciones, desechando todo lo moderno que había introducido el Sha al país, desde ideas y costumbres hasta la base de conducción política. La Revolución Islámica cambió el orden sociopolítico establecido en Irán, aunque no precisamente para convertirse en un Estado moderno desarrollado, pero sí en un Estado que empieza a desenvolverse en base a su propio modelo político y a crecer paralelamente a gobiernos que iban surgiendo en esa época de crisis política mundial.

El Irán islámico se fundamenta y se guía de acuerdo a los preceptos de la religión para orientar su política y su sistema económico, dando sentido a la vida y al trabajo del individuo y consiguiendo con ello una mejor producción que a la larga redundará en beneficios económicos.

El Estado-Nación que se forja, o mejor dicho, que resurge en base al Islam, es un Estado tradicionalista subdesarrollado y "saqueado" al cual le tomará tiempo evolucionar para llegar a realizar el sueño del Sha, convertirse en una potencia regional con un avanzado sistema de defensa militar. Joemini también desea convertir a Irán en una potencia regional, aunque si bien el elemento principal para él no es poseer las mejores armas del área, Jomeini trata de lograr lo mismo que el Sha, orientando sus esfuerzos a dominar ideológicamente a los vecinos, esta es una meta bastante alta para un Estado que comienza a evolucionar desde abajo, pero es un objetivo que nace con el surgimiento del Estado-Nación iraní propiamente dicho, después de 2 500 años de monarquía.

Ahora bien, la forma en que lleva a la práctica su política exterior es tratando de romper con el orden capitalista establecido, presentando

para ello una solución que no es socialista. Trata de introducir al Islam shiíta en los países del área mediante diversas formas de propaganda a fin de extender la esfera de influencia (como lo haría cualquiera de las dos superpotencias), mediante la imposición del modelo shiíta como nueva alternativa, descartando toda ideología capitalista así como socialista.

Espera así poder presentarse como potencia regional, evitando al mismo tiempo que otros traten de someterlo, tomando su fuerza de la religión, aquella que salvará al hombre de las tentaciones y de los males del mundo occidental. Su fuerza es el Islam, el que domina todas las acciones del pueblo iraní, tanto internas como externas.

Su objetivo, al presentarse como un modelo a seguir, es llegar a romper la relación dominante-dominado en el plano internacional y evitar que los gobiernos revolucionarios se vean en la necesidad de aliarse a una potencia tras deshacerse de otra. Plantea un modelo que en base al Islam logre evitar la dominación.

El objetivo de la política exterior iraní es el reflejo de la revolución que tuvo lugar, por medio de la cual la nación buscaba un orden político-económico más justo y por medio de la que los ayatollahs perseguían un orden social más justo, todo lo cual podía ser alcanzado solamente a través del Islam. Una vez obtenido ese objetivo, se busca obtener ese mismo orden político-económico en el plano externo, en el que dominaría Irán, por medio del Islam para la salvación de las almas, de los hombres justos sobre la arrogancia, injusticia e inmoralidad occidental.

La Revolución iraní, por sus características tan específicas, viene a repercutir en el orden internacional provocando cambios y perjuicios en la estructura económica en cuanto a las transacciones petroleras y en los negocios estadounidenses así como en los israelíes en Irán. Asimismo se suscitaron cambios en las políticas de los países vecinos, los cuales temen que su gobierno se desestabilice a causa de la propaganda de la revolución islámica.

A todo ello hay que añadir un incremento en la presencia militar estadounidense en los países del Golfo como medida de seguridad para contrarrestar cualquier intento de ataque expansionista iraní, aunado al peligro de que la guerra del Golfo se generalice.

En la región de Medio Oriente, la división entre los árabes se acentúa porque no todos esos árabes son musulmanes sunnitas, el porcentaje shiíta favorece a Irán en tanto que aumenta sus posibilidades de imponerse. En el mundo árabe la desconfianza se hace patente entre shiítas

y sunnitas, cada uno reivindica para sí la legitimidad del Islam, originándose el rechazo absoluto de la Revolución Islámica de Irán en el área, principalmente.

Los conflictos y desconfianza que se presentan en la región se deben a la diferencia de opiniones respecto a la religión que no se toma solamente en el sentido espiritual de la misma sino que se toma como factor político. Es el sentir de un pueblo que se proyecta desde su alma, constituyendo un elemento lo suficientemente fuerte como para mantenerse, desarrollarse y proyectarse como el factor político que conforma una nación que vive por sí misma.

La Revolución abrió el camino al Islam, ubicándolo ante el mundo como poder revolucionario. Occidente advirtió con la revolución islámica que el Islam es, además de religión, un factor político.

La Revolución Islámica denota que la religión fundamentalista de un Estado puede librarse del yugo capitalista, que puede evadir su explotación, ya que su papel es revolucionario orientado internacionalmente.

Cuando el Sha se une a Estados Unidos otorgándole todo tipo de concesiones, la economía es dirigida por este último, lo que ocasiona drásticos cambios en las costumbres de consumo iraníes, originándose grandes pérdidas. Sin embargo, se llegó a gozar de cierto desarrollo, como en el caso del ejército, la vida social de las clases privilegiadas y ventajas para la mujer. Con la llegada de Jomeini, vuelven las costumbres islámicas que denigran a la mujer y que "en nombre de Ala", someten a la población a un régimen de línea dura. Habría que preguntarse qué porcentaje de la población está de acuerdo con las medidas del régimen de Jomeini, que aunque podría ser elevado, definitivamente no incluye a toda la población.

No obstante el panorama no es tan negro. El Islam como religión logró unir a la sociedad iraní, la cual no contaba con ningún elemento o recurso para salir adelante. De ahí pasó a realizar la revolución que logra cambiar todo el orden establecido en el país. La nueva forma de conducción en base a una religión, tan fuertemente arraigada en la mayoría de la población se proyecta internacionalmente y con el deseo de convertirse en una potencia en el área, en la nación que domine ideológicamente a los vecinos árabes.

El Islam como factor político ha logrado mantener vivo el fervor religioso, si bien de una manera poco convencional (torturas, castigos, ejecuciones, etc.), pero que de una forma u otra otorga a la sociedad un camino propio hacia la consecución de las metas del Estado.

La correlación de fuerzas se ve afectada con la Revolución y sus consecuencias, la guerra principalmente, que ha llevado a Estados Unidos a reforzar su presencia militar cerca del área en conflicto. Para la Unión Soviética, ubicada al norte de los hechos, ello representa un peligro que había sido superado cuando cayó el régimen pronorteamericano del Sha.

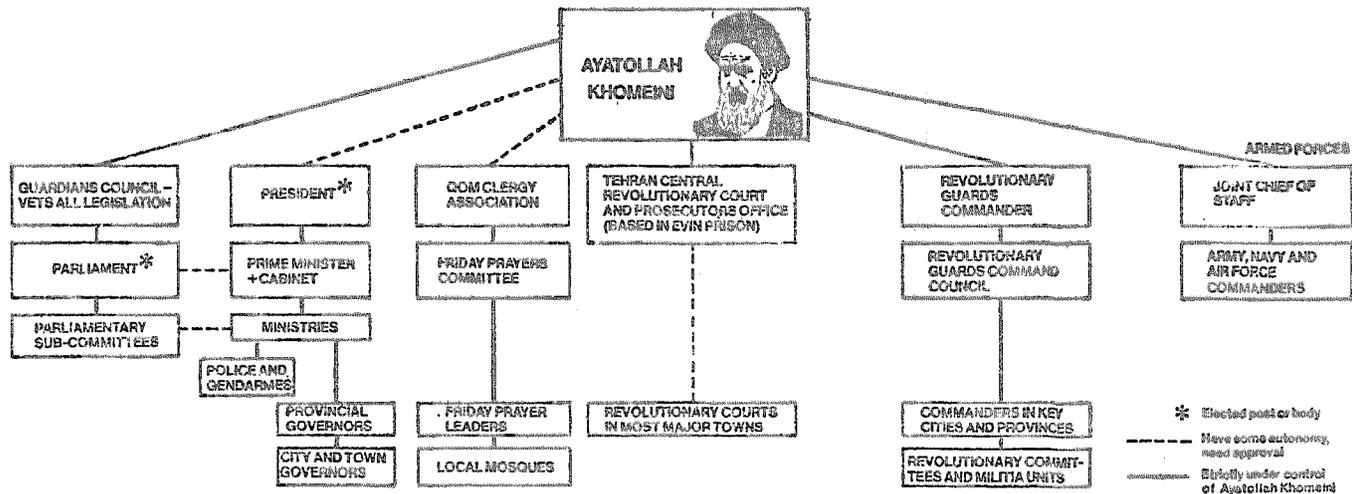
Al rechazar cualquier lazo con las superpotencias, rechaza el orden establecido en el concierto de las naciones, así que la revolución en Irán se propone como una posición de cambio con la suficiente fuerza para lograrlo, pero que no es marxista. Tal posición repercute en la región afectando la posición de los países árabes ante las potencias y en el resto del mundo, debido también a su importancia geopolítica.

ANEXO

Dos cosas destacan de este cuadro simplificado del aparato fundamentalista. La primera es la falta de unión horizontal entre otros cuerpos señoriales aparte del Ayatollah Jomeini. La segunda es el hecho de que se comparte el poder en el nivel de la ciudad-provincia- entre el dirigente del Gobierno señalado, el clérigo fijado como el guía de la oración de los viernes, el clérigo que dirige la Corte Revolucionaria local y el comandante local de la guardia revolucionaria. Este cuarteto es todopoderoso en el nivel local. Jomeini además señala a sus propios representantes para casi todos los ministerios y organizaciones. Sus representantes locales son usualmente los guías de la oración de los viernes.

THE POWER STRUCTURE IN IRAN

* Elected post or body
 - - - - - Have some autonomy, need approval
 - - - - - Entirely under control of Ayatollah Khomeini

FUENTE: Povey, Terry, Financial Times, London, 23 noviembre 1982.

BIBLIOGRAFIA

Obras Generales

- 1.- **Almanaque Mundial 1984**, Editorial Popumex, México, pp. 539-540.
- 2.- **Análisis de la guerra impuesta del régimen de Iraq contra la República Islámica de Irán**, Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Madrid, 1983, 227 pp.
- 3.- **Behrang, Irán. Un eslabón débil del equilibrio mundial**, Ed. Siglo XXI, 2a. edición, México, 1980, 320 pp.
- 4.- **Briere, Claire, Irán: La Revolución en Nombre de Dios**, Colec. Crónicas de Nuestro Tiempo, Terra Nova, 1a. edición, México, 1980, 239 pp.
- 5.- **Cahen, Claude, El Islam**, Ed. Siglo XXI, 7a. edición, México, 1982, 353 pp.
- 6.- **Cerroni, Umberto, Introducción al pensamiento político**, Ed. Siglo XXI, 9a. edición, México, 1978, 87 pp.
- 7.- **Cottman, Richard W., Nationalism in Iran: Updated through 1978**, Pittsburg University Press, U.S.A., 1979, 376 pp.
- 8.- **Fisher, Michael M. J., Iran From Religious Dispute to Revolution**, University Press Cambridge Massachusetts and London, 2a. edición, England, 1980, 314 pp.
- 9.- **Graham, Robert, Iran the Illusion of Power**, New York St. Martins Press, U.S.A., 1979.
- 10.- **Gunebaun, G. E. Von, El Islam**, Ed. Siglo XXI, 3a. edición, México, 1980, 463 pp.
- 11.- **Guía del Tercer Mundo 1981**, suplemento anual de Cuadernos del Tercer Mundo, México, pp. 174-175.
- 12.- **Halliday, Fred, Irán: Dictadura y Desarrollo**, F.C.E., 1a. edición, México, 1981, 439 pp.
- 13.- **Heller, Herman, Teoría del Estado**, F.C.E. 7a. reimpresión, México, 1942, 341 pp.
- 14.- **Jordan, Hamilton, Crisis, The last year of the Carter Presidency**, Putnam's Sons, 3a. edición, U.S.A., 1982, 432 pp.
- 15.- **Martínez, José Luis, El Mundo Antiguo; Persia Islam**, S.E.P., 1a. edición, México, 1976, 306 pp.

- 16.- Middle East 1981-1982, Europa Publications Limited, London, 1981, pp. 371-410.
- 17.- Motahari, Morteza, **Los Derechos de la Mujer en el Islam**, Ed. Resalat, España, 1985, 302 pp.
- 18.- Newton, Wilber, **Iran Past and Present**, Princeton University Press, 8a. edición, U.S.A., 1976, 369 pp.
- 19.- Nueva Geografía **El Hombre y La Tierra**, Enciclopedia Plaza and Janes, tomo VII, España, 1980, pp. 2732-2747.
- 20.- Paarlberg, Robert, **Diplomatic Dispute: US Conflict with Iran Japan and Mexico**, Center for International Affairs, Harvard University, U.S.A., 1978, pp. 9-54.
- 21.- Rubin, Barry, **Paved with good intentions. The American Experience and Iran**, Oxford University Press, 2a. edición, U.S.A., 1981, 462 pp.
- 22.- Salinger, Pierre, **America Held Hostage. The Secret Negotiations**, Doubleday and Company Inc., 1a. edición, U.S.A., 1981, 349 pp.
- 23.- Seara Vázquez, Modesto, Director, **Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales**, UNAM, ENEP Acatlán, México, 1980, pp. 736-740; 1981, pp. 978-987; 1982, pp. 990-1003.
- 24.- Sourdrel, Dominique, **El Islam**, Colec. ¿Qué sé? No. 95, Oikos Tau, 1a. edición, España, 1973, 125 pp.
- 25.- Weber, Max. **Economía y Sociedad**, F.C.E., 2a. edición, México, 1981, 1183 pp.
- 26.- Weber, Max, **El Político y El Científico**, Alianza Editorial, 6a. edición, España, 1980, 232 pp.
- 27.- Zéraoui, Zidane y Musalem, Doris, **Irán-Iraq. Guerra, Política y Sociedad**, CEESTEM Ed. Nueva Imagen, 1a. edición, México, 1982, 247 pp.

Artículos de Revistas

- 1.- Abdallah, Omar, "Los últimos días del Sha", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 26, Enero 1979, México, pp. 66-71.
- 2.- Abrahamian, Ervand, "La historia de los Mudjahidines guerrilleros Musulmanes", **Medio Oriente Informa** No. 15, Julio 1980, México, pp. 20-25.
- 3.- Bakhsh, Shaul, "A cinco años de la Revolución irania: División y Guerra", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 3-4.

- 4.- Bartley, Robert L. y Kucewics, William F., "Yellow Rain and the future of arms agreements", **Foreign Affairs**, primavera 1983, U.S.A., pp. 805-826.
- 5.- Buob, Jaques y Haeri, Safa, "La batalla del Tigris", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 28-30.
- 6.- Campbell, John C., "The Middle East: A House of Containment Built on shifting sands", **Foreign Affairs**, America and the World 1981, U.S.A., pp. 593-628.
- 7.- Carswell, Robert, "Economic Sanctions and the Iran Experience", **Foreign Affairs**, Invierno 1981, U.S.A., pp. 247-265.
- 8.- Casullo, Nicolás, "Irán, Ideología y Política", **Medio Oriente Informa** No. 1, Abril 1979, México, pp. 18-23.
- 9.- Cervantes León, Aida, "El Islam", **Multidisciplina** No. 1, Noviembre-Diciembre 1980, México, pp. 61-66.
- 10.- Chubin, Shahram, "The Soviet Union and Iran", **Foreign Affairs**, Primavera 1983, U.S.A., pp. 921-949.
- 11.- Cooley, John K., "Iran, the palestinians and the Gulf", **Foreign Affairs**, Verano 1979, U.S.A., pp. 1017-1034.
- 12.- Cottman, Richard, "The United States and Iran's Revolution", **Foreign Policy**, Primavera 1979, U.S.A., pp. 3-34.
- 13.- Dawisha, Adeed I., "Iraq the Wests Opportunity", **Foreign Policy**, Invierno 1980, U.S.A., pp. 134-153.
- 14.- Dawisha, Karen, "The USSR in the Middle East: Superpower in Eclipse?" **Foreign Affairs**, invierno 1982, U.S.A., pp. 438-452.
- 15.- Dhunjibhay, Roshan, "Islamismo y Socialismo", **Nueva Sociedad** No. 47, Marzo-Abril 1980, Costa Rica, pp. 59-71.
- 16.- Dowden, Richard, "Teherán en el terror", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 22-25.
- 17.- Drozdak, William, "Drums along the Burder", **Time**, 19 Julio 1982, U.S.A., pp. 22-24.
- 18.- Gueyras, Jean, "Una Revolución que devora a sus hijos", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 19-21.
- 19.- Halliday, Fred, "Un almuerzo con Mahoma", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 26-27.
- 20.- Ibish, Yusuf, "La Desaparición de los Gremios Islámicos", **Medio Oriente Informa** No. 22, Marzo 1981, México, pp. 34-36.
- 21.- Lamb, David S. y Fenton, Thomas T., "Irán-Irak: Dos Jornadas", **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 53-58.

- 22.- Maddy Weitzman, Bruce, "Islamismo o Arabismo: la guerra Irán-Irak", **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 47-52.
- 23.- Magnuson, Ed. "Arms for the Ayatullah", **Time**, 25 Julio 1983, U.S.A., pp. 6-8.
- 24.- Marfleet, Philipe, "La Guerra económica del Golfo", **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 59-65.
- 25.- Márquez, Roberto, "Caja de sorpresas iraníes para los Estados Unidos", **Medio Oriente Informa** No. 12, Abril 1980, México, pp. 18-22.
- 26.- Márquez, Roberto, "La guerra entre Irán e Iraq debilita al frente musulmán", **Medio Oriente Informa** No. 18, Octubre 1980, México, pp. 8-11.
- 27.- Maurus, Veronique, "Las consecuencias de la guerra Irán-Irak"; **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 68-69.
- 28.- Maza, Enrique, "Cometió todos los crímenes imaginables para adueñarse de Irán", **Proceso** No. 189, 16 Junio 1980, México, pp. 6-12.
- 29.- Maza, Enrique, "Las Corporaciones petroleras motores de la Crisis", **Proceso** No. 142, 23 Julio 1979, México, pp. 19-21.
- 30.- Maza, Enrique, "Los gobiernos de EU han violado todos los principios que proclaman", **Proceso** No. 189, 16 Junio 1980, México, pp. 13-15.

- 31.- Maza, Enrique, "La operación un mensaje: Estados Unidos luchará por tener a Irán", **Proceso** No. 183, 5 Mayo 1980, México, pp. 36-38.
- 32.- Moreira, Neiva, "Irán-Irak una guerra que viene de lejos", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 40, Noviembre 1980, México, pp. 91-95.
- 33.- Moreira, Neiva, "Israel Terrorismo Nuclear", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 45, Julio-Agosto 1981, México, pp. 8-13.
- 34.- Mottahedeh, Roy Parviz, "Iran's Foreign Devils", **Foreign Policy**, primavera 1980, U.S.A. , pp. 19-34.

- 35.- Perlmutter, Amos, "Una oportunidad desperdiciada en el Golfo",

- Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, pp. 70-72.
- 36.- Povey, Terrey, "La ayuda a Irak enfrenta renuencias", **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 66-67.
  - 37.- Quandt, William B., "The Middle East Crises", **Foreign Affairs, America and the World** 1979, U.S.A. pp. 540-562.
  - 38.- Ramazani, R. K., "Security in the Persian Gulf", **Foreign Affairs**, primavera 1979, U.S.A., 821-835.
  - 39.- Reveles, José y Roffiel, Rosa, "El divisionismo amenaza a la Revolución Islámica", **Proceso** No. 143, 30 julio 1979, México, pp. 14-18.
  - 40.- Reveles, José, "Irán advertencia para México", **Proceso** No. 142, 23 Julio 1979, México, pp. 22-24.
  - 41.- Reveles, José, "México ya no es un lugar seguro para el Sha", **Proceso** No. 141, 16 Julio 1979, México, pp. 7-11.
  - 42.- Roffiel, Rosa, "El Sha asesinó, Robó y traicionó a Irán: Yazdi", **Proceso** No. 141, 16 Julio 1979, México, pp. 6-7.
  - 43.- Roffiel, Rosa, "Tras de hacer la revolución la mujer vuelve a ser relegada", **Proceso** No. 145, 13 agosto 1979, México, pp. 40-43.
  - 44.- Rogal, Kim, "La cruzada islámica", **Contextos** año 2 No. 25, 9 Abril 1984, México, pp. 31-37.
  - 45.- Rouleau, Eric, "Khomeini's Iran", **Foreign Affairs**, otoño 1980, U.S.A., pp. 1-20.
  - 46.- Salem, Mohamed, "La guerra continúa", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 45, Julio-Agosto 1981, México, p. 14.
  - 47.- Salem, Mohamed, "Del integrismo a la desintegración", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 45, Julio-Agosto 1981, México, pp. 15-17.
  - 48.- Salem, Mohamed, "Irán el régimen condenado", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 24, Octubre 1978, México, pp. 86-88.
  - 49.- Salem, Mohamed, "Quien siembra vientos recoge tempestades", **Cuadernos del Tercer Mundo** No. 35, Diciembre 1979, México, pp. 86-89.
  - 50.- Sciolino, Elaine, "La guerra Irán-Irak se prolonga", **Contextos** año 1 No. 17, 5 Diciembre 1983, México, pp. 45-46.
  - 51.- Sciolino, Elaine, "Iran's durable revolution", **Foreign Affairs** primavera 1983, U.S.A., pp. 893-920.
  - 52.- Sin autor, "¿Se amplía el mercado para los países industrializados?", **Comercio Exterior**, Vol. 29, No. 9, Septiembre 1979, México, pp. 993-996.

- 53.- Sin autor, "Ayer y Hoy", Resalat, Febrero 1984, España, pp. 1-3 y 24-25.
- 54.- Sin autor, "El bastión del integralismo musulmán", Medio Oriente Informa No. 7, Octubre 1979, México, pp. 12-13.
- 55.- Sin autor, "Una comisión para los rehenes", Medio Oriente Informa No. 11, Marzo 1980, México, p. 14.
- 56.- Sin autor, "Crisis en la revolución", Medio Oriente Informa No. 5, Agosto 1979, México, p. 13.
- 57.- Sin autor, "Cuando las contradicciones comienzan a estallar". Medio Oriente Informa No. 2, Mayo 1979, México, pp. 18-19.
- 58.- Sin autor, "Descubrir las conspiraciones", Resalat, Septiembre 1983, España, pp. 26-29.
- 59.- Sin autor, "La economía Islámica", Resalat 22 Junio 1983, España, pp. 10-12 y 19.
- 60.- Sin autor, "La embajada de la discordia", Medio Oriente Informa, No. 9, Diciembre 1979, México, pp. 10-11.
- 61.- Sin autor, "Encuentro con la tierra islámica de Irán", Resalat, 22 junio 1983, España, pp. 17-19.
- 62.- Sin autor, "Encuentro con la tierra islámica de Irán", Resalat, Septiembre 1983, España, pp. 21-23.
- 63.- Sin autor, "La enésima crisis", Medio Oriente Informa No. 17, Septiembre 1980, México, pp. 11-13.
- 64.- Sin autor, "Las grietas del frente interno", Medio Oriente Informa No. 8, Noviembre 1979, México, pp. 19-20.
- 65.- Sin autor, "Una guerra contra la hegemonía regional de Irán y la Revolución Islámica", Comercio Exterior, Vol. 30, No. 10, Octubre 1980. México, pp. 1121-1127.
- 66.- Sin autor, "Hây el más gigantesco congreso anual", Resalat, Septiembre 1983, España, pp. 14-15.
- 67.- Sin autor, "Irán. El petróleo no enriquece pero sí estorba el desarrollo", Proceso No. 119, Febrero 1979, pp. 44-46.
- 68.- Sin autor, "Jomeini, The man of the year, The mystic who lit the fires of hatred", Time, 7 Enero 1980, U.S.A., pp. 7-23.
- 69.- Sin autor, "Al margen de las noticias", Resalat, Septiembre 1983, España, pp. 24-25.
- 70.- Sin autor, "Una parte de las confesiones de Behazin", Resalat, 22 Junio 1983, España, pp. 13-16.
- 71.- Sin autor, "Petróleo: situación actual y perspectivas". Comercio Exterior, Vol 32, No. 6, Junio 1982, México, pp. 649-652.

- 72.- Sin autor, "Pro y contra la izquierda" **Medio Oriente Informa** No. 3, Junio 1979, México, p. 15.
- 73.- Sin autor, "La revolución sin rumbo derrocó a Bani Sadr", **Medio Oriente Informa** No. 26, Julio-Agosto 1981, México, pp. 13-15.
- 74.- Sin autor, "23 de Septiembre semana de la guerra", **Resalat**, Septiembre 1983, España, pp. 30-32.
- 75.- Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (primera parte)", **Comercio Exterior**, Vol. 2, No. 4, Abril 1979, México, pp. 443-448.
- 76.- Sin autor, "Terminan 2 500 años de Monarquía (segunda parte)", **Comercio Exterior**, Vol. 29, No. 5, Mayo 1979, México, pp. 562-566.
- 77.- Sin autor, "Tribunal para el Sha y los Estados Unidos", **Medio Oriente Informa** No. 10, Febrero 1980, México, pp. 11-12.
- 78.- Sisco, Joseph J., "Progress or last opportunity?", **Foreign Affairs**, América and The World 1982, U.S.A., pp. 615-617.
- 79.- Sullivan, William H., "Dateline Iran: The Road not taken", **Foreign Policy**, otoño 1980, U.S.A., pp. 175-186.
- 80.- Tomasek, Robert D., "Algunos antecedentes del conflicto en el Golfo Pérsico", **Comercio Exterior**, Vol. 30, No. 9, Septiembre 1980, México, pp. 990-1003.
- 81.- Van Hollen, Christopher, "Dont engulf the Gulf", **Foreign Affairs** verano 1981, U.S.A., pp. 1064-1068.
- 82.- Wright, Claudia, "Implications of the Iran-Iraq war", **Foreign Affairs**, invierno 1980, U.S.A., pp. 275-303.

Artículos de periódicos

- 1.- Alia, Josette, "Por un Islam de tolerancia", **El Día**, México, 7 Julio 1984.
- 2.- Arfi, Patrick, "Islam y Modernismo en el Medio Oriente", **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Mayo 1983, p. 32.
- 3.- Backman, René, "Los combatientes de la guerra olvidada", **El Día**, México, 17 Diciembre 1982.
- 4.- Backman, René, "Oxígeno para Bagdad", **El Día**, México, 2 Diciembre 1983.
- 5.- Blanchet, Pierre, "La cruzada de los hijos del Ayatollah", **El Día**, México, 1 Abril 1984.

- 6.- Brown, Hugo A., "Irán-Irak. La guerra de los ciegos...", *El Día*, México, 2 Junio 1985, p. 23.
- 7.- Cano Contreras, Leopoldo, "La Caída del Pavo Real", *El Universal*, México, 23 Abril - 7 Mayo 1979.
- 8.- Corm, Georges, "La Balcanización del Cercano Oriente", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Enero 1983, pp. 2-3.
- 9.- Dietel, Wilhelm, "Irán bajo la mano férrea del Ayatola Jomeini", *Excelsior*, México, 5 Mayo 1983.
- 10.- Dietel, Wilhelm, "Irán, país consumido por el temor", *Excelsior*, México, 4 Mayo 1983.
- 11.- Espinoza, María de Jesús, "El conflicto en Medio Oriente presiona al alza los precios del crudo: OCDE", *El Día*, México, 12 Julio 1984.
- 12.- Faroughy, Ahmad, "La guerra entre Irán e Iraq", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Noviembre 1982, p. 8.
- 13.- Ferreira, Edith, "La actitud del régimen iraquí hace inaceptable cualquier acuerdo: Irán", *El Día*, México, 22 Septiembre 1984, p. 17.
- 14.- Ferreira, Edith, "Indeclinable voluntad de lucha del pueblo y gobierno iraní: Mohammed Alí Sedeghi", *El Día*, México, 29 Marzo 1984.
- 15.- Ferreira, Edith, "Irak las interrogantes ", *El Día*, México, 20-24 Agosto 1984.
- 16.- Juárez Estrada, Victor M., "Reitera Irak su disposición a dar fin a la guerra contra Irán", *El Día México*, 7 Septiembre 1984.
- 17.- Kapeliouk, Amnon, "El renacimiento islámico entre los árabes de Israel y los territorios ocupados", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Agosto 1983, p. 6.
- 18.- Kutschera, Chris, "Siria; la opsoición democrática y la difícil integración del movimiento islámico", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Marzo 1983, pp. 12-13.
- 19.- Kutschera, Chris, "Las vicisitudes de la oposición democrática iraquí", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Mayo 1982, pp. 20-21.
- 20.- Mabón, André, "Irán un régimen al borde del vacío", *Le Monde Diplomatique en Español*, México, Julio 1983, pp.14-15.
- 21.- Ortiz, Marcela, "Irak está dispuesto a cualquier gestión para el logro de la paz", *El Día*, México, 25 Mayo 1985.

- 22.- Povey, Terrey, "Popular Support dwindles for Iran's crusade", **Financial Times**, London, 23 Noviembre 1982.
- 23.- Ramonet, Ignacio, "Marruecos la hora de todos los riesgos; Educar a los hombres de acuerdo con la ley de Dios", **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Enero 1984, pp. 7-9.
- 24.- Roy, Olivier, "La fuerza viva del Islam, resorte de la resistencia afgana", **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Marzo 1982, pp. 6-7.
- 25.- Sadria, Modj-Ta-Ba, "Cooperación y Seguridad en el Golfo", **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Enero 1984, p. 14.
- 26.- Sid-Ahmed, Mohamed, "Entre Occidente y el Islam el Cercano Oriente Estallado", **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Marzo 1983, pp. 12-13.
- 27.- Sin autor, "La acechanza del fundamentalismo", **El Día**, México, 30 Junio 1985, p. 19.
- 28.- Sin autor, "Irán y la guerra fría", **El Día**, México, 12 Diciembre 1984, p. 13.
- 29.- Sin autor, "Islam y modernismo", **El Día**, México, 22 enero 1984.
- 30.- Sitbon, Guy, "Como un reguero de petróleo", **El Día**, México, 27 Junio 1984.
- 31.- Smith, Charles, "Iran emerges as leading oil supplier to Japan", **Financial Times**, London, 16 Noviembre 1982.
- 32.- Velázquez, Mauricio D., "En la guerra Irán-Irak. La intransigencia del Ayatollah Jomeini", **El Día**, México, 19 Febrero 1986.
- 33.- Vergin, Nur, "Turquía; Cuando el Islam asedia la ciudad..": **Le Monde Diplomatique en Español**, México, Noviembre 1982, p. 11.
- 34.- Windfurhr, Volkhard y Dietel, Wilhelm, "Iraq parece dominar a Irán pero ¿por cuánto tiempo?", **Excelsior**, México, 11 Marzo 1983.
- 35.- Windfurhr, Volkhard y Dietel, Wilhelm, "Cansa la guerra contra Iraq a militares iraníes", **Excelsior**, México, 8 Marzo 1983.
- 36.- Windfurhr, Volkhard y Dietel, Wilhelm, "Ventaja iraquí en la guerra de nunca acabar", **Excelsior**, México, 9 Marzo 1983.
- 37.- Windfurhr Volkhard y Dietel Wilhelm, "Jorramchar, donde se inició la guerra Irán-Iraq", **Excelsior**, México, 10 Marzo, 1983.

Documentos

- 1.- Constitución de la República Islámica de Irán, *Revista de Relaciones Internacionales*, Vol. 8, No. 28, Enero-Marzo 1980, pp. 79-113.
- 2.- Tratado irano-iraquí de Argel 1975, *Medio Oriente Informa* No. 21, Febrero 1981, México, pp. 26-30.
- 3.- Tratado para la liberación de los rehenes, *Medio Oriente Informa* No. 22, Marzo 1981, México, pp. 31-33.