

14
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

‘ ‘ A R A G O N ’ ’

AREA DE CIENCIAS POLOTICAS

EL RESURGIMIENTO ISLAMICO EN IRAN COMO
MOVIMIENTO FUNDAMENTALISTA EN
EXPANSION 1988-1992

TESIS PROFESIONAL

Que para obtener el Título de:

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Presentan:

JIMENEZ GONZALEZ JOSE LUIS
MORENO TABAREZ ANDRES

Asesor: Lic. Alejandro Treviño Parker

México, D. F. 1992

FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

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 está 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.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

I N D I C E

	Págs.
INTRODUCCION	1
I. EL ISLAM EN IRAN	8
1.1. LA HETERODOXIA, EL ISLAM CHIITA	8
1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REVOLUCION ISLAMICA EN IRAN Y SU CONSOLIDACION	18
1.3. CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO TEOCRATICO ISLAMICO FUNDAMENTALISTA	25
1.4. EL AYATOLLAH JOMEINI LIDER CARISMATICO, Y EL CULTO A LA PERSONALIDAD	32
II. RENACIMIENTO ISLAMICO	41
2.1. MOVIMIENTO REVITALIZADOR	41
2.2. DIFUSION DEL ISLAM	47
2.3. LA DOCTRINA DEL FUNDAMENTALISMO ISLAMICO	53
2.4. LA SITUACION GEO-POLITICA DE LA REPUBLICA-DE IRAN ENMARCADA EN LA ZONA ISLAMIZADA	58
III. RENACIMIENTO ISLAMICO FENOMENO DE DIFUSION GLOBAL	65
3.1. LA BUSQUEDA DE UN MODELO ISLAMICO ALTERNATIVO	65
3.2. LA EXPORTACION DE LA REVOLUCION ISLAMICA	72

	Págs.
3.3. LOS FOCOS DE INFLUENCIA DE IRAN EN EL MEDIO ORIENTE COMO MANIFESTACION DE UNA EXPANSION DEL FUNDAMENTALISMO	78
3.4. DIVISIONES POLITICO-RELIGIOSAS AL INTERIOR- DE IRAN	87
3.5. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TRAER ESTAS DIVI-- SIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL PAIS	92
IV. LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN	101
4.1. IRAN NI ORIENTE NI OCCIDENTE	101
4.2. IRAN APOYO Y/O VINCULACION CON LOS MOVIMIEN- TOS O GRUPOS ISLAMICOS EN EL MEDIO ORIENTE	108
4.3. PERSPECTIVA DE LA RELACION POLITICA ENTRE - IRAN-IRAK DESPUES DE LA INVASION DE IRAK A- KUWAIT	114
4.4. IRAN COMO FACTOR DE EQUILIBRIO EN EL MEDIO- ORIENTE	120
4.5. LA PERSPECTIVA DEL PANISLAMISMO	128
CONCLUSIONES	134
BIBLIOGRAFIA	140
ANEXOS	157

INTRODUCCION

El estudio del Islám como un todo debe admitirse por su indivisibilidad, así también deben reconocerse las diferencias que han existido entre corrientes, como el sunnismo, el chiismo, y sufismo, tendencias que se han inclinado más hacia ciertos principios coránicos o que se han alejado de ellos.

Existe la necesidad de un análisis más profundo con mayor rigor científico de un fenómeno como el Islám que entrelaza -- grupos, naciones, o estados, ese análisis no puede seguir siendo histórico, filosófico, o teológico, ya que ha trascendido -- estos ámbitos. Apegarnos a la historia o a la teología es fundamental aunque corremos el riesgo de caer en la parcialización de su estudio, como en la mayoría de los casos; así nuestra intención como internacionalistas es ver a la sociedad internacional desde la perspectiva de la ciencia política, consecuencias concretas, intereses políticos, estratégicos, etc.

Este trabajo de investigación comprenderá el espacio específico del territorio iraní, además de la consecuente interrelación con otros puntos territoriales primordiales en el Oriente Medio donde hay zonas de considerable relevancia por su papel geopolítico, estratégico y comercial, las cuales no pueden excluirse del todo. Haremos referencia obligada de puntos territoriales, fuera de Irán, donde se está dando con gran vita-

lidad el fundamentalismo islámico, con el objeto de entender - de manera cabal nuestro tema de estudio.

Al espacio geográfico del Medio Oriente nos remitimos por encontrar la zona propicia más importante, es decir origen y - área favorable, para seguir una investigación más detallada, - es aquí donde reside la efervescencia, conflictividad, o mayor nudo de contradicciones del fenómeno.

Se elige Irán por ser un país el cual ha establecido en 1979 la República Islámica de Irán, de carácter teocrático, -- fundamentalista promoviendo mediante su política exterior este modelo para ser adoptado por otros países.

Aunque consideramos que la fecha conveniente para una explicación más actual del resurgimiento islámico, es de 1988 a 1992, teniendo presente que la polémica sobre nuestro tema no inicia en este lapso y que tampoco termina aquí.

Podemos argumentar, que es en este periodo cuando se da una mayor difusión por parte de los principales centros islámicos del mundo, por los medios de comunicación, etc., trayendo consigo un mayor interés para la política internacional, por su manera de ver al fundamentalismo como una amenaza para los regímenes del Medio Oriente.

Cabe señalar que la corriente que expondremos es el Chiismo Iraní, con una tendencia que brinda la walayah (iniciación-espiritual) al creyente para proyectarse en la búsqueda de suyo, Dios y la comunidad reivindicando ideales de libertad y --justicia los cuales deben encarnar en la Shariat, y en el Imán como representante divino de toda la comunidad.

En Irán el resurgimiento islámico adquiere sentido revolucionario, por tratarse de un movimiento fundamentalista, que --retomara un conjunto de preceptos de orden socio-político, jurídico y teológico para ponerlos en la vía del cambio; así, --el Islám se consolida con la revolución, con el establecimiento de la República Teocrática y proyectándose aun más allá de sus fronteras.

En sí la revolución islámica de Irán es trascendental por sus características culturales, religiosas al activarse una serie de elementos que se contraponen al dominio de Occidente en todas sus manifestaciones; su radicalismo consiste principalmente en reivindicaciones para el pueblo, es decir el carácter subjetivo de la revolución.

Ante la promoción de la occidentalización por parte de la monarquía, las masas se encontraron desposeídas no únicamente --de valores materiales sino también de valores propios cultura-

les, con el advenimiento de la revolución los valores se restablecen.

La forma de gobierno que se adopta desde entonces es de carácter teocrático, un tipo de gobierno regido por los principales representantes de los creyentes, con un marcado respeto por la Shariat; la máxima ley religiosa y con la conducción de los ayatollahs, ese sistema viene a conformarse por un aparato religioso y un aparato político con amplia interrelación permitiendo su funcionamiento.

En este contexto nos encontramos con la figura central carismática del Ayatollah Jomeini, principal difusor del fundamentalismo que llegará a influir hasta la actualidad en parte por su reconocido liderazgo espiritual y político, sus discursos en favor de los más desprotegidos o necesitados agrandarán más su personalidad.

Jomeini el intermediario entre la humanidad y una divinidad suprema, el gufa de la comunidad, de su absolutismo religioso o también político se ha hablado, sólo que siempre fue legítimo y respetado a los ojos de los creyentes.

De esta manera la difusión del discurso jomeinista tratará de comprometerse con las demandas de las fuerzas opositoras en el Medio Oriente especialmente con aquellas de tendencia is

lámica, el discurso contempla el arribo de grupos islámicos a sus respectivos gobiernos, ya sea por la presión que ejercen éstos, o por la vía violenta del derrocamiento.

Esta difusión consistirá entonces no en el mensaje de volver a instituciones, leyes valores del periodo clásico ya que esto sería imposible o de una redefinición de los mismos sino en volver solamente a estrechar los lazos comunes que unen a los musulmanes para salvaguardar su identidad y de esta forma no perder espiritualidad e historia de un pueblo por desarrollo económico.

La crisis es asumida por el resurgimiento islámico como movimiento, siendo la respuesta a los violentos procesos de transición que viven las sociedades pero también se debe como consecuencia de un vacío ideológico en la umma (comunidad) el cual era llenado hasta hace poco por ideologías occidentales.

Lo que debe quedar claro en un estado islámico es que la soberanía pertenece sólo a Dios Todopoderoso, quien la delega a toda la comunidad y ésta a su vez al jefe de estado, es necesario señalar que la constitución de la República Islámica estaba basada en el Corán, cuyo texto es un conjunto de normas morales, jurídicas y religiosas, las cuales por sí mismas son frases y discursos que Mahoma y sus partidarios aceptaron como provenientes de Dios.

Es así, como Irán manejará el movimiento revitalizador - en sentido universal, sus alcances sólo podrán corroborarse a largo plazo, la República Islámica es el suceso más importante del siglo XX en el contexto del mundo musulmán y por lo tanto - el centro islámico número uno.

La propuesta de las masas al verse desprotegidas es reunirse bajo el signo del Islám, su tarea primordial es la búsqueda incansable de identidad y de un proyecto de cambio social que pueden conciliar el desarrollo material con el bienestar espiritual.

Es cierto que ya en el plano de su aplicación, las variables esenciales pueden predominar una sobre otra, por tratarse de una variable con predominio de la política o predominio de lo religioso. Esto precisamente es lo que ha creado un nudo de contradicciones, conflicto al interior de los gobiernos - cuando se acercan o se alejan de la shariat la máxima ley islámica.

La explicación de la historia en cuanto a nuestro fenómeno de estudio es abundante, la posición de la Relaciones Internacionales es tratar de brindar un análisis actual, coyuntural de los hechos, evitando en la medida de lo posible seguir profundiendo su visión antigua y obsoleta. Así los instrumentos metodológicos estructurales que nos permitan construir una teo

rfa más precisa, serán con el objeto de poder contribuir a un mejor entendimiento del Islám.

Finalizando nuestra investigación nuestros objetivos son: Analizar el resurgimiento islámico, causas, difusión, expansión y consecuencias. Como el fundamentalismo aspira a ser -- una alternativa político, religiosa y cultural, analizar el -- significado que tiene el Islám como fenómeno político y religioso, cuando estas partes se conjugan y sirven de instrumento religioso. La interrelación entre el aparato religioso y político en el sistema iraní para que pueda funcionar. Analizar -- el papel que juega Irán en el contexto internacional del Medio Oriente al vincularse con grupos y/o movimientos que se enmarcan en el llamado resurgimiento islámico.

CAPITULO I
EL ISLAM EN IRAN

- 1.1. LA HETERODOXIA, EL ISLAM CHIITA.**
- 1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REVOLU--
CION ISLAMICA EN IRAN, Y SU CONSOLIDA- -
CION.**
- 1.3. CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO TEOCRATICO-
ISLAMICO FUNDAMENTALISTA.**
- 1.4. EL AYATOLLAH JOMEINI LIDER CARISMATICO,-
Y EL CULTO A LA PERSONALIDAD.**

EL ISLAM EN IRAN

I.1. LA HETERODOXIA EL ISLAM CHIITA.

El origen y desarrollo del Islam tiene la apariencia de un prodigio en el siglo VII en Arabia Saudita un pueblo casi desconocido se habfa unificado bajo el impulso de una nueva religión, en pocos años conquistaría todo el Imperio Sasánida y salvo el oeste de Asia Menor, todas las provincias Asiáticas y Africanas del Imperio Bizantino, a las que luego añadiría la mayor parte de España, Sicilia y temporalmente otros territorios de Europa; alcanzaría las fronteras de la India y de China, de Etiopfa y del Sudán occidental, de la Galia y de Constantinopla (hoy Turquía). Los Estados más antiguos se derrumbaban y desde el Syr-Darya hasta el Senegal, las religiones establecidas se inclinaban ante la recién llegada.

La Civilización surgida de estas conquistas iba a figurar como una de las más brillantes y sería, en muchos aspectos, -- maestra de Occidente, después de haber recogido y vivificado a su vez gran parte de la herencia de la antigüedad. A lo largo de trece siglos de esplendor, ya sea en paz o en guerra, la -- Historia Musulmana estuvo en contfua relación con la de Occidente, desarrollándose simultáneamente ambas, aunque con profundas divergencias.

Es preciso que la historia del mundo Musulmán ocupe en -- nuestra cultura un lugar considerable, es indispensable que su peremos una concepción de la civilización que esté vinculada a pueblos y espacios geográficos privilegiados, que sepamos que antes de Santo Tomás, nacido en Italia, habfa vivido Avicena, - nacido en Asia Central y que las mezquitas de Damasco y de Córdoba son anteriores a las catedrales de Francia o de Alemania.

Dejemos de ver la Historia Musulmana a través de los cuentos de las Mil y una Noches, como si fuese un episodio exótico, extraordinario y definitivamente ya ido, objeto de una vaga -- nostalgia y pasemos a verla como un pedazo de la Historia Humana, ciertamente distinta, según los lugares y las épocas, pero en su conjunto fundamentalmente una y solidaria.

De todos los fundadores de religiones, Mahoma (Muhammad)- es probablemente quien tiene un perfil histórico más acentuado. Se conoce su figura esencialmente a través de dos fuentes, la primera es el Qur'an (Corán), que los musulmanes consideran como "la Revolución de Dios recitada", éste es el sentido de -- la palabra por su profeta; que fue puesta por escrito, después de su muerte.

La segunda fuente está constituida por el Hadit, la tradición, se trata de palabras o de hechos relativos al profeta y-- transmitidos por sus compañeros, se dice que muchos Hadits, so

bre todo de la primera categoría, fueron modificados o forjados de pies a cabeza, (y los doctores musulmanes siempre lo su puieron), en el ardor de las guerrillas político-religiosas, - de los dos primeros siglos del Islám, para servir de argumento a uno u otro de los partidos existentes.

Cuando tenfa aproximadamente cuarenta años, Mahoma recibió por primera vez la palabra de Allah. Preocupado, en un -- principio, de ser objeto de una intervención del diablo, poco a poco se persuadió de la autenticidad de la revelación que -- Allah le habfa encargado transmitir a los hombres

Mahoma es el último de los profetas, no habrá más antes - del fin del mundo, se ha puesto fin a la Revelación de Allah, - cuyo nombre era conocido antes del Islám como el de la divinidad más fuerte de la Meca, y que significa propiamente el Dios, es ahora simplemente Dios, antes que nada absolutamente único- y todopoderoso.

Respecto a Dios, el deber principal es la fe y la sumi- - sión a su voluntad: tal es el sentido de la palabra Islám, y - el que se somete a ello es el muslim (musulmán). Dios exige a - los hombres actos preciosos que sin embargo no son nada sin la intención, y se concretan en seis:

1. La profesión de fe,

2. la plegaria,
3. el ayuno del mes de Ramadán,
4. la limosna,
5. la peregrinación de la meca y
6. la Guerra Santa.

El sentido fundamental de Mahoma fue el de la comunidad, con todo lo que ésta exige de mutua solidaridad; para el musulmán, en la actualidad, el pecado por excelencia es la ruptura de la comunidad; también Mahoma, a diferencia de Jesús y de otros iniciadores, de religiones, fue simultáneamente, el fundador de una fe y el organizador de un Estado. El Chiismo considera como el mayor cisma que ha tenido el Islám hasta nuestros días, provoca una ruptura representando al mismo tiempo una diferencia respecto al mayoritario Sunnismo. "El Sunnismo profesa que el profeta Mahoma ha cerrado el "ciclo de la profecía", y ha revelado la última ley religiosa, la última shariat, el profeta mismo declaró que después de él no habría más profetas, ni Shariat nueva, la historia de la humanidad está pues cerrada". (1)

De esta manera, vamos a presenciar una apertura del pensamiento Chiita para pensar más allá, en términos de revelaciones divinas las cuales se hacen a los guías de la suma, líderes carismáticos o santones se proclaman como instrumentos portadores de la revelación oculta, permitiendo, una vez que lle-

gan al poder, determinar la conducción del gobierno y de la -- historia religiosa de la humanidad que no está cerrada.

Así, de esta forma, al adquirir el Chiismo un poder de interpretación mediante el sentido interior espiritual, hecho -- por cada uno de sus gufas a la Shariat podemos pensar entonces, en la imposibilidad de tratar de reducir al Islám, a una pura-religión legalista o a una búsqueda abstracta de la verdad mística. "El Islám en su forma originaria, si nos atenemos a la-manera como el mismo Mahoma lo comprende, es la puesta en escena y en marcha de un movimiento perpetuo hacia un ideal humano dnico". (2) Este abarca un conjunto de conceptos, todos importa^{ntes} resumidos en el imperativo moral, el cual se refiere a la vida de la comunidad. "La justicia no consiste en evitar-personalmente el mal, es una acción del conjunto de la comuni-dad para crear una atmósfera de igualdad y armonía social".(3)

"El punto final del "ciclo de la profecía" ha coincidido, con el punto inicial del "ciclo de iniciación espiritual". El "ciclo de la Walayat", es el de la iniciación progresiva, en - el sentido interior espiritual, esotérico, de las revelaciones divinas, de los adeptos del imán; de esta manera no son cautivos de un pasado, cerrado y sellado, sino como impulsados por-el secreto de la profecía en marcha, se vuelven hacia éste que revelará no una nueva ley, una nueva Shariat, sino el sentido-espiritual, el sentido oculto de todas las revelaciones dadas-

a la humanidad, así es como se transfigura una nueva visión -- desde este momento". (4)

La dinámica que describe la Walayat en adelante marcará el inicio de un movimiento tendiente a una mayor riqueza espiritual, progresiva, que orienta a la comunidad en este sentido.

Es importante en este estudio señalar también los principios fundamentales del Islám chiita que son los siguientes:

"1. Towhid: Unicidad de Dios, base de la filosofía profética y de su visión del mundo, como existencia única, auténtica que origina la creación.

2. Nabowwat: Profecía, revelación de la verdad a la conciencia humana.

3. Imamat: Iniciación del hombre en la reconducción de la revelación profética a su sentido, a fin de que no cese de cumplirse y de dar orientación a la comunidad, en este sentido.

4. Aljd: Justicia de Dios reflejándose a través del imanato en el mundo para crear una sociedad igualitaria, libre - que permita la manifestación del imanato a grados cada vez más elevados.

5. Moad: Retorno (etimológicamente), resurrección, cumplimiento último". (5)

Entre los principios trascendentales, el fundamental por su carácter perfeccionista, progresivo es sin duda el que trata sobre la justicia de Dios Aljd, los creyentes tendrán entonces, como finalidad concretar la justicia social en la comunidad, un mandato mediante el cual habrán de cumplir y será expresado en la lucha social o martirio, manifestándose gracias a la consecuente reactivación ideológica y demostrando una potencialidad revolucionaria, como sucedió en Irán cuando las mas derrocaron al Sha en el año de 1979.

"Para el Islam Sunnita, el número de principios fundamentales es tres, a saber: Towhid, Nabowwat y Moad, el imanato - como proceso de la transmisión, de ideas y de su realización - en el plano social tal como lo acabamos de explicar, no es reconocido por los Sunnitas (en general), y lo que, según ellos, debe ser preservado, es la Shariat, o sean las leyes religiosas enseñadas por el Corán y aplicadas por el profeta (Sunnat)". (6)

El Chiismo de por sí preserva el cumplimiento de los principios islámicos, la diferencia radica con el Sunnismo tal parece, en la forma como se gobierna, quién gobierna, y para quién se gobierna; un ejemplo de gobierno sunnita lo podemos -

encontrar en la monarquía de Arabia Saudita. Ahora la posición del Chiismo no es propiamente la de gobernar sino en este caso, la de guiar, conducir u orientar a la comunidad de los creyentes; de esto se encargará el más docto en la Shariat, el más justo en nombre de los oprimidos, marginados el proletariado quienes son los más comprometidos con las causas representadas en la búsqueda de la igualdad y la justicia social; un ejemplo de gobierno Chiita lo es la República Islámica de Irán.

"En el Chiismo se encuentra la esperanza de una sociedad impregnada de religiosidad, donde los hombres están siempre en armonía consigo mismo, con Dios y con toda la comunidad; sin tener que sufrir, por ello, la tiranía de un clero autoritario, pues su papel es guiar a los fieles, no gobernarlos". (7)

En la República de Irán, la tarea de cada uno es contribuir a la creación de una sociedad en movimiento donde cada quien pueda realizar su propia marcha adelante con los otros; es por eso que "la ley islámica no acepta ni la diferencia de clase, ni la explotación del hombre, ni el poder centralizado, ni el saber como privilegio de algunos". (8) Existe realmente así la convicción de que se está construyendo cada día el proyecto de sociedad, anhelada por los iraníes, con sus propias fuerzas, con un alto grado de independencia, sin intromisiones de grupos e ideologías occidentales, tratándose de liberalismo --

económico o comunismo ateo.

"La religión Chifta es ciertamente una religión de Walayat, de amor espiritual, pero es también una religión, de imamoto en movimiento hacia adelante, en el sentido de una revolución mas que de una evolución". (9)

Es importante mencionar como la Walayat implica a su vez una gran conciencia de solidaridad social Asabiya para enfrentar los retos y adversidades superadas hasta el momento como - la fue la guerra Irán-Irak, en su etapa culminante.

Al tener una visión más completa del Islám, al ver como - se compromete con causas populares, siendo el instrumento de - cambio e implicando el total de las estructuras de la sociedad, podemos decir que éste, es más que una religión, más que una - ideología, más que una cultura es un todo dentro de un país mu sulmán: "Irán, donde a consecuencia de la introducción de dese quilibrios provocados por la irrupción de mecanismos, económicos y sociales modernos, se emite una respuesta al brindarse - el Islám en su conjunto como el único escudo protector como la única fuerza de cohesión". (10)

La revolución iraní encarnará un proyecto islámico para - salvaguardar a la comunidad de atentados que van en contra de la Shariat, el Islám a diferencia de otros sistemas ideológi-

co-religiosos, no es solamente una religión, es una forma de organización social la cual abarca todas las esferas de la vida, tanto en su aspecto material como en el espiritual.

La ética y las prácticas derivadas del Corán intentarán sistematizar el conjunto de la vida cotidiana, creando nuevas instituciones y sistemas normativos, innovadores pero celosos de la tradición cultural, porque existe la idea de que la comunidad islámica se sigue desarrollando.

El Islám deberá entonces adecuarse a las nuevas características tanto de las realidades internas como del cambiante contexto internacional es por ello que de esta necesidad se crea la corriente fundamentalista.

I.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REVOLUCION ISLAMICA EN IRAN Y SU CONSOLIDACION.

Es digna de análisis una revolución única en su género, con características tan diferentes que rompen casi en todos los estereotipos de revolución; en sí, las consecuencias objetivas que la producen son semejantes de otros movimientos sociales, las características subjetivas no lo son.

"Es cierto la transformación de la economía entraña la modificación de cierto número de actitudes morales y de comporta

mientos sociales que cambian la relación de los iraníes con la religión, las reglas morales tanto de los negocios como del matrimonio cambian, a veces radicalmente esta evolución se acelera o al menos su apariencia se acentúa por una política de oc-cidentalización de las actividades culturales, el comportamiento escandaloso de una minoría de nuevos ricos que tienen cos-tumbres "liberadas", choca fundamentalmente con la colectivi-dad Chifta de los creyentes y dignatarios que no pueden sino -condenarla". (11)

Si bien, no hay ninguna duda de que la religión ocupa un lugar dominante en el movimiento a la vez como componente prin-cipal y como elemento unificador, hay que decir, que debe su lugar a su capacidad de integrar las aspiraciones populares y de presentar reivindicaciones sociales y políticas". La parti-cipación del clero Chifta, evidentemente, fue permanente y to-tal, estuvo siempre en primera instancia, tanto en el lanza-miento y la difusión de las consignas como en la conducta de las manifestaciones". (12)

Estos hechos se comprenden ya que durante el gobierno del Sha, los aparatos represivos de la Savak, policía secreta de -seguridad, creada en cooperación con la CIA y el general Zwaf-korf; tuvo por objetivo controlar, reprimir y exterminar oposi-tores del régimen, de la violación sistemática de los derechos humanos. La Comunidad Internacional, tuvo noticia por su ca-

rácter brutal y métodos de tortura semejantes a los de la Alemania nazi.

El movimiento emprendido por los ayatoláhs, ulemas, así como por estudiantes de universidades donde se enseña el Corán, la martirología, la vida del profeta y el estudio de Alí y - - Hussein sería reprimido sólo para alentar aún más las protestas, la dictadura había ahogado todas las oposiciones en sangre entre ellas se encontraba el sector religioso del país.

La diversidad de grupos políticos y religiosos con presencia en la dinámica del proceso revolucionario va conformar - - aglutinaciones varias en torno a intereses comunes que impedirán la dispersión del movimiento, aunque seguirán con divergencias ideológicas, que no rompen por completo cierta cohesión - de las masas, el movimiento se había fortalecido.

"En seguida los dos grupos que emprenden acciones, armadas los Mohjahedín y los Fedáís trabajarán para formar los - - cuadros y armarlos de la ideología revolucionaria del Islám a fin de que puedan dirigir la lucha del pueblo y a través de -- ella, desencadenar la lucha armada contra el régimen opresor - del Sha y sus amos norteamericanos". (13)

En sí los Mohjahedín, grupos de tendencia islámico-marxista contribuyen con elementos anti-imperiales para combatir un-

régimen depredador de los recursos naturales, en este caso el petróleo, cuya explotación era en su mayor parte dirigida por los Estados Unidos para seguir acumulando su reserva estratégica, ahora los Fedafes grupo marxista fueron prácticamente exterminados por la Sarak, al descubrirse estrechos nexos con el partido comunista Soviético, quien lo financiaba, por lo cual luchará por una presencia en la arena política de Irán, que -- hasta antes de la revolución le había sido negada, esperando -- un futuro nada promisorio para este partido, por los acontecimientos de reforma en la Europa Oriental y el derrumbe de los partidos comunistas.

"El movimiento intelectual y estudiantil estaba menos marcado por la religión, ciertamente, todos los estudiantes opues-
tos al régimen, ya sean religiosos, nacionalistas o de filia-
ción marxista, luchaban juntos contra la dictadura". (14)

Las mayorías habían sufrido atentados contra su integri-
dad cultural, familiar y educacional, el choque con Occidente,
sus valores e instituciones fue brutal; así, despertó el espí-
ritu de colectividad que se opondría terminantemente a la polí-
tica del Sha.

El movimiento adquiere homogeneidad con un sentimiento na-
cional único, el rechazo al poder absoluto del monarca, el re-
chazo a una política exterior dependiente, no aceptar el pillá

je de los recursos naturales, así como la injerencia norteamericana.

"Así mismo, esta revolución debe contarse entre los grandes sacudimientos de la Historia Mundial, que han producido manifestaciones masivas de dos millones de personas o más, consideradas las manifestaciones no oficiales más grandes de la -- Historia Humana". (15)

De ahí que Michel Foucault haya definido el fenómeno como una revolución espiritual la de 1979. Con el arribo de los -- ayatollahs al poder se estableció un vínculo entre acción colectiva, ritual religioso y acto de derecho público es decir -- una amalgama de partidos políticos, universidades islámicas, -- mezquitas, sector religioso y la sociedad en su totalidad.

"Por otra parte se deducen claras intenciones de ruptura con la dominación exterior, así, al triunfo de la revolución -- se dará la interrupción de relaciones diplomáticas y el cese -- de los envíos de petróleo a Israel y Africa del Sur, la nacionalización de la explotación petrolera, de los bancos están -- igualmente dirigidas en el sentido de un dominio mas completo sobre los intercambios con el exterior". (16)

Al provocarse un gran golpe del sistema capitalista internacional, los Estados Unidos tendrán en adelante que redefinir

su estrategia energética, militar, política en el medio Oriente y además bloquear a su antiguo aliado; también intereses de sus demás vecinos, llegando finalmente a producirse un choque ideal de hegemonías en la guerra Irán-Irak que debilitaría a las dos partes en un conflicto de ocho años, la revolución tenía que ser aplastada, todos apoyaron a Irak, lo armaron, era la muralla protectora.

"Al terminar la guerra, comienza la reconstrucción sólo - que la voluntad de poner fin a la explotación es, menos clara, el proyecto jomeinista considera a la nación iraní como una comunidad de creyentes con lo que no se trata de abolir la propiedad privada de los medios de producción, la justicia social no se busca a través de una modificación en las relaciones sociales que son la propiedad y el salario sino mediante la aplicación de las reglas de la moral islámica". (17)

El proyecto nacional de desarrollo económico en Irán es impreciso, su formulación implica un análisis de la economía internacional, y la economía interna; aquí, cabe hacer mención de hasta donde llega el alcance de los preceptos islámicos en economía, para poder consolidar un sistema alternativo de carácter islámico, sin duda el éxito o fracaso dependerán de los éxitos logrados para satisfacer necesidades de los iraníes en el campo del empleo, vivienda, salario; en sí, de la justicia social.

La consolidación de la revolución islámica en el campo de lo político ha sido total, la solidaridad que cada uno de los iraníes ha brindado en su lucha por la construcción de la república no se puede cuestionar, tampoco se trata de una solidaridad común, por lo que es necesario hacer referencia al sociólogo Ibn Jaldun, quien dice, la conciencia de solidaridad social era conocida especialmente bajo el nombre de Asabiya.

"Hay formas diversas de Asabiya, desde la que une a los miembros en una tribu beduina o de una facción urbana, hasta la Gran Asabiya que une entre sí, a pesar de las rupturas, a todos los participantes en la gran comunidad; Umma Musulmana, según Ibn Jaldun, es en tales Asabiya donde reside la fuerza de un Estado, y en su degradación la debilidad". (18)

¿Ahora podemos pensar que la Gran Asabiya ha perdido fuerzas o se ha degradado en la umma?

Consideramos que la consolidación de la revolución islámica, ha sido determinada no sólo por el espíritu de tribu, creemos estar verdaderamente en presencia de una Gran Asabiya la cual se ha mantenido con su tradicional e histórica vitalidad, la umma tal como la conceptúan los principales líderes teocráticos reside en esa solidaridad a nivel de familia, tribu, Estado, entre tribus o familias, estamos de esta manera en espera de una Solidaridad Internacional que abarque los estados is

lámicos por lo menos del Medio Oriente.

I.3. CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO TEOCRATICO ISLAMICO FUNDAMENTALISTA.

El Gobierno islámico no puede ser totalitario ni despótico, es más bien constitucional y teocrático; así pues, en esta teocracia: "Las leyes no dependen de la voluntad del pueblo - si no únicamente del Corán, de la Sunna y del Profeta. El Gobierno islámico es el gobierno de derecho divino, y sus leyes no pueden ser cambiadas, ni modificadas, ni contestadas". (19)

De esta forma, se establece la teocracia de los creyentes, por los creyentes y para los creyentes, cuestionar la aplicación de la Shariat en el gobierno islámico, es poner en tela de juicio a Dios mismo, ya que ésta se debe a un origen divino, inmutable eterna, ahora decir que el régimen no puede ser totalitario ni despótico de una vez y para siempre, por aplicarse la Sunna o el Corán, o que en cambio si es constitucional y democrático, es pretender haber alcanzado la utopía.

"El gobierno islámico está sometido a la ley del Islám -- que no emana ni del pueblo ni de sus representantes, sino directamente de Dios y su voluntad divina. La ley coránica, que no es otra que la ley divina, constituye la entidad de todo gobierno islámico". (20)

Podemos hablar también de un totalitarismo absoluto de la ley teológica con alcances para someter a su voluntad mediante su aplicación a todo y a todos. "En el Islám gobernar significa únicamente aplicar las leyes coránicas o dicho de otra forma las leyes divinas, la ley se aplica al jefe y al subordinado al empresario y al empleado, se obedece al profeta por que Dios lo ha querido así, y se debe obedecer a los dirigentes -- del gobierno islámico por que así lo ha querido Dios". (21)

"La ley es delegada por Dios a su pueblo por medio del -- Imam quien es el encargado de aplicarla, esta República Islámica Fundamentalista tiene como es sabido, en el Ayatollah Jomeini su figura más representativa, Jomeini la dominó ideológica, política, social, espiritual y religiosamente, y su autoridad no admitió ni polémica ni controversia, puesto que ha sido dictada, según él, por la voluntad divina". (22)

Las condiciones en que todo el sistema político, queda bajo la Tutoría Clerical al interpretar cuales son los intereses del Islám por los que el sistema debe combatir es quien decide en última instancia la acción del gobierno en nombre de Alá; - "esta tutoría se ejerce por el "Gufa" o en su defecto por un - consejo de Dirección formado por tres o cinco autoridades religiosas". (23)

Se hace notar con la Tutoría Clerical un liderazgo confor

mado por los mas sabios en la ley islámica, éstos dictarán la dirección del gobierno así como la vigilancia del mismo para evitar desviaciones.

Es importante considerar a la máxima figura el Ayatollah Jomeini en este caso, por ser un líder carismático, que tuvo en su poder el cargo mas trascendental de la República, como lo fue el de ser Gufa Espiritual.

"El Presidente de la República, será elegido en votación libre secreta y directa por todos los ciudadanos cada cuatro años, una misma persona sólo puede ser Presidente durante dos periodos de mandato, o sea ocho años en total". (24)

Cabe señalar, que existe consenso en la comunidad para nombrar al Presidente, para elegir gufa el consenso sólo se realiza por los Ulemas, el brindar una opinión colectiva será decisiva, estos representantes son los peritos de la ley, al consenso se le llama el Ijma, fuente principal del derecho islámico, actualmente el Presidente es Ali Akbar Hashimi Rafsanjani, el Gufa, Ali Jamenei.

"En el Islám, la única autoridad competente es el todopoderoso y su voluntad divina,, el poder legislativo está exclusivamente detentado por el Santo Profeta del Islám y nadie más excepto él puede promover una ley, toda la que no emane de él,

debe ser rechazada". (25)

Al no tener ya la presencia viva del profeta debemos aclarar que ninguna nueva ley emana del gufa, como se dijo ésta es de origen divino, inmutable, eterna, aunque ha sido posible su reflexión mediante la Walayat el sentido oculto de las cosas - para proyectarla hacia adelante.

"¿Cuál es entonces la función de el Poder Legislativo? - (Parlamento). Es uno de los tres componentes de todo Sistema-Constitucional junto al Ejecutivo y al Judicial, simplemente - está reemplazado por un "Consejo" Religioso de Planificación". (26)

El Legislativo, conformado por 80 expertos de todas las - tendencias, radicales o moderados, son representantes de diversos grupos con ideologías diferentes los cuales tratan de dar su opinión así como aprobación sobre algún hecho, materia a legislar encontrándose generalmente un debate en el ámbito de lo político y económico, principalmente; siempre contemplando la Shariat para evitar en la medida de lo posible alejarse demasiado, ya que de sucederse un distanciamiento, la opinión puede perder validez, o en definitiva ser invalidada por su carácter antiislámico.

"El Consejo de Expertos (Majlis -e-Yobregan): Está forma

do por 80 expertos en Derecho Islámico, elegidos por sufragio universal, su mandato dura ocho años, decide la sucesión del Imán, el 23 de noviembre de 1985 designando al Ayatollah Montazari, que dimitió en marzo de 1988, tras la muerte del Imán Jomeini, el 13 de Jordán (3 de junio de 1989) eligió al Ayatollah Ali Jamenei como sucesor". (27)

"Además del Consejo de Expertos existe un organismo encargado de supervisar los trabajos del Parlamento, el Consejo de Vigilancia (Shura-e-Neghaban): controlan las leyes y los actos de los demás poderes para ver si se adaptan al Islám". (28)

En cierta forma todos los órganos del gobierno vigilan -- uno al otro sus trabajos, implicando un actuar restringido que no permite una libertad total, debido a confusiones y discordias, fue necesaria una reforma a la Constitución donde se delimitarían funciones mas precisas, por una parte las atribuciones conferidas al Presidente, y por la otra las correspondientes al Gufa.

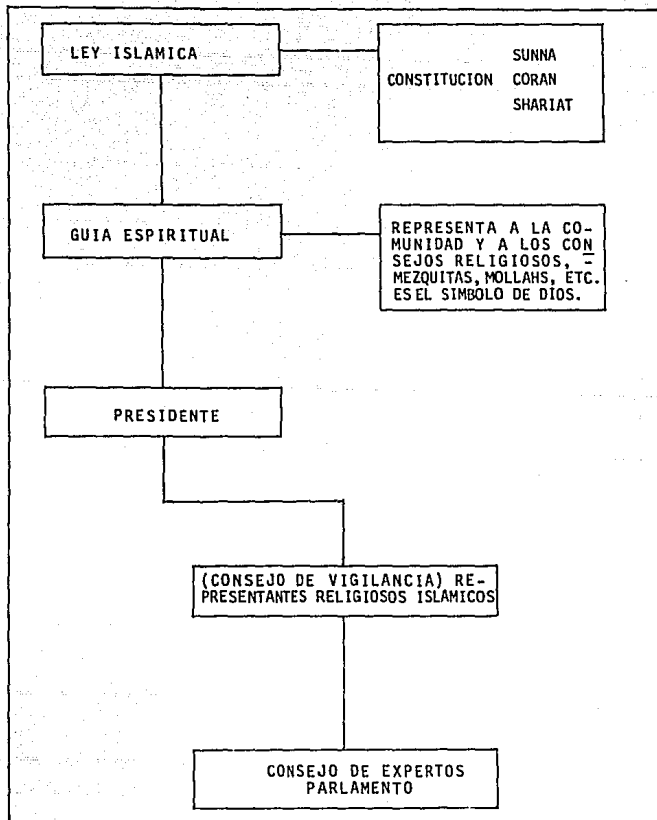
"La Constitución desempeñará un papel trascendental cuando prepara el terreno para la instauración de una dirección teológica que, respondiendo a todas las condiciones requeridas para que el pueblo la reconozca como su Gufa, sea garantía contra toda desviación de los diferentes órganos a sus tareas - esenciales islámicas". (29)

La Constitución, como documento elaborado por los teólogos para la comunidad, es la instancia obligada cuando se trata de hacer referencia a la organización política, económica, social y cultural de la Nación. "Un hecho significativo de peso sin duda en la aplicación de las normas jurídicas, es la herencia de Jomeini al imponer su sello característicamente dogmático". (30)

No se trata en sí de la imposición de principios por el líder carismático, ni de la creación de otros, sino más bien de revalorización de los ya establecidos hace tiempo. Los principios Jomeinistas serán establecidos en la Constitución de la República de Irán, principios que impiden una ruptura entre religión y política.

A continuación encontraremos el organigrama que desde nuestro punto de vista refleja la estructura de gobierno que rige en Irán.

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GOBIERNO

I.4. EL AYATOLLAH JOMEINI, LIDER CARISMATICO Y EL CULTO A LA PERSONALIDAD.

La Shi'a se atribuye al culto de los hombres por medio de la martirología, en un principio Hussein nieto del Profeta, -- fue el primer mártir venerado, desde entonces el martirio es cultura incrustada en lo más profundo de la conciencia Chifta. "El Shi'a como un todo, una nota insistente es el culto de hombres santos a quienes se atribuye la posesión de poderes milagrosos. Entre las creencias que se les suponen están la reencarnación, la divinización y los Imanes". (31)

En pleno siglo XX Surge Khomeini identificado con Hussein Khomeini representado en los primeros retratos con el Corán en una mano y una ametralladora en la otra, lleno de cólera y profiriendo imprecaciones contra el rey, contra el Shahinsha fue la figura motriz de la Revolución Islámica Chifta. (32)

Las masas se identificarán con un mártir el cual posea carisma para aglutinar a grupos con diversas tendencias ideológicas, permitiendo darle al movimiento una mayor coherencia necesaria que conduce la revolución a un triunfo total.

"En 1977, Khomeini no sólo era el purfísimo, sino que a -- imagen de los Imanes, igual que ellos, igual que el Imán Hussein sufrió los tormentos infligidos por los agentes del mal,

por los "injustos" por los "infieles". (33)

Es decir por la Savak la Policía Secreta Iraní que torturó y asesinó a uno de los hijos de Jomeini, además se cuenta su exilio en París.

Al tener el liderazgo natural del sector tradicional Chif_{ta}, manteniendo el control de 80,000 mezquitas donde se originan un proceso educativo que consiste en la integración-socialización del musulmán para prepararlo en el papel que jugará en la Umma. Con el apoyo de 180,000 Mullahs en realidad - - 180,000 líderes revolucionarios por convicción propia, así el liderazgo de Jomeini estaba asegurado, la revolución y también la República.

El líder religioso desató una ola de violentos cambios, atacando cuarenta años de occidentalización bajo la dinastía Pahleví, ejecutando a elementos monárquicos e implantando purgas entre las fuerzas armadas, el gobierno, la industria y las universidades. "Como símbolo unificador, la influencia de Jomeini, su carisma, descansa en las masas pobres de Irán, postura independiente, ascetismo y habilidad para inspirar a los musulmanes Chiftas". (34)

Con Jomeini y su pueblo la occidentalización del país sufre un amplio rechazo, por que ésta venía cargada de elementos

que hacían imposible la aplicación de la Shariat y, en la mayoría de los casos, se contraponía a ella.

Los elementos que estaban perturbando la estructura social y cultural, eran principalmente la pornografía, la propaganda occidental, el consumo de bebidas alcohólicas, drogadicción, establecimiento de instituciones bancarias y prostitución, etc.

"Jomeini en una visión mesiánica, propone a los fieles -- acabar de una vez para siempre con todos los usurpadores y volver a la sencillez y santidad de las leyes que regían la vida de la primera comunidad islámica, la del Profeta". (35)

Con el movimiento revolucionario se vive un proceso, ya que las masas adquieren una politización o participación activa, un papel verdaderamente protagónico, el despertar de la colectividad es además sumergido en un acendrado mesianismo, para muchos fanatismo, el cual podemos encontrar en el mismo Jomeini al hacer referencia del tributo de sangre, consigna también islámica.

"El hombre que consideraba que religión y política eran la misma cosa, Jomeini a la vez buscaba el martirio: Estoy listo para sacrificar mi sangre y mi vida para cumplir el deber divino y el precepto de defender a los musulmanes, es menes

ter que todo el mundo sepa que Jomeini aunque se quede solo seguirá su senda, es decir combatirá la tiranía, la blasfemia y la idolatría, que lo sepan las superpotencias y sus servidores mercenarios". (36)

Como podemos darnos cuenta la figura de un Ayatollah en ese momento integraba partes esenciales o más de las que un líder revolucionario puede desear, como lo son, la aglutinación de las masas en torno suyo, el ser mártir, liderazgo de origen divino como una de sus atribuciones incuestionables, carismático, en sí, un soldado iluminado de Dios, apoyado por todos los creyentes de la Umma.

"De esta manera, estamos ante la idea de mediadores inferiores o agentes subordinados, que se interponen entre la humanidad y su divinidad suprema. Estos semidiosos o seres intermedios, que participan de la naturaleza humana y son más familiares para nosotros se convierten en los objetos principales de devoción". (37)

"Una vez que Jomeini llega a tener la estructura de un hombre santo y se convierte en gafa de los musulmanes, no sólo de Irán sino también de otros como los del mismo mundo árabe; o en la misma Europa, al quedar demostradas manifestaciones espontáneas en su favor, al adquirir poder inmenso abandona su título de Ayatollah para asumir el de Imam". (38)

En términos políticos podemos decir que el absolutismo característico del Sha es suplantado mediante todo un proceso revolucionario por el absolutismo teocrático del Imam Jomeini, - sólo que este último fue legítimo a los ojos de los creyentes iraníes.

"Así la profunda naturaleza del compromiso religioso hizo probable el surgimiento de políticos ideológicos, como el fallecido Imam, (un pensador coherente y de gran relieve por muy repelentes que resultaran sus ideas según los patrones occidentales)" (39) Pero cabe agregar hace también probable el surgimiento ocasional de oportunistas, de aventureros dispuestos a correr riesgos, como es el caso de Saddam Hussein.

Saddam Hussein, quien un día calificara durante la guerra Irán o Irak a Jomeini de loco, fanático y actualmente, después de la guerra del Pérsico 1991, Hussein habla de Guerra Santa, - por los mártires a los infieles de la fuerza multinacional, - comandada por el gran satán, los Estados Unidos, éste sin pertenecer al sector religioso, sin ser Ulema o Imam, sino -- simplemente un militar, hay que hacer notar que el Imam es - la única y máxima autoridad religiosa que puede declarar - la Guerra Santa. "Con respecto al título de Imam, se adquieren poderes extraordinarios, y a éstos le corresponde supervisar el gobierno para garantizar que sus métodos y funcio-

nes vayan de acuerdo con los principios islámicos. Asimismo, es el jefe máximo del Estado, representando uno de los sucesores de Alí (yerno del profeta Mahoma)". (40)

Al morir Jomeini, el título del Imam recae en el Ayatollah Alí Jamenei, es vital considerar la importancia de este título y lo impredecible del éxito, ya que desde el momento en que se adquiere el título, hasta su abandono estará cuestionado por la ley divina. Su éxito depende de la dirección que le da a la Umma, aquel y su fracaso están de hecho determinados por Dios.

De ahí, que cuando alguien, en este caso Jomeini en la guerra con Irak, o Hussein en su enfrentamiento con la fuerza multinacional, declarasen en invocación Guerra Santa y con la ayuda de Dios la victoria será nuestra.

"Se dice a Jomeini se le amaba o se le detestaba, pero en todo caso, él tenía una ventaja; él encarnaba la unidad del país y controlaba la lucha de clanes; sin él, todo corre el riesgo de cambiar. Un diplomático comentó: Irán ya no será dirigido por la mano de Dios, sino por sus subalternos". (41)

En realidad, aún con las reformas constitucionales que se han hecho últimamente, no son indicio claro de que la herencia de Jomeini sea borrada del mapa político y espiritual de Irán,

tal parece ser su muerte reafirmó aún más los principios que predicaba para darles mayor solidez, se habló de que su tumba sería declarada mezquita sagrada, por lo que creemos su influencia estará presente todavía mucho tiempo y es que la culminación del culto a la personalidad no puede ser otra.

Aún no hay una figura que sustituya a Jomeini, los gobernantes de Irán post-Jomeini están lidiando con el problema de encontrar a un líder espiritual que imprima autoridad religiosa a sus decretos. "El deceso del Ayatollah privó a los 40 millones de musulmanes de Irán de una figura capaz de proveer la guía religiosa y política requerida por la teocracia de la República Islámica". (42)

Podemos mencionar que al morir el guía de la comunidad -- Iraní, la misma Umma, ya en términos de comunidad universal, -- pierde a su guía espiritual, y queremos decir que no lo pierden los monarcas de Arabia Saudita, Jordania o Kuwait, sino -- los creyentes musulmanes que contemplaron un sustento divino -- en su figura, que por lo menos en este siglo no será superada -- en el ámbito del Medio Oriente.

"Lunático" lo llamó Sadat, el "divino" lo llaman desde -- hoy sus fieles, este contraste extremo caracteriza a una personalidad que sin duda ha modificado no sólo la fisonomía geopolítica del Medio Oriente, sino también impregnó de orgullo y

esperanza al Islám, humillado por el Occidente Europeo: En --
cualquier caso, el mundo sin Jomeini ya es diferente". (43)

CAPITULO II
RENACIMIENTO ISLAMICO

- 2.1. MOVIMIENTO REVITALIZADOR.**
- 2.2. DIFUSION DEL ISLAM.**
- 2.3. LA DOCTRINA DEL FUNDAMENTALISMO ISLAMICO.**
- 2.4. LA SITUACION GEO-POLITICA DE LA REPUBLICA DE IRAN ENMARCADA EN LA ZONA ISLAMIZADA.**

RENACIMIENTO ISLAMICO

2.1. MOVIMIENTO REVITALIZADOR.

Consiste en la manifestación política y religiosa que se hace del Islam, primeramente como un todo representando, el modelo alternativo adoptado por Irán, que deben seguir a otros pueblos del Medio Oriente. "En sí el "renacimiento islámico" atrae muchedumbres que carecen de alternativa política, de posibilidad de organizarse en grupos o en partidos". (44)

La propuesta de las masas al verse desprotegidas es reunirse bajo el signo del Islam, la revitalización de que hablamos consiste en la respuesta que éste da a procesos de transformación en la sociedad tradicional, tendientes a una modernización contando innumerables elementos occidentales como ideología, valores, instituciones, los cuales provocan pérdida de la identidad histórica, cultural o espiritual de los pueblos de Asia Occidental.

"La tarea será entonces la búsqueda incansable de identidad y de un proyecto de cambio social que puedan conciliar el desarrollo material con el bienestar espiritual mediante un proceso de adaptación o asimilación". (45)

Como podemos darnos cuenta durante el régimen del Sha no-

existía siquiera la formulación de un proyecto que contemplara la libre manifestación cultural de los iraníes, de ahí que durante la etapa conflictiva anterior a la revolución y después de ellas, el Islám continúe afirmándose.

"Es hacia el Corán donde los musulmanes se vuelven como la fuente primera de toda verdad, para encontrar en ella, justificación de los usos y las teorías modernas". (46)

Un hecho importante se debe a que el contacto directo entre los creyentes y líderes religiosos era al grado de que los primeros elegían a los segundos, quienes luchaban a favor de los oprimidos, creyendo éstos ciegamente en ellos. "Las masas se encontraban desposeídas, no únicamente de valores materiales sino también de valores propios culturales, al ser promovida la occidentalización por parte de la monarquía". (47)

Después de la revolución, los valores se restablecen, con ello no se habla de un rechazo total en la modernización, se asimila lo Occidental, la tecnología, los armamentos sofisticados, lo que no puede ser compatible con la sociedad islámica - son los vicios de Occidente, es decir un choque de códigos de verdad.

"La transformación entre los musulmanes y el presente resurgimiento del Fundamentalismo Islámico, aunque muy difundido--

dos, no parecen ser el resultado de un movimiento universal de despertar Musulmán, ni proceder de un centro único, debido precisamente a que no está dominado por unos cuantos países, además de carecer de una dirección unificada". (48)

Sin embargo, Irán maneja el movimiento revitalizador en sentido universal, sus alcances sólo podrán corroborarse a largo plazo, la República Islámica es el suceso más importante -- del Siglo XX en el contexto del mundo musulmán y por tanto el centro islámico difusor más importante, el cual por medio de su política exterior promueve la adopción del modelo o régimen iraní en otros países.

"Los procesos que habrían de llevar, en la década de los setentas, el llamado "Resurgimiento Islámico" podemos atribuirlos, por una parte, a la desilusión causada por el fracaso de las doctrinas y proyectos de corte secularista adoptados por un buen número de países musulmanes así como a su incapacidad para resolver las expectativas tanto de carácter socioeconómico como político de las grandes mayorías de la población". (49)

Así, el Islám viene a representar la ideología progresista o la doctrina posible que brinda un proyecto a futuro para la realización de una justicia social; el liberalismo económico fue rechazado y el socialismo ateo ha dejado de dar resultados favorables; de esta forma, el vacío ideológico en el Medio-

Oriente, una vez con la caída de los dogmas totalitarios que - eran principalmente plataformas de grupos o partidos políticos, sólo puede ser llenado con un regreso a las raíces y en este - caso el dogma islámico que tiene sustento histórico en varias- sociedades tradicionales del Medio Oriente hace acto de presen- cia.

Aunque también hay que agregar lejos de haber alcanzado - nuevos equilibrios, "el mundo musulmán presenta, por doquier, - signos de mutaciones: estructuras quebradas por la dinámica -- del desarrollo, una cultura en plena metamorfosis un pensamien- to en continua búsqueda, una conciencia colectiva que oscila - entre los mitos del pasado y las fascinaciones de un futuro en el que cada quien se regodea amplificando las promesas". (50)

Sin duda alguna estamos en presencia de una confrontación que configura dos visiones diferentes e incompatibles del mun- do, éstas son occidentalismo con valores propios, individualis- mo, propiedad privada, materialismo y por otra parte el isla-- mismo con su espíritu solidario de comunidad, que une mayorment- e a la colectividad, podemos hablar de patrimonialismo y tam- bién de la pureza de los preceptos islámicos.

La visión islámica, en sí, trata de dar respuesta a los - momentos críticos que se están viviendo en el campo de lo eco- nómico, político, cultural e ideológico a nivel internacional,

la alternativa de solución a problemas de esta índole se busca más en una interiorización en la propia Umma, es decir en la sociedad tradicional islámica y menos en su exteriorización -- sin dejar por eso de hablar de una Umma en términos universales.

Ahora el movimiento liderado por el Ayatollah Jomeini ha impulsado enormemente el movimiento nacionalista y antimperalista en toda la región. "Estas tres grandes líneas de la revolución: nacionalismo, anti-imperialismo y reivindicaciones sociales han acompañado el Resurgimiento Islámico en su redefinición, la crisis moral de gobiernos como el del Sha de Irán, y el cuestionamiento que se hace acerca de su legitimidad, hacen preguntarse sobre otros Estados con estructuras semejantes, sean sociales, económicas o políticas por ejemplo; Arabia Saudita, Kuwait". (51)

No sólo en Irán podemos hablar de movimiento revitalizador, en Afganistán los sucesos ocurridos últimamente con las guerrillas Modjahedfn indican un avance en la lucha por su arribo al poder ante la retirada de las fuerzas militares soviéticas, y por otro lado el apoyo decidido del pueblo afgano, lucha que tiende igualmente a establecer una República Islámica con la cual simpatizan, al fallar la planificación económica socialista así como constantes luchas con la guerrilla han impedido al gobierno prosoviético el cumplimiento de los prin-

cipales satisfactores de la población, y consecuentemente han conllevado a su caída. En Irak, el despertar de los numerosos grupos chiftas han tenido presencia activa, aquí la represión ejercida por Saddam Hussein obstruye el camino para su fortalecimiento, el cual es entendible al evitar por todos los medios posibles un cuestionamiento serio de su liderazgo militar y autoritario. Además sería de gran riesgo para la seguridad nacional el arribo de representantes fundamentalistas por el antecedente que se tiene de la guerra Irán-Irak, recordando cuando el primero promovía la desestabilización del segundo para derrocar a Hussein mediante el apoyo brindado a grupos Chiftas.

En general, el movimiento se ha venido presentando de manera alternativa en varios países, contemplando la idea de retomar el Corán como la constitución de los regímenes, adoptando la Shariat como la única ley válida, adquiriendo las dimensiones de una cruzada en contra de Occidente; por ejemplo: En Líbano han surgido corrientes fundamentalistas Amal y Hezbollah; en Argelia el Frente Islámico de Salvación (F.I.S.) en Palestina, Partido Hamas de resistencia Islámica, en Sudán, considerando el centro de expansión más importante del fundamentalismo en la actualidad su gran teórico Turabi, líder carismático ha arribado al poder con gran fuerza para seguir difundiendo el movimiento.

2.2. DIFUSION DEL ISLAM

En el proceso de transición de una sociedad tradicional - iraní a una sociedad moderna se vive inevitablemente un choque violento con Occidente. "Ante la insuficiencia de las respuestas ideológicas del medio musulmán, el Islám se presentaba como la única fuerza apta para oponerse a las hegemonías europeas, una ideología de resistencia al mismo tiempo que una alternativa cultural que hacía referencia a trece siglos de historia y de civilización". (52)

Al deteriorarse el sentido estricto de la Shariat ésta se convierte en un instrumento de atentados por valores, instituciones y leyes que ponen en peligro su cabal aplicación. Asimismo, también la integridad de la comunidad; es el momento en que se activan los mecanismos de defensa que evitarán una respuesta radical rechazando en su totalidad o satanizando a las ideologías consideradas extrañas al Islám.

Al existir entonces repulsión hacia los elementos europeos y estadounidenses, se pretende lograr la independencia cultural, manifestación expresada por Jomeini para poder aspirar a una independencia económica. La difusión consiste entonces no en el mensaje de volver a instituciones, leyes o valores -- del período clásico ya que ésto sería imposible, o de una redefinición de los mismos, sino en volver solamente a estrechar -

los lazos comunes que unen a los musulmanes para salvaguardar su identidad y de esta forma no perder espiritualidad e historia de un pueblo por desarrollo económico.

Los iraníes al desarrollar un discurso más acabado, el cual conlleva intereses hegemónicos cuando menos en cuanto a pensamiento llega a rivalizar con un vecino poderoso. "Frente a las pretensiones, hegemónicas panislámicas de Teherán, Bagdad pone énfasis en el carácter árabe del Islám y más precisamente de Alf, el primer Imam de los Chiftas. Los iraníes, que en su mayoría son persas, ponen por el contrario su énfasis sobre el carácter islámico y no sobre el persa". (53)

Es notorio el encontrarnos con dos procesos de difusión alternados que chocan; por una parte el panarabismo, es decir, unidad de los pueblos árabes, se hace completa alusión a la raza como un elemento preislámico, y por la otra, panislamismo - unidad de los pueblos islámicos, por el transfondo político-ideológico los dos procesos revolucionarios se encuentran uno frente al otro y por cierto en un mismo campo natural de influencia.

"Ahora, inmediatamente después de la revolución iraní numerosas manifestaciones inspiradas por este movimiento han tenido lugar a través de todo el Golfo Pérsico, donde a veces se da una interacción de varias fuentes de inestabilidad". (54)

Aún se recuerda la guerra de ocho años entre Irán e Irak y se afirma que los provocadores de la guerra fueron principalmente grupos Chiftas, los cuales en el interior de Irak, se -- prestaron para difundir la ideología revolucionaria islámica, -- además de esto, el Ayatollah Jomeini apoyó a los kurdos y avivó el fuego que orillarfa a las dos hegemonías a entrar en conflicto. Claro es entonces, la difusión-expansión del elemento fundamentalista en la forma como lo maneja el sector gobernante iraní, va a ser considerado por otros regímenes como subversivo y atentatorio a la estabilidad de los gobiernos en la región ya que diversos grupos con tendencias islámicas van en ascenso hacia el poder, por lo que será necesario bloquear esa -- dicotomía difusión-expansión y combatirla en la mayoría de los casos por todos los medios posibles, en sí, el peligro es principal para las monarquías de la región.

"Aunque se cuenta con la contraparte, es decir, quien si apoya este movimiento o simpatiza con él, un hecho se da en la Comunidad de Estados Independiente donde "Azerbaijan, Turkmenistán, y Uzbekistán contienen una importante minoría Chifta -- en todas estas repúblicas fronterizas lo mismo la religión que las culturas islámicas se han mantenido vivas e incluso actualmente parecen retoñar con vigor sirviendo de punto de apoyo a la reivindicación de una identidad nacional". (55)

Antes de su desmembramiento las autoridades seculares so-

viéticas habfan mantenido una mayor tolerancia con grupos étnicos donde predominaba la religión musulmana, para de esta manera no exacerbar sentimientos que pudieran crear conflictos.

Es un hecho que la difusión revolucionaria del Islám ha sido dispersada a los principales vecinos y a grupos que la han retomado como instrumento de lucha, en Israel se cuenta con la organización Hamas islámica fundamentalista, en Afganistán por medio de los Muhjaedines islámicos guerreros sagrados o en Líbano con la milicia del Hezbollah partido de Dios.

"Se ha dicho cultural, ideológica y políticamente que se deben rechazar los valores ajenos en favor de los valores islámicos; ésta es la exigencia básica de una "cultura independientes". (56)

Es también, la exigencia de un fundamentalismo de carácter radical el motor difusor preponderante de las masas desposeídas con miras a arribar al poder, en sí, el punto principal retomando la cuestión del choque de fuerzas por mantener una hegemonía entre los países del Medio Oriente, es el de llevar a ganar o perder aliados, por esta razón el interés no es solamente difundir un proyecto económico, sino que debe ser además político, social y cultural sustentado en el Corán, es decir, para poder tener éxito, una difusión enmarcada-

en la exportación ideológica fundamentalista radical que se ha ce en estos momentos, es preciso primero cuestionar la forma - de gobierno, y establecer una diferenciación o definición de - lo que se difunde, por que en sí la difusión se hace aunque se corre el riesgo de poner la propaganda político-religiosa en - el bando contrario equivocando la estrategia original en favor de otros Estados, en un principio se pretendía desestabilizar- los ahora no se provoca su debilitamiento y sí su fortaleci- - miento, como defensores respetuosos de los elementos tradicio- nales.

La diferenciación consiste en la clásica división que se hace hoy entre el fundamentalismo conservador, oficial por lo general propugnado por los Sunnistas y el fundamentalismo radi- cal revolucionario del Chifismo. Esto provoca una ruptura don- de la visión del fundamentalismo escapa también a una visión - del Islám, mostrándose incapaz de englobar todo proyecto den- tro del Islám, y aún más tiene forzosamente que recurrir indi- rectamente a tendencias muchas veces occidentales.

Además el fundamentalismo como sistema de creencias polí- tico-religiosas, sociales o culturales se presta a una varie- dad de interpretaciones, alimentando de esta forma las contra- dicciones provocando las contrapartes y dando paso definitiva- mente a una creación de combinaciones por demás complejas tan- to para el pensamiento oriental como occidental al marcarse --

una serie de formalismos dentro de los mismos estados; ejemplos:

Irán, fundamentalismo radical, populista, predomina el carácter Chifta.

Arabia Saudita, fundamentalismo conservador oficial, predomina el carácter Sunnita.

Líbano, partido fundamentalista radical, hay una conjunción de los dos caracteres chifta y sunnita, por la lucha de guerrillas, es más bien radical.

Libia, fundamentalismo radical además de seguir una doctrina panarabe.

Palestina, partido fundamentalista radical, Humas conjunción de los dos caracteres.

Se pretende esquematizar el movimiento y llevar la difusión-expansión del fundamentalismo principalmente el que defiende y promueve Irán, de carácter radical para imponerse en los regímenes conservadores con posibilidades a gobernar.

Existen además la posición que adoptan el Islám oficial y tradicional o el Islám populista de las sociedades comprometidas

das con un proyecto sea sólo cultural, político, económico, social, o trátese de englobar en todos sus aspectos.

Esto representa a los ojos de Fouad Ajami una necesidad impostergable al argumentar que los musulmanes del Medio Oriente viven la tercera cruzada en su contra por Occidente, la cual trata de penetrar y difundirse en la mente de los musulmanes y reorganizarla. Una vez que se acepte la supremacía del Occidente, no sólo la supremacía material sino también la cultural y la espiritual, la resistencia musulmana habrá muerto.

2.3. LA DOCTRINA DEL FUNDAMENTALISMO ISLAMICO.

Al hacer referencia a un conjunto de ideas eminentemente islámicas, las cuales son adoptadas por las masas al entenderlas características propias del mensaje, podemos decir que nos encontramos ante un cúmulo de ideas dispersas, y el ordenamiento que éstas adquieren será la forma de una doctrina política la cual servirá como sustento ideológico al Partido Revolucionario Islámico (PRI) y a muchos más que seguirán la misma tendencia.

"Aquí podemos acudir al reflejo de la sociedad islámica - más que la cristiana y quizá un poco al igual que la comunista es una sociedad ideológica, donde las órdenes de Dios, cubren tanto los problemas de la fe como la organización temporal de-

la ciudad, es en definitiva totalitaria". (57)

"La doctrina islámica, ciertamente, fué revelada en primer lugar a los árabes y en árabe, pero se dirige explícitamente al conjunto de la humanidad, no debiendo hacerse diferencias entre los hermanos en la fe a causa de su origen étnico". (58)

"La única y más grave diferencia que podemos encontrar -- consiste en las diversas interpretaciones hechas al fundamentalismo; así, desde el génesis islámico las corrientes ideológicas han surgido y combatido entre ellas mismas, las facciones son numerosas predomina no sólo entre los partidos políticos, también hace acto de presencia en las universidades, sindicatos, grupos de intelectuales, etc.

Al darse una reinterpretación del fundamentalismo islámico para afrontar problemas como la occidentalización y la modernización, que aquejan a sociedades en proceso de transición ya se trate de cuestiones económicas, políticas o sociales, la principal respuesta a retos como éstos será el surgimiento de nuevas corrientes, por lo que desde ese momento crítico, "el papel más importante que jugarán los nuevos actores, en este caso los ideólogos, es construir un edificio doctrinario alrededor de un problema dado en determinado aspecto de la vida, esta doctrina se inspira en datos generales básicos del Corán".(59)

Ahora, las posiciones diversas que adoptan los ideólogos-islámicos, fundamentalistas se centran mayormente en una recreación utopista de una sociedad la que expresa, el sentir de los musulmanes en los principios islámicos para ofrecerles soluciones más adecuadas a sus problemas nacionales, que las del capitalismo o del comunismo.

"Por tanto, quieren reintegrar de nuevo los valores básicos del islamismo al individuo y a la sociedad, entre diversas reacciones que patrocina una dinámica, está el despertar islámico, que se relaciona estrechamente con brotes similares en el resto del mundo". (60)

Los musulmanes iraníes, de hecho, han abrazado una vez -- más el dogma como un todo el cual puede mantener la integridad de la Umma, el cuestionamiento que se le puede hacer a un tipo de resurgimiento fundamentalista, se refiere a su totalitarismo; ya que, como hemos mencionado, las escuelas y corrientes islámicas a lo largo de las diferentes etapas históricas del Islam han sido numerosas y la posición ideológica adoptada es en mayor parte divergente, principalmente en puntos medulares.

Creemos definitivamente que la concepción política, económica, o cultural, y también religiosa de por ejemplo un Chifta fundamentalista tiene diferente concepción en gran medida de la de un Sunnita fundamentalista, o la de un Chifta fundamenta

lista, de un Sunnita fundamentalista y Panarabista; como podemos ver, las combinaciones ideológicas y sincretismos que se producen en un contexto islámico no son de ahora, han aparecido siempre, de lo que sí podemos estar convencidos es de la recreación utopista de la sociedad y de un intento por crear el modelo de desarrollo mediante el dogma islámico.

El Resurgimiento Islámico, como ya lo explicamos, es la respuesta a los violentos procesos de transición que viven las sociedades pero también se debe como consecuencia de un vacío -- ideológico en la Umma, el cual era llenado hasta hace poco con ideologías occidentales que hablan de democracia, soberanía, etc.

El Islam ha entrado ya, desde hace algunos decenios en una fase de movimiento que lo lleva tanto envolverse hacia las fuentes fundadoras como hacia nuevos horizontes; fundamentalismo y/o dinámica sociopolítica, se constituyen en la actualidad como las referencias necesarias de todo discurso islámico.

"En sí el fundamentalismo prevalece donde el Panarabismo y el Nacionalismo Secular han fracasado, la vulnerabilidad del orden árabe se ha hecho manifiesta en la incapacidad para lograr la determinante unidad, para dirigirse dentro de ciertos lineamientos, los líderes están desacreditados y sus símbolos, demolidos el panarabismo desde la perspectiva política ha fra-

casado como proyecto por sus objetivos y metas originales, las cuales no se cumplen, así esta ideología se extingue poco a poco". (61)

Precisamente por esto, y debido a un fortalecimiento del fundamentalismo en el Medio Oriente, es muy posible que los regímenes en otro momento combatientes fervorosos de dicha corriente, ahora adopten una posición más tolerante o aún más -- sus gobiernos tiendan a volverse por decirlo así fundamentalistas, sólo para legitimarse ante los ojos de sus gobernados, lo cual representaría o de hecho significa ya una estrategia muy acertada, máxime si apreciamos el arribo de grupos o partidos islámicos con toda una organización en Jordania, Irak, Líbano, Palestina, Afganistán, Argelia, etc.

Es posible también que los vecinos árabes de Irán no -- abandonen del todo la retórica del panarabismo, aún cuando se dan cuenta de la desilusión de su visión como nación árabe, ante su desmembramiento al fracturarse por completo poco a poco -- hoy en día y desde el establecimiento de Israel como Estado reconocido por Naciones Unidas en 1948.

La alternativa parece ser un giro hacia el fundamentalismo como doctrina que pueda brindar un proyecto socio-cultural el cual pueda permitir la existencia de un orden tradicional -- necesario como salvaguarda frente a los embates culturales de-

Occidente, sus instituciones, valores y por supuesto vicios -- quebrantadores de la Shariat.

Ahora, en caso de que los vecinos del fervoroso estado teocrático decidan inclinar sus estrategias políticas hacia el fundamentalismo, será tomando siempre en cuenta la composición de sus poblaciones por representar una diferenciación importante, es decir, el carácter Chifta de la población de Irán lo reflejaría inmediatamente con el fundamentalismo practicado de la población alauita de Siria o con un fundamentalismo de características Sunnitas en Arabia Saudita.

De esta forma, podemos situarnos entre un conservadurismo o un radicalismo además de las diversas manifestaciones del -- Fundamentalismo Islámico; en sí, las formas violentas dentro de la lucha por imponerse en sus postulados serán, la mayoría de las veces, justificadas en nombre de una comunidad, un líder, el Profeta y Dios mismo.

2.4. LA SITUACION GEOPOLITICA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

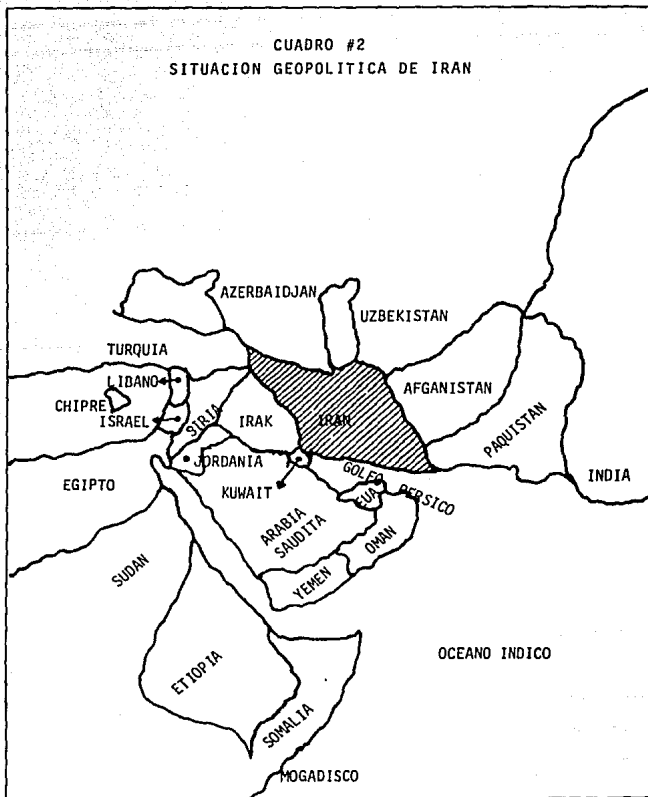
Al término de la Segunda Guerra Mundial las potencias -- triunfadoras establecen un equilibrio internacional formal que será puesto en tela de juicio por el advenimiento de la llamada guerra fría, período caracterizado por etapas de tensión y

distensión, las superpotencias competirán entonces por lograr un mayor hegemonismo en zonas que consideran vitales para la salvaguarda de sus intereses.

Así, el Medio Oriente espacio geopolítico vital, tanto para los Estados Unidos como para la Unión Soviética será la excepción al control por parte de una de las dos superpotencias, es decir por lo menos en cuanto al aspecto militar y estrategias; existirá asimismo un control compartido proporcionando un respaldo a cada uno de sus aliados con armamento hasta cierto límite, ya que el conflicto entre árabes y judíos vislumbra una tercera guerra mundial.

En el caso especial de Irán, quedará integrado al bloque Occidental liderado por los Estados Unidos, desde ese momento será aliado privilegiado al cual se brindarán todos los medios posibles para convertirse en una potencia media, en el gendarme del Golfo Pérsico.

"Su ubicación geográfica es clave dado que se encuentra en un punto el cual une varios continentes, entre Turquía y el Himalaya asiático; su frente sur mira hacia la península arábiga y domina la salida del Golfo por colindar con el estrecho de Ormuz, posee además 2,000 kilómetros de fronteras comunes marítimas y terrestres con la Unión Soviética ahora CEI". (62)

Es preciso señalar también, que aún cuando se tenía una ubicación favorable para llevar a cabo los planes de alguna de las dos partes en la cuestión de las armas, era esencial el -- mantener asegurado un aprovisionamiento de la materia prima -- que mueve a casi todas las economías del mundo como son los -- energéticos, en este caso, el petróleo.

"Durante el tiempo que gobernó la monarquía del Sha y hasta su caída, el petróleo contribuyó a un aumento de las reservas energéticas estadounidenses y se llegó más lejos al brindar el energético a países como Israel y Sudáfrica". (63)

Esta política agrava aún más la situación en Teherán por el descontento de las masas al ver a su monarca con toda una actitud entreguista de los recursos naturales vinculando este hecho con una política exterior dependiente, poco a poco se van sucediendo las manifestaciones revolucionarias al interior de la sociedad tradicional Persa, los diversos sectores reaccionarios el proletariado, estudiantil y religioso son los bastiones principales que se oponen a lo que consideraban un régimen de los Estados Unidos, por tanto de Occidente y al servicio de intereses lacayos, mercenarios e imperialistas.

Se comenzaba a vivir una situación crítica por las dimensiones adquiridas del movimiento, los principales estrategas estadounidenses del pentágono preocupados alertarían a su gobier-

no, quien ya tomaba en cuenta los virages posibles del movimiento, aunque de hecho se seguiría apoyando al Sha hasta sus últimas consecuencias.

"Las reglas del equilibrio internacional determinaban que la monarquía debía sostenerse, en los momentos más críticos de las revueltas, no sólo los Estados Unidos sino también todas las demás potencias mundiales lo apoyaban". (64)

Con la llegada de Jomeini al poder en 1979 el panorama -- geopolítico cambia al formularse el establecimiento de una República Islámica, que de acuerdo a la moral seguida en este Estado se debían romper nexos diplomáticos con Israel y Sudáfrica además de cortarles la entrega del preciado energético.

Para la casa blanca esto significó un golpe certero a su política exterior, el arribo de un sector radical como el de los Ayatollahs los cuales no admitirían concesiones, hacía imposibles cualquier negociación, en adelante las decisiones se tomarían de acuerdo con la esencia de los fundamentos coránicos.

El mapa se había modificado e implicaba una reformulación de las endeble estrategias militares, Israel peligraba por su seguridad nacional, y por otra parte, también los principales recursos petrolíferos ante proyectos desconocidos del-

todo en sus alcances como el de la República Islámica o el de las naciones árabes con su ideal del panarabismo.

Hoy el predominio militar por parte de occidente en la zona no se concreta, aún con todo el despliegue realizado para detener a Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, esto se entiende por la dificultad que representa el manejo de los conflictos los cuales escapan a su control y por lo que significan en un futuro la cuestión árabe-israelí, libanesa e iraní.

Ahora en sí, la importancia geo-política que pueda tener Irán no es para los Estados Unidos o la Comunidad Europea un hecho trascendente ante todo el suceso fundamentalista, más bien el interés es puesto en países que como Irak atenten contra toda una reserva energética, la cual es considerada como un bien de toda la Sociedad Internacional.

CAPITULO III

RENACIMIENTO ISLAMICO FENOMENO DE DIFUSION GLOBAL

- 3.1. LA BUSQUEDA DE UN MODELO ISLAMICO ALTERNATIVO.
- 3.2. LA EXPORTACION DE LA REVOLUCION ISLAMICA.
- 3.3. LOS FOCOS DE INFLUENCIA EN IRAN EN EL MEDIO ORIENTE COMO MANIFESTACION DE UNA EXPANSION DEL FUNDAMENTALISMO.
- 3.4. DIVISIONES POLITICO-RELIGIOSAS AL INTERIOR DE IRAN.
- 3.5. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TRAER ESTAS DIVISIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL PAIS.

RENACIMIENTO ISLAMICO FENOMENO DE DIFUSION GLOBAL

3.1. LA BUSQUEDA DE UN MODELO ISLAMICO ALTERNATIVO

Al existir la contemplación ideal de un tipo de modelo -- por los creyentes musulmanes la conciencia interna de la umma, se dirigirá al camino que nos conduce a la utopía, es decir; - el logro definitivo de la justicia social e igualdad. Alcanzar un modelo ideal de sociedad, estado o gobierno es tarea -- primordial de cualquier musulmán, la shariat es quien posee -- los elementos político-religiosos necesarios para hacer cumplir el mandato divino, de ahí que constantemente comprometa -- las nociones occidentales o también orientales de estado, sociedad y gobierno además de abarcar implícitamente los tres -- conceptos.

"En cierta forma el orden social y vida privada de la sociedad musulmana deben organizarse de acuerdo a la voluntad de Dios, revelada en la ley, el califa, o quien en su lugar detenta el poder a su vez en la comunidad no tiene más autoridad -- que la de dar a conocer esa ley y más que nada de vigilar su -- cumplimiento". (65)

"Además el Imán, el instrumento indispensable para poder regir un orden ideal, sería el Corán sin ningún orden sistemático, de modo que éste constituye una obra sui generis que de-

ningún modo puede llamarse tratado teológico ni algo semejante, tampoco puede decirse que el Corán sea una especie de tratado o legislativo, porque en efecto, la parte propiamente legislativa del Corán es relativamente muy pequeña y se refiere al estatuto personal". (66)

Lo que debe quedar claro en un estado islámico es precisamente sobre la soberanía, la cual pertenece sólo a Dios Todopoderoso, quien la delega a toda la comunidad y ésta a su vez al jefe de estado, "el estado moderno se basa en tres principios que son la antítesis del Islám como estado ideológico; secularismo (o sea irreligiosidad o mundanidad), nacionalismo y democracia, causas de todas las calamidades presentes". (67)

Con el advenimiento de la revolución islámica en Irán se prefigura el orden ideal, y el movimiento adquiere las dimensiones de la utopía, con el triunfo de los ayatollahs creemos no se puede afirmar que se haya establecido el orden de Dios en la tierra de una vez y para siempre, por el solo hecho del establecimiento de la República, de ser así estaríamos en presencia de la primera concreción utópica, algo que se creía imposible, un sueño y ahora sería palpable y vivible. El reto es aún mayor cuando no se alcanza a definir claramente en un marco islámico el modelo de desarrollo económico a seguir, para hablar de un mínimo de credibilidad.

"Por otra parte para los musulmanes la democracia islámica tiene un valor universal, sólo el Islam podría llevar la democracia a escala mundial: aseguran los chiftas más radicales, - como si el resto de sistemas y religiones, aunque respetables fueran por naturaleza y esencial, inferiores al Islám". (68)

Aquí se hacen notar elementos alusivos a un triunfalismo, "la expansión de la Umma va más allá de Irán adquiriendo carácter universal, la visión de éstas es construir el mejor de los mundos musulmanes, una sociedad ideal, purificada, que reúna - al fin la vida política, civil y religiosa, la República de -- Platón dirigida por los ayatollahs". (69)

Para esto sería necesario normativizar el orden político, económico y social, ya que no es suficiente que el Islám sea - el sustento ideológico útil para justificar el auge de una unidad, es necesario también adoptar la Shariat a los tiempos nuevos. Si en todo caso se habla de un modelo islámico actual no se le puede condenar al aislamiento de los grandes cambios a - nivel mundial, los procesos de integración en bloques económicos por los países, ejemplo La Comunidad Económica Europea, El Magreb, La Cuenca del Pacífico, ASEAN, la transnacionalización de la economía, el desarrollo de las telecomunicaciones, no deben permanecer ajenos a esta realidad.

Ahora una vez que se haya formulado y para preservar el -

éxito de ese modelo islámico, inevitablemente se tendría que interpretar al Corán mismo para evitar en la medida de lo posible, el anquilosamiento de ese modelo que no acaba por definirse, y es aquí donde se pueden provocar choques entre los factores subjetivos característicos de la revolución, con factores-objetivos económicos de no cumplirse.

"Cabe agregar la Constitución de la República Islámica está basada en el Corán, cuyo texto es un conjunto de normas morales, jurídicas y religiosas, las cuales por sí mismas son -- frases y discursos que Mahoma y sus partidarios aceptaron como provenientes de Dios, surge la constitución actual en 1979, su ideal es el de llevar a la sociedad a una estructura más justa". (70)

Con este panorama, el fenómeno que estamos tratando implicaría tan sólo para la teoría de las relaciones internacionales una reclasificación de los actores y una nueva definición de soberanía o Estado. El Estado teocrático ha sido aceptado por la sociedad internacional de tal manera no podemos seguir-apegándonos estrictamente a los conceptos occidentales de siempre, que de hecho son parte de la colonización cultural por -- parte de las potencias.

Como ya se mencionó anteriormente los conceptos occidentales de estado, democracia o soberanía son ajenos a las cultu--

ras islámicas, naturalmente son rechazados con gran amplitud y creemos seguirán siendo repelidos, cuando no combatidos fervorosamente mientras hayan manifestaciones de renovación, revitalización, o resurgimientos islámicos.

El Corán y la tradición religiosa constituyen los instrumentos para una formulación de modelo, el cual brinde la organización social. De ahí que, "como se subraya en el preámbulo de la constitución iraní-aprobada por el 98.2% de la población del Irán-, "El poder no se basa en el principio de las clases, la dominación de un individuo o de un grupo, sino en la cristalización del ideal político de una nación animada por la misma paternidad y por el mismo pensamiento, que al organizarse progresa en la vía de la evolución de su pensamiento y de sus opiniones, lo que conduce hacia el objetivo final de la --marcha hacia Ala". (71)

"Conceptos como el propio de constitución, o el de separación de poderes o tantos otros, no serán otra cosa que la adaptación formal de esas aportaciones "occidentales" pero vaciadas de su contenido clásico, por los propios preceptos constitucionales: La República Islámica se concibe sobre la base --del Corán, la fe en un solo Dios, en la revelación divina, en el día del juicio final". (72)

Queda claro que en el Medio Oriente se vive un proceso de

adaptación-asimilación de conceptos occidentales por parte de culturas islámicas, sólo que también podemos agregar que el -- predominio de unos conceptos sobre otros se explica por medio de un proceso histórico imbuido de confrontaciones que tienen su explicación desde la época de las cruzadas entre cristianos e islámicos, donde la imposición de valores o instituciones -- fue mediante la espada y la llamada guerra santa.

El modelo a seguir por Irán, cuyos puntos fundamentales se concretan de la siguiente manera:

1. "El poder ejecutivo corresponde al Imán (gufa) quien debe dirigir el estado, comandar el ejército y mantener un papel de árbitro sobre los procesos económicos.

2. La función legislativa debe realizarse a través de la interpretación de la shariat por los qadís (jueces musulmanes)". (73)

Así es como se difunde para que pueda ser arraigado en, -- primeramente, estados vecinos con tendencias islámicas comunes -- para la construcción de un proyecto de sociedad, la Umma, la gran comunidad extiende sus lazos a los hermanos en la fe, con todas las repercusiones geopolíticas, estratégicas que pueden -- representar este modelo, unos si lo adoptarán será tal vez lógico, para otros será una imitación extralógica.

En sí, el pretendido modelo islámico no tiene el éxito -- asegurado, el mesianismo es todavía una esperanza, hoy en día vivimos al final del siglo XX con la increíble presencia en el concierto de las naciones de un Estado Islámico teocrático gobernado directamente por Dios.

Las masas iraníes invocan una vez más en esta parte del mundo el Islám y a su fuerza de cohesión nacional para la ejecución de sus diversos programas, en este caso les toca ser ellas protagonistas de un movimiento de jerarquía mayor, y es que realmente no es extraño el surgimiento alternado de movimientos donde en su momento se viene empleando o manejando la devoción religiosa como verdadero instrumento político, ya sea para oponerse a algo o a alguien en su carácter amplio de fuerza movilizante.

En sí, hoy el Islám se manifiesta como la más clara expresión de fe, en un intento de creación de un modelo civilizacional, el cual no asimila los elementos culturales, políticos, económicos y sociales de modelos occidentales, de tal manera no existe una identificación que pueda permitir la coexistencia de elementos extraños con la tradición.

El modelo occidental es difícil de implantarse en todas sus formas, notándose la falta de afirmación, y el proceso incluso de una reafirmación, de hecho comenzó con las históricas

cruzadas y aun no acaba por imponerse.

3.2. LA EXPORTACION DE LA REVOLUCION ISLAMICA.

Al hablar de exportación de la revolución cabe decir que no se trata de las condiciones objetivas estructurales que propiciaron este movimiento, creemos la exportación de las ideas en sentido revolucionario es el factor preocupante por parte de países vecinos de Irán, que de hecho tienen muy arraigada la doctrina del Islám, la tradición y el Corán.

"Hablar de expansión de la revolución iraní significa tener en cuenta que es imposible exportar experiencias históricas. Sin embargo, las repercusiones del discurso serán más vibrantes cuanto más expresen la esencia del proceso que lo ha originado y encuentren en el área no sólo la similitud de experiencia de dominación sino la necesidad de defender un proceso civilizatorio". (74)

El discurso de Jomeini alentó a las minorías chiftas principalmente del Golfo Pérsico aún cuando iba su mensaje dirigido a todo el mundo musulmán, para adoptar un papel más activo dentro de cada estado, Jomeini llegó a proponerse el derrocamiento del Gobierno de Arabia Saudita desde el centro de Teherán por medio de la minoría chifta Saudi y de refugiados palestinos de la misma tendencia que se encuentran en ese país, a -

estos últimos se les impondría un cordón de vigilancia, el poder islámico se consideraba ya un mecanismo activo tendiente a la desestabilización de la región por sus alcances.

Recordemos la toma de la Mecca, ciudad sagrada de los musulmanes en 1986 por un gran número de fundamentalistas iraníes durante la gran peregrinación con intenciones de tomarla, la monarquía de Arabia Saudita argumentó ser un intento por parte de Irán para desestabilizar el país, una vez capturados los actores del atentado fueron declarados culpables por el juicio islámico y decapitados mas de setenta personas, en Irán, mientras se les consideraba héroes y martires de la revolución.

"Acontecimientos de este tipo eran esperados, la guerra relámpago desatada por las grandes potencias y ejecutada por Irak no logró su objetivo fundamental: La liquidación del Jumeinismo, la carga de "contagio político" que entraña la existencia misma del régimen de Teherán, con sus presumibles efectos propagadores, constituyen un elemento peligroso en la escena política regional". (75)

Lo que hay que aclarar es la posición Iraní, durante la guerra de ocho años, creemos en ningún momento fue el instrumento Occidental manipulado para la confrontación, es cierto que Estados Unidos, Francia, Alemania, Unión Soviética, - -

(C.E.I.) y demás países de la liga árabe apoyaron con armamento logístico, sólo que con pleno convencimiento en su decisión, ya que Irak manejó una posición independiente en el conflicto.

El pretendido hegemonismo iraní estaba definido un panorama con tendencias socialistas, inspirado en el nacionalismo y con el cual se podía negociar, aún los Estados Unidos lo hicieron. Esto no se podía decir del hegemonismo iraní que combatía a Occidente; además el discurso expansionista no delimitaba sus alcances, era demasiado ambiguo, extremadamente desestabilizador, el choque representa la antítesis del hegemonismo, situado en una región de influencia natural con intereses entrelazados.

"Así la reacción de Irak consistió en tratar de neutralizar el aspecto social de la revolución iraní, apoyándose en -- Arabia Saudita y Jordania en un frente destinado a frenar su -- expansión no tanto del Shiismo, sino de los efectos políticos y sociales de la misma, retos explosivos no sólo para el imperialismo y para el dominio de las grandes potencias en la zona, sino también para el dominio de todas las "fuerzas del orden", como la Monarquía Saudita en el Golfo Árabe-Pérsico". (76)

Otro país que estuvo del lado de Irak fue la Unión Soviética hoy (C.E.I.), de entrada podemos ver la afinidad existente entre los dos países, por las posiciones económicas y políti--

cas que seguían sus partidos políticos en el gobierno el Ba'th y el PCS, con el Partido Revolucionario Islámico era todo lo contrario su posición combatía el consumismo en su aspecto - ateo de la religión y su marcada doctrina marxista materialista.

"Aunque la Unión Soviética no podía, evidentemente, desinteresarse del conflicto iraní, tenía miles de razones para no intervenir directamente, los motivos han sido reseñados por la prensa internacional, y son bien conocidos: la proximidad del ejemplo iraní, que podría contagiar las repúblicas con mayoría musulmana del lado soviético de la religión de Azerbaidján; la aspiración autonomista era bastante fuerte en esa zona, como - para que los soviéticos alentaran un renacimiento islámico en sus fronteras". (77)

Los efectos de la revolución ya han hecho acto de presencia en la misma Asia Central, Afganistán es uno de los países que se sitúan dentro de un contexto islámico, la participación de agrupaciones, partidos y la misma guerrilla deben su dinamismo gracias a que el encuadre político de la resistencia se inscribe en el marco más global del fenómeno de difusión y repunte del fundamentalismo en vastas regiones del mundo.

El Izb e-Islami y el Jami' at e-Islami como opciones fundamentalistas islámicas radicales influidas por el régimen Jo-

meinista, además de los Mujahedín con su Guerra Santa.

Por otra parte, consideramos que el factor más importante en principio para la exportación de la revolución recae definitivamente en la gran cantidad de refugiados políticos que protege Irán, en su extremo de su frontera encontramos a los kurdos huyendo de los actos terroristas de Saddam Hussein, y en la otra de los afganos que se han refugiado debido a la intensidad de la guerra civil en su país.

Creemos que un tipo de población como ésta, sin alternativa, va a ser el elemento portador del fundamentalismo, una vez que regresen a sus lugares de origen, el apoyo que se les ha brindado es amplio desde refugio, provisiones, armas y además un alimento doctrinario que van asimilando día con día.

Sin duda en la Comunidad de Estados Independiente, antes ex-Unión Soviética, los nacionalismos exacerbados retomarán posiciones que ya estaban siendo olvidadas, ante el probable éxito de la Perestroika reforma a todos los niveles que buscaba entre sus principales lineamientos la eliminación de conflictos inter-étnicos confesionales, es considerable aún así la gran transformación que se ha dado al interior de su sociedad.

Por lo mismo las repúblicas de Azerbaidjan y Uzbequistán al vivir un proceso redefinitorio con respecto de las demás re

públicas y al tomar en cuenta su importante porcentaje de la población que profesa el islamismo, se cree estarán en la posibilidad de ser mas propensos a lo que en su momento se le acusó de contagio, es decir el establecimiento de una relación -- mas estrecha con Irán país colindante de gran peso religioso, político, ideológico y cultural con el cual existen afinidades mayores que con algunas repúblicas de la hoy llamada Comunidad de Estados Independientes.

Una vez con la caída de la URSS, tal parece, el camino está despejado para reactivar nuevamente los vínculos con la guerrilla afgana, el vacío dejado por el apoyo que daban los soviéticos al régimen marxista de Kabul en el aspecto militar y económico es hoy síntoma de debilidad, es más bien la fortaleza de los Modjahedín.

Ahora desde el triunfo de la revolución en 1979 podemos decir que los objetivos fijados para llevar a cabo la irradiación de ideas a todo el Medio Oriente, no han sido del todo -- cumplidos.

Primeramente el derrocamiento de gobiernos, si lo vemos en perspectiva, todavía no se ha reflejado en países vecinos, en cierta forma violenta, por las armas; tampoco se ha arribado al poder aunque existe la posibilidad de llegar a él por medios legales, constitucionales como es la experiencia Argentina

con el Frente Islámico de Salvación (F.I.S.), los mismo se vislumbra en Afganistán, Líbano, Irak, etc.

El arribo del movimiento fundamentalista radical a los gobiernos como objetivo, es en sí reflujo de una revolución ampliada cuando menos en sentido cultural con gran significado - por la resonancia que cobra en la escena internacional, entre otras causas por existir un vacío ideológico que el neoliberalismo occidental no puede llenar.

Como segunda etapa en la exportación de la revolución muy bien podemos hablar de un entrelazamiento de grupos, partidos - los cuales han establecido nexos con el centro difusor más importante del fundamentalismo, llegando incluso a hablarse de - otros centros difusores que despiertan preocupación como es el de Sudán ya que se manifiesta en un lazo de solidaridad religiosa, pero también el apoyo mutuo es digno de tomarse en cuenta por las dimensiones futuras que pueda adquirir el fenómeno.

3.3. LOS FOCOS DE INFLUENCIA DE IRAN EN EL MEDIO ORIENTE COMO MANIFESTACION DE UNA EXPANSION DEL FUNDAMENTALISMO.

Las características propias que conlleva la expansión han permitido realizar una diferenciación, primeramente no estamos tratando de representar una expansión del fundamentalismo conservador como es el sentido que se le da a éste en Arabia Sau-

dita, sino uno de carácter extremadamente radical que conjugafundamentalismo y un amplio activismo al interior de la sociedad.

Creemos que la concreción del fenómeno llamado resurgimiento islámico ha tenido su culminación con el establecimiento de la República Islámica, el siguiente paso será difuminar la carga ideológica que permitió la construcción de un nuevo actor internacional en la escena conflictiva del Medio Oriente, donde el principal reto es tratar de ganar hegemonía en cualquier sentido.

El objetivo no sólo es pronunciarse a favor del panislamismo como manifestación integracionista de las naciones musulmanas, el apoyo va más allá, y consiste en brindarles a los grupos simpatizantes de países vecinos armamento o financiamiento.

El primer paso es entonces la aportación del instrumental ideológico el cual se hace por medio de grupos que manejan hasta cierto grado tendencias comunes, podemos ya ubicar así en el Líbano el Partido de Dios Hezbollah, proiraní representante de las milicias musulmanas.

La organización ha jugado principalmente como instrumento de presión ante Occidente, así observamos el hecho acontecido-

con la crisis de los rehenes, que hasta el momento han sido va
rias, ahora esta célula se considera digna representante de --
los intereses estratégicos de Irán, y de los musulmanes libanes
ses contrarios a los de Israel y Siria principalmente.

Existe también la posibilidad de movimientos que son inde
pendientes ideológica y políticamente en el plano de la lucha-
social, de Irán o Sudán, sin embargo es preciso indicar que la
coordinación entre movimientos, organizaciones, partidos es ca
da día mas estrecha.

Cabe hablar entonces de centros difusores y coordinadores
islámicos como es el caso de Irán o Sudán los cuales coordinan
en primera instancia a grupos que cuentan con un mínimo de or-
ganización, o en sí a movimientos de menor escala al interior-
de un país, el caso de Hamas en Palestina es representativo.

"El llamado de alerta ha sonado, los gobiernos árabes se-
preocupan y luchan contra todo surgimiento de movimientos islá
micos organizados, tratan en lo posible, de contrarrestar efec-
tos producidos por la modernización occidental, de reforzar el
carácter musulmán de sus regímenes, respetando en forma más es
tricta los principios del Corán". (78)

Tienen presente la importancia que ha cobrado la dirigen-
cia iraní, máxime al fracasar Irak en sus intentos expansionista

tas e imperialistas en la invasión a Kuwait, así el camino que da libre para proyectos hegemónicos más prometedores en la zona, aquí el gobierno teocrático de la República buscará lugares propicios para establecer focos de influencia al interior de países árabes, serio peligro para la estabilidad futura de los mismos.

Desde el triunfo de la Revolución Islámica y para que pudieran consolidarse focos de influencia iraníes en su zona natural era necesario un gran financiamiento, el cual no se tenía por haber quedado las áreas vacías debido a los gastos hechos en una guerra de ocho años con Irak. Sin embargo la capacidad del poder persuasivo de las ideologías manejadas es determinante al actuar sobre las masas y brindar el germen promisorio, irredentista hacia una mejor posición en la sociedad y el estado, máxime si se contempla la aplicación de la Shariat en estricto sentido.

En los mismos territorios ocupados en Palestina o en Israel uno de los principales enemigos de Irán, se ha intentado penetrar por medio de el Partido islámico de Hamas el cual ha cobrado interés considerándosele la segunda fuerza mediante la cual se pueden aglutinar los palestinos, después de la OLP. Esta organización tiene la propiedad de confrontar a la extrema derecha israelí en el gobierno que tiende a un proceso de secularización aparente, sólo para seguir encubriendo la pre-

sencia y concepción ortodoxa religiosa de los judíos, ya que - Hamas tiene muy arraigado un sentimiento mesiánico del cual ha ce sustento ideológico para su lucha.

Ubicándonos en la llamada zona islamizada donde obviamente campo natural de nuestro fenómeno, se da un proceso donde - la influencia de una determinada política seguida, promovida - por los ayatollas de un gobierno es más exitosa, con esto no se quiere decir que el fundamentalismo radical sea la vía que - tengan que seguir árabes o no árabes dentro de la mencionada - zona, ya hemos visto como el transcurso de todo movimiento - - trae consigo intereses bien definidos, y muchas veces contra-- ditorios.

"En Afganistán el Islam permea también totalmente la "visión del mundo" del afgano, la resistencia ahí adquiere las ca racterísticas de una "guerra santa" (Jihad, por lo que los gue rrilleros se llaman a sí mismos Mujahedín, "Los que hacen la - guerra santa") que le da el sentido trascendente de una "salvación" a la masa pauperizada del pueblo afgano". (79)

Si se habla de Jihad y Mujahedín frases que adquieren relevancia en la lucha guerrillera, no se debe omitir la creen-- cia utópica existente de querer construir el gobierno islámico, y el orden ideal. "Los Mujahedín son sin duda el principal la zo de unión del exterior con la revolución islámica, si los af

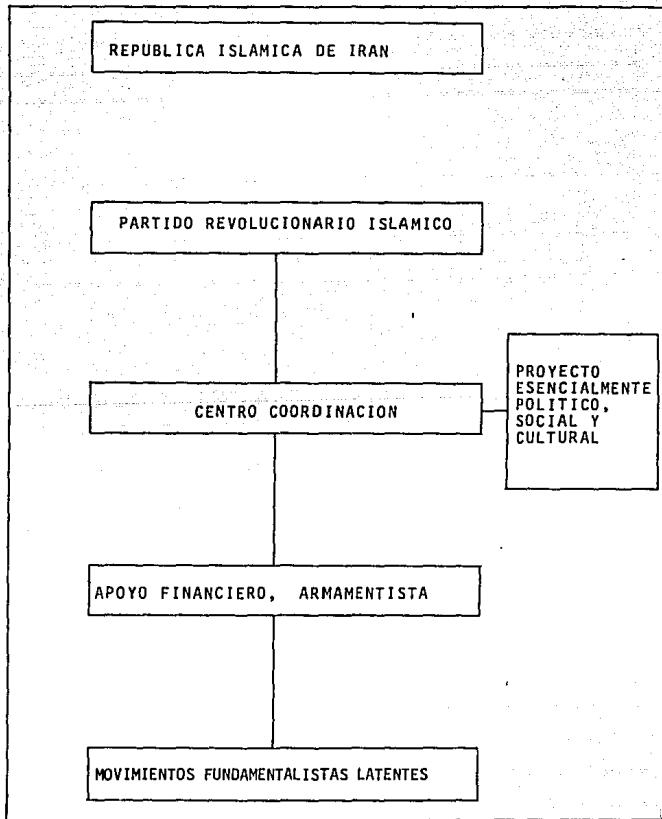
ganos se plantean un modelo islámico de gobierno tendrán que hacer referencia obligada de la República Islámica de Irán de hecho ese régimen teocrático ha servido de modelo para la organización de los Mullahs Shi'itas afganos, el seguimiento que se haga de éste dependerá, de hasta donde llegue la guerra santa en Afganistan". (80)

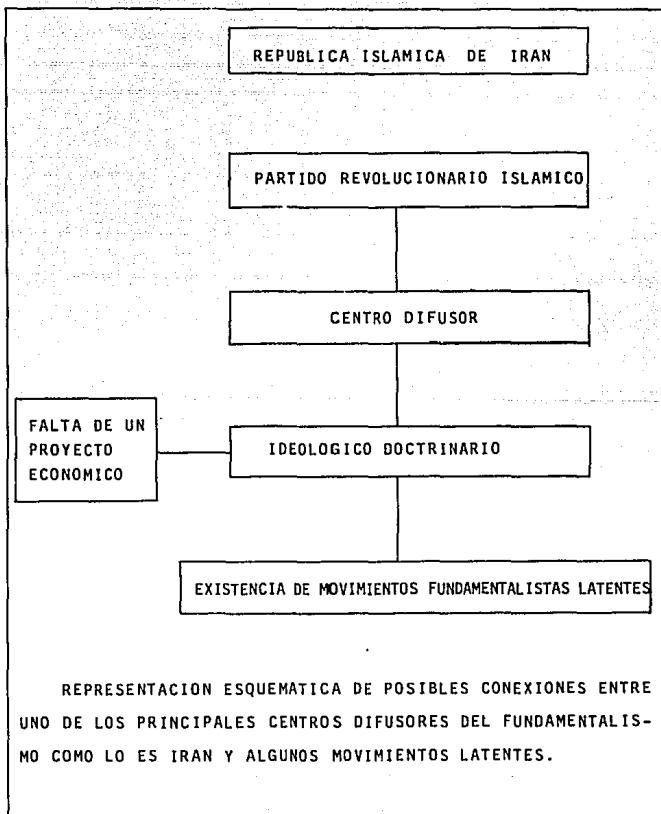
Por otra parte, la coordinación que lleva a cabo la mencionada hermandad musulmana internacional crece cada día más, y las posiciones adoptadas son más comprometidas, dejando de lado los discursos y estableciendo lazos, estrategias, lineamientos políticos a seguir, mediante los cuales redefinen su papel protagónico. Se ha vislumbrado que particularmente en Francia, Gran Bretaña, Alemania y Bélgica, se encuentran los centros de reclutamiento de los fundamentalistas, que trabajan en estrecha coordinación con Irán Sudán, Paquistán y algunos países del Golfo Pérsico".

Precisamente por las decisiones que enmarcaron nuevas propuestas para un nuevo esquema y orden internacional en el Medio Oriente, el cual se empieza a reflejar, es necesario también que además de una influencia iraní determinante para ganar terreno hacia el establecimiento de un verdadero liderazgo islámico, se fortalezcan las nuevas relaciones que han surgido, de hecho son vitales cuando se contemplan nuevas alianzas.

En sí los efectos de una propagación del fundamentalismo están latentes, éstos sí no representan un serio peligro fuera de la zona islamizada, creemos dentro de ella atentan contra intereses ajenos extranjeros bien concretos como pueden ser el control del mercado petrolero.

A continuación se da una representación esquemática de lo que puede ser una estrategia política dirigida a vincular partidos políticos o movimientos islámicos dado que el fundamentalismo ha crecido y los lazos que los unen se estrechan cada vez más.

3.4. DIVISIONES POLITICO-RELIGIOSAS AL INTERIOR DE IRAN.

Las divisiones politico-religiosas aparentemente existen en Irán, así lo afirman quienes creen que en el interior del país no se ha consolidado la revolución y su régimen de sistema unipartidista. Aunque cabe agregar que en un principio el Partido Revolucionario Islámico va dar cabida a numerosas agrupaciones y sectores después del triunfo de la revolución, permitiendo un control político más amplio y únicamente las facciones que siempre estuvieron bloqueadas fueron los partidos marxistas.

"El autor Rafael Gómez Parra afirma en su libro "Jomeini - el profeta de la guerra", que durante los primeros diez años, la revolución ha sido en realidad una guerra civil entre las diversas facciones antimonárquicas, islámicas y no islámicas, sin que pueda descartarse una segunda guerra civil hoy entre los grupos islámicos". (81) En este apartado estamos en desacuerdo con el punto de vista del autor, si tomamos en consideración el tiempo de 1979 a 1989, que es el señalado podemos darnos cuenta de que en este lapso ocurre la guerra de los ocho años con Irak, si en el país se estuviera en peligro de una segunda revolución civil por la actividad que venían realizando la oposición y además se estuviera en otro frente combatiendo con Irak un país nada débil, creemos que la revolución islámica y sus efectos se habrían desmoronado.

"Ahora hay presencia de la oposición la cual no representa un serio peligro para el régimen, ya que tanto al interior de Irán como en el exilio subsisten pequeños núcleos de monarquistas organizados en torno al Frente de Liberación de Irán - y al Movimiento de Resistencia Nacional; agrupaciones con muy poca simpatía en las bases del pueblo, en parte debido a que se aglutinan alrededor de la figura del príncipe heredero Reza, quien ha tratado de desvincularse políticamente de su desacreditada familia y se propone como dirigente de una genuina monarquía constitucional". (82)

Propósito descartado por existir nulas probabilidades de éxito en este momento, al no darse un apoyo definitivo por parte de los Estados Unidos, primera potencia interesada en que se de un cambio de gobierno, o por lo menos un viraje a su posición ante las relaciones Irano-Estadounidenses. Además, un obstáculo muy grande para los estrategas del Pentágono sería el tratar de provocar un golpe de estado para derrocar al actual presidente Rafsanyani, legitimando una acción intervencionista, ya que la República Islámica como país soberano, tratándose de la soberanía que se trate, o de su concepción democrática, ha sido reconocida como legítima ante la comunidad internacional.

La evaluación de diez años de revolución representa un régimen sin una política económica definida los ocho años de guerra con Irak han deteriorado gravemente las condiciones de vi-

da de los 40 millones de iraníes.

"Por otra parte se espera que pase algo, Rafsanyani necesita maniobrar en el frente interno y para ello precisa recursos económicos". (83) Primeramente, Rafsanyani se ha distanciado de las posiciones extremistas adoptadas por el Imám Jomeini para tratar de consolidar una economía, su visita a la Unión Soviética es indicio de un mayor acercamiento para estrechar los lazos de cooperación económica.

Así, las posibles divisiones creemos se pueden originar al interior del mismo Partido Revolucionario Islámico, donde están representados los otros sectores sociales, obreros, campesinos, sector religioso, militar, etc.; la pugna sólo se podrá dar al existir choques de intereses, de posiciones políticas, - por ejemplo: "El nacionalismo obrero que declaraba al mismo tiempo seguir al Imám, recuerda que "el programa revolucionario de la reforma agraria sigue sin aplicar", que "el sistema militar no ha sido revolucionado" y exige la "garantía de posesión de una habitación decente para todos mediante un plan gubernamental de construcción de viviendas". (84)

"Esto representa un serio cuestionamiento al proyecto islámico aplicado por el gobierno y avalado por el PRI, de ahí - que también, se da un surgimiento en la comunidad musulmana de nuevas agrupaciones político-religiosas que, en cierto sentido,

son también nuevas formulaciones del pensamiento islámico", - (85) aunque en la mayoría de los casos estas agrupaciones siguen incorporándose a las filas del partido.

"Ahora el conflicto entre los sectores, sea éste político, religioso o económico, tiende a desaparecer ya que existe una -- gura la cual es el eje de los análisis, las distintas facciones internas nunca contradicen a fondo o se alejan de los derroteros políticos marcados por el Imám; más bien compiten por la interpretación más idónea de Jomeini". (86)

Todo parece indicar una tranquilidad social, sin embargo, hace poco se han puesto en aplicación campañas sistemáticas para erradicar las influencias occidentales o antislamicas, esto se cree es un medio para encubrir la represión de que han sido objeto los grupos opositores al régimen; trabajadores, estudiantes y campesinos hablan terminantemente de los fracasos del gobierno en cuanto a la solución de los problemas económicos y políticos de la crisis actual.

En sí, las divisiones político-religiosas en Irán son más bien causa del establecimiento de una diferenciación enmarcada en el fundamentalismo islámico radical por un lado, el hijo -- del Ayatollah Jomeini representante latente de dicho sector y, por otra parte, el fundamentalismo conservador del presidente - Rafsanyani con posturas que permitan mas el diálogo, la concer

tación y cooperación entre los estados como estrategias para preservar la estabilidad política y el desarrollo económico.

Si nos ubicamos en el plano de lo social, observaremos -- una creciente polarización del Islam como sistema discursivo, legitimizador ejercido por ambos bandos y deslegitimizador a la vez.

Aunque hoy en día y con el fallecimiento del Ayatollah Jo meini figura carismática del periodo revolucionario, va a ser difícil justificar o legitimizar acciones o decisiones emprendidas al interior de una sociedad eminentemente espiritual pero indudablemente preocupada por un bienestar material.

El movimiento fundamentalista de hecho está asociado a -- las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales imperantes en estos momentos, su cuestionamiento por los grupos mas desprotegidos, marginados del pasado que le brindaron su adhesión como participantes activos, hoy pueden ser capaces de criticar posturas gubernamentales, oficiales que no siempre guardan un amplio grado de coincidencia, y en tanto se de un mayor deterioro económico, menos influencia dejará de ejercer específicamente en las diversas fuerzas políticas.

Quienes ante una crisis espiritual digámoslo así en la comunidad, pretenderán arribar al poder aunque manteniendo de he

cho y de derecho el régimen teocrático, precisamente por que quienes fracasarían entonces, serían los diversos programas -- económicos, materiales implementados y fallidos.

Siempre se tendrá la idea de que un derrocamiento del actual sistema político iraní, significaría poner en tela de juicio a Dios mismo, y así la amenaza real mas bien estriba en -- las propias condiciones del país, y en su capacidad para proporcionar los satisfactores a los actores demandantes, ejemplo; pan, vivienda y vestido al pueblo, modernización del ejército y pluralismo ideológico a los estudiantes de las universidades -- teológicas quienes se centran únicamente en una sola concepción del mundo.

En definitiva las divisiones político-religiosas están de terminadas a emerger como respuestas decisivas a falta de un -- proceso social reivindicatorio, que no acaba de resarcir múlti ples agravios y en tanto no se defina un proyecto que contem-- ple el desarrollo espiritual de la comunidad pero a la par de un proyecto social que signifique un sólido soporte, entre am bos, habrá un distanciamiento constante.

3.5. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TRAER ESTAS DIVISIONES PARA LA ESTABILIDAD DEL PAIS,

Las divisiones que han surgido después de la revolución -

se identifican como la expresión de diversas concepciones - - opuestas al Partido Revolucionario Islámico, aunque cabe decir, no son de gran trascendencia como para poner en peligro la estabilidad alcanzada en sí por la fortaleza del partido gubernamental, el cual ha encontrado sus cimientos más sólidos en - precisamente los sectores representativos más dinámicos durante y después del proceso revolucionario por lo que el consenso es casi total.

Los grupos opositores han acudido a la escena política -- con débiles voces de protesta aunque últimamente y para su -- desgracia su papel como agrupaciones realmente desaparece, pasando así a adoptar medidas practicadas sólo en el anonimato y sin influencia.

El partido dominante que detenta el poder se ha encargado de minimizar en el imaginario colectivo las alternativas políticas de la oposición, muchas veces con proyectos no representativos, reduciendo en definitiva a los enemigos del partido - al lugar social de las minorías y al espacio simbólico de un proyecto extraño a la patria.

Realmente un peligro latente en estos momentos no se puede concebir y más bien ahora la ausencia de una auténtica oposición se explica debido a que el régimen de Jomeini empezó a actuar con gran celo en una campaña de "limpieza" política és-

ta culminaría en un "terror revolucionario", cobrando varios miles de víctimas, y en una censura que prácticamente eliminó la prensa independiente.

Desde entonces el PRI comenzó a mantener un control férreo del "apoyo popular" utilizando a los guardias revolucionarios (Pasdaran) quienes reprimieron inmediatamente cualquier brote de violencia que comprometiera la aplicación paulatina de los principales lineamientos islámicos como programas gubernamentales.

"Además se contó con el apoyo de la gran masa, del lumpen proletariado urbano organizándolo como Hizbollahi (seguidores del Partido de Dios), como efectivos del vigilantismo revolucionario". (87)

También con la cooperación de las milicias populares y el amplio respaldo de los Pasdaran se iniciará un proceso de concientización social en las masas, el cual era eminentemente político, ideológico y cultural, significando a su vez el implicar un rompimiento total de los lazos entre disidencia y contactos extranjeros, la inexistencia de organizaciones patrocinadas por los Estados Unidos y su Central de Inteligencia o mecanismo de espionaje, se hacía evidente.

Ahora se ha manejado que todos los partidos políticos es-

tán permitidos y oponerse al gobierno no es motivo para que se les veten derechos que otorga la Constitución aunque cuando se trate del caso de Mujaidines, islámicos, marxistas obviamente, - que han cometido actos criminales en perjuicio de personas y - del gobierno, la respuesta ha sido violenta y la represión no se ha hecho esperar.

Los comandos guerrilleros opositores en el país han sido exterminados paulatinamente y de hecho es notable su inexistencia, "aunque cabe agregar últimamente parece resurgir un brote de protesta de quienes siguen viviendo en el exilio y cuestionando desde el extranjero ciertas medidas atentatorias contra los derechos civiles y políticos de los ciudadanos". (88)

Provocando de esta forma, legítima desde su perspectiva, - justificar la lucha por la poca tolerancia del régimen hacia - los marxistas-islámicos, la guerrilla emprendida por estos grupos, intensa en su momento, hoy está condenada a su desaparición, máxime con el derrumbe del Socialismo en su carácter parcial en una porción muy considerable del mundo o tratése ya -- sea ante su redefinición, la cual creemos no tiene capacidad - de convocatoria, el marxismo ha perdido credibilidad como proyecto alternativo de la sociedad en el campo de lo ideológico, político y económico, la doctrina parcialmente ha dejado de tener sustento.

Lo que sí es un hecho, es que las divisiones político-religiosas pueden surgir en tanto no se cumplan el bienestar y prosperidad social prometidos, esto independientemente de las posiciones dogmáticas que se adopten para legitimar el fracaso de un orden ideal islámico por una parte.

En la otra instancia posiblemente se implemente una apertura que permita fluir a todos los niveles en todos los sectores y que sería indudablemente de carácter conservador, adecuando el discurso radical de Jomeini al nuevo esquema muy particular de la República y en general del Medio Oriente.

Apertura imprescindible por creer que aún las instituciones de la República no son lo suficientemente sólidas y también por vislumbrarse un fantasma dictatorial, centrándose la principal preocupación en tratar de limitar los poderes del Presidente, los cuales serán reducidos para evitar cualquier rasgo de autoritarismo que pueda ser desaprobado a los ojos de extranjeros y es que resulta muy común comprender en una estructura de dominio en la Sociedad Internacional que cuando un estado no se somete a políticas de países poderosos como Estados Unidos, se le hará padecer el régimen más autoritario de todos, aunque los hechos demuestren que no lo sea.

"Por eso se han señalado facultades, donde el mandatario podrá, como antes, ser revocado por el gufa de la Revolución,-

la Constitución establece que el presidente será responsable - al gafa, parlamento y pueblo". (89)

La interrelación estrecha de todos los aparatos de gobierno definiendo el papel correspondiente de cada uno, entre instituciones islámicas, sectores religiosos, proletariado, educativo, hacen comprometerse con el desarrollo político, económico, social, religioso y cultural del país en un ámbito común.

Así, cuando el régimen le ha declarado la guerra a la guerrilla islámica marxista, los Mujahedin, y los Baha'i (secta - sincrética del Islám) es con el propósito de lograr un total - predominio sobre las fuerzas sociales, el radicalismo del marxismo como ideología transformativa de la sociedad es ilegítimo en un contexto islámico revolucionario, además el Manifiesto Comunista no tiene nada que ver con el Corán. Asimismo, no se podrán retomar algunas estrategias económicas y políticas - del derrocado Sha por que se estarfa en presencia de un neoliberalismo el cual también fue condenado por el mismo Jomeini.

"El movimiento islámico en Irán en todo caso no ha retrocedido, su intensidad por lo contrario ha crecido dando paso a un nuevo liderazgo que luchará tenazmente por mantener vivo el fervor y discurso de la revolución, el poder será objeto permanente de pugnas internas, tema central para tratar de determinar quién debe detenerlo y con la consecuente significación -

de un sistema político y una economía islámica". (90)

Creemos la controversia ha radicado siempre en quien toma las decisiones, éstas son observadas con sumo cuidado por el consejo de dirección su interés es de mayor importancia sin duda y el que mas los compromete es el de la reforma a todos los niveles, que quiere decir se trata de impedir por todos los medios posibles y a su alcance que la República Islámica caiga por cualquier motivo en una teocracia absoluta o en una dictadura de los Ayatollahs.

Entonces es conveniente precisar los valores y principios que orientan la política del actual gobierno, los cuales hasta hoy siguen siendo ambiguos, asimismo el fundamentalismo como programa institucional.

Hoy ninguna postura verdaderamente democrática puede presentarse ni como absoluta ni como extrema, si en todo caso existen rasgos dictatoriales en el sistema iraní, creemos que los parámetros occidentales para refutar una forma de gobernar son muy diferentes y no funcionan al lado de los que rigen en Oriente.

Cierto, en el mundo se habla del neoliberalismo como si fuera imposible plantear o elaborar otras posiciones político-ideológicas, ello no sólo es reduccionista y simplificador, -

también incurre en los riesgos nunca lejanos entre nosotros -- los occidentales de la intolerancia con respecto de otros sistemas civilizacionales, los cuales tienen un lugar de importancia y el derecho legítimo a ser escuchados.

La plataforma que impide, mientras tanto, mayores fisuras -- al interior de la República, es el fundamentalismo como fenómeno en estos momentos radical o conservador, oficial o popularrista, Chifta o Sunnita; es, al parecer, el sustento cabal de -- cualquier proyecto social, el cual ha ganado terreno abarcando una extensión considerable como ideología eficaz creciente.

CAPITULO IV
LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

- 4.1. IRAN NI ORIENTE NI OCCIDENTE.
- 4.2. IRAN APOYO Y/O VINCULACION CON LOS MOVIMIENTOS O GRUPOS ISLAMICOS EN EL MEDIO - ORIENTE.
- 4.3. PERSPECTIVA DE LA RELACION POLITICA ENTRE IRAN-IRAK DESPUES DE LA INVASION DE IRAK A KUWAIT.
- 4.4. IRAN COMO FACTOR DE EQUILIBRIO EN EL MEDIO ORIENTE.
- 4.5. LA PERSPECTIVA DEL PANISLAMISMO.

LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN

4.1. IRAN NI ORIENTE NI OCCIDENTE, ROL QUE JUEGA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL COMO PAIS ESTRATEGICO.

Desde la perspectiva de la posguerra en 1946, se tornaba ya cada vez más dudoso que sea el capitalismo o sea el comunismo, puedan enderezar a tiempo la desequilibrada estructura del mundo. A la vista de sus actitudes imperialistas, parecía ilusorio contar con cualquiera de estas ideologías como vectores del desarrollo ajeno.

Un "liberalismo" que no asegura la libertad de los débiles, y una "libre competencia" que sólo facilita su explotación; por otra parte, tampoco un "socialismo" que, por ser arbitrario, se convierte en avasallador y explotador; ninguno asegura soluciones renovadas constructivas.

La miopía del capitalismo y las imposiciones del comunismo no conducirán a ningún nuevo equilibrio; más bien llevarán al hermetismo de espacios económicos del mundo y su subsiguiente y gradual aislación en unidades de intereses económicos y políticamente opuestos.

La situación existente trata al comunismo, como destructor de las libertades que son esencia de un régimen democrático.

co y al capitalismo, que si bien en forma restringida, las reconoce a condición de que se sometan a sus intereses unilaterales, llegan a conquistar a las masas de los países demorados - en su desarrollo, sus intenciones y métodos son imperfectos.

Resulta imposible conseguir la amistad y lealtad de cualquiera, si tal propósito queda ligado y entremezclado con la tentación de provecho unilateral o se realiza con una simultánea penetración ideológico-política impuesta.

La importancia de la República Islámica radica entonces - en la visión de una nueva vía a seguir, independiente, contando con su potencial energético el cual provee a los Estados de Europa Occidental y con el gran respaldo en su materia prima de carácter estratégico, el petróleo elemento sustancial de la economía e instrumento de presión ante la diplomacia de las potencias, permitiéndose un rechazo total y condenando el sistema imperial.

"El régimen del Sha, ese sistema podrido, es el enemigo - del Islam y de las libertades fundamentales del Pueblo, es ese sistema el que permite el robo de las riquezas del país en favor de los capitalistas, de los bandidos y del colonialismo norteamericano, el que abate a los intelectuales y a los jóvenes, el que explota el petróleo en grandes cantidades y el que pone sus ganancias al servicio de los Estados Unidos para com-

prar armas que no sirven más que para salvaguardar los intereses ávidos de los colonialistas en Irán y en esta zona". (91)

Cabe mencionar, la revolución no sólo acaba con un orden injusto, el papel dependiente de la política exterior cambia, se adopta una posición que permita actuar con libertad, rompiéndose totalmente los lazos de cooperación económica, política con Israel y Sudáfrica los cuales se habían estrechado durante el período en que el Sha gobernaba de acuerdo a los lineamientos de la política exterior estadounidense.

En adelante, las ventas de petróleo se suspenderá y es comprensible cuando el argumento de los ayatollahs era un régimen islámico, no puede cooperar con un régimen amoral, como se pudo apreciar por las secuelas inhumanas que han dejado el apartheid y por otra parte haciendo alusión a las violaciones masivas, a los derechos humanos de los palestinos.

Así, la posición estratégica de Irán cambiará radicalmente, no se dirige tampoco a la Unión Soviética por la simple razón de que fue una de las superpotencias causantes del aprovisionamiento armamentista y apoyó a Irak, durante el conflicto con Irán.

La República para ganar simpatía en su lucha, se convierte en vocero del Tercer Mundo, retomando el discurso político -

co-económico de un gran número de países comprometidos con el desarrollo y una forma de democracia eficaz a nivel internacional, aunque creemos papel tardío por que en estas fechas es -- cuando el concepto empieza a declinar por las transformaciones complejas del sistema mundial.

Así habrá de ser abandonada la pretensión de unos en contar con el capitalismo y la de otros en contar con el comunismo como instrumentos ideológicos que podrían asegurar el desarrollo y el nuevo equilibrio del mundo, salvo que ambas ideologías, o una de las dos, se sometieran a evoluciones tan profundas que en realidad se convirtieran en ideologías nuevas.

Asimismo, frente a las arremetidas del neoliberalismo, o liberal socialismo por imponerse como la modalidad y nueva -- concepción para un nuevo orden, representan a la vez uno de -- los grandes problemas que pueden cuestionar en una azorosa batalla al emergente fundamentalismo islámico.

"Uno de los grandes retos de la revolución islámica es -- precisamente definir su modelo económico, dentro de la consigna general jomeinista de "ni este ni oeste", se contiene no -- sólo un rechazo ideológico de los sistemas capitalista y socialista sino también el deseo de encontrar una vía propia de desarrollo que impida que a la revolución islámica le ocurra lo mismo que a la revolución china, cubana o angoleña, estancadas

Todo un conjunto de elementos, políticos, económicos, - ideológicos, culturales son, en definitiva, el soporte de Irán - al pretender formar un bloque independiente de Occidente y de Oriente, claro con sus limitaciones, y que sin embargo parece - estar logrando mediante el discurso, asociado en la hermandad - musulmana con Afganistán y Pakistán, principalmente.

Irán mantuvo una posición aislacionista hasta antes de la guerra del Golfo Pérsico, esa actitud empieza a ser abandonada comprometiéndose de manera débil pero inteligente respecto de movimientos fundamentalistas originados en países vecinos, el apoyo brindado no es determinante aunque los lazos comunes en la fe se han extendido, preocupando seriamente a potencias con grandes intereses en la zona.

Al país se le ha ubicado como potencia media, por su potencial energético, extensión territorial, influencia política e ideológica en el contexto del Medio Oriente y a su arsenal - militar considerado una vez antes de la revolución, el quinto - ejército del mundo, después éste se encontraría intacto para - la confrontación con Irak en 1980.

La magnitud de ese conflicto al no existir prácticamente - vencedores o vencidos se refleja en la guerra llamada "tormenta del desierto" de enero de 1991, la cual tuvo que movilizar - a una veintena de países para detener a Saddam Hussein, cree--

mos que de la misma manera pudo haber sucedido para detener a Jomeini, o tal vez hoy a Jamenei, simplemente se debe evaluar un conflicto a futuro máxime cuando empiezan a resonar comentarios de construcción de la bomba atómica en varios países.

Indudablemente, todas estas iniciativas de proyectos, ideologías nuevas o doctrinas fundadas en un desarrollo que todos los niveles, aunque sin resultados efectivos inmediatos, han contribuido a cambiar profundamente el ambiente internacional. El tema que hace poco no existía el del fundamentalismo vino a ser objeto de preocupación mas y mas intensa, aunque sigue - - siendo promovido por las necesidades y reiteradamente sumergido en el silencio por los opulentos.

En cierta forma, la conciencia en cuanto a un plano interno, es limitarse y necesariamente se debe ir mas allá, se deben tomar en cuenta cada vez más los imperativos de un equilibrio y la imperiosa necesidad de una radical reestructuración - de procederse en la cooperación económica e intercambio de bienes y también ideas, en escala mundial. Contribuyendo a imponer síntesis promotoras en favor del nuevo equilibrio en lugar de los paliativos continuamente intentados que resultan en permanente desproporción con las condiciones negativas en marcha - cada vez más acelerada.

4.2. IRAN APOYO O VINCULACION CON LOS MOVIMIENTOS Y GRUPOS ISLAMICOS EN EL MEDIO ORIENTE.

La difusión del discurso jomeinista tratará desde un principio de comprometerse con las demandas de las fuerzas opositoras en el Medio Oriente, especialmente con aquellas de tendencia islámica, el discurso contempla de hecho el arribo de grupos islámicos a sus respectivos gobiernos, ya sea por la presión que ejercen éstos, o por la vía violenta del derrocamiento.

"Así pudimos observar que antes de la muerte de Jomeini en los últimos diez años, los distintos foros fueron ocupados por los representantes del pueblo islámico de Irán para condenar a las potencias, a Israel, a Occidente, a Irak, a los gobiernos del Golfo Pérsico y hacer suya la causa del Islám, de Palestina y de Afganistán". (93)

Asimismo, el fundamentalismo se enmarca entonces dentro de la estrategia Occidental encaminada a hacer desaparecer del mapa político mundial a proyectos que representen opciones opuestas a las consideradas como legítimas.

Ante el ascenso del fundamentalismo islámico en algunas repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes y en la desmembrada Yugoslavia, los norteamericanos y europeos están

dispuestos a eliminar esta concepción político-ideológica a -- cualquier costo.

En este sentido, se ha considerado como "un serio peligro para la estabilidad del mundo árabe, y en general del Medio - - Oriente, por el fortalecimiento de grupos radicales en esos -- países, y el llamado a la comunidad internacional no se ha hecho esperar para evitar cualquier tipo de concesión a los regímenes que los apoyasen; ésto es una clara alusión a los gobiernos de Kadafi, y Jameini en Irán. Hay que recordar que la ideología fundamentalista ha rebasado los límites de Trípoli y Teherán y que hoy representa, como en el pasado, una verdadera amenaza para el resto de los gobiernos árabes que, sustentados en sistemas políticos eminentemente autoritarios, se han dado a la tarea de eliminar físicamente a los dirigentes fundamentalistas y a mantener en sus cárceles a un número significativo de prisioneros vinculados con estos grupos.

"A partir del conflicto entre Irán e Irak, Arabia Saudita y otros estados del Golfo Arabe ejercen un control más estricto sobre los cuatrocientos mil palestinos residentes, se les - prohíben las reuniones políticas y han aumentado las exigencias para la obtención de sus visas. Las razones se deben a - que las autoridades sospechan que los palestinos tienen conexiones con los musulmanes chiftas de Irán, quienes han jurado exportar su revolución islámica". (94)

En su momento, Arabia Saudita ha sido objeto de ataques - en organizaciones como la conferencia islámica por parte de -- Irán, ya que este país reclama al guardfan de los lugares sa-- grados, la Meca y Mediana, ser un lacayo de los Estados Unidos y de los intereses imperialistas en la zona.

En sí, la propaganda islámica ha llegado a los palestinos, sólo que el apoyo y las conexiones se ven restringidas por el ejército de la vigilancia saudita. Cabe mencionar, la minoría Palestina realmente no representa un serio peligro a la monarquía ya que dicha población ha adquirido seguridad en el mencionado territorio y las persecuciones políticas sufridas en - Israel y en Arabia Saudita han cesado; es aquí donde aspiran a un mínimo de derechos económicos, vivienda, salud, alimento, - vestido, etc.

Aunque también la vigilancia policiaca que les restringe su actividad política se justifica por los atentados terroristas que puedan realizar comandos guerrilleros en favor de un - estado del exterior interesados en desestabilizar el país, como lo puede ser Irán para presionar en el cumplimiento de de-- mandas ya que hace suya la causa palestina, propia la defensa del territorio del Islám y se pronuncia ante el enemigo común, el sionismo, impedimento para la construcción del Estado de Pa-- lestina.

"Por otra parte, el régimen iraní se compromete en Líbano mediante su intervención y se pone a favor del retiro de las fuerzas extranjeras de territorio libanés y mediará para solucionar la crisis cuando haya justicia e igualdad de derechos para organizaciones como el Partido de Dios y Amal". (95)

Esto quiere decir, la lucha continuará mientras el Hezbollah Partido de Dios pro iraní y principal brazo armado de las milicias musulmanas, no arribe al gobierno para negociar una paz concertada donde tengan una participación igualitaria las distintas facciones.

"Podemos apreciar también que mientras el Islám fue el elemento unificador en muchos países, en Líbano los conflictos se presentan bajo las banderas religiosas: Maronitas (cristianos), Shíitas, Drusos; sin embargo, el velo religioso no es sino la manifestación de los distintos intereses en juego". (96)

Para Irán, una intervención en los asuntos internos de Líbano es legítima, significando el apoyo ya sea a los grupos religiosos o políticos siempre que éstos sean dirigidos por musulmanes shíitas. Las dimensiones de la crisis se verán en las pugnas inter-religiosas, las determinantes de estrategias político-militares se hacen notables, ya sea para ganar territorio, como es el caso específico de Israel en el sur o de Siria en el norte, trátase solamente de ejercer influencia o he-

gemonía de parte de Irak aún y cuando ha quedado desecho en la Guerra del Pérsico; creemos, no renunciará del todo a una participación decisiva en el proceso de paz global para la zona, -- los intereses están sumamente entrelazados, encontrados y difícilmente se podrá dejar a alguien fuera.

La complejidad del conflicto libanés se ha deducido como una traslación de la guerra Irán-Irak a otro punto territorial en la región conflictiva, se han empezado a vislumbrar soluciones globales que involucren, por ejemplo, la cuestión palestina y tal parece, la Conferencia de Paz para el Medio Oriente es la única alternativa, será patrocinada por los Estados Unidos y donde Irán ha sido hecho a un lado, teniendo un papel trascendental, lo que significa un error mas que un acierto por las implicaciones futuras e importancia en todos los ámbitos que han cobrado el país, el carácter reservado por el pentágono siguiéndose únicamente el de estado terrorista y punto esencial provocador del desequilibrio en la región.

"Mientras tanto, en Asia Central, Irán sigue jugando un papel vital por el respaldo brindado a los guerrilleros shiftas que luchan contra la presencia militar soviética en Afganistán durante nueve años, hasta que esas fuerzas se retiraron a principios de 1989, y ahora Teherán apoya la guerra de los rebeldes musulmanes, los Mujaidines contra el gobierno marxista en Kabul de Najibrullah". (97)

Ahora que Teherán habfa reanudado sus relaciones bilaterales con Moscú, se produce el desmembramiento y surgimiento de la Comunidad de Estados Independientes, representando un aspecto interesante por el amplio contenido del elemento musulmán - que encontramos en algunas repúblicas recién independizadas y - son principalmente las que colindan y sirven de márgen fronterizo a la República Islámica, el acercamiento ha sido hasta el momento satisfactorio y se espera llegar a estrechar nexos de cooperación económica y también política.

"Con los nuevos acontecimientos en la ex-uni6n Soviética, la República Islámica es un hecho, confirma un apoyo definitivo a los Mujaidines y máxime cuando los dirigentes iraníes se pronuncian por él, nosotros estamos por que en ese país haya - un gobierno islámico y no alineado a alguna potencia extranjera, considerando el actual régimen de Hajibullah como un lacayo y mientras no exista un Estado verdaderamente Afgano, no - se puede dejar de apoyar a los Mujaidines". (98)

El fenómeno ha cobrado fuerza, se empieza a expandir mientras que la estrategia occidental se ha activado, el embargo - militar contra Libia y las amenazas reiteradas de Occidente -- contra Saddam Hussein, parecen ser el inicio de una guerra no-declarada aún en contra de un fundamentalismo oriental que cada vez se muestra más popular en Medio Oriente y que será difícil de contener en el futuro próximo, a menos que el nuevo -

orden internacional logre obtener un acuerdo de convivencia -- que impida que los extremistas de todo tipo, tanto los antidemocráticos de Occidente como los fundamentalistas de Oriente -- logren llegar al poder, ya que ésto provocaría un nuevo choque entre Oriente y Occidente, lo que dejaría abierta la opción para una posible conflagración mundial.

4.3. PERSPECTIVA DE LA RELACION POLITICA ENTRE IRAN-IRAK DESPUES DE LA INVASION DE IRAK A KUWAIT.

Después de la guerra de ocho años entre los dos países, -- era difícil pactar la paz y olvidar la rivalidad tan grande -- que los hizo enfrentarse en un conflicto infructuoso con desgaste económico y militar, provocando a su vez un debilitamiento en ambas partes, sin embargo se vislumbraba una reconsideración de sus posiciones ante el inminente peligro de un enemigo común que se estaba fortaleciendo, Israel.

"En sí el Presidente iraquí Saddam Hussein reiteraba su oferta de paz a Irán con base en el respeto del principio de -- no intervención en los asuntos internos de Irak y de otros estados árabes del Golfo Pérsico, así como el derecho de Bagdad a la libre navegación en el estuario de Chatt el arab y en las aguas del golfo". (99)

"El jefe de estado de Irak repitió sus cinco condiciones-

para lograr una paz "social y justa entre las principales peticiones que se señalaban eran en primera instancia la retirada de los dos ejércitos a las fronteras internacionales, intercambio de presos de guerra, firma de un acuerdo de paz, no injerencia en los asuntos internos, contribución a la estabilidad de la región del golfo". (100)

Una vez que se han dirimido diferencias entre vecinos portadores de proyectos hegemónicos diferentes, mediante un proceso de paz.

El camino a seguir para una instauración definitiva del orden, tal parecía era un hecho, aunque surgieran protestas por parte de Irak las cuales tenían que ver con el financiamiento de la guerra de ocho años, antecedente que venía a obstruir un proceso de pacificación regional por las dimensiones adquiridas de su deuda externa que ascendía a los 70,000,000 de dólares; aunado a esto, Kuwait el principal acreedor se daba el lujo de inundar el mercado petrolero, violando las cuotas que son otorgadas por la OPEP y provocando una baja en el precio del energético.

Ante la situación precaria de Irak, con un déficit económico en su balanza de pagos, sin poder elevar las cuotas de petróleo impuestas por la OPEP y con todo un arsenal militar - - arrumbado, teniendo que pagar los costos de un ejército amplia

mente numeroso y realmente sin perspectivas de crecimiento, -- mientras tanto en Siria e Israel sucedía lo contrario por haber sido los principales beneficiarios de esa guerra. Las reclamaciones no se hacen esperar mediante una serie de reivindicaciones que se hacían exclusivamente sobre Kuwait de carácter territorial y económico argumentándose que Irak se inmoló en nombre de la unidad árabe.

Para Saddam Hussein su país estaba viviendo una situación injusta que por ningún motivo se debería tolerar, así creemos que la invasión a su principal acreedor fue contemplando un -- nuevo conflicto, por lo que era necesario un pacto con Irán para terminar con las hostilidades, la futura invasión al Emirato Kuwaití, creemos se había vislumbrado y la estrategia militar seguida consistía en no tener que pelear en dos frentes.

Como podemos ver, aquellos cinco puntos se cumplieron y se ha ido aún más lejos en la relación, sin embargo se rompe con uno de los apartados y no será Irán sino Irak el que interviene en Kuwait mediante la ocupación territorial el 2 de agosto de 1990 y declarando su anexión pasando a ser una provincia -- más del Estado.

Irak acude entonces al rompimiento con la Liga Árabe, al desmoronamiento de su proyecto hegemónico, por no existir más -

Las bases sólidas, en otro momento sustento de su pretendido liderazgo que alguna vez tuvo dentro de esta organización regional y hoy lo ha perdido; los países árabes se opusieron -- terminantemente contribuyendo a la expulsión del invasor de te rritorio Kuwait, mediante el apoyo brindado con su voto en Naciones Unidas al condenar la pretendida conquista territorial.

"Previamente, el miércoles 15 de agosto de 1990, Saddam -- Hussein propone a Irán poner fin formalmente a la guerra sostenida entre 1980 y 1988, se retira de los territorios ocupados y libera a los prisioneros, Irán acepta el ofrecimiento". (101)

A partir de entonces, Irán estuvo dispuesto para apoyar -- con el empleo de sus recursos a su exacérrimo rival, declarando la venta de alimentos ante el bloqueo aplicado al país árabe, manifestando su acción como de carácter humanitario.

Una vez presenciando la crisis del golfo, la expresión -- mas aceptada por el consenso era la de una solución, se debía -- llevar por medio de la liga árabe, ya que se trataba de un con flicto regional, aludiendo esto no con la intención de desconocer los principios del Derecho Internacional o las resoluciones de Naciones Unidas. Se trataba más bien de impedir que los Estados Unidos manejaran la aplicación de la resolución -- 678 de acuerdo a sus intereses.

Por ejemplo, acabar con la infraestructura militar de - - Irak, ya que de no suceder así se ponen en evidencia los fuertes lineamientos de la política exterior norteamericana en el Medio Oriente.

Por otra parte, la hegemonía militar de Irak representaba un peligro para Arabia Saudita otro de los principales aliados de Estados Unidos en primera instancia, al igual que Israel, -- además se contaba si las principales fuentes de recursos energéticos del mundo cae en posesión de un gobierno con ambiciones expansionistas, al mantener un control sobre la producción y distribución petrolera, se ejercería una mayor presión diplomática ante las negociaciones con las potencias y peligraría, -- por tanto, la seguridad de aprovisionamiento de un factor energético estratégico.

Al mismo tiempo, Siria e Irán coincidieron en que Irak debería retirar sus tropas de Kuwait, aunque también se debe señalar que en la etapa de la guerra cuando la fuerza multinacional atacó por vía aérea e Irak se vio debilitado para responder de manera efectiva y en su lugar bombardeó Israel, la República Islámica de Irán se pronunció diciendo que a una intervención del Estado Judío en la guerra, sería motivo para la -- participación activa de Irán con Irak, se mencionó entonces en contra del enemigo común, Estados Unidos.

El acercamiento se había dado, y más de 200 aviones iraquíes se refugian en Teherán, la neutralidad se cuestionaba, - al final Israel no tomó represalias y sólo reprimió a los palestinos una vez más.

La esperanza para estrechar las relaciones entre los dos países persiste y no se pueden desechar del todo elementos comunes que pueden unirlos ante el cambio de las condiciones imperantes después de la tormenta del desierto.

Sí Turquía es aliado de la Comunidad Europea o al participar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte proporcionando la facilidad para la realización de maniobras militares y recibiendo asesoramiento militar por parte de potencias occidentales como Inglaterra y por otra parte los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, - - Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Qatar y Oman) junto a Siria y Egipto formando un bloque para defenderse de posibles agresiones futuras.

Es válido pensar, entonces, en el surgimiento de un bloque que haga contrapeso y el cual bien puede ser presidido por -- Irán, ahora un acuerdo amplio de cooperación con Irak puede -- ser posible siempre y cuando Saddam Hussein cambie sus posturas radicales, máxime cuando se ha quedado abandonado en la --

arena política, excluido de la liga árabe y sin validez doctrinaria de peso político por parte del Ba'ath Partido Árabe Socialista, entre las únicas opciones a elegir se encuentran la -- adopción de un tipo de fundamentalismo, el cual ya hizo uso de él en la guerra, pero únicamente manipulando los símbolos y -- discursos del movimiento, desprestigiándolo pero que al fin y al cabo ganó fuerza mediante esta genial estratagema.

Las posiciones empiezan a ser coincidentes sólo en algunos aspectos, Irán que venía estableciendo sus alianzas con -- los movimientos fundamentalistas islámicos, ha empezado a diseñar una nueva estrategia de política exterior con el mismo sustento ideológico, pero considerando la vinculación con estados particulares, de ahí el acercamiento con algunas repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes, con Afganistán, Pakistán, Sudán y Libia principalmente.

4.4. IRAN COMO FACTOR DE EQUILIBRIO EN EL MEDIO ORIENTE

Primeramente, en la zona se encuentran países poseedores de un potencial mas o menos proporcional en el aspecto económico, militar como lo son Arabia Saudita, Siria, Irak, Irán los que a la vez tratarán de jugar un papel político de acuerdo a sus intereses e importancia estratégica, estableciéndose así una competencia por el predominio de unos sobre otros.

Se puede ver con claridad que las sucesivas alianzas formadas en el Medio Oriente, han sido diseñadas con el objeto de ganar hegemonía o también de mantener un equilibrio del poder en la región, ahora si tratamos de explicarnos entonces décadas de conflictividad en la zona, tendríamos que describir un rotundo fracaso para establecer un orden de paz, obstruido precisamente por que se han provocado rupturas en las pretendidas alianzas.

Entonces, las alianzas fracasan junto con la incapacidad de los gobiernos por una parte al no encontrar cauces que -- abran auténticos mecanismos de cooperación y de solución de -- controversias.

Acudimos, de esta forma, a definir un conflicto regional-restringido que de acuerdo en como lo maneja Carsten Holbrad, las alianzas entre las grandes potencias y medianas se debe a un interés por mantener la estabilidad del poder en la región, primero para seguir preservando la jerarquía del equilibrio en la Sociedad Internacional, el cual recae en los cinco países -- del Consejo de Seguridad (China, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la C.E.I). Segundo, por la preservación de los -- principios que rigen las Naciones Unidas.

1. "La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros.

2. Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la carta.

3. Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y seguridad internacionales.

4. Los miembros de la Organización, en sus relaciones, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado". (102)

Sólo que los principios no se acatan y parece que en el Medio Oriente el conflicto no es restringido; es decir, hay un libre actuar de los países aún cuando su política exterior esté condicionada, éstos escapan al control del equilibrio, principal preocupación del Consejo de Seguridad, las mismas potencias definen alianzas erróneas las cuales en cierta forma son relativas y muy ambiguas.

La excepción es Israel en cooperación con Estados Unidos-

donde los conceptos de diplomacia limitada y conflicto restringido si se cumplen, lo pudimos constatar durante el bombardeo-Irakí, al cual Israel nunca contestó, aquí influye determinante el diseño estratégico militar del pentágono y de la Casa Blanca.

Apreciamos también "en la guerra Irán-Irak como puede desarrollarse una rivalidad cuando existen dos o más potencias - medias, esa rivalidad especialmente si es fuerte y prolongada, no puede seguir su rumbo con facilidad sin al menos la participación o intervención de las grandes potencias". (103)

En el caso de Irán, específicamente, sus alianzas son más bien con los movimientos fundamentalistas islámicos y no con un Estado en particular aunque últimamente y después de la guerra en el Golfo de 1991, se ha visto en la necesidad de dar un giro a su política exterior para vincularse con países que simpatizan con la República Islámica, los acercamientos con la Libia de Kaddafi, con el Sudán de Tourabi, además de Pakistán y Afganistán son prueba seria de los acontecimientos futuros que pueda acarrear un bloque sumamente radicalizado inconforme de entrada con resoluciones injustas adoptadas por el Consejo de Seguridad.

"En una visión retrospectiva podemos apreciar que los líderes religiosos y políticos opositores durante el régimen del

Sha y antes de la revolución islámica habfan contemplado que - el imperio lograba insertarse en una sólida alianza política, - ideológica, económica y financiera en torno de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, cuyos términos son tácitos o secretos y mediante los cuales se ataban por ejemplo las reivindicaciones de los palestinos y la perpetuación del sionismo". (104)

"Después de la revolución islámica de 1979 se provoca ruptura de un esquema hegemónico patrocinado por Estados Unidos, - al no existir el Sha de Irán los fuertes vínculos con Israel y Sudáfrica se derrumban estableciéndose de hecho la pérdida del gendarme del Golfo, por lo cual las condiciones cambian máxime con el advenimiento de la figura carismática de un Jomeini el cual es intolerante con cualquier posición occidental que pretende ejercer dominio sobre una zona vital del mundo". (105)

"En sí eso representaba también un vacío político que sumado a la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, otorgaba una inestabilidad imprevisible a la situación en la zona -- del Golfo". (106)

Al llegar la guerra Irán-Irak se pondrá de manifiesto una vez más la crisis de aquel sistema bipolar que terminaba siendo cuestionado severamente por las etapas de tensión y distensión de una guerra fría, fuera de los bloques los conflictos - locales escapan entonces al control de las superpotencias que

nes se ven en la incapacidad para imponer lineamientos acordes a sus imperativos.

Así, con la pérdida de Irán que era el aliado más poderoso de los Estados Unidos en la zona, Arabia Saudita cobrará mayor importancia para la potencia occidental, significando la única esperanza para mantener una posición política y militar sólida.

"En esta perspectiva, los lazos saudíes con los norteamericanos se han ido fortaleciendo cada vez más, especialmente en el campo económico y militar. Queda claro que la paz y la seguridad en el Golfo no pueden separarse también de una solución al problema palestino, el cual se ha convertido en un factor limitante de las relaciones saudíes norteamericanas".(107)

En 1990 se complica la situación al originarse un suceso trascendental que viene a romper prácticamente con la unidad árabe, ya sea como mito definitivamente o como realidad formal de un discurso; Irak país líder de la Organización desde el conflicto de ocho años con su vecino, vendría forzosamente a retirarse por la agresión invasora en contra de Kuwait, fue la guerra declarada que ponía a la Liga Árabe en crisis al igual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

"Apenas unos años atrás la Santa Alianza de Irak con los demás Estados árabes tenía una conexión directa con los intere

ses Estadounidenses: preservar su hegemonía y constituir un nuevo estado gendarme, al igual que lo estaban haciendo los intereses soviéticos: consolidar Afganistán y mantener el equilibrio compartido parte de una coexistencia pacífica benéfica a largo plazo para ambos bandos". (108)

El panorama una vez más vuelve a ser sumamente complejo, el factor de equilibrio o de desequilibrio lo puede ser Irán - en un futuro o Irak, Líbano, Israel, etc. La seguridad regional, mientras tanto, sigue en la zona determinada por una solución global debido a una interrelación de intereses que muchas veces se contraponen.

Definitivamente, Irán no puede ser excluido de los acuerdos de seguridad en el Golfo Pérsico, porque más que un acierto puede convertirse con el tiempo en un lamentable error, - - Kuwait mismo lo ha manifestado con amplio temor y, tal parece, - los mismos países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Qatar y - - Oman), junto a Siria y Egipto, lo afirman aún más, al llevar a cabo un acuerdo de seguridad para defenderse de posibles agresiones futuras, solamente que se empeñan en hacer a un lado lo que consideran obviamente políticas radicales, para eso se - - unen en bloque y no parece ser una reacción autónoma de los - - países miembros de ese Consejo de Cooperación, tomando en cuenta los agravios infringidos de Irán a una diplomacia norteamer-

ricana decadente, la explicación es sencilla.

Al mismo tiempo los iraníes son abandonados sin darles alternativa de jugar un papel en la escena aún y cuando hay indicios de que el país está abandonando su política moderada y que bajo el mando del presidente Hashemi Rafsanjani se invierten dos mil millones de dólares anuales en un programa de rearme que incluye armamento químico y quizá biológico, la confrontación a futuro puede ser muy posible si se siguen alimentando las hostilidades y fanatismos no sólo por parte de Oriente sino también por parte de Occidente, esperemos que triunfe la razón sobre todo, para evitar encontrarnos en la antesala de una guerra generalizada en el Medio Oriente, que bien puede ser vislumbrada y descrita como la antesala del infierno, donde Alá sin duda estará presente para dirigir otra Guerra Santa.

Ahora, la forma pesimista en que se contempla el panorama queda justificada cuando para imponer un nuevo orden, las partes no acuerdan el desarme; por otra parte, el control armamentista esperado no llega y la participación comprometida de los miembros cada día se hace más ilusoria, siguiendo con posiciones ambiguas y opuestas.

Para prueba basta sólo el acuerdo firmado el pasado 19 de septiembre entre Estados Unidos y Kuwait de defensa con una duración de 10 años que permite el almacenamiento de armas en el

Emirato y la presencia temporal de aviones y navíos, incluyendo la realización de maniobras militares y la utilización de aeropuertos y zona portuaria por aviones y buques de guerra estadounidenses.

Kuwait firma además con el Reino Unido su acuerdo de defensa que también incluye la celebración de maniobras conjuntas, el asesoramiento técnico de especialistas británicos y la compra por el Emirato de material militar, por si fuera poco, otro acuerdo similar franco-kuwaití será firmado en breve.

4.5. LA PERSPECTIVA DEL PANISLAMISMO.

En el pasado, se da una expansión de las potencias europeas en lo que es hoy el Medio Oriente y el Asia Central, se da asimismo un choque violento entre diversas culturas y visiones cosmogónicas, las cuales tratarán de imponerse, por esta época se habla de los panislamistas, "es decir, los intelectuales musulmanes que recurrirán al sentimiento de pertenencia a la comunidad musulmana, el panislamismo movimiento orientado a unificar a los diferentes pueblos musulmanes en torno del Imperio Otomano, última estructura estatal islámica que simbolizaba la unidad política y religiosa de la Umma". (109)

"Este movimiento representaba un instrumento de combate ante las ideologías extranjeras, la modernización occidental,-

y el mismo imperialismo europeo. Los panislamistas creían que la decadencia del imperio era resultado del abandono de los -- fundamentos islámicos originales al aceptar ideas e instituciones occidentales que eran ajenas al espíritu del Islám. Ellos pensaban que el Islám mismo podía ser adaptado a la ciencia y al progreso; y que, por tanto, podía proporcionar las bases para un desarrollo social a todos los niveles. Por tanto, sólo era necesario tomar la tecnología de Occidente, no sus inferiores ideas religiosas y sociales". (110)

Esto se argumentaba también por que habían casos de estados con mayoría musulmana, los cuales estaban en un proceso de cambio dirigido a la industrialización, modernización del aparato militar o secularización. Paradójicamente de donde surge el concepto panislamismo, surge también la antítesis de un Estado Islámico, mientras en Turquía se funda una República que se desarrollará contra el Islám, otros estados se desarrolla--rán con él.

Se llegaba a precisar en cierta forma que en un Estado Islámico, la soberanía pertenece sólo a Dios Todopoderoso, quien la delega a toda la comunidad y ésta a su vez al Jefe de Estado. El Estado Moderno se basa en tres principios que son la - antítesis del Islám como estado ideológico: secularismo (o sea (irreligiosidad o mundanidad), nacionalismo y democracia, causas de todas las calamidades presentes.

"Ahora tendremos que hacer referencia obligada al desarrollo del pensamiento árabe contemporáneo porque provocará la primera gran división de los árabes en los caminos que habrán de escoger: panislamismo o panarabismo; la identidad que empezó con el Corán y trascendió a los árabes o la identidad que precedió al Corán y creó lengua, cultura y espíritu más allá de la ideología religiosa". (111)

La pugna entre estas dos concepciones se hizo presente -- mas claramente en 1980, el panislamismo iraní tuvo que ser confrontado con el panarabismo de Irak y de los demás estados árabes; de esta forma, se han podido comprender los alcances de ambas posiciones.

"Es posible que el islamismo no pueda impedir que afloren las grandes contradicciones que separan al mundo árabe, pero -- transitoriamente ha servido para unir estados con regímenes estructurales diferentes. El islamismo es quizás el único movimiento religioso en expansión. A esto han contribuido las reformas teológicas de los últimos 50 años y el hecho de que -- fue el cemento que mantuvo unidos a los pueblos islámicos en su lucha contra el colonialismo". (112)

Por otra parte, se refleja un intento de asociación en tanto que, "panislamismo es en sí, planteamiento de una ideología universalista, al cual se va adherir el régimen iraní adqui-

riendo automáticamente un compromiso con la Umma Islámica -- no sólo con la de Irán sino con la de todo el mundo musulmán-- y, se proyecta como el principal patrocinador del panislamismo en el nivel internacional". (113)

La constitución de Irán estipula que la república debe seguir y promover políticas panislámicas, oficialmente se ha establecido un compromiso que trasciende las fronteras, para esto se ha adoptado una estrategia poco común y los lazos de fe serán un fuerte vínculo que unirá a los creyentes de diversos países. Esto mediante un proceso mesiánico que da comienzo en la conciencia de la solidaridad social a nivel internacional, la cual pueda contribuir a la construcción de la Umma en sentido universal.

"Hoy el Islám moderno nos habla en términos de un Islám -supranacional, con vigorosas instituciones teocrático-democráticas "reformadas", en el gran cuadro del universalismo supranacional moderno que parece irse formando, ante el desafío de Europa que es un desafío económico, político y militar, ante la total integración y por tanto unificación de una sola política comunitaria". (114)

En tiempos de integración de bloques a nivel regional y mundial entre países, el panislamismo parece un movimiento tendente a conformar una gran estructura también integracionista.

El principal obstáculo radica en que la concepción de un estado supranacional elevado a la escala de la Umma revela la más inalcanzable utopía.

Ultimamente los intentos por recrear nuevamente una visión de unión entre los países islámicos va más allá, los lazos de fe pretensiosos y manejados por muchos como política de magia en la mayoría de las veces, han sido rechazados, por considerarse simplemente elementos de un discurso estéril, que no conducen a nada.

Prácticamente se da un proceso de transición de lo que representa genuinamente el panislamismo en su nuevo enfoque pasando así a determinar iniciativas conducentes para la creación de un proyecto integrador como el que promueve Irán y el cual consiste en formar, el llamado "Mercado Común Islámico", que sorprende a propios y extraños por el significado relevante de las consecuencias políticas futuras que puedan tener para proyectos comunitarios de otros países.

Los encuentros se han producido al más alto nivel, y se propone la adhesión de las repúblicas musulmanas de la ex-Unión Soviética a la Organización de Cooperación Económica (ECO) que reúne hasta ahora a Irán, Pakistán y Turquía para crear los cimientos supranacionales, así como los mecanismos que permitan iniciar una mayor cooperación.

Tras los recientes desarrollos en la ex-URSS, existe ahora una excelente oportunidad para reforzar la "ECO" e integrar como nuevos miembros a las demás repúblicas musulmanas de Asia Central, estimando que se puede concebir la ECO como el núcleo de la creación ulterior de un mercado común islámico, se ha -- subrayado que estas nuevas repúblicas representan grandes mercados potenciales y que en razón de sus estructuras económicas y el nivel del desarrollo tecnológico, Irán tendrá grandes - - oportunidades para exportar sus productos y su tecnología, además de poseer un poder espiritual inigualable, fortaleciendo - un liderazgo que empieza a ser una realidad, y un reto por unhegemonismo muy diferentes con características propias, y quede consolidarse pocos podrán superar, cuando menos en el ámbito de lo religioso y cultural.

CONCLUSIONES

El islám como fenómeno resurge entonces coincidentemente con una crisis de las ideologías para ser opción alternativa, a la cual aspiran grupos mayoritarios en Irán. Es de importancia el seguir comprendiendo la interrelación de los conceptos, su vinculación definitivamente establece una unidad indisoluble.

En el Islám no se puede pretender trazar una línea arbitraria para decir esto es perteneciente al campo de lo político y esto otro al campo de lo religioso, más bien la existencia de una articulación esencial se hace presente.

Como parte inseparable de la autoafirmación y de la atmósfera espiritual del Estado, su resurgimiento viene a cristalizar la representación de un movimiento de carácter eminentemente político-religioso en expansión, teniendo origen en precisamente manifestaciones populares que han planteado la cuestión de un regreso a las bases, como alternativa política, social y cultural.

El proceso revitalizador continúa gracias a diversas ins-

piraciones, las cuales fortalecen aun mas la posición adoptada por los iraníes, ahora los términos de renovación moral serán adoptados por estar ligados también con constantes cambios generados a nivel internacional, así cuando hablamos de renovación moral, hicimos alusión a términos occidentales los cuales se contraponen a términos morales del Oriente Medio, por lo que se dificulta su aplicación en la sociedad iraní, el rechazo por consiguiente se hace presente, antes de que puedan comprometer el futuro de la República.

Existe otra tendencia dentro del mismo fundamentalismo, la cual aboga por la adopción de las técnicas de occidente y no de sus modelos culturales, en esto influyó también el pensamiento de Jomeini el líder carismático argumentó en uno de tantos discursos que la posición de los países islámicos debía ser de una independencia cultural, por que de lo contrario al sucederse una dependencia cultural era inevitable la dependencia económica.

El fenómeno llamado resurgimiento, revitalización o renacimiento ha adquirido gran importancia por su difusión al menos en el Oriente Medio, además del arribo de partidos islámicos a gobiernos en esta zona, encontramos grupos con gran actividad vinculados con uno de los principales centros difusores del fundamentalismo, nos referimos a la República Islámica de Irán.

Encontramos toda clase de manifestaciones, problemas, - - inestabilidad, rehenes, guerrillas, etc. desde el Líbano con el Hezbollah partido de Dios hasta Afganistán con los Modjahedín, una verdadera cruzada en la zona islamizada, por el Islám y claro anti-occidental.

Pudimos apreciar que la causa de todo un movimiento de estas características tendiente además a la expansión obedece en primera instancia a causas económicas, sociales y culturales - que lo producen, por consiguiente presentándose un desajuste, - la regeneración o recreación del poder islámico conllevan a -- que impere la continuidad de la lucha social, haciendo de esta forma a la teocracia como el instrumento imprescindible para - la construcción de un modelo de República Islámica.

Ahora, las posiciones diversas que adoptan los ideólogos islámicos, fundamentalistas se centran mayormente en una re- - creación utopista de una sociedad la que expresa, el sentir de los musulmanes en los principios islámicos para ofrecerles soluciones más adecuadas a sus problemas nacionales, que las del capitalismo o del comunismo.

Queda claro que en el Medio Oriente se vive un proceso de adaptación-asimilación de conceptos occidentales por parte de culturas islámicas, sólo que también podemos agregar que el -- predominio de unos conceptos sobre otros se explica por medio-

de todo un proceso histórico imbuido de confrontaciones que tienen su origen desde la época de las cruzadas entre cristianos e islámicos donde la imposición de valores o instituciones fue mediante la espada y la llamada guerra santa.

Así el mundo islámico, colocado ante la aparente autonomía de una posición clave e inducido a todo género de ilusiones sobre su propio potencial de poder, se ve obligado a luchar en una situación de iniciativas utópicas, por una nueva consolidación, con miras a restaurar épocas pasadas de gloria y esplendor.

Por otra parte el fundamentalismo se enmarca entonces dentro de la estrategia occidental encaminada a hacer desaparecer del mapa político mundial a proyectos que representen opciones opuestas a las consideradas, como legítimas.

Hay que recordar que la ideología fundamentalista representa una verdadera amenaza para el resto de los gobiernos árabes que, sustentados en sistemas políticos eminentemente autoritarios se han dado a la tarea de eliminar físicamente a los dirigentes fundamentalistas y a mantener en sus cárceles a un número significativo de prisioneros vinculados con estos grupos.

Máxime si son asesorados específicamente por Irán ya que-

sus alianzas son más con los movimientos fundamentalistas y no con un Estado en particular aunque últimamente y después de la guerra en el Golfo de 1991, se ha visto en la necesidad de dar un giro a su política exterior para vincularse con países que simpatizan con la República Islámica, los acercamientos con la Libia de Kaddafi, con el Sudán de Tourabi, además de Pakistán y Afganistán son prueba seria de los acontecimientos futuros que pueda acarrear un bloque sumamente radicalizado, inconforme de entrada con resoluciones injustas adoptadas por el consejo de seguridad.

Así la coordinación que lleva a cabo la mencionada hermandad musulmana internacional se ha puesto de manifiesto, su crecimiento es día con día y las posiciones adoptadas son más com prometidas, dejando de lado los discursos, estableciendo lazos, estrategias, lineamientos políticos a seguir, mediante los cuales redefinen su papel protagónico.

Precisamente la Tradicional Conferencia Islámica patrocinada por Arabia Saudita se encuentra en peligro de ser desplazada por la Organización Popular Internacional (OPI), pretendiendo ejercer una verdadera diplomacia paralela que aporte -- ayuda y asistencia a los movimientos islámicos en su conquista por el poder.

La perspectiva en adelante refleja intentos de creación-

de un proyecto islámico puro, sólido no comprometido con Occidente, sino con todos aquellos que en tierra islámica no reconocen más que el estandarte del profeta.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Behrang. Irán su eslabón débil del equilibrio mundial. Siglo XXI, 1980, p. 277.
2. Behrang, Op. cit. p. 275.
3. Ikram Antaki. La cultura de los árabes. Siglo XII. 1989. p. 36.
4. Behrang. Op. cit. p. 277
5. Ibid. p. 279.
6. Ibid. p. 279.
7. Claire Briere. Irán la revolución en nombre de Dios. Te
rra nova. p. 36.
8. Claire Briere. Op. cit. p. 278.
9. Behrang. Op. cit. p. 279.
10. Claire Briere. Op. cit. p. 69.
11. Behrang. Op. cit. p. 32.
12. Behrang. Op. cit. p. 45.

13. Benhrang. Op. cit. p. 259
14. Benhrang. Op. cit. p. 291.
15. Fred Halliday. Irán, dictadura y desarrollo, FCE, 1979 - p. 419.
16. Benhrang. Op. cit. p. 309.
17. Ibid. p. 309.
18. Claude Cahen. El Islam I. Desde los orígenes hasta el - comienzo del Imperio otomano. Siglo XXI, 1987. p. 131.
19. León Olive. Ayatollah Jomeini, Principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos. ICARIA. p. 15.
20. Ibid. p. 16.
21. Ibid. p. 16.
22. León Olive. Op. cit. p. 7.
23. León Olive. Op. cit., p. 11.
24. Rafael Gómez Parra. Jomeini. Serie reporter. 1989. p. 203.
25. León Olive. Op. cit. p. 15.
26. Ibid. p. 15.
27. Rafael Gómez Parra. Op. cit. p. 203.
28. Ibid. p. 203.
29. León Olive. Op. cit. p. 10.
30. Ibid. p. 9.

31. Ernest Gellner. La sociedad musulmana. FCE, 1986. p. 148.
32. Claire Briere. Op. Cit. p. 63.
33. Claire Briere. Op. cit. p. 68.
34. El Universal, p. 1. Primera edición, domingo 4 de junio de 1989.
35. Claire Briere. Op. cit. p. 68.
36. Rafael Gómez Parra. Op. cit. p. 26.
37. Ernest Gellner. Op. cit. p. 23.
38. Artículo. Ilan Starans. "Ayatollah y Chiftas". El Universal, sección cultural. México, D.F. p. 3, domingo 4 de junio de 1989.
39. Artículo. Ernest Gellner. La cultura política del cerca no oriente musulmán, p. 19. Suplemento semanal La Jornada No. 86, 3 de febrero de 1991. México, D.F.
40. Sergio Villaseñor López. La revolución Islámica como causa de la pérdida de hegemonía estadounidense en Irán. Tesis Profesional. 1987. ENEP-Aragón. p. 32.
41. El Universal. Primera sección, sábado 17 de junio de - - 1989. p. 6.
42. El Universal. Primera sección, miércoles 14 de junio de - 1989, p. 5.

43. El Universal. Primera sección, martes 6 de junio de 1989. p. 7.
44. Claire Briere. Op. cit. p. 194.
45. Philip H. Stoddard. Cambio y tradición en el mundo musulmán. FCE. 1988. p. 41.
46. Dominique Sourdel. El Islam. OIKOS-TAU 1973, p. 122.
47. Sergio Villaseñor. Op. cit. p. 16.
48. Philip H. Stoddard. Op. cit. p. 44.
49. Ma. de Lourdes Sierra Kobeh. Islam, sociedad y política. UNAM. 1986. p. 19.
50. Ali Merad. El Islam contemporáneo. FCE 1988. p. 153.
51. Zidane Zeraoui - Doris Musalem. Irán-Irak, guerra política y sociedad. Nueva imagen 1982. p. 128.
52. Ali Merad. Op. cit. p. 135.
53. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 85.
54. Ibid. p. 146.
55. Behrang. Op. cit. p. 80.
56. Philip H. Stoddard. Op. cit. p. 85.
57. Ikram Antaki. Op. cit. p. 198.
58. Claude Cahen. Op. cit. p. 46.
59. Ikram Antaki. Op. cit. p. 198.

60. Philip H. Stoddard. Op. cit. p. 32.
61. Ali Merad. Op. cit. p. 146.
62. Claire Briere. Op. cit. p. 143.
63. Benhrang. Op. cit. p. 78.
64. Claire Briere. Op. cit. p. 34.
65. Manuel Rufz Figueroa. El Islám responde FCE, 1974, p. 20.
66. Manuel Rufz Figueroa. Op. cit. p. 22.
67. Manuel Rufz Figueroa. Op. cit. p. 48.
68. Claire Briere. Op. cit. p. 83.
69. Ibid. p. 683.
70. Sergio Villaseñor. Op. cit. p. 34.
71. León Olive. Op. cit. p. 10.
72. Ibid. p. 11.
73. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 46.
74. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 126.
75. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 66.
76. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 180.
77. Claire Briere. Op. cit. p. 153.
78. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 150.
79. Santiago Quintana Pali. Afganistán encrucijada estratégica del Asia Cent-al. UNAM. p. 28.

80. Ibid. p. 28.
81. Rafael Gómez Parra. O-. cit. p. 77.
82. Santiago Quintana Pall. Irán, Islam y Nacionalismo. UNAM. 1986. p. 30.
83. Excélsior. Primera sección lunes 7 de agosto de 1989. - p. 3.
84. Zidane Zeraoui - Op. cit. p. 32.
85. H. A. R. Gibb. El Mahometismo. FCE 1975. p. 160.
86. Santiago Quintana ... Irán, Islam ... Op. cit. p. 26.
87. Ibid. p. 25.
88. Uno más Uno. Sección internacional jueves 10 de agosto - de 1989. p. 21.
89. El Universal, Primera sección jueves 27 de junio de 1989. p. 4.
90. Santiago Quintana ... Irán, Islam ... p. 30.
91. Benhrang. Op. cit. p. 66.
92. Rafael Gómez. Op. cit. p. 135.
93. El Universal. Primera sección lunes 5 de junio de 1989.- p. 26.
94. Zidane Zeraoui. Op. cit. p. 144.
95. Uno más Uno. Sección internacional, jueves 10 de agosto - de 1989. p. 21.

96. Zidane Zeraoui. Argelia-Libia: Islam y Socialismo. UNAM, p. 5.
97. Uno más Uno. Primera sección lunes 19 de junio de 1989.- p. 4.
98. Uno más Uno. Jueves 10 de agosto de 1989. p. 22.
99. Uno más Uno. Primera sección lunes 18 de junio de 1988.- p. 19.
100. Ibid. p. 19.
101. Leonor Tejada - Galindo Morán. La Guerra del Pérsico. - edit. Kapelusz, 1991. p. 71.
102. César Sepúlveda. Derecho Internacional. Porrúa 1986, p. 294.
103. Carsten Holbraad. Las potencias medias en la política - internacional. FCE, 1989. p. 180.
104. Benhrang. Op. cit. p. 89.
105. Zidane Zeraoui. Op. cit. p. 66.
106. Zidane Zeraoui. Op. cit. p. 64.
107. Doris Musalem. Arabia Saudita petróleo y modernidad. - UNAM. 1986. p. 20.
108. Zidane Zeraoui. Op. cit. p. 82.
109. Ma. de Lourdes Sirra Kobeh. Op. cit. p. 14.
110. G. E. Von Grunebaun. El Islam II. Desde la caída de -

Constantinopal hasta nuestros días. Siglo XXI, 1987. p. -
116.

111. Ikram Antaki. Op. cit. p. 90.

112. José A. Silva Michelena. Política y bloques de poder. -
Siglo XXI, 1987. p. 109.

113. Zidane Zeraoui. Op. cit. p. 51.

114. Alessandro Bausani. El Islám en su cultura FCE. 1989. -
p. 234.

BIBLIOGRAFIA

1. Antaki, Ikdrum. La cultura de los árabes, siglo XXI, 274 págs. 1989.
2. Behrang. Irán un eslabón débil del equilibrio mundial, - siglo XXI, 320 págs, 1980.
3. Bataille, Georges. Teoría de la religión, taurus, 123, - págs, 1981.
4. Berque, Jacques. Los árabes de ayer y de mañana, FCE, - 450 págs, 1988.
5. Catan, Henry. Palestina, los árabes e Israel, siglo XXI, 391 págs. 1985.
6. Claire, Briere. La revolución en nombre de Dios, siglo - XXI, 239 págs, 1985.
7. Cahen, Claude. El Islám I, desde los orígenes hasta el - comienzo del Imperio Otomano, 353 págs. siglo XXI, 1987.
8. Cuthell, David. Cambio y tradición en el mundo musulmán. FCE, 278 págs. 1988.
9. Cruz, Hernández Miguel. Historia del pensamiento en el - mundo islámico, tomo I. Alianza Universidad, 291 págs. - 1981.

10. Cruz, Hernández Miguel. Historia del pensamiento en el mundo musulmán, tomo II. Alianza Universidad, 426 págs., - 1981.
11. Dominique, Sourdél. El Islám, oikos - tau, 125 págs, - - 1973.
12. Doris Musalem y Zidane Zaraqut. Irán-Irak, guerra, política y sociedad. Ceestem - nueva imagen. 1982, 240 págs.
13. Fouad, Ajami. Los árabes en el mundo moderno, su política y sus problemas, FCE, 377 págs. 1983.
14. García, Bravo Joaquín. El Corán, época, 457 págs. 1982.
15. Gellner Ernest. La sociedad musulmana, FCE 304 págs, - 1986.
16. Gibb R, H. El mahometismo. FCE, 171 págs. 1975.
17. Gómez, Parra Rafael. Jomeini el profeta de la guerra, serie reporter, 241 págs. 1989.
18. Gruneabaun Gustave. El Islam II, desde la caída de constantinopla hasta nuestros días, siglo XII, 443 págs. 1987.
19. Gruneabaun Gustave. Islám, religión e ideología, siglo -- XXI, 228 págs. 1989.
20. Halliday Fred. Irán dictadura y desarrollo. FCE, 439 - págs. 1980.

21. Holbraad Carsten. Las potencias medias en la política internacional. FCE, 245 págs. 1989.
22. Isla Lope Jaime. Unidad y desintegración del mundo árabe. UNAM. 133 págs. 1972.
23. Jean Chevalier. El sufismo. FCE, 154 págs. 1987.
24. Kaplan Marcos. Modelos mundiales y participación social. FCE, 123 págs. 1974.
25. Karel Kosik. Dialéctica de lo concreto, Grijalbo, 269 -- págs. 1975.
26. Merad Ali. El islam contemporáneo, FCE, 159 págs. 1988.
27. Olive León. Principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos del Ayatollah Jomeini. ICARIA, 123 págs. - 1981.
28. Popper, Adorno, Dahrendorf, Habermas. La lógica de las ciencias sociales, Grijalbo, 88 págs. 1978.
29. Quintana Pali Santiago. La resistencia palestina, estrategia, táctica y clases sociales. ERA 325 págs. 1981.
30. Quintana Pali Santiago. La crisis actual de los sistemas hegemónicos en el medio oriente. COLMEX, 200 págs. 1981.

31. Quintana Pali Santiago. El integrismo islámico una respuesta a los límites de la utopía y la crisis de las ideologías. Estudios de Asia y Africa # 67, 175 págs. 1986.
32. Rodinson Maxime. Mahoma, ERA, 295 págs. 1985.
33. Rodinson Maxime. Los árabes, siglo XXI, 199 págs. 1985.
34. Rodinson Maxime. Islám y capitalismo. Siglo XXI, 199 - págs. 1986.
35. Ruiz Figueroa Manuel. Algunos aspectos del pensamiento político de Al- Ghazali sobre el gobierno islámico, Estudios de Asia y Africa, # 34, 186 págs. COLMEX, 1977.
36. Ruiz Figueroa Manuel. El Islám responde. FCE, 60 págs.- 1979.
37. R. S. Marin. Historia de las religiones, siglo XII, 345- págs. 1978.
38. Sepúlveda César. Derecho Internacional, porrua, 713 - - Págs. 1986.
39. Silvia Michelena José A. Política y bloques de poder, siglo XXI, 291 págs. 1987.
40. Sujov A. D. Las raíces de la religión, ERA, 325 págs. - 1979.

41. Tejada Leonor. La guerra del pérsico, Kapelusz. 176 págs. 1991.
42. Turner S. Bryan. Capitalismo y clases en el medio oriente, FCE, 1987. FCE, 261 págs.
43. Villaseñor López Sergio. (TESIS) La revolución islámica como causa de la pérdida de hegemonía estadounidense en - - Irán. ENEP-Aragón. 72 págs. 1987.
44. Viet Jean. Los métodos estructuralistas en las ciencias-sociales. Amortu, 281 págs. 1979.
45. Zidane Zaraoui, Ma. de Lourdes Sierra. Cuestión nacional, islam y socialismo árabe, FCPyS, UNAM, 57 págs. 1982.

"FOLLETOS"

46. Boudroua Ahmed, Yemen del Norte y del Sur, los riesgos de la modernización acelerada. UNAM, 21 págs.
47. Doris musalem, Arabia Saudita, Petróleo y modernidad, - - UNAM, 27 págs.
48. Hussein Saddam. Mirada sobre la religión, sartec 38 - - págs.
49. Quintana Pali Santiago, Irán, Islám y Nacionalismo. UNAM, 36 págs.

50. Quintana Pali Santiago. Afganistán, encrucijada estratégica del Asia Central. UNAM, 37 págs.
51. Zambrano Barajas Saúl. Resurgimiento del fundamentalismo islámico en el medio oriente. IMRED. Núm. 30, mayo 1988-32 págs.
52. Zepeda Herrera Myriam. La guerra civil libanesa en el -- contexto regional e internacional. IMRED. Núme. 41, Fe--brero 1984, 33 págs.

PERIODICOS:

El Universal, La Jornada, Excélsior y Uno más Uno.

ARTICULOS:

- + UN NUEVO ORDEN EN EL MEDIO ORIENTE,
Héctor Cárdenas, Revista examen, publicación mensual, -
año 2, número 23, abril de 1991. Págs. 41-42.
- + Mahoma y el Imperio Islámico,
El Universal, pág. 4 sección nuestro mundo, lunes 24 de-
febrero, de 1992.
- + Denuncia la prensa la existencia de una internacional in-
tegrista en Europa.

La Jornada, número 2669 México, D.F. pág. 42, El Mundo, -
Domingo 16 de febrero de 1992.

+ Guerra por el petróleo e imposición de un nuevo orden.
Sergio Suárez Guevara.

Revista Latinoamericana de economía.

Abril-Junio 1991. Vol. XXII. UNAM.

+ La crisis del Golfo Pérsico su dimensión regional.

Marfa de Lourdes Sierra Kobeh.

Examen, publicación mensual, 15 de septiembre de 1990.

TERMINOLOGIA

Asabiya, la conciencia de solidaridad social, espíritu de grupo, solidaridad.

Ayatollah, (persa) literalmente, reflexión o símbolo de Dios, se usa específicamente para mencionar a los líderes religiosos iraníes.

Ciclo de la Walayat, Ciclo de la iniciación espiritual, al cerrarse el ciclo de la profecía, es la iniciación, progresiva en el sentido interior, esotérico de las revelaciones divinas.

Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el modo de vida que el hombre tiene que adoptar para merecer su última felicidad.

Chiismo, entre las creencias que se les suponen están la de -- los Imames, hombres santos a quienes se atribuyen la posesión de poderes milagrosos.

Ijma, consenso (de los Ulemas); opinión colectiva de los peritos en la ley; una fuente principal del derecho islámico.

imam, el guía espiritual de la comunidad, al cual le corresponde supervisar el gobierno para garantizar que sus métodos y funciones vayan de acuerdo con los principios islámicos.

Islam, del verbo aslama y significa, "aceptación" o sumisión a la voluntad de Dios que se ha manifestado al hombre a través de su palabra.

Majlis-e-yobregan, el consejo de expertos.

Modjahédin, islámicos revolucionarios o guerreros sagrados.

Mullah, maestro religioso, predicador.

Sunna, ley, tradición.

Shariat, las leyes religiosas enseñadas por el Corán y el Hadith aplicadas por el profeta, totalidad de los mandamientos de Dios.

Shura, consulta.

Shura e Neghaban, el consejo de vigilancia.

Umma, sobre todo la comunidad musulmana de los creyentes.

Walayat, manifestación de la espiritualidad, iniciación espiritual.