

Reseña de RAMÍREZ DÍAZ, Naomí (2017). *The Muslim Brotherhood in Syria. The Democratic Option of Islamism*. Routledge, London-New York.

Rafael ORTEGA
 Universidad de Granada
rafaelortega@ugr.es

Para citar este artículo: Rafael Ortega (2017), Reseña de RAMÍREZ DÍAZ, Naomí (2017). *The Muslim Brotherhood in Syria. The Democratic Option of Islamism*. Routledge, London-New York en *Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos*, 23, 165-167.

La historia de los Hermanos Musulmanes de Siria (HHMMS) es un tanto desconocida y mal entendida, por lo que tenemos ante nosotros un importante estudio a añadir a la lista, no muy amplia, de investigaciones al respecto de autores como Raymond Hinnebusch, Salwa Ismail, Line Khatib o François Burgat..., porque, como señala la autora, los investigadores se han centrado, tradicionalmente, en los HHMM de Egipto y en las figuras de Hasan al-Banna y Sayyed Qutb, mientras que se ha dejado de lado el análisis del islamismo en otros contextos nacionales, sea el sirio, el mauritano o el sudanés.

La autora presenta en esta obra una historia diacrónica y sincrónica de los HHMMS que es, a la vez, una historia de las últimas décadas del país, ya que a través de la evolución del grupo –actor fundamental– y del estudio de sus discursos y estrategias, se puede trazar también la historia del país. Para ello, parte de una hipótesis de trabajo muy bien planteada: el grupo sirio como “ejemplo de opción democrática del islamismo”, hipótesis que a lo largo de las 174 páginas del estudio, la investigadora Naomí Ramírez se encargará de contrastar y verificar.

En primer lugar, plantea un debate terminológico necesario para aclarar conceptos como “islamismo”, “islam político”, “movimiento islámico”, “postislamismo” –recogiendo las importantes contribuciones de Olivier Roy y Asef Bayat– y la dialéctica “islam/democracia”, basándose en declaraciones de líderes de esta tendencia, desde el sudanés Hasan al-Turabi al libanés Hasan Nasrallah.

Los capítulos siguientes muestran la evolución de los HHMMS hasta hoy en día, focalizándose en esa opción democrática a través de las diferentes etapas. En el capítulo titulado “Key ideologues of the SMB”, se estudian partiendo de sus propias obras las figuras de Mustafa al-Sibai, “el unificador” de las asociaciones político-religiosas de diferentes ciudades y quien las vinculó con los HHMM. Para la autora, al-Sibai puede ser considerado como un post-islamista si analizamos sus posturas sobre las libertades, la ciudadanía, las minorías no musulmanas, el socialismo, la Constitución consensuada y la soberanía popular representada en el parlamento, el nacionalismo árabe y el islam; y de Said Hawa, pensador con un componente revolucionario resultado de un nuevo contexto y de la represión del régimen, pero que también apoyaba la vía democrática, la creación de un Estado islámico y el yihad, frente al activismo violento de Marwan Hadid, fuertemente influido por Sayyed Qutb.

En toda la obra, destaca la idea de la importancia del contexto para entender las narrativas del grupo y sus principales figuras. En el cap. 3, “The Fighting Vanguard and the radicalization of the SMB discourse”, nos adentramos en la etapa de radicalización del discurso de algunos islamistas frente al nacionalismo baathista y la complicada relación entre religión y Estado y el sectarismo mostrado por el régimen. Ese discurso radical se materializó en la creación de La Vanguardia Combatiente (*al-Talia al-Muqatila*) dirigida por Adnan Uqla que llevó a cabo el enfrentamiento directo con el régimen. El estudio también arroja luz sobre la compleja relación establecida entre los HHMMS y La Vanguardia Combatiente en la lucha por el liderazgo interno y la lucha en el seno de los HHMMS entre las ramas de Adnan Saad al-Din y de Issam al-Attar. Es la época de “la revolución islámica” de noviembre de 1980 que pretendía dotar al enfrentamiento armado contra el régimen de una base teórica política; y de la masacre de Hama (1982), el punto de inflexión en las relaciones entre el régimen y los islamistas. Y es el comienzo de un período de mediaciones y reuniones fuera de Siria, ya que como bien señala la autora “a pesar de que los HHMM de Siria eran parte de una organización internacional que incluye todas sus ramas locales, en la práctica, cada una de ellas ha actuado siempre conforme a las limitaciones y las condiciones de su propio contexto nacional” (p. 70), lo que explicaría las rondas de negociaciones y conversaciones mantenidas por los HHMM sirios con un régimen que, oficialmente, les había expulsado del país y que, al mismo tiempo, se declaraba como uno de los principales defensores de la lucha contra Israel, lo cual favoreció que líderes islamistas visitaran Damasco en reconocimiento a ese papel (Frente de Acción Islámica de Jordania y Hamas palestino) y que incluso firmaran acuerdos de cooperación, lo cual servía, al mismo tiempo, para acorrallar y aislar más a los hermanos sirios en los países del entorno.

Con la llegada al poder de Bashar al-Asad en 2000, el grupo decide recuperar el activismo contra el régimen a través del llamamiento a la unidad de toda la oposición y de la rehabilitación de la visión política de al-Sibai, apostando por la opción democrática con Ali Sadr al-Din al-Bayanuni como líder del grupo (Pacto de Honor Nacional de mayo de 2001, Proyecto Político para la Siria del Futuro, 2004), ante la continuidad representada por Bashar al-Asad del legado de su padre en la que se considera la primera “república hereditaria” del mundo árabe, la primera *yumlukiyya*, palabra compuesta de *yumhuriyya* (República) y *malakiyya* (Monarquía). Es una primera época contradictoria, tal y como recoge la autora, ya que si bien la llegada de Bashar al poder vino acompañada de un sentimiento de cierto desarrollo democrático y despertar de la sociedad civil, esa situación fue muy efímera como efímera fue la llamada “primavera de Damasco”. Mientras, el

grupo redefine sus estrategias, aclara sus ideas, reflexiona sobre la violencia, la religión y la política, el “Estado civil con referencias islámicas”, la necesaria reislamización, las libertades o el recurso a la *shura*.

En ese estado de las cosas, estalló la revolución tunecina, seguida de la egipcia y le llegó el turno a la Siria. El capítulo 5 estudia la relación de los HHMMS con la revolución siria, su incorporación tardía debida a cierta parálisis interna y sus esfuerzos, desde su entrada, por evitar la radicalización de las protestas apoyando a aquellas brigadas que no hacían gala de extremismo y creando los “Escudos de la Revolución”. Es una época también de debates internos sobre la revolución, sobre la idoneidad de crear un partido político (el Partido Nacional por la Justicia y la Constitución-Waad), o la creación del Consejo Nacional Sirio de oposición.

Por último, en el capítulo 6, “The generational cleavage and the need for internal reform”, se analiza la situación interna del grupo en el contexto de la grave crisis por la que atraviesa el país. Los HHMMS redefinen sus posturas (una tendencia que se está viendo también entre los HHMM de Egipto y los miembros jóvenes que están llevando a cabo un proceso de revisión de los postulados del grupo dentro y fuera de las cárceles) respecto al papel de la mujer, el estatus de los partidos seculares, los no creyentes. Y en esos debates internos una nueva generación de jóvenes de los HHMMS, activos en las redes sociales, nacidos dentro de Siria, pero también fuera del país, se inclinan por recuperar la “tradición democrática” del grupo, es decir, los postulados de “el unificador”, Mustafa al-Sibai. Esa nueva generación presenta sus contribuciones a los debates ideológicos del grupo encaminados a despejar la “opción democrática del islamismo en un contexto de crisis”: la visión holística del islam, el concepto de “ciudadanía”, el recurso a la *shura*, el papel de la mujer y la reforma interna del grupo.

Además del análisis de la evolución del grupo de los Hermanos Musulmanes de Siria, la autora hace dos importantes aportaciones. Por un lado, una breve pero bien pensada selección de textos generados por el grupo (The Syria that we want, National Document-Pact for the Future Syria, Revolutionary Honour Pact of the Fighting Factions y The foundational statement of the National Party for Justice and the Constitution); y por otro lado, el necesario trabajo de campo realizado entre 2011 y 2014 en diferentes ciudades (Londres, Estambul, Beirut) y online con entrevistas a personalidades bien escogidas, entre otros: Zuhair Salim ex portavoz del grupo y diseñador del proyecto político de 2004; Muhammad Riad Shaqfa, líder del grupo desde agosto de 2010; Faruq Tayfur que asumió la jefatura militar tras la renuncia de Said Hawa y que actualmente es el segundo en el organigrama del grupo; Hasan al-Hashimi, del buró político de los HHMM y Omar Mushaweh, portavoz oficioso de los HHMM en Londres.

Una reflexión final a la luz de este estudio: ¿se está produciendo una revolución interna en los HHMMS en el marco de la revolución siria, más allá del cambio generacional común al mundo árabe? ¿Se trata de una lucha de poder dentro de las estructuras del grupo? ¿Una crisis de cohesión interna en medio de un contexto caótico y beligerante? Los próximos años serán decisivos para el país y también para el grupo de los Hermanos Musulmanes de Siria.